

Шат-прашна упанишад

С примечаниями Гададхара Пандит даса

«Шат-прашна-упанишад» представляет собой беседу между мудрецом Пиппаладой и шестью его учениками. Каждый из учеников задал Пиппаладе по одному глубокомысленному вопросу, отсюда название Упанишад - *шат-прашна* - «шесть вопросов». В ответ на вопросы учеников, Пиппалада удивительно подробно описал процесс сотворения мира и другие важные темы, большая часть из которых в значительной степени касаются божественного положения Мукхья-праны во вселенском масштабе.

Первый вопрос - затрагивает творение внутри вселенной. Из ответа Пиппалады становится очевидным, что Господь осуществляет это творение через Мукхья-прану и его супругу Бхарати, при прямом содействии Брахмы.

В ответе на **второй вопрос** - говорится о поддержании живых существ и о методе обретения ими знания. Описаны события, произошедшие во время цикла творения *вайраджа-сришти*, в результате которых нижестоящие полубоги осознали главенствующее положение Мукхья-праны.

Третий вопрос - касается рождения Мукхья-праны от Господа. Ответ на него содержит также подробное описание функций Мукхья-праны, связанных с поддержанием всех материальных тел и с переселением душ в новые тела после смерти.

Ответ на **четвертый вопрос** - представляет собой описание того, как Мукхья-прана, по воле Всевышнего, поддерживает жизнь в телах всех живых существ, во время их сна.

Пятый вопрос - затрагивает методику повторения священного слога *ом*.

Шестой вопрос - касается *шодаша-кал* - шестнадцати составляющих компонентов творения, основным из которых также является Мукхья-прана, управляющий воздухом жизни. Как спицы колеса крепятся к его ступице, так и все составляющие творения находят основу в Верховном Господе.

«Шат-прашна-упанишад» принадлежит к ветви «Атхарва-веды», называемой «Пиппалада-шакха». Главным божеством всего этого гимна является Верховная Личность Бога Господь Васудева. Мукхья-прана и другие небожители являются вспомогательными божествами этой Упанишад. Мудрецами (*риши*), явившими миру эту часть Вед, стали Пиппалада и шесть других, задавших ему вопросы, мудрецов. Большая часть текста написана в прозе с подтверждающими цитатами из широко известных разделов Вед.

Введение

Шестеро мудрецов - Сукеша, сын мудреца Бхарадхваджи, Сатъя-кама, сын царя Шиби, Гаргья, внук бога солнца Сурьи, Каушалья, сын Ашвалы, Бхаргава, отпрыск мудреца Бхригу из царства Видарбхи, Кабандхи, сын Катьи - с великой преданностью стремились постичь сокровенный смысл Вед. Они горячо желали познать высший аспект Абсолюта - Парам Брахман (Личность Бога). Однажды они обратились к духовному учителю, просветленному мудрецу Пиппаладе, хорошо понимая, что именно Пиппалада сможет даровать им полное прозрение. Чтобы удовлетворить Пиппаладу, они принесли ему в подношение особые дрова (*самит*), используемые для жертвенного огня.

ПРИМЕЧАНИЕ: Такова ведическая традиция: обращаясь к учителю за знанием, ученик должен сделать какое-то достойное подношение. Ведические мудрецы обычно были заняты ежедневным поклонением жертвенному огню. Таким образом, принося дрова для *ягьи* учителя, ученик стремился выказать ему свою полезность. Этим ученик доказывал свою предварительную квалификацию для дальнейшего сотрудничества с учителем.

Пиппалада сказал им: «Живите здесь один год, соблюдая строгий целибат и совершая аскетический подвиг. После этого вы сможете задать мне любые вопросы, а я постараюсь ответить на них в меру своего понимания».

ПРИМЕЧАНИЕ: Пиппалада назначил вопрошающим испытательный срок, во время которого, как учитель, так и ученики имели возможность убедиться во взаимной квалификации для дальнейшего сотрудничества.

Первый вопрос

*атха кабандхи катйайана унетйа напращчха
бхагаван кутто ха ва имах праджах праджайанта ити
тасмаи са ховача праджа-камо ха ваи праджа-пати са топо 'тапйата*

Мудрецы выполнили условие Пиппалады, и ровно через год, Кабандхи первый обратился к нему со следующим вопросом: «О почтенный мудрец, пожалуйста, объясни с чьей божественной помощью родились на свет все живые существа, населяющие этот мир?» Пиппалада ответил: «Желая сотворить живых существ - *праджей*, прародитель Праджапати (Господь Вишну) сосредоточился в медитации (явил знание, ставшее

инструментом в осуществлении творения)».

ПРИМЕЧАНИЕ: Во введении шесть мудрецов перечислены в определенном порядке - начиная с самого старшего и кончая самым младшим. Теперь они задают вопросы в обратном порядке, потому что в ведической традиции право задавать вопросы первыми предоставляется младшим. Согласно ведической философии, творение имеет в своей основе несколько причинных составляющих, называемых на санскрите *картами*. В данном случае речь идет о *нимитта-каране*, исполнительной причине, посредством которой творение было фактически запущено в действие. В истории вселенной было много прародителей. Чаще всего прародителем (Праджапати) всех живых существ считают Господа Брахму, который первым принял рождение внутри этой вселенной. Чтобы понять свою миссию, свое предназначение Брахма совершил *тапасью* (аскетический подвиг) и получил от Верховного Господа знание, необходимое для осуществления творения. В тексте стиха говорится, что Праджапати, желая произвести потомство, совершил аскетический подвиг, *тапас* и это описание вполне могло бы быть отнесено к Брахме. Однако в этом стихе заложен другой, более глубокий смысл. В комментарии к нему Шрила Мадхвачарья пишет:

праджанам паланад вишнуж праджапатир итиритах

«Господь Вишну защищает и поддерживает жизнь всех сотворенных живых существ, поэтому Его называют именем Праджапати».

Следуя трактовке Мадхвы, Шрила Прабхупада говорит в комментарии к «Бхагавад-гите» (3.10), что изначальным Праджапати является Сам Господь Вишну, а Брахма становится лишь исполнителем замысла Господа. Такого же мнения придерживается другой комментатор, *ачарья* Джаятиртва Свами. Верховному Господу нет необходимости совершать подвиг, подобно Брахме, для достижения чего-либо, поэтому в данном приложении многозначное слово *тапас* означает не подвиг, а концентрацию или сосредоточение Господа на акте творения.

са тапас таптв

митхунам упадайате райим ча пранам чети

этау ме бахудха праджах каришйата ити

«Создав первую супружескую пару небожителей, Райи и Прану (Бхарати и Мукхья-прану), Господь подумал - "Эти двое, несомненно, помогут Мне сотворить множество других живых существ"».

ПРИМЕЧАНИЕ: Начиная с этого стиха и далее, значительная часть текста данной Упанишад посвящена Мукхья-пране - повелителю жизненной энергии всех воплощенных живых существ. В санскритском тексте он назван кратким именем Прана, но в нашем переводе, в соответствии с *вайшнавской* традицией интерпретации, и для большей ясности, к имени Прана добавлено поясняющее прилагательное *мукхья* («главный»), указывающее на его главенствующее положение среди других богов. Здесь следует пояснить, что в мире существуют два разных Ваю. Один из них вторичный Бхута-Ваю, который повелевает элементом воздуха, произошедшим из ложного эго в *гуне* невежества. Он управляет движением обычных ветров в этом мире. Бхута-Ваю занимает подчиненное положение и стоит в ряду второстепенных полубогов. Отдельно от Бхута-Ваю существует главный Ваю - Мукхья-прана, о нем и идет речь в повествовании. Его также называют именем Сутра-Ваю. Он занимает очень важное положение во вселенной, так как управляет дыханием жизни всех и каждого. Более подробно об этом говорится в Упанишад далее.

В своем комментарии Вамана Пандит* пишет, что под именами Прана и Райи здесь также подразумеваются Брахма и его супруга Сарасвати. Как уже говорилось выше, Брахма управляет *махат-таптвой* на вселенском уровне - в *брахманде*, тогда как Мукхья-прана управляет тем же принципом в *пинанде* - микрокосме, в теле из плоти. Таким образом, Брахма и Мукхья-прана трудятся рука об руку, неся самое ответственное служение Господу во вселенной.

* Вамана Пандит предположительно был сыном Нараяны Пандита.

адтйо ха ваи прано райир эва чандрамах

«Прана вошел в планету Солнце (Адитью), а Райи вошла в Луну (Чандраму)».

ПРИМЕЧАНИЕ: Основное значение имени Прана - «энергия дыхания», однако у него также есть другое значение. *Прана* еще означает *пракриштананда*, экзальтированное духовное блаженство. Таким образом, это одно из имен исполненного вечного счастья Верховного Господа. Имя Прана косвенным образом указывает на то, что путь в блаженную обитель Господа протекает через Мукхья-прану, проявленного в солнце.

райир ва этат сарвам йан муртам

чамуртам ча тасманмуртир эварайих

«То, что имеет видимую физическую форму (*мурти*), называется *мурта*. Мать Райи, проявленная в Луне, стала источником всех грубых (видимых для материального зрения) физических тел воплощенных живых существ.

Пребывающий в Солнце Прана является источником жизненной энергии во всех телах. Эта энергия не имеет видимой для глаза формы и поэтому называется — *амурта*».

ПРИМЕЧАНИЕ: Мукхья-прана проявлен в тонких элементах эфира и воздуха, которые не имеют видимой формы. Все грубые тела (*мурта*), сотворенные с помощью Райи, состоят из трех доступных зрению элементов творения: *теджас* - огонь, *ап* - вода, *притхви* - земля (или *анна* — пища). Господь Вишну входит в Прану и Райи, наделяет их энергией, и далее через них осуществляет творение мира.

*атха адитйа удайан йат прочим дишам праеuthати
тена працйан пранан рашмишу саннидхате
йад-дакшинам йат-пратичим йад-удичим дишам
йад-адхо йад-урдхвам йад-антара дишо йат-сарвам
пракашайати тена сарван пранан рашмишу саннидхате*

«Солнце движется по круговой орбите в средней части вселенной вокруг горы Сумеру. Солнце начало свое движение с востока, через его лучи Прана вложил жизненную энергию (*прану*) в полубогов, повелевающих восточной стороной вселенной. Затем, подобным же образом, по мере движения Солнца по орбите, Прана вложил жизненные силы в полубогов повелевающих югом, западом, севером, верхом и низом - всеми направлениями вселенной. Благодаря энергии, полученной от Мукхья-праны, все полубоги получили способность выполнять свои божественные функции, связанные с управлением мирозданием».

ПРИМЕЧАНИЕ: Из этого описания становится ясно, как Мукхья-прана прежде всего стал источником энергии, необходимой для деятельности всех управляющих полубогов во вселенной. В последующих стихах этой Упанишад повествуется о том, как все обычные души также получили возможность воплотиться, благодаря созидательной деятельности Мукхья-праны и Бхарати.

Расположение управляющих полубогов по сторонам света во вселенной следующее:

Восток - Индра со своей супругой по имени Шачи и Агни со своей супругой по имени Сваха.

Юг - Яма со Шьямалой и Ниррити с Диргхагривой.

Запад - Варуна с Гангой и Праваха-Ваю (Бхута-Ваю) с Правахи.

Север - Сомы с Рохини и Ишана (Шива) с Парвати.

Верх - царь птиц Гаруда с Супарни и Кама со своей Рати.

Низ - змей Шеша с Варуни и Митра с Ревати.

*са эша ваишванаро вишва-рупах прано
'гнур удайате тад этад рча 'бхйуктам*

«Прана есть Ваишванара, огонь пищеварения и тепло жизни в телах всех живых существ во всей вселенной. Он проявился ради сотворения всех их. Об этом говорится в следующем гимне из «Риг-веды»

(«Маитраиния-араньяка», 6.8):

*вишва-рупам харинам джата-ведасам
парайанам джйотир экам тапантам
сахасра-рашмих шатадха вартаманах
пранах праджанам удайати эша сурйах*

«Прана пребывает в Солнце (Сурье), он проявляется в сотнях обликов и излучает тысячи лучей, распространяя тепло и свет повсюду. Его сияние - благо для всех сотворенных существ. Он - священный огонь Джата-ведас, который дарует бытие всей вселенной».

