2015-01-08 Прославление Бога

Комментарий на Вишну-пураны - 1 час 3 мин

Текст «Вишну-пураны» глава 19

Парошара сказал: «Увидев это, Хираньякашипу в гневе поднялся с великолепного трона и пнул сына ногой в грудь. Пылая яростью, он сцепил руки, как бы желая уничтожить мир, и гневно воскликнул: «О Раху, О Бали! Свяжите его крепкими путами из нагов и бросьте его в океан! Не раздумывайте, иначе все миры, а также дайтьи и данавы последуют учению этого злодея. Мы много раз удерживали его от этого греха, и все же он восхваляет врага. Смерть – вот награда негодяю!»

Парошара сказал: «Тут дайтьи быстро связали его путами из нагов и, повинуясь приказу своего повелителя, бросили в лоно вод. От рывков бьющегося Прахлады заходил великий океан, сильно разбушевался, повсюду вышел из берегов.» Хираньякашипу увидел, что огромные потоки вод заливают весь земной мир, и так сказал дайтьям: «Пусть все потомки Идити со всех сторон швыряют в лоно вод любые камни, чтобы закидать этого злонамеренного, которого не сжигает огонь, не поражает оружие, не могут погубить ни ураганы, ни ветер, ни яд, ни демоница, ни магические чары, ни падение с высоты, ни небесные слоны. Этому мальчику, крайне порочному сердцем, не за чем больше жить. Находясь здесь, в океане, заваленный скалами, пусть этот злонамеренный в конце тысячелетия испустит дыхание».

Итак, эта глава из Вишну-пуран рассказывает от том, как Хираньякашипу подверг своего сына Прахладу различным наказаниям. До этого Прахлада обучался у своих учителей, и однажды, когда Хираньякашипу поинтересовался мировоззрением Прахлады, то обнаружил, что тот прославляет ананду, Бога в форме ананды, в форме бесконечности. Он прославлял бесконечного Бога как высшего Правителя. Это сильно разгневало Хираньякашипу: его глаза буквально покраснели от гнева, губы затряслись, и он начал спрашивать, выяснять, задавать учителям Прахлады вопросы о том, зачем они научили его мальчика такой нелепой вещи – прославлять Бога. Тогда его учителя-брахманы отреклись от этого, тогда Хираньякашипу спросил Прахладу о том, кто же его научил всему этому. «Меня обучил этому внутренний Вишну, тот, кто пребывает в сердце каждого в этом мире», ─ таким был его ответ. «Кто и кого способен обучить в этом мире, кроме Атмана?..» продолжил он. Хираньякашипу возразил: «Ну ты и болван! Ты разве не знаешь, что Вишну наш враг?! Почему ты повторяешь это передо мной и выставляешь его правителем всех миров?» Прахлада: «Тот, кого ты называешь Вишну ─ это сам Абсолют, и его высшее состояние неописуемо словами, и Он действительно является Всеправителем». Хираньякашипу сильно разозлился на это, он сказал: «Ты что, ищешь смерти, называя высшим правителем другого, пока я здравствую в этом мире?» Прахлада: «Отец, Вишну, который есть Брахман, является создателем не только для меня или для тебя, но вообще для всех людей ─ вот, кто высший правитель. Неужели ты сошел с ума, почему ты гневаешься на такое?»

Но эго Хираньякашипу было задето, он не хотел признавать никакого другого высшего правителя, он считал себя сам единоличным правителем. Мы знаем, что часто власть, если она не является божественной, часто соперничает с духовной властью, духовной силой, видя в ней вызов себе. Например, когда пришла коммунистическая власть, она начала искоренять, запрещать религию, поскольку она сама себе была религией, у нее были догматы, свое видение будущего царства, она не хотела терпеть конкуренцию. Часто цари, мирские правители соперничают с духовной властью Бога, например, когда Иисус Христос заявил о том, что он сын божий и царь иудейский, это сильно взволновало местных первосвященников, римского прокуратора Понтия Пилата и других, они все думали, что Иисус ведет речь о власти материальной. Когда они схватили его, то спросили «Это ты называешь себя царем иудейским?», Иисус ответил, что они неправильно его понимают, что они сами его так назвали, а он имел ввиду совсем другое. Эта власть олицетворяет эго, которое не понимает, что кроме него есть еще что-то более высокое, оно всегда стремится контролировать и видит в духовных силах, божественных вызов себе. Таким же образом, Хираньякашипу олицетворяет в этой истории эго, а Прахлада ─ мудрость, буддхи, которое осознает бесконечное сознание.

