

«Нава-прамея»

Философское наследие Шри Мадхвачарьи

Среди духовных учителей прошлого Мадхвачарья оставил после себя, пожалуй, самое богатое литературное и философское наследие. Эта книга является кратким изложением фундаментальных постулатов философии Мадхвачарьи, в ее исконном виде.

Как известно, современная ученическая преемственность Гаудия-вайшнава-сампрадаи берет начало в ученической линии Мадхвы. Шри Баладева Видьябхушана специально написал книгу «Прамея-ратнавали», в которой последовательно доказал, что всемирно известное учение Господа Шри Чайтаньи действительно коренится в учении Мадхвачарьи. Бхактивинод Тхакур также составил обширный труд на бенгали «Вайшнава-сиддханта-мала», в котором разъяснил девять постулатов философии, принятых Шри Чайтаньей от Мадхвачарьи. Кроме того, в своей книге о величии Навадвипа-дхамы («Навадвипа-дхама-махатмья»), места явления Шри Чайтаньи Махапрабху, Шрила Бхактивинод Тахакур приводит следующую историю о прямом соприкосновении Мадхвачарьи с Господом Чайтаньей: «Однажды во время одного из путешествий, Мадхвачарья вместе с учениками остановился на ночлег в местечке Махат-пуре, на одном из девяти островов Навадвипы. В ту ночь Гаурасундара милостиво явился Мадхвачарье во сне и с улыбкой на устах сказал ему: «Все знают, что ты Мой вечный слуга. Когда Я явлюсь в Навадвипе, Я приму посвящение в ученической преемственности, идущей от тебя. Теперь же отправляйся и разоблачи ложное учение *майявади* о безличии Бога, а также провозгласи славу поклонения божеству Господа. Через некоторое время Я Сам лично явлюсь и распространю твое чистое учение по всему миру».

Сказав это, Гаурачандра исчез, а Мадхвачарья проснулся. «Когда же я вновь увижу этот прекрасный золотой облик Господа?!» - воскликнул Мадхва. Голос с неба ответил: «Поклоняйся Мне тайно, и ты достигнешь Меня, без сомнения!» После этого Мадхвачарья отправился в путешествие по всему миру и повсеместно громил философов-майавади в ученых дебатах. Так учителя-ачарьи Гаудия-вайшнава-сампрадаи с великим почтением отзываются о миссии и учении Мадхвачарьи. Полагаясь на авторитет высказываний Баладевы Видьябхушаны и Бхактивинода Тхакура, можно заключить, что учение Мадхвы стало корнем философской школы Шри Чайтаньи Махапрабху. Тем не менее, из этой главы мы поймем, что в философии Мадхвы существуют некоторые особенности и отличия. Самым противоречивым является понимание Мадхвы о природы индивидуальных душ - *джив*. Этот вопрос будет подробно разобран в описании шестого постулата учения Мадхвы. В его учении есть так же и другие небольшие философские отличия, но они не столь существенны.

Девять прамей — фундаментальных постулатов философии Мадхвы

Постулаты философии называются - *праманами*. Когда они веско обоснованы и доказаны с помощью цитат из священных писаний, *праманы* становятся утвержденными и тогда их называют *прамеями*. В своих трудах Шри Мадхвачарья изначально утвердил девять *прамей* столпов всей его системы философии. В свою очередь, Баладева Видьябхушана написал обширный труд «Прамея-ратнавали» (ожерелье из *прамей*) чтобы показать, что в учении Шри Чайтаньи, в основных чертах, сохранены те же самые девять *прамей*, которые ранее были постулированы Шри Мадхвачарьей. Следует отметить, что в интерпретации Баладевы есть некоторые расхождения с объяснениями, которые давал сам Мадхвачарья. Особенно это заметно в отношении шестой *прамеи*, теме о градации *джив*, которую в интерпретации Мадхвы едва ли можно понять с точки зрения привычной логики. Следующий стих, составленный Баладевой Видьябхушаной, является изложением всех девяти *прамей* Мадхвачарьи.

*шри-мадхва праха вишнум паратамам акхиламнайа-ведйам ча
вишвом сатйам бхедам ча джйвйн хари-чарана-джушас
таратамйамми ча тешам мокшам вишнв-ангхри-лабхам
тад-амала-бхаджанама тасйа хетум
праманам пратйакшади-трйам чети
упадишати хари хришна-чаитайа-чандрах*

«Господь Хари в облике Шри Кришны Чайтаньи несет духовные истины, которые ранее

провозгласил Шри Мадхва. Эти истины таковы:

- 1) Господь Вишну (Кришна) есть Верховная Личность Бога.
- 2) Все ведические писания служат подтверждением этой истины.
- 3) Сотворенный Богом материальный мир реально существует.
- 4) Отличия между Богом, душами {дживами} и неживой материей вечно существует.
- 5) Все *дживы* по своей изначальной природе являются слугами лотосоподобных стоп Верховного Господа Вишну.
- 6) Среди душ существует градация, основанная на различии в их уровнях преданности Богу.
- 7) Освобождение - есть достижение Господа, и обретение высшего счастья в служении Ему.
- 8) Средство для достижения освобождения - чистая преданность Богу.
- 9) Для обретения истинного знания есть три пути: прямое чувственное восприятие, логическое рассуждение и свидетельства священных писаний.

Далее в этой книге с большими или меньшими подробностями представлены разъяснения каждой из девяти *прамей* на основе трудов Мадхвачарьи и Баладевы Видьябхушаны.

Прамея первая «Господь Хари — Верховная Личность Бога»

Мадхвачарья обобщенно описал положение Верховного Господа, в следующей молитве:

*нарайанайа парипурна-гуарнавайа
вишвадайа-стхити-лайоннийати прадайа
джнана-прадайавибудхасура-саукхья-духкха-
сат-каранайа витатайа намो намасте*

«Я предлагаю почтительные поклоны Господу Нараяне, в котором во всей полноте проявлены все божественные качества! Он является единой причиной сотворения, поддержания и уничтожения всего мироздания. Он дарует божественное знание. Своим преданным и полубогам Он ниспосылает счастье, а демонам дает возможность вкусить горькие плоды их порочных деяний. Таким образом, Он источник всего благого, Он беспредельный Господь!»

По этому поводу Баладева Видьябхушана проводит анализ, из которого видно, что, хотя все прямые экспансии Господа полны, среди них особенно выделяется Господь Шри Кришна. Об этом говорится в Шримад-Бхагаватам: *эте чамша-калах пумсах кришнас ту бхагаван свайам* - «Все экспансии Вишну являются полными частями Господа, но Кришна есть Сам Господь». Господь нисходит в этот мир, принимая различные облики, также и Лакшми неизменно сопутствует Ему, принимая множество обликов вместе с Господом.

Далее, Баладева Видьябхушана говорит, что так же, как Кришна - изначальный Господь, Шри Радха является источником всех экспансий Лакшми. Мадхвачарья также дает интересные объяснения этой темы, в двадцатой главе своей книги-пересказа «Махабхараты». Этот раздел «Махабхараты» называется «Дханйашчарйопакхьяна». В нем, на примере истории рассказанной мудрецом Нарадой, достоверно описывается верховное положение Господа Кришны (предмет первой *прамейи*), а также возвышенное положение вечной супруги Господа, изначальной Шри Лакшми.

«Просветляющее повествование об Удивительном и Непревзойденном» «Дханйашчарнопакхьяна» (М.Бх.Т.Н. 20.63 — 79)

63.

*эвам кришне дварака-самстхе гирим бхупа раиватакам самайайух
дурйодханадйах пандаваи чаива сарве нанадешйа йе ча бхупала-сангах*

«Однажды во время пребывания Господа Кришны в Двараке, цари из разных частей света собрались на горе Райвате. Среди них были и сыновья Дхритараштры, возглавляемые Дурьодханой, и братья Пандавы».

*атманам тан драштум абхйагатам са крино гирау райвате дадарша
намас крте сарва-нарендра-мукхйаих крине вайдарабхйй саха дивйасана-стхе*

«Эти лучшие из правителей мира пришли повидать Шри Кришну, и Господь явил Себя их зрению, восседая на божественном троне вместе со Своей царственной супругой Рукмини-деви. Все цари тогда предложили Господу Кришне поклоны».

65 - 66.

*этиакашан парадах кришнам аха
сарвоттамас твам твадришо насти кашчит
итй ашчарйо дханья итй эва гйабда-двайе тукте васудевас там аха
дакшинабхис сакам итй эва кришнам напращчхур этат ким итй сма бхупах
нарайано мунимуче вадети шринудхвам итй аха са нарадо 'пи*

«В этот момент с небес нисшел мудрец Нарада и прославил Кришну так: «О Господь, Ты - Верховный и Независимый, никто не может сравниться с Тобой!» При этом Нарада описал божественные качества Кришны лишь в двух словах, он сказал: Ты *ашчарья* — самый удивительный и Ты *дханья* - самый богатый, обладатель всего сущего! В ответ Господь Васудева сделал замечание Нараде: «Не только Я Сам таков, но и Мои Дакшины!» Цари тогда спросили Кришну: «Пожалуйста, объясни, что означают эти Твои слова»? Господь Нараяна (Кришна) сказал мудрецу Нараде: «Ты объясни», - и Нарада в ответ поведал следующую историю».

ПРИМЕЧАНИЕ: Вадираджа-Тиртха объясняет расширенный этимологический смысл этих двух слов. В слове *ашчарья* буква *а* означает *самантат* - непосредственно; *шчарья* - означает *сукха-чарана-йогйах дживах йасмат правартанте* - «достойные души *дживы*, идущие по духовному пути к вечному счастью, достигают успеха по милости Господа». Слово *дханья* означает: Верховный Господь, который поддерживает весь мир и, который не доступен для понимания псевдо-философов.

67-69.

*курмо дришо вишну-падйам майоктас
твам уттамо насти самас тавети
уче гангим уттамам са джалешам умамуче притхиви-намикам сах
йа мадриша девах сарвашас та дхртас тайа пратхитатват притхивйа
шивам шешам гарудам чаха сопи параванат парвата-намадхйан
таир эвахам мат-самаш чаива девйо дхрийанта
итй эва таучире 'тха брахманама эвоттамам аха
со 'пи ведатмикам пракритим вишну-патним*

«Однажды в водах реки Ганги я увидел божественную черепаху Курму, божество благочестивых деяний. Я тогда сказал ему: „Ты - верховный, нет равного тебе!“ («Ты *ашчарья* и Ты *дханья*!»)