ПРИМЕЧАНИЕ: Имя Ваишванара указывает на божество, управляющее огнем пищеварения *пачана-агни*. На физическом уровне эту функцию осуществляет Ваю. Господь Нараяна также носит имя Ваишванара, потому что, пронизывая все мироздание как Вишва-рупа, Он является изначальным источником энергии. Он наделяет Ваю энергией и полномочиями. Говорится, что все ведические гимны несут в себе три уровня смысла, и это явно можно увидеть на примере данного стиха. Прямое значение имени Сурья - планета солнце, источник света и тепла. Второе его значение указывает на Мукхья-прану, управляющему огненной энергией в солнце. Третье и самое коренное значение указывает на Господа, который является главным Божеством солнца, Сурья-Нараяной. Проявляясь в солнце, Господь освещает нам путь в духовный мир, путь к освобождению. Веды недвусмысленно утверждают, что этот путь пролегает через солнце. Так же как Прана своей энергией обеспечивает рождение всех живых существ, Райи, пребывающая в Луне, тоже выполняет важнейшие функции в творении. Для поддержания жизни на земле, она, к примеру, обеспечивает рост зерновых культур и прочих растений, пригодных в пищу. Имя Господа Джатаведас указывает на то, что Он является первоисточником гимнов Вед.

самватсаро ваи праджапатих тасйайане дактинам чоттарам ча

«Праджапати повелевает полным годовым циклом времени *самватсарой*. Год делится на две половины: Дакшинаяну, когда солнце движется над Южным полушарием Земли и Уттараяну, когда солнце движется над Северным полушарием».

ПРИМЕЧАНИЕ: Помогая Праджапати в творении, Райи является божеством Дакшинаяны, а Прана является божеством Уттараяны. Вечный Господь, Праджапати Вишну, имеет особый символ вечности - диск Сударшану. Замкнутый круг (диск или колесо) не имеет конца и поэтому он является символом вечности. Время движется в материальном мире циклически. На разных уровнях мироздания циклы времени отличаются по продолжительности, но в целом следует понять, что каждый, законченный цикл времени поддерживается благодаря присутствию высшей энергии Господа. Это становится очевидным из дальнейшего повествования данной Упанишад.

*тад йе ха ваи тад иштапурте критам итй упасате
те чандрамасам эва локам абхиджайанте
та эва пунар авартанте тасмад эте ршайах
праджа-камах дакинама пратипадайанте
эша ваи раир йах питр-йанах*

«Те мудрецы, которые совершают жертвоприношения, раздают пищу и совершают прочие благочестивые поступки ради обретения мирского счастья, достигают только райской жизни на планете Луна (Чандрама), и не более того. Оттуда они вынуждены вновь вернуться на Землю, после того, как запас их благочестия истощится. Они стремятся обрести достойное потомство и обращаются для этого к Райи, которая и повелевает этим «Темным путем», называемым Питрияна («Путь в райскую обитель благочестивых предков»)).

*атхоттарена тапаса брахмачарйена шраддхайа
видйайатманам ашишйадитйам абхиджайанте*

«Те же, кто с верой и знанием вопрошают о душе, кто совершают подвиг и соблюдают целибат - те мудрецы идут «Светлым путем» Уттараяной, пролегающим через солнце. Они достигают Брахмана, вечного бытия в царстве Господа».

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы достичь вечного блага, человек должен стремиться идти «Светлым путем», связанным с лучшим из небожителей - Мукхья-праной. «Темный путь» находится в ведении Бхарати, верной супруги Мукхья-праны. Она тоже является чистой преданной Господа, а также Божеством всего ведического знания - *ведабхимани-деватой*. Однако Бхарати не дарует вечных благословлений тем преданным, которые пренебрежительно относятся к ее возвышенному супругу - таков божественный замысел.

Говинда Ачарья поясняет этот текст так: *тапас* означает не только телесный аскетический подвиг, но и постоянное размышление о Господе, которого писания называют именем Брахман. В этом главный смысл понятия *брахмачарья*, которое обычно трактуется как целибат. Чтобы понять Господа, необходимо прибегнуть к знанию Вед, ибо Веды неотличны от Господа и их тоже называют именем Брахман. Чтобы изучать Веды, необходимо одержать победу над похотливыми устремлениями тела, это и есть *брахмачарья*. Однако основа всего - это вера, *шраддха*, ибо без веры невозможно следовать ни принципам *тапаса*, ни *брахмачарье*. Те, кто строго соблюдает целибат, *брахмачарью*, носят одежды шафранового цвета или цвета восходящего солнца. Этим они выказывают свою приверженность «Светлому пути», пролегающему через солнце и ведущему в вечную духовную обитель Господа.

*этад ваи прананам айатанам этад амритам этат парайанам
этасман на пунар авартанта итй эша ниродхах тад эва шлоках*

«Все владыки вселенной получают свое могущество от вечного Господа, называемого в Ведах словом *брахман*. Это Господь Нараяна, проявленный в солнце, Он есть *параяна* - нетленное прибежище освобожденных душ, по достижении которого рассеиваются все страхи. Достигнув Его, освобожденная душа уже никогда не возвращается в этот временный, исполненный скорби мир. Солнце называют *ниродхой*, потому, что оно предотвращает возвращение назад душ, идущих по пути освобождения. В гимнах Вед Солнце описано так».

*панча-падам питарам двадахйакртим
диви ахух наре ардхе пуришинам
атхеме анйе упаре вичакшинам
санта-чакре шад-ара ахур арпитами*

«Отец всех живых существ Адитья (Солнце), имеет пять стоп (пять* времен года: весна, лето, сезон дождей, осень и зима). У него двенадцать проявлений - двенадцать месяцев. Он восседает на колеснице с семьей колесами или запряженной семьей лошадьми (семьей *чхандасами*, основными стихотворными размерами Вед). У колес на

его колеснице по шесть спиц (шесть сезонов индийского календаря). Некоторые мудрецы считают своим путем южную половину его орбиты - «Темный путь», тогда как другие следуют «Светлым путем», пролегающим через северную часть его орбиты».

ПРИМЕЧАНИЕ: Этот стих несет в себе тройной смысл. Помимо самого Солнца, он описывает главное божество Солнца, Господа Нараяну, а также Мукхья-прану, управляющего солнечной энергией по велению Господа. *Джаятиртва Свами объясняет в своем комментарии, что, хотя в ведическом календаре шесть сезонов, но два из них Шишира и Хеманта относятся к зиме и поэтому они вместе посчитаны здесь за один сезон.

Нараяна в Солнце

Как говорилось выше, Господь Нараяна пребывает в годовом цикле солнца - *самватсаре*. В пяти временах года Господь проявлен в пяти Своих обликах: как Нараяна, Васудева, Санкаршана, Прадьюмна и Анируддха. Двенадцать месяцев обозначены двенадцатью именами Господа, такими как Кешава, Нараяна, Говинда и т.д. Господь назван здесь именем Пуришина потому, что Он желает, чтобы Его преданные достигли Его вечной обители - Вайкунтха-пури.

Тело человека состоит из семи *дхату*, таких как кожа, мышцы, кости и др. Таковы семь колес колесницы тела, а исполненный блаженства Господь пребывает в теле в образе Высшей Души. Шесть спиц колесницы это шесть главных частей тела человека: две руки, две ноги, туловище и голова.

Мукхья-прана в Солнце

Образно говоря, пять стоп Мукхья-праны расположены в пяти воздушных потоках жизнедеятельности (*прана, апана, самана, व्याна, удана*). Мукхья-прана управляет полубогами, повелевающими десятью чувствами (пятью познающими органами и пятью деятельными органами), умом и разумом, поэтому его двенадцать проявлений (*акрити*) - в этих двенадцати полубогах. Он отец полубогов, таких как Джива-Шеша и др. Он присутствует в теле каждого, управляя воздушными потоками *праны* в нем. Он отвечает за переселение души в новое тело после смерти, поэтому его называют Пуришина.

*масо ваи праджапатих тасйа кришна-накша эва райих шуклах прана
тасмад эта ришйах шукла-иштим курвантитара итарасмин*

«Господь Праджапати является Божеством всего месяца, он повелевает месячным временным циклом. Темной половиной месяца, когда луна убывает, повелевает Райи, а его светлой половиной, когда луна пребывает, повелевает Прана. Мудрецы, желающие идти «Светлым путем», совершают жертвоприношения во время светлой половины месяца. Другие же поступают наоборот».

*ахоратре ваи праджапатих тасйахар эва праноратрир эва райих
пранам ей эте прасканданте йе диваратйа самйуджйанте
брахма-чарйам эва тад йад ратрау ратйа самйуджжанте*

«Господь Праджапати повелевает суточным временным циклом, который делится на две половины - день и ночь. Внутри этого цикла, Прана повелевает днем, а Райи — ночью. Господь Праджапати является божеством достойной семейной пары. Мужчина получает свою энергию от Праны, а женщина от Райи. Дневное время должно быть использовано для созидательной (духовной) деятельности. Однако, те мужчины, кто имеют половые взаимоотношения с женами в течение дня, безрассудно растрачивают свою жизненную энергию. Те же, кто соединяется с женами (для зачатия потомства) ночью, остаются верны принципам целибата - *брахмачарье*».

ПРИМЕЧАНИЕ: Половая жизнь неизбежно ведет к потере жизненной энергии человека, но в дневное время она особенно предосудительна. Днем в теле мужчины присутствует большое количество энергии *праны*, которую следует правильно использовать для достижения успехов, как духовных, так и материальных. Женщина наделяется большей энергией ночью, в ней в это время в большей степени проявляется Бхарати, и поэтому ночь - более благоприятное время для зачатия детей. В ночное время этот процесс находится под покровительством божественных сил. В писаниях говорится, что Мукхья-прана и Бхарати соединяются во время половой связи благочестивой семейной пары.

*аннам ха ваи праджапатис тато ха ваи тад-ретас
тасмад имах праджах праджайанта ити
тад йе ха ваи тат праджапати-вратам
чаранти те митхунам утпадайанте*

«Праджапати проявляется в *анне*, пище (в особенности в зерновых). Пища становится семенем в теле мужчины, пригодным для зачатия потомства, так появляются на свет все живые существа. Те, кто знает о миссии Праджапати и участвуют в ней, производят на свет хороших детей».

ПРИМЕЧАНИЕ: Господь Праджапати проявляется в пище. Благодаря достатку пищи, тела мужчины и женщины получают необходимую энергию и, как следствие, все их органы чувств функционируют правильно.

Мукхья-прана проявляется в форме *ретаса* - семени мужчины, а Бхарати проявляется в форме *ракты* - половой секреции, образующейся из крови в теле женщины. При их взаимодействии происходит зарождение плода в чреве женщины, и таким образом, по воле Господа Праджапати, появляются на свет все живые существа. Это последнее звено цепочки, объясняющей исполнительную причину творения *нимитта-карана*. В «Чхандогья-упанишад» (5.10.6) описан процесс нисхождения на Землю тех душ, которые израсходовали свой запас благочестия, пребывая в раю. Там говорится, что душа, заключенная в тонкое тело, вначале падает на Землю с дождем. Затем она входит в однолетние растения, такие как рис, пшеница, ячмень, кукуруза, фасоль, кунжут, или в травы. Мужчина съедает зерно или растение, и душа попадает в семя мужчины, чтобы затем обрести физическое тело в утробе матери.

В писаниях говорится, что достойными детьми становятся те из них, кто развивает преданность Господу. Для обретения такого потомства в Ведах предписаны специальные ритуалы, такие как пост и бдение на Экадаши, подношение Господу на Двадаши сладкого риса, приготовленного на молоке и топленом масле, чтение молитв и гимнов во славу Господа.

