

Štvrtá kniha Kapitola 8 Idúc do Tírthas Súta povedal: Keď sa ho takto spýtal syn Paríksitov, kráľ Janamejaya, najlepší z bráhmánov, syn Satyavatí, Vyása povedal nasledovné: Cnostný Janamejaya veľmi ľutoval a bol veľmi skormútený, keď počul o nesprávnych skutokoch svojho vlastného otca Paríksita, syna Uttarâ. Kvôli tomu, že urazil brahmana, jeho otec musel ísť do pekla; a on neustále uvažoval o tom, ako svojho otca vyslobodiť. Syn je nazývaný „Puttra“, pretože uvoľňuje svojho otca z pekla, nazývaného „Put“. On je skutočným synom, ktorý to dokáže urobiť. Šťastný syn Paríksitov bol veľmi utrápený a vyvedený z miery, keď sa dopočul, aký bol osud jeho otca, ktorý zomrel na uhryznutie hadom na vrchole paláca kvôli kliatbe brahmana, bez kúpeľa, milosrdenstva a očistných skutkov. Keď sa Vyása vrátil domov, Janamejaya sa ho spýtal na celý priebeh udalostí Nara Nârâyana. Vyása povedal: Ó kráľ! Keď bol hrozný Hiranya Kas'ipoo zavraždený, jeho syn Prahlâda bol dosadený na jeho trón. Brahmani sa vykonali Tapasyâ, Dharma, a na obvyklých pútnických miestach;	Vais'yas, v ich obchode; a S'ûdras, v službe ostatným trom triedam. Vtelenie Hariho, Nri Simha (leví muž) urobil Prahlâda kráľom Daityas v Pâtâla (dolné oblasti); a Prahlâda, zamestnaný tam, strávil svoj čas ochranou a blahom svojich poddaných. Kedysi, veľkí askéta Chyavana Muni, syn Bhrigu išiel svojou cestou vykúpať sa v rieke Narmada, na pútnickom mieste zvanom Vyârhitîs'vara. Tam uvidel veľkú riekú Revâ a kým zostupoval k rieke, hrozný had sa ho zmocnil a odniesol ho do Pâtâla (dolné oblasti). Muni (askéta, ktorý dal sľub mlčania) bol veľmi vystrašený a začal myslieť na Déva všetkých Dév, Janârdana Visnu. Keďže si spomenul na Višnu s lotosovým okom, had stratil svoj jed a Chyavana Muni nemal žiaden problém, hoci bol odnesený do Pâtâla (dolných oblastí). Keď had spoznal moc Muniho (askéta, ktorý dal sľub mlčania) nechal ho zo strachu, že by ho Muni mohol prekliat'; had potom veľmi ľutoval. Chyavana,	najlepší z Muniov (askéti, ktorí dali sľub mlčania), uctievajú dcérami hadov, sa tam potuloval a raz vstúpil do nádherného paláca Nâgas a Dânavas. Ako kráčal, videl ho Prahlâda, náboženský kráľ Daityaov. Keď ho pán Daityaov uvidel, uctil si ho a spýtal sa ho na dôvod jeho príchodu. Poslal ťa sem Indra? Hovor pravdivo, ó najlepší z Brahmanov. Prišiel si slediť do môjho kráľovstva kvôli nepriateľstvu medzi Dévami a Daityami? Chyavana povedal: Čo mám ja spoločné s Indrom? Aby som mohol byť ním poslaný ako špeh, posol, do tvojho mesta! Vodca Daityaov! Poznáš ma ako Chyavana, syna Bhrigu, oddaného náboženským povinnostiam, ktorého oči sú presvetlené poznaním. Neboj sa, že ma sem poslal Indra. Keď som sa šiel okúpať na pútnické miesto v svätej Narmadâ, a ponoril sa do rieky, zmocnil sa ma jedovatý had (a odniesol ma sem). Vyslovil som meno Višnu a keď had počul meno Višnu, stratil svoj jed a nechal ma tu ako ma vidíš. Ó kráľ! Prichádzaš sem, vidím ťa. Si oddaný nasledovník Višnu; aj ja som oddaný nasledovník
--	--	--

