

ХАРИ-БХАКТИ-СУДХОДАЙА

Часть Брихан Нарадия Пураны,
поведанной Девариши Нарадой
мудрецам Наимишараньи.

ХАРИ-БХАКТИ-СУДХОДАЙА
Шри Нарады Муни

Слава Шри Гуру и Гауранге!

ХАРИ-БХАКТИ-СУДХОДАЙА
Шри Нарады Муни
(часть Брихан Нарадия Пураны)

Иркутск 2013

Предисловие

(К изданию на русском языке)

Мы предлагаем эту небольшую, но ценную книгу, в которой великий святой Нарада-муни изложил всю суть Нараяны Пураны всем серьёзным и вдумчивым читателям.

Словно путеводная звезда она указывает верное направление тем, кто поистине ищет прибежище у лотосных стоп Господа, поскольку жаждущий идти к Нему всегда получает необходимые условия. Вселенная может вывернуться наизнанку, нарушатся все законы, но тому, кто хочет идти к Богу всегда откроется дверь.

В непостижимой дали, за пределами материального мира расположено удивительно прекрасное и вечное царство Бога, мир безграничной любви, совершенства и гармонии, куда устремляют свой взор искатели Абсолютной Истины. Это - наш вечный дом, и мы - частички этого мира.

А на противоположной стороне заблудшие души иллюзорного мира мечутся по всей материальной вселенной в поисках эфемерного счастья. Порой поднимаясь на высшие планеты, а порой становясь обитателями низших миров, они принимают разные формы жизни и условия существования, не ведая, что краткий миг наслаждения порабощает их на всю жизнь, делая их рабами собственных чувств.

Путь вниз - это путь в мир чувств, прикованных к внешним объектам, путь вверх - это путь внутрь себя.

В один и тот же момент можно двигаться лишь в одном

направлении: либо вверх либо вниз. Чувства, влекущие сознание во внешний мир материи, работают безотказно. Постоянно и ежесекундно они толкают человека вниз. Нет необходимости в особых усилиях: достаточно лишь расслабиться - и деградация гарантирована.

Уставшие, измученные и разочарованные души вновь возвращаются на эту бренную землю, чтобы снова продолжить свои поиски. Они бегут за манящими их миражами, наивно полагая достичь желанной цели, и неизменно попадают в новый цикл перерождений. Как человек, схвативший змею и не знающий способа удаления яда, умирает от её укуса, так и глупый человек вовлекается в чувственные наслаждения, получает опьянение и неизбежно погибает.

Человеческая жизнь - это уникальный и редкий дар природы, который душа получает, пройдя бесконечное множество разных воплощений. Каждый, кто рождён в бренном мире, обрекает себя на страдания. Свободная и вечная по природе душа становится пленницей страха и наваждения. Но тем, кто родился в человеческом теле, повезло больше, ибо, обретя умиротворение, необходимое для понимания смысла жизни, и умерив потребности тела, можно увидеть вечное среди преходящего и освободиться от оков иллюзии. По-настоящему свободен тот, кто не имеет ни друзей, ни врагов, кто всегда невозмутим, не причиняет вреда ближним, не печалится об утратах и не радуется приобретениям. Служа такому святому, мирской человек обретает истинную свободу.

Такой святой, *вайшнав*, - житель царства изначальной любви, а не её адаптированной версии. Он приносит с собой честицу Высшего пространства и не покидает пределов любви, где бы ни жил. Поэтому, приблизившись к нему даже с примитивными целями, человек неминуемо войдёт в сферу Наивысшей любви.

А что же нужно для этого? - Вера. Вера является единственным средством, чтобы увидеть, услышать или почувствовать Высший мир.

Чтобы понять этот уровень, необходимо внутреннее пробуждение. Мы можем связать себя с ним только через высший

источник. Поэтому *дивья-гьяна*, знание высшего уровня, не является обыкновенным знанием: оно за пределами сферы деятельности ума, чувств и ощущений.

Необходимым условием для его осознания является самопредание. Только после этого мы сможем совершать разного вида служение, иначе вся наша показная преданность будет просто имитацией.

Ради блага всего человечества мудрецы Наимишараньи совершали тысячелетнее жертвоприношение, чтобы ослабить влияние века Кали, и ошибочно полагали, что цель человеческой жизни - освобождение. Духовные церемонии, которые они соблюдали, смыли все их грехи, и они получили возможность встретиться с драгоценным камнем среди преданных Хари - Нарадой-муни, услышать *хари-катху* с его божественных уст, которая развеяла их внутреннюю темноту невежества и полностью освободила от мирской галлюцинации. Благородное поведение возвышенных душ нужно принимать как божественное лекарство, поскольку сам Господь всё делает через них.

Дхрува поклонялся Господу, желая получить царство. Он совершал *аскезы*, не заботясь об еде или воде, о зове природы или сне. Демонические силы всеми способами пытались разрушить его медитацию, но всё было напрасно. Господь явился перед ним и сказал: «Проси, что пожелаешь». Дхрува ответил: «Прежде у меня было желание, но теперь его нет». Господь сказал: «Даже в этом случае Я исполню его. Ты начал поклоняться Мне, имея желание. Если Я не исполню его, то преданные, у которых есть желания, перестанут поклоняться Мне». Господь даровал ему освобождение - плод бескорыстного поклонения - и царство - плод поклонения с желанием.

Личность с сильной верой становится энтузиастичной. До какой степени слаба её любовь, до такой степени мала её вера. Это следует принять как факт.

Шрила Гурудев, Нараяна Махарадж, говорил: «Единственной нашей проблемой должно быть: «Как и где я смогу получить *даршан* Кришны?». Только это и ничего больше. Если вы домохозяин, будьте как Прахлада Махарадж, но если у вас нет жены и детей, тогда следуйте Рагхунатхе дасу Госвами. ... Если

кто-то вас обманывает, лучше всего думать: «Нет ничего страшного». Будьте терпеливы, если кто-то оскорбляет вас так, что вы падаете, или даже применяет насилие и чрезмерную враждебность к вам. Шрилу Харидаса били и мучили, Прахладу Махараджа враги пытались убить, но они оставались терпеливыми. Если даже кто-то плюёт на вас или связывает, обманывает или насильным образом отбирает всё ваше богатство, крадёт у вас на глазах, проявляйте терпение и продолжайте совершать *бхакти* с энтузиазмом. Не теряйте надежду, думая: «Я не должен продолжать». Будьте сильными в вашей *садхане* и следуйте примерам, о которых я упоминал».

Предание Богу означает непрерывную медитацию на Господа, удовлетворяясь всеми Его намерениями. Самый лучший способ медитации - повторение Святого Имени.

Не существует знания более чистого, чем Святое Имя, нет обета более могущественного, чем повторение Святого Имени. Не существует более эффективной формы медитации, чем медитация на Святое Имя, и никакая практика не приносит больше плодов, чем повторение Имени. Нет большего отречения, чем прославление Святого Имени и ничто не может дать большего умиротворения, чем Святое Имя.

В мире нет более благостного поступка, чем обращение к Святому Имени, нет цели выше чем та, что достигается повторением Святого Имени, ибо Оно дарует высшее освобождение, высшее умиротворение и высшую обитель. Повторение Святого Имени - высшая форма преданности, самое чистое побуждение живого существа, высшее выражение любви и высший способ помнить о Господе. Святое Имя - причина всех причин, Оно неотлично от Всевышнего Господа и потому почитается как высший Учитель и Спаситель.

Ни эрудиция, ни интеллект, ни благие качества, ни внешний статус (не говоря уже о происхождении, телесной красоте, богатстве) не являются признаком духовного развития.

Лишь любовь к святому имени является критерием, который определит усиливается ли вкус, растёт ли привязанность к воспеванию, развивается ли наша любовь. Если тяга к Святому Имени возрастает - прекрасно, нужно только продолжать. Если

нет, значит, мы что-то делаем не так, - нужно найти ошибку в себе.

Беспристрастие и спокойствие - самое главное в медитации. Река блаженства течёт, она смывает все препятствия *майи* и ваши сердца будут затоплены радостью без всяких усилий, вы погрузитесь во внутреннее блаженство.

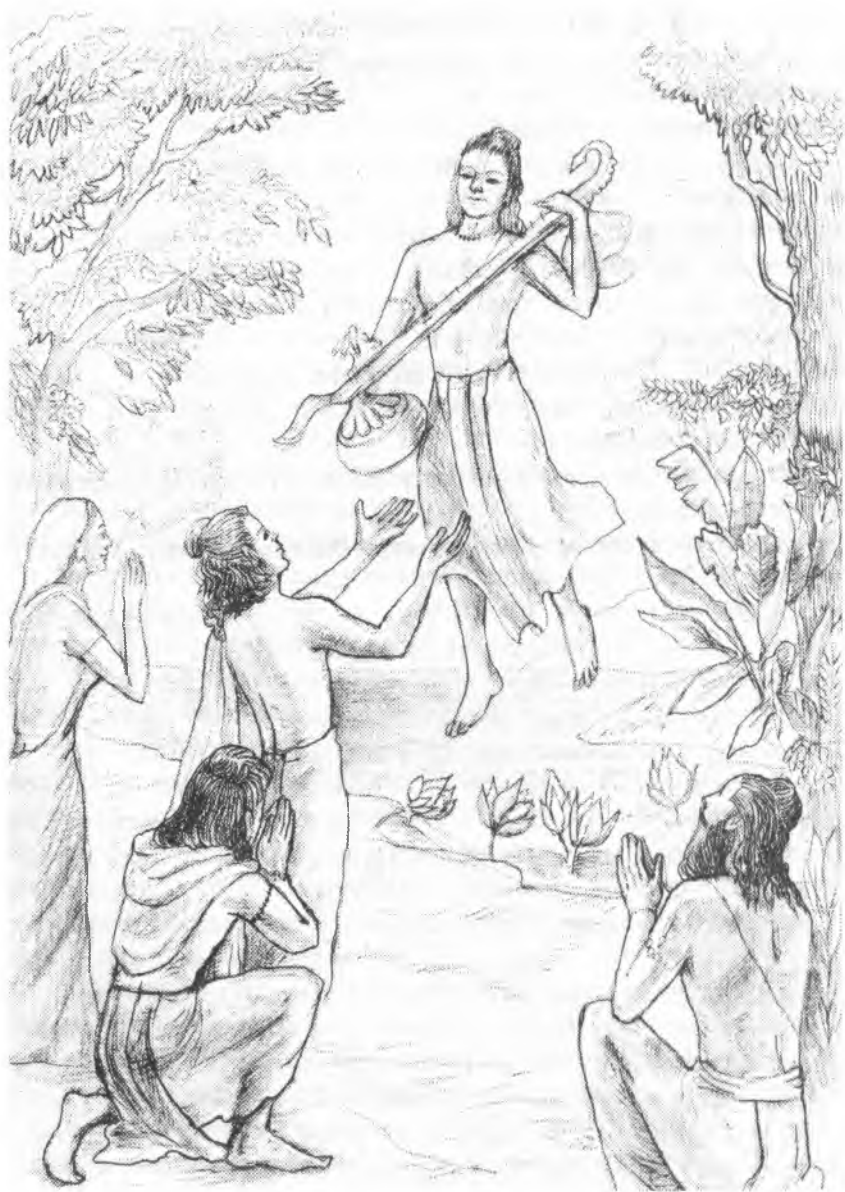
Даже перед лицом величайших бедствий не следует оставлять свое служение. Если для этого придётся шагнуть в пропасть - шагни, и под твоей стопой появится ступенька: шагни в бездну ещё раз - и в самый последний момент появится вторая ступенька, потом третья, потом четвёртая...

Вот так идти, наступая в пустоту снова и снова, не глядя себе под ноги, но устремив свой взор лишь на Господа, думая о служении Ему и полагаясь только на Его защиту... Это означает вручить себя Господу.

Стремление к этому и есть обладание всеми вайшнавскими качествами.

Поэтому всем смертям на зло - *киртаниях сада Харих!*

От издателей.

Глава первая

Прежде всего, я целиком предлагаю себя Верховному Господу Шри Кришне, который подобен дождевому облаку цвета Шьяма и обладает четырьмя могучими руками. Он самый очаровательный и милостивый Господь, уничтожающий иллюзию. Я предлагаю свое прославление этому бессмертному, вечному, изначальному Господу Шри Хари, памятование о котором полностью избавляет человека от всего неблагоприятного и убирает покров невежества.

Этот изначальный Господь – воплощение вечной Истины, основа материального и трансцендентного существования, действенная причина всех причин. Он один единственный, второго нет, и Его бесчисленные воплощения творят все движущиеся и неподвижные существа, в то время как Он Сам не является объектом творения и никем не поддерживается кроме Себя. Он не подвластен влиянию времени, не смачивается водой и не поглощается огнем; мы медитируем на Него.

Преданные, подобные жужжащим пчелам, привлекаются ароматом Туласи с Его лотосных стоп. Они всегда наслаждаются пьянящим потоком нектара, стекающего с них. И хотя лучшие из *йогов* стремятся к Нему, они не могут достичь Его, поскольку лишены преданности. Несомненно, они подвергают себя суровым покаяниям, поддерживая свое тело лишь водой и воздухом, однако не могут избежать цикла рождения и смерти. Я предлагаю свои поклоны этому прославленному Господу

Вишну, конечному прибежищу всех живых существ.

Шри Брахма, рожденный из лотосного пупка Шри Вишну, Шри Гаруда, Шри Арджуна, Шри Шукадева, Шри Прахлада, Шри Бхишма, Шри Уддхава, знаменитый мудрец Ведавьеса, Шри Акрура, Шри Парашара, Шри Дхрува и другие Парамабхагаваты, избранные преданные Верховного Господа Шри Мукунды (Шри Кришны) подобны водам святых Тиртх, таких как Ганга и другие. Все они являются драгоценным украшением миров и аналогично докторам избавляют от неизлечимых мирских болезней, даруя вечный покой, счастье и блаженство подобно луне, проливающей прохладу на землю и поддерживающую урожай зерновых. Я предлагаю свои поклоны этим прославленным преданным Верховного Господа.

На берегу священной реки Гомати есть самое возвышенное место под названием лес Наймишаранья. Эта священная земля - в высшей степени прославленная Тиртха во всех трех мирах: наделенная всеми сезонами года и насыщенная сладким ароматом различных цветов, она всегда изобилует вкусными фруктами разных видов.

Преданные Верховного Господа, подобные драгоценным камням, наделенные всеми божественным качествами, чьи тела украшены благоприятными знаками, одетые в соответствующую одежду, много-много лет совершали *ягью* вместо поклонения Шри Хари. Деревья Наймишаранья всегда изобиловали ароматными цветами, и боги с небесных планет, украшенные различными драгоценностями приходили сюда, чтобы получить подношения с *ягью*.

Знаменитые мудрецы счастливо жили здесь со своими детьми, женами и скотом. Все место было настолько божественным и преисполненным блаженства, что стало самым излюбленным среди паломников.

Шри Шаунака-мунд, драгоценный камень среди преданных Шри Хари, был в Наймишаранье почтенным наставником мудрецов. Он просвещал всех божественным знанием по *хари-бхакти*.

Как сандаловая паста, которую прикладывают на ожог, успокаивает страдания, так и божественное знание, которое да-

ровал прославленный мудрец Шри Шаунака своим слушателям, успокаивало их, наполняя блаженством, и избавляло от мирских страданий.

Подобно тому, как в Сатья югу *дхарма* оставалась на высоте, так и в Наймишаранье Санатана *дхарма* стремительно процветала. Все это место было пропитано *хари-санкиртаной*, и поэтому на него не оказывала влияния *адхиятмика*, *адхибхаутика* и *адхидайвика* (умственные и физические страдания, беспокойства от других живых существ и страдания, причиняемые неистовством природы).

Те, кто связан любовным преданным служением с Верховным Господом Шри Хари, совершают жертвоприношения, предлагают подношения, цитируют священные *мантры*, принимают пищу, пьют, обсуждают писания, предлагая все Господу.

Единственным лозунгом таких чистых душ является предложение беспримесного служения Шри Хари. Они поддерживают свою жизнь почтением *маха-прасада*, самым существенным из всего, что им необходимо. Вначале они предлагают пищу Шри Хари, потом принимают остатки, чтобы жить ради *хари-бхаджана*.

Хотя жители Наймишараньи сведущие во всех отраслях знаний, изложенных в *шастрах*, они действуют так, будто незнакомы с другими церемониями обрядов, поскольку хотят заниматься только *хари-бхаджаном*. Они ни к кому не питают вражды. Их благородство и духовное богатство подобны знаменитой горе Сумеру. Они никогда не видят ошибок других. Эти преданные всегда ликуют, помещая листья Туласи с лотосных стоп Шри Хари на свои головы. Молитвы лотосным стопам Вишну – их одежда, слушание о подвигах Шри Хари – серьги для ушей, хвалебные гимны Ему со сложенными ладонями – браслеты для рук. Они всегда зывают к Господу, повторяя: «О Говинда, о Кришна!» Красная сандаловая паста с лотосных стоп Шри Кришны – самые драгоценные камни для их колец.

С утра до вечера они посвящают себя *хари-санкиртане*. Небо всегда очаровательно сияет над их головами. Все пространство пронизано божественной атмосферой, вдохновляющей преданных на *хари-бхаджан*.

Люди, которые живут здесь, никогда не становятся жертвами общих врагов всех живых существ: вождения, гнева и других, - они спокойно освобождаются от шести самых худших врагов сердца.

Некогда святой мудрец Шри Нарада пришел в Шри Наймишаранью, чтобы получить общение этих возвышенных и праведных преданных.

Подойдя к Шри Наймишаранье, прославленный мудрец был очарован священной рекой Гомати, чьи воды столь могущественны, что очищают весь мир. Принимая омовение в ее водах трижды в день, преданные Верховного Господа успешно совершают ежедневные духовные обряды Господу.

Сотни и тысячи волн танцуют в ее водах, резонируя и журча, будто призывают благословения для тех преданных, которые, омывшись в ней, возносят молитвы со сложенными ладонями.

Увидев эту священную реку, мудрец Нарада почувствовал восторг и незамедлительно начал петь Шри *хари-санкиртану*, играя на вине и входя в Наймишаранью.

Цветы на деревьях издавали сладкий аромат и опьяненные медом пчелы кружились вокруг них. Лепестки цветов падали на Шри Нараду, выражая ему почтение и оказывая гостеприимство. О как удачливы в этом месте даже неразумные существа!

Вскоре жители Наймишараньи заметили прославленного мудреца Нараду, который сиял как приятная луна осенней ночью, и божественное свечение озаряло его облик. Они поспешно бросились к нему, встречая бурными и сердечными аплодисментами.

Мудрецы приветствовали божественного *риши*: «О, как милостив Господь, неожиданно послав нам редчайшее и драгоценнейшее богатство. По воле Провидения Твоя Божественная Милость удостоилась прийти в Шри Наймишаранью.

Пословица справедливо гласит, что долгая жизнь предназначена для просветления души и соблюдения благоприятных событий. Ах, каким торжеством мы насладимся сегодня, получив самый благоприятный *даршан* сокровища среди пре-

данных, в лице Твоей Божественной Милости.

О божественный господин, сегодня мы осознали, что духовные церемонии, которые мы искренне соблюдали, смыли наши грехи, иначе как бы мы могли получить такой редкий шанс встретить Тебя, воплощение всего благоприятного!

Бедняк не может избавиться от нищеты, выполняя трудную работу, но по воле Провидения может получить самое ценное сокровище. Подобно этому, хотя мы с великим усердием соблюдали духовные церемонии, чтобы достичь трансцендентной добродетели, Провидение щедро наградило нас присутствием твоей Милости, хранилища божественных богатств.

О господин, мы искренне молимся Твоей Милости, сокровищу среди преданных Шри Хари: пожалуйста, даруй нам пить с Твоих божественных уст нектар деяний Шри Хари весь день, чтобы мы могли его вкушать чашами наших ушей.

Священная вода с Твоих стоп уничтожает все неблагоприятное, поэтому позволь нам оросить ею наши жилища, чтобы она устранила все препятствия, затрудняющие соблюдение наших духовных церемоний.

Природа без всякого труда обеспечивает нас фруктами лесных деревьев и чистой свежей водой реки Гомати, которые мы искренне предлагаем Тебе и чувствуем себя благословленными.

Безукоризненно просвещенный Шри Шаунака-муни – наш духовный наставник. Он будет очень рад встретиться с Тобой, поэтому мы просим милостиво посетить Его жилище».

Таким образом, благородные *брахманы* (преданные), сложив ладони, умоляли божественного мудреца Шри Нараду, который с большой радостью был готов исполнить их просьбу.

Вскоре, сопровождаемый этими благородными душами, Шри Нарада последовал в хижину Шри Шаунаки-муни, которая бережно хранила божественную атмосферу и ее естественную красоту.

Шри Нарада, драгоценный преданный Шри Хари, хорошо знал, как следует сочувствовать просителям, особенно тем, чья жизнь была предназначена для исполнения миссии Господа. На самом деле он пришел в это особое место по воле Про-

видения.

Направляясь к хижине, он видел много храмов и предлагал поклоны божествам. Он радовался встрече со святыми *брахманами*, которые были подобны движущимися воплощениям Бога. Очарованный привлекательностью и божественной атмосферой жилищ, которые встречались на его пути, он воспевал их славу. Наконец, он достиг жилища Шри Шаунаки-муни, которое было местом собрания мудрецов.

Завершив поклонение Господу Вишну, славный Шаунака-муни начал обсуждение деяний Верховного Господа Шри Хари в собрании просвещенных душ.

Некоторые из мудрецов, собравшихся здесь, мелодично пели об играх Господа, другие в экстазе танцевали, а третьи, увидев прославленного *риши* (Нараду), хлопали в ладоши и радостно восклицали.

Громкое и гармоничное пение, прославляющее Божественные *литы* Господа, создавало такое волшебство, что каждый присутствующий чувствовал божественное блаженство в экстатическом восторге.

Хотя Шри Шаунака был погружен в экстаз, его внутренняя интуиция подсказала ему присутствие знаменитого *риши* Нарады в его жилище. Он сразу же взял необходимые предметы для поклонения, чтобы оказать должный прием мудрецу.

Шри Шаунака-муни приблизился к Шри Нараде, который выглядел как сокровище *хари-бхакти* и хранилище духовной мудрости, и простерся перед ним в поклоне.

Мудрец Нарада поднял его и с любовью прижал к своей груди, затопив Шри Шаунаку океаном блаженства.

Шри Шаунака-муни заботливо усадил прославленного *риши* Нараду на удобное сиденье, с почтением предложив ему Аргхью, и в приятной манере спросил о его благополучии.

Он сказал: «О почтенный *муни*, милостиво прикажи мне, что я должен сделать для тебя. Своим святым присутствием ты щедро украсил мое жилище. Такие возвышенные преданные Господа Шри Хари, подобные тебе, являются сокровищем духовного богатства.

Они никогда не стремятся к труднодостижимым желани-

ям и из сострадания смиренно принимают подношения служащих им душ. Поэтому я буду чувствовать себя в высшей степени благословленным, если ты прикажешь мне оказать тебе какое-то служение».

Услышав приятные слова Шри Шаунаки-муни, божественный мудрец Нарада сказал: «О *муни*, твоя мольба является доказательством твоего благородного сердца и смирения, и это неудивительно, потому что такова характеристика истинного *вайшнава*. Более того, ты истинный приемник таких божественных качеств покорности. Где еще можно найти, кроме преданных Шри Хари, такую жемчужину божественной благодати?»

Кто бы ни встретился тебе, очищается от грехов и получает преданность к Господу Шри Хари. Поэтому, посетив эту священную Тиртху, я щедро вознагражден встречей с тобой. Ты – сокровище земли, олицетворение *хари-бхакти*. Единственная цель моего визита в эту священную Тиртху – достичь общения с тобой.

Ты поистине удачлив, поскольку вдохновляешь благородных слушателей нектарным потоком *хари-бхакти*. Тот, кто просвещает людей мира, терзаемых тройственными страданиями, вливая в их уши нектар *хари-катхи*, истинный последователь Господа, увенчанный успехом».

Так Шри Нарада-муни беседовал со Шри Шаунакой и другими *брахманами*, присутствующими здесь, которые поклонялись ему должным образом. Прославленный Нарада-*риши* провел целый день в обществе святых в жилище Шри Шаунаки-муни.

Этот день был фестивалем, на котором прославленный *риши* вливал нектар *хари-катхи* в уши слушателей. Присутствующие *брахманы* с жадностью и неутолимой жаждой просили его рассказать *хари-раса-катху*.

Они сказали: «О божественный господин, несомненно, этот мир полон страданий, грехов и нечистот, но все же высшее богатство в общении со святыми преданными Шри Хари делает нашу жизнь блаженной, плодотворной и успешной. Сегодня в общении с твоим Святейшеством чаши наших ушей, наполненных стремлением к достижению *мукти* (освобождения), увяли.

Безупречное солнце освещает все направления ради блага всех жителей земли, и поэтому его называют другом всех. Но возвышенные души, подобные тебе, приходят ради духовного благополучия вселенной. Солнце рассеивает темноту внешнего мира, в то время как возвышенные преданные рассеивают внутреннюю темноту невежества в сердцах людей и полностью освобождают каждого от мирской галлюцинации.

Из смирения они говорят: «Наши сердца горят в жестокое вожеление, гнева, жадности, безрассудной страсти, искушения и жажды, поэтому милостиво погаси пылающий огонь наших сердец потоком дождя в форме обсуждения нектарных трансцендентных игр Верховного Господа Шри Хари, пусть они наполнятся успокоением и блаженством».

Шри Нарада, украшенный ожерельем Шри *хари-санкиртаны*, который имел звучный голос, всегда был занят воспеванием славы Шри Хари. Словно лебедь, плавающий в кристальных водах Мандакини, представляющей экстатический отзвук трансцендентных игр Шри Кришны, он, подобно пчеле, опьяненной нектарным потоком лотосных стоп Шри Кришны, был в восторге от *муни* Шри Наймишараньи.

Глава вторая

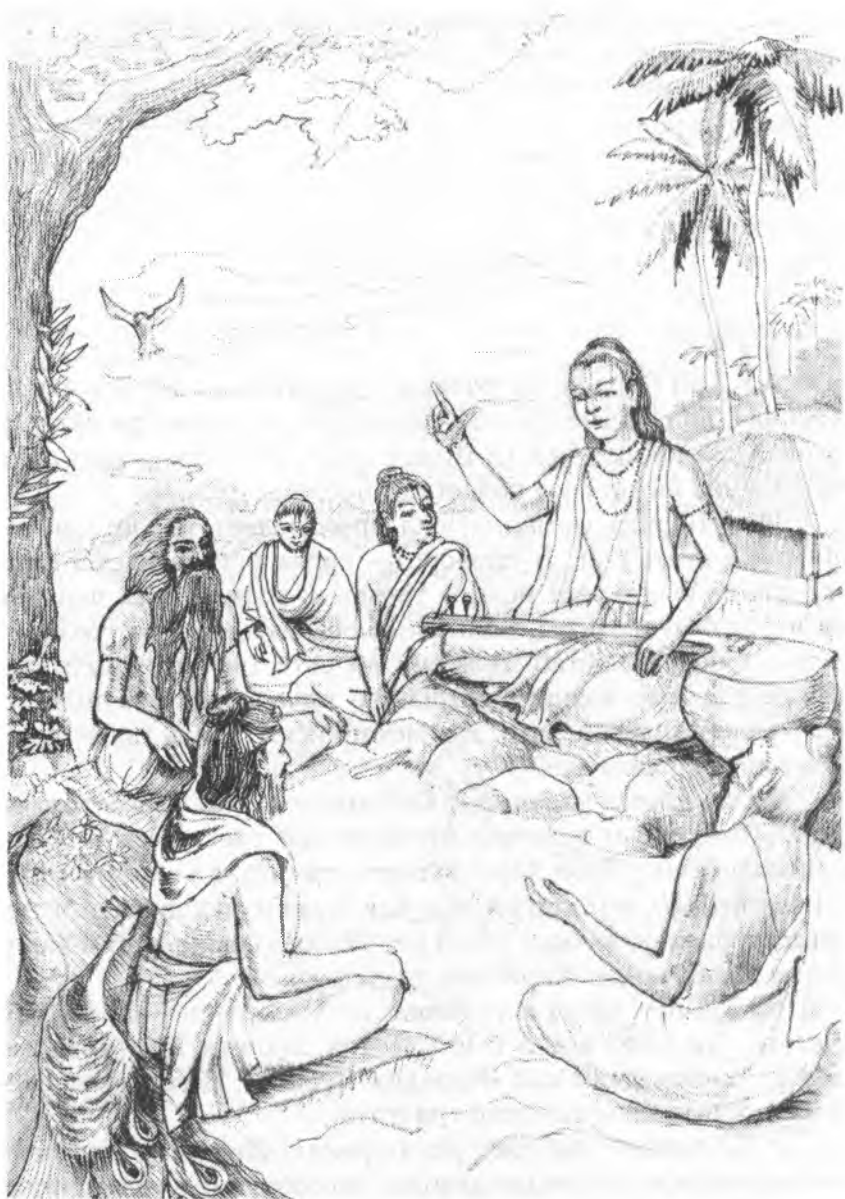
Шри Нарада, сокровище среди преданных Верховного Господа, по просьбе Шри Шаунаки-муни и других рассказать о трансцендентных деяниях Шри Хари, тепло поздравил их и торжественно начал свое повествование.

Шри Нарада сказал: «Пока преобладает темнота ночи, солнечного света нет, и наоборот - когда приближается рассвет, солнце рассеивает покров темноты: точно также человек становится безупречным, полностью освобождаясь от грехов и греховных наклонностей. Поэтому вы естественно испытываете такую сильную жажду к слушанию *хари-катхи*. Без полного уничтожения иллюзии *майи* как можно испытывать такое сильное желание *хари-катхи*?

Вы поистине удачливы. Сегодня я также благословлен вашим общением и польщен привилегией рассказать о божественных подвигах Шри Хари, которые приводят в восторг сердца возвышенных преданных. Вы все можете послушать о нектарных трансцендентных играх Верховного Господа Шри Хари, которые я изложил в «Хари-бхакти-судходае».

Много лет назад я услышал от Махариши Капилы (воплощения Господа) все о мистических знаниях Вед, которые позже стали известны как «Нарадия Пурана». Сегодня я поведаю вам квинтэссенцию этого трактата.

В различной литературе: Пуранах, Итихасах - многие темы имеют дело с этим предметом, но собрание возвышенных

преданных душ принимает только повествование о трансцендентных деяниях Шри Хари.

Обсуждение божественных игр Шри Хари – нектарный поток для вас. И наоборот, как могут люди, погруженные в греховное потворство своим желаниям, или атеисты реализовать такую *хари-катху*? Нечистые души всегда находят удовольствие только в пустой болтовне.

Также, как дождь без различия повсюду проливает свои воды, преданные из сострадания проливают свои благословения через нектарный поток религиозных обсуждений для всех и каждого. Но люди, находящиеся в заблуждении *майи*, чьи сердца нечисты, не могут принять или привлечь их божественным вкусом, поскольку не знают их ценности, так же как нецивилизованные Джайна монахи остаются нагими, даже если их обеспечить одеждой.

Хотя дождь проливает свои потоки на скалы и бесплодную землю, это не приносит пользы для поселений. Соответственно, люди, погруженные в греховную деятельность, хотя и могут слушать божественную сокровенную *хари-катху* из уст святых личностей, но это не воздействует на них и не создает добродетели. Тогда как возвышенные, подобные лебедям души, собирают всю ее суть и чувствуют величайшее удовлетворение, слушая ее от целеустремленных преданных. Как могут воды в колодце достичь высоты в полнолуние, потому что океан достигает полного уровня прилива в лунную ночь также как и реки, впадающие в него.

Трактаты или темы, описывающие трансцендентные игры Шри Кришны, не лишены риторики, как тогда солнечный блеск может лишить небо освещающих его звезд? Гимны преданных-мистиков, прославляющие возвышенные игры Господа Шри Кришны, могут иметь грамматические ошибки, однако они очаровывают возвышенные души и с почтением принимаются ими, как рыба чешуя тщательно собирается потому, что в ней есть драгоценный камень.

Такой преданный-мистик в экстатическом восторге может повторять незавершенные строфы гимнов, но это нельзя считать недостатком: напротив, погруженный в океан блажен-

ства, он крадет сердце Самого Господа. Более того, он освобождает людей из материального океана таким образом, что его ливень гасит лесной пожар мирской суеты и проливает успокоение.

Как шелуха необрушенного риса не служит истинной цели, так и композиция совершенной риторики сладостна для слушания и обогащает другими аспектами, но лишенная прославления игр Шри Хари, не может служить настоящей цели человеческого достижения.

Как рубин – самый сияющий драгоценный камень, риторика – богатство поэзии и спокойствия, суть и значимость ученого человека, также как и композиция, прославляющая трансцендентные игры Шри Хари (Шри Кришны), является достойным выражением человеческой мудрости.

Поэтому перед началом моей дискуссии позвольте мне сначала приветствовать Шри Нараяну, Господа Лакшми, единственного дарителя всех благословений. Я расскажу замечательные истории о характерах возвышенных душ, которые, подобно пчелам, пьют нектар с лотосных стоп Верховного Господа и те эпизоды, которые наделяют слушателя *према-бхакти*.

Различные ягьи и религиозные ритуалы не дают плодов, пока совершающий их не прибегнет к повторению *харинамы*. Только Шри Хари является единственным дарителем плодов ягьи и никто другой. Пусть же Верховный Господь одарит нас красноречием в обсуждении Его божественного совершенства.

Поэты-мистики, словно пчелы, кружат вокруг лотосных стоп великого Господа и жужжат: «О нерожденный, о древо желания, Господь Шри Хари, пролей на нас Свою милость».

Барды в экстазе затопляют свои сердца мелодичным пением нектарных песен о славе великого Господа. Более того, эти песни избавляют тех, кто их слушает, от всего неблагоприятного и от греховных наклонностей, поскольку имя Господа – потенциальный источник всех энергий. Пусть этот великий Господь одарит нас Своей милостью.

Даже Брахма, вознося ведические гимны и предлагая священную воду Ганги, стекающую с лотосных стоп Шри Хари и несущую Его милость, не может осознать Его неизмеримое

Блаженство, поэтому естественно мой ум привлекается пением о Его божественных играх. Пусть же воспевание Его божественной славы станет для нас единственным источником наслаждения.

Журчащий отзвук вод святой Ганги с лотосных стоп возвышенного Господа Шри Хари, присутствующий в обсуждении, заставит преданного-мистика почувствовать Его, как лучезарный лунный свет понуждает лилию расцветать, и увеличит океан блаженства в его сердце. Когда луна уменьшается во вторую половину месяца, не лучезарный ли феномен света луны, а не сама луна, раскрывает лилию и расширяет поток блаженства в расцветшем сердце юной невесты, удовлетворенной Мадху-рипу (Шри Кришной)? Встреча и разлука в любви умножает ее пикантность и океан блаженства в сердцах Враджа-гопи. Поэтому позвольте мне омыться в этом потоке блаженства.

Потоки вод святой Ганги, проходя через снежный пояс гор, соединяются с ними, и выглядят как незапятнанное сердце, обогащенное всеми духовными качествами, но, стекая вниз, ее воды становятся черными, будто загрязненными смытыми грехами людей, погруженных в невежество. Только преданные-мистики осознали, что эти самые воды характеризуют *вайдхи* и *рагануга-бхакти* Господа. *Вайдхи* выглядит как чистое снежно-белое ложе святой Ганги, но бурная сильная любовь Враджа-гопи, которая несет поток океана блаженства, преступает все социально-религиозные традиции и напоминает ее темный поток, стекающий вниз. Поэтому давайте молиться, чтобы мы могли правильно истолковывать простую любовь Враджа-гопи и не наделять ее нашими человеческими предположениями. Пусть Господь дарует нам интуитивную мудрость, чтобы мы были всегда свободны от иллюзий.

Вид луны, подобно потоку славы Господа, погружает сердце преданного в океан блаженства, и Господь, чья Сударшана-чакра, словно поднявшееся солнце, озаряет лицо преданного нектаром блаженства и Сам Он, который движется подобно раковине моллюска, играет как лебедь в озере чистого сердца Своего преданного. Я молюсь, чтобы Он увеличил мою непреклонную преданность Ему.

Затем лучший из Парамабхагават Шри Нарада-муни предложил поклоны лотосным стопам Шри Хари, спасителю от ужасных и неизлечимых мирских болезней и стал рассказывать в экстатическом восторге о трансцендентной славе Господа, чьи бесценные драгоценные камни спрятаны в ложе бездонного океана ведических знаний.

Глава третья

Шри Нарада сказал: «О просвещенные *брахманы*, Господа Ананту, чьи божественные подвиги безграничны, невозможно постичь. Он по Своей собственной воле становится постижимым, и поэтому я буду рассказывать согласно моей внутренней мудрости о Его всеблагой славе. Пожалуйста, послушайте о Ней.

Для тех, кто желает пересечь океан мирского существования, единственным способом является предание себя лотосным стопам Господа Шри Нараяны. Протянув свои тысячи рук во всех направлениях, Он защищает всех, кто стремится к Нему.

Тот, кто поклоняется безличному Брахману, который считается бесформенным и лишенным атрибутов, не может достичь конечной цели жизни, поскольку встречается со многими непреодолимыми трудностями и бесконечными неудачами. Такие шесть врагов сердца, как вожделение, гнев, безрассудная страсть и другие, непреодолимы. Поэтому нет способа избавиться от них, не встав на путь преданности Верховному Господу, который наделен всеблагами трансцендентными атрибутами и *сам-чит-ананда виграхой*, блаженной вечно существующей красивой формой.

Подобно рыбе, живущей на дне глубокого озера, способной легко избежать сети рыбака, предавшийся Шри Нараяне, легко освобождается от таких грозных врагов как вожделение, гнев, страсть и другие.

Где бы он ни жил: в доме, сердце или горной пещере - эти страшные враги неизменно следуют за ним. Только Шри

Нараяна, владелец Сударшана-чакры, полностью уничтожает этих грозных врагов и освобождает от адской жизни тех, кто предался Его лотосным стопам. Поэтому Он – единственное прибежище, которое следует искать. Когда человек пьет поток нектара из святых уст преданного Парамабхагаваты, обсуждающего трансцендентные деяния Шри Хари, он получает духовное волнение в форме волос, поднявшихся дыбом. Благодаря просвещению, такое оружие разрубает узлы невежества в сердце преданного. Шри Кришна, Верховный Господь, с луком Шрингарой в руке защищает его. Какой вред тогда могут принести эти враги такой личности?

Когда человек честно стремится к достижению конечной цели жизни, единственный способ для него – встать на верный путь преданности Шри Хари, в противном случае он сойдет с него. Поскольку другие способы располагают множеством бедствий, корабль жизни перевернется вверх дном на ложе огромного моря галлюцинаций.

Ка́йа-мана-вакйа: тело, ум и речь всегда потворствуют деятельности, навлекающей грехи. Поэтому пока они не заняты служением Верховному Господу с любовью и преданностью, как можно избавиться от череды рождений и смертей?

Как могут Веды, включая всю другую литературу, помочь освободиться из океана материального бытия человеку, в чьем сердце не привита преданность к Господу?

Как бесполезны растения без урожая, жена без потомства, колодец без воды, также изучение литературы, которая не повествует о преданности Господу, не приносит ничего кроме губительного бремени.

Также в теле, потерявшем жизнь, но украшенном гирляндой из цветов и орнаментами, для оказания лишь почестей, не остается ничего от высокой родословной, подобно этому изучение литературы, цитирование сокровенных суждений, совершение покаяний, пусты и бесполезны, если лишены преданности к Шри Хари.

Даже если человек рожден в самой низкой семье как *чандал*, неприкасаемый и презренный, но, к счастью, наделен стойкой преданностью к Шри Хари, его преданность полностью смо-

ет весь позор рождения из греховного лона. Он станет объектом почитания всех людей хорошего нрава. Но тот, кто родился в семье *брахмана*, высокообразован в ведических писаниях, но лишен даже йоты преданности к лотосным стопам Верховного Господа, заслуживает порицания всех.

Человек, изучающий ведические писания и следующий путем неправедности, непременно придет к гибели, потому что нарушает нормы природы, хорошо зная, как вредно потакать действиям, ведущим к забвению о Боге.

Мудрый не осуждает человека, который совершает грехи, будучи полностью несведущим в наставлениях *шастр*. Когда слепой человек падает в колодец, другой приходит, чтобы освободить его: человека, не знающего о запрещении *шастр* и совершающего греховную деятельность, мудрый не станет порицать.

Человек, хорошо сведущий в *шастрах* и совершающий греховную деятельность, бесспорно, осуждается всеми. Если человек хорошо видит и намеренно прыгает в колодец, присутствующие люди не придут ему на помощь.

Поэтому разумный человек, полностью избавившийся от злобы в сердце, должен знать подлинное значение *шастр*, в результате чего он в конечном итоге придет на путь устойчивой преданности Шри Кришне, Господу высочайшей славы и единственному объекту прославления возвышенных душ.

Омовением во всех святых реках, раздачей бесчисленных пожертвований, подношениями священному огню невозможно достичь конечной цели жизни, тогда как поклонение Шри Вишну, хранилищу всей святости, легко приводит к величайшему благу.

Шри Шукадева, прославленный сын возвышенного Вьясадевы, сидя на берегу священной реки Ганги в собрании мудрецов, таким образом рассказывал царю Шри Парикшиту.

Царь Шри Парикшит принял обет поститься до смерти, с безраздельной преданностью созерцая в уме лотосные стопы Шри Кришны. Услышав новость о том, что, согласно проклятию сына мудреца Шамики, змей Такшака должен укусить царя, стойкого преданного Господа Шри Кришны, сюда пришли са-

мые возвышенные и могущественные *риши* и мудрецы, чтобы встретиться с ним.

Когда царь Парикшит попросил их просветить его в антологии божественности, в достижении конечной цели жизни, различные мудрецы, согласно их знаниям и опыту в *садхане*, говорили противоречиво, что привело их в замешательство и не позволило прийти к фундаментальному заключению.

Некоторые из них пытались доказать превосходство Шри Нараяны, другие – Махадевы (Шри Шивы), богов Солнца, времени, природы, *кармы*, судьбы. Таким образом, этот конгломерат завел всех в тупик.

В таком состоянии царь Парикшит был сильно обеспокоен: какое принять решение, чтобы достичь цели жизни? Он глубоко вздыхал и хранил молчание.

Благодаря накопленным духовным заслугам и его преданности, по воле Провидения, туда прибыл возвышенный Шри Шукадева, сын прославленного мудреца Шри Вьясадевы. Полностью беспристрастный к внешнему миру, *авадхута* и *атма-рама*, совершенно нагой, со свисающими локонами на лице, он был исключительно предан Шри Кришне. Его явление было подобно луне из океана мудрости и блаженства.

Полностью обнаженный, он выглядел безразличным, только вьющиеся локоны обрамляли его лицо. На нем была рваная тряпка вместо шнура, свисающая как гирлянда, а тело покрыто пылью и былинками травы. Заметив пришельца, собаки лаяли позади него.

Видя, что он в пыли, дети приняли его за сумасшедшего и окружили. Он постоянно спотыкался, как сильно выпивший человек. На самом деле он был опьянен нектаром преданности, созерцая Всеблагое Господа. Время от времени он испытывал духовные эмоции, как поднявшиеся дыбом волосы, смех, катание по земле, оцепенение и т.д.

Вскоре царь Парикшит заметил эту славную божественную личность, чье духовное величие выражалось в сиянии его тела. Он поднялся со своего места и вместе с другими мудрецами радостно и тепло принял его, оказав должное почтение.

Царь Парикшит простерся у его стоп и оказал самое радужное гостеприимство. Он предложил ему председательствующее место, с величайшими почестями и должным поклонением. Когда Парамабхагавата Шри Шукадева занял предложенное место и спокойно сидел во всем своем великолепии, царь Парикшит подошел к нему со сложенными ладонями, поклонился и смиренно заговорил:

«О возвышенный посвященный преданный Господа, какой сегодня замечательный день. Я благословлен присутствием Парамабхагаваты Верховного Господа, который по своей милости пришел сюда, чтобы освятить меня. Я меньше всего боялся неминуемой смерти от укуса змея Такшаки: на самом деле меня чрезмерно пугает яд *майи*, который заставляет душу забыть о Господе. Поэтому милостиво поведай мне о конечной цели жизни.