Курма ответил: „Хоть я и имею божественные полномочия, мое положение относительно, поскольку я сам живу в водах Ганги и завишу от нее, поэтому богиня священной реки Ганги выше меня».

Нарада тогда отправился к Ганге и сказал ей: «Ты - *ашчарья* и Ты - *дханья*, нет равного тебе!» Ганга ответила: «Я впадаю в океан и океан (бог морей Варуна), будучи моим супругом, несомненно, выше меня».

Нарада пришел к океану и сказал: «Ты - *ашчарья* и Ты - *дханья*, нет равного тебе!»

Океан ответил: «Я конечно велик, но даже я покоюсь на Земле (Притхиви), поэтому богиня Земля гораздо могущественнее меня».

Второй смысл: «Выше меня богиня Ума, супруга Шивы, которую тоже называют Притхиви. Она поддерживает многих низестоящих полубогов, подобных мне, Варуне».

Нарада отправился к богине Притхиви и сказал: «Ты - *ашчарья* и Ты - *дханья*, нет равного тебе!»

Земля ответила: «Я сама держусь на великих вселенских горах - *парватах*, поэтому они выше меня».

Второй смысл: Ума сказала: «Я ниже своего супруга Господа Шивы, а также ниже равных ему божеств Шешы и Гаруды. Поскольку они защищают и поддерживают все другие живые существа, их тоже называют *парватами* (поддерживающими все сущее «горами»)».

На обращение Нарады к Шиве, Шеше и Гаруде, те ответили: «Наш отец четырехглавый Господь Брахма выше нас, он божество великого принципа *махат-таттвы*, из которого изошло все сущее во вселенной».

Нарада пришел к Брахме и сказал: «Ты - *ашчарья* и Ты - *дханья*, нет равного тебе!»

Брахма ответил: «Нет, богиня Вед, экспансия супруги Господа Шри Лакшми выше меня, ибо она моя мать!»

ПРИМЕЧАНИЕ: Черепаха, встреченная Нарадой, является олицетворением Пушкары - божества благочестивой *кармы*, которое управляет островом в космическом пространстве, называемым Пушкара-двипа. Для правильного совершения ведических ритуалов необходимо иметь чистую освященную воду, иначе невозможно следовать даже элементарным стандартам чистоты. Воды Ганга в этом повествовании приняты за идеал священных вод, пригодных для поддержания чистоты следования религиозным принципам. С древних времен последователи Вед селились по берегам священных рек, воду которых они использовали не только для поддержания жизни, но и для совершения благочестивых религиозных обрядов.

70.

*сайка деви баху-рупа бабхаше йукта йадахам джнена нарайанена
йаджна-крияманини тадоттама тат-правешат тадакхйа*

Нарада обратился к Веда-Лакшми и имеющая множество обликов Лакшми ответила: «Нет, я не верховная в облике Веда-Лакшми. Когда я становлюсь богиней ведических жертвоприношений, я достигаю единения с Гьей (Господом Нараяной) и тогда меня называют Ягья-Лакшми. В ее облике я занимаю более высокое положение, вследствие прямой связи с Господом Вишну, через процесс жертвоприношения». Нарада пришел к Ягья-Лакшми и сказал: «Ты - *ашчарья* и Ты - *дханья*, нет равного тебе!»

71.

*вишнв-авишта йаджйа-намни тад-анка-стхита соче
кешаво хй уттамо 'лам на тот самаш чадхико 'тах
кутах сйад рише сатйам нанйатхети сма бхунах*

Ягья-Лакшми ответила: «Нет, я не верховная, у меня (Лакшми) есть еще более высокое положение. Когда я сижу на коленях своего божественного Супруга, или же когда я как жена нахожусь слева от Него, то тогда меня называют Дакшина - «та, справа (*даки*) от которой находится любимый супруг (*ина*)» - Верховный Господь Кришна. Положение Дакшины действительно высочайшее среди всех других ипостасей Лакшми».

Дакшина-Лакшми в ответ на прославления Нарады сказала: «Мой супруг Кешава (Кришна) воистину Верховный, никто и никогда не может с Ним сравняться, поэтому в абсолютном смысле лишь Он - *ашчарья* и лишь Он - *дханья*!»

Комментарий Вадираджа-Тиртхи:

Супруга Господа Шри Лакшми принимает множество образов для служения Господу, тем не менее, во всех своих образах она является одной и той же личностью. Однако с внешней точки зрения разные ее экспансии могут занимать либо более высокое, либо менее высокое положение, в зависимости от того, насколько близко Она находится к личностной форме Господа. Здесь может быть приведен пример царственного принца, который едет на быке, на коне или на слоне. С внешней точки зрения, чем больше животное, тем принц выглядит внушительнее, однако принц всегда остается принцем, независимо от его средства передвижения. Лакшми Вед занимает более отдаленное положение от Господа, поскольку иногда гимны Вед могут воспроизводиться материалистичными брахманами чисто механически или ради соблюдения формальностей мирских ритуалов.

Ягья-Лакшми (повелевающая жертвоприношениями) занимает более высокое положение, поскольку все ведические жертвоприношения в конечном счете предназначены для удовлетворения Верховного Господа и потому, при правильном их совершении, Господь Сам проявляется в процессе жертвоприношения, *ягьи*.

Дакшина буквально означает пожертвование, которое получают жрецы по окончании жертвоприношения. Без *дакшины* ни одно жертвоприношение не может считаться полным или

завершенным, такова ее исключительная важность. Жрецы могут совершать жертвоприношение ради обретения мирского благочестия или ради прочих благ, однако *дакшина* дается *ягьяманом* (заказчиком жертвоприношения) просто с верой и ради удовлетворения Верховного Господа. Она должна быть отдана без ожидания плодов, ради полного завершения процесса жертвы - *ягьи*. Кроме того, *дакшина* является самой приятной завершающей составляющей *ягьи*, которая приносит жрецам окончательное удовлетворение от совершенного ими служения. Божеством *дакшины* является непревзойденная верховная богиня Лакшми, которая восседает рядом с Верховным Господом. *Дакшина* и означает - «Та, справа от которой находится Сам Господь Хари».

Помимо утверждения верховного положения Господа и Его супруги, на примере этого повествования можно разобрать другой важный аспект философии Мадхвы, *девата-таратамью* - градацию божественности, относящуюся к шестой *прамее*. Идущая по возрастающей, эта градация божеств такова: Пушкара, Ганга, Варуна, Ума, Шива (Шеша и Гаруда). Брахма, Веда-Лакшми, Ягья-Лакшми, Дакшина-Лакшми, Верховный Господь Кришна.

Здесь можно также проследить *джада-таратамью* - градацию среди управляемых этими божествами компонентов материи. Она такова: тело божества благочестия Пушкары (черепахи Курмы) поддерживают священные воды Ганги (без чистой освященной воды невозможно совершать ведические ритуалы, дарующие благочестие). Гангу поддерживают воды океана. Земля поддерживает океан, землю поддерживают вселенские горы, эти горы формирует управляемая Брахмой *махат-таттва*, суть Брахмы - звуковая вибрация гимнов Вед, суть Вед - жертвоприношение Ягья, самая важная часть Ягьи - пожертвование по ее завершению - Дакшина.

72 — 73.

*тайокто 'хам наватарешу кашчид
вишеша итй эва йаду-правирам
сарвоттамо 'ситй авадам са чаха на кевалам ме 'нкагайах шрийо 'хам
садоттамах ким ту йода ту са ме вамардха-руна дакшина-нйма-дхейа
йасмат тасйа дакшинатах стхито 'хам
тасмйн намни дакшинетй эва са сйат*

Нарада продолжил: «О цари, по велению Дакшина-Лакшми я пришел сюда и восславил Шри Кришну из династии Яду, ибо лишь Он - Господь полный во всех Его формах - *аватарах*.

Однако Кришна отметил следующее: «Я Верховный Господь, но, когда Лакшми в облике Дакшины становится левой половиной Моего тела, то в этом положении Она также Верховная по отношению ко всем другим божествам, начиная от Пушкары и вплоть до Ягья-Лакшми. Поскольку Я нахожусь прямо справа от Нее, поэтому Ее и называют Дакшиной».

74-75.

*са дакшина-манини девата на сача стхити баху-рупа мад-ардха
вамардхо ме тат-правешто хи тато 'хам сйам ардха-нарайанкхйах
тадапй асйа уттамо 'хам супурно на мадришах кашчид астй уттамо ва
итй эвавадид дакшинабхис сахети
сарвоттаматвам дакшинанам смаран сах*

«Имеющая множество обликов Лакшми в своем высшем проявлении является божеством *дакшины* ведических жертвоприношений, и потому она также носит соответствующее имя - Дакшина. Она входит в левую часть Моего тела и поэтому Меня иногда называют Ардха-Нараяной - Нараяной, владеющим лишь половиной Своего тела.

Однако даже в таком положении Дакшина-Лакшми ниже Меня во всех отношениях, Я же полный и Верховный Господь, никто не может быть равным или превосходить Меня!»

Нарада продолжил: „Вот такой смысл вложил в Свои слова Господь Кришна, сказав, что Он Верховный вместе с Его Дакшинами. В этот момент Он с любовью подумал о верховном положении Своей супруги Рукмини-деви по отношению ко всем, кроме Него Самого“».

76.

*табхиш чаитабхир дакшинабхис саметад
вариштво 'хам джагатах сарвадаива
мат-самартхйан наша чананта-бхаго
дакшинанам видйате нарадети*

Кришна далее сказал Нараде: «Вместе со Своими Дакшинами, ипостасями Лакшми, такими как Рукмини и Сатьябхама, Я вечно занимаю положение Верховного Господа. Все же, если сравнивать могущество Дакшина-Лакшми с Моим личным, Я безгранично превосхожу ее».

