

The illustration depicts three sages in a mountainous landscape. At the top, a sage with a long white beard and blue hair sits in a meditative pose, pointing upwards with his right hand. Below him, two other sages are seated on rocky outcrops, facing each other. The background consists of stylized, wavy lines representing mountains or a forest. The entire scene is framed by a dark red border.

Мудрецы Древней Индии

ШРИЛА БХАКТИ ВАЛЛАБХА
ТИРТХА ГОСВАМИ МАХАРАДЖ

Мудрецы Древней Индии

Мудрецы Древней Индии

Святая жизнь и наставления Дхрувы и
Прахлады

Его Божественная Милость
Шрила Бхакти Валлабха Тиртха Госвами
Махараджа

Вдохновители:

Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж,
Шрила Бхакти Никетан Турьяшрами Госвами Махарадж,
Шрила Бхакти Прасун Мадхусудан Махарадж,
Шрила Бхакти Кинкар Дамодар Махарадж

Перевод с английского:

Ананга Манджари даси, Дамаянти даси.

Редактор: Ишвара Пури дас.

Рисунок на обложке: Ямуна даси.

Рисунки в тексте: Джахнава даси.

Компьютерная верстка: Дамаянти даси.

Наша благодарность: Васудева дасу, Бхагават дасу, Раса-
виласини даси.

Transcendental Institute of RadhaKrishna`s
Teaching for Holy Awakening (TIRTHA) Publications
Sri Giriraj Nagar Colony, Jatipura Road
Govardhan, Mathura, U.P., India
Pincode - 281502

Tell: +91-916-389-36-11, +38-099-606-01-08

email: ashram.tirtha@gmail.com

website: www.tirtha.guru, www.bbtirtha.org

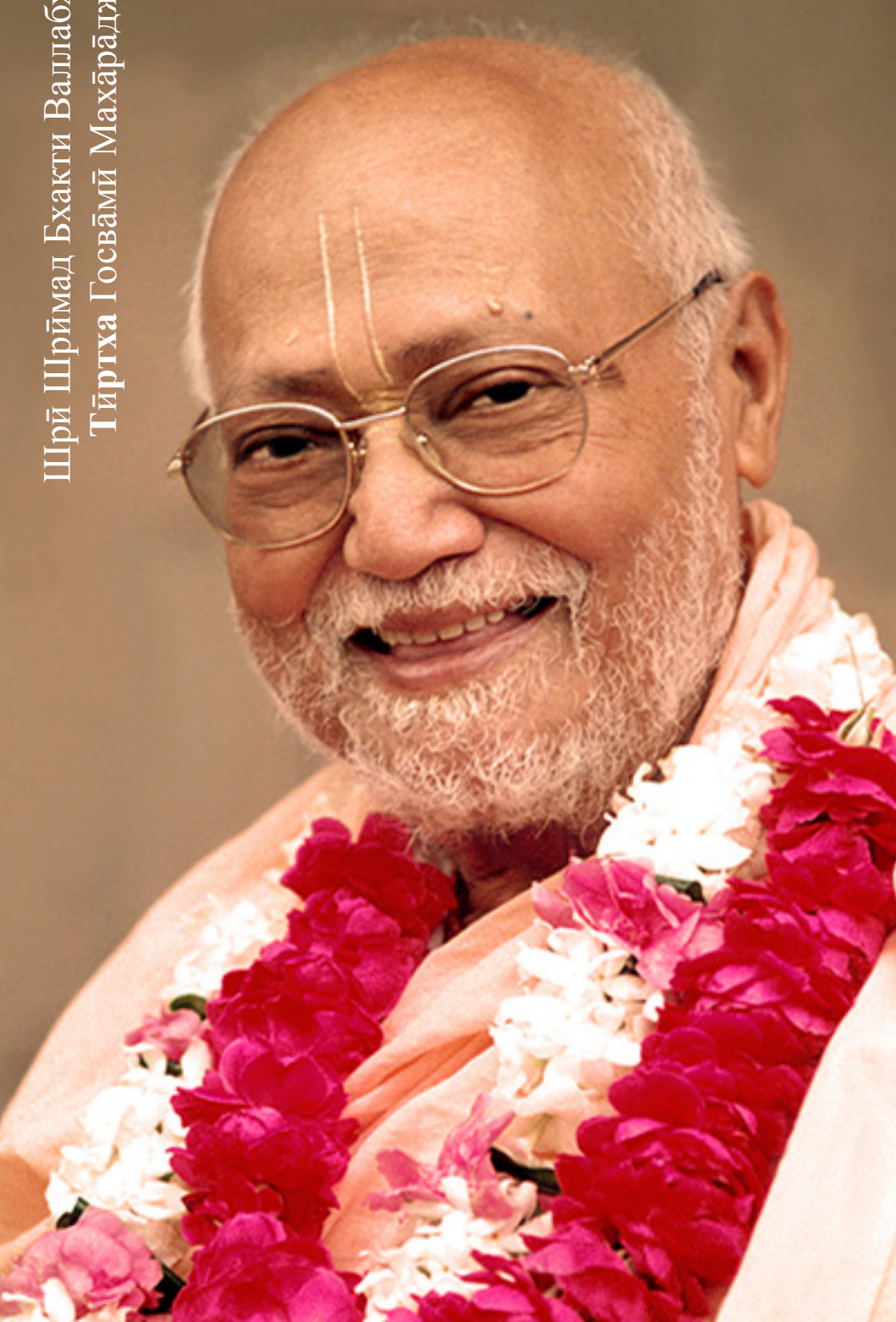
App: Paramahansa Vani

© TIRTHA PUBLICATIONS, 2019

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие к английскому изданию.....	9
История бхакты Дхрувы.....	15
Святая жизнь Махараджи Прахлады:	
Рождение Хираньякашипу.....	51
Наставления Хираньякашипу.....	54
Тапасья Хираньякашипу.....	61
Хираньякашипу возносит молитвы Брахме и просит о благословении.....	64
Молитвы полубогов.....	117
Молитва Прахлады.....	120
Слава «Прахлада-чаритры».....	140
Приложение.....	143
Фонетика.....	144
Об авторе.....	147

Шрї Шрїмад Бхагвї Валлабха
Тїртха Госвāmї Махārādжа

Шрї Шрїмад Бхакти Дайита
Мадхава Госвāmї Махārаджа

Подношение

С величайшей радостью я вручаю книгу «Мудрецы Древней Индии» в лотосные ладони моего самого почитаемого духовного брата и санься гуру Шрилы Бхакти Валлабхи Тиртхи Госвами Махараджа, ачарьи Шри Чайтанья Гаудия Матха, в наиболее приятнейший титхи Его ухода.

Пусть всемилостивый Всевышний Господь прольет на искренних читателей Свои благословения.

Вайшнава даса-анудаса

Śrī Bhakti Nityānanda Turyaśramī

Шрила Бхакти Никетан

Турьяшрами Госвами Махарадж

Предисловие Шрилы Б.П. Пури Госвами Махараджи

По безграничной милости Шри Гуру, Шри Гауранги и Шри Шри Радха-Наяна-Натхи повествования о Махарадже Дхруве и Махарадже Прахладе появились теперь в форме отдельной книги, и это доставило нам большую радость. Ранее эти рассказы были опубликованы в виде серии статей в нескольких номерах нашего духовного журнала «Шри Чайтанья-вани-патрика». По многочисленным просьбам преданных, пожелавших сделать эти повествования доступными большому числу людей, было решено опубликовать их в виде небольшой книги.

Когда Шриман Махапрабху после принятия *санньясы* поселился в Джаганнатха-Пури и жил в Гамбхире, Он бесчисленное количество раз слушал рассказы о Дхруве и Прахладе из уст Своего близкого спутника, Шрилы Гададхары Пандита Госвами. Так Он на Своем личном примере показал, что мы должны снова и снова очень внимательно слушать эти повествования, и данное наставление относится не только к взрослым, но и к детям. Нам бы хотелось, чтобы родители, школьные учителя и другие доброжелатели читали детям истории о Дхруве и Прахладе, потому что эти повествования содержат много важных наставлений, касающихся пути преданности.

Святая жизнь Дхрувы является примером преданности, которая сначала имела оттенок корыстных желаний, но затем расцвела и достигла полной чистоты, тогда как святая жизнь Прахлады олицетворяет преданность, которая была чистой с самого начала. Почитаемым Господом Прахлады был Шри Кришначандра в образе *Нрисимха-аватары*, тогда как Дхрува поклонялся тому же Кришне в образе лотосоокого Господа Шри Хари, четырехрукого Вишну,

держашего раковину, диск, булаву и лотос. На самом деле, с точки зрения *таттвы*, духовной науки, нет разницы между образом Нараяны (Вишну) и Кришны, но все же в Шри Кришне мы обнаруживаем больше вкусов любви.

Стоит отметить, что Прахлада достиг Господа, памятуя о Нем, что является одним из девяти видов преданного служения, а преданность Дхрувы была смешана с практикой йоги. Девариши Нарада знал, что Дхрува хотел достичь положения, которого не смогли достичь ни его отец, ни дед; он также знал, что мать Дхрувы сказала ему, что лучшим способом достижения этой цели является поклонение Господу посредством практики йоги. Поэтому Дхрува отправился в Мадхуван, лучший из двенадцати лесов Вриндавана, и встал на путь очищения, трижды в день совершая омовения в священной Ямуне.

На берегу Ямуны Дхрува подготовил место для медитации и начал практиковать *пранаяму*, управляя вдохом, выдохом и задержкой дыхания, сосредоточив сознание на Госпode Васудеве и медитируя на секретную двенадцатисложную мантру, обладающую огромным могуществом. Помимо этого, Дхрува поклонялся Господу Васудеве, совершая *пуджу* с использованием надлежащих принадлежностей, как его обучил Нарада Муни. Место, где находилась *асана* Дхрувы, называется «Дхрува-тила» («холм Дхрувы»), которая находится в Мадхуване, неподалеку от Матхуры. Паломники посещают это место в первый день Враджа-мандала *парикрамы*.

Поскольку Господь является Высшей Душой и внутренним гуру каждого, Он знал желание сердца Дхрувы и устроил для него встречу с духовным учителем – Нарадой Муни. Девариши Нарада дал ему посвящение в мантру и наставил в практике преданного служения. Получив должным образом посвящение, Дхрува с великой верой

предался наставлениям своего духовного учителя и, неуклонно следуя путем отречения, поклонялся Господу в течение шести месяцев и обрел Его непосредственный *даршан*.

Шри Хари, который очень привязан к Своим преданным и с готовностью исполняет их желания, знал о твердой решимости Дхрувы и коснулся его лба Своей божественной раковинной Панчаджаньей, которая дарует чистое знание. Затем Дхрува, пребывая в божественном экстазе преданности, стал прославлять Господа в прекрасных стихах. И хотя он в то время был совсем ребенком, эти молитвы трудно понять даже выдающимся ученым.

Господь сказал (Б.-г., 10.11):

*тешām эвāнукампāртхам
ахам аджнāна-джам тамах
нāйāйāmй āтма-бхāва-стхо
джнāна-дйпена бхāсватā*

Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет этот стих следующим образом: «Бесконечно малое живое существо никогда не сможет понять или познать Безграничную Абсолютную Истину своими собственными усилиями, будь то изучение писаний или что-то либо еще, а также никогда не достигнет чистого знания Истины, вступая в бесчисленные философские дискуссии. Только если Господь благословит живое существо Своей непостижимой энергией, крошечная душа сможет непосредственно увидеть и осознать это высшее знание. Чистые преданные Господа могут без труда медитировать на Него, поскольку Сам Господь просвещает их трансцендентным знанием. Господь пребывает в сердце Своего преданного и по Своей безграничной милости полностью рассеивает тьму невежества, вызванную соприкосновением с материей. Чистое

знание, которое может быть обретено благодаря преданному служению, не рождается из банальных умственных упражнений, основанных на размышлениях и теориях».

Молитвы Дхрувы отражают постепенный отказ от прежних материальных желаний, несмотря на то, что Господь согласился исполнить его просьбу и даровал ему планету Дхрувалоку, высшую планету в трех мирах, вокруг которой вращаются планеты Семи Риши, лесных отшельников, а также остальные звезды, включая обитатели таких полубогов, как Дхарма, Агни, Кашьяпа и Индра.

Хотя Дхрувалока расположена в материальной вселенной, ее уникальность заключается в том, что она является духовной планетой. Это – обитель Шри Хари, подобно Шветадвипе, Матхуре, Двараке и т.п. Эта планета не подвержена уничтожению даже во время великого космического разрушения. Господь наделил Дхруву властью над царством его отца в течение 36 000 лет. Поклоняясь Господу посредством совершения *дакишина-бахула ягьи*, Дхрува обрел бесчисленные материальные наслаждения, а в конце земного царствования ему посчастливилось достичь высшей цели. Господь сказал: «В конце ты сможешь достичь Моей верховной обители - Моей собственной планеты, расположенной над обителями Риши, которые считаются почитаемыми всеми другими планетами. Те святые, которые достигнут этого места, никогда не падут оттуда».

Господь, очень любящий Своих преданных, даровал Дхруве высшее предназначение, но Он не дал такого благословения его сводному брату Уттаме и его мачехе Суручи, которые совершили оскорбления. Уттама был убит якшами, когда охотился в лесу, а Суручи погибла в лесном пожаре, пытаясь найти его. *Сва-карма пхала бхук пуман*: каждый пожинает плоды своей деятельности.

Благочестие и преданность матери Дхрувы Сунити Деви, жемчужины среди матерей, поистине удивительны. Хотя она прекрасно понимала смысл жестоких слов, сказанных ее сыну второй женой царя, Суручи, тем не менее Сунити сказала сыну: «Дорогой мальчик, не думай, что кто-то другой является причиной твоих страданий; каждый в этой жизни просто получает те страдания, которые он причинил другим в предыдущих жизнях. Если ты хочешь сидеть на царском троне, как Уттама, тебе следует отказаться от всех враждебных мыслей и последовать совету мачехи, посвятив свою жизнь поклонению Господу Хари. Она сказала правду, поэтому ты должен искренне последовать ее совету».

Сунити отбросила всякую неприязнь к Суручи и посоветовала сыну поклоняться Господу. Дхрува с готовностью принял слова матери и с ее разрешения отправился выполнять ее наставления. Такова была сила преданности Сунити: какая еще мать позволила бы своему горячо любимому сыну, которого она выносила в своем чреве, отправиться в лес и поклоняться там Господу? Если бы все матери последовали примеру этой великой женщины, на земле воцарились бы совершенный мир и покой. А как страдал царь Уттанапада, переживая из-за того, что плохо обошелся со своим сыном! Поэтому Господь, который любит Своих преданных, благословил родителей Дхрувы высшим предназначением.

Если человек хотя бы чуть-чуть попробует нектар сознания Кришны, он естественным образом забудет обо всем остальном, точно так же, как небольшое количество сладостей приносит полное насыщение. Я искренне хочу, чтобы эту книгу прочло как можно больше людей.

Шри Вайшнава-даса-анудаса Триданди-бхикшу

Шри Бхакти Прамод Пури

История бхакты Дхрувы

Однажды, когда Господь Брахма размышлял над созданием Вселенной, из его тела появились мужчина и женщина, которых звали Сваямбхува Ману и Шатарупа. Сваямбхува Ману взял Шатарупу в жены, и у них родились двое сыновей, которых назвали Приявратой и Уттанападой. Наделенные силой Верховного Господа, эти сыновья появились на свет для того, чтобы защитить Вселенную.

Уттанапада стал великим царем, и у него было две жены по имени Сунити и Суручи. Хотя Сунити была первой женой и главной царицей, Суручи была любимицей царя. Случилось так, что Сунити родила царю сына-первенца, которого называли Дхрувой, а Суручи родила второго сына по имени Уттама.

Однажды царь Уттанапада решил приласкать Уттаму, усадив его к себе на колени. Увидев это, Дхрува также захотел сесть на колени к отцу, и несколько раз пытался это сделать. Однако у царя не хватило смелости взять Дхруву на колени в присутствии Суручи. Зная о ее гордости, он боялся чем-либо расстроить ее.

Когда Суручи увидела, что Дхрува пытается взобраться к отцу на колени, в ее сердце вспыхнула злоба, и в присутствии царя она стала оскорблять Дхруву: «Дорогой мальчик, хотя ты являешься сыном царя, ты не достоин сидеть ни на троне, ни на коленях отца. Возможно, ты не знаешь, но царь не любит твою мать. Поистине, ты – сын самой неудачливой женщины. Царь любит меня больше, и потому нет сомнений, что на троне будет сидеть мой сын, Уттама. Бедное дитя, у тебя нет надежды исполнить свое желание. Если ты действительно хочешь получить царский трон, есть только один способ – молиться Верховному Господу.

Когда Верховный Господь будет удовлетворен твоими молитвами и придет, чтобы вознаградить тебя, ты должен попросить Его о благословении родиться в следующий раз из моего чрева. Только, если ты родишься из моего чрева, ты сможешь сидеть на коленях своего отца. Пока же ты будешь сыном этой неудачливой женщины, ты не сможешь сидеть на царском троне в этой царской семье».

Когда мачеха Дхрувы произносила эти резкие слова, отец не сказал ни единого слова. Дхрува понял это, и его одновременно охватили чувства горя, гнева и задетой гордости. Чувствуя себя змеей, которую избили палкой, он в слезах бросился к матери. Когда маленький Дхрува с глазами, полными слез, прибежал к матушке Сунити, его губы дрожали, а грудь тяжело вздымалась. С большой нежностью Сунити усадила ребенка к себе на колени и крепко прижала его к груди, пытаясь утешить. Но Дхрува был в таком состоянии, что плакал не переставая, и даже не мог рассказать ей о причине своего горя. Увидев это, царица Сунити пришла в сильное волнение.

Тем временем несколько дворцовых служанок пришли в покои Сунити, чтобы рассказать о том, что произошло на самом деле, поскольку видели все собственными глазами. После того, как они закончили рассказ, Сунити поняла, почему ее сын был так расстроен. Она обняла его, хотя сама тоже была потрясена случившимся. Чем больше она думала о резких словах второй супруги царя, Суручи, тем больше ее прекрасные лotosные глаза наполнялись слезами.

Сунити долго плакала и сокрушалась. Но, спустя некоторое время, она попыталась взять себя в руки. Поняв, что никто не придет, чтобы утешить их, и что нет никакого способа положить конец их печали, Сунити решила, что хотя бы ради своего сына она не должна терять рассудок — ей нужно попытаться утешить ребенка. С большим трудом

сдерживая эмоции, она объяснила Дхруве: «Мой маленький Дхрува, почему ты плачешь? Почему ты так страдаешь? Пожалуйста, не думай, что твоя мачеха является причиной твоих страданий. Это не ее вина. Ты должен понимать, что все живые существа страдают вследствие своих прошлых поступков. Страдания, которые ты причинял другим, тебе придется испытывать на себе. Верховный Господь повелевает всем, и Он награждает каждого плодами его прошлой деятельности. Твои страдания вызваны только твоей собственной *кармой*. Твоя мачеха не несет ответственности за это, и ее нельзя обвинять; она всего лишь инструмент Верховного Господа. Не сердись на нее. Я так же несчастна, как и ты. Но тебе не стоит так сильно переживать из-за своего плачевного положения. Мой дорогой Дхрува, нам не следует предаваться скорби. Хотя твоя мачеха жестоко обошлась с тобой, ее слова соответствуют истине. Иначе, как могло случиться, что, несмотря на то, что я являюсь главной царицей, царь стал пренебрегать мной, после того, как женился на Суручи?»