О божественное воплощение милости, пожалуйста, просвети меня: кто является Верховным Господом, Которому следует поклоняться и на Кого медитировать? Каков непреложный способ достичь Его? Что является первоначальной моей обязанностью, чтобы достичь конечного блаженства? Пожалуйста, расскажи все откровенно и без всяких неясностей в этом собрании, чтобы услышали все мудрецы».

Так упрасивал его царь Парикшит, который не чувствовал удовлетворения от противоречивых утверждений различных мудрецов. Собравшиеся *муни* также были намерены выслушать его и стали говорить об их высшем духовном благе.

Шри Шукадева сказал: «Когда человек молится Шри Хари, обладателю всех божественных благоприятных качеств, он достигает исполнения всех желаний. Даже возвышенные *муни*, хорошо сведущие в *шастрах*, не могут легко осознать Его, но устойчивый преданный, который служит Ему, без труда постигает Господа, который является объектом познания через внутренние наставления Вед, хотя Он непостижим.

Тех, кто находит прибежище у лотосных стоп Верховного Господа Шри Кришны, имеют ли они какие-то желания или нет, Господь не только удовлетворяет, но с готовностью дарует им высочайший поиск, трансцендентную обитель мира, высшее

блага жизни.

Верховный Господь Шри Хари, даритель высочайшего блага, хотя и исполняет желания преданных, постепенно убивает их, поскольку они препятствуют достижению конечного устремления, и наделяет его высшей целью, высшим благом жизни, но аспирант не знает, как Он делает это.

Таким образом, Шри Хари – истинный друг, самый желанный и близкий, настоящий духовный доброжелатель и поэтому достойный поиска и поклонения. Самый милостивый Господь Шри Хари, даже если Его проситель не знает, кто является высшим объектом поклонения, по Своей собственной воле Он дарует высочайшую цель жизни.

Этот великий Господь живет в сердцах всех живых существ. Поэтому Брахма спустился вниз, побуждаемый желанием творить. Он также управляет огнем пищеварения, перевариванием и усвоением пищи.

Будь то Брахма, который творит вселенную, Шива, разрушающий ее или Вишну, поддерживающий эту вселенную, знай определенно, что все они Его *гуна-аватары*. Он управляет ими, воздействуя на них через три *гуны* материальной природы.

В своей Вират-рупе (вселенской форме) Он содержит весь космический мир и, принимая образ Анантадевы, возлежит в Молочном океане на водах Кшира-абдхи, держа на одном из своих многочисленных клубуков эту вселенную. Он воздействует на травы и растения, представляющие пищу для *джив*, осуществляя надзор за дождем, воздухом, луной, звездами, солнцем, и, таким образом, Он поддерживает все живые существа.

Прохлада луны, сияние солнца, героизм, стойкость, продолжительность жизни живых существ и богатство становятся реальными только благодаря Шри Хари.

Некоторые философы считают Веды, Брахму или Шиву, причиной творения, поддержания и разрушения, другие – Солнце, Природу и Время, третьи – Карму или Судьбу и т.д. Но фактически только Вишну – действенная причина творения, поддержания и разрушения всей вселенной. Как слова состоят из соединений букв, так и вся вселенная, будь то одушевленные или неодушевленные предметы, существовавшие прежде, сей-

час или в будущем, не могут обитать без поддержки Верховного Господа, Который – один единственный, второго нет. Весь мир существует в Его космической форме, как нити в ткани одежды.

С самого начала творения Господь принимал бесчисленные формы воплощений: рыбы, вепря и других. Эта вселенная существует благодаря его воздействию и контролю. Поэтому разумный человек никогда не будет питать вражды к другим живым существам.

Вся вселенная представляет Его великолепие. Ничто не может существовать, если Он не вдохнет жизнь. Он живет в сердцах всех живых существ, осуществляя контроль над ними. Поэтому, дорогой царь (Парикшит), изучая философию и, соответственно, свои обязанности, подчиненный Господа никогда не подвергнется мирским болезням.

Дорогой царь, ты осознал, как ужасно существование в этом мире. Теперь же полностью предайся лотосным стопам Верховного Господа Шри Кришны, и с твердой верой установи Его в своем чистом сердце. Этот Господь Шри Кришна – спаситель нуждающихся и подчиняющийся любви преданных. Он Верховная Личность и проявляется в сердце посредством глубокой медитации, Он – *сат-чит-ананда виграха*, Акхила Расамрита Синдху, изначальное живое Существо, существует внутри и за пределами вселенной и недоступен восприятию атеистов.

Атеисты, обманутые своим материалистичным испорченным интеллектом, приводят аргументы, что нет реальности, доказывающей существование Бога, благодаря Которому возникает этот мир. Дорогой Парикшит, они настолько обмануты, что неправильно истолковывают трансцендентные *лилы* Господа и позволяют себе богохульствовать над Ним.

Люди с греховными наклонностями, агностики, страдающие и плавающие в водовороте мирского океана существования могут говорить, что пожелают, в отношении Создателя, в то время как ты должен предаться Верховному Господу Шри Вишну, который проводит Свои игры на земле, являющейся Его творением, непокоримому, но подчиняющемуся Своим преданным.

Лучезарный Господь с раковиной, диском, булавой и ло-

тосом в руках, чье сияние затмевает сияние полной луны, хранитель всех божественных благ, украшенный всем Своим величием и славой, достоин медитации на Его подобное лотосу безграничное сердце.

Господь Вишну проявляет Свои фантастические игры в различных воплощениях, и поэтому человек, наделенный интуитивным разумом, медитирует на одно из этих всеблагих воплощений Господа в своем чистом сердце. Не установив этого величественного Господа Шри Вишну в своем сердце и не медитируя на Него таким образом, как можно избавиться от мирских страданий?

Дорогой царь Парикшит, становясь на такой путь медитации, человек может встретиться со многими непреодолимыми препятствиями, все же он не должен отклоняться от устойчивого созерцания. Многие мистические и тайные достижения могут проявиться у него, но, зная, что это обман, следует тщательно убирать их из сердца и целеустремленно стремиться к стойкой медитации на Господа.

При любых условиях и превратностях судьбы он должен сохранять состояние самоуспокоения и медитировать на Шри Вишну. Таким образом, когда он достигает устойчивости, Господь Вишну полностью рассеивает в его сердце все невежество и искореняет причину всех страданий.

Дорогой царь, в конечном итоге йог должен постичь Господа Вишну как контролера, пребывающего в сердцах всех живых существ. Постепенно постигая Трансцендентную Личность Господа Вишну, его сердце заполнится вечным счастьем и блаженством, полностью свободным от невежества, которое приносит скорбь, печаль и страдания.

Поэтому, оставив сейчас все свое царство, с безмятежностью и полным спокойствием ума медитируй на Трансцендентного Господа Вишну-Кришну. Понять это могут только посвященные, вот почему я так настойчиво повторяю тебе эту тайну. Теперь я благословляю тебя, чтобы твой ум обрел устойчивость в преданности Шри Вишну, вечному, всеблагому и всемогущему Господу.

Глава четвертая

Шри Нарада сказал: «Хотя Шри Шукадева просветил, таким образом, царя Парикшита, все же он не чувствовал удовлетворения. Заметив это, Шри Шукадева из сострадания милостиво коснулся рукой головы царя, это действие осушило всю трясину *майи*, как солнце рассеивает темноту ночи.

Наслаждаясь нектаром проповеди со священных уст прославленного Шукадевы, царь мгновенно обрел духовное сияние в сердце, полностью освободившись от *майи* подобно тому, как поднявшееся солнце освещает землю, избавляя ее от темноты ночи. Если Господь доволен кем-то, удача улыбается ему и приносит все благоприятное.

По безграничной милости Шри Шукадевы, Парамабхагаваты, возвышенного преданного Шри Хари, царь Парикшит мог мысленно представить себе ослепительное трансцендентное сияние *дивья-мангала-майа* Шри *Мурти* Верховного Господа, по сравнению с которым сияние солнца и луны, свечение огня и яркая красота драгоценного камня Айасканти теряют свой блеск и значительность.

Вскоре царь Парикшит увидел Анандамаю, блаженное трансцендентное Верховное Божество - от экстатического восторга и сильного волнения волосы на его теле встали дыбом. Он стал дрожать, словно бедняк, ставший внезапно обладателем неисчерпаемого сокровища. От радости и сильного эмоционального потрясения в его теле началась эякуляция.

Как волны моря неотличны от него и в тоже время не полностью равны ему, вся вселенная вместе с ее обитателями содержится в космической форме Вишну, подобно нитям, вплетенным в материал одежды. Господь Вишну пронизывает всю вселенную и остается за ее пределами. Но порочный человек не знает об этом. Вселенная не может существовать без поддержки Вишну.

Незадолго благословенный царь Парикшит осознал, что эта светящаяся трансцендентная Личность - никто иной, как Верховный Господь Шри Нараяна, лотосный пупок которого стал источником явления Брахмы. Он, как Его *гуна-аватары* - творец Брахма, Вишну и Шива, создает, поддерживает и разрушает вселенную, а также, время от времени, являет Себя в самой очаровательной божественной форме и проводит чудесные игры на земле.

Благословенный царь Парикшит увидел сияющего Господа в своем чистом сердце, как самый драгоценный камень в его богатстве. Созерцая, он понял, что это была самая величайшая награда, дарованная ему *муни*, которую они тайно хранят в глубине своих сердец. И поэтому царь снова закрыл глаза, погрузившись в глубокую медитацию на Господа.

Как ребенок неумышленно играет с пылью, так и Господь Шри Нараяна создает, поддерживает и разрушает вселенную, являя Свои фантастические игры.

Попадая в глаза, соль растворяется и теряет свою тождественность, но благодаря научной осведомленности, мы знаем, что она не лишается своих качеств (при выпаривании воды, она остается в ней), также этот феноменальный мир остается в Вират-пуруше, как нить, вплетенная в материал одежды.

Как могут грубые агностики, любящие поспорить и лишенные философских знаний, понять Божественность? Только по безграничной милости возвышенные преданные Парамабхагаваты Верховного Господа Шри Хари, обладающие устойчивостью и непрерывной преданностью чистые души, могут осознать Верховного Господа. Тот, кто загрязняет свое сердце эмпирическими знаниями посредством бесполезных спорных идей, самый неудачливый, поскольку атеист и не верит в Бога.

Господь, движущая сила вселенной, который создает этот мир со всем его разнообразием, через иллюзорную энергию *майи* лишает таких атеистов осознания духовной Истины.

Человек, находящийся в густом лесу, не может найти царскую дорогу, ведущую в город, также и тот, кто погружен в грубые материалистичные наслаждения, падает в глубокий колодец иллюзорной *самсары*. Будучи неудачливым в своих попытках найти счастье в жизни, обманутый *майей*, внешней энергией Господа, он не может обрести прибежище лотосных стоп Верховного Господа Вишну, единственного пристанища Своих возвышенных преданных.

Как человек, который пьет кокосовое молоко и ест его содержимое, но оставляет кожуру, так и разумный человек принимает основные продукты земли, посвящая себя служению четырехрукому Господу Нараяне, началу и концу всей жизни, и не привязывается ни к чему другому.

Испытывая сильную жажду, животные, идущие на берег Ганги, пьют грязную воду в болоте, так и человек, стремящийся к счастью, вовлекается в наслаждения эфемерными мирскими удовольствиями, хотя получил человеческое рождение, которое дает возможность наслаждаться вечным блаженством, возвращая преданность Господу.

Какая польза для меня размышлять о том, ищут ли люди прибежища Господа Нараяны или нет, я лишь сожалею о потерянном времени своей жизни, которое потратил на мимолетные мирские наслаждения, не имея и капли преданности Господу.

Возвышенные преданные Господа, наделенные высоким разумом, благодаря чему квалифицированные в антологии Божественности и не имеющие привязанности к мирским объектам, поклоняются Верховному Господу с устойчивой преданностью. Увы, как долго я поджаривался на огне мирских страданий, не принимая прибежища самого благожелательного Господа Вишну, который готов одарить исполнением всех желаний.

Это не даст мне никаких результатов, если я буду лишь скорбеть о своей неудаче, лучше мне сейчас же оставить привязанность к преходящим мирским наслаждениям и встать на

путь преданности Господу Вишну. Когда я смогу удовлетворить Его, Он милостиво явится перед моим взором, и это станет высшим достижением моей жизни.

Я подвержен тройственным страданиям *адхиатмики* (страданиям от ума и тела), *адхибхаутики* (страданиям от других живых существ) и *адхидайвики* (страданиям от неистовства природы). Когда горит дом, человек бежит за водой, чтобы погасить огонь, поэтому, чтобы избавиться от страданий и достичь вечного счастья, не теряя времени, я буду медитировать на Господа Шри Хари».

Шри Нарада сказал: «Пока, таким образом, царь Парикшит размышлял о славе Шри Хари, Лучезарный трансцендентный Господь явился перед ним, и он смог увидеть Его своими широко открытыми, насыщенными любовью глазами. Громко восклицая, он беспрестанно кричал: «О Гурудев, как я благословлен!», - снова и снова, падая перед Ним.

Получив благословения *гуру* (Шри Шукадевы), мудрецы обнаружили, что самый благословенный царь Парикшит установил в своем сердце Господа Вишну, окружив Его всеми духовными эмоциями. И его душа вознеслась в высшую обитель блаженства перед собравшимися мудрецами.

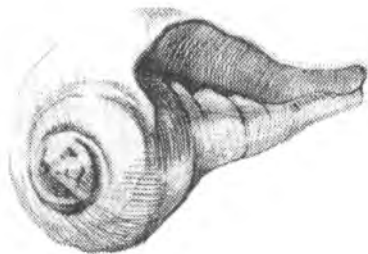
Тело царя оставалось здесь, превратившись в пепел от ядовитого укуса змея, согласно проклятию *брахмана*, которое считается действием друга. Когда мудрецы увидели чудесное достижение Парикшитом обители вечного блаженства, они вознесли хвалу его изумительной славе и постепенно разошлись по своим жилищам.

О мудрецы, просветленный, таким образом, духовными наставлениями, царь Парикшит обрел устойчивую преданность к Господу Шри Хари и мгновенно достиг конечной цели жизни, высшего блаженства. Когда Бхагаван Шри Хари доволен просителем, Он незамедлительно разрубает все узлы его мирского рабства и позволяет достичь обители блаженства.

О святые *брахманы*, хотя в давние времена Сам Шри Вишну сказал, что каждый пожинает плоды своей *кармы* и бесконечно вращается в цикле рождения и смерти, но устойчивый преданный Мне разрывает все узлы материального рабства и

избавляется от этого цикла, он достигает Моих стоп - вечной обители блаженства.

О возвышенные мудрецы, человек, который неоднократно слушает этот эпизод Шри Шukaдевы и Парикшита (которого защитил Вишну в утробе его матери от *брахмастры* Ашватхамы), поистине не только мгновенно избавится от грехов. Он будет бережно хранить в своем чистом сердце расположившегося в нем Шри Хари, достижение Которого является высочайшей целью человеческой жизни.

Глава пятая

Шри Нарада сказал: «О брахманы, в древние времена Бхагаван Шри Нараяна поведал моему отцу Брахме о значении деятельности: я расскажу вам о том, как вы можете действовать, согласно заслугам вашей преданности. Когда наступит время разрушения вселенной, Господь Шри Вишну в Своей форме *гуна-аватары* Шивы уничтожит ее со всем творением. Не останется ничего, кроме Самого Господа в образе ребенка, погруженного в сон на водах океана Караны под воздействием Йогамаи, Его собственной внутренней энергии.

Вся вселенная в разрушенной субстанции как *махат-таттва* в ее сбалансированном состоянии останется под ответственностью Каранадакашайи Вишну. В это время лишь один Господь Вишну, Творец вселенной, во всем Своем божественном сиянии и великолепии возлежит в океане Карана.

Когда темно-красные лучи заходящего солнца падают на снежный пояс горы или кристальную скалу, она кажется бриллиантовой - так и на Господа Вишну, возлежащего на снежно-белом клубке Анантадевы, падает темно-красный цвет драгоценных камней с его капюшона, обретая чудесное бриллиантовое сияние.

С течением времени приходит период творения: из пупка Гарбходакашайи Вишну появляется лотос с длинным стеблем. На нем рождается Брахма, прародитель древа мира.

Хотя этот Брахма был только рожден, он сиял как тысячи

солнц. Его сияние рассеялось темнотой, которая преобладает во время разрушения, и он не смог ничего найти.

Господь Вишну вдохновил его из сердца, и Брахма почувствовал желание творить вселенную. Поэтому, побуждаемый *раджо-гуной*, четырехголовый Брахма стал размышлять:

«Я заполню все пространство творением, и мне будут поклоняться как прародителю всех живых существ. Какой процесс я должен принять для сотворения? Как я должен действовать? Кто мне будет помогать? Кто даст мне должное руководство? Какую помощь я должен ждать? Как могу я узнать Его, который лежит за пределами моей досягаемости в потоке вод, из лотосного пупка Которого вышел лотос, давший мне рождение? Он создал меня, но есть ли у Него Творец, или Он изначальный источник всего Творения? Насколько я знаю, Он погружен в глубокий сон. Должен ли я пробудить Его? Он мирно спит на витке Анантанаги, и будет недоволен, если я разбужу Его?

Как только Брахма побоялся пробудить Господа Шри Вишну, в его уме появилась интуитивная мудрость, и тогда он стал возносить хвалебные гимны Господу.

Шри Брахма сказал: «О Господь, о Прабху, о мой Господь Ананташаянам, я предлагаю Тебе свои поклоны.

О Господь, с помощью Твоей Йогамаи Ты остаешься непостижим как постоянный контролер всех живых существ, но все же человек с развитым интеллектом постигает Тебя в самой лучезарной трансцендентной форме.

О Господь, Ты семя, действенная причина всемирного древа. С помощью воды Ты поддерживаешь его и уничтожаешь топором.

О Господь вселенной, когда Ты бросаешь Свой взгляд на *махат-таттву*, начинается творение вселенной. Когда Ты закрываешь Свои глаза, происходит разрушение вселенной. С каждым морганием Твоих глаз вселенная создается и разрушается.

О Господь, Ты – Творец вселенной и пребываешь как контролер в Своем божественном сиянии в сердце каждого живого существа. Ты всегда находишься в Собственном блаженстве. Твое искусство – океан блаженства. О Господь, Твое искусство

– причина всех причин в творении, поддержании и разрушении вселенной. Я предлагаю Тебе свои поклоны.

Твое искусство всегда защищает тех, кто обращается к Тебе. Твое искусство – единственное прибежище предавшихся душ и ничто иное. Тебе, Бог богов, как действенной причине существования всех душ, я предаюсь. О Господь, Ты высший божественный наставник всех наставников, я предлагаю Тебе свое почтение.

О Господь, дающий жизнь всем живым существам, Ты – даритель видения их глазам, я кланяюсь Тебе. Ты даешь возможность их ушам слышать и являешься движущейся силой всех душ, я предлагаю Тебе свои поклоны.

По Твоему приказу энергия времени сменяет дни, месяцы и годы. Ты создаешь сияющие светила, и Ты – единственный Бог поклонения всех Богов.

Ты – знаток Истины и Твое искусство – основа Вед, которые появились из Твоего дыхания и проявили себя как Шабда-Брахма. Ты – изначальный Бог, и я предлагаю Тебе свои поклоны.

О Господь, наступило время пробудиться Тебе на ложе Анантадевы, Милостиво оставь Свою Йога-нидру. По сути живые существа (в форме семени с их прежней *кармой* во время разрушения находятся под Твоей ответственностью) остаются в Тебе, поэтому сотвори их вместе со всеми составными частями вселенной.

О Господь, после разрушения вселенной, Ты, подобно ребенку, впадаешь в глубокий сон. Но мы осознали, что Ты всегда остаешься пробужденным, но покрываешь Себя Йогамайей. Поэтому, пожалуйста, поднимайся.

После этого Господь Вишну, нежно любящий Своих преданных, поднялся с ложа Анантадевы, и с улыбкой заговорил с Брахмой и уполномочил его творить.

Сложив молитвенно ладони, Брахма сказал: «О Господь вселенной, хотя в прежнюю *кальпу* я творил вселенную, сейчас я все забыл. Поэтому, как Веды не могут существовать без Твоей поддержки, так и я не могу ничего делать без Твоего побуждения.

Шри Нарада сказал: «Услышав эти слова моего отца, Шри Вишну был удовлетворен им. Как он сказал, это был ли-вень блаженства, изошедший из сияющего, словно бриллиант рта Господа, пропитавший Брахму знанием обо всем творении.

Господь сказал: «Дорогой Брахма, по Моей милости ты наделен мудростью *шрути* и *смирити* и познаешь Истину. Ты связан со Мной и по Моему желанию создашь вселенную.

Ты не почувствуешь затруднений в исполнении Моих планов. Все живые существа будут созданы, согласно плодам своей *кармы*, ты будешь лишь инструментальной причиной.

Вначале создай всех святых, которые находятся в *саттва-гуне*. Потом сотвори полубогов, которые ищут небесных наслаждений, затем остальных - с отвратительным характером, включая животных, птиц, змей и т.д.

Первые виды живых существ, которых ты создашь, будут прародителями соответствующих видов жизни. Те, кто прежде исполнял свой долг, получают соответствующее потомство.

Рождение и смерть живых существ будут происходить согласно скрытым плодам их *кармы*. По предназначению судьбы женщина получит мужа или останется вдовой.

Тот, кто поддерживал с кем-то вражду или дружбу, получит противоположное. Люди получают свое предназначение, а соответственно счастье и страдания согласно плодам их *кармы*. Никто не может изменить это. Поскольку я привожу в действие их предназначение, ты будешь только инструментальной причиной творения.

Каждый получит плоды своей деятельности, будь то время, место, личность или способ. Никто не может вмешаться в это.

Твой день будет длиться четыре *юги*: Сатью, Трету, Двапару и Кали. Проходя через них, люди будут создавать свое предназначение.

Те, кто получают рождение в Сатья-югу, будут *саттвики*, наделенные духовными заслугами; получившие рождение в Трета-югу, окажутся под влиянием *раджо-гуны* - одна четвертая их добродетели будет потеряна. В Двапара-югу останется только половина добродетели, а в Кали-югу – одна четвертая.

Длительность Кали-юги будет тысяча небесных лет, с течением времени добродетель станет уменьшаться, и в конечном итоге, огонь грехов поглотит ее.

Когда весь запас добродетели будет уничтожен топором *тамо-гуны*, дерево жизни исчезнет и снова начнется Сатья-юга.

По своему предназначению люди будут иметь возможность рождаться в разные *юги*, согласно которым определится их продолжительность жизни, склонности, физическая конституция и так далее. Тысяча небесных лет или четыре *юги* составляют одну твою *кальпу*.

Поэтому в каждую *кальпу* будет происходить новое творение живых существ, которые займут положение согласно их скрытому состоянию. Таким образом, будет происходить творение, поддержание и разрушение вселенной, и поэтому ты, Брахма, Вишну и Шива являетесь инструментальной причиной, а Я – действенная причина вселенной.

Эта вселенная подобна амфитеатру, в котором живые существа, словно танцующие куклы, управляемые нитями своего предназначения. Мы лишь свидетели этого.

Дживы, всегда связанные колесом *кармы* и управляемые нитями трех *гун*, вовлечены в бесконечный цикл переселения.

Будучи жертвой прихотливого ума, который управляет подобно господину, *джива* трудится как раб и страдает от вожделения, гнева и т.д., погруженная в греховную деятельность.

Безудержная страсть, злоба и гордость овладевают ее сердцем, и она, в сумасшествии, без разбора совершает все виды зла.

Так она страдает, живя на земле, а после смерти пожинает плоды своих ошибок, которые совершила. Наслаждаясь эфемерными удовольствиями, которые сопровождаются печалью и страданиями, она будет бесконечно мигрировать в разные формы жизни.

Колесо *кармы* очень могущественно и разломать его практически невозможно - оно поддерживает порядок в мире. Ты сможешь только наблюдать, как оно движется.

Брахма сказал: «Мой Господь, я выполню все Твои приказы, но, выслушав о веке Кали, я боюсь, что будет трудно за-

ботиться о нем.

В век Кали остается только одна четвертая добродетели, которая постепенно уменьшится. Ты сказал, что даже по истечении тысячи лет Кали останется. Что же тогда останется, если добродетель, которая является опорой порядка во вселенной, исчезнет? Если случайно огонь грехов развеется ветром в конце Кали-юги, субстанции земли разрушатся. Если вспыхнет огонь в помещении с хлопком, потребуется мгновение, чтобы уничтожить весь запас. Поэтому милостиво научи меня, как спасти мир от разрушительного пожара страсти?

Улыбаясь, Шри Нараяна сказал: «О Брахма, то, что ты сказал, правильно, потому что люди станут потворствовать своим греховным похотям и мир погибнет. Я серьезно думал об этом, и потому каждый раз посылаю Моих святых переданных очищать мир от грехов.

Я живу во всем Своем божественном великолепии в этих пяти объектах: святых Тиртхах - местах паломничества, деревьях *пипала*, коровах, *брахманах* и Моих возвышенных преданных. Служа Им, приветствуя Их, встречаясь с Ними и касаясь Их, человек очищается от всех совершенных грехов. Я располагаюсь в Них, и поэтому Они имеют такую силу очищать мир.

Кали всегда боится приближаться к Ним. Поэтому он не может управлять там, где Они остаются. Но огонь может снова поджечь погасшее полено, поставленное перед ним - таким же образом, если эти пять могущественных орудий будут потворствовать грехам - дни существования мира можно будет сосчитать по пальцам.

Пока Мое божественное великолепие остается в Этих пяти объектах, миру не грозит уничтожение, он защищен от грехов и будет существовать должным образом.

О Брахма, из этих пяти святых и благоприятных объектов Мои преданные самые превосходные, поскольку являются Моими представителями.

Как проливные дожди гасят лесные пожары, так Мои преданные легко гасят величайшие пожары грехов потоком нектара, льющегося из их преданности.

Земля может надолго погрузиться на дно моря, потому

что не может держать огромный груз такого гигантского населения, всех гор, вод океана - и только могущество божественной славы не дает ей почувствовать это бремя, и она может держать его в любом случае.

Как я говорил, колесо *кармы* никто не может преодолеть: ни полубоги, ни могущественные *асуры*, - но Мои чистые преданные легко разрывают его.

О Брахма, может ли *карма* опутать тех, кто нашел прибежище во Мне? Каждое действие своей жизни они посвящают Мне, что уничтожает узы их *кармы*, более того, разрушает невежество, семя деятельности ради ее плодов. Как искра огня может мгновенно превратить в пепел весь запас хлопка, также пробужденная в чьем-то сердце *бхакти* полностью уничтожает все накопленные грехи прошлых рождений.

Йоги гордятся своими мистическими силами, которые Я обычно дарую им, но эти *сиддхи* всегда стоят у двери Моих преданных со сложенными ладонями, прося о служении. Если Мой преданный каким-то образом будет недоволен, он может разрушиться весь мир.

Те, кто посвящают свои жизни Мне, знают, что мир - часть Моего великолепия, и потому держат непреодолимые страсти и чувства под контролем. Они добры ко всем, и Я Сам во власти их любви. Поэтому, Брахма, тебе не стоит бояться разрушительного пожара грехов Кали-юги. Даже если несколько Моих возвышенных преданных будут странствовать по земле, мир сохранит свою устойчивость».

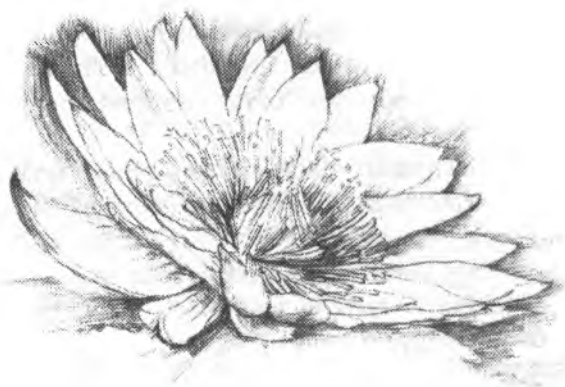
Шри Нарада продолжал: «Шри Нараяна, который всегда любит тех, кто обращается к Нему, так сказал Брахме: «О прародитель Творения, будь счастлив в своем сердце». С почтением и благоговением Брахма приветствовал Всемогущего Господа и, склонив голову, принял все Его приказы о сотворении вселенной.

Затем Господь Шри Нараяна, воплотившись в божественного борова, поднял затонувшую землю с Расаталы и поместил ее на воды океана. Так Вишну, действенная причина всего творения подготовил сотворение вселенной.

Сейчас я рассказал тебе диалог Верховного Господа Шри

Нараяны и Брахмы. Ты заметил, как Сам Господь прославляет Своих возвышенных преданных. О великий Шаунака, нет ничего удивительного в этом. Когда Верховный Господь доволен, есть ли что-нибудь, чем бы Он не одарил Своего преданного? Посмотри, Дхрува был всего лишь ребенком, когда предлагал Ему свое преданное служение, и Он с готовностью даровал ему счастливую вечную обитель за пределами Сатьялоки Брахмы.

Кто с непоколебимой верой слушает и обсуждает этот эпизод, несомненно, избавится от тисков *майи* и цикл переселения его души закончится навсегда.

Глава шестая

Шри Нарада сказал: «Дорогой Шаунака, мудрецы (люди, наделенные интуитивным разумом) постоянно воспевают славу Шри Вишну. Они медитируют на Него и повторяют священные *мантры*. Поэтому я продолжу мое обсуждение трансцендентных подвигов Бхагавана Шри Нараяны, древа желания для Своих преданных, и ты можешь с преданностью послушать об этом.

В древние времена жил удачливый мальчик Дхрува. Он нашел прибежище в повторении *Вишну-мантры* и достиг Вечной Обители Блаженства, которая не подвергается разрушению. Эта Обитель находится за пределами Сатъялоки Брахмы, высшей планеты вселенной.

Некогда жил император Уттанапада. Он был столь могуществен, что при упоминании его имени, враги дрожали в страхе. Его добропорядочные подданные чувствовали себя, словно под защитой Господа Вишну, тогда как злобные личности знали его как Господа Шиву в момент разрушения вселенной.

Уттанапада был объектом прославления всех его подданных: более того, даже боги на небесах восхваляли императора. Его достойный сын Дхрува был великим преданным Шри Хари. Благодаря огромным духовным заслугам в прежних рождениях, семья преданных получает в награду сына-*вайшнава*, преданного Шри Хари.

Хотя царь был идеальным правителем и высоко религи-

озным человеком, все же он не так дорожил второй царицей - Шримати Сунити, искренне преданной ему, как первой царицей - Шримати Суручи. Поистине трудно для семейного человека быть безукоризненным во всех отношениях. Хотя царь Уттанапада был идеальным царем, все же его пристрастное отношение к царицам принесло ему дурное имя, запятнав его высокую славу.

Так или иначе, у Шримати Сунити был сын, которому царь Уттанапада дал имя Дхрува, но этот сын также не мог получить полной любви своего отца. Дхрува был преданным Бхагавана Нараяны. У Суручи также был сын по имени Уттама, которого царь сильно любил.

Однажды Дхрува увидел, как отец ласкает Уттаму, сидящего на его коленях. По-детски невинно он побежал к отцу и хотел взобраться к нему на колени. Но царь Уттанапада, который был под каблуком у Суручи, матери Уттамы, испугался, что она не одобрит его привязанности к Дхруве. Суручи заметила, что Дхрува пытался забраться на колени отца, и с несдержанной гордостью в присутствии царя злорадно сказала: «О безрассудный ребенок, разве ты заслуживаешь сидеть на коленях царя? Если ты так жаждешь этого, тебе следует совершать великую *садхану*, чтобы родиться из моего лона. Поскольку ты родился от царя, но из лона моей приемной сестры, ты не достоин этого. Как *брахман*, рожденный в провинции Кикате, которая не является святым местом, никогда не будет радушно приниматься, так и тебя, рожденного из лона Сунити, царь не может любить как моего сына. Когда семя посажено в нечистом поле, его нельзя использовать для свярых целей. Хотя ты родился из семени царя, моего мужа, но не из чистого лона моей приемной сестры, поэтому ты неудачлив. Для тебя колени царя слишком высокое положение. Только тот, кто рожден из моего лона может занимать их. На коленях царя может сидеть лишь наследник царства».

Услышав эти горькие слова от мачехи Суручи, которые она сказала в присутствии царя, Дхрува тяжело вздохнул и громко заплакал. Слезы струились из его гневных глаз, смывая пыль с его груди. Он покинул это место и пошел к своей матери.

Она с нежностью посадила его на колени и спросила о случившемся. Дхрува все еще всхлипывал, и губы его дрожали. Немного успокоившись, он рассказал матери о грубом обращении с ним мачехи.

Обожженная печалью, словно высохшая лоза перед лесным пожаром, она обдумала слова своей приемной сестры, с горечью и болью в сердце она, плача, стала успокаивать своего сына: «Дорогой мальчик, не надо сокрушаться, удача может отвернуться от тебя. Не питай вражды к своей мачехе. Суручи сказала правду. Я родила тебя и вскормила молоком своей груди. Я – законная жена царя, и он зачал тебя в моем лоне. По всей вероятности я неискренне поклонялась Нараяне, Верховному Господу, поэтому, будучи моим сыном, ты не так удачлив. Это наша судьба и поэтому не позволяй злым чувствам к своей мачехе завладеть твоим сердцем. В прошлых рождениях мы не поклонялись Шри Нараяне, Дарителю удачи, и теперь должны страдать и чувствовать нужду. Какое бы несчастье не случилось с нами, мы должны его терпеть.

В твоём сердце не должно оставаться никакого сожаления. Царь – твой почитаемый отец, Суручи, как и я, – твоя мать. Как Шри Парвати, благодаря покаяниям, заслужила благосклонность Шри Шивы, возможно в прежнем рождении Суручи также, совершая епитимьи, получила редкую привилегию стать любимицей царя. Ты должен всегда слушаться старших: таким образом, ты обеспечишь себе долгую жизнь. Ты родился из моего чрева и считаешься недостойным сидеть на коленях царя. Поэтому лучше к этому не стремиться.

Но если ты действительно намереваешься заслужить высокое место, где нет вражды, тогда ты должен умиловить Парампуршу Шри Хари. Мудрые говорят, что Он даровал Брахме Сатьялоку, а богам небеса, получить такое положение можно только, снискав его благосклонность. Мой дорогой сын, лучше найти прибежище в Нем».

Получив эти наставления, Дхрува полностью успокоил свой ум и сказал своей матери: «Теперь я понял, что Шри Хари – Даритель благословений Своим преданным, поэтому с сегодняшнего дня я буду следовать по этому пути, чтобы заслужить

Его милость. Пусть этот великий Господь вселенной Шри Хари позволит мне обратиться к Нему, чтобы заслужить Его лучшие благословения. Пусть царь слепо обожает моего брата Уттаму, сидящего на его коленях.

Дорогая мама, ты также правильно сказала, что колени царя - не подходящее место для меня. Я твой достойный сын и предназначенное мне место находится выше небес. Даже великие *тапасви* не могут мечтать об обители, которую я смогу достичь по безграничной милости Господа. Что же тогда говорить о врагах? Мама, я горжусь, что родился у тебя - указавшей мне правильный путь для достижения счастья».

Шри Нарада сказал: «Дхрува действительно был самым удачливым ребенком. Получив благословение матери, он простерся в поклоне у ее стоп и, с твердым намерением умили-вить Верховного Господа Шри Васудеву, покинул главный город своего отца.

Достигнув окраины города, он встретил семь прослав-ленных *риши* из живой легенды. Увидев их, Дхрува был так счастлив, что посчитал это великим благословением, дарован-ным ему Шри Нараяной.

Он приветствовал их и предложил свои смиренные мо-литвы каждому *риши*. Они также сказали ему, что Шри Васу-дева, Шри Хари – единственный Верховный Господь, которому следует поклоняться, и Он – единственный Даритель высшего благословения. Получив их духовные наставления, он последо-вал дальше.

Он стал медитировать на Шри Нараяну и прославлять Его: «Господь, Ты Творец Хиранья-гарбхи, движущая сила Пра-крити, непостижимый. Ты – Васудева, *сам-чит-ананда виграха*, я предлагаю поклоны Твоим лотосным стопам».

Таким образом, Шри Дхрува обращался к Господу, кото-рый исполняет желания всех, кто обращается к нему, со своими молитвами. Достигнув берега святой Ямуны в Мадхуване, он начал свою суровую *садхану* в окрестностях Враджа, следуя по стопам прославленных *муни*.

Вскоре он был вознагражден повторением божественных Имен, его сердце очистилось, и в нем появился Господь Шри

Хари с очаровательными лотосными глазами, Дхрува был полностью поглощен Его созерцанием.

Вдруг он обнаружил, что Господь исчез с его поля зрения. И, о чудо! Как только он открыл глаза, Господь в Своей сияющей трансцендентной форме стоял перед ним. Дхрува был настолько переполнен экстатической радостью, что забыл обо всем. Поглощенный созерцанием Господа, он не мог даже осознать собственное существование. Он стоял словно немой и не мог даже прославить Его. Он был так опьянен потоком нектара, исходящего от Господа, что не чувствовал больше ничего. Он вышел за пределы всех мирских чувств.

Когда Дхрува совершал свою *тапасью*, он не встречал никаких препятствий на своем пути и ничего плохо не случилось с ним. Противоположности природы: такие как жара или холод, голод или жажда - не препятствовали его духовному прогрессу.

Шри Нарада сказал: «В то время как Господь Шри Нараяна, нежно любящий Своих преданных и дарующий им благословения, наблюдал суровые *аскезы* Дхрувы, Он был расположен в его решительном сердце. Вскоре, сидя на спине Гаруды, Он отправился в Мадхуван.

Он появился в Своем самом лучезарном облике в сияющей короне с редчайшими драгоценными камнями разных цветов. Каждая часть Его тела сияла, украшенная яркими орнаментами с жемчугом, драгоценными камнями и т.д. Он был словно темно-голубое дождевое облако, и сиял как тысячи солнц, хотя это сравнение не совсем точное. Его блаженное лицо чудесным образом освещалось сверкающими серьгами и напоминало распустившийся на солнце лотос.

Любящий Господь предстал перед Дхрувой, чтобы напоить его нектаром Своего божественного великолепия.

Как дерево, ветви которого отягощены фруктами приводит в восторг садовника, так и Бхагаван Шри Нараяна, древо желаний для Своих преданных, явился во всем Своем великолепии, украшенный ослепительными орнаментами.

Лотосные стопы Господа с ярко сияющими ногтями, конечно прибежище преданных, являли божественную красоту и

славу, которой поклоняются мудрецы.

С улыбкой на лице, освещавшей Его белоснежные зубы, Господь, излучавший блаженство, затопил Дхруву нектаром любви. Шри Нараяна сказал: «Дорогой Дхрува, ты можешь просить у Меня высшее благословение. Чего бы ты ни пожелал, Я исполню. С помощью искренней *садханы*, ты привел свои чувства под контроль и очистил сердце, и поэтому Я очень доволен тобой. Безусловно, паломничество по святым местам, *тапасья*, обеты, *ягья* и праведность – различные способы достичь Меня, но требующего долгого пути. Однако Я легко достигим для того, кто обращается ко Мне в медитации.

Дорогой Дхрува, если человек, полностью контролирующий свое дыхание, непрерывно медитирует на Меня, Я незамедлительно посылаю Свою Сударшану-чакру, которая постоянно защищает его любой ценой.

Дорогой мальчик, когда преданный, наделенный интуитивным разумом и вырвавшийся из тисков *майи*, полностью сосредоточивается на Мне и не знает больше ничего, Я дарую ему желанные благословения. Поэтому ты можешь с готовностью просить у Меня любое благословение».

Шри Дхрува, слыша эти слова, все еще был в глубокой медитации. Вскоре он открыл глаза и увидел Господа, который стоял перед ним, в сияющем трансцендентном облике в Своей четырехрукой форме. С почтением и благоговением он смотрел на Господа, но не мог даже прославить Его, пораженный духовным волнением.

Слезы радости струились по его щекам, а волосы встали дыбом. Он просто произнес: «Господь, будь милостив», - и, дрожа всем телом, простерся в поклоне у Его лотосных стоп.

Господь с любовью сказал: «Дорогой Дхрува, ты подвергал себя огромным трудностям, совершая покаяние», - и поднял его с земли.

Господь, самый милостивый Даритель благословений, пребывающий в чистом сердце Дхрувы, зная о его желании получить сильный разум, коснулся его щеки Своей божественной Чакрой, которая олицетворяет мудрость.

Дхрува уже получил посвящение от *риши*, которое очи-

стило его сердце и теперь по милости Самого Господа был мгновенно наделен полным знанием о Трансцендентной Реальности, божественными качествами души, а также силой речи, чтобы прославить Господа. Переполненный возвышенными чувствами преданности, он стал возносить Ему прославляющие гимны.

Дхрува сказал: «О Господь Блаженства, в Своих четырех руках Ты держишь раковину, диск, булаву и лотос - символы милости. Вся слава Тебе! О покровитель, преданные всегда остаются довольны, получая Твои благословения. Всепронизывающий Господь и движущая сила всего, пусть Тебе сопутствует слава. Нет ничего неизвестного Тебе. О Нараяна, Ты – единственный Господь, достойный поклонения для всех и прибежище полностью предавшихся душ.

Приветствую тебя, Господь, Ты – единственный, кто побуждает действовать *махат-таттву майи* и другие субстанции: такие как *дживы*, Пуруша, Время вступления в силу - как их внутренний Контролер. Ты – Творец, Поддержатель и Разрушитель вселенной. Наделенные чувствами, так же как и лишенные сознания существа, находятся под твоим контролем. Как может человек получить полное знание по философии без Твоей милости?

О Господь, Ты – воплощение трансцендентной мудрости, и ее никто не может затмить. Хотя Ты трансцендентный, но люди, поглощенные *майей*, считают Тебя обычным человеком. Даже мудрецы приходят в замешательство, пытаясь осознать Твои божественные качества. О Господь, ученый человек, гордящийся своим познанием Вед, но лишенный преданности к Твоим лотосным стопам, не может прервать бесконечный цикл рождений и смертей.

О Господь, с помощью *майи* Ты создаешь вселенную, и она же вводит *джив* в заблуждение, но не оказывает влияния на Тебя, даже когда ты нисходишь на землю в различных воплощениях. Солнце освещает землю и своими лучами выпаривает воду из моря, но никогда не подвергается загрязнению - также и Ты остаешься чистым, независимо от того, находишься в трансцендентной сфере или внутри вселенной. Повсюду Твои незем-

ные характеристики поддерживаются.

Мы слышали, что боги на небесах поклоняются Тебе из страха, как карающему и Защитнику мира, в то время как мудрецы и провидцы находят в Тебе прибежище, зная Тебя как Господа Блаженства и Дарителя конечной цели жизни и высшего счастья. Я приношу Тебе свои поклоны как имманентному и трансцендентному Господу.

О даритель благословений, Ты – Анантадева и присутствуешь везде и повсюду, Ты все видишь и слышишь, потому что имеешь тысячу голов, тысячу глаз и тысячу ног. Но неразумные *гьяни* говорят, что Ты - лишенный атрибутов Брахман: у Тебя нет ног, рук и формы. Несомненно, *шрути* говорят так, но они дают нам понять, что Ты лишен материального и небесного тела, а обладаешь лучезарной трансцендентной неземной формой.

О Господь, как пена на поверхности воды в море кажется отличной от него, так и вселенная выглядит в Твоей космической форме. Вселенная не может существовать без Тебя и, разрушаясь, она покоится в Тебе.

Время от времени Ты принимаешь различные воплощения: такие как Юга-Аватары, Гуна-Аватары, Манвантара-Аватары, Ли́ла-Аватары, Шактавеша-Аватары, Наймитика-Аватары и т.д., - чтобы защитить мир. Твои энергии бесчисленны и процесс развития безграничен. Благодаря Своей, не поддающейся логике силе (Йогама́йе), Ты нисходишь на землю, чтобы уничтожить злодеев и защитить праведников. Ты даришь интуитивный разум Своим преданным и помогаешь им достичь конечной цели жизни. Тех, кто отвернулся от Тебя, Ты обеспечиваешь преходящей мирской собственностью: такой как жена, дети, богатство и т.д.

О Господь Лакшми, поскольку творение и разрушение мира происходит по Твоей воле, тогда благословения, которые Ты даришь Своим преданным, исполняя их желания, или уничтожение злодеев не выглядят столь славными. Эти действия имеют не такую большую ценность, чтобы прославить Тебя, но я вижу превосходную славу Твоих трансцендентных игр. Поэтому я погружен в этот океан Блаженства Твоих божественных дея-

ний.