ПРИМЕЧАНИЕ: Говоря «вместе со Своими Дакшинами», Господь использовал грамматическую форму существительного *дакшина* во множественном числе творительного падежа. Это означает, что когда Лакшми проявляется для личного служения Господу в таких обликах, как Радхарани, Рукмини, Сатьябхама и прочих, все эти ее облики относятся к высшей ипостаси Лакшми, называемой Дакшина.

77.

*уктам кришненапратимена бхупа
анйоттаматвам дакшинанам ча шашват
сейам бхаишмй кешаво 'йам тасйах
ишеитхах наийата раджа-сангхах*

Нарада сказал: «О цари, смотрите же, это дочь царя Бхишмаки Рукмини-деви, которая является вечно верховной богиней Дакшиной, а это Ее непревзойденный супруг Верховный Господь Кешава (Кришна)!»

78.

*пратйакшам во вирйам асйапи кунтйа
йудхе 'ртхитах кешаво варйам асйаи
адаршайат пандаван дхартараиштран бхишмо дрона-драуни-крипанса-карнан
нирайудхамш чакра эках кианена лока-ишеитхан даиватаир апй аджейан*

«Вы сами стали свидетелями непревзойденной силы Кришны, когда тетя Кунти, мать Пандавов, однажды попросила Его явить Свою полную силу в состязании. В мгновение ока Кришна выбил оружие из рук всех ста сынов Дхритараштры, а так же из рук Пандавов, Бхишмы, Дроны, Крипы и Ашватхамы. Он сделал это без малейшего усилия, несмотря на то, что все эти лучшие воины мира были столь могущественны, что даже боги не могли бы противостоять им в битве!»

79 - 80.

*вратам бхимасйасти наивабхи-кришнам
ийамити смаджнайа тасйа вишинох чакрамратхасйаграхит
са пранамйа кришнам са там кешаво 'пахарач ча эвам криданто 'пй
атма-шактйа прайатнам курвантас те виджитах кешавена*

«Бхима дал обет, что он никогда не вступит в бой против Господа Кришны. Все же, когда Кришна Сам приказал Бхиме выходить на состязание, Бхима из почтения к словам Господа взял в руки колесо от колесницы, но в битву так и не вступил. Тогда, чтобы явить Свою верховную силу, Кришна выхватил это колесо из рук Бхимы и забросил его далеко в сторону. Так некогда все величайшие воины оказались беспомощны в сражении с Господом Кришной».

Выслушав эти объяснения мудреца Нарады, все великие цари мира вновь почтительно склонились перед Верховным Господом Кришной. Нарада же, перед тем, как вознестись на планету Брахмы, еще раз прославил Рукмини-деви и преподнес ей в дар цветок с небесного древа желаний Париджаты.

Так верховное положение Господа Хари описано в трудах Шри Мадхвачарьи.

Прамея вторая «Все Веды славят Верховного Господа»

В «Бхагавад-гите» Господь Кришна говорит: «ведайш ча сарваир ахам эва ведйа» - «все тексты Вед описывают лишь Меня, Верховного Господа». С поверхностной точки зрения может создаться впечатление, что в этом утверждении Господа есть некоторое преувеличение, поскольку большинство гимнов древнейших четырех Вед посвящены описанию всевозможных ритуалов, направленных на обретение мирского благочестия. Однако секрет заключается в том, что каждый текст Вед несет в себе помимо поверхностного смысла разнообразные скрытые значения. Таким образом, прямо или косвенно каждый текст Вед воспевае славу Господа, которая беспредельна. Насколько же мы сможем

постигнуть Его славу через священные писания, зависит от дарованной нам Господом способности к пониманию. Иллюстрацией к этому может послужить история, описанная в начале шестой главы «Мадхва-виджайи». Там повествуется, как в собрании ученых *брахманов* Мадхвачарья привел убедительные доказательства тому, что каждый стих из Вед имеет как минимум три значения. Каждый стих из «Махабхараты» имеет десять значений, а каждое святое имя Господа в гимне «Вишну-сахасра-нама» («Тысяча имен Господа Вишну») имеет сто различных значений.

Мадхвачарья сказал:

вишну-савоттаматвам эва маха-татпарйам сарвагаманам

«Величайшим и самым сокровенным смыслом во всех текстах Вед является прославление верховного Господа Вишну».

*мукхйатах сарва-шабдаши ча вачйа эка джанарданах
авйактах карма-вачйаши са вачйа эка 'митатмаках*

«Господь Джанардана (Кришна) - Всевышний, поэтому все слова Вед в первую очередь описывают Его. Господь вездесущ и безграничен, поэтому все предписания Вед о благочестивой кармической деятельности тоже, в скрытом контексте, прославляют лишь Его!»

Чтобы более глубоко постичь смысл священных писаний, существует целая наука. В своем труде «Махабхарата-татпарья-нирняя» Мадхвачарья объясняет, что в ведических санскритских текстах употреблены три основных стиля языка (*бхаша*) повествования.

Три стиля повествований санскрита таковы:

1) Самадхи-бхаша - если о верховной славе Господа Вишну повествуется прямо, то такое повествование называется Самадхи. (*укто йо махима вишнох са тукто хи самадхина*) Пример Самадхи-бхаша: *насти нараяна-самам на бхутам на бхавишйати* - «Господь Нараяна Верховный, нет Ему равного, не было и никогда не будет».

2) Даршана-бхаша - если повествование прямо не раскрывает в себе трансцендентное величие Верховного Господа, но, в тоже время, несет в себе какие-то поучительные наставления - *шикишу*, то такое повествование называется *даршана*.

Примеры *даршана-бхаша*: Иногда в повествованиях Вед и Пуран могут встречаться высказывания из философии (*даршана*) последователей Шивы, которые провозглашают Шиву Верховным Богом. Там можно встретить рассказы о том, что даже Господь Кришна совершал аскетический подвиг ради удовлетворения Шивы, ездил в паломничество в обитель Шивы на гору Кайлас и т.п. В писаниях есть места, где говорится, что Господь поклонялся мудрецам, полубогам или людям и просил у них благословения. С поверхностной точки зрения, все такие повествования явно противоречат истине о верховном положении Господа.

Вот ещё один пример, в «Рамаяне» говорится, что Господь Рамачандра совершил обряд подношения воды и зерен кунжута своему усопшему отцу. Господь вечный и нерожденный, Он не нуждается в родителях, чтобы явиться в этот мир. Поэтому прямой смысл здесь совсем не раскрывает истины.

Мадхвачарья объясняет, что все подобные тексты писаний следует понимать так: мудрецы и полубоги, поведавшие эти священные тексты, произносили свои речи в стиле, легко воспринимаемом сознанием мирских людей. Во всех таких повествованиях прямой смысл не следует принимать буквально, так как он противоречит истинному положению вещей. Однако приемлемым смыслом здесь могут быть заложенные в этих повествованиях наставления (*шикиша*) о принципах благочестивой жизни. Обычные люди склонны руководствоваться примерами из жизни великих личностей. Господь Кришна говорит об этом в третьей главе «Бхагавад-гиты». Поэтому Сам Господь, явившись на Землю в человеческом облике, ради блага обычных людей подает совершенный пример следования всем религиозным предписаниям Вед. Так Он способствует постепенному духовному развитию даже материалистичных людей.

3) Гухья-бхаша - если повествование лишено свойств обоих вышеупомянутых стилей, но, в тоже время, несет в себе некий скрытый или иносказательный смысл, то такое повествование называется *Гухья*.

Пример *Гухья-бхаша*:

Прямой перевод: «О потомок царя Бхараты, пять вещей считаются чистыми: *уччхишта* - объедки, *шива-нирмалйа* - гирлянда с головы полубога Шивы, *ванта* - пища, вышедшая с рвотой, *мрита-карпата* - тело мертвого насекомого и *кака-виштха-самайукта* - то, что содержится в стуле ворон».

В данном случае прямой смысл является явно абсурдным, теперь посмотрим истинный смысл.

Гухья-бхашиа - иносказательный смысл: «Всегда чистыми считаются пять вещей: (1) *уччхишта* - молоко коровы (хотя и оставшееся после кормления теленка); (2) *шива-нирмалйа* - воды священной реки Ганги, которая ниспадает на голову Шивы; (3) *ванта* - а) мед (цветочный нектар), который пчелы изрыгают из своего желудка в соты, не оскверняя его б) подношение в жертвенный огонь на язык бога огня, которое сам он не вкушает, но доносит по предназначению до указанных жрецами Божеств; (4) *мрита-карпата* - кокон шелковой гусеницы, из которой изготавливается самая чистая ткань - шелк; (5) *кака-виштха-самайукта* - семя священного дерева баньян (*ашватха*), которое прорастает только если оно прошло через пищевод вороны, съевшей зрелый плод баньяна.

Далее Мадхвачарья приводит три основных вида смысла (*атрха*), который может быть заложен в тексте санскритских писаний.

Три основных вида смысла (*атрха*) ведических текстов:

1) Астика - смысл писаний, достоверно указывающий на существование души и Бога. Помимо этого, в свете смысла *астика*, герои и события повествований должны быть восприняты как реально существовавшие в истории, а не как некие вымышленные или аллегорические. Это означает, к примеру, что Господь Кришна, описанный в писаниях, реально существующая личность, что братья Пандавы существовали, и что все связанные с ними события действительно имели место в истории.

2) Манвади - смысл символически иллюстрирующий (на примерах конкретных героев или персонажей) различные принципы цивилизованной человеческой жизни, изначально представленные прародителем человечества Ману.

Примеры *манвади*:

Ниже перечислены некоторые герои «Махабхараты» и олицетворяемые ими качества:

Царь Юдхиштира - олицетворение религии *дхармы*.

Бхима олицетворяет десять благих качеств: преданность Богу, знание, отрешенность, разум, прозорливость, усердие, стойкость, *йога* - духовная связь с Богом, *прана* - энергия жизни, физическая сила.

Арджуна олицетворяет слушание, анализ и усвоение наставлений от духовного учителя. Арджуна - сын царя небес Индры, а Индра сопоставим с умом, центром деятельности всех пяти чувств.

Дроначарья олицетворяет слух, он воплощенный учитель богов Брихаспати, божество ведического слушания.