*тешам эваиша брахма-локо йешам тапо
брахмачарйам йешу сатйам пратиштхитам
тешам асау вирадждо брахма-локо
на йешу джикхийам антрам майа чети*

«Те, кто соблюдает celibat, кто творит аскетический подвиг ради постижения высшей истины, кто свободен от лживости и двуличия, достигают высочайшей обители Господа Брахмы в этом мире или же входят в вечный духовный мир Господа Ваикунтху».

ПРИМЕЧАНИЕ: В предыдущих стихах духовные принципы, указанные в этом завершающем стихе связываются со «Светлым путем». Идущей по этому пути совершенства душе не нужно будет возвращаться вновь в повторяющийся цикл рождений и смертей. Суть всех наставлений заключается в том, что человек, трудясь в этом мире по мере своих возможностей, должен участвовать в миссии творения Господа Праджапати (Вишну). Он так же должен стремиться двигаться по восходящему пути света, ведущему в царство Господа.

Как указано выше, «Светлый путь» связан с деятельностью Мукхья-праны на вселенском уровне. Чтобы дать нам непосредственное духовное руководство, Мукхья-прана воплотился на Земле в облике Мадхвачарьи и представил миру свое удивительное учение о преданности Господу Кришне.

Суть аскетического подвига, celibata и следования религиозным принципам заключается в обретении конечного плода - духовного совершенства. Самым прямым и эффективным методом для этого является преданное служение Верховному Господу. Об этом ясно говорится в предписаниях «Риг-видхана» (3. 150, 233):

*арчанам самправакшиями вишнор амита-теджасах
йат-кртва мунайах сарве брахма-нирванам апнуйух*

«Господь Вишну обладает неизмеримым сиянием *теджасом*. Поклоняясь Ему, все великие мудрецы прошлого достигли высшей стадии освобождения *брахма-нирваны*, вечного царства Господа!»

*патрешу пушпешу пхалешу тойешв акрийта-лабдхешу садвайва сатсу
бхакти-эка-лабхйе пуруше пурине мукттаи ким артхам крийате найатнах*

«Для поклонения Верховному Господу достаточно самых простых вещей, таких как листья, цветы, плоды или даже просто чистая вода. Святой человек может найти эти незамысловатые ингредиенты где угодно без особого труда. Почему же не попытаться достичь совершенства с помощью несложного метода чистого преданного служения Господу?! Ведь лишь через этот метод можно обрести вечную жизнь в обители Господа!»

Вопрос второй

*атха хаинам бхаргаво ваидарбхих напраччха
бхагаван кати эва девах праджа видхарайанте
катара этот пракахийайанте ках пунар эшам вариштха ити*

Тогда Бхаргава из Видарбхи спросил Пиппаладу: «Почтенный мудрец, пожалуйста, расскажите, сколько полубогов непосредственно участвуют в поддержании сотворенных живых существ? Кто из них отвечает за то, чтобы мир был доступен чувственному восприятию обусловленных душ? Кто из этих полубогов занимает главенствующее положение?»

ПРИМЕЧАНИЕ: В обсуждении первого вопроса речь шла о сотворении живых существ. Сейчас же будет рассказано об их поддержании и о методе обретения ими знания.

тасмаи са ховача акашио ха во эша дево вайур агнир апакх пртхиви

*ван манах чакиух шротран ча те пракайша абхиваданти
вайам этад банам авиштабхья видхарайама ити*

Пиппалада ответил: «Божество эфира (*акаша*), а так же божества элементов воздуха, огня, воды и земли поддерживают бытие воплощенных душ. Полубоги, управляющие чувствами восприятия (глаза, уши, осязание, обоняние, язык и ум), являют обусловленным душам объекты окружающего мира.

Однажды все эти управляющие полубоги собрались вместе и решили так: „Каждый из нас будет занимать свое место в этом вселенском теле, и так, совместно выполняя свои индивидуальные функции, мы будем поддерживать жизнь в нем!»

ПРИМЕЧАНИЕ: В действительности каждый из полубогов думал, что он самый важный и что своим присутствием он сможет поддержать жизнь в теле и деятельность чувств.

Тело названо в этом стихе словом - *бана* (стрела). Как стрела предназначена для попадания в цель, так тело позволяет обусловленной душе достичь своих целей, как материальных, так и духовных.

*тан вариштвах прана увача
ма мохам ападийатхйх ахам эваитат панчадха атманам вибхаджйа
этад банам авиштабхья видхарайамйити*

Тогда лучший из богов, Мукхья-прана сказал им: «Прошу вас, не впадайте в иллюзию, не думайте, что вы способны действовать независимо! Вам следует знать, что жизнь в телах поддерживается мной. Для этого я делю себя на пять воздушных потоков, циркулирующих внутри тела. Так обеспечиваются все функции жизнедеятельности тела».

*те ашраддхадхана бабхувух со 'бхиманад урдхвам уткрамата ива
тасминн уткраматй атхетаре сарве эвоткраманте
тасминни ча пратиштвамане сарва эва пратиштваханте*

«Полубоги не поверили Мукхья-пране. Тогда он, продолжая поддерживать тело вселенной, на мгновение словно покинул его (отстранился от его поддержания). Тогда все другие божества жизнедеятельности вынуждены были покинуть свои места во вселенском теле и последовать за Мукхья-праной. Когда же Мукхья-прана снова вошел в тело, остальные полубоги тоже смогли в него вернуться».

ПРИМЕЧАНИЕ: Здесь показано, как Мукхья-прана помог другим полубогам освободиться от ложной гордости. Эта история убедительно иллюстрирует тот факт, что именно Мукхья-прана, по воле Верховного Господа, выполняет главную роль в поддержании сотворенных живых существ. Все остальные управляющие вселенной полубоги способны действовать, лишь при поддержке могучего Мукхья-праны. Так Мукхья-прана создает условия обусловленной душе для обретения знания об окружающем мире.

*тад йатха мадху-макишика мадхукара-
раджанам уткрамантам сарвй эвоткраманте
тасмишй ча пратиштвамане сарва эва пратиштваханте
эвам ван-мантй чакиух шротрам чети те прйтах пранам стуванти*

«Как пчелы всегда следуют за пчелиной маткой, если она покидает улей и перелетает на новое место, так все божества, управляющие в теле человека речью, умом, слухом и другими чувствами, неизменно следуют за Мукхья-праной, если он покидает тело живого существа, или если он вновь входит в него. Осознав возвышенное положение Мукхья-праны, вдохновленные полубоги прославили его следующими словами».

*эшо 'гнис тапатй эша сурйа эша парджанйю магхаван
эша вайур эша притхиви райир девах сад-асач чамртам йат*

«Мукхья-прана входит в полубогов и дарует им могущество, поэтому он бог огня Агни и бог солнца Сурья. Он - царь небес Индра, повелевающий дождями. Среди богов ветра он - главный. Пребывая в Земле, он поддерживает все сущее. Он божественный супруг богини речи Райи, он источник всех грубых и тонких проявлений мира. Он ведет душу к бессмертию по пути освобождения!»

ПРИМЕЧАНИЕ: Начиная с этого и вплоть до тринадцатого стиха, полубоги возносят Мукхья-пране молитву, прославляя его в стиле ведических гимнов. Это прославление включает в себя девять *мантр*. Полубоги в конце концов осознают, что они способны прославить Мукхья-прану тоже лишь по его милости. Джаятиртха Свами в комментарии к этому стиху объяснил, что, входя в перечисленных полубогов, Мукхья-прана, таким образом, косвенно принимает их имена и наделяет каждого из них необходимыми для творения качествами. В то же время, стоя особняком от перечисленных здесь полубогов, Мукхья-прана поддерживает всех их.

ара ива ратха-набхау пране сарвам пратиштвахитам

ричо йаджумиши самани йаджнах киштрам ча брахма ча

«Так же, как все спицы колеса крепятся к его ступице, все управляющие полубоги находят поддержку и опору в Мукхья-пране. Так же точно и Риг-, Яджур- и Сама- Веды, жертвоприношения, *киштрии* и *брахманы* - все находят прибежище в Мукхья-пране».

ПРИМЕЧАНИЕ: Из этой мантры видно, что Мукхья-прана является основой всех форм и имен этого мира. Все имена изначально берут начало в вечных гимнах Вед, несомых Мукхья-праной. Мукхья-прана играет главную роль в жертвоприношениях - *ягьях*, заключающих в себе все другие виды деятельности, а *брахманы* и *киштрии* - это те представители общества, кто совершает большую часть жертвоприношений.

*праджа-патиши чараси гарбхе шивам эва пратиджайасе
тубхйам прана праджасв ими йат пранаих прати-тиштхаси*

«О Мукхья-прана, ты повелитель прародителей, таких как Дакша. Ты сам входишь в зародыш и обеспечиваешь его рождение. Все рожденные существа находятся в твоей власти. Вместе с полубогами, которые управляют чувствами, ты пребываешь во всех телах и обеспечиваешь их жизнедеятельность!»

*деванам аси вахнитамах питринам пратхамах свадха
ришинам чаритам сатйам атхарвангирасам апи*

«В облике жертвенного огня ты переносишь священные подношения, предложенные Богу с восклицанием *сваха*, (предложенные мудрецами, идущими по «Светлому пути».) Ты также доносишь подношения праведным предкам, предложенные с возгласом *свадха* мудрецами идущими по «Темному пути». Ты - основа священного уклада преданных истине мудрецов, таких как Атхарва и Ангира».

*индрас твам теджаса рудро 'си нариракишита
твам антарикише чараси твам джйотишам патих*

«О Мукхья-прана, твое сияние проявлено в царе небес Индре. Ты могучий божественный защитник Рудра (Господь Шива). Ты царь всех светил Солнце, движущееся по небосводу».

*йада твам абхиваршасй атхемйх прац те праджах
ананда-руйас тиштханти камайаннам бхавишйатйити
вратйас твам пранаика-ришир атта еиутеасйа сат-патих
вайам адйасйа датарах пита твам матаригйва нах*

«Когда ты проливаешь дожди, все сотворенные существа ликуют, понимая, что у них будет вдоволь пищи. Ты - верный обетам мудрец Эка-риши (воплощение бога огня), явивший миру «Атхарва-веду». Разрушение всего мира находится в твоей власти. Ты повелитель праведных душ. О отец, Матаришва, мы подносим тебе освященную пищу и дары признательности!»

*йа те танур вачи пратиштхита йа шротре йа чакишуши
йа ча манат самтата шивам там куру моткрамх*

«О Мукхья-прана, поддерживая мироздание, ты проявляешься в форме своих отдельных экспансий, пребывая в наших умах, речи, слухе, зрении. Пожалуйста, оказывай на нас всеблагое влияние и не покидай наши тела!»

*пранасйаитад ваие сарам тридиве йат пратиштхитам
матева путран ракишасва ириши ча праджнам ча видхехи*

«Все, что есть в царстве небожителей, находится во власти Мукхья-праны! О Господин, пожалуйста, защищай нас, как мать защищает собственных детей, даруй нам благоденствие и мудрость!»

ПРИМЕЧАНИЕ: Из этого стиха видно, что Мукхья-прана поддерживает не только индивидуальные тела, но и тело вселенной. Такова его особая слава. Именем Шри в стихе названа супруга Ваю - Бхарати, мать ведического знания. Она неразлучна с ним, и потому Мукхья-прану и Бхарати прославляют здесь одновременно.

Вопрос третий

*атха хаинам каушалйаш чаивалайанах напраччха
бхагаван кута эша прано джайате катхам аятй асмин шарире
атманам ва правибхаджйа катхам пратиштхате
кеноткрамате катхам бахйам абхидхатте катхам адхйатмам ити*

«Далее Ашвалаяна из Кошалы задал Пиппаладе вопрос, состоящий из следующих пяти пунктов:

(1) О исполненный достоинств мудрец, пожалуйста скажите, от кого родился Мукхья-прана?

- (2) Как он входит в физические тела воплощенных душ?
- (3) На какие части он делит себя, осуществляя жизнедеятельность этих тел?
- (4) Каким образом он покидает тела в момент их смерти?
- (5) Как он поддерживает внешние объекты мира и как он поддерживает тела всех душ изнутри?»