О Господь трех миров, Ты управляешь *чит-джагат* и *май-ик-джагат* и держишь раковину Панчаджау, которая подобна белому цветку жасмина. А Сам Ты выглядишь как излучающий блаженство поток полной луны. В Своей прекрасной руке Ты держишь Сударшана-чакру и сияющее ожерелье из драгоценных камней обрамляет Твою шею. Мудрецы, подобные опьяненным медом пчелам, нашли прибежище у Твоих лотосных стоп. Потому я также предаюсь Твоим лотосным стопам.

О Господь, желая достичь небесного мира, я совершал свою *тапасью*. Но по безграничной милости святых я получил редкую возможность созерцать сияние Твоего трансцендентного Блаженства, которое не всегда доступно даже мудрецам и пророкам. Увы! Каким глупцом я был, пытаюсь найти кусок стекла, но, к счастью, по воле Провидения, обрел неистощимый рудник драгоценных камней. О Господь Блаженства, по своей глупости и несчастью я просил у Тебя исполнения моих мирских желаний, и Ты с готовностью удовлетворил мои высшие амбиции. Я не жажду больше ничего.

О Трансцендентный Господь, красота Твоих лотосных стоп теперь - высший объект моего влечения, и поэтому я молюсь о том, чтобы никогда не смог забыть Их. Мои чаши полны, я не хочу больше ничего. Как я был глуп, что обладая древом желаний, просил о пустой шелухе?

О Господь, только Ты можешь одарить конечным освобождением и никто больше. Я принимаю прибежище у Твоих исполненных блаженства стоп. В моем сердце не осталось никаких желаний наслаждаться чем-нибудь мирским или небесным. О Господь, когда мои глаза видят сияющий драгоценный камень, как они могут привлечься куском стекла?

О Господь, я не молю больше ни о чем, а только жажду неуклонной преданности Твоим лотосным стопам. О Господь бессмертия, у меня нет никаких других желаний, кроме стойкой преданности Твоим лотосным стопам».

Этим обращением Дхрувы Господь хотел показать миру, каким смирением обладают Его преданные. И Он сказал Дхруве: «Да, дорогой мальчик, то, что ты сказал, совершенно, но Я

открою тебе один секрет.

Ни люди на земле, ни боги на небесах не способны понять твоих духовных достижений, поэтому они могут лишь предполагать, каковы приобретения тех, кто поклоняется Вишну. Поэтому на некоторое время Я дарую тебе трон твоего отца, поскольку ты просил Меня об этом, а в конце ты достигнешь Моей трансцендентной обители.

Конечным пунктом твоего достижения будет Дхрувалока, обитель вечного Блаженства, и все планеты будут освещаться ее сиянием. Твоя обитель Дхрувалока не будет разрушаться даже во время уничтожения всей вселенной. Все небожители будут оказывать почтение тебе. И не только это: твоя благословенная мать Сунити также достигнет этой планеты мира и навсегда останется с тобой».

Даровав Дхруве эти благословения и дав ему понять, что даже мирская собственность, гарантированная Господом Своим преданным, становится благоприятной для его духовных достижений, Он покинул это место, чтобы вернуться на Вайкунтху, в Своем трансцендентном облике.

Собравшиеся жители небес наблюдали, как Господь Шри Нараяна поднимался в Свою обитель. Они осыпали Дхруву цветами и воспевали его славу как величайшего преданного Господа.

Теперь Дхрува, достойный сын Сунити, обрел сияние духовного великолепия. Каждый, кто видел его и кто воспекает его славу, достигнет долгой жизни, славы и богатства помимо духовных заслуг.

Нет ничего удивительного в том, что обратившись к Шри Хари, Дхрува получил такое редкое духовное достижение. О брахман, когда всемогущий Господь Шри Хари доволен, чего еще нужно желать? Поэтому не остается ничего недостижимого для того, кто нашел Его благосклонность.

И хотя Господь Шри Хари всегда милостив, все же способы Его достижения трудны и полны непреодолимых препятствий. Вставшие на путь преданности Ему, встречаются обычно с неуместной сонливостью, вожделением, ленью и страхом.

Несмотря на то, что Господь Шри Хари всегда милостив,

майа, очаровывая людей преходящими ценностями, создает тысячи и тысячи препятствий, чтобы они отвернулись от Него. Как драгоценный камень с капюшона царя змей может получить только самый удачливый человек, так и достижение Господа – самая редчайшая из редких удач. Из сотен тысяч *йогов* едва ли один получает возможность достичь беспримесной преданности Ему.

Невозможно преодолеть безрассудную страсть вожделения, гнева и т.д. И только по милости Шри Хари человек может превозмочь их. Вожделение, гнев и жажда всегда пытаются заблокировать ум претендента от сосредоточения на образе Шри Хари. Самый удачливый тот, кто внимательно следит за движением этих врагов сердца и полностью занимает себя в стойком служении Шри Хари. Только такой человек достигает конечной цели жизни, покаяя непобедимого Господа.

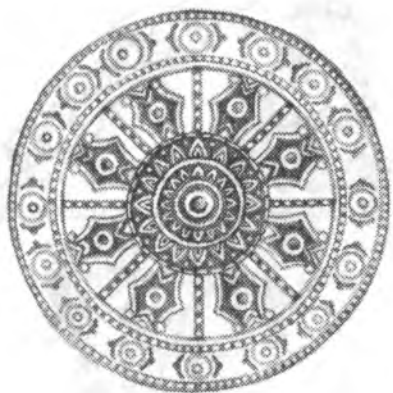
Шесть врагов сердца всегда препятствуют достижению Шри Хари: как гласит пословица, самые могущественные змеи создают трудности тому, кто присваивает спрятанные сокровища. Только те, кто наслаждается остатками пищи возвышенных Парамабхагавата-преданных Шри Хари, подобных лучшим драгоценным камням, становятся духовно просвещенными и незамедлительно искореняют из сердца невежество, которое является семенем дурных наклонностей, и легко достигают Шри Хари. Поэтому я приветствую их и жажду их благословений.

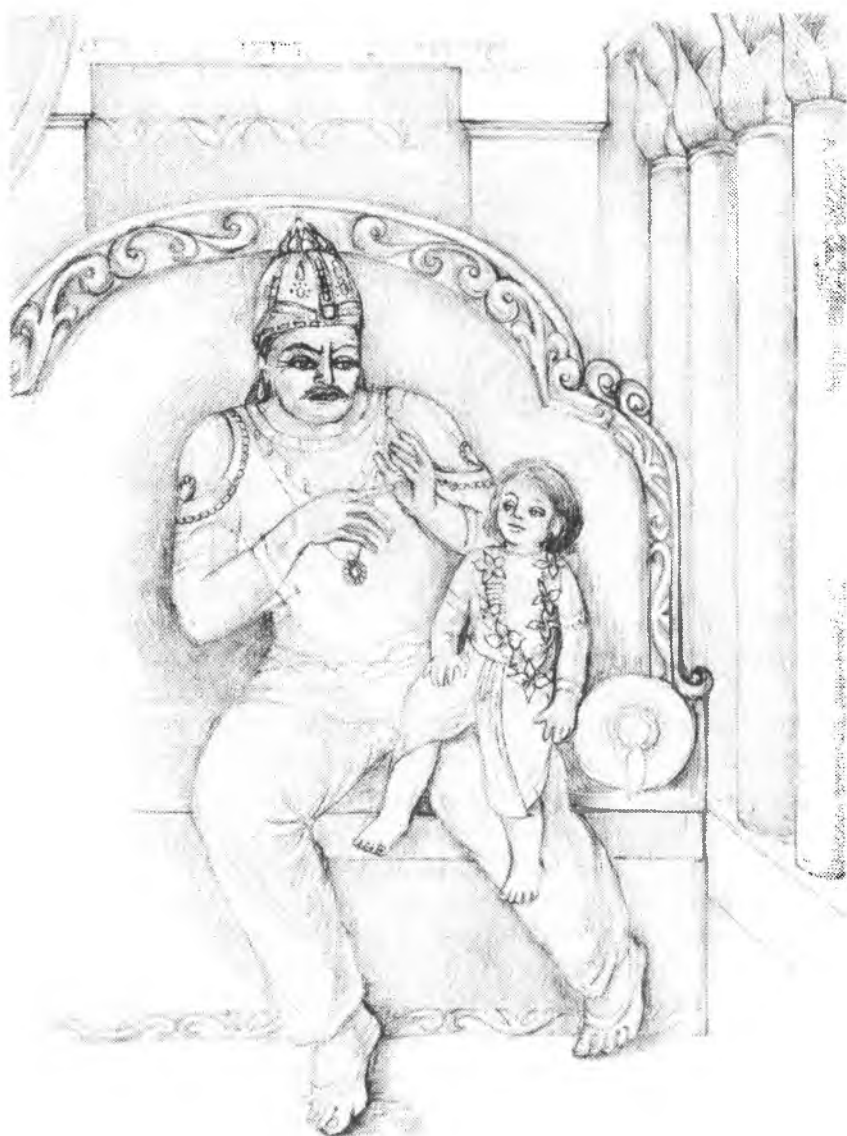
Если человек безразличен, ему трудно следовать по пути преданности к Шри Хари. Он самый неудачливый и всегда пропускает свой шанс. Но, видя искренность и честность Своего стойкого преданного, Господь все его препятствия берет на Себя. И это достижение гарантировано на сто процентов.

Господь Сам навсегда убирает все препятствия каждого, кто с верой, чистым сердцем и стойкой преданностью поклоняется Ему. Как темнота не может присутствовать при свете, точно также невежество *майи* не может окутать сердце, освещенное духовной мудростью.

Каждое живое существо, наделенное духовной мудростью, которое слушает это повествование о жизни Шри Дхрувы, несомненно, как и он достигнет вечной Обители, откуда нет

возврата назад, и навсегда избавится от рабства *майи*, создающей все страдания. Он станет таким же преданным, как Прахлада, который был рожден в клане *асуров*.

Глава седьмая

Шри Нарада сказал: «Когда *брахманы* попросили его рассказать о Шри Прахладе, он с огромной радостью начал свое повествование. Он сказал: «О почтенные *брахманы*, послушайте описание вечной славы Шри Нараяны, которая подобна потоку нектара.

Славный мунд Парашара разъяснил жизнь возвышенного Парамабхагаваты Прахлады в эпоху Варахи.

В каждую *кальпу* Бхагаван Шри Вишну проводит Свои вечные *лилы* в соответствующей *аватаре* вместе со Своими преданными. Итак, эта Прахлада-чарита проходила в Падмакальпу, и я расскажу вам о ней.

Духовное событие, касающееся возвышенного преданного, вдохновило меня прославить Шри Хари. Позвольте мне, прежде всего, приветствовать этого возвышенного преданного, о котором пойдет мой рассказ.

Если обладатель человеческой формы жизни, наделенный совершенством речи, не занимает себя прославлением божественных деяний Шри Хари, он бесполезен, потому что, получив золотую возможность взбираться по ступеням к совершенству жизни, он не желает этого делать.

Если человек постоянно опьянен повествованием или слушанием нектарной Хари-лилы, он, несомненно, добьется абсолютного совершенства жизни.

Слушая прославления Шри Хари, преданный испытывает

духовные эмоции, такие как испарина, вставшие дыбом волосы и т.д., что является защитной броней, не позволяющей какому-либо греху или нечистоте коснуться его.

Слушая прославления Шри Хари, сердце преданного начинает таять, давая обильный выход слезам радости, что полностью рассеивает недуги в сердце, создаваемые *майей* с помощью *адхиятмики*, *адхибхаутики* и *адхидайвики*.

Поэтому, дорогие *риши*, вы можете искренне послушать о замечательной жизни Шри Прахлады, возвышенного Парамабхагаваты Шри Хари.

В давние времена жил могущественный царь *асуров* Хираньякашипу. Даже сегодня при упоминании его имени полубоги с небес дрожат от страха. *Муни* также были напуганы тем, что не могут противиться его запрету, который не позволял им исполнять ведические церемонии в его царстве. Поэтому во время его правления *муни* не могли публично совершать какие-нибудь *ягьи* или религиозные обряды.

Вызвав Индру, царя небес, он нанес ему поражение. Другие боги, услышав о приближении Хираньякашипу, покидали свои обители. Все небожители убегали в уединенные места ради спасения жизни: на самом деле они были потрясены его силой.

Дорогие *брахманы*, хотя этот *асура* пользовался дурной славой, он достиг обители Господа, на которой пребывают только Его возвышенные преданные, будучи уничтоженным когтями Бхагавана Шри Нрисимхи. Даже *гьяни* (сторонники монизма) не достигают этого. Они получают только Брахма-саюджью, но *асуры*, убитые Господом (Шри Кришной), достигают Ишвара-саюджьи. Это был редкий случай, где Хираньякашипу достиг Паршадатвы Господа.

Шри Прахлада был сыном Хираньякашипу и стойким преданным Шри Вишну. Он получил освобождение в двух других своих рождениях.

Еще до своего рождения, будучи в утробе матери Шри Прахлада был преданным Шри Хари, благодаря духовным достоинствам, накопленным в прошлой жизни.

Могучий океан заполнен дикими акватическими живот-

ными, и все же драгоценный камень, сияющий на груди Шри Вишну, получен из океана - точно также чистый и возвышенный преданный Парамабхагавата Шри Прахлада рос в клане асуров, окруженный неразумными и злыми последователями его отца.

Шри Прахлада рос как прибывающая луна и был стойким преданным Господа Шри Кришны, Господина трех миров: *чит-джагат*, *джиwa-джагат* и *майик-джагат*. С самого рождения в нем уже был замечен религиозный дух преданности, который он накопил в прежнем рождении.

Произнося имена Бога, человек достигает *сиддхи*: как посаженное и подпитываемое семя распространяет вокруг себя побеги, также и маленький мальчик Прахлада начал распространять *вишну-бхакти*, сияя ее освещением.

Наслаждаясь нектаром *хари-бхакти*, Шри Прахлада каждое мгновение возносил ей славу. Таким образом, и *бхакти* и *бхакта* стали процветать.

Более того, *хари-бхакти* была его дыханием, смыслом его жизни. Как цветок испускает сладкий аромат, так Шри Прахлада распространял *хари-бхакти*. Подобно матери, кормящей ребенка грудью, *хари-бхакти* насыщала Шри Прахладу нектаром интуитивной мудрости.

Шри Кришна – Калпа-тару, а *хари-бхакти*, как лиана, которую держит Кришна-Калпа-тару, растет без всяких помех.

Когда лиана дает плод, то садовник наслаждается ими, - точно также и *хари-бхакти* наградила Шри Прахладу обильными плодами *премы*.

Играя со своими друзьями, даже в шуточных и других разговорах он говорил им только о Шри Кришне и ни о чем больше. Это стало привычным делом для мальчика Прахлады.

Таким образом, чудесный мальчик Прахлада в детские годы орошал себя потоком *хари-бхакти* и поэтому рос подобно Калпа-тару. Его лицо было зеркалом, отражавшим *хари-бхакти*, спрятанную в нем.

Однажды Хираньякашипу, окруженный своими царицами, увидел Прахладу, вернувшегося из школы. Царь с большим удовольствием взял его на колени и, улыбаясь, сказал: «Дорогой мальчик, ты стал *пандитом*, и твоя мать гордится тобой.

И теперь мы хотим знать, что самое лучшее ты узнал от своих наставников?»

Отвечая на этот вопрос, Шри Прахлада, стойкий преданный Шри Вишну с самого рождения, с восторгом сказал: «Позволь мне сначала приветствовать Шри Говинду (Шри Вишну), единственного Господа, достойного поклонения во всех мирах, дающего жизнь всем душам».

На это высказывание Прахлады о Вишну, которого Хираньякашипу считал своим врагом, раздосадованный царь, желая знать намерения сына, широко улыбнулся, делая вид, что доволен им.

Хираньякашипу тепло прижал его к груди и спросил: «Повтори мне снова, что ты выучил, мой мальчик?» Шри Прахлада, улыбаясь, сказал с почтением: «Говинда, Кришна». Услышав это высказывание, Хираньякашипу подумал, что он серьезно ошибся в выборе учителей для Прахлады.

Он сказал: «Прахлада, до того как я стал правителем, несомненно, глупые брахманы повторяли имена Хари-Кришны, но я запретил им это. Кто научил тебя этому?»

Шри Прахлада, обладавший чудесным спокойствием и терпением, услышав это замечание отца, почувствовал сильное беспокойство. Он сказал: «Увы, почтенный отец, такие плохие слова недостойны тебя».

Имя Шри Кришны – наивысшая мантра, когда его искренне повторяют, наделяет всем материальным и небесным богатством и разрывает узел материального рабства. Поэтому как можно так безрассудно о Нем думать? Это Имя Кришны - корень всех божественных звуков, оно делает человека бесстрашным и бессмертным.

Оскорбление Имени Верховного Господа Шри Кришны невозможно смыть даже священными водами Ганги. Поэтому я смиренно прошу тебя повторить с чистым сердцем сто Имен Шри Кришны, чтобы избавиться от этого оскорбления.

Увы, неведение затмило твой ум, подобно тому, как деревянная фигура женщины соблазняет мужчину, обманывая его, - так и невежество бросает тебя в топь *майи*, не позволяя достичь конечной цели жизни. Увязая в невежестве, человек не

понимает ценности жизни.

Без воли Господа никто не может даже глаза открыть или дышать, но если кто-то хулит Его, то становится жертвой своей клеветы.

Ты – мой почтенный отец, и я смиренно прошу тебя ради духовного блага принять прибежище Милостивого Господа. Хотя ты и совершил оскорбление, Он может простить все твои грехи».

Услышав эти слова, Хираньякашипу, питавший враждебность к богам, дал волю своему безудержному гневу, стал ругать невинного Прахладу: «Болтливый мальчишка, как ты посмел так опрометчиво говорить со мной?»

Сказав это, он посмотрел по всем направлениям и закричал: «Могущественные асуры, убейте немедленно наставников этого мальчика. Лицемерные брахманы, как они могли внушить это Имя Бога моему ребенку? Лучше избавиться от них».

Асуры тут же привели наставников к царю, надев на них наручники. Оба наставника были учеными людьми и обратились к Хираньякашипу с такими словами: «О покоритель богов, о император, ты можешь проверить нас. Благодаря своей доблести ты несколько раз завоевывал миры. Мы лишь незначительные люди, и поэтому нет необходимости гневаться на нас».

Сдерживая свой гнев, Хираньякашипу сказал: «Тьфу на вас, брахманы, мерзкие злодеи, но как вы могли научить моего ребенка гимнам Вишну?!»

Слушая брань царя, наставники с большим сожалением смотрели на Прахладу. Заметив их взгляды, Прахлада сказал: «Отец, ты не должен ругать моих наставников. Они не учили меня этому. Шри Хари, Господь всех миров милостиво дал мне знания. Поэтому они не заслуживают брани. Более того, знания, которыми ты обладаешь, также даны тебе по Его милости.

Ни одна джива во вселенной не может ни говорить, ни пить, ни совершать какие-то действия или дышать без действующей силы Шри Хари.

Это не детское мнение, а заключение авторитетной литературы. Поэтому я еще раз смиренно прошу тебя не загрязнять свое сердце *тамо-гуной*. До своего рождения ты также был пре-

данным и поклонялся Шри Вишну, иначе как бы ты смог получить такое высокое положение царя?

На самом деле, отец, ты выражаешь свою неблагодарность, не предаваясь Шри Вишну, давшему тебе возможность править тремя мирами.

Усвоив однажды привычку, человеку трудно отказаться от нее. Что мне еще сказать тебе? О отец, позволь мне продолжать повторение Имен Господа. Говорится, когда наставник случайно касается рта ядовитой змеи, ученик должен остановить его. Исходя из этого понимания, я дал тебе совет, но если ты считаешь это дерзким с моей стороны, тогда, пожалуйста, прости меня».

Сказав это, Прахлада распростерся у стоп своего отца. Видя сострадание своего сына, Хираньякашипу приказал своим людям освободить его наставников от наручников.

После этого он сказал: «Прахлада, ты мой сын, и непристойно тебе быть таким кротким, подобно смиренному *брахману*. Я боюсь, что те *брахманы*, которые почитают Вишну, тайно дают тебе уроки по *вишну-бхакти*.

Оставь этих бесполезных лицемерных *брахманов*: общаясь с ними, не достигнешь цели. Ты сам видишь, что находясь в их кругу, ты полностью утратил доблесть, которую должен иметь, получив рождение в таком могущественном клане.

Человек, взаимодействуя с такими личностями, которые находятся в определенной *гуне*, подвергается влиянию этой *гуны*. Поэтому разумно поддерживать традиционную культуру своего клана и оставаться в его окружении.

Глупец, рожденный от меня, ты должен уничтожать тех, кто поддерживает Вишну, вместо этого, ты стал поклоняться Ему. Тебе не стыдно за свое поведение?

Я – царь трех миров, ты мой сын и считаешь, что должен поклоняться еще кому-то? Если человек едет на слоне, он знает, что слон находится под его контролем.

Надеюсь, что благодаря своему детству ты не знаешь своего высокого положения. Быть может, тебя ввели в заблуждение. Нет другой личности, господствующей во вселенной. Герой наслаждается миром. Тот, кто покорил врагов и заставляет

других зависеть от его милости, считается господином, и все должны ему поклоняться. Поэтому я – единственный, кто считается такой личностью. Я завоевал все три мира и господин этих миров.

Несомненно, есть тот, кого боги называют Вишну, и Он их лидер. Он владеет черной магией, подобно Шамваре из рода *асуров*.

Оставь свою дерзость и гордись тем, что родился в моей родословной. Ты – сын льва-царя, и будь рад, что весь род богов является жертвой массового убийства».

Услышав эти слова, Шри Прахлада, наделенный интуитивной мудростью, сложив ладони, сказал ему: «Отец, согласно твоему мнению все, что ты сказал, правильно. Безусловно, ты герой, правитель и господин трех миров, потому что завоевал их. Я вне этого определения ценностей. Ты – царь, и поэтому в тебе есть некоторое великолепие Шри Вишну. Но всю эту доблесть, величие, силу и пост царя, которым ты обладаешь, невозможно получить без благосклонности Шри Вишну. Я не одобряю твой совет оставить общение со святыми *брахманами*. Это неправильно. Почтенный отец, как может самодовольный человек, погруженный в невежество, получить свет мудрости? Поэтому каждый, кто стал рабом *майи* и упал в водоворот океана *самсары*, должен принять прибежище святых *брахманов*, который покажут этот свет. Тот, кто под влиянием злобы и гнева оставляет общение со святыми *брахманами*, единственным источником нашего духовного просвещения, несомненно, глупо разрушает свое видение Истины.

Может ли разумный человек оставить счастливое нектарное общение со святыми *брахманами*? И возможно ли ему находиться в обществе злодеев, которые подобны для него пылающему огню?

Почтенный отец, хотя Шри Вишну всепроникающий, святы *брахманы* - на самом деле, Его олицетворение. Разве я гублю себя, будучи преданным святым *брахманам*?

Из молока коровы получают *гхи*. *Брахманы* вливают его в жертвенный огонь с молитвами к Шри Вишну. Поэтому к коровам и *брахманам* нужно относиться как к представителям

Господа Вишну. Этот Господь, который поддерживает всю вселенную, покоится в них во всем Своем божественном великолепии. Есть восемь объектов, таких как коровы и *брахманы*, которые наделенные божественным могуществом Верховного Господа Шри Вишну. И даже боги не могут оставаться на своих позициях без их благословения. Поэтому *брахманы* намного возвышеннее, чем боги в небесных мирах. Разве может разумный человек не предлагать поклоны таким святым *брахманам*?

Коровы и *брахманы* – колеса в колеснице мира. Они достойны поклонения и заботы, только благодаря их благословениям существует этот мир. Коровы и *брахманы* – исключительные благодетели мира. Касаясь, глядя и прославляя их, человек может легко избавиться от грехов. Фактически без существования коров и святых *брахманов* мир давно бы сгорел в огне стремительно увеличивающихся грехов злодеев.

Брахманы – средство от мирских болезней. Если человек страдает от таких болезней и предается святым *брахманам*, он сразу же получает лекарство от них в форме духовного просвещения.

О почтенный отец, только *брахманы* постоянно созерцают Верховное Божество Шри Вишну. Человек, не достигший успеха в своей *садхане*, не может знать Высшую Истину.

Поэтому, чтобы сохранить сильный разум, нужно молиться *брахманам*. Тот, кто не получил просвещения, не стремится осознать Верховное Божество Шри Вишну и не чувствует себя неудачником от этого, не лучше глупого животного».

Слыша эти слова, Хираньякашипу сгорал от гнева, но пытаясь казаться спокойным, с притворным смехом сказал: «Вот так чудо! Возможно ли, чтобы кошка расхваливала крысу, а павлин змею? Как тогда мой ребенок Прахлада может прославлять *брахманов*? Это, безусловно, признак серьезной опасности.

Глупцы, получив даже несметное богатство, ведут себя как баловни. Мой сын достоин почитания всех- несмотря на это, он поклоняется тем, кто должен ему молиться. Что за несчастье!

Глупец, хотя ты собственными глазами видишь мое великолепное богатство и доблесть, все же дерзко говоришь мне о

Шри Хари. Увы, хотя глупая ворона живет в манговой роще, она наслаждается горькими плодами *нима*.

Скажи мне, кто этот Вишну, которому поклоняются *брахманы*? Мы, *асуры*, считаем унижением даже говорить об этом Вишну, которому ты поклоняешься.

Вообще Вишну даже не существует. Это просто безумие прославлять Его. Послушай, что я скажу: как можно без нитей соткать полотно? Ты стал душевнобольным идиотом.

Глупец, ты строишь воздушные замки и пытаешься ощутить запах цветка, которого не существует. Разве ты не знаешь, что поклонение Вишну не дает никаких вознаграждений? Это всего лишь иллюзия. Ты ребенок и поэтому так безрассудно ищешь Вишну, но мы, имея высокий разум, хотя и ищем Его, никогда не находим. Если я с моим разумом не нашел Его, как могут это сделать другие?»

Шри Прахлада не мог больше терпеть, как Хираньякашипу оскорблял Шри Вишну. Пока отец говорил, он закрыл уши пальцами. Потом Прахлада смело сказал: «Отец, тот, кто клеветает на Шри Вишну, движущую силу всего, будь то даже почтенный отец, должен замолчать».

Отец, погруженный в невежество и введенный в заблуждение, ты много раз вращался в цикле *самсары*. Будучи царем-мечтателем, ты полностью потерял способность предвидения. Твоя безрассудная позиция к Вишну непоколебима. Даже лучший *йоги* не может осознать Его Верховную Божественность. Как тогда ты можешь сделать это, когда Он практически непостижим? Его может познать только самый удачливый человек, кому Он даровал духовный разум и чьи глаза увлажнены преданностью. Как люди, погруженные в невежество, могут осознать Того, Кто за пределами их чувственного восприятия, хотя и всегда милостив? Его может созерцать только человек с чистым сердцем, но не обычные люди, пораженные злобой, вожделем и ложным эго. Как они могут постичь Его, надмирного и трансцендентного?

Разумные люди, строго следующие по пути беспримесной преданности Вишну, избавляются от всех нечистот в сердце и не имеют никакой привязанности к преходящим объектам, и

поэтому они могут постичь Шри Вишну. Видя их чистоту и преданное служение Ему, Господь позволяет им увидеть Себя. Как же ты, ослепленный *майей*, можешь увидеть Его?

Если бы личности, чьи сердца поражены вожделением, гневом, безрассудной страстью, злобой и т.д. могли встретить Верховного Господа Шри Вишну, тогда зачем бы возвышенные *муни* совершали *аскезы* и полностью отказывались от эфемерных мирских наслаждений и следовали бы по пути стойкой преданности?

Отец, это не глупое заявление: я знаю Его в действительности. Человек, познавший Его всепронизывающую и всеблагую природу, не делающий различий между другом и врагом и никакими противоположностями мира, достигает конечной цели жизни. Я также хочу следовать по стопам таких людей, хотя одним стремлением не познаешь Его. Отец, иногда я чувствую себя благословленным чувствами к Нему, но вскоре они прерываются. Мне не следует говорить тебе о методах достижения Верховного Господа, я расскажу о тех препятствиях, которые затмевают знания, способствующие познать Его. Преимущественно злоба становится завесой, препятствующей видению Шри Хари.

Твое сердце переполнено злобой, которая на самом деле мешает тебе познать божественную Истину. Может ли человек с завязанными глазами что-то увидеть в этом мире? Только глазами преданности можно увидеть Верховного Господа, также как, надев подходящие очки, можно изучить поверхность драгоценного камня. Следовательно, человек, обладающий преданностью, может легко увидеть Верховного Господа Шри Вишну.

Хотя Его внешняя энергия *майа* вводит всех *джив* в заблуждение, все же Господь дает возможность покорить Себя беспримесной преданностью к Нему.

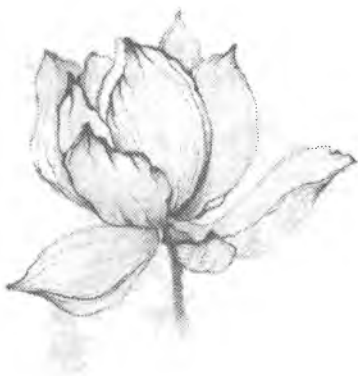
Кто несерьезен, не стремится достичь Его и не молится - призывает в свою жизнь все страдания и не достигает ее цели жизни. Он достоин порицания всеми. Такой человек бесполезен».

Хираньякашипу, питавший враждебность к богам, услышав эти слова Шри Прахлады, сильно разгневался, что было на-

писано на его лице. Дрожа от гнева, он так ругал Шри Прахладу, словно метал в него удары молнии. Это был выражением его злобы против Господа Вишну.

Недалекий царь асуров приказал своим людям прогнать Прахладу. Выслав возвышенного преданного Шри Прахладу из своей столицы, Хираньякашипу на самом деле сократил срок своей жизни и приветствовал свой судный день.

Страшно разгневанный, с дрожащими губами Хираньякашипу посмотрел на брахманов, наставников Прахлады и закричал: «Брахманы-скоты, немедленно убирайтесь отсюда. На этот раз я вас прощаю. Идите и наилучшим образом давайте моему мальчику хорошие уроки». Получив милость царя, они покинули его дом, сказав: «На все ваша доброта». Брахманы были озабочены, как им удовлетворить царя асуров, и отвернулись от Шри Вишну. Потакая прихотям материального тела, люди могут спуститься с духовных вершин и делать все, что угодно, любым способом.

Глава восьмая

Шри Нарада сказал: «Слуги царя, получив наставления Хираньякашипу, привели Прахладу в дом его наставников. Теперь Прахлада чувствовал еще большую преданность к Господу. Возвышенный преданный Шри Прахлада стал изучать различные отрасли знания, согласно своему возрасту.

Обычно в юношеском возрасте у человека нет веры в существование сверхъестественных сил, и он склонен к дурным поступкам. Но стойкая преданность Шри Прахлады лотосным стопам Шри Кришны и непривязанность к эфемерным наслаждениям еще больше увеличились. На самом деле это было исключение.

С самого детства, когда чувства еще совсем незрелы, он был пропитан неуклонной преданностью к Господу Вишну, и теперь, достигнув зрелой стадии юношеского возраста, он стал полностью привязан к медитации на Шри Кришну.

Прахлада стал излучать яркое сияние луны божественной мудрости. Эту луну никогда невозможно затмить, и ни при каких обстоятельствах она не уменьшается как луна преходящего мира. Она безгранична подобно Самому трансцендентному Господу. Луна в небе сияет не все время, но, даже, сияя, она может быть затемнена. В то время как сияние божественной мудрости все время увеличивается и никогда не затемняется. Луна в небе проливает свет на материальный мир, тогда как луна божественной мудрости не только устраняет все несчастья

из сердца, но и насыщает его потоком блаженства.

Наставники Шри Прахлады сильно боялись Хираньякашипу, поэтому они не давали ему никаких уроков о Боге, но Провидение улыбнулось ему, и Сам Шри Хари наделил Прахладу божественной мудростью. Практически, Он расположился в его чистом сердце; там, где светит солнце, нет необходимости в лампе для освещения объектов.

Давать уроки тому, кто полностью наделен божественной мудростью, и глупому человеку, у которого ничто не входит в голову, бессмысленно, также как давать лекарство здоровому человеку и тому, кто болен туберкулезом или раком.

Однажды царь *асуров* Хираньякашипу снова позвал Прахладу. Прахлада, живший в доме своих наставников, имевший больше свободы, чтобы развивать знания о Господе и изучать различные разделы философии, был полностью переполнен преданностью. Он пришел, и, простершись у стоп своего отца, встал перед ним. Царь сказал: «Уроки, которые ты получил от своих наставников, не прошли напрасно. Огонь может спрятаться под пеплом, так и твой ум был затемнен, но теперь, я думаю, благодаря хорошей тренировке твоих учителей, он засиял. Дорогой драгоценный камень клана *асуров*, о приверженец богов, отрадно видеть, что ты избавился от невежества своего детства и сияешь подобно солнцу, рассеявшему туман в небе. Дорогой мальчик, в детстве меня также *брахманы* ввели в заблуждение, и я был таким же бессильным, как и ты. Повзрослев, я понял, как они глупы и обеспечил себя должным знанием.

Думаю, теперь ты понимаешь свою ответственность, я могу возложить на тебя обязанность управления дипломатическими делами. Я буду счастлив наблюдать твоё руководство.

Дорогой мальчик, твои наставники высоко оценили твои познания в *нитиишастре*, этике и политике. Твоя эрудиция так обширна и глубока, что заслуживает похвалы. Опытный руководитель должен глазами наблюдать, как подчинить врагов, ушами слушать, как его сын управляет делами - и тогда раны на его теле, полученные в прежних войнах, станут сияющими драгоценными камнями».

Возвышенный преданный Прахлада невозмутимо выслу-

шал своего отца, потом он бесстрашно и мягко сказал: «О царь, несомненно, твои золотые слова приятны, но ты ни слова не сказал о Господе Вишну. Не сомневаюсь, что мы научились, как стать искусными. Но только те уроки, которые утверждают славу Шри Хари и гасят огонь страданий, причиняемый иллюзией, достойны внимания. Речи, восхваляющие трансцендентную славу Шри Хари, которые дарят высочайшие благословения искренним слушателям, будь они в совершенном лингвистическом стиле или с грамматическими ошибками, мудрецы радушно принимают их и слушают с восторгом.

Отец, какая польза от знаний, которые в конечном итоге приведут к еще большему заблуждению в материальном мире? Какой прок от уроков той литературы, которая заставляет нас отвернуться от Господа и забыть истинную функцию души? Можно ли достичь постоянного блага, изучая этику и политику, запутывающую нас в материальной жизни? Если людям, которые привыкли наслаждаться эфемерными удовольствиями, подлить масла в огонь к их расположенности удовлетворять свои чувства, оставят ли они глубокий океан материального существования? Нет, это не поможет им достичь конечной цели жизни: только страждущий человек может страстно желать милости Господа.

Поэтому я смиренно прошу тебя, дорогой отец: не позволяй своему уму слишком много увлекаться политикой. Разве здоровый человек станет принимать лекарство?

Как могущественный воин всегда защищен лучшим оружием, так разумный человек считает, что лучшее оружие – разрубить узел рабства мирского существования. И поэтому *шастры* учат нас сражаться с *майей* со всей серьезностью. Истинное сокровище жизни – духовная *садхана*. Эта вселенная принадлежит Шри Вишну. Есть ли альтернативный способ, ведущий к осознанию Бога?

Заключения писаний гласят, что ничто не может существовать без воли Вишну, будь то живое или неживое. Тогда кто еще может быть объектом нашего достижения, и почему мы должны стремиться к обретению чего-то другого? Чтобы получить мирское богатство, человек тяжело трудится, но, по-

теряя его, он претерпевает величайшую печаль. Разве мирская собственность дает постоянное счастье? Жена, дети, богатство эфемерны, подобно вспышке молнии. Если бы они могли быть постоянным достоянием и поддерживать нашу жизнь, тогда мы могли бы принять их, чтобы пересечь океан мирского существования. Бессмысленно считать их важными, потому что они не приведут к конечной цели жизни. Вместо погони за ними, лучше предлагать преданное служение Шри Нараяне, Господу всех добродетелей.

Более того, если человек с благим намерением предлагает преданное служение Господу Вишну, океану милости, и просит материальных достижений, Господь готов исполнить и все его желания: такие как верные слуги, служанки, богатства, царства, помимо *ямы*, *ниямы*, *дхьяны*, созерцания, стойкости и интуитивного разума, которые ведут к конечной цели жизни.

Отец, всеведущий Господь должен быть единственным объектом поклонения в сердце. Как можно причинять недовольство всемогущему Господу, который неизбежно создает, поддерживает и разрушает вселенную. Может ли человек достичь хорошего положения, не приняв прибежища Господа Вишну, океана блаженства? Поэтому те удачливые люди, которые стремятся освободиться от страданий переселения души, должны постоянно слушать повествования о деяниях Шри Хари и соответственно предлагать служение Ему: это единственный способ достижения успокоения и счастья в жизни».

Хотя эти слова Прахлады были благословением для слушателей, они привели Хираньякашипу в неистовый гнев, подобно воде, пролитой в кипящее масло и вызывающей бурную реакцию. Как сова не может терпеть солнечный свет, так Хираньякашипу не мог вынести благословенных слов Прахлады, которые дают человеку возможность различать и рассеивают невежество.

Кипящий в необузданном гневе, с покрасневшими глазами, он посмотрел вокруг и громовым голосом приказал своим людям: «Убейте этого презренного мальчишку чудовищным оружием. Я посмотрю, как Хари защитит его. Пусть теперь этот глупец узнает последствия преданности Хари. Скоро его тело

станет пищей для коров, птиц *канаки* и волков. Слыша от него о Хари, мое тело пылает в огне. Поэтому, до того, как он произнесет это слово, пошлите его в обитель смерти».

По приказу правителя *асуров*, его люди подняли оружие, выбрасывающее вспышки огня, и набросились на Прахладу. Но благодаря связи со Шри Нараяной, Шри Прахлада оставался не-обеспокоенным. Тогда они стали безжалостно мучить его.

Шри Прахлада вошел в глубокую медитацию на Шри Хари, и оружие не смогло коснуться его, не говоря о том, чтобы причинить малейшее страдание. На самом деле, невидимый для всех всемогущий Господь Шри Хари омывал Своею лотосной ладонью каждую часть тела Шри Прахлады потоком нектара. По милости всемогущего Господа его тело стало сильным как удар грома, который разбивал оружие *асуров* на куски, защищая Прахладу. И все их атаки были напрасны. Замечательно! Вся слава преданным Шри Хари! Стойкий преданный лотосных стоп Шри Хари, Шри Прахлада получил защиту от Самого Господа. Оружие, которое *асуры* использовали для нападения на него, разлеталось на куски и рассыпалось искрами там и здесь, прежде чем коснуться тела Прахлады. Более того, даже неизбежные тройственные страдания *майи*, причиняемые *адхитмикой*, *адхидайвикой* и *адхибхаутикой*, боятся приблизиться к возвышенному преданному Шри Хари. Как тогда это оружие могло причинить какой-нибудь вред великому преданному Шри Хари? Как лед не может сохраняться в огне, темнота не может существовать при солнечном свете и змея не может оставаться живой перед Гарудой, соответственно, оружие, применяемое против возвышенного преданного Господа, не может коснуться его тела.

Непоколебимый преданный Господа абсолютно бесстрашен перед богом смерти, смертельным ядом, зловещими планетами и даже при разрушении вселенной. Поэтому эти *асуры* были незначительней moskitov. Какой вред они могли принести Шри Прахладе? Человек, не осознавший Шри Вишну, который живет в чистом сердце, как движущая сила, подобен бревну, он будет страдать от разных болезней, нападений злодеев, судьбы и вредных планет.

О святые *брахманы*, осознав Шри Нараяну, Бога всех богов, больше не к чему стремиться. Кто может победить такую осознавшую Бога душу? Установив Господа Вишну в своем чистом сердце и осознав Его всепронизывающий аспект, такой человек становится объектом поклонения для всех.

Как буря не может поколебать могучую гору Сумеру, так и *асуры* не могли мучить Шри Прахладу, который был в глубокой медитации на Шри Хари. Вместо нападения, их оружие возвращалось к ним назад и ранило самих *асуров*, и они прекратили свои атаки. Бесплезные попытки убить Прахладу приводили каждого, будь он плох или хорош, в изумление. Это известие породило страх в сердце Хираньякашипу.

С самого рождения ему неизвестно было чувство страха, и этот случай заставил его впервые испугаться. С чувством благоговейного страха он спросил: «Как это могло случиться?», - и замолчал. На его лице отразилась величайшая опасность. Но упорное упрямство *асуры*, заставило его снова планировать, как исполнить смертный приговор Шри Прахладе. Человек, погрязший в топи иллюзии, никогда не принимает хороших уроков. Его ум всегда полон злых намерений, и он может удовлетворить себя лишь их осуществлением.

Неудачная попытка смертоносного оружия, пытавшегося уничтожить Шри Прахладу, лишь увеличила ненависть Хираньякашипу, и он с настойчивым упорством обратился к различным советам *асуров*. Теперь он приказал своим людям выпустить на Прахладу ядовитых змей, чтобы они смогли укусить его. Змеи с поднятыми клобуками окружили Шри Прахладу. Вскоре они стали ранить его укусами смертельного яда, но Шри Прахлада оставался в глубокой медитации, а в это время Шри Нараяна, отдыхая на спине Гаруды в сердце своего чистого преданного, омывал Шри Прахладу святыми водами Своей раковины. Таким образом, Шри Прахлада был затоплен океаном нектарного блаженства, и поэтому смертельный яд не мог не только причинить ему вред, но даже коснуться его тела.

Стремление убить Прахладу укусами змей также было бесполезным. О дорогие *брахманы*, когда змеи отпрянули от святого тела Шри Прахлады, это напоминало Калиядаману *лилу*

Шри Кришны со змеем Калией в водах озера Ямуны. Возможно, что Шри Прахлада в своей медитации наслаждался Калиядама-на *лилой* Шри Кришны. Как могли эти ядовитые и могущественные змеи, пытавшиеся укусить Шри Прахладу, нанести раны этой святой личности, чье тело питалось трансцендентным нектаром? Вместо этого их зубы поломались, а головы с сияющими драгоценными камнями потрескались и сильно кровоточили. Сотни орлов набросились на них, устроив замечательный пир. И только несколькими из них, оставшимся живыми, удалось убежать.

О брахманы, в этом нет ничего удивительного, поскольку Шри Нараяна защищал Шри Прахладу, Его стойкого преданного. Этот Господь Сам защитил Шри Маркандею-мунд во время вселенского потопа. Даже в этом Его деянии нет ничего удивительного, поскольку все творение происходит лишь по Его воле.

Спасшиеся змеи с поломанными и сильно кровоточащими головами доложили Хираньякашипу о случившемся:

«Почтенный царь, нет сомнения, что ты победил Индру, царя небес, но мы не смогли выполнить твоего приказа не то, что убить, даже все вместе мы не смогли нанести ни одной раны на тело Прахлады. Увы, господин, иногда даже лев терпит неудачу, нападая на оленя. О царь, твой сын стал невидимым.

О господин, мы можем отравить даже воды семи морей, или сжечь дотла высокие горы, но мы бессильны перед Прахладой. Поэтому никто не может убить его кроме тебя. Твой сын Прахлада – великая душа. Почувствовав зависть к нему, многие из нас заплатились жизнями от нападений Гаруды. Мы не могли понять, откуда появилось так много птиц Гаруда. Те, кто убежал, лишились зубов. О царь, мы чрезвычайно удивлены тем, что тело Прахлады, казавшееся нам мягче лепестков лотоса, когда мы кусали его своими острыми зубами, стало тверже удара молнии». Закончив свой доклад Хираньякашипу, змеи покинули его. В сильном беспокойстве асура размышлял, как Прахлада смог стать невредимым, и сердце его было полностью разбито.

Глава девятая

Шри Нарада сказал: «Хираньякашипу, император асуров, посоветовавшись с министрами, убедился, что его сына Прахладу невозможно подчинить никакими наказаниями. Поэтому он отправил посольных убедить Шри Прахладу, в чем чистом сердце не было и следа злобы, в отцовском расположении. И вот, увидев сына, царь очень нежно заговорил с ним:

«Дорогой Прахлада, хотя ты совершил оскорбления и заслужил суровое наказания смертью, благодаря тому, что ты мой сын, я не смог осуществить это наказание. Несомненно, когда царь налагает наказание смертью, асуры действуют в соответствии с его приказами. Но позже, почувствовав жалость, я отменил приказ и по счастливой случайности ты остался, к счастью, жив. Защита и лишение жизни зависят от моей воли. Ты не знаешь моего могущества и, будучи ребенком, не слушаешься меня, приняв прибежище у Хари, который никому неизвестен и не существует вообще.