Хираньякашипу сказал: «Сын, что за злой дух вселился в твое сердце, что ты говоришь такие неправильные речи?» На что Прахлада ответил: «Вишну не только в мое сердце проник, он вообще-то пребывает во всех мирах, папа. Он проникает во все, он направляет поступки всех живых существ, и мои, и твои, всех»

Но Хираньякашипу не хотел даже этого слушать, он приказал вывести «этого негодяя», чтобы он обучался в доме его Гуру. Он надеялся, что Прахлада перестанет восхвалять Абсолют. После этого Прахладу отвели в дом Гуру, где тот прилежно учился, и затем, по возвращению Хираньякашипу попросил его прочесть какую-нибудь шлоку, какой-нибудь стих. Прахлада произнес: «Пусть будет милостив надо мной Вишну, от которого происходит и Пракрити, и Пуруша, тот, от которого возник движимый и неподвижный миры, и который является причиной всего.» Хираньякашипу снова разозлился, сказав, что хоть Прахлада и его сын, но он предал своих соплеменников и стал такой «пылающей головней» в своем роду, его надо убить. Тогда по его приказу сотни дайтьев, асуров схватились за оружие и ринулись убивать Прахладу. Тогда он прочитал такую молитву, заклинание: «Как верно то, что Вишну пребывает в вашем оружии, так же верно и то, что оно не поразит меня». И за счет этого он был неуязвим, не ощутил боли, когда его начали рубить. Хираньякашипу повелел ему: «Прекрати восхвалять моих врагов, и я уберегу тебя от этого страха!» Тот ответил: «Откуда взяться страхам, если в моем разуме пребывает гонитель всех страхов, Господь Ананта, бесконечность (Ананти это одно из имен Вишну в форме бесконечности). И мысли о Нем разгоняют все мои страхи, которые появились в результате рождения или старости.»

Тогда Хираньякашипу снова попытался уничтожить Прахладу, он повелел бросить на него змей, которые попытались его ужалить, змеи Кухака, Такшака, Антхака, это ураги ─ великие змеи мира асуров. Когда они его ужалили, он не ощутил никаких страданий, поскольку он был полностью поглощен мыслями о Вишну, брахмавичарой. Он пребывал в восхищенном состоянии. Тогда ядовитые змеи, наги сказали, что их ядовитые зубы сломаны, драгоценные камни на головах уничтожены, в их сердцах дрожь, а ему ─ хоть бы что. Мы не можем его наказать.

Тогда Хираньякашипу за счет своих сил призвал небесных слонов и приказал им сомкнуть свои бивни и убить Прахладу за то, что он откололся от своих и стал на сторону врага. Тогда огромные небесные слоны бросили Прахладу на землю и стали бить бивнями, но они ломались о грудь мальчика, поскольку он все время помнил об Ананте, о бесконечном Боге. Прахлада сказал: «Бивни слонов, твердые как наконечники копий, сломались, но не благодаря моей силе, а за счет приверженности к Джинардане – бесконечном Господе – вот моя защита от погибели в этом великом бедствии.»

Тогда Хираньякашипу, уже не зная, что делать, приказал: «Уведите небесных слонов, призовите сюда огонь, пусть он его сожжет.» Тогда набросали огромную кучу дров, развели огонь, но Прохлада заявил, что этот огонь не жжет его, что он видит вокруг освежающие лики всех сторон света, покрытые цветами лотосов. Тогда брахманы, которые присутствовали при этом, сказали: «Царь, не гневайся на него, это же твой сын, ты испортишь себе карму. Давай мы научим твоего мальчика, как правильно себя вести, чтобы победить твоих врагов. Он просто еще ребенок, а детстве совершается много ошибок. А если он не будет слушаться, то мы найдем попозже средство, как его убить». Таким образом они просто хотели унять гнев царя, им удалось его уговорить, и Прахладу вывели из огня.

Но Прахлада на этом не успокоился, он продолжал еще учить детей данавов, он утверждал, что ничто не достойно внимания, кроме Абсолюта, нет иной причины для любых чувств, эмоций, переживаний. Он говорил, что все существа имеют рождение, детство, юность, а затем приходит старость, которая приности смерть (это явственно видно всем). И смерть приводит к новому рождению, и это не может быть по-другому. Но без причины ─нет рождений. И вот зачатие, роды являются причиной других рождений, каждый период жизни связан со страданиями. А тело представляет из себя скопище всяких слизей и нечистот ─ где его прелесть, блеск и аромат? Тот глупец, кто к нему привязывается. Далее Прахлада излагал им философию йоги, философию Адвайты. Он говорил, что в этом океане рождений и смертей Вишну, Абсолют ─ это единственное прибежище, и не думайте, что если мы дети, то мы не можем судить об этом, поскольку Атман внутри всех нас выше нашего возраста. Когда дети услышали его, они внезапно изменили свое сознание. Прахлада учил их, что весь этот мир это распростертый Вишну, Брахман, и мудрец должен смотреть на него, как на неразделенного с собой. Тогда они решили, что отбросив все клеши, все извращенное асурическое сознание, они будут медитировать и стремиться достичь Освобождения. Они решили стремиться достичь того Брахмана, которого не могут сокрушить ни Агни, ни Вайю, ни Солнце, ни Луна, ни Варуна, ни сиддхи, ни ракшасы, ни якши, ни предводители дайтьев, ни ураги (мистические змеи), ни киннары, люди, скоты, ни грехи, ни возрастные состояния, как старость, ни болезни (как лихорадка, заболевания кишечника и пр.), ни ненависть, ни злоба, ни что иное. Поскольку человек, утвердивший свое сердце в этом, достигает вечного, чистейшего, незапятнанного.