*тасмаи са ховача ати-прашнан причхаси
брахма-ништхо 'сити тасмат те 'хам бравими
атмана эша прано джайате татхаишй
пурушеччхайа этасминн этад ататам*

Пиппалада ответил: «Ты задаешь превосходные вопросы, я вижу, что ты глубоко постиг смысл Вед! Поэтому я расскажу тебе все как есть. Мукхья-прана рождается непосредственно от Высшей Души, Параматмы. Затем, именно по воле Всевышнего, он пронизывает и поддерживает все творение».

(Поэтому, в абсолютном смысле, все зависят от воли Верховного Господа так же, как отражение в зеркале зависит от своего субъекта.)

ПРИМЕЧАНИЕ: Это ответ на первый вопрос Ашвалаяны. Пиппалада назвал здесь Ашвалаяну эпитетом *брахма-ништха* - знающий суть Вед. Этим он подразумевал, что Ашвалаяна будет способен понять главный смысл слова *атма*, использованного в стихе, который указывает на Высшую Душу - Параматму.

Вамана Пандит в комментарии пишет: *параматмани этат пракритйади-кам ататам* - «Все сущее покоится на Параматме, начиная с материальной природы *пракрити*, Мукхья-праны и так далее». *Ваг-ийанадикам ту прана ататам* - «На божестве дыхания Мукхья-пране покоятся богиня Вед, Шива и все другие нижестоящие существа и элементы творения». Мукхья-прана изначально родился прямо от Господа Вишну. Далее, войдя в созданную вселенную, он словно родился вновь от Господа Брахмы. Это была божественная игра в процессе творения, ибо могучий Мукхья-прана не связан законами кармы, как обычные обусловленные души, заключенные в темницу тела. Об этом говорит Мадхвачарья в комментарии к ведическому гимну «Брихат», в третьей его главе:

*эвам са манасе йаджне те айаджат кешавам вибхум
тато 'сйа вачах самбхута бхарйа тасйа сарасвати
путрах пранад абхуд вайух ...*

«В начале творения Брахма начал поклоняться Верховному Господу Кешаве, совершая жертвоприношение в собственном уме. Тогда из его речи явилась его супруга - богиня Сарасвати. Далее из дыхания жизни Брахмы родился сын — Ваю».

*пранинам дхаирйа-рупам ча вайо рупантарам пунах
сасарджа матиман брахма вишнор аджна-пурахсарах*

«По велению Господа Вишну, мудрый Брахма сотворил для Ваю особое тело, в котором тот поддерживает дыхание жизни всех живых существ».

*манокртенайати асмин шарире
йатха самрад эва дхикритан винийункте
этан граман адхитиштхасваитан граман адхитиштхасвети
эвам эваиша прана итаран пранан притхак притхаг эва саннидхате*

«По воле Параматмы, Мукхья-прана входит в тела. Как монарх приказывает различным своим подчиненным: «Ты стань правителем этих деревень, а ты стань правителем тех», так Мукхья-прана назначает все подчиненные ему воздушные потоки в теле на выполнение разнообразных функций жизнедеятельности».

ПРИМЕЧАНИЕ: Это ответ на второй вопрос - как Мукхья-прана входит в физические тела? Он это делает по воле Господа. Господь описан здесь эпитетом - *манокрита*, непостижимый с помощью усилий материального ума. Обычный царь может только назначать наместников-правителей, но Мукхья-прана не только повелевает воздушными потоками в теле, но и сам лично в них присутствует - *саннидхате*.

*пайупастхе 'панам чакишух-шротре мукха-насикабхйам
пранах свайам пратиштхате мадхйе ту саманах эта хи
этад дхутам аннам самам найати тасмад
этих сапта-риччишо бхаванти хриди хй эша атма*

«В форме воздушного потока *апаны* Ваю действует в анусе и гениталиях, как *прана* он пребывает в глазах, ушах, языке и в носу. В средней части тела он проявляется как воздушный поток *самана*. *Самана* распределяет питание от съеденной пищи по всему телу. Благодаря усвоенной таким образом пище, познающие чувства человека, которых семь, могут правильно функционировать. Индивидуальная же душа всегда пребывает в сердце».

ПРИМЕЧАНИЕ: Это ответ на третий вопрос - как Мукхья-прана делит себя на пять воздушных потоков

жизнедеятельности. Здесь говорится, что душа обретает знание через семь «лучей» познающих чувств. Эти семь «лучей» таковы: слух, осязание, зрение, вкус, обоняние, ум и разум. Анус и гениталии приводит в движение *апана*. Рот, нос, глаза и уши работают под действием *праны*. Внутренние органы побуждают к действию *самана*.

*атраитад эка-хйатам надинам
тасам хйатам сатам экаикусйам двасаптатим
прати-хйакха-нади-сахасрани асу-вйанаиш чарати*

«К сердцу подходит сто один энергетический канал. Эти каналы проходят по артериям и называются *нади*. Каждый такой канал или артерия делится на сто ветвей, и снова, каждая ветвь имеет еще сто ответвлений. Итого в теле человека насчитывается семьдесят две тысячи артерий. Прана в форме воздушного потока *вьяны* осуществляет необходимое для жизни движение крови по артериям, а так же циркуляцию лимфы и прочих жидкостей».

*атхаикайордхам уданах пунйена пунйам локам найати
папена папам убхабхйам эва манушйа-локам*

«Один из каналов, называемый Сушумна-нади, особенно примечателен. Он идет вертикально вверх, и именно по нему движется воздушный поток *удана*. В момент смерти Прана, с помощью потока *уданы*, ведет благочестивые души вверх в высшие миры, переносит грешников в ад, а тех, чьи поступки имели смешанный характер греха и благочестия, ведет к рождению на Земле, планете среднего уровня».

ПРИМЕЧАНИЕ: Здесь содержится ответ на четвертый вопрос Ашвалайаны. После смерти Мукхья-прана переносит душу в новое тело с помощью воздуха *уданы*, который расположен в шее человека. Во время глубокого сна *удана* приводит душу в непосредственную близость с Господом в сердце. Кроме того, во время сновидений человек может созерцать райское счастье, жизнь на земле или мучения ада, в зависимости от того с какой сферой бытия вселенной его приведет в соприкосновение воздушный поток *удана*.

*адитйо ха ваи бахйах пранах удайати эша хй энам чакиушам
пранам анугрихнанах притхивйам йа девата саиша пурушасайпанам
аваштабхайнтара йад акашах са смано вайу-вйанах теджас хава уданах
тасмад упагйанта-теджасх пунар бхавам индрийаир манаси сампадйаманаиш*

«Мукхья-прана присутствует в Солнце (Адитье), он наделяет энергией воздушный поток *прану*, циркулирующий в глазах человека. Мукхья-прана присутствует в земле как божество *апаны*, извне он стимулирует движение *апаны* в теле человека. Мукхья-прана проявляется во внешнем пространстве, которое составляет элемент эфира (*акаша*). Через внешний эфир он поддерживает *саману* - внутреннее пространство в теле каждого. Он управляет движением воздуха во вселенском пространстве. Через внешние движения воздуха поддерживаются воздушные потоки *вьяны* внутри тела человека. Мукхья-прана контролирует вселенский *теджас* (огонь), который поддерживает *удану* в теле. Итак, если тепло (*теджас*) угасает, человек умирает, чтобы переселиться в новое тело. В этот момент его внешние чувства находят прибежище в уме, единятся с ним».

ПРИМЕЧАНИЕ: Здесь представлен ответ на пятый вопрос Ашвалайаны. Мукхья-прана является управляющим божеством - *адхидеивата*. Он повелевает элементами природы или принципом материи *адхибхута*, который проявлен во внешнем мире *брахманде* (во вселенной). Мукхья-прана также управляет элементами природы в каждом индивидуальном теле - *пинанде*. Таким образом он повелевает внутренней сферой человека, которую называют философским термином — *адхйатма*. Воздушный поток *прана*, расположенный в глазах, ушах и ноздрях, поддерживает работоспособность этих органов с помощью выделения слез и слизи. *Апана* в анусе и гениталиях выводит нечистоты и этим поддерживает тело, состоящее из элемента земли. С помощью *саманы* Ваю поддерживает внутреннее пространство тела, т. е. локализованное в нем проявление эфира - *акаша*. Управляя *вьяной* извне он поддерживает движение воздуха в теле. С помощью воздушного потока *уданы* Мукхья-прана поддерживает тепло (*теджас*) в теле.

В этом стихе говорится, что жизнедеятельность тела человека зависит от внешних стихий природы. Реальным подтверждением этой концепции может быть тот общепринятый факт, что любой человек, живущий в естественных природных условиях, без особых усилий способен поддерживать свое здоровье, просто сохраняя гармонию с божественным устройством природы.

*йач-читтас тенаиша пранам айати
пранас теджаса йуктах са хйтмана йатха самкалпам локам найати
йа эвам видван пранам веда на хасйа праджа хийате
'мрто бхавати тад эша шлоках*

«Душа (*джива*) со своими мыслями в момент смерти погружается в Прану. Прана же в форме *теджаса* *уданы*

переносит душу, в соответствии с ее предсмертными мыслями, в новое тело. (Мукхья-прана это делает по воле сопровождающей душу Параматмы.) Духовное прозрение того, кто воистину познал величие Мукхья-праны, будет нерушимым. Он обретет вечную жизнь в духовном царстве Господа. Об этом говорится в следующем стихе».

ПРИМЕЧАНИЕ: Душа оставляет мертвое тело под действием потока *уданы*. Сознание души *читта* в момент смерти определяет ее следующее рождение. Мукхья-прана с подчиненными ему пятью воздушными потоками жизнедеятельности переходит с душой в ее новое тело. В действительности Мукхья-прана принимает решение - *санкалпу*, каким будет следующее рождение души. Затем он переносит душу с помощью *уданы*. Между *читтой* души и *санкалтой* Мукхья-праны не возникает противоречия, поскольку Мукхья-прана является управляющим божеством сознания души, *читты* и поэтому всегда направляет *читту* в нужное русло, по заслугам и по характеру души.

*утпаттим агатим стханама вибхутвама чаива панчадхй
адхйатмама чаива пранасйа виджнййамртам ахйнуте
виджнайамритама ашнута ити*

«Те, кто познали тайну рождения, кто знают каким образом жизненная энергия, управляемая Мукхья-праной, проявляется в теле по воле Всевышнего и как она задействована в пяти различных функциях, те, кто знают проявления Праны как внутри тела воплощенной души, так и во вселенском теле - те мудрые люди обретают бессмертие через зрелое трансцендентное знание».

Вопрос четвертый

*атха хаинама саурийайинй гаргйах напращчха
бхагаванн этасмин пуруше кани свапанти кани асмин джаграти
катара эша девах свапан нагкйати касйаитат сукхам бхавати
касминн у сарве сампратиштхита бхавантйити*

Затем внук бога Солнца, Гаргья спросил Пиппаладу: «О почтенный мудрец, пожалуйста, скажите, какие полубоги, управляющие жизнедеятельностью в теле, во время сна человека спят и какие продолжают бодрствовать? Чувства человека не действуют во время сна, кто же из управляющих чувствами полубогов показывает сновидения спящему? Кто испытывает счастье во время глубокого сна? В ком всё (чувства, их функции и прочие составляющие бытия человека) покоится во время глубокого сна?»

*тасмаи са ховача йатха гаргйа маричайо 'ркасийастам гаччхатах
сарва этасмин теджо-мандала эки-бхаванти
тах пунар удайатах праچارанти эвам ха ваи
тат сарвам паре деве манат эки-бхавати
тена тархй эша пурушо на ириноти на паийати
на джигхрати на расайате на спришате набхивадате
надатте нанандайате на висриджйате насриджйате свапатити анакшате*

Пиппалада ответил: «О Гаргья, слушай же мое объяснение. Лучи солнца во время захода, словно вбираются в солнечный диск и уже не освещают мир, но во время восхода они вновь распространяются повсюду в пространстве. Подобным же образом, во время сна со сновидениями все полубоги, повелевающие чувствами человека, соединяются с умом, в котором проявлен в то время Верховный Господь. (Во время же глубокого сна, все они собираются в сердце, где Господь проявлен в форме другой Своей экспансии.)