Пусть это останется в прошлом. Теперь оставь свою враждебность. Известно, что цари не могут всегда быть милостивыми потому, что порой их могут спровоцировать, и они не знают, что хорошо, а что плохо. Каждое мгновение может возникнуть негодование, и, приняв тебя за врага, я определенно могу тебя убить.

Более того, дорогой, зачем ты приводишь меня в негодование, когда ты должен жить со мной? Поразмышляй о том, что

ничто не происходит без причины. Пойми, какой физической силой ты обладаешь, зачем же бездумно искать расположения нашего врага? Лучше оставить все это».

Шри Прахлада, наделенный интуитивным разумом, стойкий преданный Шри Хари, смог понять дурные намерения своего отца, и поэтому ответил ему так: «Отец, очень привлекательные советы ты дал мне: в будущем я тысячу раз буду истолковывать их. Суть твоего наставления заключается в том, что, хорошо зная твою доблесть, я поддерживаю твоего врага, и поэтому должен оставить его. Те личности, которые не ищут своего духовного благополучия, преднамеренно призывают бедствия в свою жизнь».

О царь, посуди сам, есть ли еще другие враги, кроме шести врагов сердца: вожделения, гнева, жадности и т.д.? Эти шесть врагов греховными наклонностями стоят у ворот сердца и препятствуют человеку наслаждаться вечным счастьем.

Как обманчивая жена очаровывает своего мужа, который у нее под каблуком, и отдаляет его от родителей, так и люди, побуждаемые *майей*, становятся жертвами вожделения, гнева, жадности и т.д. и забывают единственного доброжелателя Шри Хари, вечного контролирующего сердце Божества.

Только корова, жаждущая пить, ищет воду, и случайно приходит к источнику чистой воды. Подобно этому человек, который странствует по земле и подвержен страданиям *майи*, по воле Провидения может избежать адских *самсар*, и в конечном итоге найти прибежище Шри Вишну. Но на своем пути он встречает множество препятствий в форме шести врагов: таких как вожделение, гнев, жадность и т.д., - которые встают перед ним как Альпы для того, чтобы их пересечь.

О царь, выслушав твой совет, я говорю ему: «Прощай». Что касается моей доблести, о которой ты говоришь, позволь мне объяснить это. Божественная сила, которой награждает Господь Вишну, - настоящая и подлинная сила человека, потому что только Вишну - единственная движущая сила всех живых существ. Поэтому никто не должен считать Его своим врагом: с Ним нужно поддерживать отношения.

Отец, приняв этот непоколебимый обет, я всеми спосо-

ми с большого расстояния скажу «до свидания» всем этим врагам, и даже во сне не буду мечтать о них. С большим старанием я приму Шри Хари как истинного доброжелателя и источника силы. Будь благожелателем, позволь мне оставаться верным Шри Хари.

А теперь я объясню твоё заключение, что Хари не существует. Прежде всего, я думаю, что такое высказывание самое оскорбительное, но теперь я полностью понимаю его внутреннее значение. Да, в этой вселенной нет ничего незначительного и не имеющего цели. Но может ли кто-нибудь быть равным Ему? Поэтому *хари-бхаджан* – единственная обязанность всех, и те, кто не поклоняются Ему, недостойны служения.

Люди, не испытывающие влияния *майи*, принимают прибежище трансцендентного имени и Господа. Но те, чей разум похищен иллюзорной энергией, будут привязаны к богам, которые подвержены гниению и смерти. Возвышенные и просветленные души никогда не станут поклоняться мамоне. Человек с чистым сердцем по-настоящему щедро наделен богатством. Любая другая личность не считается богатой.

О царь, Господь не ограничен никакими размерами, будь они длинные, короткие большие или маленькие. У Него нет обычного имени, Он трансцендентен. Поэтому человек, осознавший скорбное и печальное состояние переселения души, примет Его прибежище. Он – Движущая Сила всего, Верховный Господь, известный как Шри Вишну. Я принимаю прибежище Его излучающих Блаженство лотосных стоп.

Отец, то, что мы обсуждаем – самые сокровенные разговоры: *йоги*, созерцающие Верховного Господа, обычно дискутируют на эти темы между собой. Более того, они полны эзотерических аспектов Высшей Истины. Поэтому давай остановимся на этом. То, что ты произнес, нельзя вернуть обратно. Кому придет в голову есть пищу, вызванную рвотой?

Шри Хари, вместилище всех божественных энергий, распространяет Свое божественное сияние, и Его Имя, услышанное даже один раз, смывает грехи. Его форма и имя трансцендентны. Он обладает тысячами всеблагих божественных имен. Господь проводит Свои божественные *лилы*, принимая множе-

ство божественных форм по Своему желанию. Он наказывает злодеев и выполняет желания Своих преданных.

Заслуги, которые получает человек, повторяя одно из Его бесчисленных Имен, или даже памятуя о Нем в нечистом сердце, превосходят все другие добродетели. Поэтому те боги, которые хорошо знают славу Божественного Имени, естественно чувствую ненависть к Его сверхъестественным обладаниям этих счастливых благословений, поскольку, хоть они и родились богами, все же не могут достичь этого.

Муни, отчетливо представляющие в своих блаженных и чистых сердцах сияющего Шри Нараяну, *сам-чит-ананда виграху*, достигают конечной цели жизни.

Люди, созерцающие Его Божественную Форму, не подвержены смерти. Более того, все сознающие и лишенные сознания существа живут, благодаря Его Движущей Силе. Он – прибежище и поддержка всей вселенной. Поэтому нет ничего удивительного в том, что я – самопредавшаяся Ему душа. Ядовитые змеи и могущественные асуры, которым ты приказал убить меня, не могли ничего сделать. И я не придаю этому никакого значения. Это самое незначительное и неудивительное.

Джива рождается под воздействием *майи* Вишну, но сами они принадлежат к Его *татастха-шакти*, и поэтому как они могут бороться против Самого Вишну? Может ли человек, заколдовывающий самых ядовитых змей, бояться их?

О царь, как глупая ворона летает на дальнее расстояние, покидая сад, полный спелых фруктов, так и человек, пропитанный злобой и глупостью, питает враждебные чувства к Божественным Именам и трансцендентной Личности Шри Хари - единственному Дарителю благословений и Спасителю человечества, и поэтому навлекает на себя самые худшие несчастья.

Кроме того, счастье и несчастье – это всего лишь действия *майи*, иллюзорной энергии Шри Нараяны. Люди, обманутые *майей*, совершают бесчисленные грехи. Благодаря ее чарам, они теряют чувство различия. Под влиянием трех *гун* иллюзорной энергии Господа, люди становятся жертвами переселения души и пожинаяют плоды своей *кармы*. Опутанные *майей*, как они могут получить освобождение?

Ты – мой отец, и поэтому я выражаю тебе почтение. Я не должен говорить то, что беспокоит тебя, и поэтому воздерживаюсь от дальнейшего обсуждения этой темы. О царь, будь милостив ко мне, иначе я должен идти своим путем правды, навстречу любому грядущему».

Будучи благочестивой душой, Шри Прахлада мягко сказал это своему отцу и замолчал. Однако Хираньякашипу, обладавший дьявольским характером, посмотрел вокруг и с огромной душевной болью сказал:

«Увы, я заботился о моем ребенке со всей любовью, но теперь посмотрите, как он себя ведет! Самое обидное, что он притворяется невинной личностью, а ведет себя наоборот.

О министры, будьте судьями его высказываний и скажите мне, действительно ли он притворяется или вполне искренен?

Глупец, зачем ты продолжаешь этот бесполезный разговор? Как ты можешь считать себя умнее меня или моих ученых министров? Либо ты бредишь от повреждения ума, либо страдаешь иной серьезной болезнью. Есть ли у тебя какие-то недостатки, чтобы искать благосклонности Хари (Шри Вишну)?

Как человек, лишенный органов творения не может наслаждаться Урваши, небесной чаровницей, так и ты, получивший золотую возможность родиться моим сыном и обладающий замечательной юностью и несметным богатством, не можешь наслаждаться ими из-за своей неспособности и глупости. Какое несчастье выпало мне!

Глупец, почему ты так невежественен, что вступил на путь религии? Я – твой доброжелатель, но ты считаешь наоборот.

Пребывая в расцвете своей юности, стань же счастливым. Женись на юной волшебнице: безграничное число их готовы тебе служить. Оставь этот сухой и несущественный Брахман. Не трать попусту свою жизнь на бесполезное поклонение Богу. Наслаждайся ею и будь счастлив. Многие юные девушки с медоносной грудью ждут тебя. Они подобны слонихам в период их течки: только и охотятся за самцом. Бери их. Тогда ты узнаешь, в чем счастье жизни. Общаясь с ними, ты никогда не будешь

произносить, что Брахман достоин прославления или поклонения.

Если ты полюбишь охоту, драгоценные камни или искусство музыки, тогда ты никогда не станешь изучать никакой морали. То, что я заработал собственным трудом столь изобильно, что далеко превышает все богатство богов небес - и все это может быть в твоём распоряжении. Наслаждайся им свободно, удовлетворяя свое сердце. Глупец, почему ты бежишь за чем-то мистическим, отвергая несметные сокровища своего отца? Какое великое счастье в наслаждении тем, что приятно тебе! Но какую удачу ты извлечешь из Вишну? Разве ты не заметил, что даже Индра, царь богов, ждет моей милости? Поэтому слушайся меня без всяких колебаний».

Когда император Хираньякашипу сделал это заключение, он приказал своим министрам, чтобы они обратились к Прахладе. Они сказали: «Дорогой принц, ты должен знать, что, когда наш Император доволен и распространяет свою доброту, боги с небес воспринимают это как великое благословение для них. Бог луны подчиняется ему. Когда Император желает украсить свой лоб, он сразу же предстает перед ним подобно зеркалу, и если он медлит появиться - неистовый взгляд Царя становится для него дуновением смерти.

Варуна, бог океанов, постоянно обеспечивает его чистой и свежей водой, и сам с почтением приносит ее в горшке. Ваю, бог ветра, издали делает ему массаж. Он делает это без промедления и поэтому награжден титулом «Движущая сила».

Ты поистине удачлив, что рожден от него, кому нет равных в доблести и процветании в трех мирах. Хари – лишь один из полубогов, который так же ждет милости Императора, поэтому, почему бы тебе не отказаться от него?»

Слушая высказывания министров, возвышенная душа Шри Прахлада воспринял их как колючки на пути духовного прогресса.

Шри Нарада сказал, что Шри Прахлада чувствовал: «Мое сознание не разрешает им отвечать, но также не позволяет и молчать. Все это - проверка Провидения: насколько я устойчив в своей преданности Шри Нараяне. Иначе, почему старшие долж-

ны говорить так неуважительно...

О мой Господь, кто бы ни делал что-то хорошее, он всегда встречает препятствия. Фактически, для благих действий необходимо преодолеть много препятствий. Поэтому самое благоприятное из всего – *хари-бхаджан* – может ли проходить без трудностей?»

Некоторые неустойчивые личности с оскверненными сердцами считают себя преданными Шри Нараяны, но, встречаясь с препятствиями, они оставляют *хари-бхаджан* и бегут прочь без оглядки, как олень при виде тигра.

Однако устойчивых преданных Шри Нараяны, несомненно, ни благожелательность богов, предлагающих им соблазнительниц, ни заклинания дьяволов, ни даже советы старших оставить путь преданности, не заставят свернуть с царского пути.

Все эти препятствия естественны, и в этом нет ничего удивительного. Те, кто наделен интуитивным разумом, тверды в своих решениях: они постоянно бдительны в своем сознании и преодолевают все препятствия, оставаясь устойчивыми в своей преданности Шри Хари, и, несомненно, достигают *суммум бонум* в своей жизни».

Потом он сказал: «Отец, ни ты, ни твои министры не оценивают все достоинства и недостатки ваших речей: их слова несущественные и детские, хотя кажутся приятными. Но я не сомневаюсь, что они бесполезны для меня.

Может ли человек, наделенный сознанием, произносить такие слова? Поистине доброжелательный отец никогда не станет советовать своему сыну: «Мой сын, наслаждайся жизнью, ослепленный любовью к чаровницам, которые подобны слонихам во время течки». Может ли благородная личность давать такие советы? Как мог ты сказать такие нелепые и бесстыдные слова своему сыну?

Отец, каждый человек горит в огне вожеления, гнева и жажды наслаждений. Зная, что я хочу быть в стороне от них, как ты мог дать мне совет стать их жертвой?

Нет необходимости в таком наставлении, как слепому не требуется плохое руководство злодея, чтобы упасть в коло-

дец. Подобно этому, каждый человек на земле претерпевает переселение души, поддаваясь искушению печального жребия удовлетворения чувств. Истинный отец, мать, родственник или доброжелатель дают духовное просветление, освобождающее *дживу* из адской жизни грубых наслаждений преходящими удовольствиями.

Как олень, испытывающий жажду, бежит за миражом, но осознав его иллюзорность, возвращается обратно, так и удачливые люди, испытав страдания грубых материальных наслаждений, незамедлительно ищут Милости Бога.

Понимая, что мирские объекты наслаждений подобны опасным водным животным в водовороте океана, я принял прибежище Шри Вишну, как спасительную лодку. К несчастью, ты безжалостен ко мне, иначе как бы ты пожелал утонуть мне в мирском океане?

Когда люди имеют естественный соблазн к мирским наслаждениям, должны ли доброжелатели еще больше искушать их иллюзорными разговорами об этом? Разумно ли посылать невежественного мальчика с полным горшком *гхи* к пылающему огню?

Увлеченная *джива*, которая занимает свои глаза созерцанием мирской красоты, уши - слушанием приятных мирских слов, загрязняющих сердце, нос - сладким запахом, язык - неослабевающим вкусом, кожу - мягким касанием, рот - бесполезными разговорами, руки - прикосновением к мягкой груди женщины, ноги - бесполезным посещением мест, органы творения - неумемными сексуальными контактами и т.д., становится их жертвой. Ты желаешь своему сыну такой же бесцельной жизни.

Человек, достигший вершины в материальной жизни, не может понять, что причиной этому была Движущая Сила Шри Нараяны - единственного объекта, достойного служения всеми своими чувствами, предварительно одухотворенными Им. Идущий на северный полюс, не может достичь южного: как может опьяненная страстью *джива* узнать Шри Нараяну?

Увлечение мирскими радостями и наслаждение божественным блаженством Брахмана (Бхагавана) абсолютно противоположны. Может ли человек, следующий путем наслаждений,

встать на путь преданности к Богу? Подобным образом, устойчивый преданный Господа не может идти путем наслаждений, и, соответственно, жертва чувственных наслаждений не может даже мечтать о преданности к Богу.

Поэтому, отец, люди, наслаждающиеся радостями жизни, становятся объектами бесконечных страданий. И только, встав на путь преданности к Богу, человек получает утешение и истинное бесконечное счастье.

Ты дал хорошую иллюстрацию удовлетворению чувств, и знаешь, что ему сопутствуют страдания. Счастье столь мимолетно, что в действительности остаются лишь страдания. Материальные наслаждения всегда сопровождаются потерями, воровством, пожаром и тревогами. Кроме того, они требуют огромного тяжелого труда. Поэтому, фи на тех, кто стремится к ним!

Пилюли делают из порошка *нима*, добавляя в него немного черной патоки, и все же в них ничего нет кроме горечи, подобно этому мирские удовольствия напоминают полный горшок яда с небольшим количеством меда на поверхности. Человек тяжело трудится, вскапывая гору. Он может получить несколько кусков стекла, но к моменту наслаждений он уже чувствует себя усталым и изнуренным.

О император, среди двуногих особей ты считаешь себя более благородным и счастливым. Но блаженство, которое человек извлекает из преданности Господу Вишну в миллионы раз выше твоего иллюзорного счастья. Даже наслаждение Творца Брахмы на его Сатьялоке незначительно по сравнению со счастьем преданного Господа. Блаженство преданности к Господу подобно бездонному океану: если разделить его миллионы раз, то даже одна частица его не может быть равной блаженству Брахмана.

Само памятование о Шри Вишну насыщает чистое сердце человека таким безграничным, вечно свежим и всегда чистым блаженством. Если даже само памятование о Шри Говинде, Верховном Госпode награждает изобильным блаженством, как же человек может оставить его, гоняясь за эфемерными удовольствиями? Только тот, кто погряз в тине *майи*, может бежать

за мирским счастьем. Получив редчайшее из редких рождений в форме человека, особенно, когда Провидение дает мудрость, нужно найти прибежище у Шри Вишну, чтобы искоренить причину страданий, гниения и смерти.

Если обладатель хорошего здоровья и крепкого ума не встает на путь преданности Шри Хари, тогда как человек с плохим здоровьем, слабым умом, будучи в преклонном возрасте, сможет концентрироваться на преданности Господу? Не имея естественных наклонностей или в состоянии беспокойства можно ли посвятить себя Господу?

Если человек, не предприняв заблаговременно должную защиту, следует через опасную зону людоедов, то ни громкие крики, ни плач не спасут его от их нападений.

Поэтому еще до смерти, не дожидаясь рокового момента, человек должен вступить на путь преданности Шри Хари, Самого милостивого Господа и источника наслаждения ума.

Что еще я могу сказать по этому поводу? Единственная моя просьба, отец, чтобы ты и твои министры были милостивы ко мне».

Как верблюд, попробовав сладкий сок манго, испытывает неприятный вкус, так и восхитительные слова Шри Прахлады вызвали чрезмерное неприятие Хираньякашипу, и он стал трясти головой.

Он полностью потерял чувство различия. Сгорая от гнева, он приказал привести диких слонов, чтобы они раздавили Шри Прахладу. Он сказал их наездникам: «Хотя Прахлада мой ребенок, он паразит для рода - убейте этого болвана сразу же! Не должно быть никакой милости такому предателю! Хотя он мой сын, но ведет себя как отъявленный враг, нет ему пощады!

Я уже уничтожил всех, кто поклонялся Вишну, моему врагу. Теперь Прахлада сможет пожинать соответствующие плоды и после смерти присоединиться к вайшнавам.

Не думай, что это - маленькая задача для меня. Воин никогда недооценивает своего врага. Для него враг есть враг, не имеет значения большой он или маленький».

Гордясь приказом царя, наездники стали провоцировать слонов, которые, поднимая свои хоботы к небу, стали набрасыв-

ваться на Прахладу, опережая один другого, словно это была честь - раньше приблизиться к нему.

Приблизившись к Прахладе, каждый слон пытался схватить его хоботом, бросить вниз и растоптать ногами. Подумать только! Эти слоны, которые могли поднять гору, не могли даже пошевелить его, не то, что поднять, потому что его удерживал Шри Нараяна - самое тяжелое Божество в его сердце.

Верховный Господь Шри Хари, Господь вселенной, который держит весь мир с семью океанами как фрукт *амлы* на ладони ребенка! Дигхасты (слоны, которые брызгают воду своими хоботами ради удовольствия Господа), казались даже меньше горчичных зерен, когда Господь Шри Хари удерживал их, находясь в чистом сердце Шри Прахлады. Как эти слоны могли победить Прахладу?

Когда дикие слоны не смогли поднять Шри Прахладу, они рассвирепели и со всей силой хотели разорвать его своими бивнями, но вскоре они устали, и их бивни разломались на куски. Их дикая гордость усмирилась, они почувствовали усталость и обильное кровотечение во рту. Слоны бегали туда и сюда с громкими криками и ревом, который эхом отдавался во всех направлениях. Услышав это, сердце Хираньякашипу затрепетало от страха.

О святые *брахманы*, печаль не может коснуться человека с интуитивным разумом. Как комар, не зная о существовании горы, летит на нее и умирает, как муха, не понимая опасности огня, бросается в него и погибает: так и дикие слоны не знали божественной силы Шри Прахлады, устойчивого преданного Шри Хари.

Хираньякашипу сообщили, что Шри Прахлада остался невредим и по-прежнему предан Шри Нараяне. Злодей снова стал строить планы, как убить его. На этот раз он приказал *асурам* бросить его в пылающий огонь. По приказу царя они развели большой костер, пламя которого достигало неба, и бросили Шри Прахладу в него. Они полили огонь большим количеством *гхи*, и пламя стало столь опустошительным и разрушительным, что даже боги покинули свои обители.

Прахладу не было видно, и асуры подумали, что они до-

стигли успеха и выполнили приказ. В это время Шри Прахлада был в глубокой медитации на Господа Шри Нараяну, лежащего на водах океана. Шри Прахлада ничего не знал, но Сам Господь, который лежал на кольцах Ананташеши в океане блаженства, омыл его со всех сторон водами океана, и вскоре огонь погас. Асуры снова попытались разжечь огонь, но пламя не поднималось. Как, увидев приближающегося гуру, искренний ученик падает ниц перед ним в поклоне, как перед заклинателем змей змея не может раскрыть свой капюшон, так и пламя не смогло затронуть Шри Прахладу, возвышенного преданного Шри Хари, медитировавшего на Господа.

Почтенные святые, если *майа* не может распространить свое влияние на *вайшнавов*, как мог огонь причинить вред возвышенному преданному Шри Хари?

Услышав, что даже всепоглощающий огонь не мог сжечь Прахладу, Хираньякашипу потерял всякий рассудок и схватился за меч, намереваясь убить его.

Сложив в почтении ладони, ученые *брахманы* сказали царю: «Высокочтимый царь, когда ты держишь в руках меч, все три мира дрожат от ужаса. Маленький Прахлада не ведает о твоей доблести и силе гнева. Поэтому почтенный царь, ты не должен показывать ему свое негодование. Лев не заботится о пугливом зайце. Мы будем смотреть за ним. Прахлада твой сын, объект твоей любви, и не подобает тебе убивать его. Увы, маленький ребенок всегда получает нашу любовь, но, к несчастью, хоть он и родился от тебя, он невежественный юноша и многого не понимает.

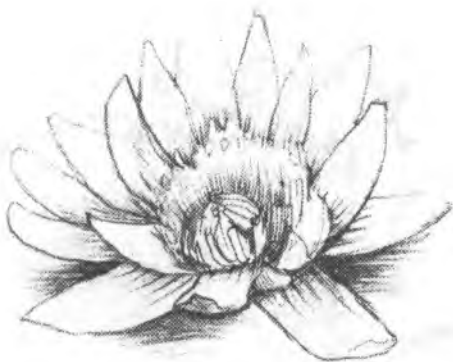
О царь, разумнейший из разумных, позволь нам изменить состояние его ума с помощью наших тренировок. Во всяком случае, мы всегда ждем твоего одобрения. Мы попытаемся всеми способами изменить его, и если наши попытки будут безуспешны, не останется никакой иной альтернативы, как уничтожить его. О царь, не гневайся на нас. Мы знаем, что Прахладу невозможно убить никаким оружием и это неудивительно. Несомненно, мы выявим причину этого, и узнаем, какое последнее средство спасения следует применить.

О царь, нет больше необходимости говорить о нашей

гордости: скоро ты сам станешь свидетелем мистической силы *брахманов*. Мы смиренно просим тебя не гневаться на него. Даже движение твоего пальца приводит в трепет обитателей всех трех миров, поэтому не принимай в расчет этого маленького мальчика».

Таким образом, эти глупые *брахманы* льстили Хираньякашипу и, так или иначе, получили приказ позаботиться о Прахладе. Поскольку Прахлада был в полной мере наделен интуитивной мудростью, никто не мог никакими способами поколебать его стойкость в преданности Шри Хари. Тем не менее, *брахманы* взяли его с собой. Используя весь свой разум, они пытались изменить ум Прахлады, который, благодаря его твердым убеждениям, был непоколебим и неизменчив.

Шри Прахлада, возвышенный преданный Шри Вишну, чье сердце было чисто и свободно от всякой злобы, жил у этих *брахманов*, полностью сконцентрировавшись на Шри Хари, Спасителе человечества.

Глава десятая

Шри Нарада сказал: «Шри Прахлада, наделенный высоким разумом, даже оставаясь в жилище своих наставников и медитируя в своем чистом сердце на Верховного Господа Шри Нараяну, всегда был связан с Ним и наблюдал всепронизывающего Господа во всей вселенной, но внешне вел себя как душевнобольной мальчик.

Он был абсолютно безразличен к таким делам как слушание о чем-то мирском, светской деятельности, питье, приеме пищи и т.д. Он избегал людей с такими наклонностями и предпочитал жить в уединении.

Однажды студенты встретили его в укромном месте и сообща заговорили с ним. Они сказали: «О принц, твой способ жизни удивителен для нас. Несмотря на свое положение принца, ты совершенно безразличен к мирским наслаждениям. Мы полагаем, что в своем сердце ты хранишь что-то замечательное, что всегда созерцаешь, и потому даже волосы на твоем теле встают дыбом от радости. Если это не секрет, расскажи нам об этом. Хираньякашипу, царь асуров, пытался уничтожить тебя с помощью своих воинов, слонов, змей, всепоглощающего огня, но ты победил всех и остался невредим. Как тебе удалось достичь этого? Но все остальное ты считаешь несовершенным и безразличен к нему. Естественно нам любопытно узнать, что же кроется за этим?»

О брахманы, когда мальчики, таким образом, стали

упрашивать Шри Прахладу, он из естественной любви к ним заговорил: «Дорогие друзья, то, что вы хотите узнать, я искренне расскажу, но вы должны выслушать меня спокойно.

Мои дорогие друзья! Богатство, слуги, служанки, родственники, дети, жены и другая собственность, несомненно, приносят наслаждение всем живым существам. Но я прошу вас принять заключение мудрых людей, которые осознали их мимолетность. Поэтому сами посудите, следует ли стремиться к ним или оставить на далеком расстоянии.

Прежде всего, пока *джи́ва* находится в утробе матери, она по неизвестным причинам страдает от огня пищеварения, и, вспоминая последствия прежнего рождения, сокрушается:

«Увы, из-за моего забвения Верховного Господа Шри Нараяны, я вынуждена теперь страдать в этом грязном и ужасном лоне. Много рождений было у меня, и каждый раз я должна испытывать подобные мучения. Покрытая невежеством, я не могла найти своего духовного благополучия. Я лежу в утробе матери, в этом ужасном хранилище фекалий и урины, в месте разведения червей, которые без конца кусают и ранят меня, испытывая голод. Часто я теряю сознание, страдая от страшной агонии, соприкасаясь с острой, соленой, кислой и обжигающей пищей, которую принимает моя мать. Все члены моего тела смертельно страдают, и я лежу, окутанная воспоминаниями и покрытая кишками матери. Все это из-за моей забывчивости о лотосных стопах Шри Нараяны. Когда-то я молилась, находясь в утробе матери, что в будущем посвящу себя исключительно поклонению Шри Нараяне, полностью свободному от всех других желаний. Однако, получив рождение и избавившись от чрезмерных страданий, я забыла о своем обещании, окутанная невежеством».

С таким сознанием семимесячный плод стремится избавиться от утробы матери. Он подобен уставшему животному, стремящемуся утолить свою жажду водой из пруда, который для него недосягаем.

В то время как ребенок молится, таким образом, Господь через десять месяцев выталкивает его из лона матери во внешний мир, с помощью сокращения мышц. Перемещаясь с боль-

шим трудом, он выходит головой вниз, бездыханный, сильно страдая, и вся его прежняя память стирается. Выброшенный с кровью и уриной, он подобен кишечному червю. Как человек, находящийся в пасти смерти, утрачивает желание наслаждаться, так и он теряет свое духовное сознание, истощенный чувствами тела.

Как *муни* в глубокой медитации может воспринимать объект своего желания, так и семимесячная *джива* в утробе матери постигает состояние жизни. Выйдя из медитации, *муни* не понимает, что он на самом деле осознал, так и младенец, выйдя из лона матери, забывает свои реализации, которые понимал в утробе. Пробудившись ото сна, *джива* воспринимает мир, таким же образом, малыш: находясь в утробе матери, постигает все. В состоянии сна человек ничего не осознает - соответственно, находясь в рабстве *майи*, *джива* не может знать своих духовных особенностей.

Вскоре *джива* рождается, и невежество подобно мечу разрубает на куски его древо мудрости. Но иногда из срезанного корня неожиданно может появиться веточка и расти вместе с телом, увеличивая знания.

Те удачливые души, которые подпитывают древо мудрости, поливая его водой в форме общения с беспримесными преданными, а также изучением священных книг, восхваляющих деяния Господа Вишну-Кришны, в конечном итоге, наслаждаются блаженством нектара, пожиная плоды древа мудрости, конечной цели жизни.

Те же, кто преследуют материальные достижения, такие как золото и женщины, сжигают свое дерево мудрости огнем желаний к эфемерным наслаждениям, и поэтому меч смерти полностью разрубает это дерево на куски.

Таким образом, обусловленная *джива* вращается в бесконечном круговороте рождений и смертей. И кто знает, когда она сможет достичь духовной мудрости, которая является результатом преданности Верховному Господу Шри Нараяне.

Вначале *джива* страдает в утробе матери, а после рождения его мягкое тело испытывает боль, лежа в кроватке в урине и нечистотах и утоляя голод лишь материнским молоком из ее

груди. Позже в расцвете юности его мучает ненасытное вожделение, в старости он чувствует полное крушение планов. Поэтому, *джива*, поразмышляй о том, есть ли хоть капля счастья в мирской жизни?

О приятели, подумайте над тем, что услышали от меня. Я рассказал вам о страданиях *дживы* в детстве. В этот период она испытывает огромную агонию ума, а также физических органов, хотя не может выразить это, потому что не обладает еще способом выражать свои мысли. Она лишь испытывает страдания.

Ее купают и кормят, хотя она не желает этого. В детские годы она напрасно теряет свое время, занимаясь играми и забывая истинную цель жизни. Она присоединяется к другим, чтобы чего-нибудь достичь и работает без реальной перспективы. Погруженная в невежество, *джива* напрасно тратит свое детство, пожиная только печаль и страдания.

Теперь послушайте о непомерных страданиях в юношеские годы. Юноша всегда мучается от бурного ненасытного вожделения, а также в равной степени от других пяти врагов сердца: таких как гнев, жадность и т.д. - и от овладения собственностью, поэтому тысячи болезней тревожат его ум.

Человек в расцвете юности всегда становится эгоистичным и недружелюбным. С ненасытной жадностью он стремится к новым наслаждениям и не чувствует никакого счастья. Его неутолимая жажда к вожделению не насыщается контактами с юной женой, и он охотится за новой женщиной. Каким бы здоровьем он не обладал, это не удовлетворяет его требований. Если у человека только одна жена и богатство, которое он заработал, все же он не может быть счастлив, поскольку на земле все временно. Жена, богатство и другая собственность не может сделать человека счастливым: когда он их теряет, непомерная боль разрывает его сердце.

Привязываясь к жене, детям, богатству и т.д., человек на самом деле сажает семя могучего дерева печали. Когда семя вырастает в большое дерево, оно разрывает сердце на куски. О *асура-путры* (сыновья *асуров*), окутанный неведением человек, имеющий жену и детей, получает те же последствия, что неве-

жественный человек, играющий с коброй.

Если человек желает утонуть в океане печали, он может отправляться в океан на дырявой лодке. Подобно этому, можно сидеть на той же самой ветке, которую подрубил, иначе говоря, потакая мимолетным наслаждениям.

Поэтому, сыновья Даитов, наслаждение юностью не делает человека по-настоящему счастливым. В старом возрасте страдания бесконечны. Словно непрерывный поток могучей реки, страдания от *адхибхаутики* (причиняемые умом и телом) погружают пожилого человека в океан меланхолии. На самом деле живое существо на любой стадии своей жизни: ни в детстве, ни в юности, ни в старости - не может наслаждаться реальным счастьем. Но те удачливые души, которые действительно разумны и отказались от соблазнов чувственных наслаждений, принимают прибежище у лотосных стоп Верховного Господа Шри Нараяны.

Если, наслаждаясь юностью в супружеской любви, человек не может зачать ребенка, он чувствует себя всю жизнь самым несчастным. Предположим, у него есть ребенок, который становится неверующим: человек опять испытывает бесконечные страдания. Когда его сын умирает, скорбь разрывает его сердце. Есть ли необходимость служить собственности или объектам временных наслаждений? Когда неудовлетворенный человек теряет свою собственность и роскошь по воле Провидения, ему даже ароматный и приятный бриз Малайи, весенний сезон или нектарный поток сияющей луны неприятен. Даже если он непомерно богат, но теряет жену и детей, он чувствует, что лишен жизни. На каждой стадии жизни он боится своей смерти. Как же тогда он может эгоистично говорить «Я» и «Мое» в любое время, в любом месте и при любых обстоятельствах?

В материальном мире животные, птицы, олени, змеи и другие существа могут поддерживать себя водой из реки, однако они умирают или заставляют умирать других. Оставим их, есть ли какое-то создание, которое не боится смерти от человека? О сыновья асуров, есть ли в материальном мире место или особый период времени, когда живое существо может освободиться от страха смерти? Делает ли жена или богатство челове-

ка счастливым? Сама мысль о жене мучит мужчину жаром вожделения, а ненасытная жажда богатства полностью раздражает сердце. Если по какой-то причине человек становится глухим, слепым, часть его тела парализована или страдает от неизлечимых болезней, тогда он полностью подавлен. Находясь на грани смерти, какое счастье он может извлечь из материальной собственности? То, что я сейчас рассказал вам, вы можете увидеть или испытать сами. Люди, обманутые *майей*, запутываются в мирских наслаждениях, опутанные невежеством и становятся жертвами вожделения, гнева и т.д., потеряв умение различать. Могут ли они судить о том, что хорошо, а что плохо?

О сыновья Даитов, таким образом, жизнь в наслаждении материальным миром – всего лишь призрачная мечта. Разумный человек никогда не привязан к мирским наслаждениям. Он знает, что только те, кто ниже животных, приветствуют страдания, потакая желаниям мирских удовольствий.

Для того, кто идет путем *кармы*, счастье остается лишь мечтой. Пожиная плоды собственной деятельности, человек вовлекает себя в цикл рождений и смертей в разных формах жизни. Мы сами можем видеть, как несчастна наша жизнь. Когда *дживы*, согласно своей *карме*, рождаются оленями и бродят по лесу, их всегда одолевает страх, эти невинные создания становятся жертвами плотоядных животных, которые раздражают их. Они жалобно кричат - но все напрасно: вскоре их плотью наслаждаются хищники, устраивая себе пир. Иногда их убивают прихотливые цари ради удовольствия поохотиться. Могучего слона заманивают в ловушку - сидя в клетке, он жалостно ревет. Попугая, свободно летающего в небе, также часто постигает та же участь, что и слона. Крупный рогатый скот тоже плачет, испытывая чрезмерные страдания. Не должны ли мы задуматься над этими действиями, которые приносят столько страданий другим живым существам? Увы, даже ради шутки охотники ловят бессловесных животных и забивают их до полусмерти. Видя, как их жертвы страдают, вытянув ноги, и жалобно кричат, они чувствуют себя счастливыми. О сыновья Даитов, таким образом, *джива* попадает в цикл рождений и смертей, рождаясь в разных формах жизни, и страдает, пожиная плоды прежней *кар-*

мы. Увы, Даиты, если разумные существа, благодаря прежней *карме*, имеют склонность потакать своим бесчисленным удовольствиям, преступают все нормы добродетели, они жизнь за жизнью рождаются неразумными существами. Есть ли большая неудача для такой увлеченной *дживы*?

Теперь, благодаря нашему наблюдению, мы можем прийти к заключению, что нет ни малейшей йоты покоя или счастья в материальном мире. Каким бы ни был путь, человек может тщательно изучить последствия каждого действия, и, в конечном итоге, придет к выводу, что материальный мир – мир страданий и печали. Разумный человек знает, что этот мир подобен миражу, кажущемуся красивым и полным сладостных наслаждений, но в действительности это океан скорби, печали и страданий. Такая личность никогда не станет жертвой грубых материальных удовольствий. Как кошка, увидев сияние огня, устремляется к нему и немедленно умирает, так и человек, погруженный в неведение, попадает в сети *майи* и погибает в аду *самсары*. Неудачливые люди, лишенные духовного разума и очарованные *майей*, гонятся за мимолетными наслаждениями *самсары*: как те, у кого нет полезной пищи, вынужденные питаться жмыхом, шелухой и т.д. Можем ли мы порицать их?

Теперь оставим эту тему. Поклонение лотосным стопам Шри Нараяны, Господу Богини Лакшми – истинная цель нашей жизни, это начало и конец всего. Оно дарует вечный покой и счастье. Блаженство, которому сопутствует это поклонение, свободно от всяких страданий и является высочайшей целью достижения для всех живых существ. Предлагать богатство, одежду или совершать суровые покаяния не считается правильным поклонением Верховному Господу: человек должен служить Ему всем сердцем и чистым разумом - только тогда он достигнет цели своей жизни. Отвернувшись от этого источника вечного блаженства, которое можно достичь без больших усилий, он глупо бежит за самыми незначительными эфемерными радостями этого мира. Что можно сказать о нем? Глупец, который может получить царский трон, упускает эту возможность и в крайней нищете ходит от двери к двери с чашей для подаяния.

Те, кто поглощены мирской деятельностью, совершенно слепы и не могут видеть красоту трансцендентного блаженства в преданности Верховному Господу. Их глаза затуманены *майей*, и они не видят Высшую Истину, Верховного Господа. Мудрые скорбят о них, но все же такие материалисты не оказывают даже малейшего почтения Господу Вишну.

О сыновья Даитов, мирское знание полно печали и страданий, поэтому вы должны посвятить себя лотосным стопам Верховного Господа Шри Нараяны. Вскоре вы увидите эту Высшую Истину, и ваша жизнь станет целенаправленной, плодотворной и поистине успешной.

Даже если дерево лишено плодов, оно становится плодородным и полезным, когда его используют в служении Шри Хари. У человека всегда есть возможность служить Господу. Суть состоит в том, что, получив человеческое тело, *дживе* дается шанс служить Шри Хари, чтобы ее жизнь была успешной и полезной. Не имея физического тела, *джива* не может служить Господу в астральном или тонком теле.

Поэтому, родившись на земле в человеческой форме жизни, каждый должен посвятить себя беспримесному служению Верховному Господу Шри Нараяне, единственному прибежищу во вселенной. Ради служения Ему отречение от царствования и жизнь в уединении в тысячу раз лучше. Только тогда жизнь человека будет достойной и успешной, иначе он не сможет освободиться от цикла рождений и смертей. Люди должны разрубить узел мирского рабства, предлагая беспримесное служение Шри Хари. Посвятите себя служению Господу, и если это будет неблагодарность нашим так называемым *гуру* (которые учат мирским знаниям), - пусть она придет. Если с такой твердой решимостью служить Шри Хари, волны мирского океана останутся далеко позади вас.

Поэтому оставьте все желания ради спасения души и медитируйте в своем сердце на Верховного Господа Шри Нараяну, который держит в Своих руках Шанкху, Чакру, Гаду и Падму, излучая трансцендентное лучезарное сияние и одаривая Своих преданных высшей целью жизни. Относитесь ко всем дружелюбно, потому что Господь Шри Вишну контролирует все

живые существа, пребывая в каждом из них. Всегда будьте внимательны, чтобы вожделению и гневу не было места в ваших сердцах, они самые худшие наши враги. Пока человек питает ненависть к другим, его поклонение вездесущему Шри Вишну происходит на грубом материальном уровне, и он не сможет преодолеть океан земного существования подобно невежде, который поклоняется Брахману и снова бьет его по голове. Они оба прокладывают себе путь к полной гибели.

О смертные люди, загляните в свои сердца: вы все не верите в Бога, но я открою вам секрет Высшей Истины, который установлен неоспоримым и не вызывающим сомнений авторитетом Риг, Ваюр и Сама Вед и описан возвышенными *муни*. Поэтому примите эту недвусмысленную Истину. О сыновья Даитов, ум может принимать в расчет только мирские восприятия только по своему собственному фантастическому мнению, но если, внимательно рассматривая их, использовать в служении Шри Хари, ваш ум станет осведомленным в том, что Господь Вишну – основа всего, и все творение вселенной осуществляется под Его надзором. Эту философию следует знать. В материальном мире обусловленная душа, полагаясь на бесконтрольный ум, исполняет различные собственные желания и, таким образом, обманывает себя. Поэтому человек должен быть очень бдительным и внимательным, чтобы не уступать диктату этого прихотливого и ненадежного ума. Позволяя ему свободно действовать в своем сердце, человек становится жертвой тысяч могучих желаний, которые мучают его, все больше и больше погружая в недра *майи*, и, в конечном итоге, погибает в океане этих неисполненных желаний.

Всякий, кто осознал, что мир не может существовать даже мгновения без надзора Господа Вишну, должен научиться контролировать свой ум устойчивой преданностью Шри Хари и, очистив свое сердце, отказаться от концепции «я» и «мое», испытывая удовлетворение и блаженство. Освободившись от определений «я» и «мое», ум становится уравновешенным и самодовольным. На этой стадии человек обретает интуитивный разум. Таким образом, с помощью устойчивой преданности Шри Хари, ум поддается полному контролю. Без полного

контроля его невозможно никаким образом успокоить. Таким образом, это самое существенное и необходимое. Мудрые говорят, что непривязанность ума к мирским наслаждениям делает сердце человека чистым. Несомненно, очень трудно подчинить свой ум контролю, но без этого духовный прогресс невозможен. По мнению мудрецов, есть определенные методы контроля ума. Они предписывают пять различных методов: *дхьяна* (медитация), контроль дыхания, наблюдение за движением ума, воздержание от негативных мыслей, соблюдение *Ресхак* и *Чумбхок*, слушание *Нада* в уравновешенном состоянии ума так, чтобы он не смог уходить во внешний мир.

О сыновья Даитов, существует два мира: внутренний и внешний. Жена, дети, богатство и т.д. – это внешний мир, который несущественен, в то время как *дхьяна*, *дхарана*, *пранаяма* и другие методы – позитивный аспект внутренней жизни. Человек стойкого разума сначала принимает прибежище Реальности и постепенно отказывается от привязанности к материальному миру. Пока нет привязанности к Высшей Реальности, ум не может пресытиться мирскими наслаждениями. Если дикое животное насильно посадить на цепь, оно тут же убежит в лес, как только представится удобный случай. Но если животное держать вместе с другими животными, оно вскоре привыкнет к ним и не захочет жить в лесу. Мудрецы сравнивают ум с неискусшенным лесным животным.

Пока в уме живет склонность к наслаждениям, бесполезно пытаться контролировать его какими-либо методами. Таким образом, всеми своими усилиями человек должен постараться удержать ум от мирских наслаждений и постепенно успокоить его, иначе в результате каких-то необдуманных действий, он лишится всякой надежды. Как утверждает пословица: тише едешь, дальше будешь.

Поэтому необходимо встать на путь устойчивой преданности Шри Хари, медитируя на трансцендентный образ Господа Вишну, обладающим Шакхой, Чакрой, Гадой и Падмой и строго следовать правилам *шастр* в уме. Таким образом, постепенно человек достигнет конечной цели жизни.

О друзья, нет необходимости говорить вам что-либо еще.

Я уже преподавал вам основные уроки. И все же еще раз повторю вам о необходимости постоянного общения с возвышенными преданными Господа Шри Вишну и полном сосредоточении вашего внимания на слушании *хари-катхи* о божественных играх Шри Хари. Зная, что этот мир создан Богом для использования его в служении Ему, относитесь по-дружески ко всем существам и предлагайте непрерывное беспримесное служение Господу - тогда вы немедленно освободитесь от всех страданий. Если нет возможности общаться со святыми преданными Господа, лучше жить одному и, по меньшей мере, не поддерживать контакт с теми, кто против Шри Вишну. Даже не упрашивайте их! Всегда оказывайте почтение *брахманам*, святым и преданным Господа, которые являются истинными наставниками. Откажитесь от чувственных наслаждений материальным комфортом и богатством. Ни при каких условиях не забывайте о цели жизни. Сохраняйте удовлетворенность ума даже в самых худших бедствиях.