Карна олицетворяет глаза, зрение, он - сын Солнца управляющего глазами.

Бхишма - речь, он полубог Васу - представитель управляющего речью бога огня.

Абхиманью - ум, он воплощение управляющего умом бога Луны.

Накула и Сахадева - обоняние, они - божества обеих ноздрей Ашвины. Кроме того, Накула олицетворяет собой примерный характер (*шила*), а Сахадева - культуру и порядочность (*винайа*).

Ашваттхама - воплощенный Шива, олицетворяет управляемое Шивой ложное эго.

Дурьйодхана - воплощенный Кали, олицетворяет невежество, иллюзию, гордыню и другие пороки.

Шакуни - демон, олицетворяющий материализм.

Все братья Дурьйодханы олицетворяют различные пороки, такие как вожделение, гнев, гордость, ненависть и др.

3) Сарвопаричара - обобщающий смысл, в свете которого зримо или незримо слава Верховного Господа звучит во всех повествованиях ведических писаний. М.Бх-Т.Н. (2.141)

«Все слова Вед по изначальному своему предназначению являются именами Господа Нараяны. Поэтому они всегда незримо несут в себе славу Господа. Так мудрые обозначили смысл Сарвопаричару».

Тот же самый вывод приводится в «Маха-вараха-упанишад»:

мукхйам ча сарва-веданам татпарйам шри-патех парам

«Главным и самым сокровенным смыслом всех текстов Вед является описание славы Верховного Господа, супруга Шри Лакшми».

Так Мадхвачарья систематически объяснил, каким образом все тексты ведических писаний служат для прославления Верховного Господа.

Прамея третья

«Материальный мир реально существует — вишвам сатйам»

Последователи Будды, а также философы-*майявади* ложно утверждают, что этот материальный мир в реальности не существует, и что он является лишь иллюзией и фантасмагорией. Мадхвачарья категорически опровергает эту концепцию. Он представляет следующие доказательства:

Мир сотворен Верховным Господом, а Господь извечно истинен и совершенен, следовательно, и Его творение должно быть наделено качеством реальности бытия. Объекты материального мира можно считать иллюзорными лишь в том смысле, что их существование временно. Однако одна лишь временность их существования не может служить доказательством отсутствия реальности их бытия. Мир покоится на энергии Господа, которая вечна и лишь внешне претерпевает изменения, трансформации из одной формы бытия в другую, подобно тому, как вода может переходить из жидкого состояния в газообразное, но при этом молекулы воды не исчезают, они лишь меняют расположение.

Философы *майявади* ссылаются на некоторые тексты Вед, якобы указывающие на нереальность мира, в котором мы живем. Мадхвачарья на это отвечает, что если философский вывод полностью противоречит практическому опыту жизни, он несовершенен, ибо закон логики гласит:

на чанубхава-виродхе агамасйа приматам

«Утверждения писаний, не имеющие подтверждения в практическом опыте жизни, не могут быть приняты слепо».

Мы не должны считать, что мир является иллюзорным, ибо он стабильно существует независимо от нас. Просыпаясь, каждый день утром мы вновь и вновь убеждаемся в реальности существования мира, ибо он продолжает существовать в той же самой форме, в которой уже существовал раньше. Он не похож на иллюзорное сновидение. Во сне человек может видеть одну за другой сменяющиеся фантасмагии, которые однажды являются перед ним, а затем уходят в небытие навсегда. Однако мир, который мы наблюдаем после пробуждения, наделен качеством стабильности, независимо от нас, он поддерживается по воле Верховного Господа. Это является веским доказательством того, что мир реально существует.

Кроме того, в шестнадцатой главе «Бхагавад-гиты» Господь Кришна говорит:

асатйам апратиштхам те джагад ахур анишварам

«Лишь материалистичные демоны склонны думать, что материальный мир полностью иллюзорен, и что Бога в нем нет».

Так Мадхвачарья доказал реальность бытия материального мира.

Прамея четвертая

«Истинность различий между духовными и материальными категориями»

В нижеприведенных стихах Мадхвачарья кратко объясняет, какие различия являются истинными, а какие нет. М.Бх.Т.Н. (1.68 - 71)

*сатйа вишнор гунах сарве сатйа дживейшайор бхеда
сатйо митхо джива-бхедах сатйам ча джагад идришам*

«Все божественные и совершенные качества Господа Вишну извечно истинны. Отличие души (*дживы*) от Бога - безоговорочная истина. Различия в занимаемом положении среди всех душ - истина. Существование этого мира - неоспоримая истина».

*асатйах свагато бхедо вишнор нанйад асатйакам
джагат-правахх стайо 'йам панча-бхеда-саманвитах*

«Не истинными являются представления о том, что между формами Бога (полными воплощениями) существуют различия в занимаемом положении. Также неистинны различия между частями трансцендентного тела Господа, ибо все части Его тела равнозначны божественны. Это единственная не истина!»

Что же касается сотворенного мира, то он полностью истинен и пять делений внутри него (указанные ниже), также являются незыблемой истиной.

*дживешвайор бхида чаива джива-бхедах параспарам
джадешайор джадаман ча джада-джива-бхида татха*

Пять истинных различий:

- 1) любая душа (*джива*) отлична от Бога
- 2) одна *джива* отлична от другой
- 3) неживая материя отлична от Бога
- 4) один материальный объект (или же элемент) отличен от другого
- 5) все *дживы* отличны от неживой материи

*панча-бхеда име нитйах сарвавастхасу сарваших
муктанам ча на хийанте таратамйам ча сарвада*

«Вышеуказанные пять различий вечны, они остаются неизменными при любых обстоятельствах. Даже среди душ, достигших освобождения, различия в положении продолжают сохраняться вечно. Такова градация душ - *таратамья*».

Прамея пятая «Все *ДЖИВЫ* - вечные слуги Бога»

Господь является верховным и независимым - *сватантра*. В отличие от Него все *дживы* являются вечно зависимыми существами - *асватантра*. Души можно сравнить с искорками, которые, отлетая в сторону от огня, тут же угасают. Душа, отделенная от Бога, утрачивает свои изначальные божественные качества, ее подлинная природа покрывается оболочками всевозможных материальных иллюзий. Истинное и изначальное предназначение каждого - служить полному целому, то есть, Верховному Господу. В этом душа обретает совершенство счастья, разделяет блаженство безграничного Господа. Покрытые материальной иллюзией души забыли о своем истинном предназначении, служении Богу. Обуреваемые ложным эго, они пытаются подражать Богу и стремятся занять положение верховного наслаждающегося хотя бы на короткое время в этом мире, но это невозможно. В материальном мире все устроено так, что покрытая невежеством душа все же вынуждена служить - своему телу и объектам, окружающим его - чтобы получить возможность услаждать свои материальные чувства. Однако все объекты наслаждения, такие как тело, семья, дом и прочие, временны и несовершенны. Поэтому, служа им, душа не обретает конечного счастья и удовлетворения. Напротив, она вновь и вновь испытывает разочарование в своих попытках наслаждаться материальным миром. Так происходит до тех пор, пока душа вновь не обратится к изначальному объекту любви и служения, Верховному Господу, который вечен, полон знания и блаженства. Только служа Ему, обусловленная душа способна достичь полноты счастья и

удовлетворения.

Прамея шестая «Градация индивидуальных душ»

1) Иерархия блаженства джив

Баладева Видьябхушана провел общий анализ природы *джив*, приведенный в «Прамея-ратнавали», и на основе его сделал следующий вывод:

*эвам самйе пи ваишамйам аихикам кармабхих спхутам
прахух паратрикам тат ту бхакти-бхедаих суковидах*

«Мудрые люди заключили, что различия в положении среди всех *джив* в этом мире основаны на принципе *кармы*. То есть, каждый занимает положение, которое он заслужил в прошлом своими деяниями (*кармой*). (В целом же все обусловленные души описаны в Ведах - как отдельные атомарные частицы Высшего Духа.) В то же время, среди душ, достигших освобождения, определенно существует градация, основанная на различиях в уровне интенсивности их преданности к Богу».

Чем ближе взаимоотношения *дживы* с Господом, тем более интенсивно проявляется ее любовь к Богу. Пять видов духовных *рас* или взаимоотношений с Всевышним таковы:

- 1) нейтральная любовь
- 2) любовь слуги к Господину
- 3) дружеская любовь
- 4) родительская любовь
- 5) супружеская любовь

Каждая последующая форма любви считается более интенсивной, чем предыдущая. Отсюда налицо градация уровней преданности среди совершенных душ. Мадхвачарья приводит цитату из «Таиттирия-упанишад», в которой говорится о градации уровней блаженства среди обитателей этой вселенной. Там утверждается, что полноту земного счастья способен обрести молодой сильный человек, наделенный духовным знанием и владеющий всеми богатствами мира. В сто раз большее блаженство испытывает земной певец-*гандхарв*. Еще в сто раз большее блаженство испытывает небесный *гандхарв*. И еще в сто раз большее блаженство испытывают праведные предки на планете *питри-локе*. Еще в сто раз выше блаженство тех, кто рожден в семьях богов. Еще в сто раз выше блаженство тех, кто достигли положения полубогов через благочестие. Еще в сто раз выше блаженство царя богов Индры, и еще в сто раз выше блаженство Брихаспати - учителя богов. И в сто раз выше этого блаженство Господа Брахмы.

В «Таиттирия-упанишад» также утверждается, что тот, кто идет по пути духовного совершенствования, кто познал Веда и кто свободен от вожделения, способен испытать любой уровень блаженства, вплоть до блаженства Брахмы. Что же касается блаженства освобожденных душ, то говорится, что оно превосходит блаженство Брахмы в сотни и тысячи раз.

Это градация блаженства душ из «Таиттирия-упанишад» может быть объяснена тем, что души занимающие более высокие и ответственные посты в иерархии богов выполняют более важное служение Господу и поэтому Господь награждает их большим духовным счастьем, ибо уровень их преданности действительно является превосходным. Поэтому градация среди богов также, в конечном счете, основана на различиях в уровнях их преданности Господу. В некоторых книгах эта градация подробно объяснена предыдущими *ачарьями*, и составляет тридцать два уровня *джив*.