«Даже если к царю подойдет сын служанки, – продолжала Сунити, – царь поприветствует его, приласкает с любовью и заговорит с ним; но с тобой он поступил иначе. Царь мог бы сказать хотя бы несколько слов, чтобы утешить тебя, но он этого не сделал. Мой дорогой Дхрува, больше не плачь из-за этого, потому что плачем мы ничего не добьемся. Твоя мачеха посоветовала тебе молиться Господу Хари, и это действительно очень хороший совет; я тоже могу предложить тебе только такое решение. Поклоняйся Шри Хари, оставив свой гнев и враждебные чувства к мачехе, которая не несет ответственности за происходящее. У меня есть твердая вера в то, что однажды ты сядешь на царский трон, как и твой брат Уттама. Непостижимый Господь Шри Адхокшаджа, который не

может быть познан материальными чувствами, защищает всю вселенную. Даже великие йоги, в совершенстве владеющие своим умом и чувствами, медитируют исключительно на лотосные стопы Шри Хари. Служа Шри Хари, твой прадед, Господь Брахма, обрел прибежище Его лотосных стоп, что является наилучшим положением в этом мире. А твой дед Сваямбхува Ману исключительно ради удовлетворения Шри Хари с огромной концентрацией совершил жертвоприношение *дакшина-бахула*, и был награжден возвышенным положением как в этой жизни, так и в последующей. Поэтому, мой родной Дхрува, те, кто желают освобождения, поклоняясь Шри Хари, обязательно достигнут своей цели. Ты должен с твердой решимостью встать на путь очищения сердца и сознания, и служа лотосным стопам Шри Хари, призвать Его прийти в твое сердце и остаться там. Мой дорогой мальчик, только лотосоокий Шри Хари может решить твою проблему и никто другой. Даже Брахма и другие полубоги приносят смиренные поклоны и медитируют на Лакшми Деви, богиню процветания, однако сама сияющая Лакшми жаждет служить Шри Хари с величайшей пышностью».

Выслушав сетования и наставления матери, Дхрува перестал плакать и к нему вновь вернулись рассудительность, самообладание и выдержка. Он подумал: «Из услышанного мною можно заключить, что, если Шри Хари будет доволен, я смогу обрести царство большее, чем у моего отца, и даже большее, чем у моего деда, Ману, или моего прадеда, Брахмы, который повелевает всей вселенной». С этого момента он преисполнился решимости удовлетворить Господа Шри Хари. Принцу Дхруве было всего пять лет от роду, когда он покинул отчий дом и отправился в лес с твердой решимостью найти Шри Хари.

Вскоре после этого царство царя Уттанапады посетил Девариши Нарада, божественный посланник Господа. Он услышал от горожан, что Дхрува, старший сын царя, был оскорблен мачехой и, не в силах стерпеть ее резких слов, покинул дом и семью, и отправился в лес, чтобы поклоняться Господу. Нарада был очень удивлен, услышав, что избалованный пятилетний ребенок, привыкший к комфортной жизни во дворце, встал на путь суровой аскезы без какой-либо предварительной подготовки.

Пока Шри Нарада размышлял об этом, Дхрува бродил по лесу без еды и сна, постоянно взывая: «Где мой лотосоокий Господь? Где мой лотосоокий Господь?». Тогда Нарада Муни предстал перед Дхрувой и с большой любовью благословил его. Коснувшись рукой головы Дхрувы, Нарада устранил все неблагоприятное с его пути. Нарада подумал: «Как удивительна гордость и нетерпимость *кишатриев* [воинов]! Хотя Дхрува всего лишь маленький мальчик, жестокие слова мачехи мучают его сердце до сих пор».

Нарада обратился к Дхруве с такими словами: «Дорогой сын, ты всего лишь пятилетний ребенок. В этом возрасте дети обычно любят играть, и я не понимаю, почему ты так серьезно ко всему этому относишься. То, что к детям иногда проявляют любовь, а иногда ругают, совершенно естественно. Если же в столь юном возрасте ты способен отличить уважение от оскорбления, тогда подобные ситуации тем более не должны сбивать тебя с толку или огорчать, потому что в этом мире к каждому приходят счастье или страдание, уважение или оскорбления в соответствии с его собственной *кармой*; никто другой не виноват в этом. Также никто не может получить результаты своих действий без согласия Господа. Осознав это, ты поймешь, что все, что происходит с тобой в этой жизни, является результатом твоей деятельности в прошлой жизни. Поэтому

разумные люди никогда не расстраиваются из-за того, что с ними происходит. Поскольку все результаты *кармы* находятся под контролем Господа, будь то счастье или страдание, было бы лучше, если бы ты вернулся домой и спокойно жил там».

Сделав короткую паузу, Нарада продолжил: «Если, несмотря на мои слова, ты по-прежнему хочешь последовать наставлениям матери и начать поклоняться Господу Хари ради обретения Его милости, ты должен знать, что поклонение Верховному Господу не является чем-то легкодоступным. Великие *муни* ради этого оставляют все, отказавшись от привязанности к материальным вещам, и с великой решимостью занимаются практикой *йоги* для достижения *самадхи*, и, несмотря на это, даже после многих жизней, посвященных достижению успеха в йоге, они все равно не в состоянии познать Верховного Господа. Принимая это во внимание, разве сможет такой маленький ребенок, как ты, за короткое время обрести плоды такого поклонения? Ты должен оставить эту идею. Детство и отрочество – не подходящее время для *хари-бхаджана* [исключительного поклонения Господу], поскольку лучшим временем для выполнения религиозных обязанностей является старость. Я советую тебе проявить интерес к трансцендентному позже, когда ты состаришься, но не сейчас. Если ты поймешь, что и счастье, и страдания приходят по воле (или же по милости) Верховного Господа, тогда у тебя больше не будет причин для неудовлетворенности. Каждый человек пожинает хорошие и плохие плоды своей *кармы*, но просто медитируя на Шри Хари, можно обрести удовлетворение и освободиться из круговорота рождений и смертей. Встретив того, кто обладает большими знаниями и опытом, нужно стараться развить любовную привязанность к такому человеку и служить ему; встретив того, кто облада-

20

ет меньшими знаниями и опытом, нужно отнестись к нему с состраданием, а встретив равного нужно подружиться с ним. Тот, кто всегда так поступает, никогда не будет разочарован или огорчен».

Когда Дхрува слушал наставления Нарады Муни, его решимость достичь своей цели становилась все сильнее, и наконец, он сказал: «Если человек испытывает счастье или страдание, его ум может прийти в замешательство. Ваша природа такова, что по своей милости Вы приходите к таким сбитым с толку людям и даете им наставления о том, как отыскать путь к умиротворению. Но мне это очень трудно принять. Я нетерпелив, ибо таков характер *кшатриев*, поэтому моя природа – это нетерпимость. Стрелы жестоких слов Суручи пронзили мое сердце, поэтому Ваши наставления не могут найти прибежища в моем раненном сердце. О *брахман*! Я хочу достичь наивысшего положения в трех мирах, которого до меня не достигал ни мой отец, ни все мои предки. Поэтому, пожалуйста, укажите мне легкий способ достижения этой цели. Вы – прославленная личность, появившаяся непосредственно из тела Господа Брахмы. Странствуя по всей Вселенной, подобно солнцу, вы освящаете ее, воспевая славу Шри Хари и играя на своей вине».

Нарада, лучший среди преданных, был очень доволен словами Дхрувы и его твердой верой в поклонение Шри Хари. Сначала он испытывал веру Дхрувы, и поэтому пытался отговорить его от поклонения Господу. Но Дхрува ответил: «Если я не достигну лотосных стоп Шри Хари, я больше не вернусь домой». Довольный решимостью Дхрувы, Нарада благословил маленького мальчика, пролив на него свою беспричинную милость. Затем он обучил его несложному методу поклонения Шри Хари.

Нарада сказал: «Мой дорогой Дхрува, все, что я говорил тебе раньше, было сказано только для того, чтобы испытать твою веру, и я остался очень доволен твоей твердой решимостью. Ты должен понять, что наставления, которые дала тебе твоя мать, являются наилучшими. Практика поклонения Шри Хари с любовью и преданностью является наивысшим, самым благоприятным и единственным простым способом обретения лотосных стоп Господа. Господь может исполнить все желания живых существ, и если кто-то хочет обрести *артху*, *каму*, *дхарму* или *мокшу*, то единственным способом достижения этой цели является служение лотосным стопам Шри Вишну с полной преданностью и самоотверженностью. Поэтому, мой дорогой Дхрува, я благословляю тебя: пусть твои старания увенчаются успехом. Отправляйся на берег реки Ямуны, в лес Мадхуван - место, которое очень дорого Шри Хари. Там ты должен трижды в день омываться в чистых водах Калинди, и после выполнения своих обязанностей садиться и заниматься *пранаямой*, полностью контролируя свое дыхание. Таким образом, успокоив свой ум и чувства, сделай свое сознание устойчивым и медитируй на Шри Васудеву, духовного наставника всего мира».

Дхрува полностью предался лотосным стопам своего гуру и дал обет выполнить его наставления. Затем Нарада рассказал ему о том, как правильно медитировать на образ Шри Хари, сказав: «Лицо Господа, озаренное ласковой улыбкой, неизменно прекрасно. Преданным, которые видят Его, кажется, что Он никогда не бывает недовольным, а Он, в Свою очередь, всегда готов даровать Свои благословения. Его глаза, прекрасные брови, точеный нос и высокий лоб поражают своей красотой. Тело Господа никогда не стареет. Все конечности и части Его тела безукоризненны по форме и не имеют изъянов. Его розовые губы

и глаза цветом напоминают восходящее солнце. Он всегда готов прийти на помощь предавшейся Ему душе, и любой, кому посчастливилось увидеть Его, испытывает ни с чем не сравнимое удовлетворение. Поистине, Господь достоин того, чтобы принимать служение от предавшихся Ему душ, ибо Он – океан милости. Тело Господа темно-синего цвета. На Его груди знак Шриватсы, на Нем гирлянды из лесных цветов, а в Своих четырех руках Он держит раковину, диск, палицу и лотос. Все тело Верховного Господа украшено драгоценностями. Он носит шлем, усыпанный драгоценными камнями, на Его теле ожерелья и браслеты, а на шее – драгоценный камень Каустубха. Он одет в одежды из желтого шелка. На поясе, которым перетянута талия Господа, висят золотые колокольчики, и точно такие же колокольчики украшают Его лотосные стопы. Его облик – это самое прекрасное, что можно когда-либо увидеть, и созерцание Господа доставляет удовольствие глазам Его чистых преданных, которые страстно желают служить Ему. Его нежные стопы с ногтями, сияющими подобно жемчугу, покоятся на лотосных сердцах тех, кто наделен силой преданности. Лицо Господа всегда озарено улыбкой, и Он милостиво взирает на Своих преданных. Дорогой Дхрува, ты должен медитировать на Шри Хари, дарующего все благоговения, полностью сосредоточив на Нем свой ум, как я только что описал. Если ты будешь постоянно медитировать на всеблагого Господа, ты быстро обретешь спокойствие ума, и уже никогда не утратишь его.

Нарада продолжал: «О сын царя, сейчас я обучу тебя тайной мантре, которая звучит так: *ом намо бхагавате вйсудевййа*. Если ты будешь искренне повторять эту мантру в течение семи ночей, ты сможешь увидеть спутников Господа, движущихся по небу. Знающие люди, способные правильно выбирать место и время, поклоняются Господу

Васудеве с этой мантрой и полным набором принадлежностей для *пуджи*. Ты должен поклоняться Васудеве, сперва подготовив необходимые принадлежности: освященную воду, гирлянды, фрукты и корни, свежие верхушки травы *дарбха*, одежду, сделанную из мягких листьев, кору подорожника, а также листья *туласи*, которые очень дороги Господу. Постарайся все тщательно подготовить для поклонения Божеству. Если нет ничего другого, ты можешь сделать *мурти* Господа Нараяны из земли и воды. Поклоняться Господу необходимо в умиротворенном, сосредоточенном состоянии, обуздав речь и питаясь умеренно, избегая пищи, не относящейся к *гуне* благодати. У Господа есть много непостижимых форм и энергий, благодаря которым Он, по собственной сладостной воле, являет Себя в различных *аватарах* и *лилах*. Ты должен медитировать на Господа, который прославляется в самых прекрасных молитвах. Ты также должен медитировать на Его *аватары* и Его неподражаемые качества. Поднесение Господу различных предметов поклонения, таких как благовония, сандаловая паста, орехи бетеля, зонтик, веер и т.д., следуя методу, описанному великими преданными прошлого, должно сопровождаться двенадцатисложной мантрой – звуковым образом Господа. Если человек смиренно следует этому методу поклонения, с любовью и преданностью служа Господу телом, умом и словами, Господь всегда будет благословлять его исполнением всех желаний: *артхи*, *камы*, *дхармы* или *мокши*. Но если этот человек является предавшейся душой, если он принял прибежище у лотосных стоп чистого преданного, то за его служение Господь воздаст ему гораздо больше, чем преданный того желает, – Господь наградит такого человека *према-бхакти*. Тот, кто уже вкусил плоды *артхи*, *камы* и *дхармы* (и потому пресытился ими), кого не привлекает *мокша* и кто не видит никакой ценности в *гьяне*

или *карме*, будет с большой решимостью следовать пути *бхакти-йоги* ради обретения *према-бхакти*».

После того, как Нарада обучил его авторитетной системе поклонения Шри Хари, Дхрува обошел вокруг духовного учителя и склонился к его лотосным стопам. Затем он отправился в лес Мадхуван, который украшен следами стоп Господа и где ему предстояло совершать аскезу.

Тем временем Нарада вернулся во дворец царя Уттанапады и вошел в его покои. Царь поприветствовал Девариши, предложив ему *асану* и соответствующие предметы поклонения, а затем омыл стопы Нарады ароматизированной водой. Удобно усевшись, Нарада спросил: «О царь, по твоему несчастному выражению лица я вижу, что тебя давно что-то беспокоит. Что случилось? Возможно, ты испытываешь какие-либо проблемы с выполнением *артхи*, *камы* или *дхармы*? Может кто-то из твоих знакомых или родственников страдает от какой-то напасти? Или же случилось что-то плохое?»

Голосом, полным грусти, царь ответил: «О Нарада, я беспокоюсь о своем маленьком сыне, пятилетнем мальчике, который очень смышлен. О позор мне! Из-за привязанности к женщине я был настолько жесток, что прогнал этого мальчика и его мать прочь. О господин, этот добродушный мальчик остался теперь без крова. Кто будет заботиться о нем и защищать его? Сколько боли он должно быть испытывает, скитаясь по лесным тропам, на которых полно колючек! Чем он там питается? О Девариши, я не нахожу себе места, представляя опечаленное лицо моего голодного ребенка. Скажи мне, он еще жив? А может быть, его съел тигр или другое свирепое животное? Ведь он не способен сам защитить себя. Только посмотри, каким бессердечным я был! Движимый любовью ко мне, он хотел взобраться ко мне на колени, но я даже не сказал ему ласкового слова. Из-

за привязанности к жене я вел себя как низший из людей! О Девариши, мое сердце охвачено тревогой, я обеспокоен судьбой моего невинного сына Дхрувы».

Выслушав трагическую речь царя, Нарада ответил: «Дорогой царь, почему ты сокрушаешься о своем сыне? С ним ничего не случилось, ибо он защищен полубогами. Очень скоро ты станешь свидетелем его возвращения, а слава о твоём сыне распространится по всей вселенной. Ты не признаешь его величия, поэтому твоя печаль бессмысленна. О царь, поклоняясь Господу, твой сын Дхрува обретет богатства, которых не смогли обрести все цари прошлого. Достигнув своей цели, он вернется домой». Слушая речи Нарады о величии его сына, царь Уттанапада погрузился в мысли о Дхруве и вскоре забыл о своей слепой привязанности к царице.

Тем временем Дхрува начал выполнять свою суровую *садхану*. Он омылся в водах Ямуны и постился всю ночь. Следуя наставлениям Нарады, он сосредоточился на обуздании чувств и приступил к поклонению Шри Хари, Верховной Личности. В течение первого месяца он раз в три дня ел небольшое количество плодов *бела* или *бадари*. В течение второго месяца он перестал есть плоды, а вместо этого раз в шесть дней ел сухие, опавшие листья. В течение третьего месяца он пил только воду раз в девять дней, продолжая медитировать на Господа с полной сосредоточенностью. В течение четвертого месяца для поддержания жизни он делал один вдох раз в двенадцать дней и таким образом полностью подчинил себе дыхание, все время медитируя на Шри Нараяну. К пятому месяцу принц Дхрува полностью подчинил себе *прану* и мог стоять на одной ноге неподвижно, как палка, и медитировать на Всевышнего с полной концентрацией. Успокоив ум и остановив действие органов чувств (глаз, ушей, носа, языка и кожи) и связан-

ных с ними объектов восприятия (формы, звука, запаха, вкуса и прикосновения), он отбросил все желания, кроме желания созерцать форму Господа, и так вошел в *самадхи*.

В этом возвышенном состоянии транса Дхрува не видел ничего, кроме образа Господа. Он стоял на кончиках пальцев, и земля была настолько обеспокоена его аскезами, что начала раскачиваться, практически сходя со своей орбиты. Она была подобна маленькой лодке, раскачивающейся с одной стороны в другую из-за слона, пытающегося войти в нее. Когда Дхрува закрыл отверстия в теле, по которым движется *прана*, и стал медитировать на Шри Вишну, Душу вселенной, все полубоги и другие жители их планет начали задыхаться. Полубоги не могли понять причину своих страданий и решили принять прибежище у Шри Хари. Они стали молиться Ему, прося освободить их от этих мук: «О Господь, все движущиеся и неподвижные живые существа задыхаются. Мы никогда прежде не испытывали ничего подобного. Ты – наш защитник и единственное прибежище. Мы ищем у Тебя защиты, пожалуйста, спаси нас от этого удушья».

Господь, тронутый их искренними мольбами, ответил: «О полубоги, это удушье вызвано маленьким мальчиком, находящимся в лесу Мадхуван. Я остановлю его *тапасью*. Дхрува, сын царя Уттанапады, настолько погрузился в медитацию на Меня, что не может думать ни о чем другом. У вас не должно быть страха по этому поводу. Пожалуйста, возвращайтесь в свои обители». Успокоенные словами Шри Хари, Индра и остальные полубоги принесли Господу свои поклоны и вернулись в небесное царство. Желая увидеть Своего преданного, Господь взобрался на спину Гаруды и отправился в Мадхуван.

Закрыв глаза, Дхрува медитировал на образ Господа с предельной концентрацией. Пребывая в духовном тран-

се, он внезапно почувствовал вспышку в своем лотосном сердце, как будто Шри Хари лично явился ему. Открыв глаза, он увидел, что тот самый Верховный Господь, которого он созерцал в своем сердце, предстал пред его взором. Увидев Господа, Дхрува выразил Ему свое почтение, упав на землю, словно палка. Невообразимо прекрасная форма Господа очаровала его. Его ум был целиком сосредоточен на Господе, а его глаза жадно пили сладость Его облика, словно он желал осыпать Его лотосные стопы поцелуями и заключить Господа в свои объятия.