Во время сна со сновидениями человек не слышит, не видит, не чувствует запахов, не ощущает вкусов, не осязает, не говорит, не берет вещи и не наслаждается ими, не опорожняется и никуда не ходит. Поэтому о нем говорят, что он спит».

ПРИМЕЧАНИЕ: Вамана Пандит комментирует здесь, что в действительности лучи солнца вбираются в солнечный диск после захода только с точки зрения поверхностного наблюдателя с ограниченным видением, потому что солнце продолжает двигаться и освещать другие части земного шара даже после его захода в месте, где находится наблюдатель. То есть, солнце и его лучи ни при каких обстоятельствах не сливаются воедино. Иное, чем это понимание будет неверным, как с точки зрения науки, так и с точки зрения здравого смысла. Подобно этому, можно лишь образно утверждать, что полубоги чувств во время сна человека сливаются с божеством ума. В действительности чувства и их управляющие божества просто покоятся вблизи ума и перестают выполнять все виды деятельности, связанной с внешним миром.

В завершающей части этого стиха говорится о видах внешней деятельности, которые приостанавливаются во время сна человека. Спящий человек перестает взаимодействовать с внешним миром через познающие чувства и

через органы физической деятельности, однако его ум, разум и ложное эго продолжают функционировать, и человек видит возникающие в его уме образы, подобные внешним объектам мира.

В комментарии к стиху Шрила Мадхвачарья добавляет, что во время глубокого сна (*сушупти*), сновидения полностью отсутствуют. Тогда перестают функционировать даже ум, разум и ложное эго живого существа, что поясняется на санскрите следующими словами: *на мануте, на буддхйате, на аханкароти*.

*пранагнайя эваитасмин пуре джаграти
гархапатйо ха ва это 'пано вйано 'нвахарйа-начано
йад гархапатйат пранайате пранайанад ахаванайах пранах
над уччхваса-нишвасав этав ахути самом найатити са самано
мано ха вава йаджамана ишта-пхалам эводанах
са энам йаджаманам ахар ахар брахма гамайати*

«Но во время сна в теле продолжают дышать «жертвенные огни» - воздушные потоки жизнедеятельности. В них непрерывно идет процесс дыхания, который сам по себе является жертвоприношением Господу. *Апана* - является огнем по имени Гархапатья, *Вьяна* - является огнем Дакшинагни, *Прана* - является жертвенным огнем Ахавания. Воздушный поток *Самана* (равновесие) так назван потому, что он обеспечивает размеренное чередование вдохов и выдохов, которые подобны двум регулярным подношениям в вышеуказанные жертвенные огни. Поэтому *Саману* - называют жрецом Адхварью. Ум (*манас*) или душа, пребывающая в уме, является Яджаманом - хозяином (заказчиком) этого жертвоприношения. *Удана* - является жрецом Удгатой, который представляет Яджаману (душе) плод совершаемого жертвоприношения. Плодом же является то, что *удана* каждую ночь во время глубокого сна ведет душу (*дживу*) через спинно-мозговой канал Сушумну на венчик лотоса сердца, где проявлен Высший Брахман, т.е. Верховный Господь».

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время ведических жертвоприношений разные виды огня могут быть призваны с помощью *мантр* - гимнов. В этом стихе объясняется, что три основных жертвенных огня (Гархапатья, Дакшинагни и Ахавания) проявлены в воздушных потоках в теле человека и что процесс дыхания сам по себе в действительности является жертвоприношением Господу, совершаемым Мукхья-праной ради блага души пребывающей в каждом конкретном теле.

В тексте хозяином жертвоприношения назван ум - *манас*. Однако ум не существует независимо, он является лишь инструментом души, и поэтому здесь имеется в виду, что хозяином этой *ягьи* дыхания является душа *джива*. В результате дыхания-жертвоприношения, совершаемого Мукхья-праной, душа получает благо соприкосновения с Богом в сердце во время глубокого сна. Она испытывает счастье духовного характера, свободное от всех видов отождествлений с материей. Так душа полностью отдыхает от всех тревожностей, связанных с материальной жизнью. В каком бы хорошем положении ни находился в этом мире человек, он всегда нуждается в сне для отдыха. Это показывает, что для вечной души пребывание во временных материальных оболочках тела и ума в любом случае является стрессом, поэтому она не может чувствовать себя счастливой без сна. В связи с этой темой Мадхвачарья прославил трансцендентные качества Господа в «Двадаша-стотре» (4.2) таким образом: *над асупти-гато 'пи харих сукхаван сукха-рупинам ахур ато нигамах* «Господь Хари является верховным и независимым. Он всегда наделен полнотой счастья и вовсе не нуждается в сне для отдыха. (Этим Он разительно отличается от вечно-зависимых обусловленных душ-*джив*.) Священные писания прославляют Его как само олицетворение блаженства!»

Огонь Гархапатья в жертвоприношении разжигается первым в глубине жертвенной *кунды*. Его название происходит от слова *гриха-пати* - «хозяин дома». Это слово дает весьма точное объяснение значимости воздушного потока *апаны* в теле. *Апана* соединен с самым первым энергетическим центром в теле человека, который расположен в копчике. Этот центр называется *адхара-чакра* или *муладхара-чакра*, вся жизненная энергия человека берет начало из него и движется вверх к верхним центрам жизнедеятельности (*чакрам*). В Ведах говорится: *агнина агних самидйате* - от одного огня загораются другие огни. Поэтому от огня Гархапатья зажигаются огни Дакшинагни и Ахавания.

Прямое действие *апаны* распространяется от копчика до пупка человека. В «Аитарейя-Упанишад» (1.3) значимость функции *апаны* в теле объяснена на примере следующей истории. В начале творения Господь сотворил пищу, необходимую для поддержания материального тела. Тогда полубоги, управляющие разными органами тела, стали пытаться принять эту пищу. Первым бог огня, повелевающий речью человека, попытался принять пищу через речь, но не смог. Если бы он был способен это сделать, то человеку было бы достаточно лишь сказать о еде, и он тут же обрел бы удовлетворение. Тогда божество дыхания попробовал принять пищу через ноздри, но не смог. Если бы это ему удалось, то человеку достаточно было бы лишь вдохнуть запах пищи для обретения удовлетворения. Далее другие полубоги стали пытаться принять пищу через управляемые ими органы, такие как глаза, уши, кожу, ум или гениталии. Однако человек не насыщается, просто увидев пищу, услышав о ней, прикоснувшись к ней или же подумав о ней. В конце концов, пища была помещена в желудок, где

она усвоилась благодаря огню пищеварения, который разжигается под влиянием воздушного потока *апаны*. Так, когда пища была помещена на жертвенный огонь в желудок, все другие органы чувств и управляющие ими полубоги получили питание и обрели удовлетворение. Когда огонь Гархапатя движется по позвоночнику вверх, он становится воздушным потоком *прана* или огнем Ахавания. Огонь Ахавания (*прана*) питает энергией чувства человека, расположенные в верхней части тела.

Когда объекты чувств подносятся на огонь чувств, *прана* передает подношения Господу. Вкусы пищи подносятся на язык; подношение вдохов и выдохов совершается через ноздри носа; подношения в форме видения объектов зрения совершаются через глаза; подношения из звуковых вибраций - через уши. Все эти подношения принимаются Господом в теле через поток *прану* или жертвенный огонь Ахавания. Когда огонь Гархапатя начинает двигаться по всем каналам тела, он становится огнем Дакшинагни. Огонь Дакпшнагни, представлен в теле воздушным потоком *вяянои*. Слово *дакшина* указывает на правую сторону, говорится, что *вяяна* или огонь Дакпшнагни исходит из правой стороны сердца человека. Он расходится по всем артериям и каналам тела и день за днем распространяет по всему телу питание. Таким образом *вяяна* участвует в переваривании принимаемой повседневно пищи. Воздушный поток *самана* в теле может быть рассмотрен как четвертый жертвенный огонь или же, как жрец - Адхварью. Он регулирует два подношения *ахути*, предлагаемые Господу на жертвенном огне дыхания. Двумя подношениями здесь являются вдох и выдох. Божеством первого подношения, вдоха является бог огня - Агни. Божеством второго подношения, выдоха является Господь Праджапати (Вишну). Благодаря этим двум подношениям (дыханию), поддерживается жизнь в теле. Слово *самана* буквально означает - равномерно разносит (*самам самйак найати*). Через воздушный поток *саману* питание от съеденной пищи (в тонкой форме жертвенного подношения) равно доносится шестнадцати божествам, которые поддерживают шестнадцать компонентов, составляющих бытие человека. Эти шестнадцать компонентов и их божества объяснены Пиппаладой в данной Упанишаде в ответе на последний, шестой вопрос. Главным Божеством является Господь Вишну. Своим присутствием Он дает возможность существования для всех остальных божеств (полубогов). *Удана* - это жрец Удгата или пятый жертвенный огонь дыхания жизни. Он несет душе заслуженные плоды не только после смерти тела, но и в этой жизни. Под управлением *уданы* душа погружается в глубокий сон и испытывает духовное счастье от соприкосновения с Господом в сердце. Кроме того, *удана* после смерти переносит душу, учитывая ее кармические заслуги, в новое тело. *Удана* также ведет достойные души по пути к освобождению.

Во время сна человек начинает дышать с большей интенсивностью, это дыхание (жертвоприношение) удовлетворяет Господа, и тогда, *удана* (жрец Удгата) награждает *дживу* духовным плодом - глубоким сном, во время которого *джива* соприкасается с Господом в сердце. В заключение всего вышесказанного можно добавить: *нарайанагнина пранагних самиддхйате* - «Господь Нараяна является изначальным огнем, от которого загорается огонь дыхания жизни - Мукхья-прана пребывающий в теле».

*атраиша девах свапне махима нам анубхавати
йад дриштан дриштам анупаийати шрутам шрутам
эвартхам анухйрноти деша-диг-антараий ча
пратйанубхутам пунах пунах пратйанубхавати
дриштам чадриштам ча шрутам ча шрутам чанубхутам чананубхутам ча
сач часач ча сарвам паийати сарвах паийати*

«Итак, во время сна человека божество дыхания Мукхья-прана не спит, он в это время созерцает величие Господа. Господь Нараяна, пребывающий в уме спящего человека, Сам также видит Свою славу. По воле Господа, во время сна душа испытывает как счастье, так и горе. Она видит то, что уже видела раньше, слышит ранее услышанное, видит и переживает вновь то, что она уже видела раньше, в другое время и при других обстоятельствах.

Спящий может узреть и то, что видел в этой жизни, и невиданное, услышать как слышанное, так и то, чего не слышал, пережить даже то, чего с ним никогда еще не бывало. Он может узреть себя в различных формах жизни (человеческих, животных или прочих). Он может видеть образы, похожие на реальность, либо видеть предметы из мира фантазии».

ПРИМЕЧАНИЕ: Величие Господа, пребывающего в уме спящего, проявляется в том, что Он смотрит Сам и показывает душе удивительные сны. По воле Господа, душа во сне способна увидеть все, что есть на свете, независимо от того, видела она это ранее или нет. Душа может увидеть как прошлое, так и будущее. Она может увидеть предметы мира даже в таких фантазмагорических комбинациях, которых в реальности не существует. Например, бодрствующий человек может видеть кролика и животное с рогами, но во сне ему может присниться кролик с рожками. Все это указывает на необычайную славу Господа, являющего сны спящей душе.

*са йада те джасабхибхуто бхаватй atraиша девах
свапнан на паийати атха йад этасмин шарире сукхам бхавати*

«Когда спящий преисполняется божественным светом, тогда, погруженный в глубокий сон, он уже не видит снов. В этот момент, пребывая в непосредственной близости с Господом в сердце, душа освобождается от треволнений материального бытия и испытывает духовное счастье».