Никогда не потворствуйте уму в наслаждении чувственными удовольствиями. Всегда прилагайте усилия, чтобы осознать Высшую Истину. В конце ночи, в *брахма-мухурту* (за один час тридцать шесть минут до восхода солнца) медитируйте в уме на трансцендентные игры Господа Шри Вишну. Глубоко размышляйте о своей реальности: что представляет собой физическое и тонкое тело, как действуют десять воздушных потоков, какое вознаграждение можно получить от своих чувств, каково различие между душой *дживы* и Господом, Кто Творец вселенной и какова цель творения вселенной? Задумайтесь о том, Кто поддерживает этот мир, какова суть и заключительный урок Вед, что является рабством для *дживы*, что такое осознание души *дживы*, которая слушает, медитирует, видит, говорит и вкушает, Кого называют трансцендентным Блаженством, Вездесущим, и Всемогущим, почему Он невидимый? Все это надо взращивать в своем чистом и непоколебимом уме. Вы должны обратиться к возвышенным преданным Шри Хари и смиренно вопрошать об этом жизненно важном вопросе. Пытливо спрашивайте тех, кто практикует такую жизнь, связанную со служением Шри Хари и искренне изучайте эту философию

с устойчивой преданностью, поклоняясь Шри Нараяне хвалебными гимнами. Даже если ум еще не находится под полным контролем, или остается какое-либо самовозвеличивание, тем не менее, не оставляйте повторение Святого Имени и слушание о божественных играх, возвращая свою преданность Шри Хари.

Всегда размышляйте о том, как Он держит раковину, диск, булаву и лотос в Своих божественных руках. Даже во сне не следует видеть ничего кроме Него. Если таким образом чистый ум будет медитировать на блаженный божественный образ Шри Хари, тогда самый сострадательный Господь Сам явится перед вами в Своем лучезарном трансцендентном облике.

О сыновья министров, так люди следуют по пути бесприемной преданности. Господь Шри Хари, хотя и невидимый, являет Себя им - и посредством этого люди достигают цели своей жизни. Те, кто следуют путем *йоги*, (Аштанга Йоги), встречаются на своем пути величайшие преграды, полные риска. Через индуктивный процесс очень трудно постичь Высшую Реальность. Те, кто живут в других государствах, имеют ограниченную свободу. Могут ли они наслаждаться правом суверенитета, не подвергая свою жизнь опасности?

О сыновья Даитов, что еще я должен вам сказать? Шри Хари – это единственная спасительная лодка, на которой можно пересечь этот могущественный океан мирского существования. Более того я снова сотни раз провозглашаю, что Шри Хари – единственное прибежище всех живых существ во вселенной. Шри Хари – единственный защитник, Шри Хари – единственный защитник. Шри Хари – единственный защитник! Я повторяю это тысячу раз.

Вначале вы с огромным удивлением спросили, как мне удалось спастись от смертельного оружия, могущественного яда змей, огня и т.д. Но, друзья, в этом нет ничего поразительного, потому что Шри Хари – мой защитник. Кроме того, вы должны знать, что практика *йоги* дарует такие *сиддхи* как Анима, Лагхима и другие, но все они препятствуют духовному прогрессу, и фактически приводят к неприятию Шри Хари.

Тот, кто беспримесно служит Господу, достигает конечной цели жизни и получает вечное служение Шри Хари. В то время как *сиддхи*, получаемые с практикой *йоги*, служат препятствием *хари-бхаджану*, дарующему конечную цель жизни.

Глава одиннадцатая

Шри Нарада сказал: «Таким образом, Парамабхагавата Шри Прахлада, океан милости и лучший из *йогов-гуру*, просветил своих товарищей, и многие из них почувствовали себя благословенными.

Однако некоторые его товарищи были сильно напуганы, они отправились к Хираньякашипу и сказали ему: «О император, твой сын Прахлада учит нас медитировать на Шри Хари, Верховного Господа, который дарует *мукти* (освобождение). Он дал нам много наставлений. Мы испугались за тебя и поэтому пришли доложить тебе об этом».

Эти слова вызвали сильное негодование Хираньякашипу, и он приказал приготовить яд, чтоб отравить невинного мальчика. Но сильнодействующий яд не причинил Шри Прахладе, возвышенному преданному Господа, никакого вреда. По приказу царя *брахман* приготовил для него пищу, смешанную с крепким ядом. Но, прежде чем принять ее, Прахлада предложил ее в медитации Господу Вишну, который превратил смертельный яд в нектар.

О прославленный Шаунака-*риши*, Бхагаван Шри Хари защитил своего возвышенного преданного от воздействия смертельного яда. Подобно матери, заботливо защищающей своего ребенка, Господь защитил Прахладу. Какой вред может причинить такой яд, ставший нектаром, для преданного, который постоянно помнит Шри Хари?

Увидев, что Прахлада съел отравленную пищу, и ничего с ним не случилось, Хираньякашипу, царь *асуров*, был так взволнован, будто этот яд подействовал на него. Он не мог поверить, поскольку от этого яда никто не смог бы выжить. Хираньякашипу был поражен, но он не знал, что Верховный защитник, Всеведущий Господь, защитил Шри Прахладу.

Будучи вне себя от гнева, царь позвал священников и сказал им: «Ничтожные *брахманы*, сегодня вы все станете жертвами моего меча, поскольку защищали Прахладу, когда я собирался отсечь ему голову. Сейчас я понял, что вы все лжецы, и поэтому вначале я убью вас, а потом Прахладу.

Пытаясь успокоить неистовый гнев царя, *брахманы* прославили его и сказали: «О царь царей, сегодня мы уже воздали подношение огню и получили такую мистическую силу, которая, непременно, подействует на Прахладу».

Услышав заверения *тантриков*, царь приказал им вернуться на свои места и применить свои заклинания. Они повели Шри Прахладу в уединенное место, не подозревая о его сверхъестественной силе. *Брахманы* сказали: «О удачливый принц, мы видели твою необычную силу, с помощью которой ты преодолел смерть от огня, оружия, яда змеев и т.д. Царь приказал нам убить тебя. Но мы – *брахманы*, а ты преданный Господа Шри Нараяны, супруга Шри Лакшмидеви, которому мы поклоняемся. Ты мог заметить, что по этой причине мы не решались выполнить приказ царя. Но с другой стороны мы боимся пресловутого Хираньякашипу, который не терпит прославлений Шри Хари. Вместе с тем, устойчивый преданный никогда не оставит свой *хари-бхаджан*. Поэтому возникла в дилемма: мы твердо верим, что все попытки Даитов убить тебя безрезультатны, поскольку ты истинный *вайшнав*, которого защищает Сам Господь. Никакая сила не может подействовать на тебя кроме проклятий святых *брахманов*. Проницательный политик Хираньякашипу понял необычайную силу *брахманов* и поэтому специально позвал нас. И мы больше не можем пренебрегать его приказами.

Несмотря на наше высокое положение, мы, *брахманы*, стали рабами царя, потому что кушаем его рис, иначе как бы мы могли послушаться его приказа и убить такую возвышенную

душу. Мы рабы царя! Дорогой сын, у нас нет другого способа спасти себя, не повинувшись царю, поэтому мы должны отказаться от Шри Хари и ругать Его в присутствии твоего отца, в то же время мы просим твоего прощения, желая получить его милость.

Ты можешь тайно держать свою преданность Шри Хари в своем сердце. Было бы хорошо, не говорить о Нем ни слова. Лучше следовать по стопам своего отца. Более того, если это не раздражает тебя, мы могли бы дать другой совет для твоего блага. Ты родился в династии Даитов и являешься принцем царя царей. Ты силен как удар грома, обладаешь сильным разумом и всеми хорошими возможностями царя. Дорогой Прахлада, послушай наш совет. В этом возрасте ты зависишь от своего отца и лучше не принимай прибежище Шри Хари, когда царь настроен против Него».

Выслушав эти порочные слова сомнительных *брахманов*, Шри Прахлада сказал: «Увы, как греховно действует *майа*». Сказав это, он безразлично посмотрел на небо и некоторое время помолчал. Ему трудно было представить, что такие слова могли исходить из уст *брахманов*. Это настолько удивило Прахладу, что он даже не мог какое-то время моргать глазами. Повернувшись к ним, он покачал головой и сказал: «О почтенные *брахманы*, должен ли человек стать достаточно взрослым, чтобы совершать *хари-бхаджан*? Какой полезный урок вы извлекли, изучая Веданту? Вы не должны больше произносить такие безрассудные слова. Я не могу терпеть такое богохульство, ведь смотрю на *брахманов* как на своих *гуру*. Такие вредные слова не достойны *брахманов*.

Когда ученые *брахманы*, напыщенные тщеславием, гонятся за материальным богатством, нет ничего удивительного в таких опрометчивых словах. Кроме того, даже великие *брахманы-философы* могут быть таким образом ослеплены. Надеюсь, что ваш совет оставить мой *хари-бхаджан*, был продиктован вашей привязанностью ко мне, вашему ученику! Но, почтенные *брахманы*, как может возраст или время стать решающим фактором принять прибежище Шри Хари для человека, который горит в лесном пожаре мирского существования и осознал, что

Он подобен океану, который не только гасит этот огонь, но и делает его благословенным?

Если воплощенная *джива* понимает, что от тройственных страданий, таких как *адхиатмика*, *адхидайвика* и *адхибхактика* можно избавиться, только приняв прибежище у лотосных стоп океана Блаженства Шри Хари, разве будет она ждать особого возраста или времени, чтобы сделать это?

Несомненно, что *ягья* должна совершаться в благоприятный момент. Соответственно, для предложения подношения или цитирования ведических гимнов требуется особое время. Но если человек считает, что для преданности Шри Хари, Всеблагому Верховному Господу, может подождать еще немного, он явно упустит свой шанс. Поистине разумные люди, наделенные интуитивным разумом, с самого рождения и до самой смерти будут преданы Шри Хари. Если случайность или какие-то бедствия хоть на мгновение отвлекают их от своего *хари-бхаджана*, они чувствуют себя лишенными жизни, словно рыба без воды.

Если животное испытывает сильную жажду, может ли оно ждать и не пить воду: так и разумному человеку, знающему о неописуемых страданиях мирского существования, может ли кто-то помешать даже на мгновение совершать его *хари-бхаджан*? Те, кто по-настоящему преданы Шри Хари, постоянно воспевают Его славу, занимая свой язык и ум в медитации на Него: все же они чувствуют, что не способны достаточно хорошо служить Ему. Скорбя, они плачут: «Увы, мы напрасно потратили свою жизнь и не способны всем сердцем служить Шри Хари». Таково смирение того, кто отдал Ему свое сердце и душу.

О почтенные *брахманы*, Вездесущий, Всемогущий и Всезнающий Господь Шри Хари – единственный объект для поклонения всех живых существ. Вы должны знать, что Он единственный, кто имеет суверенитет над всем, включая повелителей. Он повелитель всех господ. Эта истина порождает страх и привлекает людей, которые должны искать защиты у Шри Вишну, конечному прибежищу для всех. Он – наш истинный отец и Владыка вселенной. Он уничтожает злодеев и защищает святых и добродетельных людей.

Будучи в невежестве о силе *хари-бхаджана*, вы, брахманы, можете советовать мне оставить его. На самом деле, как вы можете знать о славе *хари-бхаджана*! Только возвышенные души, подобные Шри Шиве или Брахме и другие, понимают неземную ценность *хари-бхакти*, и поэтому они компетентны давать советы.

Как я ошибся! Я прославлял Всеблагого Шри Нараяну, что настроило моего отца и вызвало ваш гнев против меня. Но у меня нет никакой причины для такой провокации. С другой стороны, почему человек должен считать Шри Вишну врагом? Как птица Чатака пьет только ту воду, которая падает с облаков, так и воплощенная *джива*, обжигаемая тройственными страданиями мирского существования, должна отказаться от них, утоляя жажду воспеванием божественной славы Шри Хари - тогда она незамедлительно сможет пить поток нектара, чувствуя полное успокоение и блаженство.

Означает ли ваш совет, что только старые и больные люди должны поклоняться Шри Вишну? Но такой совет неприемлем, поскольку смерть может в любой момент настичь нас, не дожидаясь исполнения наших намерений. Тогда жизнь человека станет напрасной. Получив это самое ценное и редкое рождение, человек, погрязший в невежестве и бегущий за мимолетными наслаждениями, не приняв прибежища Шри Хари, взбирается на вершину лестницы, но случайно падает с нее на самый низ, и поэтому он бесполезен.

Воплощенная *джива*, обладающая крепким здоровьем, не склонна совершать *хари-бхаджан*. Может ли она сконцентрироваться на Его облике, который непостижим даже для лучших *йогов*, пока не потеряет здоровье и не состарится? Сейчас я должен быть свободным и идти на поводу собственных чувств по теории бесконтрольного ума, но когда меня станет мучить старческий возраст или неизлечимые болезни, тогда я должен совершать *хари-бхаджан*. Это не приведет ни к чему, кроме абсолютного падения и полного краха.

Наставники-брахманы всегда должны стремиться к духовному прогрессу человечества. Ни при каких обстоятельствах им не следует давать плохие советы, противоречащие духовно-

му благополучию. Поэтому, почтеннее *брахманы*, я никогда не приму ваш совет оставить свой *бхаджан*, потому что он абсолютно пагубный и неуместный».

Услышав слова Шри Прахлады, священники вместо того, чтобы успокоиться, стали неистово негодовать и с угрозой сказали ему: «Теперь мы незамедлительно уничтожим тебя с помощью Критьи, огня, вызванного магическими заклинаниями».

Шри Прахлада, обладавший естественной преданностью к *брахманам*, с уважением сказал им: «О почтенные *брахманы*, не злоупотребляйте неправильным применением божественного сокровища ведических знаний. Есть много методов, чтобы убить того, кто должен погибнуть, но *брахман* не должны неправильно пользоваться своей силой, вызывая злой дух Критьи. Но того, кому предначертано жить, никакое оружие не сможет уничтожить, и даже Критья не способен убить его. Только благодаря предназначению, вы сможете применить свою силу против него. Оставьте разрушительного Критью: даже всепоглощающий огонь, разрушающий мир, не сможет уничтожить того, кому суждено выжить. И все же если вы желаете убить меня, сделайте это другими способами. Не подобает *брахманам* злоупотреблять ведическими знаниями, создавая дьявольский дух, неприемлемый для их касты.

Но *брахманы*, загрязненные педантичным тщеславием ведических знаний и потерявшие свою рассудительность, не могли дать вразумительного ответа этой возвышенной душе Шри Прахлады. Они предложили подношение огню, из которого появилась гигантская фигура Критьи. Он стал увеличиваться в размерах и рычать. Казалось, что он собирается перевернуть весь мир и своим рычанием сбросить все созвездия вниз. Огромный Критья стал трясти своими локонами, отчего все живые существа были так напуганы, что начали бегать взад-вперед. Иначе говоря, он пришел как Ананта. Критья поднял свой трезубец, который горел разрушительным огнем. Заметив это, боги подумали, что настало время разрушения вселенной. Они пошли к своему наставнику (Брихаспати), чтобы спросить об этом.

Когда Критья двигался, из-под его стоп вырывался огонь, который сжигал все на своем пути. Люди столицы совершенно

растерялись и побежали к их императору Хираньякашипу, чтобы получить какое-то облегчение. Вскоре *брахманы* направили Критью на Шри Прахладу. Он сразу же набросился на него со своим разрушительным всепоглощающим трезубцем. Подобно тому, как всепоглощающий огонь разрушает вселенную, пылающий трезубец, коснувшись святого тела Шри Прахлады, который был океаном *хари-бхакти-расы*, стал успокаиваться и потерял способность действовать.

Как горящее полено, брошенное в большой огонь, перестает существовать, так и трезубец, упавший на Шри Прахладу не мог уничтожить его могущественным злым духом Хираньякашипу, пытавшегося применить все способы убийства, и потерял свою силу. Когда *джива* достигает Ишвара-саюджи, она перестает отождествлять себя как личность: подобно этому, трезубец, коснувшийся тела Шри Прахлады, в ком проявилось сияние Шри Вишну, перестал действовать. Если *брахман* употребляет запрещенную пищу, практикант с притворством повторяет *мантру* или изучает Веды от педантичных учителей без соблюдения *аскез* - они становятся бесполезными и неэффективными, так и трезубец, потерял свою силу перед возвышенным преданным Шри Прахладой. Более того, иллюзия *майи* не может приблизиться к духовно просвещенному человеку, наделенному мудростью: так и огонь, породивший гигантского Критью, не мог приблизиться к Шри Прахладе. Определив, что этот могущественный трезубец бессилен перед Шри Прахладой, и он сам не мог причинить ему никакого вреда, подобно камню, брошенному с неистовой силой против другого камня и возвращающемуся назад, Критья, не сумев применить свою силу, с величайшим гневом набросился на *брахманов* и стал их жечь. Они горестно взвыли, сбросив свои гирлянды, стали рвать на себе волосы. Плача, они побежали к Шри Прахладе и сказали: «Славный мальчик Прахлада, мы зависим от твоей милости, спаси нас. Ты обладаешь мистической силой. Мы глупо действовали подобно детям, играющим с вращающимся мечом, который беспристрастно убивает нас. Мы создали этого Критью, предложив подношение жертвенному огню, чтобы убить тебя, но теперь мы сами стали его мишенью. Мы погибаем».

Слыша скорбные вопли *брахманов*, добросердечный Шри Прахлада почувствовал к ним жалость. Он воспринял это как собственное страдание. Шри Прахлада почувствовал, что печаль является страданием ума, хотя каждая *джива* пытается наслаждаться счастьем. Возвышенные души, подобные Прахладе, вдали от всех страданий и скорби, но всегда чувствуют страдания человечества.

Продолжая свой рассказ, Шри Нарада сказал: «О *брахманы* (Шаунака и другие), даже непреодолимая скорбь не может потревожить ум возвышенных преданных, подобных Шри Прахладе. Все же их сострадательное сердце чувствует страдания человечества. Хотя святые люди тщательно взвешивают свои поступки, перед тем как что-то предпринять для духовного прогресса, их милость к нуждающимся неограниченна и не зависит ни от каких заслуг. Господь Шри Хари во время творения вселенной посылает всепоглощающий огонь, в то время как сейчас тот же самый огонь по Его воле стал спокойным и потерял силу разрушения.

Как только огонь стал бездейственным, Критья тот же час исчез. *Брахманы*, которых он обжигал, теперь почувствовали, будто они погрузились в океан блаженства. Они от всего сердца благословили Шри Прахладу, затем пошли к царю Хираньякашипу и встали перед ним, опустив головы в великом бесчестье.

Хитрый и злобный Хираньякашипу почувствовал сожаление, что этот особый Критья оказался бесполезным. Он послал своего человека, чтобы он привел к нему сына. Прахлада пришел и, будучи преданным Шри Вишну, с естественным смирением встал перед царем. Хираньякашипу притворился, будто он доволен Прахладой и заговорил с ним следующим образом:

«Прахлада, твоя доблесть намного превосходит твою юность. Ты знаешь, как вести себя с *майей*. Замечательные *брахманы* с помощью своей мистической силы создали Критью, бога огня, но ты легко подчинил его. Так или иначе, я счастлив, потому что ты доказал, насколько доблесть *асуров* превосходит силу *брахманов*. Твой поступок, с помощью которого ты победил силу *брахманов*, достоин похвалы, поскольку ты облада-

ешь этой необычайной силой потому, что родился у меня. Но, следуя нашей традиции и культуре, твое достижение было бы намного могущественнее. Ты должен знать, что я поручил этим *брахманам* создать Критью, чтобы заставить мир понять, что доблесть *асуров* значительно превосходит силу *вайшнавов*, к тому же *брахманы* обычно становятся преданными Вишну. Мы, могущественные *асуры*, невидимы для оружия, змей, огня, гигантских слонов, яда и Критьи. Поэтому ты должен вести жизнь, соответствующую совершенному *асуру*».

Проницательный Прахлада с легкостью понял злобные мотивы Хираньякашипу. Он сложил ладони, и, улыбаясь, сладким голосом сказал: «О отец, тебе не следует, таким образом, играть со мной. Ты родился в прославленной династии. Разве ты не знаешь, что Верховный Господь Шри Вишну не подвержен смерти? Надеюсь, ты говоришь эти слова, чтобы понять мое настроение. Твой дед Шри Брахма родился из лотосного пупка Шри Вишну. Если ты не знаешь Его, как другие могут узнать? Дорогой отец, я должен сказать, что тебе, несомненно, следует знать о Всемогущем Шри Вишну. Зная о моей непоколебимости, бесстрашии и преданности Ему, ты послал ядовитых змей, приготовил яд, хотел сжечь огнем, послал Критью и т.д. Твоя слава велика, и ты, должно быть, нежно любишь своего сына, вот почему ты применил все эти способы против меня, что, безусловно, сделало меня более твердым и укрепило мою веру в непобедимую доблесть Шри Вишну.

Ради шуток ты дал мне совет: «Оставь Вишну». Отец, твой жизненный опыт достаточно богат, тогда как я всего лишь юноша: ты дал мне основные уроки о преданном служении Господу. Посылая ко мне этих злодеев, ты доказал, что они не могут причинить никакого вреда тому, кто стойко принял прибежище Шри Вишну. Всего лишь памятованием о Шри Вишну я смог преодолеть этих злодеев, несущих смерть, и никакие смертельные опасности не заставят меня оставить Его.

Желая получить напиток *амриту*, боги стали пахтать молочный океан, в результате чего неожиданно появилось много других вещей: соответственно преданные Шри Вишну, не имеющие других мотивов, кроме достижения *мокши*, обретают сверх-

феноменальную силу, поскольку источником любой силы является Божественная Сила. Все земные и небесные добродетели также исходят из Божественной Добродетели.

Люди, чей ум загрязнен, гордятся своей мирской доблестью, но чистые возвышенные преданные Господа Вишну никогда не смотрят на свои добродетели как на какие-то достижения. Такие возвышенные преданные Вишну удовлетворены лишь достижением конечной цели жизни, как Индра, бог небес, был доволен, когда Господь Вишну предложил ему напиток *амриту*.

Поэтому, отец, нет больше смысла говорить об этом. Ты также заметил, что, благодаря моей преданности Шри Вишну, даже могущественные силы и злые духи не могли причинить мне никакого вреда. По меньшей мере, отец, ты понял о невообразимой божественной славе Верховного Творца. Хотя ты не знал об этом, но все же делал вид, что осведомлен. О царь, я знаю, какое несчастье для тебя слышать что-нибудь о Шри Вишну, поэтому я не должен больше ничего говорить тебе о Нем. Если ты искренне пожелаешь узнать о Господе, тогда я расскажу.

Когда человек произносит слова несозвучные с его сердцем, эта речь неуместна и не выражает нужного значения. Как лиана, оторванная от ее корня, не может жить, так и бессердечная речь безжизненна и бесполезна. Таким образом, любой труд, не имеющий связи с Господом (Вишну), подобен лиане с оторванным корнем. Преимущественно питание дает *атма* (душа). Разумный человек всегда ищет благополучия для своей души, и каждое его высказывание связано с ее культурой. Любое другое действие, не имеющее такой связи, есть не что иное, как уничтожение души.

Поэтому что мне еще сказать о твоём оскорблении. Человек, в чьём сердце живет лицемерие и злоба, порожденная иллюзорной энергией Господа Вишну, не может произносить других слов кроме оскорблений. Ты обманут иллюзией *майи*, которая принадлежит Шри Вишну, и поэтому твой разум похищен из-за твоего лицемерия и злобы в сердце. Погруженный в невежество, ты в иллюзии говоришь: «Я значительней, чем Вишну».

Может ли человек, погрязший в трясине *майи*, поклоняться тому, кто невидим и является Движущей Силой и Опорой всего живого и неживого? Только те, кто наделен интуитивной мудростью, и потому неизменно преданы Ему, легко могут достичь Господа. Преданные могут победить Шри Хари своей беспримесной преданностью. О отец, ты можешь не принимать мои слова, но все же я сказал их, потому что все сказанное о Вишну, способствует благополучию души. Но если ты не можешь терпеть их, лучше мне ничего не говорить по этому поводу. Подобно святому человеку, который никогда не посещает дом непристойного и порочного домохозяина, также эти скрытые божественные разговоры не могут приблизиться к твоему притворному сердцу».

Как змея, выпившая молоко, становится более ядовитой, так и Хираньякашипу, слушая нектарную речь Шри Прахлады, стал неистово негодовать и дрожать в сильном гневе. Увы, царя укусила змея иллюзии. Его сердце было настолько переполнено враждой и гневом, что ничего хорошего в нем не могло остаться. Будучи в сильном беспокойстве, Хираньякашипу думал о том, как убить Шри Прахладу, *вайшнава*, который не имел врагов и ни к кому не питал ненависти.

Хираньякашипу, сидевший на троне верхнего этажа в своем многоэтажном дворце, с неистовой силой сбросил Прахладу вниз. И хотя этот дворец касался небес, Шри Прахлада, сброшенный с его вершины, полностью предавшись Господу Шри Нараяне, думал только о Нем. Поэтому он не чувствовал своего тела. Он стал душой, погруженной в блаженство. Прахлада превзошел свою телесную концепцию и поэтому не чувствовал страданий тела, не зная, где и как его тело останется.

Сам бог ветра, Ваю, держал его тело, чувствуя себя благословенным от прикосновения к Шри Прахладе, возвышенному преданному Всемогущего Господа Шри Хари. Таким образом, Шри Прахлада был заботливо опущен на землю, которая была счастлива принять такого преданного Господа вселенной. Богиня земли, которую поднял со дна океана Шри Вишну, будучи воплощением Ади-Варахи, теперь держала Шри Прахладу, преданного своего Господа, подобно матери, которая с нежностью

прижимает своего ребенка к груди. Удобно устроив Шри Прахладу, стойкого преданного Шри Вишну, она от всего сердца обратилась к нему.

Мать земля сказала: «Дорогой Прахлада, ты самая благословенная душа! Я - мать земля, и для меня большая честь держать тебя на своих коленях. Прежде чем твоё тело коснулось земли, я приняла тебя в свои руки. Этот прославленный Господь, который поднял меня со дна океана, полностью защищает тебя, мое дитя. Только по великой удаче можно получить *даршан* такой возвышенной души как ты, и поэтому мои глаза достигли совершенства, тело освящено твоим прикосновением, а язык получил полное вознаграждение прославлять тебя. Только по воле Провидения можно получить такую возможность встретиться с возвышенным преданным Господа Шри Хари. Однако встреча с преданным Парамабхагаватой – редкое событие.

Хотя тысячи рек текут по мне, все же я более счастлива, прикасаясь к возвышенному преданному Шри Хари, поскольку святые реки снова загрязняются грехами низких личностей. Сегодня, коснувшись твоего святого тела, я поистине благословенна. Прежде, благодаря божественному прикосновению воплощения Господа Варахадевы, я была более крепкой, но с течением *юги* постепенно ослабела. Сейчас я снова счастлива и ликую, благодаря тебе и поэтому с легкостью поддерживаю сотни тысяч людей. Безусловно, я даю прибежище всем живым существам, но сегодня я достигла успеха, потому что возвышенный преданный Шри Хари благословил меня своим присутствием. Меня всегда поддерживает Шри Анантадева - вот почему здесь поклоняются *Мурти* Шри Хари, растет дерево Туласи и преданные Господа, подобные тебе, играют на моем теле.

Все человеческие существа получили благословение, благодаря присутствию такого возвышенного *хари-бхакты*, как ты. Все, кто видят тебя, касаются или радушно встречают, чрезвычайно удачливы и, в конечном итоге, достигнут спокойной обители Шри Хари. Благодаря твоему присутствию на земле, царская власть Ямы ограничена, потому что люди возносят славу тебе, общаются с тобой, и, очистившись от грехов, с чистыми сердцами достигнут обители Шри Вишну.

Кали, хранитель грехов, пребывает в дилемме, размышляя, как ему управлять людьми, поскольку слава о Шри Прахладе распространена по всей земле. Как я могу прославить *хари-бхакту*? Даже Шри Брахма не может понять божественных игр *хари-бхакты*. На самом деле трансцендентные качества Шри Бхагавана известны только Его преданным. И также мистические особенности преданного Парамабхагаваты знает лишь Бхагаван.

Увы, как глуп твой отец: он не смог понять причину твоей непобедимой доблести. Более того, даже те, кто помнят о тебе, тоже становятся непобедимыми. Что тогда говорить о самой непобедимой доблести? Несомненно, что твой отец не знает о сверхъестественной силе целеустремленного преданного Шри Хари. Осыпая себя пылью возвышенного Господа, люди становятся сильными как удар грома, которым они легко побеждают демонов, духов, предназначение, злых духов, физические и умственные страдания. Они идут дорогой, лишенной препятствий на их пути.

Твой отец постоянно погружен в океан грехов, в котором он, в конце концов, и утонет. Ты же подобен огромному огню, способному выпарить всю воду из этого океана, и хотя живешь в его дворце, все же он не знает об этом. Несмотря на то, что царь погряз в греховной деятельности, благодаря тебе, он оставит ее и также будет благословлен Господом: Всемогуший Господь Сам убьет его. Говорится, что тот, кого Он убивает, пересекает границу перерождений, поэтому у твоего отца есть этот шанс.

Дорогой Прахлада, во время разрушения вселенной я также принимаю прибежище у Господа, и это занимает долгий промежуток времени. Но сейчас я чувствую присутствие Господа, поскольку ты находишься на моем ложе. Увы, сотни Даитов ринулись со всех направлений, чтобы убить тебя камнями».

Таким образом, мать земля возносила славу Шри Прахладе, не обращая внимания на других. Прахлада тем временем приветствовал ее и смиренно прославлял. Время от времени богиня земли смотрела на него, словно не желала расстаться.

Между тем, пресловутая армия Даитов, прибыв на место события, была поражена, увидев Прахладу, который сидел на

груде камней невредин, без единой царапины и раны.

Теперь они поняли, что Прахлада обладал сверхъестественной силой, и, считая себя оскорбителями, задрожали от страха. Не в силах вымолвить ни слова, они поспешили к царю и доложили, что его наказание не подействовало на Прахладу. Хираньякашипу в это время спокойно сидел, но, услышав эту новость, пришел в полное замешательство. С грустью в сердце царь признал свое поражение. Его ум тревожила мысль: «Кто этот враг, который пришел ко мне как сын? Что на самом деле этот враг хочет, и каков его замысел? Как он стал таким непобедимым, и каким образом мне уничтожить его? Кроме того, на какой компромисс я должен пойти, чтобы он простил мои прежние оскорбления? Я использовал все средства, чтобы уничтожить его, но все бесполезно. Почему я так тяжело страдаю?»

Когда злонамеренный Хираньякашипу был в таком подавленном состоянии, к нему пришел демон Шамбара и, чтобы утешить царя, сказал: «Прабху, о чем ты так серьезно задумался? Прикажи мне, я непременно покончу с ним своими иллюзорными заклинаниями, которые уничтожают даже богов на небесах. Как может Прахлада устоять против них? Мои мистические силы устранят весь небесный героизм Прахлады в одно мгновение.

Несомненно, его невозможно убить ни оружием, ни ядом, ни огнем, ни другими средствами, благодаря его духовной силе. Это правда - огонь нельзя погасить огнем. Поэтому только иллюзорные заклинания могут сработать против духовной силы. Боги небес придерживаются силы истины, тогда как мы, асуры, побеждаем их иллюзорными заклинаниями. Намереваясь уничтожить врага, мы должны действовать с помощью нашей демонической воли. Здесь нет законов, прав и нарушений. В каждом случае, считаясь с законом справедливости, невозможно победить врага».

Как свинья наслаждается грязной канавой, так порочные слова Шамбары были приятны Хираньякашипу.

Получив согласие царя, Шамбара коснулся его стоп. Хираньякашипу обнял его. Взяв с собой тысячи Даитов, опытных в магических заклинаниях, он отправился к Прахладе. И Шамба-

ра был поражен, увидев его, спокойного, как океан. Он сидел на груде камней, окруженный толпой людей.

Злонамеренный Шамбара решил убить Прахладу, убрав сначала всех присутствующих, потом произнеся такое магическое заклинание, перед которым не может устоять ни одно живое существо. Заметив его колдовство, Шри Прахлада, улыбаясь, сказал: «О Шамбара, почему ты используешь этот невежественный способ? О Даитья, ты прибегнул к магическим заклинаниям, но они в одно мгновение будут отменены *вайшнави-майей*, поскольку ты приблизился ко мне со злым умыслом в сердце, гневом и тщеславием, - все это бесполезно перед ней». Сказав это, возвышенная душа, Шри Прахлада, вошел в глубокую медитацию, созерцая в своем безупречно чистом лотосном сердце Верховного Господа Шри Хари, Движущую Силу вселенной.

Шамбара стал выбрасывать на Прахладу потоки огня, трезубцы, удары грома, дротики, диски и много другого оружия. Но Господь, защищавший Прахладу, обратил все это оружие против самого Шамбары. Теперь Шамбара неимоверно страдал от своих иллюзорных заклинаний и собственного оружия. Он сразу же покинул это место вместе со своей армией. Но куда бы он ни побежал, потоки огня преследовали его. Его солдаты стали вопить. Узнав об их страданиях, сострадательный Шри Прахлада вознес молитвы Господу, чтобы Он простил их. Злодеи тот же час избавились от страданий.

Все асуры, почти мертвыми лежавшие на земле, теперь под милостивым взглядом Шри Прахлады снова вернулись к жизни. Чувствуя себя оскорбителями, они вместе с Шамбарой стояли перед Шри Прахладой, опустив головы. Потом они воспели хвалу Шри Прахладе и проклинали своего царя Хираньякашипу.

Потом Шамбара доложил Хираньякашипу, что сам оказался перед неприятным выбором. Только глупец, идущий на поводу своего ума, полного гнева, мог задумать такой нечестивый акт уничтожения Шри Прахлады. Теперь он призвал пресловутую Нишачару, подобную смерчу, чтобы избавиться от Прахлады.

Демоница сразу же с громким воплем ринулась к Хи-

раньякашипу и распростерлась у его стоп. Она молилась: «О господин, я твоя служанка и жена демона Шошаки. Я на грани смерти, мой муж встретил свою гибель, как только вошел в тело Прахлады. Будучи твоим послушным слугой, он еще до твоего приказа намеревался немедленно сжечь его. Но подобно капле воды, упавшей на раскаленное до красна железо, которая тут же высыхает, мой муж Шошака больше не существует. Господин, я понимаю, что в твоём сыне пребывает какой-то дух. Мой муж подобен яду Калакуте, и все же он уничтожил его. Это дух так могуществен, что способен разрушить даже гору и высушить океан, иначе бы он не смог убить моего мужа».

Эта новость снова лишила всякой надежды Хираньякашипу, и он оказался в полном замешательстве. Однако царь не показал ей вида и попытался лишь успокоить демоницу.

Не раскрывая своего настроения, он приказал своим людям отправить этот огонь его династии (Прахладу) в резиденцию гуру. Таким образом, Прахлада, обладавший интуитивным разумом, стал счастливо жить в доме своего наставника.

Тяжело вздыхая, Хираньякашипу вошел в свою комнату. Его сердце разрывалось, и все же он не оставил злого намерения уничтожить своего сына Прахладу.

Многие здравомыслящие асуры просили царя: «О император, лучше тебе принять своего могущественного сына таким, как он есть, и проявить к нему любовь». Слыша эти совет, он порицал их.

Как мог этот глупый Хираньякашипу, чьи дни были сочтены по пальцам, принять какой-либо хороший совет? В его голове родилась дьявольская идея, осуществление которой он поручил злонамеренным асурам. Он приказал: «О Даиты, сегодня, когда греховный Прахлада уснет, свяжите его нага-пашей, и выбросите в море».

Получив приказ царя, асуры пришли к Шри Прахладе и увидели, что он крепко спит, не зная о том, что он погружен в глубокую медитацию.

Шри Прахлада, чье сердце было озарено светом мудрости, всегда находился в серьезной медитации на Господа, хотя внешне казалось, что он крепко спит. Он проявлял полное без-

различие к внешнему миру, поскольку его разум и сердце были освещены духовным сиянием. Прахлада был полностью свободен от материального рабства, и поэтому ни гнев, ни жажда, ни другие враги сердца не могли подступиться к нему. Такую возвышенную душу *ракшасы* связали *нага-пашей*. Эти глупцы использовали для Шри Прахлады веревку змеев (Нагов), не подозревая, что он преданный Шри Вишну, Который ездит на Гаруде, враге этих змеев. Поместив на тело Шри Прахлады груды камней, *асуры* бросили его в океан, не зная, что он преданный Шри Нараяны, который живет на ложе океана. Затем они доложили царю об успешном осуществлении его поручения. Услышав новость, что его сын утонул в глубоком море и не может вернуться к жизни, он щедро одарил *асуров*, гордясь успешным выполнением своего плана.

Освещенный пламенем преданности, Шри Прахлада оставался спокойным в океане, излучая блеск этой преданности. Видя лучезарное сияние Шри Прахлады, водные животные, такие как крокодилы и акулы, оставались на далеком расстоянии от него. Поглощенный медитацией и плавающий в океане блаженства, Шри Прахлада даже не подозревал, что связан веревкой змеев и утоплен в соленом океане. Более того, если одно море входит в другое, естественно океан достигает высшего уровня прилива. Благодаря присутствию в нем Шри Прахлады, уровень этого океана достиг наивысшей точки.

Как божественное просвещение духовного учителя переносит душу аспиранта на другой берег мирского океана, так и волны океана постепенно вынесли на берег Шри Прахладу, сбросив с него камни, которые привязали злые *асуры*, хотя они не причиняли ему никакой тяжести, словно волосы на теле.

Бог океана (Варуна) сам лично позаботился о Шри Прахладе, возвышенном преданном Шри Вишну, которого он любит как самого себя, поместив его на берег и принеся ему в подарок драгоценные камни. Гаруда, носитель Господа, зная настроение Шри Нараяны, поспешил на берег, съел всех змеев, освободив Шри Прахладу от *нага-пашы*, и вернулся на свое место. Бог океана в своем небесном облике коснулся стоп Шри Прахлады и вознес ему молитву: «О прославленный Прахлада, я, бог океана,

пришел сюда, чтобы получить твои благословения. Пожалуйста, одари меня своим добрым взглядом. Как полная луна рассеивает темноту неба и земли, так духовное просвещение удаляет невежество из сердца человека, точно также твое рождение смыло бесчестье рода *асуров* и сияет, словно драгоценный камень».

Услышав слова добродетельного Варуны, Шри Прахлада открыл глаза, и, смиренно приветствуя его, спросил: «О небесный бог, как ты пришел сюда?» Варуна ответил: «Господин *йоги*, разве ты не знаешь о тягчайшем преступлении Даитов. Сегодня они связали тебя *нага-пашей* и бросили в мое лоно (океан). Когда ты тонул, я был так обеспокоен, как человек, в чей рот положили горящий уголь. Я позаботился о том, чтобы вынести тебя на берег, вскоре пришел Гаруда, проглотил всех змеев, веревкой которых ты был связан, и вернулся назад.

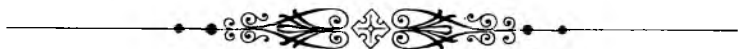
О прославленный преданный Шри Хари, я страстно жажду общения со святыми преданными Господа. Будь милостив ко мне. Я считаю тебя достойным поклонения, как Самого Господа Вишну. Те, кто с благоговением поклоняются Господу Вишну, но не обращаются должным образом с Его преданными, эгоцентричны и никогда не смогут получить Его откровений. Я знаю, что ты ни в чем не нуждаешься, и все же принес этот скромный подарок в виде этих драгоценных камней. Они подобны волнам света до восхода солнца для преданного. Получив рождение в династии *асуров*, ты трансцендентен ко всем их наклонностям и полностью освещен сиянием истинной преданности, поэтому я пришел засвидетельствовать тебе свое почтение. Более того, теперь ты почитаем и достоин поклонения всей вселенной. Подобно путеводной звезде, ты демонстрируешь, что рождение не является критерием, чтобы считаться преданным Господа Шри Хари. Он повсюду сияет в своей изначальной славе, какое бы рождение не получил, высокое или низкое. От любых опасностей жизни Господь Шри Вишну защищал тебя. Как нет второго солнца, так нет другого такого целеустремленного преданного как ты. Что мне еще сказать? Получив возможность общения с тобой даже на короткое время, я полностью благословлен. Эта недолгая беседа с тобой обогатила меня духовным просвещением, которое редко можно получить в трех мирах».

Прахлада чувствовал смущение, когда бог океана прославлял его, и в то же время был счастлив, услышав восхваление своего Господа.

Шри Прахлада с большим почтением принял драгоценные камни, предложенные богом океана, и сказал: «О почтенный бог, ты поистине добросердечен и достоин прославления, потому что ложе моего Господа Шри Вишну лежит в твоём океане. Вездесущий Господь Шри Нараяна даже после разрушения вселенной, оставшись один, остаётся на твоей постели.

О бог океана, я всегда жажду праздника для своих глаз, но получаю *даршан* моего Господа только в сердце, благодаря медитации, в то время как ты видишь Его постоянно. В этом отношении ты более удачлив, чем я. Пожалуйста, дай мне надлежащий совет, как мне неизменно видеть моего Господа?» Сказав это, Шри Прахлада упал к стопам бога океана, который поднял его со всем смирением и сказал: «Почтенный Прахлада, твоё превосходство намного выше, поскольку Господь всегда сияет в твоём чистом сердце. К чему бы ты ни стремился, Его взор всегда направлен на тебя, Он подчиняется своим возвышенным преданным и незамедлительно исполняет их желания». Снова предложив поклоны Шри Прахладе, бог океана вошёл в свою обитель.

Когда бог океана, в котором встречаются все реки, покинул берег, Шри Прахлада, находясь в уединении, стал горячо молиться Господу о Его *даршане*, который почти невозможен для всех, кроме целеустремлённых преданных.

Глава двенадцатая

Шри Прахлада сказал: «Йоги, чьи сердца безграничны и чисты как лучи осенней полной луны, постоянно медитируют на лучезарного Господа, который сияет подобно вспышке света. Они практикуют разные виды *йоги*: такие как Анганьяса, Караньяса и т.д. - для Того, кто обладает тремя потенциями: *чит-шакти*, *джива-шакти* и *ачит-шакти*, и Источник света луны, солнца и огня. О Господь, я жажду видеть только Твой облик, проливающий ливень блаженства.

Контролируя дыхание с помощью *пранаямы* и других средств, когда глаза, уши и другие чувства находятся под полным контролем, *йоги* обретают интуитивную мудрость, устойчиво сидя на своих возвышенных местах. Они медитируют на Нара-Брахман, Который подобен безмятежному звуку в ночи и освещает сердце божественным сиянием. Я жажду постоянно видеть Его.

Йоги, которые контролируют пять жизненных потоков воздуха: *прану*, *апану* и т.д. - с помощью процессов *ямы*, *ниямы* и других, очистили свои сердца. Наделенные мудростью люди, которые контролируют свои чувства, воздерживаясь от склонности к грубым наслаждениям, знатоки Истины, желают знать, как можно увидеть Его?

Изучая и анализируя изречения Веданты, *пандиты* зажигают огонь мудрости в своих сердцах, вырабатывая дух отречения от материализма, и постоянно молятся о *даршане* Шри

Вишну. Как мне увидеть это замечательное сияние Господа Шри Хари? Каким образом Всеведущий Господь может проявить Свое сияние в таком нечистом сердце? Могут ли люди, чьи сердца мучают эти враги, обладать какой-либо мудростью? Увы! Они бесполезны.

Брахма и другие небожители, освободившись от страха, пошли к Молочному Океану, чтобы воспеть Ему хвалу ведическими гимнами, намереваясь получить Его беглый взгляд, я страстно желаю видеть этого Господа».

Шри Нарада сказал: «О прославленные *муни*, таким образом, обладая врожденным смирением, Шри Прахлада возносил свои гимны Господу Шри Нараяне, желая видеть Его, но острая боль разлуки причиняла ему боль и вызывала беспокойство. С этой непреодолимой тоской и со слезами, струящимися по его щекам, Шри Прахлада вскоре вошел в состояние транса.

О *брахманы*, Всеблагой Господь, который всегда исключительно добр к тем, кто молится Ему, незамедлительно появился в Своем четырехруком облике в чистом сердце Шри Прахлады, словно Он был перед ним. Довольный явлением Господа, он открыл глаза и увидел Его улыбающееся блаженное лицо, с лотосными глазами, исключительно красивыми четырьмя руками и цветом тела, подобным прозрачным водам Ямуны. Это божественное сияние было столь великолепно, что не поддается никакому сравнению. В руках он держал божественную раковину, диск, булаву и лотос. Красота Господа превосходит притягательность всей вселенной. Тот, кто хоть один раз увидел Его, не стремится больше ни к чему, чтобы только лишь вновь насытиться этим блаженством.