Шри Хари – никто иной, как Верховная Душа, пребывающая в сердцах всех живых существ. Поскольку Он знает сердце каждого, Господь понимал чувства Дхрувы. Пятилетний мальчик стоял со сложенными ладонями, горячо желая вознести молитвы во славу Господа, но по причине юного возраста не мог выразить свои чувства словами. Милостивый Господь понимал это, и из сострадания к мальчику коснулся его щеки Своей раковиной Панчаджаньей, которая способна даровать божественное знание. Прикосновение этой божественной раковины пробудило в Дхруве великую силу красноречия. Глубокое осознание истины о душе и Сверхдуше пришло к нему и выразилось в изысканных и утонченных словах, танцующих на его языке. Все это произошло без всяких усилий с его стороны. Сердце Дхрувы тонуло в океане преданности, в то время как ум его купался в величии славы Господа. Он молился:

«О Господь, Повелитель всех энергий! Посредством Своей *чит-шакти* Ты вошел в мой ум и дал жизнь доселе скрытым силам речи и всем моим чувствам. Я приношу Тебе свои поклоны, о Верховная всезнающая Личность. Только благодаря Твоей *майе* создана эта бесконечная вселенная, и Ты вошел в нее в форме *Параматмы*, подобно

огню, который един, но выглядит по-разному в зависимости от формы дров. Точно также и Ты проявляешь Себя множеством разных способов, даруя прибежище чувствам как освобожденных, так и обусловленных душ. О друг тех, кто страдает от несчастий! Подобно тому, как человек, пробудившись ото сна, способен видеть и осознавать действительность, Господь Брахма, полностью предавшись Твоим стопам, осознал истинную форму вселенной и одновременно обрел способность воспринимать. О Господь! Твои лотосные стопы – единственное прибежище освобожденных душ, потому что все те, кто принял прибежище у них, достигли подлинного освобождения. Поэтому как они могут хоть на мгновение забыть Тебя, когда Ты им столько помогал? Ты исполняешь все желания живых существ, даже желания тех, кто уже освобожден от цикла рождений и смертей, потому что Ты даешь им несоизмеримо более ценный дар – вечное служение Тебе. Те, кто по Твоей беспричинной милости обрели безусловное вечное служение Тебе, и тем не менее желают чего-то иного, воистину являются глупцами, обманутыми *майей*, потому что хотят чувственных наслаждений для тела, состоящего из бесчувственной, инертной материи. Всевозможные чувственные удовольствия доступны даже обитателям ада. О Господь, медитируя на Твои лотосные стопы и слушая описания Твоих качеств в обществе Твоих преданных, я получаю удовольствие, которое не сравнимо ни с *брахманандой*, ни с райскими наслаждениями, что уж говорить о низших материальных удовольствиях. Время сбрасывает с небес даже полубогов, ввергая их в мир смертных. О Ананта, те, чьи души чисты, неизменно являются Твоими преданными. Пожалуйста, даруй мне общество таких великих душ, ведь слушая о Твоих нектарных играх в обществе чистых преданных, я постоянно буду испытывать глубокое блаженство, исполненное высочайшей чистоты, и так смогу избе-

жать страшных страданий в океане рождений и смертей. О Падманабха, те, чьи сердца хотят наслаждаться ароматом Твоих лотосных стоп, ищут общения с великими, возвышенными душами; у них нет чрезмерной привязанности к телу и к тому, что с ним связано – жене, детям, друзьям, дому, богатству и прочему. Они не сосредоточены на всех этих материальных вещах. О Владыка владык, я знаю, что все невидимые и видимые проявления – *махат-таттва* и пять грубых элементов, люди, полубоги, демоны, рептилии, горы, деревья, птицы и животные, – входят в твою Вселенскую форму, но я ничего не знаю о Твоей духовной форме. В момент уничтожения вселенной этот *Пуруша* вытягивает все вселенные в Свой живот и погружается в мистический сон на ложе змея Ананта-Шеши. Из пупка Господа вырастает сияющий золотой лотос. Я приношу поклоны этому *Пуруше*. О Господь, Ты вечно свободен в отличие от *дживы*, которая может обрести освобождение только по Твоей милости. Ты в высшей степени чист, в то время как индивидуальная душа нечиста. Ты знаешь все, тогда как познания *дживы* ничтожны. Ты – Повелитель иллюзии, тогда как *джива* находится в оковах иллюзии. Ты – неизменный, тогда как *джива* постоянно подвержена изменениям, вступая в контакт с переменчивой *майей*. Ты – изначальная Личность, а *дживы* исходят из Тебя. Ты обладаешь всеми богатствами, в то время как *дживе* мало что принадлежит. Ты повелеваешь тремя *гунами* материальной природы, в то время как свойство *дживы* – привлекаться этими *гунами*. Ты все видишь и посредством Своей *чит-шакти* понимаешь положение каждого живого существа, и потому Ты совершенно отличаешься от *джив*, которые находятся в постоянном противостоянии друг с другом из-за сбивающего с толку влияния *гун*. Все безграничные энергии исходят от Бога, Он – вечный источник вселенной, не имеющий начала, безграничный, исполненный блажен-

ства, неизменный Верховный Брахман, и я вручаю себя Его лотосным стопам. О Господь, те, кто знают, что Ты единственная ценность, единственная *пурушартха*, к которой стремится человек, поклоняются Тебе как олицетворению высшего блаженства. Для таких душ Твои лотосные стопы гораздо ценнее, чем любое царство. Корова исполнена любви к новорожденному теленку, поэтому она поит его своим молоком и защищает от хищников. Точно так же посредством Своей могущественной энергии Ты с любовью благословляешь тех, кто, подобно мне, поклоняется Тебе со скрытыми мотивами, защищая их от ужасного океана рождения и смерти».

Господь, нежно привязанный к Своим преданным, был удовлетворен молитвами Дхрувы. Желая даровать ему Свои благословения, Господь сказал: «О, принц, ты исполнил свои обеты совершенным образом и Я благословляю тебя! Пусть же удача сопутствует тебе! Я знаю, чего ты желаешь, и поэтому одарю тебя высочайшим положением, отдав тебе планету, которой чрезвычайно трудно достичь. Эта удивительная планета никогда не будет уничтожена и отныне она станет называться Дхрувалокой. До сих пор никто не достигал этой планеты, всегда находящейся в окружении других планет, звезд и созвездий. Планеты великих могущественных мудрецов будут существовать до конца *калпы* (времени великого космического разрушения), но твоя планета не погибнет никогда. Эта планета находится рядом с обителями Дхармы, Агни, Кашьяпы, Индры, Семи Риши, лесных отшельников и другими звездами. Эти обитатели полубогов и мудрецов всегда вращаются вокруг твоей планеты. Мой дорогой мальчик, очень скоро твой отец передаст тебе свое царство, а сам отправится в лес. С непоколебимым разумом, соблюдая принципы *дхармы*, ты будешь править земным царством на протяжении 36 000

лет. Однажды твой брат Уттама заблудится в лесу во время охоты. Его мать Суручи в поисках сына покинет дворец и погибнет в лесном пожаре.

Я – сердце всех жертвоприношений. У тебя будет возможность совершить много великих жертвоприношений и не скупясь раздавать пожертвования в соответствии с твоим положением. Это позволит тебе насладиться всеми благами этого мира. В конце своей жизни ты будешь помнить обо Мне и достигнешь Моей обители – высшей планеты, которой поклоняются обитатели всех планетных систем и которая находится выше обители великих мудрецов. Тот, кто отрекшись от мира, однажды достиг Моей обители, никогда больше не падет обратно в материальный мир».

Дав это благословение и наставления маленькому Дхруве, Шри Хари, восседая на Гаруде, отправился в Свою обитель. Так Дхрува обрел служение лотосным стопам Шри Хари, которое является самым редким даром. Лотосные стопы Господа ослабляют склонность ума тщетно искать счастья вне источника этого счастья, Шри Кришны.

Тем не менее, Дхрува не был полностью удовлетворен. Следуя наставлению Шри Хари, он отправился в дом отца. По дороге Дхрува осознал, что даже не подумал попросить Господа о самом ценном благословении – чистом преданном служении Ему. Дхрува стал горько упрекать себя: «Ах, как я неудачлив! Увы! Великие *муни*, строго хранящие обет безбрачия, достигают своего положения, совершая суровые аскезы в течение многих жизней. Я же получил прибежище у лотосных стоп Господа спустя всего шесть месяцев. Но, даже достигнув этого высочайшего положения, я снова пал в *самсару*. Увы! Какой злой рок! Какое невезение! Только посмотрите, насколько я глуп! Хотя я достиг лотосных стоп Шри Хари, которые устраняют всю материальную обусловленность, я тем не менее молился

о временном царстве. Я думаю, что причиной этой неудачи являются полубоги, которые позавидовали мне, так как не смогли смириться с тем, что я получил царство, превосходящее их владения. Иначе, как бы я мог отвергнуть наставления, которые дал мне сам Девариши Нарада ради моего же собственного блага? Нет на свете никого более неудачливого, чем я! Подобно тому, как человек испытывает жуткий страх и боль, видя во сне, что на него нападает дикий зверь, я был сбит с толку иллюзорной энергией, заставившей меня мыслить категориями двойственности, и не смог направить свое желание исключительно на обретение Господа. Под влиянием своего двойственного видения я думал о своем брате, как о враге, и это причиняло мне огромную боль. Очень трудно удовлетворить Шри Хари, Душу вселенной, совершая аскезу, но мне это удалось, и тем не менее, я попросил Господа о временных благах. Я молил Его о бесполезных вещах, которые подобны лекарствам, неспособным помочь человеку, который вот-вот умрет. Подобно тому, как бедняк просит у императора всего мира несколько зерен дробленого риса с шелухой, так же и я в силу своей неудачливости молился Шри Хари о мелких, незначительных вещах. Шри Хари хотел даровать мне служение Его лотосным стопам, но по своей глупости я просил Его о том, что сможет удовлетворить мою гордость. О позор мне, позор!»

Когда Дхрува был на пути к дому, царю Уттанападе сообщили о его возвращении. Сначала он не мог в это поверить; да и кто серьезно отнесется к новости о возвращении человека, которого считали погибшим? Царь подумал про себя: «Как я могу поверить в то, что Дхрува возвращается домой? Какие благочестивые поступки должен был я совершить, чтобы мой сын вернулся невредимым? Откуда взялась эта удача?» Затем царь вспомнил пророческие сло-

ва Девариши Нарады о том, что Дхрува вернется в скором времени. От одной мысли о том, что он сможет снова увидеть своего сына, царь чуть не утратил рассудок от счастья, однако вспомнив о том, какие страдания он причинил Дхруве, Уттанапада стал корить себя. Но затем, ослесливленный полученной новостью, царь подарил гонцу, принесшему добрую весть, драгоценное золотое ожерелье.

Махараджа Уттанапада был так рад возвращению своего сына, что, испытывая сильное волнение, не мог оставаться во дворце. Он отдал приказ подготовить колесницу, украшенную золотом и запряженную красивыми, быстрыми лошадьми. Царь выбежал из дворца и поднялся на колесницу. Под звуки раковин, труб, флейт и громкого воспевания ведических гимнов он отправился навстречу своему сыну, сопровождаемый *брахманами*, высокопоставленными лицами, министрами и друзьями.

Спустя некоторое время они прибыли на опушку леса и царь увидел приближающегося Дхруву. После долгой разлуки с сыном, которого считали погибшим, царь был так взволнован, что с трудом сдерживал нахлынувшие чувства. Спустившись с колесницы, он подбежал к сыну и крепко обнял его. Однако Дхрува не чувствовал сильной привязанности к своему отцу, потому что прикосновение к лотосным стопам Шри Нараяны разрубило в его сердце узлы материальных привязанностей. Уттанапада вновь и вновь осыпал поцелуями голову сына, и орошал его слезами радости.

Дхрува, лучший среди благородных людей, первым делом склонился к стопам отца. Отец благословил его от всего сердца и поприветствовал, сказав: «Дорогой Дхрува, все ли у тебя хорошо?» После этого Дхрува выказал почтение обеим своим матерям, Сунити и Суручи, простершись перед ними ниц. Увидев ребенка, распростертого в

поклоне у ее стоп, Суручи с любовью подняла его и обняла. Прерывающимся от слез голосом она благословила его, сказав: «Дорогой мальчик, долгой тебе жизни! Те, кто были благословлены дружбой, благосклонностью, милостью и любовью Шри Хари, удовлетворив Его своими благими качествами, всегда будут испытывать уважение и любовь со стороны всех живых существ, подобно тому, как вода всегда стекает вниз».

Затем Дхрува встретился с Уттамой. Они заключили друг друга в объятия, их тела дрожали, а из глаз лились слезы радости. Затем мать Дхрувы, Сунити, коснулась его нежного тела и крепко обняла своего сына, мгновенно позабыв о боли долгой разлуки. Из глаз ее лились слезы любви, которые смешивались с молоком, внезапно начавшим сочиться из ее груди. Все жители дворца были взволнованы, видя эту удивительную сцену встречи матери с пропавшим сыном. Они сказали царице Сунити: «О Махарани! Посмотрите, как велика слава вашего сына! Его долгожданное возвращение рассеяло всю нашу печаль. Вам представилась возможность увидеть его сегодня снова благодаря результатам благочестивой деятельности, совершаемой в течение многих жизней. Мы уверены, что этот мальчик станет императором. Господь забирает страдания Своих преданных, а Его лотосные стопы рассеивают все страхи и даруют йогам, которые поклоняются Ему, силу побеждать даже непобедимую смерть. Воистину, Господь забирает страдания преданных, принявших у Него прибежище».

Царь Уттанапада усадил Дхруву и его брата Уттаму на слона, и они отправились в столицу в сопровождении огромной ликующей процессии. Когда горожане узнали, что сын Уттанапады возвращается, они обезумели от счастья и начали готовить всевозможные благоприятные подношения. Все были заняты, украшая свои дома, а так-

же собирая фрукты и цветы, и украшая город молодыми банановыми деревьями, манговыми веточками, красивыми тканями, гирляндами и драгоценными камнями. Выстроившись вдоль улиц, люди держали в руках кувшины с водой и лампы. Многочисленные дворцы и главные ворота города были украшены великолепными тканями, расшитыми золотом. Жители разбрызгивали сандаловую воду во дворах, на главных дорогах, в местах отдыха, и даже на тропинках и крышах домов. Повсюду стояли сосуды с сырым и воздушным рисом, зерном, цветами, фруктами, сладостями, одеждой, украшениями и другими атрибутами поклонения.

Все горожане очень радовались, когда принц Дхрува проезжал мимо них. Женщины, исполненные материнской любви, осыпали его семенами белой горчицы и зернами, а также подносили ему йогурт, воду, траву *дарбха*, цветы, фрукты и множество других подношений вместе с бесчисленными благословениями.

Под мелодичное пение горожан, Дхрува вошел во дворец, который от потолка до пола был украшен драгоценными камнями. Царь Уттанапада принял Дхруву с такой нежностью и заботой, словно его сын был Самим Господом. Кровати во дворце были сделаны из слоновой кости, белой, как молоко, инкрустированы золотом и драгоценными камнями; роскошные сиденья были украшены орнаментами из золотых листьев. Все утопало в роскоши. Стены дворца сверкали голубыми сапфирами и были украшены барельефами женщин, держащих горящие светильники. Рядом с дворцом располагался прекрасный сад, полный удивительных деревьев. В нем сладко пели птицы, и повсюду жужжали шмели, опьяненные медом. В середине сада находилось небольшое озеро, в воду которого вели ступеньки, усыпанные сверкающими бриллиантами. На поверхности

воды цвели белые лилии и лотосы. Лебеди, цапли и другие водоплавающие птицы грациозно двигались по воде, усиливая красоту пруда.

Царь Уттанапада был потрясен величием своего сына. Когда Дхрува достиг совершеннолетия, царь, посоветовавшись со своими министрами, назначил его *ювараджей* (наследным принцем) и был чрезвычайно счастлив, видя, с каким уважением относятся все жители к его сыну. Достигнув преклонного возраста, царь стал размышлять об *атма-таттве* и затем оставил все материальные привязанности, включая привязанность к царским богатствам, жене и детям. Отрекшись от мира, он в одиночку покинул дворец.

Дхрува стал могущественным царем и женился на двух царицах. Его первой царицей была Бхрами, дочь царя Шишумары, а второй была Ила, дочь Вайю. Первая царица родила двух сыновей, Калпу и Ватсару, вторая же подарила царю сына Уткалу и прекрасную дочь, которая была настоящей жемчужиной среди девушек.

В то время младший брат Дхрувы, Уттама, сын его мачехи, еще не был женат. Однажды он отправился в Гималаи охотиться на оленей, где попал в засаду *якшей*. Он яростно сражался, но не смог противостоять им и был убит могущественным *якшей*.

Получив печальное известие об ужасном убийстве своего младшего брата *якшами*, Дхрува испытал нестерпимую боль утраты. Размышляя о жестокости *якшей*, Дхрува вспыхнул от гнева и воскликнул: «Эти темнокожие воины-*якши* продемонстрировали свою доблесть и мужество, напав на одинокого охотника и безжалостно убив его. Они опьянели от своей власти, но сейчас они получают то, чего заслуживают». Он приказал слугам подготовить колесницу

под названием «Победитель» и стремительно отправился в северном направлении в страну *якшей*.

Подъехав к Гималаям, Дхрува увидел столицу *якшей*, Алакапури, которую защищали армии приведений и гоблинов. Эти существа обитали в городе и поклонялись Господу Шиве. Приближаясь к городу, Дхрува подул в свою раковину, эхо которой разнеслось по всем сторонам света, породив тем самым страх в сердцах жен *якшей*. Когда воины огромной армии, принадлежащей Кувере, преданному Господа Шивы, услышали этот необыкновенный звук, их поначалу охватили страх и паника, но затем они бросились в бой. Дхрува увидел, как множество разгневанных *якшей* устремилось ему навстречу с криками: «Убейте его! Убейте его!». Великий лучник Дхрува осмотрел надвигающуюся армию *якшей* и выпустил в каждого из воинов по три стрелы, метя им в голову.

Видя необычайную доблесть Дхрувы, армия *якшей* отступила. На мгновение воины усомнились, смогут ли они одолеть его. Как змея, на которую наступили, бросается на своего обидчика, так и армия *якшей*, пораженная множеством стрел, снова бросилась на Дхруву с громким ревом, намереваясь убить его. В ответ Дхрува выпустил по шесть стрел в каждого воина. Разъяренные *якши* обрушили на Дхруву и его колесничего шквал деревянных палиц, усеянных железными гвоздями. За этим последовал град мечей, копий и железных пик. Дхруву и его колесничего не было видно из-за обрушившегося потока оружия, подобно тому, как стена дождя на время заслоняет горную вершину. Сиддхи с небес с изумлением наблюдали за великим сражением между Дхрувой и армией *якшей*, восклицая: «Только посмотрите, Дхрува, потомок Ману, как заходящее солнце, скрылся в океане оружия *якшей*! Теперь, когда

он полностью затоплен дождем стрел, армия *якшей* громко ликует, торжествуя победу».

Но так же, как солнце выходит из-за облаков и рассеивает туман, колесница Дхрувы снова появилась на поле битвы, прорвавшись сквозь лавину стрел. Торжествующее ликование *якшей* стихло так же внезапно, как и началось. Остолбенев, они смотрели на Дхруву, который вновь бросил им вызов, находясь в окружении. Как сильный ветер рассеивает облака, Дхрува изливал потоки стрел на своих врагов, превращая их оружие в мелкую пыль. Затем, как град, обрушившийся на склон горы, он выпустил шквал острых стрел, которые пронзали покрытые броней тела *якшей*. Поле битвы представляло собой страшное зрелище: оно было усыпано телами *якшей*, которые были рассечены на куски стрелами Дхрувы, имеющими наконечники в виде полумесяца. Повсюду валялись различные части тел: головы, украшенные коронами и тюрбанами, в ушах которых сверкали драгоценные серьги, ноги, напоминающие могучие пальмовые деревья, руки, украшенные золотыми браслетами, а также шеи, на которых были драгоценные ожерелья. Дхрува убил много воинов *якшей*, а те, кто остался в живых, были либо искалечены, либо бежали с поля битвы, подобно тому, как слоны бегут прочь, спасаясь от льва. Вскоре Дхрува не смог найти ни одного *якши*, оставшегося в живых, — город был совершенно пуст.

Хотя Дхруву привлекала красота города *якшей*, он не рискнул туда войти. Он знал, что *якши* были великими мистиками и могли применить свою магию в любой момент, поэтому его настораживала зловещая тишина, царившая в городе. Мистическое могущество *якшей* непостижимо для людей. Посоветовавшись со своим колесничим, Дхрува стал ждать, внимательно глядя по сторонам, поскольку враг мог атаковать с любой стороны и в любой момент.

Внезапно тишину нарушили оглушительные удары грома, подул ураганный ветер. Появились огромные столбы пыли, небо затянули густые тучи, а удары молнии сверкали так часто, что все живые существа кричали от страха и боли. Начался проливной дождь, но это была не вода. С неба лились кровь, слизь, гной, испражнения и моча, а также падали бесчисленные обрубки мертвых тел, залитые кровью. Этот жуткий дождь лил какое-то время. Затем на небе появилась гора, с которой во всех направлениях сыпались лавины камней, а также дубинки, булавы, мечи, пылающие факелы и другие виды оружия.

Вскоре после этого взору Дхрувы предстало множество пугающих видений, настолько жутких, что они могли бы привести в смятение любого. Сотни огромных змей, ужающе шипящих и выпускающих из глаз огонь, бросились на Дхруву. На него мчались стаи бешенных слонов, львов, тигров и других свирепых животных. Затем появились гигантские волны, с ревом затапливая все вокруг. Это было похоже на потоп во время уничтожения вселенной.

Так жестокие якши пустили в ход черную магию, и сбитый с толку Дхрува утратил присутствие духа. Тогда милосердные *муни* подошли к Дхруве и, помолившись о его благополучии, сказали: «О Дхрува, сын Уттанапады, уничтожь своих врагов при помощи имени Шри Хари! Господь, вооруженный диском, устраняет страдания тех, кто приносит Ему свои поклоны. Просто произнося или слушая Святое Имя Господа, *дживы* могут легко спастись из когтей смерти.