ПРИМЕЧАНИЕ: Пребывая в глубоком сне, обусловленная душа соприкасается с Богом и ощущает свою вечную духовную природу, но, так как она все еще не свободна от покрывающих ее оболочек невежества, она не способна воочию лицезреть находящегося рядом Господа. Для наслаждения тело необходимо, таков закон. Мадхвачарья разъясняет, что вечное духовное тело души по облику схоже с телом всеблагого Господа, поэтому, соприкоснувшись с Господом во время глубокого сна, душа частично вспоминает о своем вечном бытии.

*са йатха самйа вайамси васо вркшам сампратиштханте
эвам ха ваи тат сарвам пара-атмани сампратиштхате*

«Дорогой ученик, тебе нужно понять, что так же как птицы находят прибежище ночью в своих гнездах на дереве, так вся совокупность элементов, составляющих бытие человека, во время его глубокого сна поддерживается Верховным Господом».

*притхиви ча притхиви-матра чапахи чапо-матра ча теджаши ча теджо-матра ча вайухи ча вайу-митра
чакашаи чакаша-матра ча чакшуш ча драштавйам ча шротрам ча шротаवйам ча гхранам ча гхратавйам ча
расанам ча расайитаवйам ча твак ча спархйайитавйам ча вак ча вактавйам ча хастау чадатавйам ча падау ча
гантавйам ча падау ча висарджайитавйам ча чопастхаи чанандайитавйам ча манаи ча мантавйам ча
буддхихи ча боддхавйам чахам-картавйам ча читтам ча четайитавйам ча теджаши ча видйотайитавйам ча
пранаи ча видхарайитавйам ча*

«Господь поддерживает все составляющие материального творения, которые по закону двойственности делятся на пары (двадцать пар из взаимосвязанных элементов). Начиная с грубых и кончая самыми тонкими, все элементы, составляющие бытие человека, перечислены далее:

Грубый элемент земля и его *матра* (тонкий прототип); вода и ее *матра*; огонь и его *матра*; воздух и его *матра*; эфир и его *матра*; глаз и объект зрения (форма); слух и воспринимаемый звук; обоняние и ощущаемые запахи; язык и вкусы пищи; кожа и ощущение прикосновения к ней; речевой аппарат и речь; руки и предметы, которые они могут брать; ноги и путь для них; анус и то, что он выводит из тела; гениталии и их удовольствия; ум и процесс обдумывания; разум - *буддхи* и его понимание, а так же его отождествление с материей; сознание *читта* и его работа; *четана* - способность разума распознавать (так же как свет - *теджас* имеет способность освещать) и разнообразие воспринимаемых объектов мира; воздух жизни - *прана* и поддерживаемое им, все остальное».

ПРИМЕЧАНИЕ: В этом стихе Пиппалада отвечает на последний вопрос Гаргьи: «В ком все покоится во время глубокого сна человека?» Этот вопрос становится весьма уместным, когда из описания мы видим, что во время глубокого сна душа полностью теряет контакт со своим материальным телом. Как же тогда тело, представляющее собой сложный конгломерат элементов творения, не распадается? Ответ таков: тело продолжает поддерживать Мукхья-прана, осуществляющий процесс циркуляции всех воздушных потоков. Однако Мукхья-прана также не действует независимо, он совершает это свое важное служение, заручившись поддержкой Верховного Господа.

Из прогрессии элементов от грубых к тонким, приведенной в этом стихе, видно, что Прана или Мукхья-прана стоит в самом конце списка. Это означает, что он поддерживает все вышеупомянутые элементы. Сам же он имеет в основе Высшую Душу, Параматму.

В своем комментарии Джаятиртва Свами подробно разъясняет различные тонкие функции сознания человека, которые полезны для более полного понимания обсуждаемого предмета, вот они:

1) *манас* - ум, им управляет бог луны Сома, *матра самкалпа-викалпатмакам-манах* - «Ум выполняет две функции: *самкалпу* и *викалпу*», *кроме на каромити самкалпа-викалпау* - «*Самкалпа* означает „это я хочу делать“, *викалпа* означает «это я не хочу делать».

2) *буддхи* - разум, им управляет богиня Ума, супруга Шивы, *нишчайаттмика-буддхих* - «Разум проявляется в принятии твердых решений».

3) *аханкара* - ложное эго, им управляет Шива, *асва-рупне сва-рупатва-буддхир аханкарах сватантра-буддхир ити йават* - «Ложное эго - это разум, утвердившийся в ложных отождествлениях с материальным. В конечном счете, он проявляется в форме иллюзии собственной независимости от верховной воли Бога».

4) *читта* - сознание или оболочка памяти (банк памяти), его еще называют термином *вигьяна-таттва*. Им управляет Мукхья-прана в каждом индивидуальном теле. Брахма управляет *читтой* на уровне вселенского сознания - *махат-таттвы*. Когда сознание человека расширяется, он становится способным подключаться к вселенскому банку памяти, в котором есть информация обо всем мироздании. *астхира-смаранам-читта* - «*читта* есть материальное сознание, которое характеризуется неустойчивостью памяти (о природе души)».

5) *четана* - прозорливость сознания, *читтасйа вишайешу вйаптити четана баху-вишайакатвам ити йават* - «Четана есть внедрение сознания в материальные объекты, вследствие которого мир воспринимается как полный разнообразия». Четана сравнивается с огнем *теджасом*, проливающим свет на многие объекты зрения. *баху-смарана-йиктитс ту четана ити абхидхййате* «четана есть способность помнить о многом». *джанмантаради-смаранам эва ча видйотанам нама* «Четана также называется словом - *видйотана*, указывающим на то, что четана способна высвечивать в памяти даже события, произошедшие в прошлой жизни человека или в другой реальности бытия».

*эша хи драшта спрашта шрота гхрата расайита
манта боддха карта виджнанатмй пурушах*

«В высшем смысле, именно Верховный Господь Вишну созерцает все объекты мира. Он касается и слышит. Он вдыхает ароматы, ощущает вкусы, думает, размышляет и действует. Его называют именем *вигыяна-атма*, потому что в Его духовном теле всегда во всей полноте проявлены атрибуты высшего знания и блаженства (*вишишита-джнанананда-дехо вишнух*)».

ПРИМЕЧАНИЕ: В этом стихе Пиппалада делает глубокий вывод. Поскольку все процессы жизнедеятельности человека функционируют только с позволения Господа, божественное присутствие Господа можно проследить во всем. Это и есть полнота духовного знания.

*са йо ха ваи тад аччхайам ашарирам алохитам шубхрам акшарам
ведайате йас ту сомйа са сарва-дджйах сарво бхавати тад эша шлоках*

«Нетленный Господь всегда светел и не затронут тьмой невежества. Он не покрыт ни тонким телом (*линга-шарира*) ни грубым (*стхула-шарира*). О благонравный Гаргья, тот, кто знает Господа, знает все. Он достигает успеха во всех начинаниях! Об этом говорится в следующем стихе».

*виджнатма саха деваши ча сарваих
прана бхутани сампратиштханти йатра
тад акшарам ведайате йас ту сомйа
са сарва-джнах сарвам эвавивешети*

«Верховный Господь исполнен знания и блаженства. На Нем покоится всё: воздушные потоки тела, чувства, пять элементов материи и все управляющие полубоги. Тот, кто познал этого нетленного Господа, тот знает все, он достигает полноты совершенства, он достигает Господа!»

ПРИМЕЧАНИЕ: В ответе на следующий вопрос Упанишад обсуждается практика медитации в свете учения Вед, которая позволяет достичь Господа.

Вопрос пятый

*атха хаинам шаибйах сатйакамах папраччха
са йо ха ваитад бхагаван манушйешу прайанантам ом-карам
абхидхйайита катамам вава са тена локам джайатити*

«Сатьякама, сын Шиби, спросил Пиппаладу: «О почтенный, если в момент смерти человек медитирует, повторяя священный слог *ом*, то в какой мир он попадет после смерти?»

*тасмаи са ховача
этад ваи сатйа-кама парам чапарам брахма ча йад ом-карах
тасмад видван этенаивайанена экатарам анвети*

Пиппалада ответил: «*Ом* имеет два основных значения, он указывает на *парам-брахман* - Верховного Господа и на *апара-брахман* - Господа Брахму. Поэтому медитирующий мудрец может вознестись в обитель одного из Них».

ПРИМЕЧАНИЕ: Темой пятого вопроса является *упасана (гамана-садхана)* - духовная практика, необходимая для достижения Господа. В качестве такой практики здесь обсуждается классический метод - повторение священного слога *ом*. Это древнейшая практика медитации на Всевышнего. Она требует от медитирующего высокой предварительной духовной квалификации. Для большинства людей нашего времени вникнуть в глубинный смысл данной практики будет нелегко. Поэтому в этот век Кали-югу предписан другой, более простой, но не менее действенный метод, который не требует от совершающего его человека предварительной подготовки. Это повторение святых имен Господа: «Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе». Господь Шри Чайтанья, принеший этот метод, сказал, что каждый искренний человек может повторять эти шестнадцать имен Господа и так достигнуть высшего духовного совершенства - чистой бескорыстной любви к Богу.

Повторяя *ом* можно достичь Верховного Господа, обозначенного в Ведах словом *брахма*. Здесь можно

привести такое сравнение: имя Ганга указывает не только на саму священную реку, но и на ее берега. Подобным образом, слово *брахма* указывает еще и на полубога Брахму, который является уполномоченным представителем Господа во вселенной. Поэтому, повторяя *ом*, человек способен вознестись на высшую планету во вселенной - Брахмалоку. В действительности через повторение *ом* поклоняющийся по собственному выбору может достичь любой небесной обители. В данном стихе подразумевается, что Господь является властелином как «Светлого пути» ведущего в духовный мир, так и «Темного пути», ведущего в райскую обитель, на Луну.

*са йади эка-матрам абхидхйайита са тенаива
самведитах турнам эва джагатйам абхи-сампадйате
там ричо манушйа-локам упанайанте са татра тапаса
брахма-чарйена шраддхайа сампанно махимаанам анубхавати*

«Если медитирующий повторяет *ом-кару* с осознанием смысла лишь одной первой его буквы - А, то, несомый божествами гимнов «Риг-веды», он скоро вновь рождается на этой Земле. Получив человеческое тело, он будет с верой совершать аскетический подвиг и практиковать целибат. Он будет поклоняться Господу, проявленному в доступных зрению формах, например в Божествах, установленных в храме. Так он вырастет духовно и познает великую славу духовной жизни».

ПРИМЕЧАНИЕ: Священный слог - *ом*, состоящий из трех букв - А; У; М, имеет множество значений, которые раскрывают многообразные аспекты славы Верховного Господа Хари. В обобщенном смысле все ведическое знание является расширенным объяснением смысла, изначально заложенного в слогом *ом*.

В контексте данного повествования следует упомянуть «Айтарейя-упанишад», которая проливает свет на значение трех букв слога *ом*:

Звук А - связана с первой сферой мироздания - *бху-локой* (Землей) и с гимнами «Риг-веды», которые начинаются с буквы А. Эта буква также обозначает первую из трех фаз сознания человека - бодрствование, в котором человек способен познавать объекты мира посредством внешних чувств. Если медитирующий *йог* осознал смысл только одного звука А, он рождается на Земле и поклоняется здесь Богу посредством внешних органов чувств. Об этом говорится в тексте данного стиха.

Звук У - связан со средней сферой мироздания, которую называют *антарикиша* или *бхувар-лока*. Звук У признают семенем «Яджур-веды», гимны которой заканчиваются на У. Буква У обозначает вторую фазу сознания человека - сон со сновидениями. Человек видит сны в собственном уме, поэтому звук У связан с умом и с управляющей умом райской планетой Луной. В следующем стихе говорится, что тот, кто познал значение двух букв ($A+U=O$) слога *ом*, тот поклоняется Господу, как с помощью внешних чувств, так и с помощью медитации в уме. Он способен вознестись в райскую обитель, на Луну, и насладиться великолепием этого творения Господа. Однако форма Господа в уме является лишь отраженной формой, а потому *йогу* придется вновь спуститься на Землю, чтобы полностью познать Бога и достичь освобождения через духовную практику.