И когда данавы увидели, что Прахлада не только не изменил свои речи, а он еще и детей асуров обучает, они сильно разозлились. Хираньякашипу снова приказал наказать его: Прахладе дали яд. И он съел этот яд вместе с пищей, провозглашая имя ананты, остался доволен едой, в добром здравии, яд утратил свою силу. Слуги, увидевшие это, дрожа от страха, склонились перед Хираньякашипу и сообщили, что дали его сыну яд, но тот переварил его вместе с пищей. Царь снова приказал слугам поспешить и убить Прахладу; и так происходило много раз. Сколько ни приказывал Хираньякашипу казнить Прахладу, каждый раз с ним ничего не происходило.

Тогда жрецы обратились к Прахладе: «Когда тебя сжигали и мы спасали тебя из огня, мы не думали, что ты так неразумен, что ты будешь говорить такое. Если ты не послушаешься нас, то твой отец просто погубит тебя. Ты не должен восхвалять своих врагов, богов, Абсолют, Вишну, т.к. это не является нашей асурической традицией, это не наша парампара. Если ты будешь продолжать, то даже мы не сможем защитить тебя, мы совершим жертвоприношение, которое убьет тебя.» Прахлада ответил им так: «Какое существо убивает или бывает убиваемым? Какое существо спасает или бывает спасаемым? ─ Каждый убивает или спасает себя сам, в зависимости от того, следует он злу или благу»

Затем эти брахманы, жрецы и Хираньякашипу выполнили жертвоприношение, магическую ягью, из которой появилась демоница, которая была окружена сверкающим пламенем, а под ее ногами прогибалась земля ─ настолько она была огромна. Она пришла к Прахладе и нанесла ему сильный удар в грудь копьем, сиявшим сиянием. Но копье, дойдя до сердца мальчика, упало на землю и раскололось на сотню кусков. Тогда все демоны, сотворенные в результате ягьи, набросились на самих жрецов, очень разозленные тем, что им не удалось уничтожить Прахладу, и убили самих жрецов. Прахлада, видя как демоны убивают жрецов, помолился Вишну со словами: «Ананта, спаси этих глупых брахманов от невыносимого огня, зажженого их мантрой, который их же и убивает. Ведь ты проникаешь во всех живых существ ─ пусть они останутся жить! Я не питаю злых чувству к своим врагам. И даже те, кто хотел уменя убить, подложил яд, разжег огонь, наслал небесных слонов и эту демоницу, змеев ─ всех них я все равно считаю друзьями. Если во мне нет греха, если это истина, то пусть сейчас они будут жить.» После этого все брахманы восстали из огня, воскресли, и почтительно обратились к Прахладе со словами: «Ты лучший из детей, желаем тебе долгой жизни!»

Они были сильно удивлены и пошли на доклад к Хираньякашипу. Тот, услышав, что все ягьи оказались бесполезными, вызвал к себе сына и сказал: «Я вижу, что ты наделен большой магической силой, откуда она взялась? Порождена ли она мантрами, ягьями, магией или она присуща тебе от рождения? Кто ты такой вообще?» ─ он был в большом замешательстве. Прахлада, как ни в чем не бывало, поклонился отцу и ответил: «Моя сила не сотворена мантрами, не сопутствует с рождения, и вообще подобной силой наделен каждый, в чьем сердце пребывает Бесконечный Господь. Тот, кто постоянно на Него медитирует, никому не желает и не причиняет зла, и видит, что Бог пребывает во всех живых существах, чьи помыслы полностью очищены, ─ откуда для него взяться страданиям?»

Выслушав это, Хираньякашипу снова сильно разгневался, и велел сбросить этого «злодея» с крыши его дворца, чтобы он упал на гору и сломал себе кости. Его слуги, сыновья адитьев, выполнили это; когда Прахлада летел с крыши, он нес в своем сердце славу Богу Хари, и при падении земля, притхиви, подхватила его и спасла от удара. Увидев это, Хираньякашипу призвал Шамбару, демонического мага и сказал: «Мы не можем убить этого мальчика. Ты сведуш в чарах, магии, поэтому за счет магического колдовства, тантр уничтожь его!». Тот ответил, что готов это сделать, показав силу своей магии. Затем асур Шамбара пробудил с помощью ритуалов различные магические силы, чтобы погубить Прахладу. Но последний не питал ненависти к Шамбаре. Он снова обратил свой ум к всепроникающему Вишну, и тогда на его защиту появился диск сударшана, сударшана-чакра, который уничтожил каждую из тысячи магических сил Шамбары. Тогда тот обратился к Вайю: «По моему приказу погуби этого злодея Прахладу, который вступил в противоборство с царем асуров, со своим отцом!»