Дхрува внял совету мудрецов. Он сделал *ачаман*, вложил в свой лук *нараяна-астру* и выстрелил. Как только он это сделал, иллюзия, созданная *якшами* исчезла, подобно тому, как первые лучи света знания рассеивают тьму невежества и гнева. *Нараяна-астра* начала проникать в ар-

мию врагов так же стремительно, как стая черных лебедей углубляется в лес, перекликаясь друг с другом. Множество острых стрел пронзили тела каждого из *якшей*, вызывая у них панику и неистовый гнев. Как раненая змея, ощущая приближающуюся смерть и изнемогая от боли и страха, надувает свой капюшон, пытаясь броситься на божественную птицу Гаруду, так и испуганные, раненые *якши* в гневе помчались на Дхруву с поднятым оружием. Армия *якшей* вновь перешла в наступление, однако Дхрува сразил многих из них, нанося им удары по рукам, бедрам, шеям, животам. *Якши*, убитые Дхрувой, достигли более высокой обители, подобно тому, как *брахмачари* и *санньяси*, строго соблюдающие обет безбрачия, попадают на Солнце и обитают там, благодаря силе своей *тапасы*.

Дед Ману увидел, что в ходе ожесточенных боев могучий Дхрува убил также и много невинных *якшей*. Преисполнившись жалости к ним, он лично отправился на поле битвы в сопровождении многих *риши*, чтобы встретиться с Дхрувой. Сваямбхува Ману сказал Дхруве: «Дорогой Дхрува, гнев заставил тебя убить множество невинных *якшей*, и это крайне жестоко с твоей стороны. Гнев – это врата, ведущие в ад. Ты должен понять это и стараться избегать гнева. Твой брат был убит только одним *якшей*, но под влиянием ярости, гнева и жестокости, ты понапрасну уничтожил огромное количество этих существ. Только те, в ком преобладает животная природа, подпитываемая ложным отождествлением с телом и чувством привязанности к тому, что связано с ним, могут наносить вред другим живым существам. Преданным и *садху* не присуща жестокость, поэтому тебе не подобает следовать пути насилия. Ты должен всегда медитировать только на Шри Хари, забыв обо всем остальном. Поклоняясь Господу, ты смог удовлетворить Высшую Душу всех живых существ, а

также достиг высочайшего положения, заслужив похвалу всех преданных Господа. Ты очень хорошо знаешь, каким должно быть поведение *садху*, поэтому мы в недоумении – почему в тебе по-прежнему живет склонность к насилию?

Господь – Высшая душа каждого, и Он доволен теми, кто уважает старших, дружит с равными и проявляет милосердие к младшим. Когда Господь доволен кем-то, такой человек не будет связан влиянием материальной природы, но достигнет духовного уровня, где все состоит из счастья и блаженства. Создание, поддержание и уничтожение – результат действия бесчисленных качеств и энергий Верховного Господа. Господь неподвластен *гунам*; напротив, будучи создателем материальных качеств, Он использует их для собственных целей. Всемогущий Господь действует непостижимым образом. Хотя может показаться, что Господь действует, на самом деле Он не причастен к деятельности, и Он уничтожает, никого не убивая. Господь есть само время, неисчерпаемое и не имеющее ни начала, ни конца. Он создает живых существ посредством других живых существ, а также создает вселенную и разрушает ее через посредничество смерти. Поэтому Его называют Разрушителем. Время в лице смерти не имеет ни друзей, ни врагов. Как ветер сдувает пыль и сухие листья, так и время сметает все живые существа, которые подвержены *карме*. Всемогущее время пребывает в Нем, поэтому Господь не находится ни внутри, ни снаружи влияния времени, как не подвержен Он и влиянию *кармы*. Некоторым Он посылает преждевременную смерть, а других защищает. *Карма-мимамсаки* утверждают, что время приносит только плоды *кармы*. Атеисты говорят, что так действует Природа. Материалисты говорят, что нет ничего, кроме смерти. Астрологи говорят, что судьба предопределена звездами и планетами. Ватсьяна Риши говорит, что время

приносит только результаты желаний обусловленных живых существ. Господь является непроявленным, всемогущим и вездесущим, нет никого превыше Него. Поэтому в действительности никто не может понять или объяснить, почему Бог действует тем или иным образом. Дорогой Дхрува, ты не должен думать, что *якини* повинны в убийстве твоего брата. Такова воля Господа, посылающего людям рождение и смерть. Хотя Он создает, поддерживает и уничтожает мир, Он никогда не затрагивается этими действиями и никогда не попадает под влияние материальной природы. Все находится во власти Господа. Он – олицетворение смерти и страха для неверующих, но преданные считают Его самым любящим и всемогущим защитником. Он – Высшее Прибежище для всех живых существ этого мира. Ты должен всем сердцем вручить себя Господу. Все полубоги, начиная с Брахмы, поклоняются Господу, укрывшись у Его лотосных стоп, и согласно Его желаниям, делают все необходимое для создания, поддержания и уничтожения Вселенной.

Дорогой Дхрува, ты помнишь, что в возрасте пяти лет ты оставил мать и отправился в лес, движимый болью, причиной которой были жестокие слова твоей мачехи. Ты удовлетворил Господа суровыми аскезами и обрел Его благословения. Только посмотри, по безграничной милости Верховного Господа ты достиг такого возвышенного положения! Шри Хари всегда пребывает в сердцах тех, кто дружелюбно относится к другим живым существам, и не проводит различий между друзьями и врагами. Как может преданный, сосредоточивший свой разум на служении Господу, проводить какие-либо различия между друзьями и врагами? Если ты будешь развивать преданность Господу, безусловную и неуклонно возрастающую преданность, ты очень легко разрубишь узы невежества, основанные

на отождествлении себя с телом и заставляющие человека проводить различия между врагами и друзьями. Дорогой Дхрува, мы благословляем тебя и желаем тебе удачи. Отбрось свой гнев, потому что человек, движимый гневом, несомненно, отклоняется от пути, ведущего к достижению высшего блага. Точно так же, как правильное применение лекарства излечивает болезнь, так и знание *шастр* позволяет отказаться от гнева. Тот, кто подвержен гневу, причиняет огромные страдания другим живым существам, поэтому разумный человек, желающий себе блага, никогда не позволит гневу завладеть им. Я хочу сказать тебе еще кое-что, для твоего же блага. Чтобы отомстить за убийство брата, ты убил множество *якшей*, и тем самым нанес оскорбление преданному Шивы, Кувере. Эта ситуация не сулит тебе ничего хорошего, если ты не уладишь с ним эту проблему. Остерегайся могущественных полубогов, ибо они могут стать причиной бед в нашей династии! Ты должен как можно быстрее отправиться к Кувере, выразить ему почтение и удовлетворить его своими молитвами».

Получив наставления от своего деда, Дхрува испытал стыд за то, что натворил. Он склонился перед Сваямбхуовой Ману и вознес ему молитвы. Довольный Дхрувой, Ману вернулся в свою обитель в сопровождении *риши*.

Вняв наставлениям деда, Дхрува укротил свой гнев и не стал больше убивать *якшей*. Поняв, что сердце Дхрувы изменилось, владыка богатств Кувера, сопровождаемый свитой и последователями, которые пели восхваляющие его гимны, подошел к Дхруве. Когда Кувера увидел, что Дхрува стоит со сложенными руками, он сказал ему: «О потомок *кшатриев*, безгрешный Дхрува, я очень доволен тобой. По наставлению твоего деда, Ману, ты отказался от всякого чувства враждебности, что сделать очень непросто. Я не считаю тебя убийцей *якшей*, как и не считаю их

убийцами твоего брата, ибо только время является причиной рождения и смерти всех живых существ. Несомненно, причина существования любых других точек зрения – невежество, которое является причиной рабства и вечных страданий. В том, кто гордится своим телом, рождается склонность проводить различия между друзьями и врагами, но такие представления временны и бесполезны, подобно сну. Поэтому, о Дхрува, ты должен научиться видеть Сверхдушу во всех живых существах. Когда ты покинешь это место, тебе следует начать поклоняться лотосным стопам Господа, который в форме Сверхдуши всех живых существ устраняет все их страдания посредством Своего непостижимого плана. О сын Уттанапады, если ты желаешь попросить у меня какого-либо благословения, пожалуйста, проси без страха. Мы слышали, что ты обрел лотосные стопы Шри Падманабхи Хари, поэтому, без всяких сомнений, ты вправе просить любое благословение».

Желая обрести милость Куверы, Дхрува сказал: «О, господин, если Вы желаете пролить на меня свою милость, пожалуйста, благословите меня, чтобы я непрерывно помнил Шри Хари и благодаря этому смог преодолеть иллюзию, которую так трудно побороть». Кувера, сын Идавиды, был очень доволен молитвой Дхрувы и немедленно произнес: «Да будет так». Благословив его, Кувера исчез, а Дхрува вернулся домой. Прибыв во дворец, Махараджа Дхрува провел торжественную церемонию, совершив *ягью* для удовлетворения Шри Хари, Господа всех жертвоприношений, который дарует каждому плоды их деятельности. Затем он раздал пожертвования всем жителям города.

Исполненный беспримесной преданности Шри Хари, непогрешимой Высшей душе, и свободный от всех материальных отождествлений, Дхрува ощущал присутствие Шри Хари в своем сердце, а также во всех живых существах.

Все поданные понимали, что Дхрува – великий преданный Господа. Он с любовью относился к истинным *брахманам* и проявлял милосердие к бедным, поэтому они считали его своим защитником и опекуном, подобным родному отцу. Наслаждаясь материальными удовольствиями на протяжении 36 000 лет своего царствования, Дхрува покончил с плодами своей благочестивой деятельности, а практикуя йогу и совершая различные аскезы, он положил конец всем неблагоприятным последствиям. Дхрува владел своими чувствами и управлял царством с чистым сознанием; все сущее, начиная с собственного тела и заканчивая всей вселенной, он считал всего лишь сном – сном, порожденным иллюзией, временным по своей природе и эфемерным, как воздушные замки. Чтобы исполнять обязанности царя, он совершал всевозможные жертвоприношения, которые приносили плоды *артхи*, *камы* и *дхармы*. В конце концов, он решил целиком сосредоточиться на поклонении Верховному Господу, и, возложив заботу о царстве на своего сына, отправился в Бадарикашрам. Ранее, размышляя над временной природой тела и всего, что с ним связано (женами, сыновьями, друзьями и доброжелателями), а также царскими богатствами (армией, казной, дворцами, прекрасными садами и местами для прогулок), он понял, что под влиянием времени может лишиться всего этого в любой момент. Осознав это, он тотчас же отказался от всего, чем владел.

В Бадарикашраме Дхрува омылся в священных водах, очистил свои чувства, а затем сел и приступил к практике йоги, отстранив чувства с помощью ума от их объектов. Затем он начал медитировать на грубые элементы вселенской формы Верховного Господа. Постоянно занимаясь такой медитацией, он обрел твердую веру в Господа и достиг *самадхи*, избавившись от всех мыслей о материальном

теле. Преданность Дхрувы устремилась к Господу подобно могучей реке. Слезы радости катились из его глаз, когда он испытывал счастье любви, сердце его таяло, а на теле появлялись признаки экстаза. Полностью избавившись от телесного сознания, он увидел чудесный свет, подобный свету луны, исходящий от прекрасного воздушного корабля, который спускался с небес. Внутри корабля он увидел двух красивых темноликих божественных существ с четырьмя руками, держащими булавы. На них были красивые одежды и множество украшений: короны, золотые цепочки, серьги и т.д.

Поняв, что они были слугами Господа Уттамашлоки, дорогими спутниками Шри Хари, Дхрува пришел в большое волнение. Пребывая в замешательстве, он не знал, как должным образом их поприветствовать. Поднявшись со своей *асаны* со сложенными руками, он просто произнес имя Господа и склонился перед ними. Нанда и Сунанда, два самых дорогих спутника Шри Кришны, которые всегда медитируют на Его лотосные стопы, почтительно стояли перед ним со сложенными руками, а затем, улыбаясь, вежливо обратились к Дхруве, произнеся вначале имя Господа. Итак, близкие спутники Господа Нараяны сказали: «О царь, всех благ тебе! Пожалуйста, внимательно выслушай наши слова. Когда тебе было всего пять лет, ты удовлетворил Господина и Хранителя Вселенной своими аскезами. Мы – Его слуги, и сейчас доставим тебя к лотосным стопам Господа. Ради этой цели мы и пришли сюда. Ты получишь планету Шри Вишну, которую даже семь *риши* могут только созерцать, но не имеют возможности достичь. Все звезды и планеты, включая солнце и луну, всегда вращаются вокруг этой планеты. Вскоре ты перенесешься на нее. О Дхрува! До тебя никто не достигал такого положения, даже твой отец и твои предки, и за это выдающееся достижение

все будут почитать тебя. Пожалуйста, отправляйся на планету Вишну, о бессмертный! Этот замечательный корабль был послан для тебя самим Господом. Пожалуйста, взойди на него».

Слушая сладостные слова двух самых дорогих спутников Господа Вайкунтхи, Дхрува ощутил огромное счастье. Затем, он совершил омовение и выполнил свои ежедневные обязанности, выразив почтение мудрецам и попросив их о благословении. Наконец он обошёл прекрасный воздушный корабль и провел обряд поклонения ему, используя ароматные цветы и другие предметы поклонения, а затем подобным образом выразил почтение двум божественным спутникам Господа. Когда Дхрува приблизился к кораблю, от его тела стало исходить яркое сияние. В этот момент он увидел, что к нему приближается олицетворенная смерть, и, бесстрашно встав ей на голову, он поднялся на корабль. Так Дхрува победил смерть.

Со всех сторон были слышны приветственные возгласы, звуки барабанов, раковин и других музыкальных инструментов, а с неба шел цветочный дождь. Дхрува уже собирался направиться в обитель Вишну, как вдруг вспомнил о своей матери и опечалился, понимая, что отправляется туда без нее. Двое спутников Господа поняли его чувства и воскликнули: «О царь, взгляни! Твоя матушка находится в другом воздушном корабле, впереди нас». Изумленный, Дхрува увидел еще один корабль, и от его тревог не осталось и следа.

Когда Дхрува поднимался в рай, полубоги, парящие на воздушных кораблях, воспевали его славу, проливая на него дождь из прекрасных цветов. Перемещаясь в пространстве, Дхрува увидел все планеты вселенной, и без труда преодолев космические просторы, достиг планеты Вишну, находящуюся выше трех миров и выше созвездия

Семи Риши. Эта планета озаряет своим светом все планеты, находящиеся ниже нее. Эта высшая обитель предназначена для святых, которые всегда действуют ради блага других. Те, кто миролюбивы, равно относятся ко всем, чисты и всегда помогают другим живым существам служить Шри Хари, легко достигают этой планеты. Тот, кто черпает наслаждение внутри себя и считает Шри Кришну своим самым дорогим другом и защитником, сможет без труда достичь этой планеты. Подобно тому, как воли шагают вокруг столба, к которому они привязаны, все созвездия вращаются, не останавливаясь, вокруг Дхрувалоки. Так сын Уттанапады достиг высочайшего положения во всех трех мирах.

Однажды Девариши Нарада присутствовал на собрании царей, которые совершали *ягью*. Там он стал рассказывать о славе великого преданного Дхрувы, непрестанно играя на своей вине. Он сказал: «Дхрува, сын целомудренной Сунити, силой своей аскезы, обрел плод, который был недостижим даже для великих *риши*, что говорить о царях этого материального мира. В возрасте пяти лет Дхрува отправился в лес, гонимый болью, причинённой резкими словами мачехи и, следуя моим наставлениям, смог, благодаря своей преданности, привлечь непобедимого Господа Шри Хари, ибо непобедимый Господь всегда покоряется своему преданному. Дхрува, обычный мальчик пяти лет от роду, смог достичь этого высочайшего положения, поклоняясь Господу в течение очень короткого времени; кроме него никто из *кшатриев* даже не пытался достичь этой цели, несмотря на многие годы аскезы».

Святая жизнь Махараджи Прахлады

Рождение Хираньякашипу

Однажды, путешествуя по трем мирам, четверо мудрецов, рожденных из ума Брахмы (Санака, Санатана, Санандана и Санат Кумары), никому не сообщив о своем прибытии, оказались у врат Вайкунтхи, обители Верховного Господа. Хотя внешне четыре Кумара походили на маленьких детей и путешествовали обнаженными, в действительности они были самыми старшими сыновьями Брахмы.

Увидев приближающихся Кумаров, привратники Вайкунтхи, Джая и Виджая, приняли их за обычных детей и не позволили мудрецам войти на Вайкунтху. Привратники спросили их: «Откуда вы пришли? Разве вы не знаете, что никто не может войти сюда без предварительного разрешения?»

Хотя четыре Кумара снова и снова пытались пройти через врата Вайкунтхи, Джая и Виджая все время преграждали им путь. Наконец, разозлившись, четыре Кумара проклинали привратников, воскликнув: «Негодяи! Должным образом не разобравшись, вы из гордости запрещаете нам войти. В обители Господа нет места невежеству и страсти. Вы недостойны находиться у лотосных стоп Господа Мадхусуданы, и потому мы проклинаям вас! Вы падете отсюда и родитесь как демоны, получив материальные тела».

Под действием могущественного проклятия мудрецов Джая и Виджая сразу же пали со своего возвышенного положения. Увидев их жалкое состояние, четыре Кумара сжалились над ними и пообещали, что через три жизни привратники будут освобождены от этого проклятия.

В своем первом рождении Джая и Виджая стали сыновьями Дити, родоначальницы демонической расы. Старшего сына называли Хираньякашипу, а младшего Хираньякшей. Оба пользовались большим уважением у всех демонов.

Когда Господь пришел в этот мир как Варахадева, приняв облик вепря, Он спас тонущую землю, подняв ее Своими бивнями. Хираньякша в гнев бросился на Господа, и в яростной битве Господь Вараха покончил с Хираньякшей. Когда Хираньякашипу получил известие о смерти своего брата, он погрузился в глубокую скорбь. В неистовом и страшном гневе он кусал губы, а дым, идущий из его горящих глаз, заволок все небо. На его лик, искаженный оскалом и нахмуренными бровями, было страшно смотреть. Размахивая трезубцем, он обратился к демонам с такими словами: «О мои друзья-демоны! Внимательно выслушайте меня и не откладывая, без колебаний сделайте то, что я скажу. Мои жалкие враги убили моего дорогого младшего брата Хираньякшу, который всегда нежно любил меня. Говорят, что Господь Шри Хари беспристрастен ко всем, однако создается впечатление, что Он помогает нашим врагам, полубогам, поскольку они поклоняются Ему. Поэтому я заявляю, что Господь не является беспристрастным. Хотя Господь чист и могущественен, после того, как Он принял форму вепря, Варахадевы, Его ум стал неустойчивым, как у ребенка. Этим трезубцем я снесу голову Вишну и затем предложу кровь, хлынувшую из Его тела, моему брату Хираньякше, который очень любил ее пить. Только тогда боль в моем сердце утихнет».

Бросая во все стороны гневные взгляды, Хираньякашипу сделал паузу, а затем продолжил, обращаясь к демонам: «Когда дерево срублено под корень, все ветви и листья естественным образом засыхают. Точно так же, если мой

враг, Вишну, будет убит, все полубоги погибнут, так как Вишну им дороже жизни. До тех пор, пока мне не удастся убить Вишну, вы должны неустанно уничтожать всех тех, кто исполнен духовной добродетели, то есть всех, кто совершает аскезы, поклоняется Господу, совершает жертвоприношения, изучает Веды, следует обетам и занимается благотворительностью. Вы также должны убивать *брахманов*, *кшатриев* и других живых существ, искренне следующих своим религиозным обязанностям в соответствии с принципами *дхармы*. Вишну называют Ягьешварой, господином и повелителем жертвоприношений, совершаемых *брахманами*. Также Он известен как высшее прибежище *дхармы*. Только после Него полубоги берут свою долю жертвоприношений. Если вы убьете *брахманов*, все жертвоприношения и другая религиозная деятельность прекратится. В результате Вишну ослабнет и в конечном счете будет уничтожен. Коровы питаются травой и дают молоко, из которого делают масло *гхи*, а *брахманы* используют *гхи* и ведические мантры для совершения жертвоприношений, посвященных Вишну. Так поддерживаются сила и могущество Господа. Поэтому вы должны уничтожить все деревья и растения, которые могут быть съедены коровами. Сожгите также все места, где вы видите коров, *брахманов*, Веды или людей, которые следуют системе *варнашрамы*, рекомендованной Ведами».