Звук М - связан с высшими планетарными системами - *сварга-локой*, с Солнцем и с гимнами «Сама-веды». Он обозначает третью фазу сознания живого существа - глубокий сон. Во время глубокого сна душа входит в прямое соприкосновение с Господом, пребывающим в сердце как Параматма. Кто осознал значение звука М в слогом *ом*, тот обретает способность поклоняться Господу в сердце.

Слог ОМ в целом обозначает Верховного Господа, повелевающего всем мирозданием и описанного во всех гимнах Вед. Господа можно познать, только поднявшись на четвертую (трансцендентную) стадию сознания. Такое сознание пробуждается у души в момент обретения освобождения из круговорота рождений и смертей.

*атха йади дви-матрена манаси сампадйате
со 'нтарикишам йаджурбхир уннийате сома-локам
са сома-локе вибхутим анубхуйа пунар авартате*

«Если же медитирующий повторяет *ом-кару* с осознанием смысла двух его букв ($A+U=O$), то, несомый божествами гимнов «Яджур-веды», он возносится в райскую обитель, на планету Луну. Там он наслаждается плодами своего благочестия, а затем вновь возвращается на Землю».

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда две первые буквы А и У, составляющие слог *ом*, сливаются воедино, из этой комбинации образуется удлиненный звук О, на санскрите такой звук называется *дwi-матра*.

*йах пунар этам три-матрена ом ити
этенаивакишарена парам пурушам абхидхйайита
са теджази сурйе сампанно йатха падодарах твача вимучйате эвам
ха ваи са папмана винирмуктах са самабхир уннийате брахма-локам
са этасмад джива-гханат парат парам пури-ниайам пурушам икшате*

«Если же медитирующий способен повторять *ом-кару* с полным осознанием смысла всех трех его звуков, то тогда

он достигает солнца, в огне которого сгорают все его грехи. Как змея сбрасывает старую изношенную шкуру, так йог, пройдя через лучезарное солнце, освобождается от цепей кармы. Несомый божествами гимнов «Сама-веды», он достигает *брахма-локи*, обители Господа Брахмы. Получив духовное знание напрямую от Господа Брахмы, самой возвышенной среди всех душ, совершенный йог видит Верховного Господа, который вечно пребывает в сердце каждого.

ПРИМЕЧАНИЕ: Комментируя этот текст, Шрила Мадхвачарья написал такой стих:

*пранавена харим дхйайан брахма-локам саметйа ча
джнанам чатур-мукхат праййа мучйате натра самшайах*

«Если человек медитирует на Господа Хари через повторение слога *ом*, если он достигает обители Брахмы, то он получает от четырехглавого Брахмы полное духовное знание и далее достигает освобождения, в этом нет сомнения».

*тад этау шлокау бхаватах
тисро матра мритйу-матйах прайукта
анйонйа-сакта анавипрайуктах
крийасу бахйантара-мадхьямасу
самйак прайуктасу на кампате джнях*

«Вот два поясняющих стиха: «При повторении священного слога *ом*, осознание значения составляющих его букв *А, У* или суммарного звука *О* приносит преходящие плоды».

«Однако если мудрый и знающий человек ясно осознает значение всех трех букв (*А, У, М*), а так же если он совмещает повторение *ом* с поклонением Господу на трех уровнях - в форме внешнего поклонения в храме, медитации в уме и в форме преклонения в глубине сердца, такое повторение скоро принесет ему высшее духовное благо - жизнь в вечной обители Господа».

ПРИМЕЧАНИЕ: В тексте стиха говорится о трех *крийях*, о трех видах деятельности, необходимых для достижения совершенства в повторении слога *ом*. Под этим здесь подразумеваются три уровня медитации на Господа. Слово *бахья* обозначает медитацию на Господа проявленного во внешних объектах мира, например в храмовых божествах, или в величии природы. Слово *антара* указывает на медитацию на Господа, проявленного в сердце в форме Высшей Души Параматмы. Слово *мадхьяма* указывает на отраженную форму Господа, которую медитирующий может созерцать в собственном уме.

Джаятиртва Свами комментирует, что три *крийи* могут также означать повторение *ом* на трех уровнях вокального тона. Эти три уровня называются на санскрите так: *мандра* - низкий тон, *тара* - высокий тон, *мадхьяма* - средний тон.

*ркбхир этам йаджубхир антарикишам
самабхир йат тат кавайо ведаианте
там ом-каренаивайатаненанвети видван тач чхантам
аджарам амритам акшайам парат парам чети*

«Божества «Риг-веды» принесут *йога*, медитирующего с пониманием лишь одной первой буквы слога *ом*, вновь на Землю. Медитирующего с пониманием двух букв божества «Яджур-веды» поднимут в рай на луну. Медитирующего же с пониманием всех трех букв слога *ом*, божества «Сама-веды» вознесут в миры, доступные лишь великим мудрецам.

Кто познает Абсолютную Истину через повторение слога *ом*, тот достигает Господа, Который есть олицетворение совершенного умиротворения. Господь вечный и неизменный, Он основа всего сущего!»

Вопрос шестой

*атха хаинам сукеша бхарадваджах напаччха
бхагаван хирания-набхах каушальйо раджа-путро мам упетйаинам
праинам априччхата шодаша-калам бхарадваджа пурушам веттха
там махйам бравихити там ахам кумирам абрувам нахам имам веда
йади ахам имам аведишйам катхам те навакшйам ити са муло ва
эша парихйушйати йо 'нртам абхивадати
тасман нархамй анртам вактум
са тушим ратхам арухйа прававradжа
там тва приччхами квасау пуруша ити*

Сукеша сын Бхарадваджи спросил Пиппаладу: «О великий мудрец, царевич Хиранья-набха из царства Кошалы

однажды подошел ко мне и спросил: „О сын Бхарадваджи, ты ведаешь о Шодаша-кала-пуруше - Господе, проявляющем шестнадцать компонентов, составляющих этот мир. Пожалуйста, объясни мне знание о Нем!"

Я ответил принцу: „Мне не ведом Шодаша-кала-пуруша, если бы я действительно знал о Нем, разве не сказал бы я тебе? Тот, кто говорит ложь, потерпит в жизни неизбежный крах, как высохшее на корню дерево, поэтому я не желаю обманывать тебя".

На эти слова царевич ничего мне не ответил, но лишь молча сел в колесницу и уехал прочь. Теперь же, о Пиппалада, я прошу тебя объяснить, где находится Шодаша-кала-пуруша и что Он Собой представляет?»

*тасмаи са ховача
ихаивантах-шарице сомйа са пурушо
йасминн этих шодаша-калах прабхавантити*

Пиппалада ответил сыну Бхарадваджи: «Прямо здесь, в теле каждого из нас присутствует как Высшая Душа Верховный Господь (Пуруша), из которого зародились шестнадцать составляющих компонентов творения, называемые *шодаша-кала*».

*са икшам чакре
касминн ахам уткранте уткранто бхавишьями
касмин ва пратиштхите пратиштхасьямити*

«В начале сотворения мира Господь подумал: «С чьим уходом Я буду покидать сотворенные Мной тела, и в чьем присутствии Я буду стабильно оставаться в них?"

Другими словами, Господь размышлял: „Кто наделен чистой преданностью Мне, а так же должным духовным знанием? Эту личность Я сделаю главным исполнителем миссии творения».

*са пранам асриджата пранан шраддхам кхам вайух джотир
апах притхивиндрийам мано 'ннам аннад вирйам топо мантрах
карма лока локешу нами ча*

«Господь выбрал Прану и первым создал его (по Своему подобию). Далее из Праны были сотворены остальные пятнадцать компонентов творения: *шраддха* - вера; *кхам* - эфир; *вайу* - воздух; *джйотир* - огонь; *апах* - вода; *притхиви* - земля; *индрия* - внешние чувства; *манах* - ум (внутреннее чувство); *анна* - пища; *вирья* - жизненная сила; *тапас* - сила аскезы; *мантры* - дар речи или чтение ведических гимнов; *карма* - способность к деятельности или предписанная в Ведах деятельность; *локах* - места расположения; *нйма* - имена и обозначения объектов мира».

ПРИМЕЧАНИЕ: Описанные здесь *шодаша-калы*, шестнадцать составляющих компонентов творения присутствуют как в материальной, так и в духовной сферах жизни. В конечном счете, они предназначены для того, чтобы помочь обусловленным душам встать на правильный путь, то есть, устремиться к духовному совершенству. Обобщенно говоря, указанные здесь шестнадцать компонентов составляют личностные характеристики обусловленной души. Как будет описано в завершающем повествовании Упанишад, личностные качества души в очищенной форме будут продолжать сопутствовать душе даже после достижения ею освобождения из *самсары*.

Подробное описание шестнадцати компонентов творения

1) **прана** - дыхание жизни воплощенной души. Им управляет Мукхья-прана. Главным признаком жизни в теле является наличие дыхания, это общепризнанный факт. Дыхание часто сопоставляется с самой сутью человека - с душой. Так, например, возвышенные преданные часто называют Господа такими именами, как Прана-натха или Прана-валлабха Хари. Эти имена указывают, что Господь Хари является возлюбленным Господином жизни преданного, или точнее Господином его души. Отсюда глубинный смысл понятия *прана* - это душа. Говинда Ачарья пишет в комментарии: *шодаши кала джива-сварупам* - «шестнадцатый (первый в списке) компонент, дыхание жизни *прана* прямо указывает на душу». Это вполне обоснованное утверждение: также, как индивидуальные души, *дживы*, являются вечными духовными частицами Господа, управляющий дыханием жизни Мукхья-прана родился прямо от Господа. При каких обстоятельствах Мукхья-прана родился от Господа, описано в обсуждаемом здесь тексте Упанишад.

2) **шраддха** — вера. Такова природа человека - будучи всегда зависимым от внешних обстоятельств, он не может жить без веры. Даже если человек материалист, он тоже верит - хотя бы в то, что Бога нет. Он также может верить во благо, достижимое через научный прогресс цивилизации. Эгоист больше всего верит в собственное Я. На самом деле, без хотя бы какой-то веры невозможно сделать ни одного шага в повседневной жизни. Однако изначальное предназначение веры духовное. Она дает вдохновение, благодаря которому люди совершают рекомендованную в писаниях деятельность, ведущую к духовному совершенству. Согласно Рупе Госвами, зарождение веры - это начало духовной жизни - *татхадау шраддха*. Начав духовную жизнь с веры, сознание

человека должно претерпеть эволюцию пробуждения любви к Богу, которая включает в себя девять стадий развития. Эти девять стадий упоминаются Рупой Госвами в «Бхакти-расамрита-синдху»:

шраддха - вера в Бога;
садху-санга - общение со святыми;
бхаджана-крिया - духовная практика;
анартха-нивритти - очищение от оскорблений в поклонении Господу;
ништха - стадия стабильности в духовной практике;
ручи - зрелый вкус к духовному;
асакти - спонтанная привязанность к служению Господу;
бхава - стадия пробуждения любви к Богу;
према - высшее совершенство, любовь к Богу.

Эти девять стадий являются ступенями развития веры в Бога. Таким образом, человек, стремящийся к совершенству, должен развить свою веру до уровня любви и чистой преданности Господу. Супруга Мукхья-праны - Бхарати - является божеством веры. Другое ее имя - Бхакти-деви, олицетворенная преданность Господу. Она помогает человеку продвигаться по духовному пути и вдохновляет собственным примером. Воплотившись на Земле, она стала известна как Драупади, величайшая преданная Господа Кришны. В «Брахманда-пуране» по этому поводу сказано:

*йасйах сакашат парамам виданти шешах супарно гиришах сурендрах
мата ча йаишам бхарати са драупади нама бабхува бхумау*

«Она мать Шеси, Гаруды, Шивы и Индры. От нее они получают знание о Верховном Господе. Ее имя - Бхарати, она воплотилась на Земле в облике святой Драупади».

Вера является главным критерием, определяющим природу человека. В «Бхагавад-гите» (17.3) говорится: *шраддха-майо 'йам пурушо йо йач чхраддхах са эва сах* - «Какова вера человека, таков и он сам». Поэтому человек должен правильно ориентировать и развивать свою веру, это поможет ему достичь совершенства в жизни.