toho istého Višnu.
 Vyâsa povedal: Ó kráľ!
 Prahláda, syn
 of Hiranya Kas'ipu,
 počujúc jeho sladké slová,
 rád sa ho spýtal
 na rôzne pútnické miesta.
 Prahláda povedal:
 Ó najlepší z Muniov (askéti,
 ktorí dali sľub mlčania!)
 Opíš mi láskavo,
 ktoré sú pútnické miesta
 na zemi, Pâtâla
 (dolné oblasti)
 a na Nebesiach, ktoré
 skutočne vedú k svätosti.
 Chyavana povedal: Ó kráľ!
 Ten, ktorého telo, slová
 a myseľ
 narástli v čistote,
 pre neho je každý krok
 pútnickým miestom ;
 ten, ktorého srdce
 je nečisté a znesvätené,
 pre neho je aj svätá Ganga
 vecou nenávidenou
 a horšou než
 krajina Kíkata
 (názov Behâr).
 Každé sväté miesto
 dodá svätosť tomu, ktorého
 myseľ je predovšetkým
 čistá a zbavená hriechu.
 Ó najlepší z Daityaov!
 Na brehoch Gangy
 sa nachádzajú
 mnohé mestá, mestečká,
 dediny, miesta zhromaždení,
 bane,
 malé dedinky,
 miesta, kde žijú domorodí
 obyvatelia, chândâlaovia,
 kaivartaovia, Húnaovia,
 Bangaovia, Khasaovia
 a ďalší Mlechchaovia.
 Obyvatelia
 vyššie uvedených miest
 pijú zo svojej vôle
 svätú vodu Gangy,
 rovnako ako Brahma,

a kúpu sa v nej
 a robia aj iné práce.
 Ó kráľ!
 Ani jediná duša
 sa tam nestáva čistou.
 Aký význam má sväté miesto
 pre toho, ktorého srdce
 je pripútané
 k zmyslovým objektom
 a koho teda možno nazvať
 stratenou dušou.
 Ó kráľ! poznáš myseľ
 ako hlavný faktor
 v každom náboženskom čine
 alebo na svätom mieste.
 Ten, kto chce čistotu,
 nechaj ho najskôr očistiť
 svoju vlastnú myseľ.
 Obyvatelia akéhokoľvek
 svätého miesta sa navzájom
 klamú a tak robia veľké
 hriechy. Hriechy spáchané
 na pútnickom mieste
 nemožno nikdy odstrániť;
 stávajú sa nekonečnými
 a nevyčerpateľnými.
 Tak ako ovocie Indravârunâ
 nie je nikdy sladké,
 hoci je úplne dozreté,
 tak človek, ktorého srdce
 je znesvätené, nemôže byť
 nikdy čistý, hoci sa vykúpe
 stovky a tisícky krát
 vo vodách Tîrtha.
 Ten, kto chce blahobyt
 pre seba a ostatných,
 mal by najskôr
 očistiť svoju myseľ.
 Keď bude jeho myseľ čistá,
 potom
 čistota materiálnych vecí
 a čistota správania
 môžu mať nejaký účinok;
 vtedy a len vtedy uchýlenie
 sa na pútnické miesta
 stáva sa účinným.
 Je ďaleko lepšie ukázať
 dobrú vôľu a súciť
 všetkým dušiam (jîvas)
 svojím intelektom