Тогда Вайю начал проникать в тело Прахлады ─ холодный, пронизывающий, нестерпимый ─ и иссушать его. Прахлада понял, что сила ветра наслана колдовством Шамбары, тогда он сосредоточился на принципе Вишну как держателя Земли. В его сердце возник гневный Джанардана, гневная форма Вишну, который вобрал в себя сжигающий ветер, который растворился. После этого Прахлада пошел в жилище своего Гуру и продолжал обучаться. Асуры ходили вокруг него, но ничего не могли ему сделать, он просто обучался дальше. После того, как он усвоил науку политики, Хираньякашипу снова позвал его и сказал: «Я вижу, ты хорошо обучался политике. Скажи, как следует относиться к друзьям, к врагам? Как нужно общаться с министрами, советниками, посторонними, домашними, горожанами и пр.? С кем заключать союзы, с кем нет, как строить крепости; как общаться с разными народами, как улаживать неурядицы?»

Прахлада поклонился отцу и отвечал: «Меня всему научил Гуру, но я никогда не мыслил так, как он. Считается, что есть разные средства воздействия для царя: примирения, дары, наказания и т.д. Но пойми, отец, я никого не считаю ни своими врагами, ни друзьями – поэтому к чему все эти средства? Абсолют, Вишну присутствуем в тебе, во мне и во всяком, поэтому как я могу говорить о ком-то как о друге или враге или как отдельном от меня самого?.. Довольно говорить об этих вредных вещах, это все неведение. Внутреннее усилия хорошего царя должно быть направлено только к блистательной цели ─ достижения этого Вишну. А все неведение, отец, рождается от ложного знания, от этих ложных наук. Разумно то действие, которое не порождает привязанность, та наука, которая ведет к Освобождению, а все другие науки являются всего-лишь тщетным усилием. Поэтому все эти знания я считаю несущественными. И кто не думает о власти, о богатстве, воистину от обретает все это, но обретает через Бога. Поэтому, если ты хочешь быть счастливым, ты должен усердствовать в накоплении заслуг и достижении Освобождения, взирая на все как равное тебе и тождественное тебе. Боги, скоты, птицы, деревья, люди ─ все это образ всевышнего Вишну, Ананты, который пребывает отдельно от него самого, и знающий должен смотреть на весь мир, неподвижный и движущийся, как на нераздельный с самим собой, как происходящий от этого Вишну, который проявляется в форме Вселенной ─ Вишва. И если это познано, то всевышний Абсолют, Бхагаван доволен, а тогда счастье всегда будет с тобой и конец всем скорбям»

Когда Хираньякашипу услышал, что Прахлада не желает вообще воспринимать науку политики и мыслить асурически, что он продолжает распространять свою враждебную идеологию, он весь воспылал яростью и приказал своим помощникам связать Прахладу путами из нагов и бросить его в огромный океан. Такова предыстория всего того, что происходило.

«Но он, многомудрый, в глубинах океана, заваленный горами сосредоточил свой разум на одном ─ Вишну, и в ту пору, когда совершают ежедневные дневные обряды, он восславил Ачьюту: «Слава Тебе, о лотосоокий, слава Тебе, о высший Пуруша, слава Тебе, о Атман всех миров, слава Тебе, о обладатель острого диска!»

Прахлада был завален разными камнями, находился в океане ─ казалось бы не самое подходящее время для восхваления Бога, ведь надо спасать свою жизнь, решать такие проблемы. Но Прахлада прославляет Бога в этот момент, потому что он знает, что пребывание в божественном, пребывание в Абсолюте ─ это и есть лучшая защита, его вера не поколебалась. Мы должны брать пример с таких святых, которые все время пребывают в прославлении Бога. Ведь что такое прославление? Слава это определенная сила, ее называют кирти, яшас, это определенная излучающая сила Бхагавана, Абсолюта. Когда мы прославляем божественных существ, мы настраиваемся на их расширенную просветленную ауру, вступаем в контакт, и она сама нас окутывает и защищает. И такое прославление является нормой жизни садху, это ключ к решению многих трудностей, очищению жизненных препятствий, преодолению жизненных неурядиц и проблем. Истинный садху всегда пребывает в прославлении божественного; оно может делаться на уровне ума, может происходить вне ума через присутствие и сахаджа-самадхи, может проиходить через тонкое тело, в зависимости от практики и тенденций садху ─ не так уж важно, как оно происходит. Но суть в том, что в момент такого прославления садху пребывает в измерении чистого видения, и тогда его карма не может причинить ему вреда, какие-то проблемы и страдания его ума не могут причинить ему вреда. Даже если будет причинен вред его телу, все равно его дух, его ум не пострадают.