Мадхвачарья же кратко обобщил эту градацию в следующих стихах (М.Бх.Т.Н. (1.72-74):

*кишитипа манушийа-гандхарва девани ча питараи чирах
аджана-джах кармаджаи ча дева индрах пурандарах
рудрах сарасвати вайур муктах хйата-гуноттарах
эко брахма ча вайуш ча виндро рудра-самас татха
эко рудрас татха хйешо на кашчид вайуна самах
муктешу ирис татха вайох сахасра-гунита гунаих*

- 1) Лучшие среди людей и праведные цари;
- 2) *Гандхарвы* среди людей и небесные *гандхарвы*;
- 3) Благочестивые предки (древние и новые);
- 4) Полубоги по рождению и личности, достигшие положения полубогов через благочестие;
- 5) Царь небес Индра;
- 6) Господь Шива (Шеша и Гаруда, равные Шиве);
- 7) Жена Брахмы - Сарасвати и жена Мукхья-праны - Бхарати;
- 8) Брахма и равный ему Ваю (Мукхья-прана);
- 9) Освобожденные души, во главе которых стоит богиня Шри Лакшми.

Никто из рожденных не может сравниться с Ваю или Брахмой, но глава освобожденных душ, богиня Шри Лакшми превосходит Ваю качествами Своей преданности Господу в тысячи и тысячи раз.

Таким образом, согласно Мадхвачарье, существует линейная градация преданности среди обусловленных душ, согласно которой полубоги естественным образом наделены большей преданностью Богу, чем люди, а главный среди полубогов - Господь Брахма - имеет самую большую преданность. Однако Мадхва также признает, что некоторые великие души, воплощаясь на Земле, могут превосходить по качествам даже полубогов, вследствие изначально заложенных в них божественных качеств. Об этом же говорит Нараяна Пандит Ачарья, многократно прославляя воплощенного на Земле в облике Мадхвачарьи Мукхья-прану. Он называет его духовным учителем всех небожителей.

2) *Три вида душ в учении Мадхвы*

В учении Мадхвачарьи есть одна особая концепция, с трудом вписывающаяся в привычное понимание духовной философии. Это концепция о градации среди индивидуальных душ, основанная на изначальной устойчивой склонности каждой души к одной из трех *гун* материальной природы. Мадхвачарья представил эту концепцию в своих трудах, и поэтому вовсе не упомянуть о ней в этой книге было бы недостатком изложения. Мы должны представлять учение *ачарьев* таким, какое оно есть - таков принцип ученической традиции. К тому же, реальность бытия весьма многогранна и поэтому восприятие ее под разными углами зрения может разительно отличаться, подобно тому, как чудесный камень *вайдурья* под разными углами преломления света способен блистать совершенно разными цветами и оттенками.

В дальнейшем философском анализе мы сделаем попытку разобраться, что же имел в виду Мадхва, говоря об индивидуальной склонности души к одной из трех *гун* природы.

Мадхва делает свое заключение, основываясь на писаниях. И частности, он цитирует по этому поводу стих из «Бхагавад-гиты» (17.2)

*шри бхагаван увача
три-видхи бхавати шраддха дехинам са स्वाбхава-джа
саттвики рйджаси чаива тамаси чети там шрину*

Перевод по Мадхвачарье: «Верховный Господь сказал: У воплощенных душ бывает три вида веры, *шраддхи*. Это вера в благодати, в страсти или в невежестве. Изначально вера каждого рождается из его духовной природы, *свабхавы*»

Отсюда напрашивается вывод, что *свабхава* души также подчинена влиянию одной из трех *гун* природы. Это объяснение выглядит не слишком логичным, ибо в писаниях ясно сказано, что изначально каждая душа трансцендентна и существует абсолютно вне влияния трех *гун*.

Но пойдем дальше, интересно рассмотреть, какое определение дает *свабхаве* души Мадхва (М.Бх.Т.Н. - 22.84):

свабхавакхай йогйата йа хатхакхйа йа 'нади-сиддха сарва-дживешу нитйа

«Каждая душа имеет индивидуальную природу, называемую *свабхавой*. Эта природа есть предназначение души, которое называют словом *йогйата*. Природу души еще называют именем

хатха. Это имя означает, что внутренняя природа души неизменна и вечна. По воле Господа, с незапамятных времен она совершенно выражена в виде конкретных личностных качеств.

Далее Мадхва говорит:

*са каранам пратхамам ту двитийам анади-кармаива татха третийам
джива-прайатнах паурушакхйас тад эат трайам вишнор вашагам сарвадаива*

«*Свабхава* является первым и самым важным фактором в успехе деятельности человека. Вторым фактором является приобретенная человеком карма, а третьим фактором становятся усилия, которые человек прикладывает для достижения намеченных целей. Все эти три фактора, однако, всегда находятся во власти Верховного Господа».

Господь поддерживает природу души неизменной. Он следит, чтобы законы кармы соблюдались и, в конце концов, наделяет душу способностью совершать усилия.

В данном случае нас интересует неизменность природы души, то, как она фактически проявляется. Объясняя это в следующем стихе, Мадхва говорит о градации, основанной на принципе неизменности (*хатха*) в природе всех душ.

хатхаи часау таратамйа-стхито хи брахманам арабхйа калии ча йават

«Неизменная природа индивидуальных душ *хатха* является основой иерархии воплощенных душ, высшее положение в которой занимает Брахма. Низшее положение в этой иерархии занимает Кали - самый низкий среди демонов-материалистов».

В комментарии к этому стиху Вадираджа-Титха дает подробные разъяснения. Существует вертикальная линейная шкала градации всех душ, и эта шкала делится на три части:

1) К верхней ее части относятся божественные души, которые достойны высшей цели *уттама-гати*, духовного царства Господа. В обусловленном состоянии они могут находиться под влиянием смеси трех *гун* природы с преобладанием благости, но после обретения освобождения они достигают чистой благости *шуддха-саттвы*, ибо царство Господа есть проявление *шуддха-саттвы*. Градация среди божественных душ в материальном мире строится с учетом их уровней преданности Богу и уровней их божественного знания. Среди освобожденных душ градация также есть, она основана исключительно на различиях в уровне их духовного блаженства.

2) К средней части шкалы градации относятся более приземленные души с мирскими склонностями, которых условно называют словом *манушья* - «люди», поскольку большинство членов этого класса душ живут в обществе людей. Природа каждого *манушья* представляет собой смешанную комбинацию из добродетелей и пороков. Они пребывают под преобладающим влиянием *гуны* страсти, но вечной обители, состоящей из чистой *гуны* страсти, не существует. Поэтому удел *манушьев* - средний путь, *мадхьяма-гати*, постоянная жизнь в мире рождений и смертей, где им нравится вкушать поочередно плоды счастья и горя. Иерархия среди *манушьев* основана на различиях в уровне их добродетели и порока.

3) К низшей части шкалы градации относятся души с явными демоническими наклонностями. Их конечное предназначение - *адхама-гати*, путь в преисподнюю, вечный ад, который называется *андхатамас*. Этот ад является проявлением чистой *гуны* невежества, и потому невежество играет главную роль в природе демонов. Демоны всегда исполнены ненависти к Богу, невежества и прочих пороков. Среди них также есть градация, те демоны, у кого пороков меньше, считаются лучшими. Низшими же из демонов считаются большие богоненавистники, а самым низшим из всех признан демон Кали - божество Кали-юги.

Объяснения Мадхвы о природе трех видов душ «Махабхарата-татпарья-нирняя» (1.86-97)

86.

*три-видха джива-сангхас ту дева-мануша-данавах
татра дева мукти-йогйа манушеиуттамас татха*

«Все *дживы* делятся на три основные группы: души исконно божественного склада - *дэвы*, души

среднего уровня — материалистичные люди *манушьи*, души низшего уровня - демоны *данавы*. Среди этих трех групп лишь души божественного склада или лучшие среди людей достойны освобождения».

ПРИМЕЧАНИЕ: Это как раз то самое утверждение Мадхвачарьи, которое разительно меняет онтологический статус *дживы*, в его учении. С точки зрения общепризнанной духовной философии, с ним трудно согласиться. Однако, если брать практический опыт восприятия жизни, то это утверждение в значительной степени похоже на истину. В человеческом обществе всегда можно встретить несколько явных демонов. Лишь редкие души имеют склонность серьезно следовать духовным путем, а большинство людей слишком погружены в мирское, они занимают промежуточное положение между божественным и демоническим лагерями. О том, насколько редко среди людей встречаются личности с божественными наклонностями, говорит Кришна в «Бхагавад-гите» (7.3):

*манушийанам сахасрешу кашчид йатати сиддхайе
йататам апи сиддханам кашчин мам ветти таттваатах*

«Из многих тысяч людей едва ли один стремится к совершенству, а из достигших совершенства едва ли один воистину познал Меня».

87.

*мадхйама мануша йе ту срити-йогйах садаива хи
адхама нирайайаива данавас ту тамолайах*

«Души среднего уровня вечно претерпевают круговорот рождений и смертей. Демонам же предопределено жить во тьме вечного ада».

ПРИМЕЧАНИЕ: Комментарий Вадираджа-Тиртхи: «Существует два вида ада, первый из них временный, он называется *тамисра*, туда попадают обычные грешники за свои обычные грехи. Второй же ад вечный, он называется *андха-тамисра*. Он характеризуется исключительной, беспросветной тьмой и наивысшей интенсивностью страданий. Туда попадают истинные демоны, во главе которых стоит Кали». Рагхавендра-Тиртха пишет, что этот ад является проявлением стопроцентной *гуны* невежества, не смешаной ни с *гуной* благости, ни с *гуной* страсти.

В доказательство своего утверждения о судьбе демонов Мадхва приводит много цитат из писаний, одна из этих цитат - третья *мантра* из «Ишопанишад»:

*асурйа нама те лока андхена тамасавритах
тамс те претйабхигаччханти йе ке чатма-хано джанаях*

Перевод по Мадхве: «Планеты, которые уготованы демонам, полны страданий и покрыты беспросветной тьмой. На них попадают после смерти те, кто из ненависти не желают знать Верховного Господа Вишну. (Так демоны совершают духовное самоубийство.)»