При виде Господа, основы и поддержки всех трех миров (*чит-джагат*, *джива-джагат* и *ачит-джагат*), приемника всех приемников, Господина всех господ, Шри Прахлада ощутил духовный экстаз в виде мурашек на теле, слез в глазах и т.п. Ему показалось, что он видит Господа и благословлен Им во сне. Он погрузился в этот океан блаженства и снова вошел в транс.

Шри Хари, истинный друг возвышенных душ, поднял Шри Прахладу с земли, посадил его на колени, как заботливая мать, и нежно ласкал Своими милостивыми руками.

Шри Прахлада открыл глаза, и, не мигая, смотрел на Господа, наслаждаясь нектаром Его Блаженства.

Господь, проливающий нектар блаженства, сказал ему: «Мой дорогой, не существует абсолютно ничего, чего бы ты мог бояться. Благословляю тебя».

О *брахманы*, услышав эти слова и поддержку Самого Господа, Прахлада снова вошел в состояние блаженства, в котором не осознавал себя. Как жужжащие пчелы становятся захмелевшими, наслаждаясь медом лотоса, так и Шри Прахлада был опьянен потоком нектара Господа в состоянии полного забвения о себе. Иногда в духовном волнении он открывал глаза, громко смеясь, и снова погружался в наслаждение, упиваясь в глубокой медитации океаном нектара. Как луна играет в прятки с облаками дождя, так и присутствие Шри Говинды вызывало в нем порой благоговение, но в следующий момент он не понимал, что происходит. Созерцая Господа Шри Нараяну, Творца вселенной, Шри Прахлада размышлял: «По своей воле Он создает вселенную и огонь пищеварения, дыхание неба и движение воздуха, благодаря Его взгляду работает солнце и существуют небесные миры. Желая слышать, Он творит все направления, которые поддерживают звук и луну, испытывая жажду, Он производит воду и Варуну, бога океанов. Так удивительно Его Творение. Он Господин всех богов и объект Упанишад». Такие мысли приходили к нему иногда во время транса.

Успокоившись, он обнаружил, что лежит на коленях Шри Нараяны, Господа Шри Лакшми. Пораженный этим видением, он сразу встал и, сложив ладони, стал молиться: «Мой Господь, прости меня». Сказав это, он простерся у Его лотосных стоп. Хотя он полностью осознавал Господа, но из-за духовного волнения не смог предложить Ему *пуджу*.

Господь Шри Нараяна, который держит в Своих руках раковину, диск, булаву и лотос, мистическим образом поднял Шри Прахладу с земли.

В порыве духовного экстаза слезы обильным потоком орошали грудь Шри Прахлады, а волосы дыбом встали на его теле. И тогда милостивый Господь успокоил его такими словами: «Дорогой мальчик, ты Мой истинный преданный, зачем

тогда это благоговение и почтение? Мне не доставляют удовольствия почтительные восхваления Моих беспримесных преданных. Сейчас ты должен почувствовать близость ко Мне без всякого поклонения и почестей. Я всегда самодостаточен, но страстно жажду любви Моих преданных. Если преданный любит Меня, он может не оказывать никакого почета. Хотя Я всегда независим, тем не менее, подчиняюсь любви Своих преданных. Будучи непобедимым, Я покоряюсь воле искренних преданных настолько, насколько они Меня любят. Если человек отрекается от отца, матери, сыновей, жены, дорогих и близких людей, исключительно предавшись Мне, Я принадлежу ему, а он принадлежит Мне. Я не знаю ничего кроме Своих преданных, поэтому Я начало и конец для них. Хотя Я ничего не хочу, поскольку все Мои желания исполнены, все же время от времени Я нисхожу, чтобы удовлетворить Своих преданных. Таким образом, Я безоговорочно исполню все, о чем ты просил».

Услышав эти слова, Шри Прахлада, сложив молитвенно ладони и сосредоточив свой взгляд на лотосных глазах Господа, стал говорить: «О Господь, у меня нет других желаний, кроме Твоих благословений. Получив Твой милостивый *даршан*, я погружен в океан блаженства. И больше мне ничего не нужно. Мой Господь, есть ли в этом мире большее вознаграждение, чем Твой благословенный *даршан*? Только Господь Брахма и другие боги в редких случаях получают его, и все же им не выпадает такое изобилие блаженства, которое я получил сегодня по Твоей безграничной милости, даже когда их продолжительность жизни - сотни тысяч *кальп*. Я полностью удовлетворен и наполнен потоком Твоего нектара. О Учитель вселенной, тот океан блаженства, который я получил сегодня, созерцая Тебя, делает столь незначительным блаженство серьезных Брахма-гьяни, которое, даже если его увеличить в сотни раз, будет подобно небольшому количеству воды в следе от копыта коровы.

О Господь Нараяна, исполняющий желания молящихся Тебе, хотя Ты самодостаточен, все же посвящаешь Себя Своим преданным. Один Твой взгляд исполнил все мои желания. Больше я ничего не хочу, позволь мне лишь служить Тебе».

Услышав эти слова, Бхагаван улыбнулся и осыпал Шри

Прахладу потоком Своих благословений. Господь сказал: «Дорогой мальчик, это, правда, что, получив Мой *даршан*, преданный не желает больше ничего. Поэтому естественно, что Моя любовь к тебе не знает границ. Несомненно, ты не мечтаешь больше ни о чем, поскольку твое сердце стало чистым и наполненным блаженством. Все же Моя неудержимая любовь побуждает Меня вознаградить тебя беспримерными благословениями. Поэтому ты можешь просить их у Меня».

Но Шри Прахлада, чье сердце стало безграничным и полнотью освещенным знанием, сказал: «Мой Господь, я молюсь лишь о том, чтобы в сотнях тысяч моих рождений служить Тебе, подобно благочестивому Гаруде».

Услышав это, Господь сказал: «Мой дорогой Прахлада, ты пленил Мое сердце. Я был готов отдать тебе Себя, но ты желаешь обрести только Мое служение. Это великое качество Моего преданного. Так или иначе, пусть твое желание исполнится. Я так покорен Своими преданными, что всегда исполняю их поручения и освещаю их сердца сиянием Своего сердца. Ты уже обладаешь беспримесной преданностью ко Мне, и к этому нечего добавить. Все же ты можешь просить Меня о благословении».

С глубоким чувством Шри Прахлада ответил Господу вселенной: «Увы, мой Господин, у меня нет и капли преданности к Твоим лотосным стопам! Этот недостаток лишает меня жизни. Если бы в моем сердце была мельчайшая частица преданности, разве должен я был бы просить благословение? Человек, наделенный *бхакти*, никогда не просит *дхармы*, *артхи*, *камы* или *мокши*, потому что ему уже не к чему стремиться. Поэтому, если Ты доволен мной, пожалуйста, даруй мне устойчивую преданность, обладая которой, больше нечего желать.

Мой Господь, моя единственная молитва – достичь беспримесной преданности к Твоим Лотосным стопам. Больше я ни к чему не стремлюсь. Почему я должен стараться получить *мукти*, если я не боюсь даже опасностей жизни? Когда человек шутя, неумышленно или с ревностью в сердце предается Тебе, Ты награждаешь его наследием Индры. Но тот, кто, предавшись Тебе, находится в положении *саттвики* - обретает награду, которую невозможно измерить. Для людей, тонущих в океане

самсары, единственная защита – *бхакти*, которая поднимет их с мирского уровня жизни на трансцендентный. Человек, наделенный *бхакти*, в конечном итоге, отправляется на Вайкунтху.

Мой Господь, этот океан трансцендентного блаженства - самый тайный объект. Люди, погруженные в болото *майи*, не могут понять это. Для тех святых личностей, которые искренне стремятся к Твоему блаженству, преданность Тебе – единственный процесс его достижения. Те, кто подвергается циклу переселения души, будут находиться в топи *майи*, пока не рассеется темнота из невежества. *Бхакти* – единственная лампа мудрости, освещающая сердце. Она, подобно солнцу, устраняет ночной кошмар спящих на ложе иллюзии и пробуждает их своим сиянием.

Она – источник всего благоприятного, очищает сердце от всяких загрязнений. *Бхакти* дарует конечную цель жизни. Но никто не может ее достичь без Твоей безграничной милости. О Господь, даруй мне эту твердую преданность Твоим лотосным стопам. *Бхакти* заставляет поклоняться Тебе, прославлять и танцевать перед Тобой, наполняясь чувством экстаза».

Услышав эти слова, Шри Хари был чрезвычайно доволен и сказал Своему любимому преданному Шри Прахладе: «Дорогой мальчик, о чем бы ты ни попросил, я все дарю тебе. Ты будешь затоплен океаном блаженства. Не сокрушайся от разлуки, когда Я уйду с поля твоего зрения. Как Я всегда пребываю в Молочном океане, так постоянно живу в твоём безграничном сердце. Также как Я живу с Лакшми, Я неизменно освещаю сердца Своих преданных. Не от страха перед *асурами*, а из-за любви к Своим преданным и чтобы защитить их, Я остаюсь с ними. На самом деле сердце Моего преданного – Моя обитель, таким образом, Я защищаю его.

Через два, три дня Я проявлюсь на земле, чтобы убить того, кто оскорбил тебя. Это будет ужасающий облик Шри Нарасимхи, который станет известен грешникам. Это Мое воплощение непреодолимо». Сказав это, Шри Нараяна, чье божественное тело - *сат-чит-ананда*, исчез. Шри Прахлада видел Его восхождение, и, приветствуя Господа, чувствовал нестерпимую боль разлуки. Вскоре Господь полностью исчез из его вида. Шри

Прахлада разразился громким плачем, слезы покатались по его щекам, и он потерял сознание. Прошло довольно много времени, пока он смог успокоиться.

Услышав о славе Шри Прахлады, которого с любовью гладил по голове Сам Хари, бог Солнца пришел, чтобы увидеть его, и, прикоснувшись к нему, почувствовал благословение. Таким образом, он очаровал Шри Прахладу своим приятным сиянием. *Хари-бхакти* искореняет все грехи тех, кто принимает прибежище Господа, также как солнце рассеивает темноту ночи. Как Агастья-муни одним глотком осушил все семь морей, после чего все драгоценные камни стали видимыми на их дне: так и божественное просвещение услаждает сердца возвышенных душ, громко повторяющих ведические гимны.

Как *йоги*, погруженный в блаженство, видит в своем безграничном сердце Параматму, как птица *чакора*, глядя на солнечный свет, рассеивающий тьму ночи, переполняется радостью, как солнце, отражающееся на поверхности воды в пруду или горшке, остается неизменным, точно также душа в индивидуальном теле не запятнана элементами тела. Сердца возвышенных преданных ликуют и озаряются, слушая обсуждения трансцендентных игр Шри Хари, подобно лотосу, расцветающему при солнечном свете, когда исчезает темнота ночи.

Услышав шум людей на рассвете, Шри Прахлада проснулся от глубокого сна и, покинув берег моря, отправился во дворец. Испытывая трансцендентный экстаз, он во всех направлениях видел своего возлюбленного Господа Шри Хари. Шри Прахлада был так сильно привязан к Нему и опьянен Его божественным блаженством, что шел подобно пьяному человеку. Иногда он падал на землю, и его тело полностью покрывалось испариной. Таким образом, он, наконец, прибыл в жилище своих наставников. Порой, видя Господа, он великой радостью восклицал: «Вся слава Тебе, мой Господь». И снова, испытывая боль разлуки, начинал плакать и бегать взад-вперед.

Глава тринадцатая

Шри Нарада сказал: «С тех пор, как Шри Прахлада в настроении экстаза стал бродить подобно безумцу, полностью связанный со Шри Нараяной, его божественная сила могла дать духовное просветление тем, кто входил с ним в контакт. Время от времени в порыве экстаза, будучи в состоянии безумия, он пел, смеялся или плакал. Видя его, люди очищались от грехов, и он немедленно наделял их божественным вдохновением.

Он пел: «Хе Говинда, хе Мукунда, хе Кешава, хе Шри Хари, хе Шри Валлабха, хе Шринидхе, хе Шри Вайкунтха, хе Покоритель злодеев, хе Прабху, хе Всезнающий Господь, хе Шуддха (неподвластный влиянию *майи*), хе Верховное Существо Высшей медитации, хе Контролирующий злодеев, хе Дхавал (незапятнанный), хе освободитель вселенной! Даруй нам устойчивую преданность Твоим лотосным стопам. Хе Падманабха, хе Васудева, хе Вайкунтханатха, хе Джагадиша, хе Гаруда Васана (наездник Гаруды), хе Чатурбхджа (четырёхрукий Господь), хе Чакрапани (Тот, кто держит диск в руке), хе Лакшминиваса, милостиво даруй мне вечное служение Твоим лотосным стопам.

О Ачьюта, Ты – воплощение всего трансцендентного, источник бесчисленных воплощений и Бог всех богов. О Шридхар, Ты поднял землю со дна океана. Только личности, наделенные интуитивной мудростью, осознали Тебя. Ты управляешь энергией *майи*. Цвет Твоего тела подобен грозовому облаку. Ты – Даритель благословений. О Гунакара, Ты – Субхадра и Балабхадра.

Хе Мураре, хе океан Блаженства, повествования о Тебе словно нектар для ушей. Твои одежды желтого цвета сияют как золото. Хе Нараяна, Гаруда – Твой носитель, хе океан всего благоприятного, Ты живешь на ложе океана блаженства. Твоя милость не зависит от мирского океана. Я полностью предаюсь Твоим лотосным стопам». Прославляя, таким образом, Шри Хари, Прахлада внезапно испытывал острую боль разлуки с Господом и начинал плакать. Увидев его, люди собирались в толпы вокруг него.

«О Господь, единственный источник освобождения для падшей души, тонущей в невежестве, - Твои лотосные стопы. Хе Ананта, я утонул в водовороте мирских потоков и теперь сокрушаюсь. Как мне освободиться? О Спаситель, будь милостив ко мне. О Дайамайя, милостиво надели меня неуклонной преданностью к Твоим лотосным стопам и освободи эту нуждающуюся душу из мирского океана. Хе Джагадишвар, если Ты не прольешь Свою милость на это несчастное существо, тогда я бесполезен. Увы! Из-за своей кармы я подвергаюсь страданиям трех гун материальной природы.

О Господь, подстрекаемые вожделением и гневом все одиннадцать чувств хотят мирских наслаждений. Они неустанно с их беспокойной и неумной силой вовлекают меня в кармическую деятельность, и я подчиняюсь их влиянию. О Господь, если я не заслуживаю Твоей защиты, тогда я погиб. Не остается никакой надежды избавиться от них. Сердца тех, кто одержим неутолимым вожделением к женщинам, которое не что иное, как мираж мирской пустыни, окрашены эгоцентрической злобой и горят в огне эгоизма, гнев застилает им глаза и вожделение крадет интеллект. Увы! Тропа счастья недоступна им».

Заметив Шри Прахладу и прослушав его прославление Господа, у хороших людей растаяли сердца, слезы покатались по их щекам, и они пали в поклоне пред его стопами, не обращая внимания на окружающих. Некоторые из них очистились от грехов, их сердца стали чистыми, других переполняла радость при виде Парамабхагаваты Шри Прахлады, и они с преданностью оказывали ему почтение. Множество людей пришли получить его милостивый даршан.

Без всякого стеснения Шри Прахлада в экстазе неистово танцевал и воспевал божественные игры Шри Хари. Куда бы Парамабхагавата Шри Прахлада ни пошел, его взгляд менял умы людей и очищал их от грехов. Светит ли солнце ради себя? Никогда. Но оно рассеивает тьму мира: так и Парамабхагавата бродит, чтобы избавить людей от невежества.

Асуры, которые бросили его в глубокое море с полной уверенностью, что он умер, преисполнились благоговейным страхом и поспешили доложить об этом царю.

Услышав, что Прахлада выжил, Хираньякашипу приказал им привести его. Царю казалось, будто он видит себя на грани смерти.

Асуры привели Шри Прахладу, который не испытывал и тени страха: он сиял божественным великолепием, в то время как Хираньякашипу был сильно напуган, опасаясь нависшей над ним смерти. Казалось, что он достиг противоположного берега жизни, несомый лодкой материального тела, и сейчас она готова оставить его. Это опасение так одолело его, что бог смерти уже сидел на его шее.

Хотя царь был украшен орнаментами из драгоценных камней и диадемой, он выглядел как луна во время затмения, а его тело, увитое гирляндами, будто помещено на пылающий погребальный костер. Как это бывает, из-за оскорбления, которое он совершил, очернив возвышенного преданного Господа Шри Вишну, Хираньякашипу был подобен самому низкому грешнику. Исступленно кусая нижнюю губу, он выглядел как темное облако, влекомое бурей или как вырванное дерево. Царь был окружен злыми асурами, напоминавшими посланников бога смерти.

Этот красивый и сильный Хираньякашипу, одно имя которого повергало в страх небожителей, сейчас выглядел как дерево Паласа, пылающее в лесном пожаре. И все же он не мог осознать, что его смерть неминуема. Видя его плачевное состояние, Шри Прахлада, наделенный интуитивной мудростью, почувствовал к нему сострадание.

Сложив молитвенно ладони, он поклонился своему отцу и сел на предложенное им место. Заметив красные глаза отца, он опустил голову.

Хираньякашипу, злодей номер один, без всякого оправдания в неистовом гневе стал ругать своего сына. Клевеща на возвышенного преданного Шри Хари, он, таким образом, призывал свою смерть. Он кричал: «Это мое последнее слово - послушай меня! Решив раз и навсегда, я не стану больше повторять!» Прокричав эти слова, он схватил в руки острый меч, который сиял подобно серебру и готов был отсечь Прахладе голову. Наблюдатели этой сцены были в затруднительном положении. Царь кричал: «Либо я разрежу твое тело на куски, либо немедленно оставь Хари!»

Видя это плачевное состояние дел, присутствующие стали сокрушаться, думая, что с Прахладой покончено. Некоторые асуры испытывали радость, другие выражали глубокое сочувствие, а другие с безразличным взглядом наблюдали эту сцену и, подняв голову, жаждали увидеть, что теперь Прахлада намеревается делать.

Шри Прахлада оставался невозмутимым и, предложив поклон, собирался заговорить. Со всех сторон слышались стенания, будто внезапно обрушился огонь разрушения. Отовсюду слышались громкие крики: «О мать, о отец, о сын». Так сокрушались асуры, и это было столь душераздирающе, словно разрывалась оболочка вселенной. Слыша этот жалобный плач, Хираньякашипу побежал по окрестностям своего дворца. Вскоре он встретил огромное существо, напоминавшее огонь разрушения мира. Оно сияло так, что царю было трудно смотреть на него. Это был никто иной как Господь Шри Нрисимха во всем Своем великолепии.

Вначале Хираньякашипу увидел в Нем разрушительный огонь вселенной, но в следующий момент он понял, что никогда не видел и не слышал об этом существе. Наконец он понял, что это был совместный образ льва и человека. Свет, который излучала эта личность, опалая все стороны. Тряся Своей гривой, он причинял беспокойства, словно шторм во время разрушения всему миру и даже солнцу. Движение Его рук создавало такой вихрь, который выкорчевывал не только деревья, но даже рушил могучие горы. Земля содрогалась при каждом Его шаге, как от землетрясения, а сооружения, касавшиеся неба, падали

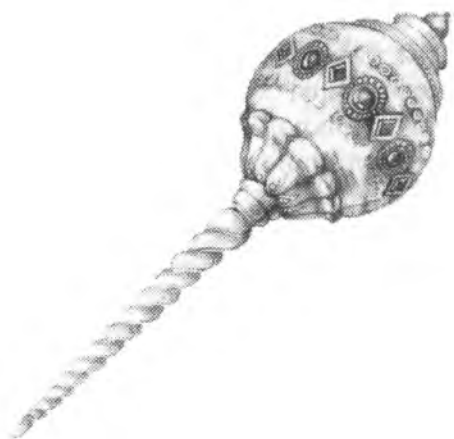
вниз. Его взгляд извергал яркое пламя.

«Что за чудо! Кто это гигантское существо? Я никогда не слышал и не видел его прежде. Это что-то необычное: половина его тела как у льва, а другая как у человека! Как это удивительное существо пришло? Никогда прежде я не видел подобного творения. Похоже, что слова Девариши Нарады становятся правдой? Возможно, что это Хари появился в такой чудесной и неестественной форме. Думаю, что по просьбе небожителей этот хитроумный Хари пришел убить меня. А быть может Он – тот же самый Нараяна, который лишил жизни Мадху и Кайтабху? Как я заметил, Он держит раковину, диск и т.п.

Пусть будет так: Кто бы Он ни был, я убью Его в одно мгновение, а потом уничтожу всех богов». Таким образом, размышлял Хираньякашипу, когда думал и смотрел на Шри Нрисимхадева. Это означало, что он очищался от грехов, но оскорбления, которые он нанес, пороча возвышенного преданного Шри Хари, а также Самого Господа, остались несмытыми. Взгляд Господа разрушил весь запас его грехов за множество прошлых рождений: даже самые тяжелые из них, когда он лишал девственности служанок, насиловал чужую жену, отняв ее целомудрие, были смыты. Могущественный асура Хираньякашипу имел чудесный лук. Видя, что царь вооружен, некоторые его солдаты также взяли оружие и встали рядом с ним.

Увидев Шри Нрисимхадева, Шри Прахлада не мог сразу узнать в Нем Господа, которому он поклонялся. Он вспомнил слова Шри Нараяны о Своих воплощениях и распростерся перед Ним в поклоне. Шри Прахлада увидел вселенскую форму Господа, которая включала в себя все горы, семь морей, острова, небожителей, асуров, людей и т.д. и т.п. На Его голове он увидел верхнюю часть вселенной, в глазах – солнце и луну, а также разрушительный огонь мира, в нижней части – Паталу, в зубах – Анантанагу и других змеев. Брахма и Шива были на соединении Его рук, в других частях рук – восемь Дикропалаков, на груди – все космическое пространство, в одеждах – молния, а на ногах – земля. Океан были Его испариной, волосы на теле – деревьями густых лесов, вены – горами, кожа – *майей*, а Его сияние – собственным духовным великолепием.

Будучи любимым преданным Шри Хари, он глазами своей преданности смог осознать божественность Шри Нрисимхи. Господь по собственной воле одарил его божественным видением, потому что Шри Хари никогда не прячет Себя перед стойкими преданными.

Глава четырнадцатая

Шри Нарада рассказал, как Хираньякашипу, царь асуров, атаковал Шри Нрисимхадева метательным снарядом, покрытым пылающим огнем. Многочисленная армия на колесницах, слонах и лошадях окружила Господа со всех сторон. Увы, увидев Нрисимхадева, их глаза стали гореть, и они не смогли их открыть. При таких обстоятельствах они немедленно оставили поле битвы. Господь Шри Хари узрел армию асуров на расстоянии, готовую к сражению. Он просто рассмеялся, но этот смех показался им ударом грома, приведшим к полной катастрофе. Оружие выпало из их рук, те, кто ехал на слонах, лошадях или колесницах, замертво упали с них.

Как от разрушения могучей горы погибает весь лес, так в одно мгновение была уничтожена вся армия асуров. Могущественные воины также не могли устоять даже ненадолго. Вся армия асуров сгорела дотла от взгляда Шри Нрисимхи. Этот же взгляд Господа поджег весь город Хираньякашипу. Все же царь, получивший благословение от Брахмы, не чувствовал страха от действий Нрисимхадева. Он обрушил на Господа, принявшего облик полульва получеловека, град стрел. Хотя Хираньякашипу использовал все снаряды, которые применяют асуры и боги, но они оставались безрезультатными, когда касались тела Господа. Это оружие отлетало прочь как солома от сильного шторма.

Могущественный асура Хираньякашипу в ярости схватил свой меч и побежал к непобедимому Господу. Шри Прахлада

стал смиренно просить: «О царь *асуров*, почему ты так опрометчиво бежишь к Господу вселенной, приняв Его за равного противника. Этот Господь Нараяна, Бог вселенной, может разрушить весь мир по Своей воле. О Арджья, без Его милости никто не может даже открыть глаза. Как ты смеешь сражаться с Ним - Спасителем вселенной, Господином всех богов? О благородный царь, оставь свой меч и упади к Его стопам с мольбой. Он всегда проливает милость на тех, кто обращается к Нему, - Он даст тебе полную защиту».

Но этот совет Шри Прахлады подействовал иначе. Как глупец нападает на собственного доброжелателя, так и Хираньякашипу, подобно шайке бандитов ринулся на пылающий огонь. С мечом в руке он побежал к Шри Прахладе, чтобы убить его.

Как крутящийся вихрь сдувает солому, так Господь Шри Нрисимха, подобно кошке, нападающей на крысу, в мгновение ока поднял Хираньякашипу, положил его на колени и острыми когтями разорвал грудь царя. Самые тяжелые грехи Хираньякашипу, совершенные против Господа Вишну и Его преданных, были смыты Его прикосновением.

О *брахманы*, видя выражение Господа, Хираньякашипу закричал: «Мама».

Шри Прахлада сказал: «Отец, даже сейчас ты не усвоил урок. Получив благословенную возможность быть убитым милостивым Господом, ты кричишь. Когда приходит смерть, нужно повторять: «Говинда, Говинда, Говинда», вместо этого ты напрасно зовешь мать и отца».

Шри Нарада сказал: «Так или иначе, Хираньякашипу во время своей смерти услышал божественное слово «Говинда» из святых уст Шри Прахлады, возвышенного преданного Господа. На последнем вздохе он зафиксировал свой взгляд на божественном выражении лица Шри Хари и избавился от всех грехов. Будучи убитым когтями Господа, Хираньякашипу получил славную смерть, потому что достиг *мукти*. Он обрел такую возможность благодаря долгому памятованию о Шри Хари, хотя и питавшем враждебные чувства к Нему.

Несмотря на то, что на протяжении всей жизни Хира-

ньякашипу с ненавистью помнил о Господе, в конце концов, он получил в награду славную смерть от рук милостивого Шри Хари. Господь когтями разорвал его грудь и сделал сердце Хираньякашипу чистым. Тому, кто даже антагонистично помнит о Шри Хари, разве Господь позволит оставаться в царстве *майи*? Господь вынул артерии его желудка: это означало, что Он дает ему освобождение и убирает оковы мирского рабства. Так Всемогущий Нрисимхадева убил могущественного асуру Хираньякашипу. Господь покрыл Себя артериями этого асуры и засиял еще больше и ярче. Вся армия асуров мгновенно погибла на поле боя, и остался лишь один Шри Прахлада. Боги ликовали, видя полное уничтожение их врагов, но не могли приблизиться к Господу, страшась Его угрожающего облика.

Освободившись от страха перед врагами, они, под руководством Брахмы и Шивы, постепенно направлялись к Шри Нрисимхе, чтобы оказать Ему почтение, но не решались подойти поближе. Оставаясь в небе, они осыпали Его цветами и играли на музыкальных инструментах: таких как дундхубхи и другие, - выражая свою радость изумительным действиям Господа.

Тогда Шри Брахма, Шива и все боги спустились на землю: оставаясь на далеком расстоянии от Господа и, сложив молитвенно ладони, они предложили свои поклоны гигантскому Шри Нрисимхадеву, гнев которого еще больше увеличился в битве с Хираньякашипу. Они видели, что Господь еще не успокоился: Его глаза горели и озаряли щеки. Поэтому они подошли к Шри Прахладе и вежливо попросили его успокоить гнев Господа: «Ты его любимый преданный, и Он, естественно, будет рад тебе!»

Боги продолжали: «Дорогой Прахлада, ты поистине стойкий преданный Господа. Будь добр к нам, успокой Господа, чтобы он милостиво посмотрел на нас. Это можешь сделать только ты. О славный Прахлада, пусть Господь придет в Себя и окажет нам доверие. Поскольку Он управляет нами и всеми живыми существами, мы боимся бездействовать и исполнять возложенные на нас обязанности, но Он всегда подчиняется Своим преданным, таким как ты».

По просьбе богов Шри Прахлада, стойкий преданный Господа, медленными шагами пошел к Нрисимхадеву с молит-

вой: «Мой Господь, пожалуйста, успокойся». Он омыл лотосные стопы Господа обильными слезами, простершись перед Ним в поклоне с экстатическим восторгом.

Видя Своего преданного Шри Прахладу у Его стоп, Господь сразу же сбросил труп Хираньякашипу и с любовью поднял Прахладу Своими благословенными руками, и посадил его на колени, словно отец маленького ребенка. Шри Прахлада направил внимание Господа на богов, которые смиренно стояли на расстоянии, сложив молитвенно ладони. Господь посмотрел на них благословенным взглядом.

Когда Господь с улыбкой посмотрел на богов, они приветствовали Его, простершись в поклоне, и стали возносить хвалебные гимны, а тела их сразу же покрылись испариной. Какое это было блаженство, когда Шри Лакшмидеви, которая гордо служит лотосным стопам Господа, посмотрела на них, и теперь Сам Бхагаван одарил их Своим благословенным взглядом. Они почувствовали, что утопают в океане блаженства.

Теперь боги с благоговением и почтением подошли к Господу и стали возносить молитвы: «О Господь, будь милостив к нам: когда Ты удовлетворен, весь мир спокоен. О Джагадиша (Господь вселенной), без Твоей милости мы чувствуем себя беспомощными, ведь мы ужасно испугались Твоего гигантского и угрожающего облика. Как мы могли смотреть на эту пылающую форму? Солнце и огонь также излучают сияние, но оно в тысячу раз незначительней Твоего сияния. Как реки, впадающие в море, не могут сохранять свою значимость, так все эти светила – лишь отблеск Твоего сияния. Ты – единственный источник всего. Что тогда говорить о других?»

Когда, таким образом, боги вознесли хвалебные гимны, Господь Шри Нрисимха успокоился и выглядел таким блаженным, словно луна, проливающая свет.

После чего все боги, Сиддхи, Наги и муни с безграничной радостью снова стали возносить молитвы, исполненные глубокого значения. Они молились: «О Господь, которого можно познать только благодаря устойчивой преданности. О Нараяна! Мы предлагаем Тебе тысячи поклонов. Тебя должным образом прославляют муни - люди, наделенные интуитивной мудростью.

Тем, кто злобен, греховен, лицемерен и хитер, Ты являешься как олицетворение ужаса. Ты покоряешь гордых своим могуществом *асуров*. Когда возникают препятствия для проведения ведических ритуалов или жертвоприношений, Брахма, Шива и небожители в сильном страхе и беспокойстве обращаются к Твоим лотосным стопам для решения этой проблемы. Из сострадания к ним Ты по Своей Собственной воле нисходишь подобно этой форме Шри Нрисимхи. Только Твой рев создает в умах *асуров* беспрецедентный страх, и даже звезды могут падать с небес. Опасаясь смерти от рук *асуров*, боги убегают с поля битвы, услышав их триумфальный марш. Но Твое рычание подавляет все звуки и приводит в ужас даже могущественных *асуров*. О Господь, поднявший землю со дна моря, Твое рычание заглушает даже звук грохочущего удара грома, который столь могуществен, что громохание облаков кажется незначительным. Твое рычание разламывает гору. Ты Всеблагой и подвергаешь наказанию бесконтрольных существ. Только по Твоей милости можно осознать Тебя, Ты избавляешь даже от всех нечистот и злобы. Возвышенные преданные всегда воспевают Твою божественную славу. Темный шафран, который скрывается под тяжелой грудью Шри Лакшмидеви, получая возможность коснуться незаметно Твоей груди, сияет такой же лучезарной красотой, как яркие лучи полной луны, восхитительно отражаясь на белых драгоценных камнях и жемчужинах ожерелья, обрамляющего Твою шею. Убийство этого *асура* – это одно из Твоих игривых действий. Только по Твоей милости люди могут спастись из океана мирского существования. Ты защищаешь святых личностей, уничтожая *асуров*. Ты разрушаешь порядок мира во время уничтожения вселенной. *Дживы* претерпевают круговорот рождений и смертей благодаря их греховной и благочестивой *карме*, но ее колесо вращает Твоя иллюзорная энергия. Этот мир создан Тобой. Ты неподвластен влиянию трех *гун майи*, и поэтому остаешься неизменным. Ты совершаешь Свое божественное нисхождение и защищаешь вселенную, подобно высокой пограничной стене главного города в былые времена.

Те, кто довольствуется полученным без особых усилий и контролирует вожеление, эго, сон и т.д., а также свободен от

злобы и привязанности к родственникам, богатству, безрассудной страсти, жадности и скупости, становятся безгранично щедрыми и помещают Тебя в свои сердца. Ты – Движущая Сила и прибежище все вселенной. Ты – единственная надежда и опора для нуждающихся. Ты – начало и конец для всех преданных. Ты скрываешь Себя с помощью Йогамайи, Твоей основной энергии.

Когда асуры стали деспотичными и возгордились своей доблестью, Ты, играя Своим мечом, повергнул их в неописуемый ужас. Униженные, они стыдливо опустили головы, увенчанные коронами. Бесчисленное количество асуров, которых ты убил, образовали бассейн крови, в котором их плавающие головы с вьющимися локонами, подобные лотосам, с немигающими глазами, как у рыб, покрытые грязью, стали праздничным пиром для насекомых. Истребив, таким образом, род асуров, Ты был чрезвычайно доволен. Как дикий слон ломает лотосы в пруду, так и Ты, погрузившись в расу асуров, полностью уничтожил их род. Ты лишаешь жизни злодеев и защищаешь святых личностей. Для них Ты словно любящая мать, а для асуров – смерть. Ты – единственный объект любви и красоты и истинное блаженство для возвышенных душ. Ты – единственное прибежище освобожденных душ. Ты убиваешь злых людей и защищаешь благочестивых.

При ярком свете солнца расцветают лотосы неувядаемой красоты, потому что Ты даешь соответствующую силу солнцу, луне и огню, и, исполняя свои обязанности, они живут согласно Твоему закону. Никто не может действовать без Твоего надзора. Солнце – это глаз Твоей космической формы. Ты неподвластен никаким феноменальным качествам *майи*. Ты трансцендентен и всегда исполняешь желания тех, кто обращается к Тебе. Для Тебя нет ничего неприятного. Все боги во главе с Брахмой поклоняются Твоим лotosным стопам. Вода, омывавшая Твои стопы, течет как река Ганга, прикосновение к ней смывает все грехи. Ты – главная опора всех живых существ, но Тебе нет начала. Ты – источник всего сущего. Своим диском Сударшаной Ты убил асуров Мадху и Кайтабху. Из Твоего лotosного пупка родился Господь Брахма. Твоя иллюзорная энергия *майа* вводит в заблуждение всю вселенную. Ты даруешь Своим преданным

благословения и всегда исполняешь их желания. Нет никого равного Тебе. Ты возвышаешь людей и даруешь им спасение. Обитатели небес и земляне оказывают Тебе почтение. Ты проложил путь к возвышению и спасению и дал предписанный метод искупления грехов. Ты играючи уничтожаешь самых могущественных *асуров*, которых не могут убить даже боги, и поэтому Твоя божественная доблесть – самая превосходная.

Ты обладаешь диском Сударшаной. Боги и *муни* всегда воздают Тебе славу. Твои лотосные стопы – прибежище для преданных. Ты оказываешь полную защиту богам и мудрецам. Ты прощаешь оскорбления тем, кто раскаивается. Ты исполняешь желания тех преданных, которые постоянно воспевают Твою славу. Творение и разрушение вселенной происходят благодаря Тебе. Святая Ганга берет начало у Твоих лотосных стоп. Твой Диск Сударшана так замечательно сияет, что рассеивает темноту не только внешнего мира, но и освещает душу. Благодаря Твоей энергии *майи* все существа подвержены влиянию вожделения, но Тебя оно не затрагивает. В одно мгновение Ты можешь уничтожить весь род *асуров*: для этого достаточно Твоей воли. Ты неподвластен трем *гунам* материальной природы. О Господь, любящий преданного, мы снова и снова предлагаем Тебе свои поклоны».

Шри Нарада сказал: «Таким образом, боги и *муни* прославили Господа своими гимнами и приветствовали Его. Шри Хари одарил их благословениями.

В присутствии небожителей и *муни* Господь короновал Шри Прахладу царем. По приказу Господа огонь сжег все препятствия, и снова *риши* стали предлагать подношения жертвенному огню для благополучия и мира всего царства.

Благословив богов и *риши*, Господь также даровал Шри Прахладе все Свои благословения. С неба посыпались цветы, сопровождаемые чудесными музыкальными звуками. Все боги и *риши* прославили Шри Прахладу. Распространив Свою божественную славу, Господь Шри Нрисимха тот же час исчез со сцены. Боги и *риши* снова предложили поклоны Всемогущему Господу, их тела покрылись испариной, а глаза наполнились слезами. Возвращаясь на свои места в небесах, они беседовали

о Его божественной славе.

Махариши, собравшиеся здесь были изумлены такой славной смертью пресловутого *асура*, награжденного Господом столь высоким положением, к которому стремятся только *муни* и *риши*. Они сказали: «Вся слава Господу Шри Нрисимхе». Затем они продолжали: «Нет ничего удивительного в этом, поскольку известно, что самая могущественная личность всегда получает лучшую возможность, в то время как пессимистичные люди неизменно страдают. Таким образом, те, кто убит Господом находятся за пределами смерти, потому что получают *мукти*».

Кто же из нас преданный Господа Вишну: мы, соблюдающие Враты и живущие аскетичной жизнью, или этот враждебно настроенный *асура* Хираньякашипу? Вероятно, этот царь *асуров* поклонялся Господу Вишну в прошлых рожденьях, посвятив Ему всю свою собственность: такую как тысячи слуг, лошадей, слонов, колесниц и всех дорогих и близких людей. Нет сомнений, что в прошлом он совершал великое служение Господу Вишну и, фактически, оказался удачливей Шри Прахлады. (Здесь дается замечание, что Шри Прахлада, будучи устойчивым преданным, естественным образом достиг любви Господа, в то время как Хираньякашипу на протяжении долгого времени враждовавший с Ним, все же получил *мукти*, что на самом деле изумительно). Эта смерть – настоящая награда. Таким образом, *риши* прославляли Господа Шри Нрисимху.

Риши видели, как Господь Нрисимха сжег все грехи царя *асуров*. Затем они отправились по многим святым местам и посетили различные жилища отшельников. Шри Прахлада, посвятивший свою жизнь любовному служению Господу, стал управлять царством. Но он не испытывал счастья, занимаясь административной работой, поскольку сердце его было полностью сосредоточено на лотосных стопах Господа. Так или иначе, он управлял страной, посвящая все свои действия служению Шри Хари, хорошо осознавая, что этот мир сотворен Им, чтобы все существующее в нем предлагать Ему. Мудрецы воспевали его славу, и Кали боялся войти в это царство. Более того, земля избавилась от всех загрязнений, благодаря его присутствию и его имя стало источником очищения от грехов. В надлежащее

время Шри Прахлады достиг Шри Хари».

Шри Нарада сказал: «О брахманы, я только что рассказал вам о необычайной славе Шри Прахлады, который родился в династии асуров. Священная река Ганга очищает все три мира: точно также повествование о Шри Прахладе, стойком преданном Шри Хари, является источником очищения всего мироздания. Когда в момент опасности люди вспоминают о преданности Шри Прахлады Господу и о том, как Он защитил его от гибели, им не страшны никакие угрозы. Если человек помнит о Шри Хари и хранит Его в своем сердце, как может опасность подстеречь его?

Тот, кто с полной верой слушает рассказ о славных деяниях Господа Шри Нрисимхадева с уст святых возвышенных преданных, после смерти достигнет обители Шри Вишну. Если человек помнит о божественной игре Шри Нрисимхадева, он не подвластен влиянию тройственных страданий и астрономических звезд, причиняющих вред. Ганге поклоняются обитатели всех трех миров, ею восхищаются преданные Парамахамсы, полностью очистившие себя и те, кто предался лотосным стопам Шри Вишну. Она – прибежище святых личностей, и поэтому они не хотят жить вдали от нее. Соответственно, божественнее темы, повествующие о трансцендентных играх Шри Хари, наполняют нектарным блаженством возвышенные души, с восторгом внимающие им. Поэтому разве может человек, обладающий интуитивной мудростью, не слушать о них?

Глава пятнадцатая

Славные *риши* Наймишараньи с необычайным восторгом прослушали рассказ о Шри Прахладе из уст драгоценного камня среди преданных - Шри Нарады. С огромным интересом они стали вопрошать его.

Шаунака и другие *риши* сказали: «Прабху, в этой человеческой форме рождения мы чувствуем себя благословенными, получив возможность пить нектар благословенных игр Шри Нараяны с твоих уст, который ты милостиво даровал нам.

Наше сравнение божественных рассказов с нектаром может быть оскорбительным, если рассматривать буквально, потому что боги тоже пьют нектар амброзию, и поэтому они становятся *амара* (долгожителями), но не бессмертными: в конце Манвантары они также должны умереть. Но поток нектара о трансцендентных играх Господа приносит удачу всем смертным.

О сын Брахмы, ты намного превосходишь богов. Ты не желаешь амброзии, но всегда пьешь нектар, источником которого является прославление трансцендентных игр Шри Хари. Совершенно ясно, что *амрита* (амброзия), которую пьют боги, абсолютно незначительна перед нектаром *хари-катхи*.

Мы отстранились от общества, где время тратится на пустые разговоры, поскольку жаждем пить нектар *хари-катхи*, которая – суть всей *танасы*. Общение с возвышенными преданными, подобными тебе, – единственный ее источник.

Все жители столицы царя Хираньякашипу получили счастливую возможность встретить Шри Хари, к которому стремятся *йоги* (духовно просветленные люди). Поэтому этот город стал местом паломничества. Об этом мы слышали с твоих святых уст. О славный *муни*, даже из сотен тысяч людей редко кто получает удачу помнить о Шри Хари во время смерти, в то время как последователи Хираньякашипу постоянно смотрят на Него до последнего вздоха. Как они удачливы! Благочестивые люди повторяют имя Нараяны в уши умирающего человека, чтобы он мог помнить о Нем, в то время как удачливые *асуры* непосредственно видят Господа перед собой и немедленно умирают. Безусловно, что известность приходит к великим преданным также как и к главным *асурам*. Только в момент смерти можно понять удачу или несчастье личности. О всезнающий, милостиво объясни нам, какую достойную похвалы деятельность они совершали в прошлой жизни? Будучи злодеями, они заслужили такую награду, которая недоступна даже обычным *тапасви*».

Выслушав просьбу *брахманов*, возвышенный *муни* Шри Нарада в экстатическом восторге покрылся испариной, его глаза наполнились слезами и голос стал прерываться. В полной сосредоточенности на Шри Нараяне он начал свой рассказ.

«Послушайте о божественных играх Шри Нараяны, Повелителя всех богов: как враждебно настроенные *асуры* получили такое славное вознаграждение, к которому стремятся *садху*.

О почтенные *брахманы*, их достижения не являются результатом суровой *тапасы*, *Джапы* (повторения *мантры*), *ягьи*, совершения жертвоприношения или *йоги*, а лишь последствием памятования о Шри Хари. Однако памятования о Нем невозможно достичь с помощью собственных усилий, научного исследования или интеллекта. Но из-за своей злобы и гнева они помнили о Нем постоянно. Как это удивительно!

С самого рождения Хираньякашипу питал к Господу антагонизм, и из-за чрезмерной злобы постоянно помнил о Шри Хари. Так происходит с эгоцентричным человеком, который из-за злобы постоянно думает о своем враге, но это не такое памятование как о своем возлюбленном, поскольку по природе люди склонны к злобе. Обуреваемый чрезмерным гневом, царь

Хираньякашипу с завистью относился к преданным Шри Хари, и приказал остановить все религиозные церемонии. Он знал, что Шри Хари поклоняются с помощью ритуалов. К тому же он понимал, что Шри Хари – Сам Бог. Он враждебно относился к богам, потому что они были сторонниками Шри Хари. Он остановил все ведические ритуалы и цитирование Вед, потому что они были словами Самого Шри Хари и воспевали Его славу. Чтобы царь ни делал: принимал пищу, пил, жевал, вступал в контакт со своими супругами, он с неистовой злобой постоянно помнил Шри Хари. Поэтому, какими бы делами он не занимался или наслаждался, его ум был постоянно сосредоточен на Шри Хари. Таким образом, наслаждение не приносило ему удовольствия. Шри Хари занимал все его мысли. Его враждебность была столь велика, что даже во время глубокого сна ему грезились Шри Хари: Хираньякашипу думал, что он сражался с Нараяной с помощью диска Сударшаны. Господь, получая от Него поражение, убегал с поля боя. Он даже шутил с подчиненными, пародируя Шри Хари, и, таким образом, совершал намабхасу, повторяя имя Господа и, слушая его.