И вот когда рождается прославление, от чего? ─ Прославление рождается от пребывания в созерцании божественного. Конечно, можно искусственно это породить просто через чтение, размышление, это тоже хорошо, но истинное прославление рождается внутри как естественный позыв, по зову сердца. Оно рождается как естественное течение, восхищение Абсолютом, восхищение Богом. Такое восхищение возможно, когда мы постоянно помним о божественном, о Боге. Если же мы помним о множестве других вещей, других миров, других событий и не помним о Боге, то такое восхищение невозможно, откуда ему взяться? Вся суть заключается в том, чтобы у нас была смарана, памятование, чтобы мы продолжали смарану на Бога, на Абсолют, и это называется нидидхьясана. Когда есть эти две, то нужна еще третья вещь ─ авадхана, бдительность. Это не просто памятование от ума, это не просто непрерывная некая внимательность, нет, авадхана означает такое бдительное, обнаженное осознавание по отношению к Богу, Абсолюту. И четвертое, что необходимо, это бхава ─ возвышенный настрой, сакральный, мистичный, чистый; и он не искусственный, он естественно появляется в результате трех первых.

Итак, авадхана, нидидхьясана, смарана ─ бдительное обнаженное осознавание, его непрерывность и памятование; когда эти три приходят, то появляется четвертое ─ бхава. У человека в такой бхаве возникает естественное желание восхвалять божественное, и все святые мудрецы в той или иной мере пребывают в состоянии прославления божественного (либо внутреннего, либо внешнего). И на пути Адвайты это прославление связано с недвойственностью, не разделяя себя с божественным, на пути двайты оно имеет более двойственный характер.

«Слава лучшему из брахманов, дружественного роду брахманов! Слава, слава держителю мира Кришне, Говинде!

Слава тому, кто будучи Брахмой сотворяет Вселенную, а в период сохранения Вселенной защищает ее! Слава Тебе, тому, кто в конце кальпы принимает образ Рудры, кто имеет тройственное обличье»

Прахлад поклонялся Абсолюту в форме Вишну, своего ишта-дэваты, но любой ишта-дэвата может связать вас с Абсолютом. Когда мы прославляем абсолютное сознание, мы говорим, что это Господь Шива, или Даттатрейя, или Тримурти Брахма-Вишну-Шива, и любой ишта-дэвата ─ это представитель Бога, это нить, которая связывает тебя с Богом.

«То, что есть боги, якши, асуры, сиддхи, наги, гандхарвы, киннары, пишачи и ракшасы, а также люди и скоты, птицы, неподвижные предметы, ползучие, насекомые, земля, вода, огонь, небо, воздух, звук, осязание и вкус, образ, запах, разум, сознание, Атман, кала и качества: высшее назначение всего этого и весь этот мир ─ Ты, о Ачьюта!

Ты ─ ведение и неведение, правда и неправда, яд и нектар бессмертия. Ты ─ предписанные Ведами деяния на пути скитаний и на пути возврата. Ты ─ вкушатель плодов всех деяний а также всех средств осуществления этих деяний. Ты, о Вишну, воистине тот, кто является плодом всех своих деяний!»

Прахлада восхваляет Вишну, и как вы видите, у него нет недостатка в словах, эпитетах, метафорах и описаний божественного, хотя он находится в самой критической ситуации. Тот, кто постоянно медитирует на Бога, не испытывает недостатка в словах, мыслях, эпитетах в прославлении, потому что он соприкасается с самым внутренним источником, который дарует ему большую силу такого самопроявления. Когда же у нас есть недостаток слов для прославления Бога, нехватка эпитетов, тогда нам нужно учиться пребывать в этом источнике, и тогда он сам наделит на полнотой и избытком. Дело в том, что внутри нас есть сознание Бога, которое обладает огромной творческой силой, способностью извлекать и порождать все, что угодно. Мы должны прикоснуться к нему, настроиться и быть в единстве с ним ─ только тогда это возможно. Но если наш ум и наше эго не прикасаются к нему, то у нас мало слов и эпитетов для описания Бога, мало вдохновения, мы чувствуем свою разъединенность, тогда надо прилагать усилия, чтобы достичь такого единства. И сам факт исследования, сам факт направления мысли на Бога дает такое соприкосновение, это несложно. Т.е. самая легкая брахмавичара дает соприкосновение с Источником. Мы просто должны вспомнить об этом, а затем искусно войти в этот контакт. Он бывает нескольких видов: первый ─ мысленный, основанный на мыслях, второй основан на тонком состоянии ясности и третий основан на пустоте вне мыслей. Все эти три типа контакта ─ с опорой на мысли, с опорой на состояние ясности, спанду, как тонкое колебание ума, и с опорой на пустоту без мыслей ─ мы должны освоить на пути Брахма-вичары. И в любом из этих контактов присутствует бхава, божественное мироощущение. Во время поклонения, чтения мантры, медитации, созерцательного присутствия, все сводится к тому, о чем мы говорили: смарана (памятование), нидидхьясана (непрерывность), авадхана (сознание должно быть достаточно утончено, заострено, быть бдительным, неотвлекаемым, негрубым, не мечущимся); тогда возникает бхава.

«Твои объятия, о Владыка, отмеченные качеством владычества, охватывают меня и иное, все существа и миры, о Тебе размышляют йогины, тебе приносят жертвы приносители жертв, Ты, сочетающий образ и питаров и богов, вкушаешь жертву, предназначенную и для богов, и для питаров».