Слово *асура* (демон) имеет двоякий перевод. Если разделить его на два слога (*асу* - жизнь; *ра* - наслаждение), то смысл такой: *асура* это тот, кто видит смысл жизни в плотских удовольствиях. Если разделить слово на три слога (*а* - нет; *су* - совершенное; *ра* - счастье), то смысл будет: демоны *асуры* полностью лишены духовного счастья.

Комментарий Баладевы Видьябхушаны: Те, кто совершенно лишен знания о душе и о Боге, и кто очень привязан к материальным наслаждениям, такие люди после смерти входят в демонические миры, покрытые безграничной тьмой невежества *андха-тамасам*.

88.

*муктир нитйа тамаш чаива наврттих пунар этайох
деванам нирайо насти тамаш чапи катханчана*

«Освобождение вечно и ад *андха-тамас* также вечен, достигнув либо одного, либо другого из этих двух предназначений, душа уже не возвращается назад, в мир рождений и смертей. Божественные души *девы* никогда не попадают во тьму вечного ада, это полностью исключено».

ПРИМЕЧАНИЕ: Из этих стихов видно, что Мадхва описывает природу демонов как не подлежащую исправлению. Кроме того, на основе цитат из писаний он предопределяет для них

мучения в вечном аду. Эта концепция об аде весьма походит на идеалистическую трактовку современных христиан о преисподней, уготованной для грешников. С поверхностной точки зрения, от нее веет духом преувеличения. Кажется, что такое понимание оспаривает всемилостивую природу Бога, иначе, почему бы Он был склонен посылать демонов в ад на вечные муки? Все же Мадхва имеет определенные основания для своих выводов. По его мнению, вечный ад является местом, совершенно удовлетворяющим природе демонов. Следует помнить что, повествуя об *андха-тамасе*, Мадхва говорит не об обычном аде для грешников, который действительно не вечен. Мадхва повествует о некоем особом вечном месте страданий, которое составляет прямую противоположность исполненному духовного счастья освобождению.

Здесь может возникнуть следующий вопрос. Во многих ведических историях роли выдающихся демонов были в действительности сыграны великими преданными Господа, которые вследствие проклятий или иных обстоятельств были вынуждены временно принять демонические тела. По этому поводу Мадхва проводит несколько разграничений. В первую очередь, рождение в семье демонов, как таковое, не определяет природу души. Душа может продолжать оставаться божественной и преданной Богу, как это было с Махараджей Прахладой, Махараджей Бали или Вритрасурой, рожденными в семьях демонов.

Помимо этого, часто бывает, что в одном и том же теле одновременно воплощаются сразу две души, божественная и демоническая. Примером здесь могут послужить такие демоны, как Хираньякашипу и Хираньякша в которых одновременно присутствовали временно проклятые Джая и Виджая, привратники обители Господа Вайкунтхи. Мадхва говорит, что внутри Хираньякашипу и Хираньякш демоны жили наряду с преданными. Таким же образом Мадхва объясняет преданность многих других личностей, пребывавших в демонических телах. Например, два сына Куверы Налакувара и Манигрива, которые родились двумя деревьями во дворе Махараджи Нанды. По словам Мадхвачарьи, в них также одновременно присутствовали два демона - Дхуни и Чаму.

По этому поводу у Мадхвы есть особое объяснение. Мадхва говорит, что если в таких случаях Господь убивает демона, то Он освобождает божественную душу от проклятия. Так эта достойная душа возносится в высшие миры. В то же время Господь отправляет демоническую душу в вечный ад, если ненависть этого демона по отношению к Богу достигла полной зрелости. В противном случае демон вынужден рождаться вновь и вновь, до тех пор, пока «совершенно» не возненавидит Бога и не станет «достойным» кандидатом для переселения в вечный ад. Так в телах многих демонов присутствовали какие-то полубоги или божественные души, которые разделялись с этими демонами лишь после смерти тела. Немало было и стопроцентных демонов, как, например Джарасандха - в прошлом демон Випрачити; Духшасана - Индраджит, сын Раваны; Пурочана - Прахаста, советник Раваны; Муштика - демон Кишора; Лакшана, сын Дурьодханы - Акша, сын Раваны; Викарна - демон Атикая, и прочие. В их поведении не было даже малейшего намека на какую-либо божественность, поэтому составить суждение об их характерах вовсе не сложно.

89.

*насуранам татха муктих кадачит кеначит квачит
манушанам мадхаманам нашаитад дваим опиате*

«Демоны никогда, ни в коем случае и ни при каких обстоятельства не могут достичь освобождения, также не достигают его и души среднего типа *манушьи*. Для этих двух категорий *джив* освобождение совершенно недостижимо».

ПРИМЕЧАНИЕ: Подобное этому утверждение о судьбе демонов можно встретить в «Бхагавад-гите» (16.20).

*асурйм йоним апанна мудха джанмани джанмани
мам апраййаива каунтейа тато йантй адхамам гатим*

«Снова и снова рождаясь среди демонов, о сын Кунти, такие люди лишаются возможности приблизиться ко Мне (Кришне). Постепенно они опускаются все ниже и ниже, пока не достигнут *адхама-гати* — низшей цели (жизнь в вечном аду *андха-тамасе*)».

ПРИМЕЧАНИЕ: Интересно отметить, что по словам Бхактисидханты Сарасвати Госвами, даже самое милостивое воплощение Господа - Шри Чайтанья Махапрабху награждал Своей беспричинной милостью и любовью к Богу не каждого, а лишь тех, кто были наделены качеством *саралта* — простосердечием, которого как раз и лишены души демонического склада. Очевидно, что люди

среднего типа в большей степени озабочены животными потребностями тела, поэтому трудно ожидать, что освобождение придет к ним неожиданно нежданно, как чудо.

90.

*асуранам тамах-праптис тада нийамато бхавет
йада ту джани-сад-бхаве наша грхнанти тат-парам
тада муктиш ча деванам йада пратйакшаго харих*

«Когда у демонов появляется возможность получить истинное духовное знание, они никогда не соглашаются принять его в должном свете. Отсюда извечное правило - их путь лежит все глубже во тьму невежества. Божественная же душа, достигшая совершенства, обретает освобождение с того момента, когда Господь Хари воочию являет Себя ей».

91.

*сва-йогйайопасанайа танва тад-йогйайа татха
сарваир грнаир брахмана ту сам-упасйо харих сада*

«Те, кто имеет веру в Господа, обретают освобождение через тот уровень поклонения Богу, которому они фактически способны следовать. Чтобы даровать душе освобождение, Господь предстает перед ней в том облике, который она достойна лицезреть. Именно с этим образом Бога душа имела любовные взаимоотношения изначально. Среди всех божественных душ Брахма выделяется тем, что он всегда поклоняется Господу с любовью и преданностью».

92.

*анандо джнах садатмети хй упасйо манушаир харих
йатха крамам гунодрекат тад анйаир авиринчатах*

«Люди должны поклоняться Господу Хари, как Всевышнему - абсолютному источнику знания и блаженства. Более возвышенные живые существа (мудрецы и полубоги) способны поклоняться Господу на более и более высоких уровнях, вплоть до высшего уровня поклонения, на котором находится Брахма».

93.

*брахматва-йогйа рджаво нами девах притхак-ганах
таир эвапйам падам тат ту наиванйаих садханаир апи*

«Положение Брахмы способны занять только представители высшего класса божественных душ, которых называют *риджу*. Это их исключительное право. В противном случае, никакая практика (*садхана*) не приводит к достижению высшего поста Брахмы».

94.

*эвам сарва-паданам ча йогйах санти притхак-ганах
тасмад анадй-анантам хи таратамим чид-атманам*

«Существуют различные классы *джив*, представители каждого из которых имеют квалификацию, необходимую для достижения определенных божественных или иных постов. Таким образом, градация среди душ - *таратамья* не имеет ни начала, ни конца, она беспредельна и существует вечно».

ПРИМЕЧАНИЕ: Этот стих, в действительности, подтверждает, что деление всех *джив* на три класса является весьма обобщенным видением реальности, которая гораздо более многогранна. Из-за ограниченности разума, человек всегда склонен мыслить в рамках определенной схемы. Говоря о делении *джив* на три класса, Мадхвачарья представил одну из таких схем, чтобы в целом взглянуть на градацию индивидуальных душ. Схема может быть более точной или менее точной, но в любом случае, она может дать только относительное представление о реальности. В данном стихе Мадхва представил расширенный взгляд, он говорит, что среди душ существуют не только три класса. Напротив, существует бесчисленное разнообразие *джив*, и градации среди них нет ни начала, ни конца.

95.

*тач ча наиванйатхй картум шакйам кенапи кутрачит
айогйам иччхан пурушах пататй эва на самшайах*

«Никто и никогда не способен служить Господу иначе, чем ему диктуют внутренние позывы собственной духовной природы. Если же человек загорается желанием обрести духовное положение, превышающее его истинное предназначение, то он, несомненно, падет с уровня, превышающего его внутренний статус».

96.

*тасмад йогйанусарена севйо вишнух садаива хи
аччхидра-севана чива нишкаматвач ча йогйатах*

«Поэтому каждый должен служить Господу Вишну в соответствии со своим положением или способностями. Положение это определяется тем, насколько безупречно, а также насколько бескорыстно человек способен выполнять божественное служение Господу. В каждом заложено определенное предназначение, человеку следует понять его и действовать соответственно».

97.

*драштум хйакйо харих сарваир нанйатха ту катханчана
нийамо 'йам харер йасман ноллгхйах сарва-четанаих
сатйа-санкалпато вишнор нанйатха ту каришйати*

«Никто не способен познать или увидеть Господа Хари иначе, чем позволяет его внутренняя способность. Это правило установил Сам Господь Хари, и ни одно живое существо не в силах нарушить его. Господь Вишну есть *сатйа-санкалпа*, все Его помыслы сбываются, и Он никогда не отклоняется от Своих решений».