Как хороший наставник вдохновляет учеников медитировать на Шри Хари, так гнев и злоба побуждали Хираньякашипу помнить Говинду (Шри Хари) при всех обстоятельствах. О почтенные брахманы, несмотря на то, что Хираньякашипу со своими людьми питал враждебность к Шри Хари - благодаря постоянному памятованию о Нем, он, в конечном итоге, достиг освобождения (после двух его последующих рождений), будучи убитым Господом. С такой же злобой Хираньякашипу родился в следующих двух рожденьях как Равана, царь Ланки и как Шишупала, царь Чеди. Тогда же Шри Хари воплотился в облике Рамачандры, приняв Дашаратху Своим отцом, и убил Равану. А Бхагаван Шри Кришна, став сыном Шри Васудевы, уничтожил Шишупалу. Таким образом, за три рождения асура избавился от трансмиграции жизни.

О почтенные брахманы, так, будучи враждебно настроенным к Шри Кришне, царь асуров достиг освобождения. Но это достижение нельзя даже сравнить с благословенным и возвышенным положением *гопи*, которые с особым вкусом самозаб-

венно служат Господу, из-за чего непобедимый Шри Хари Сам подчиняется их любви. Как удивительны мистические особенности Шри Кришны!» Здесь возвышенный преданный Шри На-рада-муни, упоминая о Шри Кришне не мог сдержаться, чтобы не вспомнить о *гопи*. Но это не значит, что он хотел сравнить их положение.

Вожделение и гнев – худшие враги для людей, ведущие к самому низкому состоянию деградации, но те, кто занят служением Господу, достигают человеческой цели жизни. Здесь мы видим живой пример из жизни царя *асуров*, а также из жизни *гопи*.

Как яд, извлекаемый из зуба змеи, используется в медицине для лечения хронических болезней, как возвращается обратно награбленное богатство воров, так и вождление (злоба) и гнев против Шри Хари, даруют освобождение. Такова чудесная особенность игр Господа. Нет ничего удивительного в том, что *асура* достиг освобождения, поскольку, памятование в момент смерти о Шри Хари, дает такое вознаграждение, даже если причиной его было вождление или гнев. Подобно тому, как пациент, принимающий в гнев лекарство, исцеляется от болезни, так и человек, упавший океан мирского существования, с верой помнящий о Шри Хари, получает освобождение. Может так случиться, что удрученный человек, копая землю, по воле Провидения находит сокровище: так и тот, кто, погружен в невежество, так или иначе, из вождления или гнева встречает свою смерть, памятуя о Шри Хари, и немедленно достигает освобождения.

Если в гнев или сумасшествии коснутся огнем стога сена, - он сожжет всю кипу: соответственно, если Шри Хари присутствует в сердце, он уничтожает все накопленные грехи, как взошедшее солнце поглощает капли росы. Как человек в сильном раскаянии желает покончить с жизнью, но вместо яда случайно выпивает *амриту* и поэтому достигает долгой жизни и крепкого здоровья, подобно этому памятование о Шри Хари в момент смерти без посторонних мыслей дарует освобождение. Как солнце рассеивает тьму, как огонь уничтожает холод, так и памятование о Шри Хари в последний миг жизни приводит

человека к освобождению.

Бхагаван Шри Хари по собственному желанию время от времени нисходит на землю, чтобы уничтожить злодеев, которые питают злобу к Нему или Его преданным. Он дарует благословения Свои преданным, и поэтому освобождение получают и те, и другие. (Но есть огромное различие в достижении преданных и асуров).

Освобождение, достигаемое с помощью Адвайты или Абстрактного знания (пантеизма) относится к религии, в то время как путь преданности прост, легок и ясен. Господь Нараяна Сам лично заботится об устранении препятствий, если они встречаются на пути прогресса Его преданного. Никто, исключая самоубийц, не воздерживается принять прибежище Шри Хари, океана доброты и Спасителя самопредавшихся душ.

Океан мирского существования всегда полон неописуемых бедствий и страданий, подобных Адхьятмике. Для таких несчастных душ, которые оказались в нем, нет другого способа избавиться от цикла рождений и смертей, как только смело принять прибежище бессмертного Господа Шри Хари.

Могут ли люди быть счастливы, когда солнце движется подобно вихрю, унося с собой часть жизни каждого смертного существа? Оно не принимает во внимание, болен человек, сошел с ума, спит он или немощен от недостаточного питания, или лишен слуха. Солнце действует на всех, укорачивая срок жизни каждое мгновение.

Колесо времени постоянно подрубает *дживу*, и она вращается в бесконечном цикле рождений и смертей и, согласно предназначению, получает рождение в различных видах жизни, высоких и низких. Поэтому никто не может постоянно оставаться в человеческой форме жизни. Кроме того, сегодня или завтра, или в иной определенный день смерть непременно придет. Но *дживы* не тревожатся об этом. Они прокладывают себе дорогу в ад. Увы, они не ищут собственного благополучия. Поэтому, не дожидаясь смерти, человек должен день и ночь развивать преданность Шри Мадхусудане (Верховному Господу), который уничтожает все страдания, поскольку срок жизни неизвестен.

Вращаясь в цикле рождения и смерти, *дживы* появляются

ся на свет в разных формах. Но только человеческая форма в святой стране Бхарата-варше ведет к достижению высочайшей цели. Тогда почему человек, родившийся в этой стране, тратит жизнь напрасно, не посвящая себя служению Шри Хари? Увы, те, кто получил рождение в семьях *брахманов*, которое столь прославлено и почти недостижимо, тратят свою жизнь на безумную страсть к женщинам и на самом деле бесполезны - мне стыдно произносить их имена.

О *брахманы*, этот мир представляет густой лес, полный плотоядных животных в форме тройственных страданий, подобных тиграм и львам. Если человек не ищет собственной защиты, как он может наслаждаться, когда страх не покидает его ум? Есть девять отверстий-домов, в которых живут свирепые змеи. В таких домах, которые представляют собой тело, живут люди: в любой момент они могут уйти из них. Но тот, кто призывает Шри Нараяну, которого носит Гаруда, становится бесстрашным.

Поэтому, получив эту самую ценную форму человеческой жизни, люди должны использовать свой разум, чтобы размышлять о конечной цели - предаться Шри Хари, тогда они легко смогут достичь высшего совершенства. Человек не должен безрассудно проводить свою жизнь в наслаждениях, подчиняясь собакам и иным плотоядным животным в форме любви, болезни, вожделения, гнева, гордости и ложного эго.

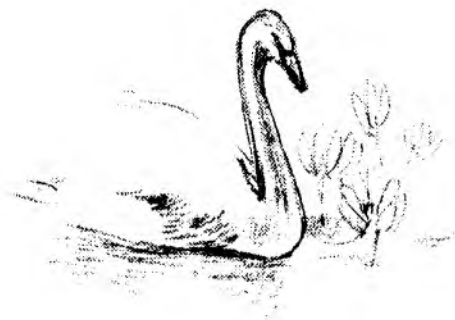
О святые *брахманы*, *асура* Раху под маской бога, рискуя жизнью, выпил *амриту*. Аналогично этому, человек должен при любых обстоятельствах предлагать преданное служение Шри Хари. Я молюсь о том, чтобы все вы обрели такой дух преданного служения.

Ум следует занимать медитацией на Господа, руки - поклонением Ему, уши - слушанием обсуждений Его игр, речь - прославлением Его божественных деяний, глаза занимать созерцанием красоты Его возвышенных преданных, ноги - посещением святых мест, таких как Матхура, Вриндавана и других мест, посвященных Господу. Таким образом, человек должен все время занимать свои чувства преданным служением Шри Хари.

Те, кто тратит свое время на служение Шри Хари, по-настоящему живы, те, кто лишен преданности к Господу, на самом деле мертвы и бесполезны. Все живые существа, будь то москиты, мухи, вороны и миллионы других насекомых, проводят свою жизнь в еде, совокуплении, защите и сне, и поэтому если человек тратит свою жизнь на грубые телесные наслаждения, он ничем не лучше насекомого.

Даже если человек с дальнего расстояния в сотни *йоджан* искренне взывает к священной реке Ганге, он немедленно избавляется от всех грехов, потому что она берет начало от лотосных стоп Шри Хари и потому наделена очистительной потенцией. Поэтому человек должен постоянно медитировать на Господа Шри Нараяну. У того, кто всегда громко воспевает божественную славу Шри Нараяны, даже если находится один, присутствие Святого имени смывает все загрязнения, подобно тому, как восходящее солнце может рассеять темноту ночи без помощи осветительных ламп.

Осветительная лампа служит другим, чтобы рассеять темноту, препятствующую увидеть существующие объекты. Она не служит для собственных целей. Также и возвышенные преданные Господа рассеивают иллюзию *майи* своим *даршаном*, прикосновением к ним и принятием подношений от удачливых душ, как и поклонение святому Шри *Мурти* Господа Вишну. Преданные Господа живут на земле не для себя, а ради благополучия других людей.

Глава шестнадцатая

Шаунака и другие прославленные *риши*, прослушав нектарную *хари-катху* Нарады, почувствовали неистощимую жажду испить еще больше этого нектара, и поэтому, припав к его стопам, сказали: «О почтенный *риши*, когда человек вкушает амброзию, он, естественно, становится удовлетворен, в то время как нектар с твоих святых уст в форме *хари-катхи*, который мы пьем чашами своих ушей, еще больше увеличивает нашу неутолимую жажду. В действительности, мы утонули в океане блаженства от непрерывного потока *хари-катхи*, но боимся, что ты можешь остановиться.

Прежде ты рассказал нам о славе дерева *нипал* и растении Туласи. Пожалуйста, расскажи нам все об отношении Шри Хари к ним».

Прославленный *риши* Шри Нарада был удовлетворен их восприимчивостью. На самом деле он думал, что *риши* могут устать, уделяя ему внимание. Но теперь он был восхищен их огромной любознательностью. Шри Нарада сказал: «Вы так долго с наслаждением слушали меня, и я безгранично рад прославить игры моего божественного Господина Шри Хари. Я путешествую по всем трем мирам ради духовного благополучия всех живых существ, рассказывая им *хари-катху* об удивительных играх Шри Нараяны. Поэтому, святые *брахманы*, давайте пить неиссякаемый поток нектарной *хари-катхи* и молиться о том, чтобы не оставаться без *хари-санкиртаны* ни мгновения. Даже

один миг без *хари-катхи* подобен для нас дуновению смерти. Занимаясь *хари-катхой*, мы чувствуем себя благословенными, поскольку она служит достижению цели жизни. В противном случае мы бесполезны.

В давние времена прославленный *риши* Маркандея рассказал в собрании *муни* о славе дерева *пипал*, растении Туласи и *вайшнавах*, возвышенных преданных Шри Хари.

Собрание *риши* под руководством почтенного мудреца Васиштхи, других великих личностей и святых, проходило на берегу Ганги. Там обсуждались вопросы: 1) кто дорог Шри Вишну, 2) кто на земле живет целеустремленной и плодотворной жизнью, 3) кому следует поклоняться, чтобы очиститься от грехов. В процессе обсуждения возникли противоположные мнения.

Так случилось, что Маркандея-муни жил семь *кальп*. Все присутствующие *риши* знали, что только он мог решить их проблему. Они пригласили его, предложив свои поклоны и удобное сидение. Маркандея-*риши* обладал способностью читать сердца присутствующих. Он был чрезмерно рад видеть Парашару на коленях мудреца Васиштхи. Этот семилетний мальчик имел врожденную устойчивую преданность к Шри Вишну. Даже на мгновение он не забывал о Шри Нараяне. Увидев мальчика на коленях своего отца, Маркандея-муни сразу же встал и с великим благоговением засвидетельствовал ему свое почтение, чем удивил всех присутствующих.

В ответ на это Парашара с глубоким почтением простерся у стоп Маркандеи-*риши*, когда *муни* поднял его, мальчик заметил: «Ты старше всех нас, поэтому мы поклоняемся тебе». *Риши* сказал: «Пожалуйста, посчитай свой возраст». Услышав эти слова, Парашара сказал: «Что за мистика? Маркандея-*риши* живет семь *кальп*, в то время как мальчику всего семь лет».

Маркандея просто улыбнулся и сказал *риши*: «Каким образом можно вычислить чью-то продолжительность жизни? О *риши*, я открою вам эту истину. *Дживы* рождаются в физических телах, но лишь время, проведенное в *хари-бхаджане*, считается их продолжительностью жизни.

Только сдувая шелуху, мы сможем узнать, сколько риса

остается: аналогично этому, мудрые не считают период времени, проведенный без *хари-смараны* (памятования на Шри Хари). Ты не проводишь даже мгновения без медитации на Шри Нараяну, и согласно этой оценке, намного возвышеннее нас в своем возрасте и являешься истинным объектом поклонения для всех. Но мы настолько далеки от *хари-бхаджана*, что если посчитать наши дни согласно этой калькуляции, мы едва ли достигли пятилетнего возраста.

Только время, потраченное на достижение духовного блага, считается достойным жизни. В противном случае, если человек ведет греховную жизнь, растрачивая ее на грубые физические наслаждения, может ли он считаться лучше животного, которые также наслаждаются: принимают пищу, пьют, спят, совокупляются и т.д. Все разумные существа наслаждаются пищей, сном, безрассудной страстью, сексуальными контактами, поддаваясь и подчиняясь гневу, печали, отвращению и т.д. Это общий фактор для всех родившихся существ, в то время как человеческая форма жизни дает редкую возможность медитировать на Лотосные стопы Верховного Господа Шри Нараяны. Он считается самым возвышенным из всех живых существ. Устойчивая преданность Его лотосным стопам – единственный источник всех благ. Человека, лишённого такой преданности, мудрецы не считают живой личностью.

Разве дерево не растет, кузнечные меха не дышат, вина не издает мелодичный звук? Считаем ли мы их живыми существами? Ребенок, наделенный устойчивой преданностью Шри Хари, считается самым прославленным, в то время как жизнь человека зрелого возраста, лишённого преданности Господу, полностью бесполезна. Посудите сами, может ли могучее дерево сравниться в добродетели с маленьким растением Туласи? Шри Хари не желает носить гирлянду из Париджаты, лучшего небесного цветка, но с восторгом надевает гирлянду из Туласи. Поэтому Туласи заслужила исключительную славу, ни одно дерево или растение не может сравниться с ней.

Сейчас я расскажу вам древнюю легенду о священном растении Туласи: «В давние времена жил один неграмотный *брахман*, который занимался культивированием почвы и никог-

да не соблюдал никаких религиозных ритуалов. Однажды он поел риса, оставленного накануне вечером, и вышел из дома с веревкой в руке. Он был вполне здоровый и крепкий, и отправился в лес собрать большое количество травы для коров. Желая набрать как можно больше зеленой травы, он зашел в рощу, где она росла в изобилии. Это было действительно приятное зрелище, которое очаровало его. Роща сияла подобно камню Маракате (зеленому драгоценному камню). Это зрелище очистило ум *брахмана*, и он глубоко задумался: «Если эти растения пригодны для пищи коров так же, как для человека, я соберу их в достаточном количестве. Чтобы проверить это, я сегодня принесу немного с собой, продам моему соседу и получу хорошую сумму». Но в тот же миг срок его жизни подошел к концу.

Посланцы Ямы незаметно приблизились к нему и приказали кобре: «Ты должна укусить эту личность, чтобы умертвить своим ядом. Он родился в семье *брахманов*, но никогда не исполнял своих обязанностей, и потому заслужил неблагоприятную смерть. Это нужно сделать до того, как он коснется Туласи. Если смерть придет к нему, когда он дотронется ее, мы определенно не сможем ничего сделать. Получив этот приказ, кобра направилась к *брахману*, но он не увидел ее. Так или иначе, Провидение сыграло с ним шутку. Прежде, чем кобра успела подползти к нему, *брахман* успел набрать какое-то количество Туласи, и в тот же момент незаметно для него появился Сударшана Диск Господа Вишну.

Теперь *брахман* был полностью под защитой Сударшаны. Когда он стал возвращаться домой, Сударшана последовал за *брахманом*, чтобы защищать его.

Он нес вязанку травы на голове, а кобра тем временем забралась внутрь нее и ждала удобного момента, намереваясь укусить *брахмана*, когда он сбросит Туласи. Ямадути также последовали за ним. *Брахман* продолжал свой путь, неся тук травы на голове.

Он даже не подразумевал, что происходит вокруг него. Таким образом, он достиг своего дома. Ямадути не могли больше терпеть обжигающего жара Сударшаны и сильно напугались. Один исключительно преданный *брахман* Шри Кришны,

благодаря интуиции, осознал все происшедшее и был изумлен сверхъестественной силой Туласи. С большим любопытством он спросил Ямадутов, что случилось. Они с почтением рассказали ему, что Сударшана Диск защищает *брахмана*, несущего вязанку травы на голове и немного Туласи, и, как только он бросит Туласи, - кобра укусит его, и слуги Ямараджа отведут его в обитель своего господина.

Тогда *вишну-бхакта-брахман* из сострадания к невежественному *брахману* обратился к Ямадutam, делая вид, что ничего не знает.

Он сказал: «О Ямадути, пожалуйста, спасите жизнь невежественного *брахмана*. Скоро он оставит Туласи, и Сударшана не сможет защитить его. Вы славные посланцы Дхармараджа Ямы, будьте милостивы ко мне и поймите: как только этот несчастный *брахман* оставит Туласи, кобра лишит его жизни. Но этот *брахман* собирал священную Туласи для меня, поэтому я умоляю вас, пожалуйста, спасите его жизнь».

Ямадути ответили: «Что мы можем сделать? Мы только выполняем приказ Дхармараджа. Из почтения к тебе, мы рассказали, что этому *брахману* осталось жить всего полчаса, после чего он немедленно умрет от укуса кобры. Единственный, кто может защитить его – это Хари. Шри Хари очень любит Туласи, поэтому предложи ее Господу и помолись, может быть, Он откликнется на твою просьбу. Шри Хари так сильно любит Туласи, что постоянно живет в ее роще. И все же он доволен, если кто-то предложит Ему даже один листок Туласи. Поэтому если этот *брахман* с верой предложит лотосным стопам Шри Нараяны листок Туласи, Сударшана прогонит нас, и *брахман* будет вне нашей досягаемости.

Добродетелен ли человек или сильно греховен, но если он поклоняется Шри Вишну, предлагая Туласи, мы не имеем права подступиться к нему. После смерти он переносится на Вайкунтху посланниками Шри Вишну. Почему Шри Нараяна так сильно любит Туласи, остается загадкой для нас. Того, кто носит Туласи в руке, сопровождает Сам Шри Хари. Поэтому если ты желаешь спасти жизнь этого *брахмана* от неминуемой смерти, тогда поклоняйся Шри Вишну и незамедлительно пред-

ложи ему Туласи.

Услышав совет Ямадутов, *вишну-бхакта-брахман* совершил специальную *пуджу* Господу Вишну и со всей преданностью предложил Ему листья Туласи. Случилось так, что кобра вместе с Ямадутами исчезли из вида обоих *брахманов* и пошли своим путем. После чего *вишну-бхакта-брахман* рассказал несчастному *брахману* все, что произошло. Затем они вместе пошли в паломничество и совершили особую *пуджу* Шри Хари. Благодаря устойчивой преданности Господу оба *брахмана* в должное время достигли конечной цели их жизни. Нет ничего удивительного в этом, поскольку Сударшана защищал их».

Ах, как славен преданный Шри Хари! Как славно дерево *пипал*!

Что я должен рассказать о сверхъестественной силе растения Шри Туласи? Поэтому как я могу говорить о своем божественном превосходстве возвышенного преданного Господа Шри Хари?

О почтенный Парашара, может ли кто-то сравниться в превосходстве с деревом *пипала*? Поклоняясь ему, человек избавляется от всех нечистот. Дерево *пипал* очень дорого Шри Хари, и поэтому оно существует для блага людей. Каждый, кто заботится о нем, избавляется от всех грехов. Видя его, касаясь, слушая о его славе, помня или прославляя, человек становится чистым. Заслуги от совершения тысячи жертвоприношений коня, несомненно, даруют наслаждения на небесных планетах, но со временем их запас исчерпывается, тогда как духовные заслуги от служения дереву *пипал* несравненны и никогда не истощаются.

Дерево *пипал* присутствует в божественном великолепии Самого Шри Вишну. Каждый, кто живет под его укрытием, не только спасается от зноя летнего солнца, но и от тройственных страданий *майи*. Обходя вокруг него, человек получает заслуги, равные пожертвованию земли *брахману*. Делая это, он на самом деле обходит вокруг Самого Шри Нараяны. Каждый, кто поклоняется дереву *пипал*, предлагая ему цветы, гирлянды, ароматы, удостоится такой же чести, когда вернется на Вайкунтху после смерти.

О мудрецы, если человек вместо поклонения многим богам, с преданностью служит дереву *пипал*, на самом деле, он не пренебрегает тремя мирами, а наоборот служит им, потому что это дерево представляет божественное великолепие Шри Нараяны.

О *брахманы*, вы верные преданные Шри Хари, и поэтому я с удовольствием раскрою вам тайну дерева *пипал*. В субботу на рассвете, поднявшись с постели, *брахман* должен вначале принять омовение в священной реке, подобной Ганге или другой, и соблюдать молчание: затем ему следует поклоняться дереву *пипал*, повторяя Пуруша-Сукту (из Ригведы) и слог Ом, а после - предложить *пуджу* шестнадцатью предметами, сто раз повторить Ом и обойти вокруг него. После это нужно удобно сесть и со всей преданностью сосредоточиться в медитации на Шри Хари. Потом повторить следующую *мантру*: «Хе *брахманы*. Хе Сам Всевышний, хе Джаяннатха, Ты источник всего великолепия, Ты Всезнающий и представляешь Себя как дерево *пипал*. Я обнимаю Тебя, очисти все мои грехи». Сказав это, нужно простереться перед деревом *пипал* в поклоне и предложить молитву:

«О славное дерево *пипал*, каждый, кто получает твои благословения, никогда не пострадает от удара грома, огня или какого-либо оружия. Даже циклон не принесет ему вреда. Благодаря тебе идут дожди. О Ванаспати, слава тебе». После этих слов нужно снова предложить поклоны. Это самое лучшее искупление тяжелых грехов. Поклоняясь, таким образом, можно получить ребенка, долгую продолжительность жизни и излечиться от самых тяжелых болезней.

Что еще я должен сказать? Дерево *пипал* - источник достижения высшего блага жизни, потому что Шри Хари любит его. Если кто-то целый год в каждую субботу поклоняется этому дереву *пипал*, Сам Шри Нараяна явится к нему во сне и даст духовное просвещение. Подобным образом человек должен с преданностью в сердце совершать поклонение.

Грехи не касаются того, кто сажает дерево *пипал*, и если он со всей щедростью заботится о нем, любые неудачи будут далеки от него. Он избавится от соблазнов принимать вредную

пищу, общаться с плохими и скрывающимися под ложной маской людьми, не будет видеть дурных снов или ночных кошмаров, плохие звезды и приведения не будут оказывать на него влияния.

О Прабху, как можно дерево *пипал* сравнить с другим деревом или кем-то еще? *Вайшна*в не должен смотреть на других сравнительно. Ты возвышенный преданный Вишну, и твое превосходство превышает все.

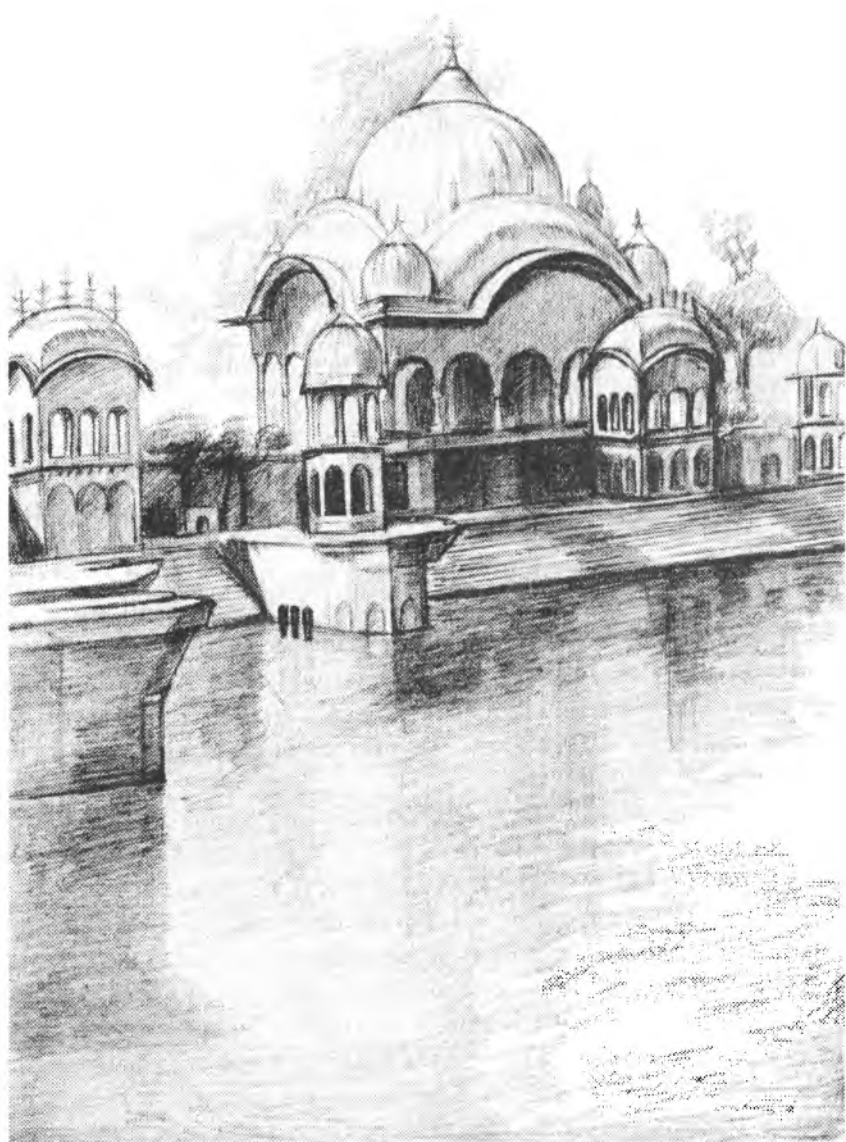
Парашара устыдился, услышав в конце разговора прославление в свой адрес. Все присутствующие *муни* были счастливы узнать о божественном великолепии Парашары, поскольку они почитали только Маркандею. «Что мы желали узнать, ты уже рассказал в прославлении Парашары.

Преданность Вишну приносит все духовные блага. Туласи – самая лучшая любимица Шри Вишну. Жизнь *вайшна*ва целенаправленна и плодотворна. Поклонение дереву *пипал* смысляет все грехи того, кто молится». Все это мы слышали от тебя.

О возвышенный преданный Шри Хари, у нас были сомнения по этим вопросам, и мы хотели спросить о них у тебя. О Прабху, ты так милостиво просветил нас по этим предметам, что мы теперь в долгу перед тобой. По безграничной милости Шри Нараяны мы получили столь долгую жизнь и проводим свое время в служении Ему. В действительности ты сполна благословлен, и все же из смирения сказал, что не имеешь ни на йоту преданности к Шри Хари. Ты продемонстрировал все качества истинного *вайшна*ва.

Таким образом, все *муни*, узнав о неземной славе Туласи и дерева *пипал*, стали почитать его и с преданностью поклоняться Шри Нараяне, предлагая Ему листья Туласи.

Шри Нарада сказал: «Дорогие Шаунака, Маркандея-муни, вкратце я рассказал вам о божественных качествах *вайшна*вов, Туласи и дерева *пипал*. Что еще я могу рассказать о славе Шри Нараяны, Бога всех богов, у которого бесчисленное множество проявлений и чьи энергии безграничны и неизмеримы. Может ли какая-то личность адекватно рассказать о сверхпревосходстве возвышенного преданного Шри Хари или священной Ганге, которая течет из его лотосных стоп.

Глава семнадцатая

Услышав о божественных играх Шри Вишну, *брахманы* почувствовали духовное волнение, их тела покрылись испариной, и слезы радости брызнули из глаз. Они так жаждали пить этот нектар из уст Шри Нарады, что когда *риши* остановился, их охватила нестерпимая боль, и они смиренно сказали: «О божественный господин, все это время мы были несчастливы и беспомощны, но, получив возможность общаться с тобой, мы обрели благословение, надежду, духовное просветление.

Сгорая в лесном пожаре многословия, мы были подобны рыбам, выброшенным из воды. Милостиво погаси этот огонь потоком нектарной *хари-катхи*, и таким образом, защити нас.

Пожалуйста, излечи наши мирские болезни, предложив нам панацею в форме *хари-катхи*, единственного и редчайшего океана блаженства, достижимого только по безграничной милости возвышенных преданных Парамабхават, подобных твоей светлости».

Шри Нарада, возвышенный преданный Шри Хари, знавший сердца *брахманов*, руководимых Шри Шаунаки-*риши*, почувствовал вдохновение рассказать им больше о Господе.

Он сказал: «Дорогие *брахманы*, вы так удачливы, ваши сердца полностью просвещены, благодаря вашей непреклонной преданности Шри Хари. Как хорошо обработанное поле – лучшее место для посадки, так ваши сердца – совершенное поле для взращивания божественной мудрости. Может ли сердце,

запятнанное грехом, получить божественную мудрость? В действительности невозможно исчерпывающе рассказать об играх Шри Хари, тем не менее, я расскажу вам все о пути преданности, насколько позволяют мои возможности.

О *брахманы*, если я начну рассказывать вам о различных философских концепциях, это приведет к большому затруднению. Поэтому я считаю, что лучше дать только суть этих философий. Я расскажу вам об особенностях *чит-шакти*, основной энергии Шри Хари, - остальное вы изучите сами.

Как все *шастры*, которые имеют дело с философией Высшей Реальности, включая Упанишады, неоспоримо устанавливают эту Реальность, так разумному человеку следует ее принять. Он должен однозначно узнать о высшем объекте поклонения на земле.

Кто эти мудрые люди и личности, чтобы распознать Его? Они не должны привлекаться мирскими наслаждениями и небесными удовольствиями. На самом деле они души, жаждущие пить нектар трансцендентного блаженства в их самореализованном состоянии. Пока в сердце живет желание к возвышению и освобождению, духовное просвещение невозможно. Если в сердце, опаленное злобой, гневом, вожделением и т.д., посадить семена мудрости не в должное время, они загорятся, подобно железу, покрывшемуся ржавчиной, из-за воздействия моря. Разве может в сердце, подобном густому лесу, в котором каждое мгновение созревают бесконечные желания, вырасти растение *бхакти*?

Как золото невозможно освободить от примеси без нагревания в огне, так и сердце, неочищенное от невежества самопожертвованием, не может получить духовную мудрость. Как яблоко с солью на вид кажется красивым, но неприятным на вкус, так и наслаждения мирскими удовольствиями привлекательны, но лишены реальной ценности. Поэтому люди, погруженные в невежество, несомненно, бегут за эфемерными наслаждениями: отсутствие мудрости ведет их к духовному отрицанию.

О *брахманы*, те, кто обмануты иллюзией *майи*, внешней энергией Шри Вишну, бегут за временными удовольствиями. Но, фактически, они не находят в них счастья. Если бы они мог-

ли получить это счастье, тогда все были бы в равной степени удовлетворены.

Ночь проходит, но все им кажется не в радость. Но если бы *дживы* стремились к божественному счастью, тогда бы каждый объект материального мира доставлял бесконечное счастье. В материальном мире люди, не занимающиеся *хари-бхаджаном*, считают приятным то, что неприятно для других. Поэтому разные люди получают удовольствия разными способами: в жене, украшениях, одежде, пище, напитках и во многом другом. То, что любят мальчишки, не нравится юношам. Дети и юноши стремятся к чему-то, но старые люди не желают этого. То, что нравится пожилому человеку, - ребенку и юноше не хочется.

Люди любят сладости, тогда как собакам нравится плоть. Поэтому ни один объект материального мира не может служить реальной цели человеческого поиска. Спелые манго приятны всем существам, особенно человеческим, но для верблюда они подобны яду. Однако плоды *нима* сладки и приятны верблюдам, но в действительности очень горькие. Для людей приятны прозрачные и чистые вещи, но свиньи любят наслаждаться в грязи. Как определить, что хорошо, а что плохо?

Таким образом, счастье этого мира – дело полемики, поскольку *дживы*, обманутые *майей*, бегут за миражом, чтобы утолить свою жажду. Люди, запутанные *майей*, строят воздушные замки. Они лишены мудрости из-за близости с материальными объектами и тонут в болоте *майи*, предполагая, что временные объекты приятны. Увы, таким образом, они снова оказываются в цикле рождения и смерти. Так *дживы* подражают своим поколениям.

Даже ребенок, касаясь по незнанию горячей лампы, получает ожог, подобно этому невежественный человек, бегущий за грубыми материальными наслаждениями, погибает. Каждый подвергается болезни, печали, страданиям и страху, поэтому как можно быть счастливым в этом мире? Люди, поглощенные мирскими удовольствиями, приветствуют беды в этом мире и в следующем. Поэтому повсюду есть сопутствующие страдания. Страдания не только в аду, после смерти. Здесь они невообра-

зимы. Только услышав об адских страданиях, человек может лишиться сознания. Но в каждый момент нас может настигнуть смерть. Почему мы говорим только о страданиях в аду после смерти? Видя здесь хромого или парализованного, слепого, глухого, немого, прокаженного и т.п., разве не посещает нас на мысль, где существует ад? Страдания из-за бедности, последствия глупых поступков, смерть матери в детстве, остаться вдовой в расцвете юности, разве это не страдания ада?

Из-за неутолимой жажды грубых мирских наслаждений, люди рождаются собаками, собакоедами млеччхами (неприкасаемыми), ослиами, свиньями, червями в испражнениях. Все *дживы*, живут ли они на земле или в космическом пространстве, одинаково страдают, как и те, что находятся в аду. Погоня за грубыми материальными удовольствиями – не что иное, как приглашение страданий.

Подобно мошке, летящей в пылающее пламя, обманутые люди, хотя и понимают, что пойманы вожделением, обнимают женщин и считают дорогими своих детей по той же причине. Это удивительно! Они думают, что счастливы и поэтому тяжело трудятся, пожиная, в конечном итоге, лишь страдания. Яблоко получают тяжелым трудом, потом его теряют. Эти наслаждения подобны сну. Все же их считают реальными, и это больше всего изумляет. Позор тем, кто строит воздушные замки для наслаждений! Однако существует вечное блаженство души, которое возвращают преданностью Шри Хари. Это единственное реальное счастье. Те, кто наслаждаются этим блаженством, никогда не запутываются и не остаются здесь в ловушке *майи*. Глупцы, обманутые иллюзорной энергией, из-за невежества бегут за эфемерными наслаждениями, лишаясь вечного блаженства.

Как бесполезно копать землю, где нет сокровищ, или дробить шелуху, которая не приносит прибыли, так и тяжелый труд ради наслаждений – всего лишь работа для тех, кто не предан Шри Хари. Каждое действие их жизни проходит впустую.

Находясь в комнате, личность наблюдает внешние объекты через окно, также и *джива* становится свидетелем материальных объектов через чувства, но, как во сне не может наслаждаться ими. Поэтому может ли тот, кто стремится к ма-

териальной выгоде, постичь трансцендентное блаженство? Хотя людям, ищущим духовных достижений, материальный мир может казаться реальным и служить для осуществления их цели, они оставляют его, как человек, не принимающий даже маленькую кобру.

Те, кто пытается достичь духовного продвижения, понимают пагубные последствия вожделения, гнева, жадности и других врагов сердца. Поэтому они всеми способами стараются подчинить их. Вожделение приносит безрассудную страсть всем, включая богов, *асуров* и человеческих существ. Оно подобно непобедимому врагу для лучшего *йоги*.

Реально ли Бхагаван Рамачандра, драгоценный камень династии Рагху, убил Равану, рожденного в роде Пуластыи, или того погубило вожделение, когда он привлёкся красотой Сита-деви? Вожделение так непобедимо, что даже Индра, царь небес совершил грех с женой своего *гуру* Ахальей, лишив ее целомудрия. Брахма, сведущий во всех видах философий, мучимый сильным вожделением, побежал за собственной дочерью. Ах, кто в трех мирах не танцует под музыку вожделения? Даже разумнейший мужчина попадает в ловушку, становясь рабом женщины, попирающей словно траву, его славу, положение в обществе, традиции рода, изучение литературы, собственность, доблесть и многое другое.

Вожделение использует женщину как свой исполнительный инструмент, который пятью выстрелами поражает цель без промаха: даже тысячи и тысячи *муни*, *йоги*, *гьяни* и другие становятся его жертвами. Покидает ли оно кого-нибудь, будь то Брахма или самое низшее из существ? Все живые существа находятся во власти вихря вожделения.

Гнев лишает всей добродетели, благочестия и приверженности к ритуалам и подобен лесному пожару: он в одно мгновение уничтожает доброту и щедрость, и не пощадил даже могущественного и возвышенного царя Нахушу и многих других. Джапа, *ягья*, *тапасья*, *кшама* (прощение) – все эти потоки добродетели, словно реки, становятся бездонным и безбрежным морем, но гнев, олицетворением которого является Агастья-*муни*, осушил его одним глотком. Если человек, обладающий мил-

лионом голов скота, позволит тигру оставаться в его среде, каков будет результат? Точно также и тот, кто поддается гневу, не может получить плоды своей *тапасы*. Кем бы человек ни был, но в порыве гнева он потеряет чувство различия. Он уничтожает все добродетели, которыми обладал. Таким же образом, погибает бесчисленное количество личностей от скорби, безудержной страсти и злобы.

Жадность также опасный враг: даже самые разумные из людей становятся ее жертвами. Ее пламя поглощает все без рассуждений. Привлеченный небольшой взяткой, человек может, не задумываясь, убить корову, а *брахман* ограбить богатство храмов. Находясь во власти жадности, даже разумный человек может украсть собственность женщины, детей, друзей, того, кто доверяет ему, наставника, старших и благочестивых *брахманов*. Зная, что его ждут страдания в аду, он не обращает на это внимания и наслаждается жизнью на земле, сознательно принимая взятки. *Брахманы*, оказавшиеся в ловушке жадности, ведут жизнь *шудр*, лицемерно выдавая себя за *брахманов*, и становятся рабами *шудр*, живя за их счет, и поэтому теряют все свои благочестивые заслуги, служа им. Такие порочные *брахманы* эгоистично считают себя обладателями всей учености и бесстыдно прославляют царей, пользующихся дурной славой.

О *брахманы*, гнев и жадность – худшие из врагов. Никогда не позволяйте им появляться в вашем сердце. Есть достаточно примеров, как люди становятся их жертвами, безжалостно убивая беспомощных женщин, детей и других. Они лицемерно выдают себя за джентльменов, но действуют ради своих эгоистичных целей и любыми способами накапливают богатство. Кроме того, они обманывают и грабят святых монахов.

О *брахманы*, эти наглецы всегда используют гнев и похоть в своих греховных действиях: даже обычный человек, не зная дурных наклонностей этих людей, становится их жертвой. Как деревянные слоны предназначены только для шоу, так и эти лицемеры – паразиты для общества. Охотник расстилает свою сеть, чтобы поймать лесных обитателей: точно также эти ханжи грабят благочестивого человека и обманывают людей. Грабители обворовывают невинных прохожих, угрожая кинжа-

лом: подобно этому лицемеры грабят монахов, обманывают людей, что собирают деньги для служения богу, - на самом деле используют их для наслаждения грубых материальных чувств.

Невинный претендент, случайно сошедший с пути добродетели, погублен сам, в то время как лицемер ведет за собой многих других к самой низкой деградации. Эти наглецы надевают одежду монахов, претворяясь, что в глубокой медитации входят в транс. Они становятся предметом осмеяния и поэтому бесстыдно обманывают невинных людей.

Кто может контролировать их эгоистичное тщеславие? Даже великие философы и отшельники теряют свое положение от самовозвеличивания. В конечном счете, пока человек не избавится от худших врагов сердца, как он может занять какое-то духовное положение? Духовное самовозвеличивание человека сокрыто в самых отдаленных уголках сердца, как огонь, спрятанный в море (подводный огонь). Оно приносит непомерную заносчивость своим рождением, ученостью, богатством, личной красотой, славой или репутацией и доблестью. Может ли эгоцентричный человек выглядеть духовно благополучным? Когда его прославляют, он гордится своим честолюбием, гонясь за именем и славой, не зная, что жизнь закончится обманчивой надеждой. Человек может избавиться от гордости богатством, но очень трудно преодолеть желание репутации и славы, особенно - духовное эго самовозвеличивания. «Я – великий йоги», Я – великий *тьяги* и обладаю мистическими способностями: Анимы, Гаримы, Лагхимы и т.д.».

Некоторые люди не любят, когда их прославляют, но если кто-то говорит: «Ты не любишь никаких прославлений в свой адрес», - его распирает от гордости. Это другой тип эгоизма. *Йоги*, которые достигли контроля ума, избавились от тщеславия или эгоизма, но чувствуют гордость, думая: «Я – Брахма-гьяни, знаток Истины». Что удивительно, это духовное возвеличивание не покидает его. Те возвышенные души, которые избавились от всех видов эгоизма в своем сердце, полностью оставили все мирские желания наслаждений и достигли мудрости самореализации, также гордятся, думая: «Я отличен от всего мирского». Увы! Такое эго не покидает его.

Поэтому, кто может полностью освободиться от эго? Даже бедный попрошайка, чьи страдания безграничны, чувствует гордость, полагая: «Я имею право просить, и я желаю получать подаяния или подарки. Если человек живет не в достатке, почему они не дают подношения ему?» Таким образом, люди страдают от болезней сердца, вызванных вождением, гневом, безрассудной страстью и т.п. Многие ли люди по-настоящему достигли мудрости, преодолев сознание телесной концепции?

О возвышенные *брахманы*, что я могу рассказать вам о полном искоренении из сердца непреодолимого вождения, гнева и других врагов, если они снова могут пустить ростки.

Три *гуны* материальной энергии: *самттва*, *раджас* и *тамас* - задают тон и разрушают духовное благо людей. Они становятся худшими врагами на пути духовного прогресса. Совместно или индивидуально выпущенная стрела пронзает что-то сердце и разрушает все духовное богатство. Они заставляют *дживу* отождествлять себя с телом и танцевать под мелодию вождения, гнева, жадности и других врагов.

Дисбаланс в желудке, избыток желчи в кровеносной системе и спокойное воспаление, индивидуально или совместно, становятся причиной какой-то болезни: также и вождение, гнев и безрассудная страсть не только коллективно, но и индивидуально становятся причиной мирских страданий и несбыточных надежд.

Общество людей, в котором доминирует *самттва-гуна*, естественно находится в положении благости, соответственно *раджо-гуна* и *тамо-гуна* приносят людям положение страсти и невежества. Таким образом, люди любят общаться с теми, в ком преобладает такая же *гуна*. Они предпочитают общество людей с таким же положением. Благостный человек общается с людьми своей природы, страстный человек – с людьми таких же качеств, а невежда – с подобными себе. Люди, склонные к греховной деятельности, ищут компанию такой же природы. Другие существа собираются в группы своих видов жизни. Под влиянием *гун* материальной природы они получают привычки и различные способы действий.

Все, о чем я так долго говорил вам – действия Пракрити,

внешней энергии Вишну. Эти три *гуны майи*: *саттву*, *раджу* и *таму* можно подразумевать как белую, красную и черную. Все три качества *майи* вечны, но ее творения изменчивы и эфемерны, она творит всю космическую вселенную и наполнена различными существами: живыми и неживыми. *Майа* очаровывает феноменом красивых цветов, фруктов, растений, включая вожделение, гнев, жадность и т.п. - худших врагов сердца. Но душа отлична от нее.

Хотя чистая и подлинная душа полностью отлична от *майи*, все же из-за близкого общения с ней она подвергается отождествлению с тремя *гунами* материальной природы и считает себя исполнителем, наслаждающимся, страдающим и т.д. Опутанная *майей*, *джива* получает тонкое и грубое тело и, отождествляя себя с ними, не знает о собственных духовных качествах, подобно человеку в маске, который не может быть опознан.