У нас, так же, как у Прахлады, должна появиться привычка к размышленю о всевышнем Источнике, о глобальной вселенской энергии, о глобальном метаразуме, об Абсолюте. Естественно, должна появиться и привычка быть в единстве с ним, в самадхи, но она придет позже. Должна появиться привычка быть в естественном состоянии созерцания стоп Абсолюта, но она не у всех появилась. Но как минимум у нас должна выработаться привычка размышлять о Боге интеллектуально, и вот стадия, когда мы привыкаем к этому, называется манана. Это означает, что мы должны приучиться размышлять об Абсолюте, у нас должен появиться вкус к таким размышлениям. Например, проводится ритуал, ягья, теургическая практика, пуджа, подношения Даттатрейе, призывание Древа Прибежища, и привычка размышлять о том, что есть Даттатрейя, кому мы делаем подношения, кто их принимает, кто их подносит? Или делается ягья: кто получатель того, что возливается в огонь, кто получатель гимнов и мантр?.. В конце концов мы приходим к Всевышнему Источнику, к Абсолюту ─ вот кто конечный получатель, конечный бенефициар.

И сначала это происходит на уровне ума, а затем уже естественно в практике созерцания, и тогда предполагается, что мы уже пребывает в созерцательном присутствии, не задавая такие вопросы, но объединяясь в этом момент, в момент теургической практики, ягьи, и само это созерцательное присутствие уже отвечает на этот вопрос ─ кто? кто получатель, кто владыка, кто конечный наслаждающийся, кто конечный источник всех мантр, ягий, жертв и ритуалов? Т.е. выполнение таких ритуалов подразумевает по умолчанию, что мы направляем все на этот всевышний Источник, даже во время ритуалов, во время еды. Кто конечный наслаждающийся едой? ─ Желудок. А кто наслаждается ощущениями в желудке? ─ Сознание, мозг. А кто получает то, что идет от сознания? ─ Получает Атман. Любую цепочку в жизни мы должны прослеживать таким образом до всевышнего Источника.

Кто действует? ─ Действует тело. А кто управляет телом? ─ Управляет ум. А кто управляет умом? ─ Буддхи. Откуда буддхи получает свет? ─ Из атмана. А что есть атман? ─ Это сам Абсолют.

И вот через любую цепочку мы должны приходить к видению всевышнего Источника. Манана означает, что мы делаем это интеллектуально, осмысливаем, но затем можно прийти к неинтеллектуальному пониманию, к созерцательному, вне ума. Нидидхьясана это когда мы длительно, постоянно держимся этого, она означает постоянную фиксацию, постоянную связанность своего сознания с Богом.

«О Властелин! Вселенная пребывает в Твоем образе великого принципа творения, а затем от него происходит мир тончайших энергий, тончайшие образы, присутствующие в раздельном виде во всех существах: все это Ты, тончайший принцип, называемый внутренним Атманом.

Поэтому тот образ, который является высшим назначением всех объектов чувств (определяемых как тончайшие и иные), ведь этот Твой образ вне пределов мысли. Слава Тебе, высшему Пуруше!»

Итак, Прахлад прославляет Бога как тончайший принцип. Это очень важно понять, потому что пока наше сознание не утончится, не станет настолько восприимчивым, чтобы почувствовать этот тончайший принцип, до этого момента где-то мы всегда будем ошибаться. Почему так трудно познать божественную реальность? Почему так сложно людям заниматься духовной практикой? ─ Потому что этот тончайший принцип трудно распознать, он скрыт, спрятан за различными оболочками: за физическим телом, за энергетическим, астральным и причинным телами. Но рано или поздно, когда мы воспитываем в себе вивеку, распознавание, этот тончайший принцип мы нащупываем. Это как беспроводная связь, очень тонкая связь, иногда нестабильная, ее сложно настроить, она обрывается. Духовная практика, созерцание, медитативное присутствие, самадхи это подобно настройке очень тонкой беспроводной связи, она выглядит сначала ненадежной, неясно, как к ней подключиться. Но наступает рано или поздно момент, когда все налажено, и мы можем полноценно пользоваться таким тонким уровнем связи, получая от нее все блага.

«О Атман всего! Я славлю ту беспредельную, вечную энергию Шакти, она прибежище качеств, что пребывает во всех существах, о правитель богов! Я воспеваю ее, высшую Правительницу, которая находится вне пределов всех объектов органов чувств, ту, которую не могут определить ни речь ни разум!

Ее может различить лишь знающий с помощью Знания. Ом!

Вечная слава Васудеве, Бхагавану! Тому, кто не отличается от всего, и кто отличается от всего мира! Слава Ему, слава Ему!»