Пять грубых элементов. Эти элементы составляют физические тела и, таким образом, помогают *дживам* действовать в этом мире. В духовном мире неживой материи нет, но из описаний царства Господа мы знаем, что там также есть земля, вода, огонь и все другие элементы, качественно отличающиеся от мертвой материи этого мира. Разница заключается в том, что все духовное бытие вечно исполнено знания и блаженства. Все пять грубых элементов творения входят в список *шодаша-калов*:

- 3) **кхам** - эфир; им управляет Ганеша, сын Шивы
- 4) **вайу** - воздух; им управляет бог ветра Марут, сын Ваю
- 5) **джотир** - огонь; им управляет бог огня Агни
- 6) **апах** - вода; ею управляет Будха - божество Меркурия
- 7) **притхиви** - земля; ею управляет Сатурн
- 8) **индрийа** - внешние чувства.

С помощью чувств душа познает мир и совершает действия. У освобожденной души раскрываются духовные чувства, которые позволяют ей испытывать совершенные наслаждения, не затронутые материальной скверной.

Материальными чувствами управляют полубоги:

а) **слух** - божества сторон света: Митра, Яма, Варуна, Кувера, Сомы. Знание Вед воспринимается через слух, и божества сторон света отвечают за разные разделы ведических писаний. Сомы отвечает за описания ритуалов из *тантр* и *смрити-шастры*. Яма отвечает за *шаданги* - шесть приложений к Ведам. Варуна и Митра отвечают за *камья-шастры* (рекомендации для осуществления материальных желаний). Кувера отвечает за *нити-шастры* (писания о мудрости жизни).

- б) **осязание** - Кувера и Маричи, сын Ваю
- в) **зрение** - бог Солнца
- г) **вкус** - Варуна, бог воды
- д) **обоняние** - Ашвины, божества ноздрей
- ж) **речь** - Вахни, бог огня
- з) **руки** - Индра, царь небес
- и) **ноги** - Джаянта, сын Индры (Чтобы наделить его особыми полномочиями, в нем частично присутствует Господь Вишну в облике Упендры.)
- й) **анус** - им управляет Митра и Яма - бог религии
- к) **половой орган** - им управляет прародитель Дакша

9) **манах** - ум; под умом здесь подразумевается *антах-карана*; расположенный внутри сердца, он представляет собой совокупность ложного эго, ума и разума. В целом им управляют высшие полубоги, такие как Шива, Шеша, Гаруда и Кама. Собственно умом управляет также бог луны Сомы.

- 10) **анна** - пища; ее божество - бог луны Сомы. Пища произрастает под благотворным влиянием луны и дает

питание материальным телам воплощенных душ. Души, достигшие освобождения, не нуждаются в пище для поддержания жизни. Тем не менее, они вкушают яства, по вкусу сравнимые с нектаром бессмертия.

11) **вирья** - жизненная сила; ее божество - бог воды Варуна. Сила в теле зависит от съеденной пищи. *Вирья* проявляется в чрезвычайных способностях людей склонных к героизму; слово *вирья* также обозначает семя мужчины, пригодное для зачатия.

В писаниях говорится, что каждый из освобожденных мужей - по достоинствам своим несравненный герой, каких не знает свет.

12) **тапас** - сила аскезы; ее божество - огонь Вахни. В обыденном приложении *тапас* означает алочанам, сосредоточенное размышление о предстоящих деяниях. Человек целеустремленно думает - «мне следует поступить так и сделать то, что необходимо», в этом проявляется его энергия *тапаса*.

В высшем смысле *тапас* - это аскетизм или концентрация на духовном. *вишуддха-садханам шарипрашошанади-лакшанам тапас* - аскетический подвиг высушивает плоть, но является средством духовного очищения. Если такой подвиг совершается в знании, то он несет радость и просветление - *тапасах джнанади-хетутайа сукха-садханатвена*.

13) **мантра** - способность говорить и чтение ведических гимнов; ее божество Сваха, супруга Агни. Определившись в мыслях с планами своей деятельности, человек начинает говорить об этом - *ахам идам чикиршами* - «я преследую следующие цели». Так проявляется способность к речи в повседневной жизни. В писаниях говорится, что совершенство речи человека проявляется в чтении *мантр*, священных гимнов Вед. При правильном их произнесении, эти гимны способны немедленно пробуждать истинное знание, а также могут приносить многие другие желанные плоды.

14) **карма** - способность к деятельности и деятельность, предписанная в Ведах; ее божество - Пушкар сын Варуны. Выразив свои намерения в речи, человек начинает действовать. Среди всех видов деятельности рекомендованная в писаниях благочестивая *карма* занимает особое положение. Она является предварительной ступенью, предшествующей духовной деятельности. Она приносит счастье и прочие желанные плоды. Достигнув освобождения, душа продолжает деятельность - чистое преданное служение Верховному Господу.

15) **лока** - места расположения; ими повелевает полубог Парджанья, один из двенадцати Адитьев. В соответствии с плодами своей прошлой деятельности, человек получает рождение на разных *локах* - планетах, земных, райских или адских. Тут следует отметить, что Парджанья отвечает за обретение душой рождения на одной из планет, но он не является божеством самих планет. Парджанья также отвечает за выпадение дождей. Благодаря дождям, пища в изобилии произрастает и становится средством для поддержания физических тел. Таким образом, Парджанья является божеством, поддерживающим тела живых существ.

Как сказано в ответе Пиппалады, Шодаша-калы, шестнадцать составляющих компонентов творения проявлены в теле каждого. В полноте смысла, ими являются управляющие божества Шодаша-калов. Хотя эти божества присутствуют в теле каждого, изначально они берут начало в Верховном Госпде, благодаря Его воле они рождаются и способны выполнять свои обязанности по поддержанию жизнедеятельности. Джаятиртва Свами говорит, что словом *лока* также обозначается размещение органов чувств в различных частях тела человека. Благодаря правильному размещению чувств, каждое из них правильно работает. Достигнув освобождения, душа живет на одной из *лок* - вечных планет в царстве Господа.

16) **нама** - имена и обозначения объектов мира; ими управляет Уша - супруга Ашвинов. В обычном смысле, имена - это *шарира-нимитта*, условные обозначения материальных тел. У рожденного живого существа создается временное отождествление с его материальным телом, это отождествление называется *шарира-абхиман*. Имя человека становится одним из аспектов его *шарира-абхимана*. В момент смерти имя и прочие отождествления, связанные с покинутым душой телом, навсегда уходят в небытие. Тем не менее, имена, обозначающие объекты мира, абсолютно необходимы для практической деятельности. Помимо обозначения объектов, имена также служат для прославления. Самым достойным объектом прославления является Верховный Господь. В духовной реальности святые имена Господа не отличны от Него Самого. Поэтому, повторяя такие Его имена, как Кришна и Рама, можно приобрести сокровенный духовный опыт близкого соприкосновения с Богом. В своем трактате «Таттва-вивека» Шрила Мадхвачарья пишет следующее:

*шраддхети вайох патни сйат сарвешам прабхавапйайа
тасйаи ча каранам пранах сарвешам уттамоттамах
тасйапййах каранам ча васудевах паро 'вйайах
на тасйа садришах каишчит куша эвоттамо бхавет
там джнатва мучйате джантух видитваинам парат парам*

«Понятие *шраддха* может указывать на Бхарати, супругу Ваю (Мукхья-праны), которая является божеством веры. Она - источник как рождения, так и небытия для всех живых существ, включая полубогов. Мукхья-прана выше ее и потому можно сказать, что он является пред-источником *шраддхи*. Отсюда видно, насколько Мукхья-прана

превосходит всех других небожителей. Верховный вечный Господь Васудева является источником рождения Мукхья-праны. Никто не может даже сравниться с Господом, следовательно, о превосходящем Его говорить не приходится. Осознав верховное положение Господа, живое существо, несомненно, освобождается из круговорота рождений и смертей».

*са йатхемах надйах сйандаманах самудрайанах
саму драм прайастам гаччханти бхидйете тасам
нама-рупе самудра итй эвам прочйате
эвам эвасйа паридраштур имак шодаша-калах
пурушайанах пурушам прайастам гачханти
бхедйете часам нама-рупе пуруша итй
эвам прочйате та эшо 'кало 'мрито бхавати*

«Реки текут к океану и, достигнув его, скрываются из виду только для поверхностного наблюдателя. Хотя океан и втекающие в него воды рек в целом называют одним именем «Самудра», мудрые говорят, что даже после слияния с океаном, реки не утрачивают ни своих имен, ни своего отдельного существования.

Шестнадцать божеств, по воле Господа управляющие шестнадцатью компонентами творения, с течением времени достигают освобождения и уходят в духовный мир. Достигнув освобождения, они продолжают оставаться личностями» имеющими духовные тела и имена. То, что они скрываются из поля зрения обусловленной души, не свидетельствует о том, что они прекращают свое личностное существование, слившись с бытием Бога. Эти божества продолжают существовать, так же, как солнце, скрывшись из виду во время захода, продолжает существовать независимо от нашего восприятия. Хотя Господа и Его окружение иногда обобщенно называют единым именем - Пуруша, в это понятие включается все духовное разнообразие царства Господа.

Верховный Господь является первоисточником шестнадцати компонентов творения. С помощью этих компонентов Господь устраивает *самсару*, материальную жизнь живых существ. Сам же Господь вечно остается трансцендентным к совокупности компонентов творения. Тот, кто воистину познал Господа таковым, тоже достигает бессмертия. Он утверждается в своей духовной сущности и освобождается от всех материальных покрытий».

ПРИМЕЧАНИЕ: В этом стихе на примере с реками, впадающими в океан, объясняется процесс освобождения души. В материальном мире каждый наделен индивидуальными личностными качествами. Изначальные качества души поверхностно и искаженно отображены в ее тонком и грубом телах, которые состоят из шестнадцати компонентов - *калов*. Здесь же говорится, что даже после обретения освобождения из материального рабства, личностные качества души сохраняются и, более того, раскрываются совершенным образом в служении высшему объекту любви - Верховному Господу.

Подтверждение тому можно найти в последней строке «Пуруша-сукты», знаменитого гимна из «Риг-веды»: *йатра нурве садхйах санти девах* - «Все великие души и полубоги, достигшие освобождения в прошлом, вечно пребывают в царстве Господа». Преданные Господу освобожденные души мгновенно обретают исполнение всех своих чаяний и желаний.

В «Чхандогья-упанишад» (8.4.3) развлечения освобожденных душ описаны так: *са татра парйети джакиан кридан рамаманах стрибхир ва йанайр ва* - «Освобожденный счастливо проводит время в царстве Господа, он вкушает нектарные яства, играет, наслаждаясь с женщинами, или катается на воздушных кораблях и прочих средствах передвижения».

*тад эша шлоках
ара хава ратха-набхау кала йасмин пратиштхитах
там ведйам пурушам ведайатха ма во мритйух паривйатха ити*

«Это объясняет следующий стих: «Главным объектом познания является Верховный Пуруша. Знайте же, что как все спицы колеса крепятся к его ступице, так все божества, управляющие шестнадцатью составляющими творения, извечно находят прибежище во Всевышнем. Это сокровенное знание освободит вас от цепей рождения и смерти!»»

ПРИМЕЧАНИЕ: Даже среди достигших освобождения душ, полный всех надмирных достоинств Господь Нараяна занимает несравненное и верховное положение. Таков окончательный вывод «Шат-прашна-упанишад».

*тан ховача этавад эвахам эват парам
брахма веда натах парам астйити
те там арчайантас твам хи нах пита
йо 'смакам авидйайах парам парам тарайасити
намах парама-ришибхйо намах парама-ришибхйах*

Тут Пиппалада сказал мудрецам: «Вот что мне известно о Парам-Брахмане (Верховном Госпoде), нет знания выше, чем это!» Удовлетворенные ответами Пиппалады мудрецы воздали ему поклонение со словами: «О великий мудрец и учитель, ты наш истинный отец, ибо освобождаешь нас из тьмы невежества. Вновь и вновь мы неустанно предлагаем тебе поклоны!»

Конец «Шат-прашна упанишады».