a svojimi činmi.
 Pýtal si sa ma
 na sväté pútnické miesta;
 Poviem ti teraz o tých,
 ktoré sú najlepšie.
 Ó kráľ! Svätá
 Naimis'âranya je prvá,
 potom Chakratîrtha;
 ďalej Puskaratîrtha;
 je mnoho ďalších
 okrem týchto,
 ktoré nemožno spočítať.
 Ó najlepší z kráľov!
 Na svete je množstvo
 ďalších svätých miest.
 Vyâsa povedal: Ó kráľ!
 Prahláda,
 kráľ Daityaov,
 keď počul Muniho slová,
 bol pripravený ísť
 do Naimis'ranya
 a s veľmi veľkou radosťou
 zvolal na svojich
 nasledovníkov, Daityaov:
 Ó vy dobrí! Vstávajte,
 dnes pôjdeme
 do Naimis'âranya
 a uvidíme lotosovo okého,
 odetého do žltej róby,
 Šrí Achyutama, Višnu.
 Vyâsa povedal: Ó kráľ!
 Keď sa na nich Prahláda
 takto obrátil, démoni boli
 nesmierne radi;
 a všetci odpochodovali
 von z Pâtâla
 (dolné oblasti).
 Daityaovia a démoni,
 všetci spoločne, išli
 do Naimis'âranyam
 a naplnení
 veľkým potešením
 sa všetci okúpali,
 keď došli na to sväté miesto.
 Tam sprevádzaný
 Daityami,
 Prahláda sa prechádzal
 po svätých miestach a videl
 svätú riekku Sarasvatí
 a jej čistú vodu.

Prahláda
 sa okúpala v rieke Sarasvatí
 a jeho myseľ bola spokojná.
 Kráľ Daityaov
 bol veľmi potešený
 a vykonal
 očistu a dobročinnosť
 podľa povinných rituálov
 na najlepších posvätných
 pútnických miestach.
 Janamejaya povedal:
 Ó najlepší z Muniov
 (askéti, ktorí dali sľub
 mlčania)!
 Ako Višnu,
 skvelých skutkov,
 získal vtelenie
 kvôli kliatbe,
 ktorú na Neho uvalil Bhrigu?
 Aké boli Jeho
 rôzne inkarnácie
 v rôznych Manvantaras?
 Ó Ty, dobre znalý
 v náboženstve! Ó brahman!
 Láskavo povedz o tých
 hriech ničiacich skutkoch
 Hariho v jeho niekoľkých
 inkarnáciách, ktoré sú
 zdrojom šťastia,
 mieru a blahobytu
 pre celé ľudstvo.
 Vyása povedal: Ó kráľ!
 Počuj, porozprávam ti
 o inkarnáciách
 Šrí Bhagavân Hari,
 ktoré mal v niekoľkých
 Manvantaras
 a v niekoľkých Yugách
 (epochách, vekoch).
 Poviem ti teraz v krátkosti,
 ako formy na seba vzal,
 a aké skutky vykonal
 v rôznych inkarnáciách.
 V Châksusa Manvantara,
 Bhagavân Hari
 vzal na seba vtelenie
 Dharmy;
 a dvaja synovia dharmy,
 Nara Nârâyana,
 boli všeobecne oslavovaní

v tomto svete.
 Potom v súčasnej
 Vaïvasvata Manvantara,
 za vlády Vaïvasvata Manu
 v druhej Yuge (epoche)
 sa Bhagavân Hari
 inkarnoval ako Dattâtreyya,
 v podobe syna Atrí Risi.
 Anasûyâ, žena Atrího,
 si želala mať
 ako svojich synov
 troch Dévov – Brahma,
 Višnu a Rudra;
 a ako splnenie jej túžob
 Dévovia sa narodili
 v jej lone.
 Anasûyâ, bola popredná
 medzi cudnými
 a cnostnými ženami
 a na jej modlitby sa Trojica
 Brahma, Višnu a Rudra,
 naraz dohodla,
 že sa stanú jej synmi.
 Brahma sa narodil ako Soma,
 Hari sa narodil ako
 Dattâtreyya
 a Rudra sa narodil ako
 Durvâsâ.
 V štvrtej Yuge (epoche)
 Bhagavân na seba vzal
 krásnu dvojité podobu,
 horná časť sa podobala levovi
 a dolná časť človeku,
 aby uskutočnil vznešený
 účel Dévov.
 V Tretâ Yuga
 (druhá zo štyroch epoch)
 v najvyššej a najlepšej
 zo všetkých Yug (epoch)
 sa Bhagavân inkarnoval
 ako Vâmana (trpaslík),
 syn Maharsi Kas'yapa,
 aby obmedzil moc Bali.
 Trpaslík Hari
 vzal pod zámienkou
 kráľovstvo Bali,
 zatiaľ čo on vykonával
 obeť a poslal ho
 dole do Pâtâla
 (nižšie regióny).