Бхагаван, Абсолют, Шива, Господь Даттатрейя в его нишкала-форме ─ это тот, кто отличается от всех вещей: вещи имеют имя, форму, причину возникновения, проходят шесть стадий жизни, а Бхагаван не имеет ничего этого; вещи подвергаются трем временам ─ прошлому, будущему и настоящему ─ Бхагаван, Абсолют за пределами трех времен; вещи двойственны всегда, пребывает среди пар противоположностей, Бхагаван же за пределами их. Мы должны познать Бхагаван, Абсолюта сначала как отличного от всего, мы должны четко разделять: вот это Бхагаваном является, а это ─ нет, вот это Бхагаван, который вне всего, а это уже пракрити, это Его какие-то вторичные аспекты, пуруша-ишвара даже чем-то отличается, это все пракрити. Мы должны породить такое различение, такой ведантический метод «нети-нети».

Поэтому когда идет речь об абсолютной истине, о том, чему отдавать свое сердце, об определении Абсолюта как Бхагавана, мы должны применять этот метод, это и есть вивека, различающая мудрость. А если мы не отличаем пракрити от пуруши, не понимаем отличий пракрити и пуруши от Абсолюта, значит у нас не хватает вивеки, у нас есть неведение. Мы дожны четко это все усвоить, основываясь на канонических текстах, на Упанишадах, что говорится в Ведах, Пуранах, итихасах (что есть Бхагаван, а что нет), чтобы никогда не путать. Это принципиальный момент! Все равно что вопрос, чему присягать, а чему нет, чему отдавать свое сердце и чему нет, кому признаваться в любви, а кому не признаваться, на ком жениться или нет ─ в духовном смысле. Потому что если перепутать, то это будет не очень, не те последствия, что ожидались. Например, если воин дал присягу не тому царю, то придется уже ему служить. Или если выйти замуж не за того человека, то вся жизнь может оказаться испорченной. Таким же образом, для садху это принципиальный вопрос, чему отдать свое сердце, на что направить свой ум, чему быть преданным, что есть Бог и чем Он отличается от всего остального? Мы дожны сначала логически определить по методу «нети-нети»: вот этому не буду отдавать свое сердце, т.к. оно имеет имя и форму, тому тоже не буду и тому не буду, пока мы не придем к такой убежденности, что нашли то, что находится за пределами имени и формы, за пределами трех гун, таттв и категорий, за пределами пар противоположностей, это очень тонкое и очень неуловимое, это квантовый уровень реальности, но именно это и есть Бхагаван, Абсолют, что дарует йогину свободу.

Мы дожны понять отличие Абсолюта от всего: от тела, пяти оболочек, времени, пяти элементов, трех гун и многих других вещей.

Но в то же время мы дожны понять, что Он проникает во все, Он является правителем, владыкой и господином всего. Если мы скажем, что Бог отличен от всего, то это только одна сторона медали, если мы на ней зациклимся, то нас ожидает так называемая пропасть нигилизма. Поэтому следует применить второй метод «ити-ити»: и то и то. Мы должны признать, что Абсолют, Бхагаван находится в пракрити, в материальной энергии, в тонкой и грубой; Он находится в пуруше, тонком духе, который начинает индивидуализироваться в форме Ишвары; Он находится и во времени, которое делится; Он находится в трех гунах, в пяти элементах, в пяти оболочках, в физическом теле и во всем, что только существует во Вселенной. Мы должны признать, что Он пребывает везде и является всепроникающим. Когда мы это признаем ведантическим методом «ити-ити», тогда наше отношение к Мирозданию тоже должно измениться: теперь у нас есть основание, чтобы иметь «чистое видение». Мы теперь знаем, что вся реальность, вся Вселенная имеет квантовую природу, божественную природу: камни, птицы, люди, звери, облака, материальные вещи, деревья, секунды, минуты ─ все они существуют на квантовом уровне мироздания и представляют собой чистый Свет Абсолюта, это чистейшая божественность. Признание божественности мира меняет наши оценки, наши обычные оценочные суждения, мы начинаем вместо них зарождать уважение к божественности мира; здесь начинается «чистое видение».

Если вначале мы методом «нети-нети» зарождаем такое отрицание, понимание того, что есть Абсолют, а что нет. Вся философия Будды, вся философия шуньяты основана на том, что надо вычленить пустотность всех объектов, все объекты не так важны, а важна Пустота (шуньяты). Это философия вычленения шуньяты, чтобы не ошибиться, все, что ниже пустоты ─ формы, гуны, таттвы, категории, времена ─ ничего не нужно, а нужна только шуньята, Пустота, так рассуждает буддийская сутра. Но затем тантра, ануттара-тантра это ведантический метод применяет (по-своему, не говоря, что он ведантический) «ити-ити»: берет энергии, гуны, таттвы, категории, манифестации, пракрити, пурушу и соединяет пустотность с объектами. То же самое в Веданте, но она говорит об этом с самого начала, об этих двух главных методах.

Итак, мы вначале должны зародить уважение ко всему Мирозданию, потому что мы поняли, что божественность проникает во все объекты. И об этом поет в своих молитвах Прахлада ─ величайшая реализованная душа, философии которого нужно учиться множеству других философов.

«Слава Ему, великому Атману, кто не имеет имени и образа, единственный, достигается лишь любовью, бхакти.

Слава тому высшему Атману, которого в образах различных аватаров почитают небожители, ведь они не видят Его высшего образа!