Но когда духовный учитель по своему желанию наделяет ее разумом в форме целебного бальзама для глаз и держит просвечивающее зеркало перед ней, только тогда душа может осознать свои духовные качества в чистом сердце, наделенном непоколебимой преданностью. Она понимает, как глупо погрузилась в болото *майи*, отождествляя себя с грубым и тонким телом, которые создала материальная энергия. Оказавшись в ловушке *майи*, она ошибочно соотносит себя с ними, в то время как, в сущности, она чистая, подлинная, вечная, наделенная интуитивным разумом, никогда не подвержена рождению, гниению или смерти. Просвещенная, таким образом, она оставляет иллюзию *майи*. Благодаря устойчивой преданности, постепенно ее родство с телом ослабевает, и чувства немедленно подчиняются контролю, считая красоту, вкус и все, что их привлекало, обветшалым. В конечном итоге, она мгновенно оставляет это, как змея сбрасывает кожу.

Под влиянием *майи джива* подвергается ее тройственным страданиям и считает себя наслаждающейся. Однако, получив духовный разум, она осознает вредную природу *майи*, которая чувствуя стыд, немедленно покидает ее. Просвещенная духовной мудростью, *джива*, осознав опасность *майи*, не может

больше оставаться под влиянием вожделения, гнева и жадности, как ночной кошмар не может сохраняться на рассвете. Если удалить завесу, может ли существовать отражение картины? Точно также в чистом сердце устойчивого преданного не может появиться осьминог *майи*. Может ли тогда в нем быть место для вожделения, гнева, жадности и других врагов?

Мирское или небесное счастье, печаль и страдания, страх, гнев, жадность, безрассудная страсть и гордость, злоба, страдания и бедность, дремота и сон, болтливость, вожделение и эго – все это изобретения *майи*, и потому они иллюзорны. В то время как душа истинна, лишена *гун*, которыми материальная энергия опутывает *джив*.

Если горит какой-то дом, соседние дома должны быть защищены, чтобы их не поглотил огонь: так и преданный должен всегда сторониться *майи* и никогда не сокрушаться. Те, кто хочет достичь цели жизни, должны взращивать устойчивую преданность Господу, следуя наставлениям Упанишад и общаться с возвышенными личностями Шри Хари, а также получить должное посвящение преданного Парамабхагаваты. Нужно постоянно помнить, что душа полностью отлична от осьминога *майи*.

Майа – внешняя энергия Шри Вишну, действующая благодаря Его Движущей Силе. Поэтому каждый, кто развивает устойчивую преданность Ему, естественным образом держит себя в стороне от нее, подобно тому как темнота не может существовать при свете дня. Таким образом, осознав духовные качества души как вечной служанки Господа, человек избавляется от пут *майи*. Для преданных, которые тесно связаны беспримесным служением со Шри Хари, общение с теми, кто лишен такой преданности, равносильно принятию яда. Такая просвещенная душа, познавшая мудрость Упанишад, получит полное знание философии, что она полностью отлична от принадлежности к *майе*. Устроившись в удобном месте, она будет спокойно медитировать на прекрасный трансцендентный облик Господа, представляя Его в своем чистом сердце.

Следуя по пути устойчивой преданности, человек смывает всю пыль потоком этой преданности и, подобно водам реки Нармады, направляется в океан трансцендентного Господа.

Чувства не могут больше волновать его чистое сердце, но, став очищенными, направляют его к *хари-бхаджану*. Таким образом, практикант не только постепенно приводит чувства под контроль, но заставляет их подчиниться сознанию души, ведущему к беспримесной преданности Шри Хари. Как могущественный царь без своей свиты легко поддается чарам обворожительной женщины, так преданный, чей ум под полным контролем, естественным образом подчиняет все другие чувства. Когда нет бури и небо покрыто облаками, пастух спокойно следит за своим стадом, и овцы с удовольствием пасутся.

Практикант должен хорошо знать философию: что душа полностью отлична от тела, ума и эго. Но эти элементы поддерживаются благодаря существованию души и осознаются только с ее помощью. Ум под руководством *гун* материальной природы накладывает на душу сознание, что она является созидателем, и поэтому представляет себя в ложном свете как наслаждающуюся плодами своей деятельности. Но разумный практикант занимает свой ум ежедневным просвещением его о непрерывном преданном служении души Шри Вишну, трансцендентному Господу, Движущей Силе всех душ.

Душа *дживы*, опутанная *майей*, с неутолимой жадой бежит за миражами ложных отождествлений с объектами мира и подвергает себя жаре и холоду, печали и счастью и т.д.

О благочестивые *брахманы*, когда душа *дживы* осознает философию божественности и предается устойчивому беспримесному служению Господу, это называется *йога* (единение души со Сверхдушой). Такова наука Упанишад, а также секретнее уроки возвышенных пророков и мудрость конечной Истины.

Таким образом, когда практикант полностью и совершенным образом предается Высшему Божеству, он освобождается от пут *майи*, и его непрерывная преданность Господу заставляет его забыть о теле и о всем, что к нему относится, - он плавает в океане блаженства. Полностью осознав эту философию, душа выходит за пределы земного и поднимается на трансцендентный план. Она испытывает блаженство, обладая всеми собственными божественными качествами, ее сердце освещается божественным сиянием и утопает в океане блаженства. Сердце

становится чистым, подобно безбрежному небу.

Такой возвышенный преданный находится за пределами подражания. Он не считает себя ни одиноким, ни зависящим от других, у него нет тщеславия, и его духовное просветление не затемняется *гунами* материальной природы. Он не связывает себя эгоистично ни с «Ахам Брахмасми» или душевной усталостью и живет не на земле или космическом пространстве, а на трансцендентном плане. Таким образом, достижение конечной цели жизни тесно связывает его с любовным служением Господу Шри Хари. Как гласит пословица, что гора Саиндхава никогда не касается воды, точно также возвышенная душа никогда не досягаема для *гун майи*.

Хотя такой возвышенный преданный остается на земле, для него этот мир – ни что иное как великолепие Господа Вишну, поэтому иллюзия больше не существует для него. Он свободен от эгоизма созидателя, который даже не прикасается к нему. Коренная причина иллюзии – эго, из которого растет могучее дерево иллюзорного мира. Это эго приносит безрассудную страсть к жене, детям и т.д. Иначе как бы душа смогла стать жертвой пут *майи*? Чтобы смыть грязь грехов из сердца или избавиться от невежества, человек должен прилагать усилия для духовного продвижения и не допускать никаких послаблений, подобно тому как больной может излечиться, принимая лекарство, которое уничтожает все микробы болезни. Тот, кто следует по пути устойчивой преданности Шри Хари, никогда не может загрязниться никакой плодотворной *кармой*, как змея, у которой вырван ядовитый зуб, не может причинить никакого вреда. Как может чистое сердце, переполненное преданностью к Господу, запятнать грязная *карма*?

Даже, перешагнув мирской план, но, не имея устойчивой преданности к Шри Хари, можно деградировать. Если человек идет к реке, чтобы сделать омовение, пыльный вихрь может засорить его глаза, но как только он погружается в воду, вихрь уже не сможет воздействовать на него. Таким образом, чтобы сердце оставалось чистым и на него не могли повлиять элементы *майи*, преданный должен жить согласно вердикту *шрути* и *смирти* и следовать по духовному пути очень внимательно и

искренне, прилагая все усилия.

Человек, стремящийся достичь конечной цели жизни, не должен объявлять об этом публике и позволять другим знать его сердце, как личность, которая избегает тюрьмы, не раскрывая тюремщику свое местонахождение.

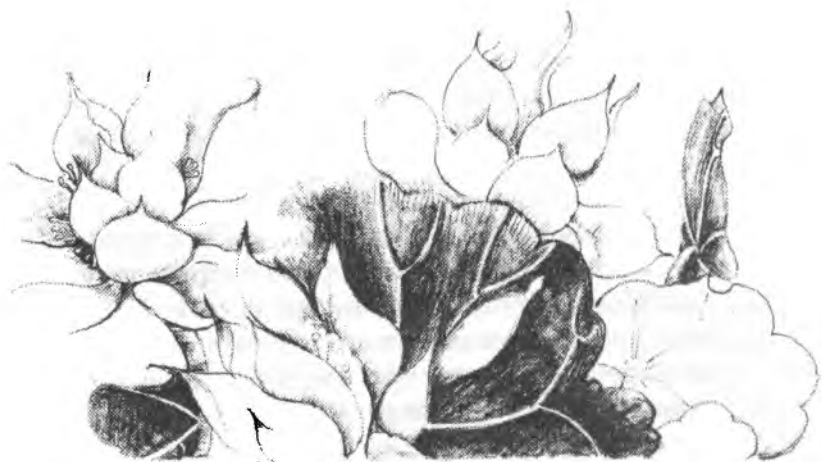
О *брахманы*, примесь *кармы* не может коснуться того, кто развивает устойчивую преданность к Шри Хари, поскольку он полностью освещен лучезарным сиянием мудрости. Как может на него воздействовать темнота *кармы*? Как человек, утопающий в невежестве *майи*, не может знать о существовании души, так и преданный, погруженный в океан трансцендентного блаженства, не может привлекаться телом и объектами, которые относятся к нему.

Возвышенная душа, опьяненная нектаром преданности, перемещается по земле без пристрастия к своему телу. Такая личность может совершать ведические ритуалы или выполнять мирские обязанности, не пожиная хорошие или плохие плоды, и потому ее называют *дживан-мукта*, что означает: оставаясь в теле, она считается полностью освобожденной. После смерти она не рождается вновь, поскольку преодолела цикл перерождений. Это путь достижения конечной цели жизни. Таким образом, я рассказал вам о науке духовной Истины.

Люди, не имеющие духовных заслуг (*сукрити*) не могут следовать по пути беспримесной преданности Шри Хари. Может ли обычный человек подчинить контролю чувства, которые глубоко укоренились в сердце? Возможно ли усмирить свой беспокойный и изворотливый ум, не имея преданности к Шри Хари или развить устойчивую преданность, не приведя его под контроль?

Ум не ограничен никакими исключительными объектами. Он всегда колеблющийся и неустойчивый и, в тоже время, непоследовательный, поэтому очень трудно приручить его с помощью абстрактных или индуктивных процессов. Более того, воздух, который дует во всех направлениях, можно охватить, но буйный ум одновременно может пребывать на тысячи объектах, в следующий момент оставить их и охотиться за новыми предметами. Поэтому кто может управлять им?

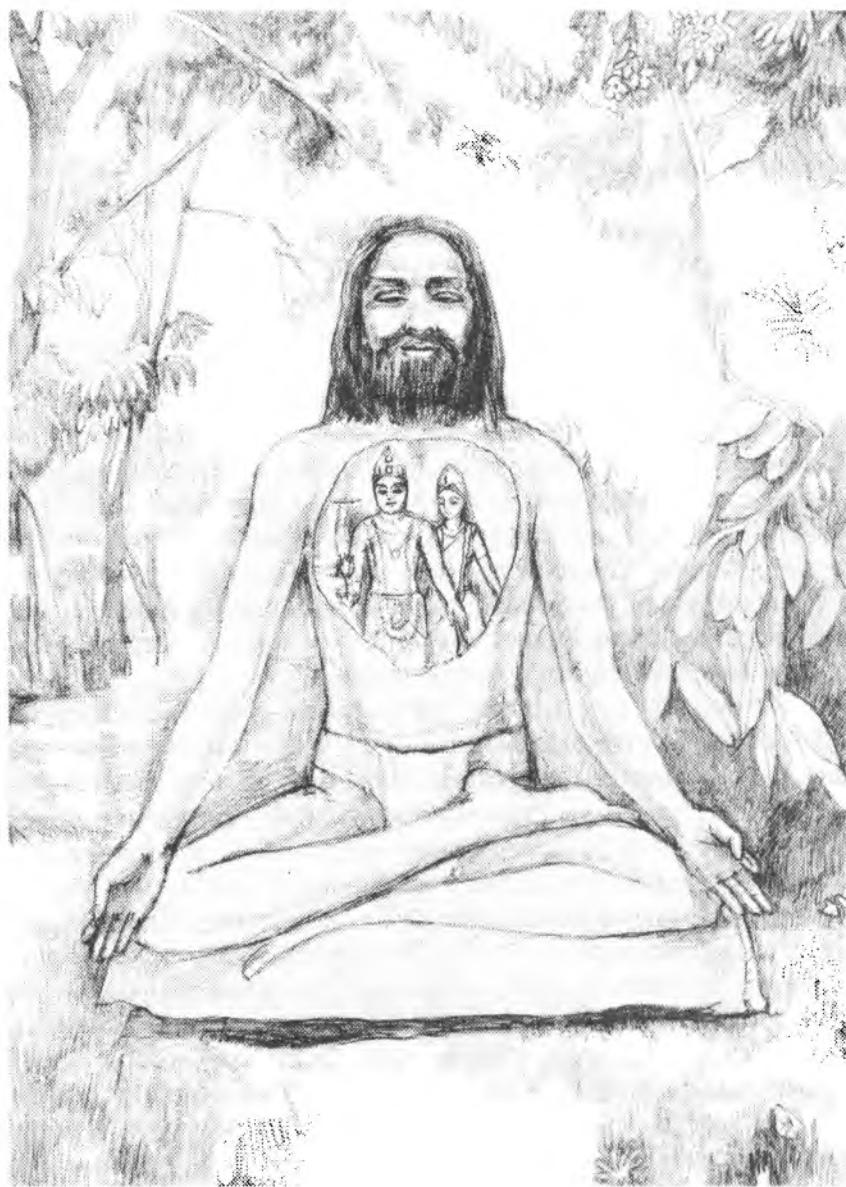
Каждый, кто стремится достичь конечной цели жизни, должен принять прибежище устойчивой преданности Шри Хари, самый верный и безопасный путь духовного прогресса. Иначе жизнь пройдет впустую под диктовку вероломного ума, который имеет доступ ко всей вселенной. Он может возвысить человека до высочайшего положения в мире и в следующее мгновение опустить его до самого низкого положения деградации. Его работа подобна футбольному мячу, который под воздействием удара поднимается в небо, а потом падает на землю. И хотя он может войти во все уголки вселенной и выйти за ее пределы, все же он не может приблизиться к Верховному Господу Шри Нараяне. Разве это неудивительно?»

Глава восемнадцатая

Шри Нарада сказал: «О дорогие *брахманы*, путь беспримесной преданности Шри Хари – самый верный и безопасный способ достижения конечной цели жизни по сравнению с другими системами, поскольку тому, кто следует по нему, Сам Господь Шри Нараяна дарует духовное благополучие, и для него не остается ничего недостижимого. Чтобы обрести духовное благополучие, ум должен быть полностью под контролем. Каким образом преданные (*вайшнавы*) покоряют его, сейчас я расскажу вам, пожалуйста, послушайте.

Разумный практикант регулярно совершает предписанные обязанности, занимая свой ум в преданном служении Господу. И, ограниченный таким способом от мирских грубых наслаждений, ум поддается контролю. Как приручают дикое животное, также и ум постепенно приучают к служению без всяких особых способов. Если у него есть склонность к пению, тогда его занимают в нектарной *нама-санкиртане*. Когда он любит слушать приятные слова, тогда позвольте ему слушать или обсуждать *хари-катху*. Если он жаждет красоты, направьте его искать трансцендентную красоту Шримати Господа Нараяны, украшенную редкими драгоценностями и прекрасной одеждой. Получив *даршан* Шримати Господа, ум, несомненно, будет очарован. Ум всегда неустойчив, неуправляем, изворотлив и склонен к греховной деятельности. Он так непостоянен, что никогда не остается на одном месте или на одном объекте. Поэтому раз-

умный человек всегда держит его, занимая темами о Шри Хари потому, что нет ничего более привлекательного и очаровывающего, чем Господь. Если ум проявляет к Нему интерес, он не побежит больше никуда.

Шри Хари – единственная сила притяжения. Его нектарные игры – праздник для души. Под надзором Господа существует все живое и неживое в упорядоченной системе. Чтобы протестировать ум людей, кладут им одежду или украшения, пищу и напитки, которые им нравятся. Поэтому, если все эти материалы, заработанные тяжелым трудом, человек использует в служении Господу Шри Хари, его жизнь достигает успеха. Разумные люди предлагают все вкусные блюда Божествам и, почитая Их остатки (*маха-прасадам*), они легко побеждают иллюзорную энергию *майю*. Человек, наделенный интуитивной мудростью, разумно следует по пути духовного прогресса. Все материальные объекты – ни что иное как яд и иллюзия, но искренне и с преданностью предложенные Шри Хари, они становятся нектаром, и, принимая их как остатки пищи Господа, человек достигает бессмертия. Таким образом, должна ли разумная личность поклоняться какому-то другому богу, кроме Шри Хари?

Человек, обладающий устойчивой преданностью к Шри Хари, спокоен и миролюбив. Поэтому он не нуждается в особых аскезах, суровых покаяниях или мучительных постах, поскольку его чувства всегда находятся под контролем.

Теперь я расскажу о созерцании Шри Хари в уме. Однажды ум обретет вкус к нектарным играм Шри Хари и не захочет отвлекаться ни на что другое. Это правильный источник достижения пятой конечной цели жизни.

Сидя в позе Падмасаны и повторяя Пранаву «ОМ», преданный должен почувствовать в своем чистом сердце лунный свет интуитивной мудрости, который рассеет иллюзию трех *гун* осьминога *майи*. Ум берет свое начало из элементов *махаттаттвы*, основой которой является знание, а Пракрити или *майа* – ее сознание. Восемь основных *сиддхи*, такие как Анима, Лагхима и другие представляют вознаграждение возвышенному уму. Поэтому, пересекая океан материального существования,

аспирант должен созерцать в своем лотосном сердце Верховного Господа Шри Нараяну. Оно будет освещено лучезарным сиянием огня, солнца и луны, который не обжигает подобно лучам солнца. Он увидит сияющий золотой трон, покрытый изумрудом и драгоценными камнями, на котором восседает Господь Шри Нараяна во всем Своем великолепии, держа в красивых четырех руках раковину, диск Сударшану, булаву и лотос. Его сияние подобно свету осенней полной луны. Каждый член Его тела безупречно прекрасен. Его сияние превосходно и затмевает излучение луны, солнца, огня и других источников света. Он – Господь всего великолепия. Корона Господа, украшенная жемчугом, драгоценными камнями, изумрудами сверкает как осенняя полная луна, а Его лучезарная красота подобна блеску снежного покрова гор на солнце. Его красивое лотосное лицо становится еще прекрасней в обрамлении черных вьющихся волос, напоминающих рой жужжащих пчел, вьющихся вокруг Него. Его лоб с высокоподнятыми бровями, украшенный полукругом луны, особенно очарователен, а лотосные глаза милостиво излучают благословения. Красивый нос и шея Господа сияют очаровательным отражением Его серьг в ушах. Улыбающееся лицо Господа показывает как Он сострадателен к Его возвышенным преданным. Руки богини Лакшми, подобные лозам, счастливо обвивают Его шею. Его могучие плечи подобны львиным, а руки длинные, крепкие и сильные. Драгоценный камень Каустубха на Его груди и драгоценные браслеты на руках ослепительно сверкают. В одной руке Он держит раковину молочного цвета подобную лебедю, которая является олицетворением божественной мудрости и дарит все благоприятное. Она освещает сердце подобно лучам полной луны. Эта раковина представляет собой Пранаву или «Ом». Диск Сударшана является источником золота, солнца, луны, огня и всех светил и сияет во всем своем великолепии. Он – огонь для жертвенного алтаря и сила, уничтожающая асуров.

Асуры абсолютно незначительны перед Господом, но являются разрушительной силой для мира, поэтому, чтобы избавиться от них, Он держит в руке массивную булаву. Он носит драгоценный камень Каустубху, который ярко сияет подобно

солнцу и освещает сердца Его преданных. Этот камень также является источником всех драгоценных металлов. С одной стороны груди Он держит этот драгоценный камень, а с другой – Шри Лакшмидеви, которая очень дорога Ему. Он испытывает удовлетворение в обществе Своих возвышенных переданных. Ожерелье на груди Господа в обрамлении драгоценных камней с круглым медальоном в центре, очень привлекает Его преданных. На Его пупке, из которого растет лотос, дающий рождение Брахме, сияет пояс из драгоценных камней, и Он одет в желтые шелковые одежды. Его лотосные стопы, прекрасная грудь, колени, бедра изумительно красивы. Его лотосные стопы – сокровище для провидцев и единственное их прибежище. Его ногти – место сидения луны, они затмевают ее сияние. Более того, как может луна с ее черными пятнами, временами подвергающаяся затмению, порой увеличивающаяся, а порой уменьшающаяся, сравниться с безупречным сиянием ногтей на стопах Господа?

Возвышенные преданные предлагают Туласи Его лотосным стопам. Вдыхая ее аромат, их сердца наполняются пикантностью любви. Подобно пчелам они пьют этот поток нектара с Его лотосных стоп. Богиня Лакшми жаждет предложить служение этим лотосным стопам и поэтому умащает Его лотосные ладони, надеясь прикоснуться к Его лотосным стопам, где пребывают возвышенные преданные Господа, подобные драгоценным камням. Даже само памятование об этих лотосных стопах рассеивает иллюзию *майи*.

Господь сидит на этом троне, держа Свои стопы, проливающие поток нектара, на подставке из кристаллических драгоценных камней кошачьего глаза. Касаясь окрашенных красной краской стоп Господа, она еще больше сияет. Хотя Его свет – самое высочайшее и не подлежит никакому сравнению, поскольку к нему нечего добавить, каждое украшение, отражая славу этой Личности, еще больше сияет. Тем не менее, Его умащают кумкумом, шафраном, сандаловой пастой, красивыми гирляндами и украшениями. Таким образом, смотреть на Него – праздник для души.

Для лучшего *йоги* Он – объект медитации в его чистом сердце, но преданные, видя Его, испытывают духовное волне-

ние и утопают в океане блаженства. Он – праздник для глаз и пища для души. Преданные-мистики, которые лишены Его *даршана*, наслаждаются Его присутствием, слушая *хари-катху* о Его возвышенных играх и погружаясь в океан блаженства, в экстазе громко воспевают его божественные Имена и игры. По Своей собственной воле Он проявляет различные пришествия ради благополучия вселенной. Он обладает бесчисленными энергиями. Он - вездесущий, всемогущий и всезнающий и единственное прибежище для возвышенных преданных. Он – Бог всех богов и единственный объект медитации и поклонения для преданных.

О *брахманы*, те, кто следует этим безопасным путем, приняв Шри Хари как начало и конец их жизни, без сомнения смогут легко достичь высочайшего благословения, *суммум бонум*. Для созерцания Господа преданному не требуется особый период времени или специальная поза. Это происходит непрерывно: его ум ни на мгновение не отвлекается от мысли о Господе. Животное привязывают к шесту веревкой, но это не означает, что оно потеряно, также и ум привязывают веревкой преданности к лотосным стопам Господа, и это не разрушает его. При любых обстоятельствах ни на мгновение нельзя забывать Господе Шри Хари, как человек, наделенный мудростью, живя в уединенном месте, может забыть о ней?

О *брахманы*, по моему убеждению, это – духовная истина, что человек может вести чистую и аскетичную жизнь, но тот, кто лишен преданности к Шри Хари, никогда не сможет освободиться от иллюзии *майи*. Когда *карма* посвящается Шри Хари и удовлетворяет Его, Он дарует ее исполнителю нектарный поток блаженства Своих лотосных стоп. Это величайшее достижение человеческой жизни, *суммум бонум*. Ах, как Он беспредельно привязан к Своим преданным. Эта привязанность не знает границ.

Поэтом у разумный человек с устойчивой преданностью, находясь в обществе возвышенных Парамабхагавата преданных, всегда любыми способами предлагает беспримесное служение Шри Хари. Преданные поклоняются установленному Шри Мурти Верховного Господа Шри Хари телом, умом и речью (*кайа-мана-вакйа*), предлагая Ему все, чем обладают, или

то, что способствует развитию *хари-бхаджана*. Делая это, они приносят благополучие не только себе, своим семьям, но и всему миру. Шри Мурти Верховного Господа – это древо желаний. Оно исполняет желания Своих искренних преданных. Служа Шри Мурти, преданный достигает величайших духовных заслуг, которые вытесняют все накопленные мирские заслуги. Тот, кто с устойчивой преданностью поклоняется Шри Мурти Господа Шри Хари, после смерти не входит в лоно матери. Он преодолевает цикл перерождений. Преданный, полностью занятый в любовном служении Шри Мурти Шри Вишну, становится инструментальной причиной, смывающей все грехи и нечистоты мира. Обе его руки – защитная сила от разрушения мира. Если невинный и не совершающий оскорблений человек, ничего не знающий о Боге, с преданностью предлагает Шри Мурти святую воду, либо Туласи, Шри Хари настолько удовлетворен, что дарует ему обитель мира и награждает вечным служением Его лотосным стопам. Что тогда говорить о высочайшем вознаграждении, которого можно достичь с помощью беспримесной преданности Ему? Запах благовоний, горящих напротив Шри Мурти, становится панацеей от мирских болезней. Тот, кто освещает храм Шри Вишну, рассеивает темноту своего сердца и обретает духовное просвещение. Человек, предлагающий с преданностью Шри Мурти определенное количество ламп на *гхи*, избавляется от невежества, - поэтому он больше не привязан к иллюзии *майи*. Любую маленькую или незначительную вещь, предложенную Господу с устойчивой преданностью, Он с удовольствием принимает, давая взамен нектарную пищу для души. Будь это одежда, украшения, гирлянды или цветы, предложенные Шри Мурти с преданностью, такое подношение вознаграждает человека безграничными заслугами и исполняет его желания таким образом, что приводит его к конечной цели жизни. Обходя храм Шри Вишну трижды, он завершает процесс рождения и смерти. Простираясь перед Шри Мурти, аспирант смывает все грехи, которые больше не могут войти в его сердце.

Если, получив тело человека, маленький мальчик воспекает гимны Шри Нараяне, Господь испытывает большее удовлетворение, чем от молитв полубогов. Когда крошечный ребен-

нок, полностью зависящий от молока матери, подползает к ее стопам, она с особой любовью сажает его на колени. Точно также, если нуждающийся человек смиренно прославляет Господа, милостивый Шри Нараяна особенно благодарен ему. Шри Хари чрезвычайно доволен тем, кто смиренно воспеваает Его славу, поэтому какой разумный человек откажется от прославлений Господа? Будь то *брахман* или небожитель, он абсолютно бесполезен, если воздерживается от воспевания славы Господу. Если человек родился в семье неприкасаемых и воспеваает божественные Имена, он достоин прославления людей из касты *брахманов*. Даже лишенные риторики сочинения, описывающие божественные игры Шри Хари, удовлетворяют Господа. Поэтому может ли разумный человек не воспевать Его славу?

Три *гуны майи* боятся приближаться к тому, кто воспеваает божественные Имена.

Более того, занимая свой язык громким воспеванием святых Имен и игр Шри Хари, человек не только обеспечивает себя духовным благополучием, но избавляется от иллюзии *майи* и позволяет другим слушать божественную *хари-киртану* и освящает весь мир. Когда преданные в экстазе громко прославляют божественные Имена и игры Шри Хари, это приносит благо всему миру подобно тому, как приближающиеся дождевые облака смягчают усталость земли. Преданные-мистики Парамабхагаваты всегда пребывают в океане нектарного блаженства, озвучивая Трансцендентные игры Шри Хари. Просто слушая о славе этих игр, каждый утопает в потоке блаженства, и поэтому смягчается усталость земли.

Хвалебные гимны, повторение божественных Имен и громкое воспевание Славы и игр Шри Хари – истинный источник всего счастья и мира. Их громкое воспевание в экстатическом восторге дарует людям сокровища божественного Царства. Когда преданный-мистик Парамабхагавата величественно танцует и в экстатическом восторге воспеваает Божественные Имена и игры Шри Хари, его глаза наполняются радостным потоком слез и омывают его водами всех священных рек. Лишь один его взгляд смывает все грехи тех, кто вступает с ним в контакт. Те, кто серьезно сокрушается о *даршане* Господа, избавляются

от всех грехов нечистоты. Глядя вверх и, подняв высоко руки, преданные в экстатическом танце прославляют божественные Имена и игры Шри Хари. Таким образом, они уничтожают все неблагоприятное на земле, во всех сторонах света и в небесных мирах.

Маха-прасадам, священная вода, в которой омывали божества и их гирлянды уничтожают все грехи и нечистоты человека. Даже памятование о священных водах Ганги, которая берет начало от стоп Шри Вишну, избавляет от всех грехов, тогда что говорить о могуществе священной воды, в которой омывали Шри *Мурти* Шри Хари? Кто может знать или измерить это? Огонь тройственных страданий *майи* невозможно погасить, омывшись в водах всех морей, но лишь одна капля святой Тиртха-воды, омывавшая божества, может сделать это.

Наше понимание о священной силе Тиртх не адекватно. Она превосходит сверхземную священную силу. Поэтому лесной пожар мирского существования невозможно погасить никакими индуктивными процессами, но священная Тиртха – панацея, которая излечивает все мирские болезни. Поэтому ее почитают, выпивая глоток, брызгают на голову и другие верхние члены тела.

Если человек каждый день пьет святую Тиртху, он получает все удовольствия жизни от небесных богов. Более того, тот, кто пьет ее с духовной верой, в конечном итоге, достигает освобождения или спасения. Тот, кто обсуждает божественные игры Шри Хари, полностью избавляется от страха и иллюзии *майи*. Разве может обладатель самых драгоценных камней жить в нищете? Там, где святые *брахманы* восхваляют святость священных Тиртх, преданные, коровы и *брахманы* живут счастливо, потому что никакие мирские несчастья не могут нарушить их владения.

Тот, кто смазывает двор в храме Шри Вишну коровьим навозом или рисует благоприятные знаки напротив храма, получает благословения жителей обители Шри Вишну, потому что доставляет им удовольствие, и они благодарны за это.

Таким образом, вся деятельность преданного Господа связана с *хари-бхаджаном*, который является высочайшим до-

стижением жизни. Нет другого способа, с помощью которого можно достичь высшего блага жизни, кроме устойчивой преданности Шри Хари. Служение Шри Хари с устойчивой преданностью – это начало и конец всего. Огромное богатство, красивая одежда, драгоценные украшения, вкусная пища, напитки и все, что производит современный мир, не смогут сделать его счастливым. Но, занимая тело, ум и речь в беспримесном служении Господу, он чувствует, что Его благословения – единственное счастье для него. Таким образом, если он предлагает преданное служение Шри Хари с *кайа-мана* и *вакйа*, во время смерти святое Имя естественно будет танцевать на кончике его языка, и, помня о Шри Хари до последнего вздоха, преданный отправится в Его обитель, где царит вечный покой и счастье.

Но тот человек, который не был преданным Шри Хари, не предлагал Ему служения и не повторял святые Имена, во время смерти будет помнить о своей жене, детях и объектах привязанности. Обманутый *майей* и, не достигнувший цели жизни, он будет плакать, страдая и печалься. Как такой человек, утопающий в пучине *майи*, может помнить о Шри Хари? Увы, он оказался бесполезен.

Таким образом, получив человеческую форму жизни, нужно постоянно предлагать преданное служение Верховному Господу, который всегда благодарен Своим слугам. Никто кроме Шри Хари не может даровать высочайшую цель человеческой жизни. Шри Хари настолько благодарен, что очищает от грехов даже тех, кто поклоняются Ему с мирским тщеславием, шутливым почтением или в притворном настроении. Какие бы похвальные дела не совершались, но если они не посвящены Шри Хари, в конце концов, они принесут вред и станут причиной запутанности в мирском существовании, и поэтому они не служат реальной цели жизни. Может ли кто-нибудь другой, кроме Шри Хари, стать истинным доброжелателем вселенной?

О святые *брахманы*, в прошлом своем рождении я был сыном служанки. Так случилось, что моя мать оставила меня в хижине, где я мог общаться с возвышенными преданными Парамабхагаватами. Мне выпала большая удача слушать их обсуждения божественных Имен и трансцендентных игр Господа Шри

Хари, благодаря чему я получил милость Шри Хари и поэтому проникся преданностью к Нему. Слушая и воспевая с устойчивой преданностью славу Шри Хари, я, естественно, полностью избавился от всей грязи и нечистот в сердце.

По Своей собственной воле Господь Шри Хари проявился в моем сердце. Увидев Его, я стал возносить следующую молитву:

Я молился: «О благословенный Господь, упав в ловушку *майи*, я подвергался перерождениям, но теперь по Твоей безграничной милости я привязался к Твоим лотосным стопам. И поэтому я молю Тебя, Господь, в каком бы состоянии я не оставался или в каких бы видах жизни не рождался, позволь мне обладать устойчивой преданностью к Твоим лотосным стопам».

О святые *брахманы*, вы пьете нектар *хари-катхи*, который недоступен даже небожителям. В должное время она одарит вас конечной целью жизни. Нет сомнений в ее могуществе и воздействии. О прославленные возвышенные *муни*! Общение с великими преданными Шри Хари мгновенно одаряет человека устойчивой преданностью к Господу. Ах, как вы удачливы! Тот, кто наделен такой преданностью, обладает интуитивной мудростью. Такие люди достигают трансцендентной обители вечного блаженства, благодаря беспримесному любовному служению Шри Вишну, Верховному Господу.

Таким образом, человек побеждает печаль и страдания. Не существует больше *майи*, и он преодолевает круговорот рождения и смерти.

Просветив *муни* Шри Наймишараньи прославлением возвышенных божественных игр Шри Хари, величайший Парамабхагавата преданный-мистик Шри Нарада покинул их.

Тот, кто с искренней верой и устойчивой преданностью слушает или обсуждает Шри Хари-бхакти-судходаю, полностью избавляется от всей грязи и нечистот в сердце и в должное время достигает конечной цели жизни.

Глоссарий

А

Авадхута — аскет, который зачастую игнорирует правила поведения в обществе.

Аватара — (буквально, «тот, кто нисходит») полное или частичное воплощение Господа, предсказанное в писаниях. Аватара нисходит из духовного мира в материальную вселенную с определённой целью.

Амла — индийский крыжовник.

Артха — «выгода», «польза», «богатство»; экономическое благополучие, которое следует за мирской религиозностью (*дхармой*) и составляет основу для удовлетворения чувств (*камы*).

Аскеза — преднамеренное самоограничение, исполнение обетов, с целью достичь определённых духовных целей.

Асур — демон. 1) человек, не следующий предписаниям *шастр*, единственной целью в жизни которого являются все большие материальные наслаждения. Чем больше он привязывается к материи, тем больше проявляется в нем демоническая природа, и тем больше он отвергает существование Господа; 2) человек, прямо противопоставляющий себя принципам религии и Богу.

Атма — душа.

Атмарама — тот, кто самоудовлетворен, полностью погруженный в медитацию на себя.

Ачит-джагат — материальный мир.

Ашрам — обитель, монастырь, община, где занимаются духовной практикой; жилище отшельника.

Б

Бхаджан — 1) преданное служение, исполненное любви к Шри Кришне; 2) в общераспространенном значении: духовная практика, особенно слушание, воспевание и созерцание имени, образа, качеств и игр Шри Кришны.

Брахманы (в ед. ч. *брахман*) — представители сословия интеллектуальных людей и священнослужителей.

Брахмастра — оружие, описываемое в древних писаниях. По свойствам сравнима с современным ядерным оружием.

Бхакта — преданный Господа. Тот, кто совершает *бхакти*.

Бхакти — любовное преданное служение Господу.

В

Вайдхи-бхакти — преданное служение, основанное на предписаниях *шастр*.

Вайшнав — преданный Вишну (Кришны).

Виграха — 1) индивидуальная форма, образ или воплощение; 2) образ Кришны в виде Божества.

Г

Гопи — юные девушки - пастушки, возглавляемые Шри-мат Радхикой, которые служат Шри Кришне в настроении Его возлюбленных, а также старшие *гопи*, возглавляемые мамой Яшодой, которые относятся к Кришне с родительской любовью.

Гуна-аватары — личности, контролирующие определенную *гу* материальной природы.

Гуны (в ед. ч. *гуна*) — качества материальной природы. Разделяют три *гуны*: *саттва-гуна* (добродетель), *раджо-гуна* (страсть) и *тамо-гуна* (невежество). Речь идет о различных видах влияния, которое осуществляет иллюзорная материальная энергия на живые существа; они кроме всего прочего определяют образ жизни, мышления и деятельности души, которую они обуславливают. Благодаря их взаимодействию происходят творение, поддержание и уничтожение вселенной.

Гуру — духовный учитель.

Гхи — топленое масло.

Гьяни — тот, кто практикует *гьяну* - философский путь познания Абсолюта, цель которого - слияние с безличным аспектом Господа.

Д

Даршан — видеть, встречаться, посещать или созерцать (особенно по отношению к божеству, священному месту или возвышенному *вайшнаву*).

Дживы (в ед. ч. *джива*) — вечные индивидуальные живые существа, которые, находясь в обусловленном состоянии, воплощаются в материальных телах, принадлежащих к той или иной из бесчисленных форм жизни.

Джива-джагат — место проявления *джив*.

Дживан-мукта — *джива*, достигшая освобождения, еще находясь в материальном теле.

Дхарана — концентрация.

Дхарма — религия; религиозные обязанности.

Дхьяна — медитация.

Й

Йог — тот, кто практикует систему *йоги* с целью осознать Сверхдушу или раствориться в теле Господа.

Йога — духовная дисциплина, связывающая человека со Всевышним.

Йоджана — мера длины, равная 13,824 км.

К

Кальпа — единица измерения времени, равная 4,32 миллиардам лет.

Кама — стремление к материальному наслаждению.

Карма — 1) деятельность тех, кто ведет материальное существование; 2) корыстная деятельность; благочестивая деятельность, приносящая материальные блага в этой жизни или на райских планетах после смерти; 3) судьба; предыдущая деятельность, которая приносит неизбежные последствия.

Кумкум — порошок, используемый для нанесения различных символов.

Л

Лилы (в ед. ч. *лила*) — божественные развлечения. Деяния Господа, которые Он совершает при сотворении материального мира, либо в трансцендентных любовных отношениях со Своими преданными и которые никогда не попадают под влияние материальной природы.

М

Майа — иллюзия; материальная энергия.

Майик-джагат — мир *майи*.

Мантра — священные звуки, способные пробудить духовное сознание; ведическая молитва.

Махат-таттва — компоненты материального творения.

Мокша — освобождение от материального рабства.

Муक्ति — освобождение из круговорота рождений и смерти.

Муни — мудрец, аскет или знаток духовной науки.

Мурти — Сам Господь, явивший Свой образ в камне, дереве, металле, живописи или в уме. Этот образ полностью духовен.

Н

Нама — Святое Имя Господа, повторение которого является важнейшей составляющей преданного служения.

Нитишастра — древний трактат, руководство к житейской мудрости.

Нияма — принятие, культивирование, выполнение духовных принципов.

П

Пандит — ведический ученый, чье знание основано на писаниях.

Пранаяма — управление дыханием, применяемое в практике *йоги*.

Прасад — освященная пища, предложенная Господу.

Према-бхакти — высшая стадия преданности, на которой пробуждается божественная любовь, *према*.

Пуджа — церемония поклонения Божеству или *гуру*.

Р

Рагагуга-бхакти — *бхакти*, вызванная спонтанной привязанностью.

Раджо-гуна — одно из трех качеств материальной природы, деятельность в страсти.

Раджас — то же, что и *раджо-гуна*.

Ракшас — демон-людоед.

Раса — вкус определенных отношений с Господом, приносящий блаженство.

Риши — мудрец-отшельник.

С

Садхана — практика, которой следует человек с целью достичь определённой цели, *садхьи*.

Садху — святой.

Самсара — круговорот рождения и смерти.

Сат-чит-ананда — то, что состоит из *сат* (вечного бытия), *чит* (полного духовного знания) и *ананды* (духовного блаженства).

Саттва — материальная *гуна* благодати.

Саттвика — то, что находится под влиянием *гуны* благодати.

Сверхдуша — аспект Верховного Господа Вишну, находящийся в сердце каждого живого существа рядом с индивидуальной душой (*дживой*), а так же в каждом атоме.

Сиддхи — мистические способности, обретаемые в процессе практики *йоги*.

Смрити — (буквально «то, что помнят») та часть ведической литературы, которую запоминают в отличие от *шрути*, ведической литературы, которая была непосредственно явлена великими *риши* или услышана ими.

Сукрити — последствия благочестивой деятельности, которые, накопившись в достаточной степени, могут привести к появлению веры в слова священных писаний и святых, а также в путь преданного служения.

Суммум бонум — высшее благо, или высшая цель всех действий.

Т

Тамас — третья из *гун* материальной природы, соответствующая невежеству, темноте, косности, инертности.

Тамо-гуна — то же, что и *тамас*.

Тапасви — те, кто занимается *тапасьей*.

Тапасья — добровольное принятие *аскезы*, чтобы отвлечь чувства от их объектов.

Татастха-шакти — пограничная энергия Господа (живые существа).

Тьяга — внутренняя свобода от желаний и привязанностей.

Х

Хари-катха — повествования об имени, образе, качествах и играх Шри Хари (Кришны).

Харинама — святое Имя Господа Хари (Кришны).

Ч

Чакора — птица, очарованная лунным светом и являющаяся символом любовного желания.

Чандал — низший класс людей, собакоеды.

Чит-джагат — духовный мир.

Ш

Шакти — энергия.

Шастры (в ед. ч. *шастра*) — ведические богооткровенные писания.

Шрути — (буквально «то, что слушают») непогрешимое знание, полученное от Брахмы или великих мудрецов в начале творения, нисшедшее от них по цепи ученической преемственности.

Шудра — по ведической системе общественного деления в соответствии с родом деятельности - относящийся к классу рабочих.

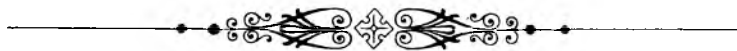
Ю

Юги (в ед. ч. *юга*) — четыре циклически повторяющиеся эпохи, через которые проходит в своем развитии вселенная. Один цикл из четырех *юг* называют *дивья-югой*.

Я

Ягья — 1) жертвоприношение, при котором божеству служат, вознося молитвы, повторяя *мантры* и вливая топлёное масло в жертвенный огонь; 2) любого рода большое усилие, направленное на достижение поставленной цели.

Яма — определенные ограничения в практике *йоги*.

ХАРИ-БХАКТИ-СУДХОДАЙА

Шри Нарады Муни

Перевод с англ. **Наянамани даси**
Редактор **Наянамани даси**
Корректоры **Наянамани даси,**
Атита Гуна даси,
Шривас Пандит дас
Художники **Атита Гуна даси,**
Карунамайи Каини даси
Дизайн **Атита Гуна даси,**
Дивья лила даси
Верстка **Парамешвари даси**

*Если Вас заинтересовали темы, затронутые в данной книге,
Вы можете связаться с нами по адресу и телефону:*

vedicirk@gmail.com
(3952) 681-481

Подписано в печать 30.06.2012. Бумага офсетная. Печать трафаретная.
Бумага 62*92 1/16. Усл.л. 16. Тираж 500 экз. Заказ 207.

Отпечатано в ООО «Репроцентр А1»
664047, г. Иркутск, ул. Ал. Невского, 99/2
Тел. (3952) 540 940

УДК 233
ББК 86.33
Н12ха

Шри Нарада Муни

Н12ха Хари-бхакти-судходайа. - Иркутск. 2013. - 208 с.

Мы предлагаем эту небольшую, но ценную книгу, в которой великий святой Нарада-муни изложил всю суть Нараяна Пураны всем серьёзным и вдумчивым читателям. Словно путеводная звезда она указывает верное направление тем, кто поистине ищет прибежище у лотосных стоп Господа, поскольку жаждущий идти к Нему всегда получает необходимые условия. Вселенная может вывернуться наизнанку, нарушатся все законы, но тому, кто хочет идти к Богу всегда откроется дверь.

УДК 233
ББК 86.33

ISBN 978-5-91344-537-7

Содержание

Предисловие.....	5
Глава первая.....	11
Глава вторая.....	19
Глава третья	25
Глава четвертая.....	35
Глава пятая.....	41
Глава шестая	49
Глава седьмая.....	63
Глава восьмая.....	75
Глава девятая	83
Глава десятая	97
Глава одиннадцатая	111
Глава двенадцатая	131
Глава тринадцатая.....	139
Глава четырнадцатая.....	145
Глава пятнадцатая	155
Глава шестнадцатая.....	163
Глава семнадцатая.....	173
Глава восемнадцатая	187
Глоссарий	198

Поклоняясь Господу, люди становятся сильными, как удар грома, которым они легко побеждают демонов, предназначение, злых духов, физические и умственные страдания. Они идут дорогой, лишенной препятствий на их пути.