Následne,
 v devätnástej Yuge (epoche)
 známej ako Tretâ Yuga,
 sa Šrí Bhagavân Hari
 inkarnoval ako Paras'urâma,
 veľmi mocný,
 syn Jamadagnî Risi.
 Bol veľmi krásny
 a pôvabný vo svojom tele,
 pravdivý a víťazný
 svojim rozumom.
 Vykorenil rasu Ksattriya
 a dal celý svet
 veľkodušným Risi Kas'yapa.
 Ó kráľ!
 On je Paras'urâma,
 ničiteľ hriechu,
 inarnácia Hariho
 a konateľ skvelých skutkov.
 Potom sa Bhagavân Hari
 inkarnoval ako Râma,
 syn Das'aratha.
 Ďalej v dvadsiatej deviatej
 Dvâpara Yuge,
 sa inkarnoval ako
 veľmi mocný Arjuna
 a Šrí Krišna,
 Ams'as z Nara Nârâyana.
 Aby odstránili záťaž zeme,
 títo dvaja sa narodili,
 ó Kráľ! Takto povstalo
 niekoľko inkarnácií
 Hariho,
 podľa potrieb Prakriti
 (prvotnej hybnej sily).
 Ó Kráľ!
 Tieto tri svety
 sú pod kontrolou Prakriti
 (prvotnej hybnej sily).
 Čokoľvek si Prakriti
 (prvotná hybná sila)
 kedykoľvek želá,
 môže stvoriť svet
 takým spôsobom.
 A robí to bez prestávky
 v súlade s Božským Slovom,
 Najvyššou S'akti,
 na potešenie Purusa,
 bez prerušenia.
 V dávnych dobách

najstarobylejší Bhagavân,
Najvyšší, nad všetky
vlastnosti Máje (ilúzie)
beztvarý,
vše prestupujúci,
ťažko pochopiteľný,
bez zániku,
samo podporujúci,
bez akejkoľvek potreby,
stvoril tieto svety
hýbajúc a nehýbajúc
a manifestoval sám Seba
ako Trojicu,
Brahma, Višnu, Mahes'a
v podobe
týchto troch vlastností:
Sâttva
(čistota a poznanie),
Râjas
(čin a vášeň)
a Tâmas
(nevedomosť a zotrvačnosť),
a ktorý je nazývaný
Najvyššia Prakriti
(prvotná hybná sila).
Všetka táto priaznivá
Prakriti
(prvotná hybná sila)
žiari odlišne
podľa rozdielov
v čase a okolnostiach.
Táto trojnásobná Prakriti
(prvotná hybná sila),
Veľká čarodejka
zo sveta tvorí,
uchovávajúc svety
a ničiac ich
na konci Kálp (vekov).
Ó kráľ! Kedykoľvek
sa uskutoční
jednota s touto Prakriti
(prvotná hybná sila),
Brahmâ tvorí,
Višnu uchováva,
a vše-priaznivý Boh
S'ankara ničí svety.
Bola to Ona, ktorá dala
zrodenie Kâkutsthovi,
najlepšiemu z kráľov
a dobyvateľovi Dânavao,

Ona ho umiestnila
na isté miesto.
Ó kráľ!
Takto všetci ľudia
ovládaní Veľkým Zákonom
v tomto svete,
tešia sa niekedy radostiam,
niekedy zažívajú bolesti
a takto to jestvuje vo svete.