ПРИМЕЧАНИЕ: Мадхвачарья завершает эту тему, говоря, что индивидуальная природа души закреплена волею *санкалпы* Господа. Судя по всему, это один из вселенских законов, поддерживающих все мироздание в строгом соответствии с незыблемым планом Господа Хари. Из этого описания градации душ видно, что Мадхва в своих выводах опирается на утверждения священных писаний - *шабда-праману*. Практический опыт жизни, *пратьякша-прамана* также в значительной степени подтверждает объяснение Мадхвы. В принципе, этих двух *праман* достаточно, чтобы концепция имела место. Однако с точки зрения логики - *анумана-праманы* - в видении Мадхвы можно найти много противоречий, на которые трудно дать исчерпывающие ответы. Мадхвачарья был знаменит своей логикой, может быть он сам смог бы ответить на все вопросы, возникающие по поводу его концепции о делении душ на три класса? Как известно в учении Гаудия-вайшнавов, а так же и в других духовных школах каждая душа признана потенциально достойной царства Божьего. Поэтому проповедь повсеместно принята как главное средство спасения заблудших душ. Трактровка Мадхвачарьей вопроса о градации душ может вызвать сомнение в самой необходимости проповеднической деятельности, ведь если *свабхава* большинства душ не предусматривает освобождения как такового, то зачем им вообще о нем говорить? На это можно ответить, что в действительности, с точки зрения проповеди и практической деятельности философская концепция Мадхвы о делении душ на классы ничего не меняет. Дело в том, что *свабхава* живого существа скрыта глубоко внутри и поэтому по каким-либо внешним признакам природу души определить очень сложно, не имея совершенного духовного видения. Поэтому проповедовать и быть посланником Бога хорошо всегда, при любой возможности. Опыт показывает, что разные люди реагируют на проповедь по-разному. Те, кто имеет развитую склонность к духовному, очень быстро и легко принимают духовные наставления и перестраивают свою жизнь. Такие люди и являются главным объектом проповеди. Отыскать их среди широких масс людей - вот настоящая задача проповедника. Что же касается спасения всех падших душ, то это очень глобальная и идеалистичная задача. Исходя из практического опыта жизни, она в наших условиях едва ли осуществима. Можно конечно верить и надеяться, но факт остается фактом, с суровой реальностью не поспоришь. В этом состоит *пратьякша-прамана*, подтверждающая видение Мадхвачарьи. Конечно, если проповедник чрезвычайно влиятелен, то он, несомненно, способен приблизить к Богу более обширный круг людей и иметь ощутимый процент успеха. Даже если разные его последователи будут иметь очень разные уровни преданности, так или иначе соприкосновение с посланием Бога принесет благо каждому из них. Поэтому естественным образом проповедь - это абсолютное благодеяние для всех видов и уровней душ, за исключением, может быть, явных демонов.

Большинство людей не слишком восприимчивы к духовным наставлениям. Причиной того может

быть или их низкий уровень сознания или же их внутренняя природа, *свабхава*, вопрос это спорный, но факт духовной инертности большинства людей на лицо. Что же касается демонов по природе, то общая рекомендация всех *ачарьев* такова, что проповедовать им не следует, поскольку когда демоны слушают о Боге, их ненависть к Нему только увеличивается.

Таким образом, в отношении проповеди позиция Мадхвачарьи ясна, он сам был видным проповедником и обратил в вайшнавскую веру многих людей из самых разных слоев общества. Чтобы отвоевать обусловленные души у *майи*, порой приходится вступать в «бой» на полях проповеди. Верное знание - это оружие, которое помогает в достижении желанной цели. Поэтому, учитывая знание представленное здесь Мадхвачарьей, проповеднику легче будет сохранять дух непривязанности к результатам проповеди. К примеру, если кто-то не спешит претерпевать духовное преобразование, возможно причиной того является его природа - *свабхава*, которую Господь поддерживает неизменной, как вечное качество индивидуальности души. Таково описание градации индивидуальных душ в свете учения Мадхвачарьи.

Прамея седьмая **«Освобождение - это возвращение домой к Богу»**

В «Шримад-Бхагаватам» (2.10.6) дано фундаментальное определение освобождения:

муктир хитванйатха-рупам сварупена вйавастхитих

«Освобождение *мукти* означает, что устремленная к Богу душа оставляет внешние формы бытия, связанные с жизнью в материальных телах. Достигнув освобождения, она существует в своей вечной и изначальной духовной форме».

Баладева Видьябхушана, описывая освобождение в свете учения Мадхвы, дает ему следующее определение:

*бахудха бахубхир вешаир бхати кринах свайам прабхух
там иштва тат-паде нитйе сукхам тиитханти мокиинах*

«Изначальный Господь Кришна проявляет Себя во множестве совершенных форм-экспансий. Поклоняясь этим формам Господа, преданные Ему души обретают освобождение и счастливо живут в вечной духовной обители Господа».

В одиннадцатой главе «Мадхва-виджаи» Нараяна Пандит весьма подробно описал освобождение в свете священных писаний. Мадхвачарья же указал на несколько важных условий, соблюдение которых необходимо для обретения освобождения (М.Бх.Т.Н., 1. 78 — 80):

*вишнур хи дата мокшасйа вайуш ча тад-ануджнайа
мокио джнанам ча крамашо муктиго бхога эва ча
уттарешам прасадена нйчанам нанйатха бхавет
сарвехйам ча харир нитйам нийанта тад-вахйах паре*

«Лишь Верховный Господь Вишну дарует освобождение Сам, Ваю же способен дать освобождение душе по велению Господа. Закон таков, что в процессе духовной эволюции освобождение, духовное знание и блаженство младшие преданные обретают по милости старших, и никак иначе. Этот процесс извечно контролирует Сам Господь Хари, таким образом, все души подчинены Его верховной воле».

*таратамйам тато джнейам сарвоччатвам харес татха
этад вина на касйапи вимуктих сайт катханчана*

«Таким образом, для обретения освобождения необходимо знать верховное положение Господа Хари, а так же *таратамью* - иерархию вышестоящих душ (полубогов, старших преданных и предшествующих учителей - *ачарьев*). Без этого освобождение недостижимо».

Прамея восьмая

«Чистая преданность — дорога к Богу»

Определение чистой преданности по Мадхвачарье (М.Бх.Т.Н., 1.75):

*махатмйа-джнана-пурвас ту судридхас сарвато 'дхиках
снехо бхактир ити проктас тайа муктир на чанйатха*

«Величайшая любовь, превосходящая все на свете, есть *бхакти* - чистая преданность Богу. Она возникает на платформе совершенного трансцендентного знания о величии Господа. Лишь обретя *бхакти*, человек способен достичь освобождения».

ПРИМЕЧАНИЕ: Так как освобождение немыслимо без чистой преданности Господу, Шри Чайтанья Махапрабху весьма обоснованно указал, что преданность занимает более важное и первичное положение, чем следующее за ней освобождение.

Мадхвачарья в своем труде о сути «Махабхараты» приводит ряд высказываний и цитат из писаний об исключительной значимости преданности Богу. Вот отрывок из этой книги.

«Поучения Мадхвы о преданности Богу» (М.Бх.Т.Н., 1.101-119)

Предварительное условие - духовное знание

101.

*там эвам видван амрита иха бхавати нанйах пантха айанайа видйате
там эвам видитва 'ти-мритйум эти нанйах пантха видйате 'йанайа*

«Лишь познав величие Верховного Господа, человек достигает бессмертия. Нет другого средства для достижения вечной обители Господа. Духовное знание - верное средство для достижения духовного совершенства»!

Как знание приходит? Цитата из текстов «Упанишад»

102.

*йасйа деве пара бхактир йатха деве татхй гурау
тасйаите катхитй хй артхйх пракайанте махатманах*

«Тот, кто наделен совершенной преданностью Богу, а также преданностью духовному учителю, для такой великой души смысл повествований священных писаний становится ясным».

Преданность Господу - источник все благ

103.

*бхактй-артханй акхиланй эва бхактир мокшайа кевала
муктанам апи бхактир хи нитйананда-сварупини*

«Через мотивированную преданность Богу человек может обрести любые желанные плоды в материальном мире. Чистая преданность ведет душу к освобождению. Для освобожденных же душ, преданность Господу является источником всевозрастающего духовного счастья».

104.

*джнана-пурвах парах снехо нитйо бхактир итирйате
итй ади-веда-вачанам садхана-правидхайакам*

«В словах Вед ясно предписано средство для достижения конечного духовного совершенства. Этим средством является высшая форма любви - любовь к Богу, которая проявляется на платформе истинного духовного знания. Эта любовь вечна, ее и называют подлинной преданностью — *бхакти*».

Преданность Богу выше мирской религиозности

*ниишеша-дхарма-карта 'ни абхактас те нараке харе
сада тиитхати бхактаи чед брахмаха 'ни вимучйате
дхармо бхаватй адхармо 'ни крто бхактаис тавачйута
папам бхаватй дхармо 'ни йо на бхактаих крто харе*

«Тот, кто строго следует всем бесчисленным религиозным заповедям, но при этом не становится преданным Господа Хари, такого человека следует признать жителем ада, несмотря на всю его религиозность. Если же человек всегда живет в духе преданности, то он, даже став причиной смерти брахмана, достигнет освобождения.

О непогрешимый Господь Хари, даже *адхарма* (поступок нарушающий принципы религии), совершенный Твоими преданными, становится праведной деятельностью - *дхармой*. Тогда как религиозная деятельность (*дхарма*), совершаемая непреданными, при малейшей ошибке в следовании правилам превращается в греховную деятельность».

ПРИМЕЧАНИЕ: В этих стихах говорится о том, что преданность Господу является высшей формой духовной деятельности, стоящей выше мирской религиозности. Иногда случается, что преданный, стоящий на высшей духовной платформе, может пренебречь некоторыми второстепенными религиозными принципами ради осуществления какого-нибудь особенно важного служения Господу. Однако это не значит, что нарушение религиозных или же моральных принципов может стать привычкой, либо правилом в жизни истинного преданного Господа.

Преданность, как она описана в «Бхагавад-гите» (11.54)

107.

*бхактйа те ананйайа шакйа ахам эвам видхо рджуна
джнатум драштум ча таттвена правештум ча парантапа*

«О Арджуна, только лишь через исключительную преданность Мне человек может воистину познать Меня, узреть Мой надмирный облик и войти в Мою вечную духовную обитель!»