Поскольку демонам свойственно получать удовольствие от насилия и разрушения, они с почтением выслушали приказ Хираньякашипу и словно безумные бросились его исполнять. Яростно круша все вокруг, они сжигали дотла города, деревни, коровники, сады, зернохранилища, поля, леса, *ашрамы* мудрецов, жилища фермеров, пастбища в долинах и даже столицы государств. Одни демоны ломали и кирками крушили мосты, рушили зда-

ния и городские ворота, другие, взяв топоры, стали вырубать манговые, хлебные и другие плодоносящие деревья. Некоторые брали пылающие факелы и обезумев от ярости, поджигали жилые дома и другие здания, сжигая их дотла. Так демоны, слуги Хираньякашипу, творили нескончаемые страшные злодеяния и люди практически лишились возможности совершать *ягьи* и другие благочестивые деяния. Полубоги из-за невозможности получить свою долю жертвоприношений покинули небесное царство (Сваргалоку) и стали странствовать по земле, невидимые для демонов.

Наставления Хираньякашипу

Потеряв мужа, Рушабхану, жена Хираньякши, испытывала невыносимую боль разлуки. Чувствуя полную беспомощность, она громко причитала, сокрушаясь о своем внезапном вдовстве. Сыновья Хираньякши также безутешно скорбели о смерти отца. Завершив погребальную церемонию, Хираньякашипу попытался успокоить и обратился к ним с такими словами:

«О невестка, ты дорога мне так же, как мать! О дети моего доблестного брата! Вы не должны скорбеть по великому герою, который без страха отдал свою жизнь на поле битвы. Для воина такая славная смерть наиболее желанна!

В этом мире мы подобны странникам, которые останавливаются по дороге в местах для отдыха на некоторое время. Зачем же огорчаться, отправляясь дальше? Мы все пришли из разных мест, встретились на короткое время, а затем снова разошлись, каждый своей дорогой. Все живые существа встречаются друг с другом в соответствии с предыдущей *кармой* и, как результат своих прошлых действий, разлучаются снова, разбредаясь кто куда.

На самом деле, изначальная личность – это душа, которая, в отличие от тела, не подвержена разрушению. Душа вечна, она не подвержена изменениям и трансформации. Она чиста, вездесуща и всеведуща. Душа на самом деле не страдает и не наслаждается в материальном мире; причиной того, что она испытывает счастье и горе, является покров оскверняющего душу невежества. Лишь по этой причине истинное «Я» утрачивает свое изначальное знание и чувствует боль утраты и скорбь. Когда по воде в озере идет рябь, деревья, стоящие на берегу и отражающиеся в воде, тоже кажутся дрожащими. Точно так же человеку, который движется, весь мир кажется движущимся. Так ум попадает под влияние трех качеств материальной природы (*гун*), но на самом деле причиной этого является материальное осквернение и отождествление себя с умом и телом.

Для тех, кто отождествляет себя с телом, наслаждение – это обретение того, что дорого и желанно для тела, и возможность избежать того, что телу не нравится; страдание же – это невозможность получить то, что нравится телу или необходимость испытать то, что телу не нравится. Подобное отождествление себя с материальным телом является главной причиной *кармы*, которая заставляет нас рождаться из утробы матери и испытывать страдания. *Карма* (эгоистичная деятельность) – коренная причина материального существования, приводящая к рождению, смерти, невежеству, беспокойствам, бесчестью и всевозможным иным страданиям.

Хотя порой в круговороте *кармы* мы обретаем некоторое понимание природы вещей, позже, к сожалению, мы начисто забываем об этом. Прекрасной иллюстрацией тому является беседа между Ямараджей, владыкой смерти, и родственниками недавно умершего человека. Пожалуйста, послушайте, я расскажу вам эту древнюю историю.

Когда-то царством Ушинара правил знаменитый царь Суягья. Однажды на его царство напали враги, и царь со своей армией отправился сражаться с ними. Однако в великой битве он был убит. Узнав о его смерти, все жители Ушинары были охвачены горем.

Залитое кровью тело царя лежало на поле битвы, пронзенное множеством острых стрел. Несмотря на то, что волосы его рассыпались, а глаза потускнели, на лице царя застыло безмерное чувство гнева. Его украшенные драгоценными камнями доспехи были разбиты вдребезги, его украшения были разбросаны повсюду, а пыль с поля битвы омрачала блеск его лица. Даже его руки, сжимающие оружие, сверкающее на солнце, были отрублены и переломаны. Когда царицы пришли на поле боя, они бросились к стопам Суягьи и стали без конца бить себя в грудь, восклицая: «О господин наших жизней, куда же ты ушел? Как мы теперь сможем жить без тебя?» Бедные женщины, погруженные в отчаяние, громко стонали и оплакивали его смерть. Потоки слез, которые катились с их глаз, показывали их бесконечную скорбь и омывали стопы царя, а красная *кункума* с их груди лишь усиливала драматичность этой сцены.

Царицы больше не могли наслаждаться своей красотой и утонченностью; они распустили красиво уложенные волосы, сломали и выбросили свои дорогие украшения. Теперь, когда их муж был мертв, они чувствовали, что жизнь потеряла для них всякий смысл. Их муж был единственной их радостью и надеждой, и потеряв его, они впали в отчаяние. Их горестный плач наполнил все живые существа скорбью. Они обратились к своему мертвому мужу:

«О господин и повелитель, для нас невыносимо видеть Вас в таком положении! Бог так жесток! Он лишил нас поддержки и защиты, забрав нашего мужа, который был

для нас дороже самой жизни. О супруг наш, господин наших жизней! Теперь Вы лежите перед нами – Вы, тот, кто когда-то был хранителем всех людей Ушинары. Раньше Вы делали их счастливыми, но сегодня Вы огорчили их своей смертью. О защитник земли, о великий воин, Вы были нашим лучшим другом, заботились о нашем благополучии и всегда были почтительны с нами. Как мы сможем поддерживать свою жизнь без Вас? О господин, пожалуйста, возьмите нас с собой, куда бы Вы ни отправились, чтобы мы могли служить там Вашим стопам».

Когда пришло время предать тело огню, царицы заключили его в свои объятия и их плач стал еще громче. Тем временем солнце уже почти скрылось за горизонтом, но они не отдавали тело своего мужа. Плач и стенания цариц, наконец, достигли слуха Ямараджи в его обители. Это настолько обеспокоило его, что приняв облик мальчика, он обратился к семье царя с такими словами:

«Это поистине удивительно! Вы – взрослые люди, но я вижу, что вы без веских причин плачете и причитаете. Вы постоянно видите рождение и смерть вокруг вас, и все же, посмотрите, насколько сильную привязанность вы развили! Вам следовало бы знать, что все души приходят неведомо откуда и затем уходят неведомо куда. Это неизбежно, и все, кто родились, должны однажды умереть.

Так почему вы продолжаете скорбеть?

Я всего лишь ребенок, но понимаю это лучше вас. Рождаясь в этом мире, мы становимся жертвой материальных образов, несущих одни страдания. Мы кажемся беспомощными и беззащитными, но есть Тот, кто защищает нас, иначе мы не смогли бы выжить в утробе матери и нас могли бы легко поглотить какие-нибудь свирепые животные. О невежественные люди! Наш настоящий защитник – Верховный Господь, и только благодаря Ему этот мир

создается, поддерживается и разрушается. В сравнении с Ним все движущиеся и неподвижные живые существа совершенно незначительны. Он в полной мере обладает могуществом, необходимым для создания и уничтожения, и для Него нет ничего невозможного. Иногда человек теряет что-то ценное, но по воле Бога эта вещь остается никем не замеченной и позднее человек может найти ее в целостности и сохранности. С другой стороны, без защиты Бога, даже если мы надежно спрячем эту вещь у себя дома, может случиться, что мы навсегда лишимся ее.

Благодаря милостивому взгляду Господа, можно уцелеть, даже заблудившись в джунглях, несмотря всю свою беспомощность и одиночество. Душа получает тело в соответствии со своей предыдущей *кармой* и когда эта *карма* заканчивается, тело исчезает. Какова же ценность этого тела? Оно постоянно страдает от шести перемен, таких как рождение, рост, существование, убыль, упадок и разрушение.

Душа воплощается в грубых и тонких телах, но она не рождается. Она не подвержена изменениям, которые претерпевает тело, потому что природа души отлична от природы тела. Как владелец дома отличен от самого дома, так же и душа является владельцем тела и поэтому отличается от него. Только из-за привязанности люди считают себя материальным телом. Земля, вода, огонь и воздух формируют это тело в начале жизни, но позже, по законам природы, они распадаются и тело исчезает. Однако душа никогда не погибает.

Вам, возможно, будет сложно понять, что душа отлична от тела, потому что вы привыкли видеть их едиными. Я могу показать вам это на примере с огнем. В дровах содержится огонь, но только во время горения мы можем без труда увидеть разницу между инертной древесиной и ярким,

могущественным огнем. Точно так же душа пребывает в теле и чувствах живого существа, но мы можем видеть, что она отлична от них.

О глупые люди! Вы так сокрушаетесь о теле, хотя оно по-прежнему лежит пред вами. Ведь тело никуда не делось! Почему же вы плачете? Этот человек обычно внимал вашим речам и отвечал на них, но теперь он этого не делает. Пожалуйста, не сокрушайтесь об этом. Никто из вас на самом деле никогда не видел истинного «Я» того, кто постоянно слушал и разговаривал с вами. Тело, которое вы привыкли видеть, все еще здесь, перед вами. Оно то же самое, что и раньше. Поэтому нет нужды плакать о теле.

Душа оживляет и защищает тело, но, если тело не в состоянии больше слушать и отвечать, это означает, что оно лишено сознания. Душа взаимодействует со всеми объектами через чувства, но она отлична от этих чувств; в действительности, она состоит только из сознания. Пять грубых элементов и десять органов чувств формируют грубое тело, которое покрывает тонкое тело, состоящее из ума, разума и эго. Душа взаимодействует с этими покрытиями, совершая как хорошие, так и дурные поступки. Понять это способны лишь те, кто поклоняется Господу.

До тех пор, пока *атма*, душа, контактирует с тонким телом, она связана *кармой*. Узы невежества и забывчивости заставляют душу отождествлять себя с телом, а следствием этого отождествления являются страдания. Мы ошибочно полагаем, что порожденные тремя *гунами* счастье и горе — нечто вечное и реальное. Если во сне мы воображаем себя царем и наслаждаемся царскими богатствами и удовольствиями, наши мечты нереальны. Когда нам снится, что мы находимся в объятиях красавицы, эти ощущения иллюзорны, как нереальны и наслаждения, которые мы испытываем с помощью чувств в физическом мире. Душа вечна,

а тело – нет, поэтому нет нужды плакать. Тем, кто не осознал свою духовную природу, ничего не остается, кроме как скорбеть, ибо такова природа обусловленной души.

О царицы, некогда жил охотник, который приманивал птиц чем-нибудь съестным, а потом ловил их сетью. Однажды, бродя по лесу, он по воле Господа увидел супружескую чету птиц кулинга. Раскинув сети и положив приманку из их любимой пищи, охотник стал ждать, спрятавшись неподалеку.

Самка-кулинга увидела аппетитную еду и польстилась на приманку, но когда она поняла, что попала в сеть, птица страшно перепугалась и стала отчаянно биться и плакать. Видя безвыходное положение жены, самец-кулинга стал сокрушаться, охваченный нежной любовью к ней: «О, как жестока судьба! Как жесток закон творения! Оказавшись в смертельной ловушке, моя жена взывает ко мне, но я не могу ей помочь! Какую пользу получит провидение от смерти моей возлюбленной? О жестокий рок, забрав мою жену, лучшую половину моего тела, ты должен забрать и меня! Без моей возлюбленной, зачем мне продолжать жить? Увы! Увы! Наши маленькие дети, оставшиеся без матери, ждут в гнезде, когда же она их покормит. Они еще даже не оперились. Как я смогу один позаботиться об этих сиротах?»

Пока безутешный кулинга оплакивал неминуемую смерть своей супруги, охотник, спрятавшийся неподалеку, по воле могущественного Времени подошел ближе и выстрелил в самца из лука, сразив его наповал.

О глупые царицы, вы так же неразумны, как этот супруг кулинги, который не понимал, что приближается его собственная смерть. Даже если вы будете продолжать плакать в течение ста лет, вы не сможете вернуть своего мужа».

Рассказав историю о Ямарадже, Хираньякашипу заключил: «О золовка, о сыновья моего дорогого брата! Наставлениями Ямараджи в облике мальчика произвели сильное впечатление на жен и родственников царя Суягьи. Они поняли, что все материальное временно и ничто в этом мире не может оставаться неизменным. Завершив свои наставления, Ямараджа ушел, а родственники Суягьи совершили похоронные церемонии по усопшей душе.

Точно так же и вы не должны слишком скорбеть о себе или о других. Знаем ли мы, кто эти люди, о которых мы скорбим? Можем ли мы хоть что-то здесь назвать своим? Все эти соображения обусловлены невежеством и привязанностью к телу, и ничем более».

Выслушав эти наставления, Дити на некоторое время успокоилась и перестала оплакивать своего мертвого сына.

Тапасья Хираньякашипу

Владыка Дайтьев, ужасный Хираньякашипу, пожелал стать бессмертным, неподвластным старости и непобедимым никем во всех трех мирах. Для достижения своей цели он отправился на гору Мандару, где в пещере стал совершать великую аскезу. Он стоял на больших пальцах ног, подняв руки к небу, а тело его было прямым как палка.

Благодаря силе аскезы от тела Хираньякашипу стал исходить ослепительный свет. Ранее в страхе перед Хираньякашипу все полубоги попрятались кто куда, но увидев, что он совершает аскезу в уединенном месте, почувствовали облегчение и вернулись в свои дворцы, уверенные, что для страха больше нет причин.

Однако в результате страшной аскезы Хираньякашипу из его головы стал вырываться огонь, который начал сжигать всех живых существ на низших и высших планетных системах. Все реки и океаны пришли в волнение, горы, острова и континенты стали сотрясаться, а планеты и звезды начали сходить со своих орбит. Обжигающее влияние аскез Хираньякашипу распространялось во всех направлениях.

Из-за невыносимого огня, порожденного великой *тапасей* Хираньякашипу, все полубоги бежали со Сваргалоки и отправились на Брахмалоку, где стали молиться Брахме о защите:

«О владыка Вселенной, о защитник каждого! Хираньякашипу, повелитель демонов, совершает ужасные аскезы. Сила его *тапаси* изгнала нас со Сваргалоки, поэтому, пожалуйста, защити нас – ведь мы твои слуги и подданные. Если ты хочешь защитить своих слуг, не дожидаясь, пока они будут уничтожены, пожалуйста, останови *тапасью* Хираньякашипу, которая разрушает весь мир.

Хираньякашипу совершает эту аскезу, потому что хочет получить благословение, но исполнять его желание нельзя. Хотя тебе все известно, мы все же хотим сообщить о его намерении, как мы его поняли.

Хираньякашипу думает: «С помощью своей *тапаси*, я смогу занять положение, подобное положению Брахмы, который стал создателем Вселенной и которому все поклоняются. Положение Брахмы выше положения любого царя, даже Индры. Я хочу занять самое высшее положение на Сатьялоке. Поскольку время вечно и душа тоже является вечной, мне все равно, сколько жизней мне придется посвятить аскезе, чтобы достичь этого положения. Когда я обрету достаточное могущество, я изменю правила этого мира. В конце *кальпы* (дня Брахмы) вся вселенная будет

разрушена, включая *вайшнавов*. Поэтому меня не интересует положение ниже, чем у Брахмы».

Теперь Хираньякашипу начал эту великую *тапасью* с намерением занять твоё место. Ты являешься Господином трех миров, поэтому, пожалуйста, сделай все, что необходимо для разрешения этой проблемы. Такова наша молитва. О создатель и защитник мира! Ты – причина благополучия и счастья коров и *брахманов*. Если Хираньякашипу займет твоё положение, все это будет уничтожено».

Когда полубоги завершили свои молитвы и удалились, Господь Брахма, сопровождаемый всеми мудрецами, включая Бхригу, Дакшу и других, отправился туда, где царь демонов совершал аскезу.

Хираньякашипу так долго стоял неподвижно, что его тело оказалось скрытым под муравейником, поросшим травой и бамбуком. Муравьи съели все его тело, включая кожу, плоть и кровь, так что остались только кости.

Летающий на лебедь Брахма, вначале не увидел Хираньякашипу. Подобно тому, как солнце бывает скрыто облаками, тела Хираньякашипу не было видно, и Брахме пришлось долго всматриваться, чтобы разглядеть его. Изумленный, Брахма с улыбкой обратился к Хираньякашипу:

«О сын Кашьяпы, пожалуйста, поднимись. Я благословляю тебя. Твоя *тапасья* увенчалась успехом, и я готов даровать тебе благословение. Пожалуйста, проси, чего хочешь. Я поистине поражен твоей великой аскезой. Муравьи съели твоё тело, но ты смог сохранить жизнь в костях. В прошлом ни Бхригу, ни другие *риши* никогда не совершали таких суровых аскез, и в будущем никто не сможет сделать то же самое. Кто смог бы выжить без единого глотка воды на протяжении ста лет по исчислению полубо-

гов?¹ О сын Дити, ты совершил то, что было не под силу даже для *риши*, и тем самым, привлек мое внимание своей *тапасьей*. Поэтому, о величайший среди *асуров*, я готов даровать тебе благословение, которого ты желаешь. Встреча с бессмертным не может быть бесплодной, так что скажи, чего ты хочешь».

Произнеся эти слова, Брахма окропил кости Хираньякашипу водой из своего божественного *камандалу* (сосуда для воды), и Хираньякашипу немедленно обрел новое тело золотого цвета, крепкое, молодое и могущественное, как молния. Хираньякашипу появился из муравейника и зарослей так же, как огонь появляется из дерева. Он заплакал от радости, увидев прямо перед собой Брахму, восседающего на лебедь. Выразив Брахме почтение, Хираньякашипу склонился перед ним ниц. Волосы Его встали дыбом, и дрожащим голосом он начал возносить молитвы.

¹Один земной год соответствует всего лишь одному дню полубогов. Поэтому ежегодные фестивали поклонения на земле проходят у полубогов каждый день.

Хираньякашипу возносит молитвы Брахме и просит о благословении

Хираньякашипу сказал: «В конце *кальпы*, когда наступает разрушение Вселенной, все миры, кроме самосветящихся планет, погружаются в кромешную тьму. Затем создатель, используя три качества материальной природы (*гуны*), снова проявляет мир. Этой высшей личности, которая создает, поддерживает и разрушает Вселенную и является прибежищем *гун*, я приношу свои поклоны.

Ты являешься причиной первого проявления Вселенной, олицетворением знания и науки. Ты проявляешь жизненную силу, чувства, ум и разум. Я почтительно склоняюсь перед тобой.

Ты – высшее живое существо, защитник этого мира и вселенская форма всех живых существ, поэтому тебя называют Праджапати, господином и защитником всех существ и их изначальным сознанием. Ты также являешься защитником ума и чувств. О великий, ты господин всех объектов чувств (запаха, вкуса, формы, прикосновения и звука), а также пяти грубых элементов (земли, воды, огня, воздуха и эфира), всех качеств и желаний.

Ты – олицетворение *Риг*, *Сама* и *Яджур Вед*. Ты порождаешь последователей трех *Вед*, а также знатоков *Атхарва Вед*.

Все жертвоприношения, все знание, а также атрибуты, используемые ритвиками при совершении таких ритуалов, как огненное жертвоприношение (*агни-хотра*), проявлены только благодаря тебе.

Ты жизнь и душа тех, кто познал себя, познал *атму*. У тебя нет начала, ты вне времени и пространства. Ты всеведущий, всеведущий, душа, находящаяся в сердце каждого живого существа. Ты – вечно сознающая личность, которая определяет продолжительность жизни всех живых существ с точностью до мгновения, и когда приходит время, ты забираешь их жизнь. При этом ты неизменен; ты – нерожденный, верховный повелитель всех живых существ, их жизнь и защитник.

Все в этой Вселенной – хорошее и плохое, земля и океаны – все находится в тебе и неотлично от тебя. *Веды*, Упанишады и другие ведические писания изошли из твоего тела. Ты – высшая истина, Хираньягарбха, из чьего пуп-

ка прорастает золотой лотос. Ты находишься за пределами трех *гун*.