Слава Высшему Правителю, всевидящему Вишну, тому властелину, что пребывает внутри и видит добро и зло всего.

Слава тому Вишну, кто неотделим от этого мира, о Нем следует размышлять как о начале миров. Да смилуется надо мной Вечный!»

Прахлада говорит, что Вишну неотделим от этого мира, но как же это понять? Ведь если Он неотделим, то Он пребывает везде.

* Когда вы едите банан или яблоко, то там Вишну есть;
* тарелка с супом, дал, кичри ─ там внутри Вишну есть;
* картошка, молоко, творог ─ там тоже Вишну пребывает;
* рядом с вами сидит брат по Дхарме, монах или мирянин ─ внутри него есть Вишну;
* дом, где мы живем, состоит из стен, внутри них есть Вишну;
* внутри коврового покрытия есть Вишну;
* деньги, бумажные или металлические, также содержат Вишну внутри;
* табуретка также включает в себя Вишну.

Вишну неотделим от реальности. Но как воспринять это не логическим умом, а опытом? ─ Для этого нужно научиться воспринимать окружающую реальность сердцем, духом и «не-умом», и именно для этого существуют созерцательные практики «вне ума». Вне оценочных суждений мы должны определить или вычленить тонкий поток оценочный осознаваний внутри нашего ума, и с помощью них мы можем воспринимать внешнюю реальность как Вишну. Чем-то другим ─ глазами физического тела, даже третьим глазом, логическими рассуждениями ─ мы не можем этого воспринять, все это ограниченные инструменты познания, все это индрии, они воспринимают, но не могут видеть того, кто воспринимает, кто является источником. Но глазами глубокой неконцептуальной осознанности в сочетании с преданностью, глазами вивеки и вичары мы постепенно можем наблюдать этот квантовый уровень Вселенной, всепроникающего Бога: Вишну, Даттатрейю, Шиву.

*«Да смилуется надо мной Хари. Он ─ опора всего, канва Вселенной, нетленный, вечный!
Слава Вишну! Слава вновь и вновь Тебе, Тому, кому уходит все, Тому, от кого происходит все, Тому, кто есть все, Тому, кто есть прибежище всего! Слава Тому, кто вошел во все, Ананте, Тому, кто стал мною, и от меня происходит все, я есть все, во мне, вечном, заключено все! Я воистину нетленный, непреходящий, прибежище Духа, высшего Атмана, меня зовут брахманы тем, кто в начале и конце мира является как высший Дух».*

Итак, когда Прахлада восхвалил Вишну, он сказал: «Я славлю Того бесконечного, кто стал мной, и от меня происходит все, я есть все и во мне вечном заключено все» ─ вот это истинная адвайта, о которой многие часто не упоминают, но это является квинтэссенцией Вишну-пураны, квинтэссенцией молитвы Прахлады, вершиной Веданты, учения Адвайты. Последняя шлока этой молитвы 19й главы звучит так: «Я воистину нетленный, непреходящий, прибежище Духа, высшего Атмана, меня зовут брахманы тем, кто в начале и конце мира является как высший Дух.» Эти две шлоки завершают всю молитву самоузнаванием (пратьябхиджня). Если вся молитва, вознесение хвалы является самоотдачей Прахлады (прапатти-йога, преданность, растворение), то две завершающие молитвы это пратьябхиджня, самоузнавание, когда Прахлада говорит, что он неразделим с Богом, он является с ним одним, Он во мне.

И вот так размышляя о Вишну как о неотделимом от себя, он уподобился Ему и стал считать себя прежде всего Ачьютой (так говорится в 20й главе). Сначала произошла самоотдача, забывание о себе как о личности, когда он не знал уже ничего иного и думал так: «Я воистину вечный Ананта, высший Атман». И следующая глава уже описывает процесс самоузнавания: после того как самоотдача произошла, эго растворилось, он уже не думает о себе как о личности, а думает о себе как о Вишну, полностью нераздельном. В результате такой внутренней йоги он было полностью очищен, полностью свободен; внутри него утвердился Бхагаван, утвердился Абсолют-Вишну, состоящий из знания. И как только в Прахладе силой знания родился состоящий из Вишну Бог, внутреннее божество, в тот же миг все веревки, путы из змей лопнули. Т.е. в момент самоотдачи и самоузнавания внутри Прахлады родилось божество, полностью тождественное Вишну. Можно сказать, что Вишну полностью осознал себя в его теле, и сразу проявилась Его сила в этом теле. Тогда путы змей, который сдерживали его по приказу Хираньякашипу, они лопнули. Тогда стаи морских чудовищ задрожали, заметались, океан покрылся волнами, забушевал, земля с горами, рощами задрожала, и Прахлада просто скинул с себя эту груду скал, камней и вышел из вод, куда его кинули дайтьи. И когда он увидел этот мир, землю, небо, он вспомнил себя: «А, ведь я Прахлада!», он снова вошел в состояние двойственности немного, вышел из самоузнавания, и снова прославил Пурушу, сосредоточил мысль на этом Вишну.