Демоны лишены преданности

108.

*анади-двешино даитйа вишнау двешо вивардхитах
тамасй андхе патайати даитйан анте винишчайат*

«Демоны питают ненависть к Богу с незапамятных времен. Когда их ненависть достигает апогея, она заставляет их упасть в беспросветную тьму вечного ада, называемого *андха-тамас*. Таково извечное правило».

ПРИМЕЧАНИЕ: Здесь Мадхва вновь говорит о природе вечных демонов, ставя их ненависть к Богу в противоположность *бхакти*. Это характерная особенность учения Мадхвачарьи.

109.

*пурна-духкхатмако двешах со 'нанто хй аватиитхате
патитанам тамасй андхе нишеша-сукха-варджите*

«Для павших в ад *андха-тамас* демонов ненависть к Богу становится причиной нескончаемых величайших страданий. Бытие в этом аду лишено какого-либо счастья».

Восемь проявлений ненависти к Богу, разрушающих преданность

Есть несколько критериев, по которым может быть определена чистота *бхакти*. В первую очередь, преданный Господа должен быть свободен от восьми проявлений ненависти к Богу, которые описаны в последующих двух стихах:

110 — 111.

*дживабхедо ниргунатвам апурна-гуната татха
самйадхикйе тад анйешам бхедас тад гата эва ча
прадурбхава-випарйасах тад-бхакта-двеша эва ча
тат-праманасйа нинда ча двеша эте 'кхила матах*

Преданность человека Богу должна быть свободна от восьми нижеперечисленных пороков, формирующих завистнический дух богоненавистников-демонов. Только такая преданность может быть признана истинной преданностью. Основные же проявления ненависти к Богу таковы:

- 1) *дживабхеда* - думать, что Бог подобен обычному человеку.
- 2) *ниргунатвам* - считать Бога лишенным личностных качеств.
- 3) *апурна-гуна* - считать, что Бог не обладает полнотой совершенства, так же, как и *дживы*.
- 4) *самайдхикье тад аниешам* - думать, что кто-то может быть равным Богу или даже превосходить Его.
- 5) *бхедас-тад-гата* - материалистично думать, что существуют различия между частями трансцендентного тела Господа; либо делать различия между Его полными экспансиями - *аватарами*.
- 6) *прадурбхава-випарайсах* - считать, что Бог рождается в этом мире подобно обычной душе, связанной законами кармы.
- 7) *тад-бхакта-двеша* - питать вражду к преданным Господа.
- 8) *тат-праманасйа нинда* - насмехаться над доказательствами о существовании Бога.

Преданность исконно-божественных душ

112.

анади-бхактир деванам крамад вриддхим гатаива са

«Божественные души изначально уже наделены преданностью. С течением времени их преданность достигает полной зрелости».

Преданность источник вечного блаженства

113.

*апарокша-дришёр хетур мукти-хетуш ча са пунах
саивананда-сварупена нитйа муктешу тиштхати*

«Только преданность является причиной того, что Господь становится доступным зрению чистого преданного. Только чистая преданность становится причиной освобождения души. Такая преданность, приняв форму несказанного духовного блаженства, вечно проявлена в душах, достигших освобождения».

Знание и блаженство только от преданности

114.

*йатха хйаукльадикам рунам гор бхаватй эва сарвада
сукха-джнанадикам рунам эвам бхактер на чанийатха*

«Также как обитель благодати - корова - наделена постоянно сопутствующими ей внешними признаками, например, белым цветом кожи, преданности Господу всегда сопутствуют многие всеблагие дары, такие как духовное счастье и духовное знание».

Господь удовлетворен чистой преданностью

115.

*бхактйаива туштим абхети вишнур нанйена кеначит
са эва мукти-дата ча бхактис татраика-каранам*

«Верховный Господь Вишну удовлетворяется лишь преданностью души и ничем другим. Только Господь дарует душе освобождение, и лишь чистая преданность души становится достаточным поводом для обретения ею освобождения».

Градация душ с точки зрения уровня преданности

116.

брахмадинам ча муктанам таратамйе ту каранам

«Различия в интенсивности *бхакти* являются причиной градации воплощенных душ, возглавляемых Брахмой, а также причиной градации совершенных душ, достигших освобождения. Нет другого, более важного фактора для определения вечной иерархии душ, чем преданность Богу».

117.

*манушешв адхамах кинчид двеша-йуктах сада харау
духкха-ништхйс татас те 'пи нитйам эва на самйшйах*

«Среди людей всегда найдутся негодяи, которые постоянно исполнены ненависти к Господу Хари. Не смотря на то, что в этом заложена причина их всевозрастающего горя, они упрямо и неизменно хранят свои богоненавистнические взгляды, таково фактическое положение вещей».

118.

*мадхйама мишра-бхутатван нитйам мишра-пхалах смртах
кинчид бхакти-йута нитйам уттамас тена мокишиах*

«Большинство людей занимают промежуточное положение в вечном цикле рождений и смертей. Они испытывают то счастье, то горе, и у них вовсе не возникает стремления к духовному совершенству. Однако некоторые, лучшие из людей всегда исполнены преданности Богу и, как следствие, они и обретают освобождение».

119.

*брахманах парами бхактих сарвебхйах парамас татах
итй адини ча вакйани пуранешу притхак притхак*

«Брахма наделен наибольшей преданностью Богу. Это делает его верховным среди других *джив*» - подобные высказывания можно найти во множестве в древних текстах Пуран».

Так Мадхвачарья описал преданность Богу - средство и цель высшего духовного совершенства.

Прамея девятая «Три праманы - три пути обретения знания»

Мадхвачарья дает определение: *йатхартхам праманам* - «*праманой* является то знание, которое отображает истинную природу вещей». Есть три пути обретения знания, они объяснены ниже.

1) Пратьякша-прамана - познание через восприятие чувствами.

Определение: *нирдошартхендриа-санникаршах пратйакшам* - «Верное знание, обретенное через прямой контакт органа чувства с его объектом называется *пратьякша-праманой*».

Чувственное восприятие человека несовершенно, так как всевозможные погрешности легко вкрадываются в него. Тем не менее, оно также может быть источником верного знания в строго регламентированных условиях. В практической жизни самым очевидным свидетельством является то, когда человек говорит: «Я видел это собственными глазами». Однако человек не совершенен по природе. Четыре типа недостатков человека таковы:

1. несовершенные чувства;
2. склонность ошибаться;
3. склонность обманывать (себя или других);
4. сознание человека покрыто иллюзией временного бытия в материальном мире.

В соответствии с древней духовной культурой, знание, приобретенное человеком через чувственный опыт, всегда должно быть подвергнуто цензу здравого смысла (логики), а также сверено с утверждениями священных писаний.

Вывод таков: чувственный опыт человека не может быть признан независимым и непогрешимым источником знания.

2) Анутана-прамана - обретение знания через логическое мышление.

С помощью этого метода мы можем познать даже то, что недоступно нашему прямому

чувственному восприятию. Например, мы можем догадаться о приближении автомобиля по шуму его двигателя. В то же время, логика должна использоваться правильно и добросовестно, иначе она может превратиться в инструмент ложных измышлений. Пользуясь разумом, человек способен придумать даже то, чего в природе вовсе не существует, к примеру, кролика с рожами (классический пример способности ума к измышлениям). Поэтому логические рассуждения всегда должны быть подтверждены практическим опытом и свидетельствами из священных писаний, которые имеют непогрешимый божественный источник.

3) Шабда-прамана - свидетельства священных писаний.

Шабда - буквально означат «звук». Священные писания (Веды) изначально низошли к нам от Верховного Господа, в форме трансцендентной звуковой вибрации. Это непогрешимый источник знания, поскольку Господь вечно свободен от каких-либо недостатков или несовершенств. Он исполнен вечности, знания и блаженства, Он есть средоточие абсолютной истины. Послание Господа в форме Вед должно передаваться как оно есть, без искажений. Это единственное условие, необходимое для сохранения его совершенства. Многие гимны Вед ниспосланы людям через просветленных мудрецов-провидцев (*риши*), которые были способны принимать знание от Господа в чистой, неискаженной форме.

Одну лишь *шабда-праману* называют *сватах-праманой* - непогрешимым источником знания. Божественное в сути своей, знание Вед не нуждается в подтверждении из других источников. Тогда как напротив, другие *праманы* всегда нуждаются в подтверждении из высшего источника знания - вечных Вед. Таковы три источника истинного знания в свете учения Мадхвачарьи.

Шри-кришнарпанам асту

Да будет сие подношением Шри Кришне, ибо в этом совершенство деятельности!

Молитва из двенадцати имен Шри Мадхвачарьи

«Шри-Мадхва-двадаша-нама-стотрам»

*пурна-праджно джнана-дата мадхво дхваста-дурагамах
таттва-джно ваишнавачарйо вйаса-ишийо йатишварох
ананда-тиртхах шам-нама джита-вади джитендриях
шримад-ананда-сан-намнам эвам двадашакам джапет
лабхате ваишнавим бхактим гуру-бхакти-саманвитам*

Кто повторяет двенадцать священных имен Мадхвачарьи, вселяющих в сердце высшее блаженство, тот становится истинным преданным Господа, наделенным почтительной любовью к духовному учителю. Вот двенадцать имен Шри Мадхвы:

- 1) *Пурна-прагья* - полный прозрения
- 2) *Гьяна-дата* - дарующий знание
- 3) *Мадхва* - источник нектара духовного счастья
- 4) *Дхваста-дурагама* - разрушитель ложных писаний
- 5) *Таттвагья* - знаток абсолютной истины
- 6) *Ваишнава-ачарья* - учитель преданных
- 7) *Вьяса-ишиья* - ученик Господа Вьясы
- 8) *Ятишвара* - лучший из отрешенных *санньяси*
- 9) *Ананда-Тиртха* - обитель высшего блаженства
- 10) *Шам-нама* - олицетворение покоя
- 11) *Джита-вади* - победивший спорщиков в дебатах
- 12) *Джитендрия* - овладевший чувствами