О Всемогуший господин! Хотя ты всегда пребываешь в своей величайшей трансцендентной обители, внешне ты проявляешь гигантскую *вират-рупу* (вселенскую форму), состоящую из всех первоэлементов, объектов чувственного восприятия, чувств, жизненной силы и ума. И хотя ты создаешь все это, ты неподвластен чувствам.

Ты – древнейшее и высшее из существ, высшая душа, живущая в сердцах каждого существа; Ты – безграничная, нетленная и вездесущая душа Вселенной. Я приношу поклоны Верховному Господу, который всегда сопровождается тремя Своими энергиями: *антаранга-шакти* (внутренней энергией), *бахиранга-шакти* (внешней энергией) и *татастха-шакти* (пограничной энергией).

О господин! Если ты хочешь исполнить мое желание и даровать мне свое благословение, пожалуйста, сделай так, чтобы я не был убит ни одним из созданных тобою живых существ. Сделай так, чтобы меня не убили ни в помещении, ни на улице, ни днем, ни ночью. Пусть я не буду убит ни тобой, ни Рудрой, ни любым другим полубогом или иным существом, а также никаким оружием. Не дай убить меня ни на земле, ни в небе, ни человеку, ни животному (например, тигру или другому зверю). Сделай меня неуязвимым для всего живого и неживого, для полубогов, демонов и гигантских змеев. Пожалуйста, пообещай, что я не буду убит ни одним из них.

О господин! В битве никто не может противостоять тебе. Ты господин все живых существ и всех правителей, поэтому, пожалуйста, даруй мне такое же положение. Прошу, даруй мне *ашта-сиддхи* (восемь мистических совершенств йоги) и все плоды, которые могут быть получены практикой *тапасы* и йоги».

Выслушав молитвы и просьбы Хираньякашипу, Брахма ответил: «Дорогой сын, я дарю тебе все то, о чем ты просил, хотя на самом деле обрести такие благословения очень трудно для большинства людей».

Вознаградив царя *асуров*, Брахма вернулся в свою обитель, прославляемый молитвами *риши*.

Так Хираньякашипу получил от Брахмы все благословения, о которых просил и обрел крепкое, сильное, сияющее золотом тело. Но вспомнив о гибели своего брата, он тут же вспыхнул ненавистью к Вишну. Этот великий *асура* стал верховным правителем всех демонов, полубогов и людей, вместе с их царями. Он также стал правителем *гандхарвов*, *нагов*, *сиддхов*, *гаруд*, *чаранов*, *видьядхар*, *риши*, а также *Ямы* и его последователей, *питри*, *Ману*, *якшей*, *ракшасов*, *пишачей*, *бхутов* (призраков и дьяволов) и других живых существ. Покорив всех правителей и царей, он лишил их власти и положения, и стал владыкой трех планетных систем – Сварги, Мартьи и Паталы.

Хираньякашипу жил в роскоши в прекрасном дворце Индры, построенном архитектором полубогов Вишвакармой и окруженном садом Нандана-канана. Дворец сверкал бесчисленными драгоценными камнями: лестницы были отделаны кораллами и рубинами (*падмарага-мани*), полы были усыпаны зелеными изумрудами (*мараката-мани*), привезенными из Сингал Деш (Китая). Стены были украшены хрусталем, колонны были сделаны из камня *вайдурья* черного и желтого цвета. Эти драгоценные камни красиво переливались в свете солнца и луны.

Мебель во дворце была сделана из *падмарага-мани*, а все молочно-белые лежаки были украшены жемчугом и драгоценным камнем *дугдха-пхена-нибха*. Там звучала мелодичная музыка, создаваемая звоном украшений прекрасных и умных женщин, которые грациозно гуляли

по дворцу, созерцая свои отражения в драгоценных камнях. Так Хираньякашипу жил в этом совершенном дворце Индры, Махендра-бхаване, изгнав оттуда полубогов, которым эта обитель была очень дорога.

Хираньякашипу очень любил крепкие хмельные напитки и его медно-красные глаза вращались, как будто он пребывал в гневе. Поскольку, совершая *тапасью* и занимаясь йогой, он обрел огромное могущество, все полубоги, кроме Брахмы, Вишну и Шивы, были вынуждены приходить к нему на поклон, всячески выражать почтение и предлагать цветочные гирлянды.

Невероятно могущественный Хираньякашипу завоевал небесное царство, Сварга-раджью, и поскольку все боялись его, гандхарвы, сиддхи, видьядхары, апсары, а также Нарада и другие *риши* неустанно воспевали славу Хираньякашипу, стараясь ублажить его.

Все *варны* (*брахманы, кшатрии, вайшьи* и *шудры*) и *аширамы* (*брахмачари, грихастхи, ванапрастхи* и *санньяси*) приносили ему дары и жертвы, но делали это исключительно из страха. Могущество Хираньякашипу было настолько велико, и он вселял во всех такой страх, что поля стали приносить урожаи не дожидаясь, пока их вспашут, подобно *камадхену*, корове, исполняющей желания. Только из-за страха перед Хираньякашипу небо всегда было ясным и украшенным звездами, а семь океанов – соленый океан, океан сиропа из сахарного тростника, океан вина, океан топленого масла (*гхи*), молочный океан, океан йогурта и океан нектара, а также их жены (реки) – постоянно приносили демонам на своих волнах драгоценные камни. Долины, раскинувшиеся между холмами, стали местом развлечений Хираньякашипу, а деревья из страха приносили плоды в течение всех шести сезонов года.

Хираньякашипу насильно отобрал у Индры энергию дождя, у Вайю энергию воздуха, у Агни энергию огня и, присвоив силы всех полубогов, царей и правителей, сделал всех их беспомощными. Хираньякашипу был непобедимым верховным правителем, но так как он не мог контролировать свои чувства, даже наслаждаясь всем тем, чего он желал, он все равно не находил удовлетворения. Безмерно гордый своими богатствами, он начал совершать поступки, запрещенные *шастрами*. В течение долгого времени он творил беззаконие, и в конце концов Санака и другие *риши* проклинали его.

Угнетенные жестоким правлением Хираньякашипу, правители разных планет и все остальные живые существа обратились к Господу Вишну, решив найти у Него прибежище. Пренебрегая сном, обуздывая ум и чувства и питаясь только воздухом, полубоги стали поклоняться Верховному Господу. Все они простерлись в направлении Его вечной обители, достигнув которой отрешенные души могут пребывать там вечно.

В тот же момент с небес раздался божественный голос: «О лучшие из мудрецов, не бойтесь. Да сопутствует вам удача. Встреча со Мной дарует все желаемое всем живым существам. Я знаю о злодеяниях демона Хираньякашипу; он получит надлежащее наказание. Поскольку он потревожил полубогов, *Веды*, коров, *брахманов*, *вайшнавов*, *дхарму* и Меня Самого, его вскоре ждет гибель. Пожалуйста, наберитесь терпения и подождите подходящего времени. Когда этот демон начнет мучить своего собственного сына, Прахладу, – великого преданного, умиротворенного и желающего всем блага, – Я уничтожу Хираньякашипу, несмотря на то, что он защищен благословением Брахмы. Я могу стерпеть многое, но не страдания Моего преданного».

Услышав голос Господа Вишну, полубоги и обитатели Сваргалоки принесли Ему свои поклоны и успокоились, уверенные в том, что демон будет убит совсем скоро.

У владыки демонов Хираньякашипу было четверо могущественных сыновей, которых звали Прахлада, Анухлада, Санхлада и Ахлада, и лучшим среди них был Прахлада. Он всегда с любовью и уважением относился к преданным, а также обладал всеми качествами *брахмана*: имел хороший характер, был честным и сдержанным. Подобно *Параматме*, он был лучшим другом всех живых существ. Прахлада всегда с уважением относился к старшим, кланялся им и считал себя их слугой. О беспомощных он заботился как любящий отец, а для сверстников был любящим братом. К своим *дикиша*- и *шикша-гуру*, а также к своим духовным братьям, он всегда проявлял такое же уважение, какое имел к Господу. Несмотря на то, что он был очень образован, богат, красив, искусен в делах и обладал всеми прочими добродетелями, в нем не было ни капли гордости.

Хотя Прахлада был рожден в семье *асуров*, его природа была иной. Он не придавал никакого значения мирским делам и был невозмутим перед лицом опасности. Его ничуть не привлекала эгоистичная деятельность. Он всегда владел своими чувствами и жизненной силой, обладал стойким разумом и совершенной проницательностью. Прахлада всегда был счастлив и удовлетворен. Мудрецы и по сей день восхваляют его, а на собраниях, где говорят о качествах святых, даже враги упоминают его как пример великой личности². Славу Прахлады невозможно описать, ибо он был чистым преданным Господа.

²Полубоги являются естественными врагами асуров (демонов), а Прахлада родился в династии асуров. Поэтому упомянутые здесь «враги» – это полубоги, ибо только полубоги и преданные ведут беседы о святых.

С самого детства Прахлада всегда был погружен в медитацию на Господа, не проявляя никакого интереса к детским играм. Его совершенно не привлекал материальный мир, поэтому он предпочитал оставаться глубоко погруженным в мысли о Боге. Поскольку Прахлада постоянно осознавал себя слугой Господа, что бы он ни делал – сидел, путешествовал, ел, пил, отдыхал, спал, говорил и т.д., – все это не воспринималось им как материальное наслаждение. Целиком поглощенный любовью к Кришне, он иногда плакал, иногда смеялся, а иногда пел и танцевал. Его непрерывно переполняли любовь и радость. Иногда, медитируя на Господа в состоянии глубокой концентрации, он разыгрывал *лилы* Господа, а порой даже ощущал прикосновение рук Господа.

С великим удовольствием Прахлада склонялся перед Ним и затихал с полужакрытыми глазами, полными слез радости.

Прахладе посчастливилось соприкоснуться с великим преданным, мудрецом Нарадой Муни, который был совершенно непривязан к материальным наслаждениям. Благодаря этому уникальному общению Прахлада обрел чистую преданность Верховному Господу, именуемому Уттамашлокой (тем, кого восхваляют в изысканных стихах). Прахлада всегда испытывал огромное счастье в служении Господу. Встретив святого Прахладу, даже непреданные и грешники, ведущие нечестивую жизнь, начинали ощущать некоторое влечение к Богу, что приносило им покой и счастье.

Семейным священником Дайтьев был Шри Шукрачарья, у которого было двое сыновей, Шанда и Амарка. Как было принято в то время, Хираньякашипу отправил Прахладу учиться в школу, где сыновья Шукрачарьи преподавали детям *асуров* политику. Прахладе удавалось под-

держивать в школе хорошую репутацию: он слушал учителей вместе с одноклассниками, учил уроки и отвечал, когда его спрашивали. При этом он считал политику бессмысленной, иллюзорной наукой, которая была ему совершенно не интересна.

Однажды, вернувшись домой, Хираньякаширу усадил Прахладу к себе на колени и с глубокой нежностью спросил: «Сынок, пожалуйста, скажи мне, что ты считаешь наиболее важным?»

Хираньякашипу не задал конкретного вопроса по школьным предметам Прахлады, потому что ребенок мог не помнить ответа из учебника и сложный вопрос смутил бы его. Царь демонов предпочел задать общий вопрос, на который ребенок мог бы легко ответить на основе своих предпочтений. Хираньякашипу надеялся, что Прахлада расскажет что-то из того, чему его учили в школе. Хотя Прахлада прекрасно понимал намерения отца, он считал своим долгом сказать правду, поскольку вокруг было множество людей. Прахлада ответил:

«О лучший из демонов, ты спрашиваешь, какое знание является по моему мнению наилучшим? Когда воплощенные живые существа соприкасаются с временными объектами, их разум неизбежно приходит в беспокойство. Жизнь в обществе таких людей подобна пребыванию в темном колоде. Поэтому, покинув свой дом и отправившись в лес, нужно принять прибежище лотосных стоп Шри Хари».

Согласно общественным нормам, дети всегда должны уважительно относиться к отцу, но здесь мы видим, что Прахлада обратился к своему отцу как к «величайшему из демонов». *Асуры*, или демоны, никогда не проявляют интереса к обсуждению благотворных тем и никогда не прислушиваются к наставлениям *садху*. Поэтому можно себе представить, насколько невероятным было то, что

Хираньякашипу, царь демонов, попросил сына рассказать о чем-то по-настоящему благоприятном. Прахлада намекнул на это, назвав отца «величайшим из *асуров*», поскольку такой великий демон спрашивал о том, что является самым важным и благотворным.

Мы должны постараться понять и принять четыре важных наставления, содержащиеся в словах Прахлады:

1. Временные объекты не могут принести счастья.
2. Временные объекты, напротив, приносят только страдания и проблемы.
3. Следует оставить материалистичную семью, подобно тому, как человек выбирается из пересохшего колодца.
4. Нужно поселиться в спокойном месте, приняв прибежище лотосных стоп Шри Хари.

Пустой, пересохший колодец – это темный колодец, к которому никто не ходит за водой. Если человек упадет в такой колодец, у него не будет никакой надежды на то, что кто-то поможет ему выбраться. Подобным образом, если человек живет в доме, где не уважают *садху*, никто не придет, чтобы спасти его от ада материальной жизни. Тот, кто хочет обрести истинное благо, должен покинуть дом, который никогда не посещают *садху*.

Жизнь в спокойном месте не означает, что мы должны покинуть город или деревню и поселиться в джунглях. В этом нет никакой необходимости, тем более, что джунгли станут городом, если все отправятся жить туда. Смысл этого наставления заключается в том, что мы должны жить в мирной атмосфере, ведя регулируемый, *саттвичный* образ жизни и следуя принципам отречения. Таков внутренний смысл фразы «отправиться жить в лес».

грāмо рāджаса учйате

тāмасам дйута-саданам

ман-никетам ту ниргунам

(«Шримад-Бхагаватам», 11.25.25)

Мудрецами, или *садху*, называют тех, кто принимает прибежище лотосных стоп Шри Хари, являющегося совершенной Абсолютной Истиной. Нет необходимости искать прибежища у тех, кто несовершенен. Святой *садху* – это человек, который всегда принимает прибежище у Шри Вишну.

Услышав эти слова из уст своего сына, Хираньякашипу рассмеялся и сказал: «Кто-то испортил разум этого невежественного ребенка. Он определенно услышал эти идеи от какого-то *вайшнава* и теперь повторяет их». Придя к такому выводу, он отдал приказ своим слугам: «О Дайти, отведите этого ребенка обратно в дом его учителей и строго следите за тем, чтобы ни один *садху* не мог вступить в контакт с ним, даже если придет переодетым. Не позволяйте ни одному *садху* даже входить в мою столицу, чтобы они не испортили наших детей».

Демоны отвели Прахладу назад в дом его учителей и передали им слова, сказанные Хираньякашипу. Шанда и Амарка страшно перепугались и подумали: «Если Прахлада будет восхвалять в присутствии Хираньякашипу преданность Вишну, царь может подумать, что этому его научили мы, и накажет нас. Мы не говорили Прахладе о поклонении Вишну, значит, он наверняка услышал об этом от какого-то *вайшнава*. Сейчас мы выведем у Прахлады, откуда он получил эти знания. Получив эту информацию, мы поймаем преступника, свяжем и приведем к царю. Таким образом, мы докажем царю нашу верность».

С этим намерением они обратились к Прахладе с ласковыми словами: «Дорогой Прахлада, да сопутствует тебе удача! Пожалуйста, скажи нам правду, не лги своим учителям. Мы наставляли тебя вместе с другими мальчиками из твоего класса, но никто не обрел знание, которым обладаешь сейчас ты; в отличие от тебя, они не говорят ничего подобного. Пожалуйста, скажи нам, от кого ты получил это сокровенное знание? О потомок великой династии, кто-то наставлял тебя в этом знании вопреки нашим наставлениям или же эти идеи пришли тебе в голову сами? Нам очень интересно это узнать. Пожалуйста, не держи никаких секретов от своих учителей».

Прахлада ответил: «Много раз я слышал о людях, оказавшихся в иллюзии и попавших в *майю* Господа, заставляющую их все видеть в свете ложных отождествлений «мы» и «они». Сегодня я на практике стал свидетелем такой иллюзии. Я почтительно склоняюсь перед Верховным Господом, повелителем этой иллюзии. Ложные представления, разделяющие мир на друзей и врагов, могут быть устранены только по милости Господа. Если даже Брахма, Рудра, полубоги, *риши* и последователи *Вед* порой подчиняются этой энергии Господа, что можно сказать о людях, которые привыкли делить окружающих на друзей и врагов? Знайте же, что этим знанием меня наделил Сам Господь. О *брахманы*, так же, как железо естественным образом притягивается к магниту, так и мое сердце естественно влечет к Господу Вишну».

Услышав разумные слова Прахлады, оба учителя очень расстроились, поскольку не получили желаемого ответа. Они надеялись, что Прахлада назовет им конкретное имя, а они схватят этого человека и приведут к императору, избежав таким образом его гнева. Когда же их план потерпел неудачу, они страшно разозлились и стали ругать Прахладу:

«А ну-ка принесите палку! Если мы не отлупим этого мальчишку, являющегося позором для семьи, он не усвоит необходимые наставления. Этот скверный мальчишка опозорил нашу семью. Среди четырех видов действий – *сама* [дружелюбие], *дана* [поднесение подарков], *бхеда* [разделение] и *данда* [наказание], – он непременно заслуживает последнего, ибо нет другого способа справиться с ним. Династия Дайтьев подобна саду сандаловых деревьев, но этот ребенок подобен дереву, на котором растут колючки. Вишну подобен топору, под корень вырубаящему семью Дайтьев, а этот Прахлада – крепкая древесина, которая послужит рукояткой этого топора».

Учителя Прахлады сурово отчитали его, но у них не хватило смелости его ударить, поскольку он был сыном царя. Через некоторое время они снова начали старательно учить Прахладу принципам *дхармы*, *артхи* и *камы*, а также трем видам *шастр*, которые могли бы вдохновить его следовать по этому пути. Через несколько дней они убедились, что Прахлада усвоил политическую науку (в частности *саму*, *дану* и т. д.), так как он смог правильно ответить на все их вопросы. Обрадованные, они сначала отвели мальчика к матери.

Царица была счастлива снова увидеть своего сына. Она искупала его, умастила ароматическими маслами и украсила благоприятными знаками. Затем она надела на него красивую одежду и множество украшений. После этого учителя отвели Прахладу к царю Хираньякашипу.

Прахлада сразу же склонился к стопам отца. Увидев сына, распростершегося у его стоп, Хираньякашипу благословил его и нежно обнял обеими руками. Затем он усадил сына к себе на колени и, со слезами радости, омывающими Прахладу, сказал: «Прахлада, сынок, да будет долгой твоя

жизнь! Пожалуйста, поведай мне о лучшем из того, что довелось тебе узнать от своих гуру».

Когда отец задал Прахладе этот вопрос, тот подумал: «Сыновья Шукрачарьи не являются истинными учителями. В священных писаниях говорится, что *сад-гуру*, истинный духовный учитель, должен обладать двумя качествами: *шротрия* (т.е. он должен хорошо знать священные писания) и *брахма-ништва* (т.е. он должен иметь полную веру в Бога). Можно сказать, что Шанда и Амарка хорошо знают священные писания, но у них нет веры в Бога. Напротив, они очень привязаны к материальному, и, следовательно, не могут считаться истинными гуру. У меня была возможность узнать о *вишну-бхакти*, преданности Вишну, от Нарады Муни, который является истинным гуру. Я могу рассказать что-то из наставлений Шанды и Амарки, как того хочет мой отец, но поскольку меня попросили в присутствии других, я расскажу о наставлениях моего истинного учителя, *сад-гуру*, Нарады Муни».

Хорошо все обдумав, Прахлада так ответил на вопрос своего отца: «Высшая форма знания – это желание вручить себя Вишну и стремление удовлетворить Его с помощью девяти методов преданного служения. Эти девять методов таковы: слушать и рассказывать о чем-либо связанном с Вишну [*вишну-катха*], памятовать о Нем, служить Его лотосным стопам, поклоняться Ему, возносить Ему молитвы, выполнять Его наставления, считать Его своим другом и полностью отдавать Господу всего себя (то есть служить Ему телом, умом и речью). Того, кто на практике применяет эти методы, я считаю самым образованным человеком, постигшим лучшую из наук».

Здесь Прахлада объясняет, что *вишну-бхакти*, преданность Вишну, является вершиной знания. Существует

два вида знания – *пара* и *апара*, трансцендентное и мирское, духовное и материальное.

*две видйе ведитавйа ити,
ха сма йад брахма-видо ваданти — парā чаивāпарā
ча...*

парā йайā тад акшарам адхигамйате.

В «Мундака-упанишад» (1.4-5) объясняется, что *пара-видьей*, высшим трансцендентным знанием, является знание, позволяющее нам постичь неразрушимый Брахман.

*тат карма хари-тошам йат
сā видйā тан-матир йайā*

В этом стихе из «Шримад-Бхагаватам» (4.29.49) объясняется, что *видья* – это знание, с помощью которого мы можем удовлетворить Господа Хари, памятуя о Нем и медитируя на Него. Обретение такого знания является единственной обязанностью живого существа.

*прабху кахе, — “кон видйā видйā-мадхйе сāра?”
рāйа кахе, — “кришна-бхакти винā видйā нāхи āра”
(«Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила,
8.245)*

Махапрабху спросил: «В чем суть всего знания?» Рамананда Рай ответил: «Без *кришна-бхакти* нет знания».

В этом стихе Шри Чайтанья Махапрабху устами Рамананды Рая объясняет, что является «сливками» всего знания: «Знание о *кришна-бхакти* – это наилучшее знание». Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур объясняет: «Выше знания, приносящего материальные наслаждения, находится *брахма-видья*, духовное знание. Из всех видов духовного знания высшим является знание о преданности Вишну, а знание о преданности Кришне яв-

ляется высочайшим». Дав классификацию различных видов знания, Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур продолжает: «Под *шраванам* здесь подразумевается слушание описаний имени, облика, качеств, спутников и развлечений Шри Кришны. Это же относится и к *киртанам* (декламации и пению), и *смаранам* (памятованию). В частности, *смаранам* – это созерцание вышеперечисленных предметов в уме. *Смаранам* приводит человека к *дхаране* – удерживанию внимания на том, что связано с Господом, а затем переходит в *дхьяну*, медитацию и, наконец, в *самадхи*, постоянное памятованием о Господе. *Пāда-севанам* подразумевает служение лотосным стопам Господа, соответствующее времени и обстоятельствам, и включает в себя получение *даршана* Божеств, прикосновение к Ним, почтительный обход вокруг Божеств (*парикраму*) и следование за Ними в процессии. Посещение храма Господа, реки Ганги и святых мест, таких как Пурушоттама-дхама (Пури), Дварака-дхама, Матхура-дхама и т.д., а также служение Туласи и вайшнавам, также считаются формами *пада-севана-бхакти*. *Арчанам* означает поклонение Вишну в храме, а *ванданам* – это принесение поклонов и вознесение молитв. Смысл *дасйам* – всегда считать себя слугой Господа, а смысл *сакхйам* заключается в том, чтобы развивать дружеские отношения с Господом, всегда желая Ему блага, думая о Нем и постоянно беседуя о Нем. Смысл *атма-ниведанам* заключается в том, чтобы отдать Господу все, что у нас есть, начиная с тела и заканчивая чистой душой. Тот, кто задействует себя в этих девяти методах служения Господу, практикует *бхакти*, т.е. обладает преданностью Господу. Кроме того, рекомендуется регулярно практиковать эти виды служения как последовательную *садхану*.

Вначале мы можем делать это ради собственного блага, но в конечном итоге мы должны научиться служить исключительно ради удовлетворения Вишну, всегда считая это своей истинной целью. Цель наставлений Прахлады заключается в том, чтобы показать, что *садхака*, который практикует преданное служение Господу вышеупомянутыми способами, обладает наилучшим знанием. В священных писаниях говорится, что Шри Махараджа Парикшит служил Господу, слушая *хари-катху* (*шраванам*), Шри Шукадева – рассказывая *хари-катху* (*киртанам*), Прахлада – памятуя о Господе (*смаранам*), Шри Лакшми Деви – служа Его лотосным стопам (*пада-севанам*), Махараджа Притху – поклоняясь Ему (*арчанам*), Акрура – вознося Ему молитвы и выражая почтение (*ванданам*), Хануман – исполняя Его приказы (*дасйам*), Арджуна – будучи другом Господа (*сакхйам*), а Бали Махарадж – отдав Господу все, что имел (*атма-ниведанам*). Практикуя только один из этих девяти видов преданного служения, каждый из них достиг совершенства в служении Господу».

Услышав из уст собственного сына о том, что служение и поклонение Вишну является высшим проявлением знания, Хираньякашипу с определенностью заключил, что Прахлада узнал это от своих учителей. От страшного гнева его губы задрожали, и он стал выкрикивать оскорбления в адрес Шанды, сына своего гуру: «О негодный глупец, гнусный потомок *брахмана*! Что ты наделал? Ты нанес мне оскорбление, приняв сторону моего врага и обучая этого невежественного ребенка бессмысленной преданности Вишну! Человек может совершать греховные действия втайне, но рано или поздно такие действия проявятся в форме болезней. Подобным же образом в мире есть много дурных людей, которые одеваются как *садху* или же выда-
80

ют себя за наших друзей, но рано или поздно проявится их истинная природа».

Услышав обвинения из уст Хираньякашипу, сыновья его семейного гуру очень испугались, и желая доказать свою невиновность, ответили: «О великий победитель Индры, три мира трепещут пред вашей силой, и даже повелитель Сварги боится вас. Как же могли такие ничтожные люди, как мы, осмелиться противостоять вам? Поверьте, ваш сын Прахлада сказал, что эти идеи развились в нем сами собой; они – следствие его врожденной природы, никто его этому не учил. Пожалуйста, не сердитесь и не обвиняйте нас».

В то время в Сатья-югу все были правдивы, поэтому не было никаких оснований сомневаться в словах учителей Прахлады. Хираньякашипу поверил словам Шанды и Амарки и вновь обратился к своему сыну Прахладе: «О позор и погибель нашей семьи! Если тебя этому не учили, где ты набрался этих предательских и постыдных идей? Что направило твои мысли в столь скверное русло? Ответь мне на этот вопрос!»

Шри Прахлада ответил: «Преданность Кришне нельзя обрести, общаясь с теми, кто привязан к материальной жизни или с теми, кто следует за подобными людьми. Материалисты (давшие обет *греха-враты*) целиком и полностью поглощены удовлетворением чувства, не зная никаких ограничений, поэтому они постепенно скатываются в темнейшие районы ада, раз за разом продолжая «жевать пережеванное». Хотя эти два гуру, Шанда и Амарка, знают *Веды*, они неспособны понять, что Вишну является единственной целью *Вед*. Поскольку они полны материальных желаний, их привлекают сладкие слова и витиеватый язык *карма-канды* (раздел *Вед*, посвященный кармической деятельности). Как один слепой не может показать дорогу другому слепому, Шанда и Амарка не могли научить меня

преданности Вишну, потому что их глаза плотно покрыты тремя *гунами* [материальными качествами]. До тех пор, пока человек не очистит себя пылью с лотосных стоп *махатмы*, – личности, у которой нет материальных желаний, – он не сможет соприкоснуться с лотосными стопами Господа Урукрамы («Того, кто совершает великие подвиги»). Если человеку выпадет удача встретить такую выдающуюся личность, то искренне посвятив всего себя служению стопам Шри Кришны, он освободится от всех *анартх* [дурных качеств и привычек]».

Прахлада объясняет, что *греха-врати* – те, кто погружен в материалистический образ жизни, – неразумно делают свой дом центром всех своих усилий и действий. Они не верят в Кришну. Кто-то может возразить, сказав, что *садху* также живет в доме (*грехе*), однако, хотя внешне *садху* может действительно жить в доме, внутренне он не имеет привязанности к нему. *На грхам грхам ити āхур грхиṇī грхам учйате*. Под домом, или *грихой*, подразумевается не столько место пребывания, сколько умонастроение, нацеленное на непрекращающееся удовлетворение чувств, когда в центре всех действий мужчины стоят жена и дети. Такой похотливый мужчина называется *греха-врати*.

Есть еще два значения слова *греха-врати*. Тело состоит из пяти грубых элементов и тонкого тела, состоящего из ума, разума и эго, поэтому в некотором смысле даже душа, живущая внутри этих двух тел, живет в доме. Тех, кто постоянно поглощен заботами о своем теле и его удовольствиях, называют *деха-сарвасва-вади*, а тех, кто посвятил себя удовлетворению прихотей ума, называют *mano-дхарми*. Обе категории людей именуются *греха-врати*.

В этом наставлении Прахлада объясняет, что образование, развивающее в человеке чрезмерную привязанность к семейной жизни, похотливые желания и отождествление

себя с телом и неконтролируемым умом, даёт обществу только материалистичных членов, *гриха-врати*. В таких людях ничто не пробуждает интереса к лотосным стопам Кришны – ни собственные усилия, ни наставления других. Материалисты не хотят обуздывать свои чувства, поэтому привязанность к временным вещам, лишенным истинной ценности, погружает их в самые темные глубины невежества. В качестве примера мы можем вспомнить о двух сыновьях Шукрачарьи, которые несмотря на изучение *Вед*, не понимали природы *кришна-бхакти* и потому не могут считаться истинными последователями *Вед*. Поистине, единственная цель *Вед* – учить *вишну-бхакти*.

ведаи́и ча сарваи́р ахам э́ва ведй́о

ведā́нта-крд ве́да-ви́д э́ва чā́хам

(«Бхагавад-гита», 15.15)

Цель изучения *Вед* – постичь Шри Кришну, однако без милости Верховного Господа никто не сможет познать Его. В «Шри Катхопанишад» говорится:

нā́йам ā́тмā прā́вачанена лаб́хйō

на ме́дхайā на баху́дхā й́рутена

йам э́ваи́ша вр́нуде те́на лаб́хйāс

та́сйāи́ша ā́тмā вивр́нуде та́нум свā́м

(«Шри Катхопанишад», 1.2.23)

«Господа невозможно познать ни с помощью лекций (*правачана*), ни с помощью интеллекта (*медха*), ни благодаря учености. Только тот, кто вручил себя Ему, может познать Господа по Его милости».

анумā́на прā́мāṇа на́хе й́йивара́-та́ттвā-д́жйā́не

крпā́ винā́ й́йиваре́ре ке́ха нā́хи д́жā́не

й́йиваре́ра крпā́-леи́а хайā́ та' й́ā́хā́ре

сеи та'ййивара-таттва джйанибаре пāре
(«Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила,
6.82-83)

«Невозможно обрести знание о Боге посредством догадок и умозаключений. Без милости Господа никто не может узнать Его. С другой стороны, тот, кто снискал хотя бы каплю милости Господа, сможет обрести знание о Нем».

Господь лично являет Себя, непосредственно раскрываясь в сердце предавшейся души. Поэтому полное вручение себя Вишну и преданность Ему являются главным посланием *Вед*. Кто-то может задать вопрос: если *вишну-бхакти* является единственным предметом *Вед*, почему тогда в *Ведах* говорится о *дхарме*, *артхе*, *каме* и кармической деятельности? Ответ таков: *Веды* говорят об этих предметах, чтобы привлечь внимание тех невежественных, обусловленных душ, которые привязаны к объектам материальных чувств. *Кханда ладду канйайа*: подобно тому, как маленькому ребенку показывают сладкое *ладду*, чтобы убедить его принять горькое лекарство, *Веды* содержат разделы, которые очень привлекательны для невежественных людей. *Веды* поощряют кармическую деятельность в соответствии с предписаниями *шастр*, чтобы в конечном итоге люди развили склонность следовать *Ведам* и наставлениям Господа.

Родители или врач могут предложить больному ребенку какие-то сладости, но на самом деле их намерение состоит не в том, чтобы накормить ребенка сладостями, но в том в том, чтобы убедить ребенка принять лекарство и излечить его от болезни. Подобным образом целью раздела *карма-канда*, посвященного кармической деятельности, не является увеличение в обусловленных душах привязанности к *карме*; его назначение – привести постепенно к свободе *ниргуна-бхагавад-бхакти*, к преданности Господу,

свободной от материальных качеств и влияний. Те, в ком очень сильны материальные желания, не могут понять истинное, изначальное учение *Вед*, поэтому таких людей нужно каким-то образом подвести к этому.

Прахлада объясняет, как обусловленная душа может развить влечение к Кришне. До тех пор, пока человек не получит все благословения чистого преданного, именуемого *махат*, он не сможет соприкоснуться с лотосными стопами Кришны. *Махат* называют того, кто не имеет привязанности к материальным вещам и не желает ничего временного и тленного; кто верит в Шри Кришну, Высшую Абсолютную Истину, и любит Его, являющегося источником всего сущего, включая Брахман. Махараджа Прахлада говорит здесь, что он обрел преданность Вишну благодаря милости *маха-бхагаваты*, Шри Нарады, который абсолютно свободен от всех материальных привязанностей. Однако наставления так называемых семейных гуру Шанды и Амарки, не могли зародить в учениках ни капли преданности Кришне.

Сидя на троне, Хираньякашипу с негодованием выслушал речь своего маленького сына. Ослепленный яростью, он сбросил Прахладу со своих колен на землю с намерением убить его. Для царя демонов было невыносимо слышать от сына, то, что угрожало их семейным традициям. Глаза Хираньякашипу покраснели от гнева и видя, что Прахлада ничуть не пострадал от его жестокого поступка, он закричал: «Ракшасы! Заберите этого мальчишку и немедленно убейте его! Я хочу его смерти».

Услышав приказ царя, ракшасы пришли в замешательство: «Что он говорит? Кого мы должны убить? Это же его сын, Прахлада». Заметив это, Хираньякашипу громко повторил: «Почему вы колеблетесь? Этот жалкий негодяй – не мой сын! Более того, он убийца моего брата. В про-

тивном случае как он мог предать свою семью и служить стопам Вишну, убийцы моего брата? Как он мог отказаться от своих родителей и доброжелателей всего лишь в пятилетнем возрасте? Этот изменник может однажды предать и Вишну. Какова гарантия того, что он сохранит свою веру? И как он может быть уверен, что ненадежный Вишну будет верен ему?»

Но даже после этого ракшасы не осмеливались убить Прахладу. Тогда Хираньякашипу сказал им: «Если в лесу растет полезное лекарственное растение, мы должны его всячески оберегать. Точно так же, если чужой сын расположен к нам, мы должны окружить его заботой и любовью. С другой стороны, мы никогда не должны защищать болезнь, которая появилась в нашем собственном теле и которая может нас уничтожить; напротив, мы должны постараться устранить инфекцию. Таким же образом, если наш собственный сын становится враждебным к нам, его тотчас же нужно отвергнуть. Если ваше тело заражено инфекцией, и какая-то конечность начинает гнить, необходимо ампутировать эту конечность и выбросить ее, чтобы защитить остальную часть тела. Если мы хотим защитить династию Дайтьев, правильным лечением будет избавиться от этого ребенка. Подобно тому, как неконтролируемые чувства являются врагами йога, этот злобный Прахлада является моим величайшим врагом, даже если он кажется другом и членом семьи. Поэтому вы должны убить его без каких-либо колебаний. Не сомневайтесь!»

Воодушевленные словами Хираньякашипу, ракшасы закричали: «Убейте его! Убейте его!» Размахивая копьями, они стали безжалостно пронзать ими тело Прахлады, который погрузился в медитацию на Шри Хари и не обращал на них никакого внимания. Однако, подобно тому, как люди, не имеющие запаса благочестивых поступков, терпят неу-

дачу в своих планах, все усилия демонов были напрасны. Так же, как Верховный Господь, лишенный всех материальных качеств, не может быть описан словами, Прахладу нельзя было ранить никаким видом оружия. Благодаря своей полной погруженности в медитацию на Шри Говинду, Прахлада находился на коленях у Господа, полностью защищенный Им от любых нападений. Хотя в это трудно поверить, такое, безусловно, возможно. Верховный Господь пребывает внутри всего сущего, включая самих демонов и их оружие, и повелевает всем. Без Его дозволения никто никого не может ни уничтожить, ни защитить. Видя, что все усилия Дайтьев были напрасны, Хираньякашипу не на шутку испугался. Он связал Прахладу и стал обдумывать, как его убить.

Сначала он бросил Прахладу под ноги стаду слонов, чтобы те затоптали его. Затем он попытался убить его, бросив к огромным ядовитым змеям, от укусов которых Прахлада неизбежно бы умер. Не сумев достичь своей цели, он попытался убить мальчика с помощью черной магии, затем сбрасывал его с вершины очень высокой горы, хоронил заживо, подсыпал ему в пищу яд, морил голодом, пытался заморозить его, выгоняя на холод и ветер, бросал в огонь, топил в воде и обрушивал на него огромные камни. Хираньякашипу бесчисленными способами пытался убить Прахладу, но все его попытки потерпели неудачу.

Перепробовав множество способов убить невинного мальчика, повелитель Дайтьев осознал, что он не сможет навредить Прахладе. Не на шутку встревожившись, он стал думать: «Как только я не ругал этого мальчишку и как ни пытался убить его всевозможными видами оружия, ничего не получилось. Он обладает таким огромным могуществом, что ему невозможно причинить никакого вреда. Даже находясь лицом к лицу со мной, он остается

бесстрашным. Подобно тому, как невозможно изменить присущую той или иной вещи природу, этот мальчишка никогда не изменит своего дурного поведения по отношению ко мне. Он словно скрученный собачий хвост, который невозможно распрямить. Он всегда будет враждебен ко мне и никогда не забудет Вишну. Этот мальчишка обладает огромным могуществом, оставаясь бесстрашным при любых обстоятельствах. Должно быть, он бессмертен. Если я стану противостоять ему, то могу и сам погибнуть».

Повелитель демонов почувствовал, что его могущество идет на убыль; его охватили тревога и отчаяние. Тогда сыновья Шукрачарьи, Шанда и Амарка, отвели его в уединенное место и попытались успокоить.

«О владыка, стоит вам шевельнуть бровями, как все цари приходят в ужас. В одиночку вы победили все три мира. Почему же вы так встревожены? Маленькие дети не знают, что хорошо, а что плохо; они невежественны и глупы. Поэтому их достоинства или недостатки ничего не значат. Когда вернется Шукрачарья, мы спросим его совета, а пока запугай его и свяжи мистическими веревками Варуны, чтобы он не сбежал. Тогда Прахлада не сможет общаться с *садху* и, возможно, со временем, когда вырастет, его умонастроение изменится».

Хираньякашипу внял их совету и сказал: «Да, так мы и сделаем. Вы будете обучать Прахладу обязанностям семейного человека, принадлежащего царскому роду, а также наставите его в принципах благотворительности».

С большим усердием Шанда и Амарка снова стали учить Прахладу мирской религиозности, экономическому развитию и удовлетворению чувств. И вновь мальчик прилежно учил уроки и вел себя очень вежливо, не воспринимая при этом их наставления всерьез. На самом деле он не считал их наставления достойными внимания, поскольку

его учителя были привязаны к материальному миру и потому пребывали во власти двойственности – привязанности (*рага*) и ненависти (*двеша*).

Однажды учителя ушли по какому-то делу домой, решив мальчикам отдохнуть и развлечься. Одноклассники Прахлады позвали его поиграть с ними, однако Прахлада, наделенный огромной мудростью, улыбнулся и с большой любовью спросил их: «Дорогие друзья, пожалуйста, скажите мне, какова цель этого мира?»

Сердца этих невинных мальчиков были еще чисты, их еще не успело осквернить общение с материалистами, привязанными к двойственному материальному миру, состоящему из удовольствий и боли. Дети очень любили и уважали Прахладу, поэтому перестали играть, расселись вокруг него и приготовились внимательно слушать. Тогда Прахлада стал наставлять своих одноклассников.

и́рй-прахлāда увāча
кауmāра āчарет прāджño
дхармāн бхāгаватāн иха
дурлабхам мāнушам джанма
тад апй адхрувам артхадам
(«Шримад-Бхагаватам», 7.6.1)

«Тот, у кого достаточно разума, будет с детских лет использовать свою человеческую жизнь в преданном служении (*бхагавата-дхарме*), поскольку человеческое рождение – редкая удача. Хотя человеческая жизнь временна, она чрезвычайно ценна».

Прахлада советует нам начать преданное служение Шри Хари с раннего детства. Кто-то может спросить, могут ли маленькие дети, особенно родившиеся в демонических семьях и не очищенные процессом посвящения (*сам-*

скарами, упанаяной и дикшей), по-настоящему следовать этой *дхарме*. Ответ на данный вопрос таков: посвящение требуется только для того, чтобы облегчить следование системе *варнашрамы*; оно необязательно на пути преданного служения Верховной Личности Бога, основанном на слушании и воспевании. Следовать *бхагавата-дхарме*, преданному служению Господу, способен каждый. Для совершения преданного служения не требуется никакой особой квалификации, тогда как *варнашрама-дхарма* требует особой квалификации. Однако мы не должны думать, что преданное служение ниже, чем *варнашрама-дхарма*. На самом деле, преданное служение Господу является универсальным, и, следовательно, занимает более высокое положение, чем *варнашрама-дхарма*. Как океан больше и глубже любого другого водоема, так и *бхагавата-дхарма* более глубока и возвышенна, чем какая-либо другая практика. Шри Вьясадева говорит:

са ваи пумсāм паро дхармо

йато бхактир адхокшадже

ахатукй апратихатā

йайāтмā супрасīдати

(«Шримад-Бхагаватам», 1.2.6)

«Преданность Господу Адхокшадже – наивысшая *дхарма*, поэтому ее природа беспричинна и ничто не может ей воспрепятствовать. Только благодаря такой беспричинной преданности душа может обрести наивысшее удовлетворение».

Имя «Адхокшаджа» указывает на того, кто находится за пределами чувств, т.е. на Шри Кришну:

этāвāн эва локе 'смин

пумсāм дхармах парах смртах

бхакти-його бхагавати

тан-нāма-грахаṇāдибхix

(«Шримад-Бхагаватам», 6.3.22)

Бхакти-йога, преданное служение Господу, которое начинается со слушания и повторения Его Имени, является высочайшей *дхармой* души. Составитель *Вед*, Шри Кришна Двайпаяна Вьясадева, написал «*Шримад-Бхагаватам*» после того, как им были составлены *Веды* и дополнения к ним, а также *Веданта* и все *Пураны*. Следуя указаниям своего духовного учителя, Шри Нарады Муни, он сформулировал четыре изначальных стиха «*Шримад-Бхагаватам*», а затем расширил их до 18 000 стихов, чтобы объяснить высший долг, высшую религию всего человечества. Учение «*Шримад-Бхагаватам*» не имеет себе равных, и выступает против лицемерной материальной религиозности. Завершив составление этого произведения, Вьясадева ощутил полное духовное удовлетворение.

Можно выдвинуть еще одно возражение: эти мальчики, сыновья демонов, были всего лишь детьми, и в таком возрасте никто не ожидает, что у ребенка появится интерес к религии; напротив, для детей естественно играть и увлекаться спортом. Конечно, в юности, в зрелом или в пожилом возрасте у них будет больше возможностей заниматься преданным служением, но мы должны признать, что нет никакой гарантии, что человек доживет до этого возраста. Те, кто по-настоящему разумны, начнут заниматься преданным служением Шри Хари как можно раньше.

Кто-то может выдвинуть еще одно возражение: если у нас не получится служить Господу в этой жизни, мы можем сделать это в следующей. На это можно ответить так: рождение в человеческом теле крайне редко. Если по великой удаче мы обрели человеческую форму жизни,

не следует считать, что мы всегда будем пользоваться ее преимуществами; в любой момент мы можем потерять эту уникальную возможность. Сегодня я жив, но нет никакой гарантии, что я доживу до завтра. Огромная ценность человеческой жизни заключается в том, что за одно мгновение можно достичь успеха в преданном служении. Поэтому каждый момент человеческой жизни чрезвычайно ценен.

В Пуранах говорится, что Махараджа Кхатванга, предавшись лотосным стопам Шри Вишну, достиг совершенства за одно мгновение. Если это удалось сделать ему, значит такое возможно и для других. Тех, кто понапрасну тратит драгоценное время человеческой жизни, *шастры* называют самоубийцами:

при-дехам адйам су-лабхам су-дурлабхам

плавам су-калпам гуру-карнадхарам

майанукулена набхасватеритам

пуман бхавабдхим на тарет са атма-ха

(«Шримад-Бхагаватам», 11.20.17.)

Махараджа Прахлада продолжал:

йатхā хи нурушасйеха

вишнорх пāдопасарпаṇам

йад эша сарва-бхūtānām

прийā āтмейиварах сухрт

(«Шримад-Бхагаватам», 7.6.2.)

«Соприкосновение с лотосными стопами Вишну знаменует начало служения Верховному Господу, что является высшим долгом всех людей. Шри Вишну является высшим объектом любви, верховным повелителем, доброжелателем и душой всех живых существ».

Приблизиться к лотосным стопам Шри Вишну – значит преданно служить Господу в четырех основных настроениях: *шанта-рати* (нейтральная привязанность), *дасья-бхава* (настроение слуги), *сакхья-бхава* (дружба) и *канта-бхава* (супружеская любовь). Следование любому из этих методов называется *бхагавата-дхармой*, преданным служением Господу.

Одно из значений слова *атма* – «сын». Следовательно, существует также преданное служение в *ватсалья-расе* (родительском настроении). Поэтому в поклонении Шри Кришне присутствуют все пять основных *рас*: *шанта*, *дасья*, *сакхья*, *ватсалья* и *мадхурья*.

сукхам аиндрийакам даитйā

деха-йогена дехинām

сарватра лабхйате даивād

йатхā дукхам айатнатах

(«Шримад-Бхагаватам», 7.6.3.)

«О дети демонов, счастье, которое мы испытываем от соприкосновения с объектами чувственных наслаждений доступно во всех формах жизни, даже в телах животных и птиц. Подобно тому, как мы испытываем страдания, даже не ища их, наслаждения тоже придут в соответствии с нашей предыдущей *кармой* [деятельностью]. Поэтому, получив эту ценную человеческую жизнь, вы не должны стремиться к наслаждению чувств и тратить впустую свое драгоценное время на ненужные усилия».

тат-прайāсо на картавйо

йата айур-вйайах парам

на татхā виндате кшемам

мукунда-чараṇāмбуджам

(«Шримад-Бхагаватам», 7.6.4.)

«Преданно служа лотосным стопам Господа Мукунды, мы получим несоизмеримо большее благо, чем то, что приносят материальные наслаждения. Господь Мукунда дарует нам освобождение из рабства материальной жизни, а также истинное счастье. Никакое другое поклонение не сможет нас спасти из круговорота рождений и смертей».

Кришна говорит:

*ā-брахма-бхуванāл локāх
пунар āвартино 'рджуна
мām унетйа ту каунтейа
пунар джанма на видйате
(«Бхагавад-гита», 8.16)*

«О Арджуна, в этой вселенной все планеты, включая Брахмалоку, являются временными местами пребывания души, поэтому ей снова и снова приходится воплощаться в разных телах. Но тем, кто достиг Меня, не придется рождаться вновь».

Пураны повествуют о том, как однажды между *дэвами* (полубогами) и *асурами* (демонами) шла великая война. В этой войне Махараджа Кхатванга заключил союз с *дэвами* и одержал победу над демонами. Полубоги были очень довольны им и пожелали дать ему благословение. Тогда царь Кхатванга попросил избавить его от смерти. На что *дэвы* ответили ему: «Никто, кроме Верховного Господа Вишну, не сможет защитить тебя от смерти».

Тогда царь незамедлительно покинул общество полубогов и полностью предался Шри Вишну.

*тато йатета куиāлах
кшемāйа бхавам āиритах*

śārīram pauruṣam ībāvan

na vipadīeta puṣkalam

(«Шримад-Бхагаватам», 7.6.5)

«Поэтому разумный человек будет бояться страданий материального существования, понимая, что без преданного служения Господу он падет со своего положения (*на бхаджантй аваджāнанти стхānād бхраштāх патантй адхах*). Другими словами, без служения Господу невозможно избавиться от страданий. Обретя такое понимание, человек должен заниматься преданным служением Господу с раннего детства, прежде чем к нему придут болезни и старость. Благодаря искренним усилиям на этом пути он сможет извлечь подлинное благо из человеческой жизни».

Когда старость делает человека инвалидом, ему становится очень трудно заниматься преданным служением. В это время он испытывает физическую слабость, а его привязанность к материальным чувствам и уму усиливается. Поэтому разумный и дальновидный человек будет думать наперед, понимая, что ожидает его в будущем. Такой человек позаботится о своей духовной жизни с самого детства.

puṁso varṣa-śatam hī āyus

taḍ-ardham cāḍжитāтманах

niṣṭhalaṁ yad aśau rātrīāṁ

śīte 'ndham prāpitās tamaḥ

mugdhasya bālīe kaśīore

krīḍato yāti vimīatiḥ

ḍjarayā grasta-dhasya

yāti akalhasya vimīatiḥ

durāpūreṇa kāmena

mohana ca balīyasā

йешам грхешу сактасйа

праматтасйāпайāti хи

(«Шримад-Бхагаватам», 7.6.6-8)

«Продолжительность человеческой жизни невелика – около ста лет, однако те, кто находится во власти чувств, могут использовать только пятьдесят из них, поскольку ночью такие люди неизменно пребывают в невежестве, погруженные в глубокий сон. Из оставшегося времени десять лет детства проходят впустую, поскольку ребенок еще мало что понимает. Еще десять лет проходят в играх и всевозможных развлечениях, а в старости последние двадцать лет жизни мы проводим как инвалиды, отдыхая на пенсии. Оставшееся время (двадцать или тридцать лет) обычно проходит в погоне за чувственными наслаждениями, в результате чего человек еще сильнее привязывается к материальному. Такой образ жизни порождает бесчисленные страдания, приводящие к забвению самого себя и погружению в глубокую иллюзию в форме привязанности к дому и семье. Таким образом, у человека не остается времени на поиски истинного блага».

ко грхешу пумāн сактам

ātmānam аджитендрийах

снеха-пāйīаир дрдхаир баддхам

утсахета вимочитум

(«Шримад-Бхагаватам», 7.6.9)

«Слово *грха* указывает на дом, жену, детей и семейную жизнь. Накрепко связав себя узами привязанности и любви к семье, разве сможет обусловленная душа освободиться из этого рабства? Некоторые люди понимают, что должны служить Кришне, однако из-за привязанности к семье и родственникам, их знание осквернено иллюзией мате-

риальной жизни и потому они не способны поклоняться Господу. Таким образом, гораздо лучше начать служить Господу в раннем детстве, прежде чем привязанность к материальной жизни похитит ваш ум».

ко нв артха-тринṇām висрджет

прāṇебхйо 'пи йа йпситах

йам крйṇātй асубхихḥ преиṭхаис

таскарах севако ваṇик

(«Шримад-Бхагаватам», 7.6.10)

«С годами у человека развивается огромная привязанность к деньгам, поэтому кому под силу отказаться от желания копить богатства, посвятив себя вместо этого исключительно служению Господу? Должно быть, деньги людям дороже жизни, потому что воры, слуги и торговцы ради денег готовы даже продать свою душу и рисковать жизнью. Кто способен избавиться от этой привязанности?»

Привязанность к деньгам — могущественная форма иллюзии, заставляющая нас накапливать все больше и больше богатств. Когда это всепожирающее желание укореняется в чем-то сердце, у такого человека не остается времени для служения Господу.

катхам прийāйā анукампитāйāх

сангам рахасйām ручирāmī ча мантрāн

сухртсу тат-снеха-ситах іишйṭнām

калāкшарāṇām ануракта-читтах

путрāн смарамс тā духитṛṛ хрдаййā

бхрātṛн свасṛṛ вā питарау ча дйāу

грхāн маноджйору-париччхадāmī ча

врттйī ча кулйāх пайу-бхртйа-варгāн

*тйаджета кошас-крд ивехамāнах
кармāни лобхāд авитрпта-кāмах
аунастхйа-джаихвам баху-манйамāнах
катхам̐ вираджджйета дуранта-мохах
(«Шримад-Бхагаватам», 7.6.11-13)*

Здесь, Прахлада подробно рассказывает своим одноклассникам о различных видах привязанностей, объясняя, что преданное служение Шри Хари нужно начинать с самого детства. Он говорит: «Поймите, если вы не займетесь преданным служением сейчас, то став старше, вы совершенно забудете о Господе. У вас появятся жены и в общении с ними вы обо всем забудете. Как вы сможете медитировать на Господа, если будете помнить только ласковые слова и просьбы ваших любимых жен? В добавок к этому со временем у вас появятся еще и дети. Когда они начнут говорить, коверкая слова, их милый лепет пленит ваш слух и сердце. Развив такую сильную привязанность к своему ребенку, как вы сможете сосредоточить ум на Шри Хари? Помимо естественной привязанности к сыновьям, появится еще и постоянная тревога за дочерей, которые со временем уйдут жить в дома своих мужей. Вы будете постоянно думать: «Когда же они приедут навестить нас? Кто будет их сопровождать?» У вас появится привязанность к братьям и сестрам, а также чувство долга и сострадания по отношению к вашим пожилым родителям. Достойные сыновья всегда думают: «Мои бедные отец и мать теперь инвалиды, и если я не позабочусь о них, то кто сделает это?» Вы будете привязаны даже к одежде и другим предметам, доставляющим радость членам семьи, и все это будет препятствовать вашему преданному служению Господу.

Помимо всего этого, детям, воспитанным в семьях асуров, будет сложно поклоняться Вишну, ибо враждебность

по отношению к Вишну – семейная традиция *асуров*. Мы можем начать думать, что, поскольку никто в нашей семье не поклоняется Вишну, нам тоже не следует этого делать. Привязанность к слугам и домашним животным, а также желание заботиться о них, будут еще одним фактором, поглощающим наш ум: «Все эти люди работают на меня, и я всегда заботился об их семьях. Кто же позаботится о них, если я отвлекусь на что-то другое?»

Кто способен отказаться от всех этих привязанностей и иллюзий, и сосредоточиться на служении Господу? Поэтому разумные люди начинают служить Шри Хари с самого раннего детства.

Шелкопряд с огромным старанием вьет кокон, надеясь наслаждаться жизнью в этом замечательном доме, но не оставляет выхода из него, и в итоге погибает. Так и люди, вступающие в семейную жизнь ради получения чувственных наслаждений, в частности – ради удовлетворения желудка, гениталий, языка и т.п., не оставляют себе никакого выхода из этого клубка привязанностей (жена, сыновья, дочери, внуки и т.п.) и оказываются связанными по рукам и ногам путами материальной жизни. В конце концов их дом становится их смертью, причиной великих страданий, и тогда они сетуют: «Я построил этот дом, чтобы стать счастливым, но сейчас семейная жизнь пылает как огонь, превращая меня в пепел». Иллюзию материальной жизни чрезвычайно трудно преодолеть, поэтому сможет ли человек встать на путь отречения, проведя долгие годы в семейной жизни?»

кутумба-пошйа вийан ниджййур
на будхйате 'ртхам вихатам праматтах
сарватра тāпа-трайа-духкхитāтмā
нирвидйате на сва-кутумба-рāмах

(«Шримад-Бхагаватам», 7.6.14)

«Те, чьи сердца чрезмерно привязаны к семье и родственникам, забывают обо всем остальном и целиком погружаются в заботы о семье. Они тратят на это драгоценное время редкой человеческой жизни, которую можно использовать, чтобы раз и навсегда положить конец страданиям и обрести вечное счастье. Когда человек обретет это вечное благо, все остальные цели также будут достигнуты. Тот, кто понял это, познал все и ему больше нечего познавать или исследовать, потому что человеческая жизнь позволяет достичь Высшего Абсолютного Целого, Самого Господа. Тот, кто не понимает этого, напрасно тратит свою жизнь. Люди очень беспокоятся, если потратят впустую даже копейку, но при этом не раздумывая тратят впустую всю свою жизнь. Хотя человек, привязанный к семье, целиком пребывает под чарами иллюзии и постоянно горит в огне тройственных страданий (причиняемых собственным телом и умом, другими живыми существами и силами природы), у него ни на мгновение не возникнет отвращения к материальной жизни».

виттешу нитйāбхинивиштā-четā

видвā́мйи ча дошā́м пара-витта-хартуḥ

претйеха вā́тхā́нй аджитендри́яс та́д

айā́нта-кā́мо харате ку́тумбй

(«Шримад-Бхагаватам», 7.6.15)

«Те, кто постоянно поглощены мыслями об имуществе и семье, и кто находится во власти своих чувств, никогда не будут удовлетворены тем, что имеют. Они будут воровать, обманывать и даже отнимать чужое имущество, движимые желанием иметь все больше и больше денег для поддержания своей семьи. Даже зная, что этим заработают себе дурную репутацию, что их может наказать царь, а по-

сле смерти они предстанут перед судом Ямараджи, они все равно идут на это».

Привязанность к семье и жадность, заставляющая людей копить богатства, побуждает их совершать всевозможные греховные действия и преступления. Прахлада жил в Сатья-югу, и из его слов становится ясно, что подобные вещи происходят во все времена. Однако в Кали-югу привязанность к семье и жажда богатства распространились повсюду как лесной пожар и стали главной целью жизни всех слоев общества. Из-за необузданного желания людей зарабатывать деньги любой ценой, мир действительно превратился в очень опасное место.

видвān апītтхām дануджāх кутумбām

пушнан сва-локāйа на калпате ваи

йах свййа-пāракйа-вибхинна-бхāвас

тамах прападйета йатхā вимӯдхах

(«Шримад-Бхагаватам», 7.6.16)

О юные Данавы, даже разумные люди, оказавшись во власти чрезмерной привязанности к семье и дому, рассуждают в категориях «мое» и «чужое». Они строят свою жизнь, руководствуясь таким пониманием, поэтому все их знания окрашены глупостью, ибо они забыли об истинном благе и истинном долге души».

Такое понимание реальности основывается на двойственности, что является главной отличительной чертой демонов. Все дурные качества берут начало в этом демоническом взгляде на мир. В результате человек начинает вести себя неподобающим образом, не проявляя уважения к правилам писаний. Такие люди заботятся только о тех, кого считают своими знакомыми и родственниками, что основано исключительно на телесных соображениях. Без

каких-либо угрызений совести, они всегда готовы эксплуатировать других и причинять им страдания.

Садху, возвышенный преданный, видит всех равными. Он видит связь каждого с Богом и поэтому одинаково дружелюбен ко всем живым существам. Хотя он способен видеть индивидуальные особенности и достоинства каждого, его любовь ко всем одинакова.

*йато на каи́чит ква ча кутрачид вā
дйнах сва́м āтмāнам ала́м самар́тхах
вимочитум̐ кāма-дрйāм̐ вихāра-
крй́дā-мрго йан-нигадо
висаргах́тато видū́рāt парихрт́йа даитйā
даитйешу са́нгам̐ вишайāтмакешу
упета нā́рйāна́м āди-дева́м̐
са мукта-са́нгаир̐ ии́то 'наваргах́
(«Шримад-Бхагаватам», 7.6.17-18)*

«О сыновья Дайтьев, неважно, где человек живет и насколько он сведущ в писаниях; тот, кто враждебен к Господу и привязан к своей семье, не сможет освободиться из плена материальной жизни. Такой неудачливый человек постоянно думает о том, как будет наслаждаться сексом с женой. Окруженный детьми и внуками, он оказывается связанным иллюзией и ослепленным глубокой привязанностью. Поэтому я прошу вас, пожалуйста, откажитесь от общения с этими демонами, чрезвычайно привязанными к материальным наслаждениям. Примите прибежище у освобожденных личностей, не имеющих материальных привязанностей, и поклоняйтесь лотосным стопам Верховного Господа, Шри Нараяны».

на хй ачйута́м̐ прйā́йато

бахв-айāсо 'сурāтмаджāх

āтматвāт сарва-бхūtānām

сиддхатвāд иха сарватах

(Шримад-Бхагаватам, 7.6.19)

«О дети асуров! Удовлетворить Господа Ачьюту очень легко, так как Он всегда находится рядом с нами. Что же касается тех, кого мы на основе телесной принадлежности считаем своими родственниками, то даже предприняв множество невероятных усилий и претерпев множество страданий, мы не сможем им угодить».

Шри Хари пребывает в сердце каждого живого существа, и поэтому найти Его совсем не сложно. Для служения Ему не требуется множества материальных вещей, поскольку поклоняться Ему можно просто в уме.

Брахман из Пратиштхапура достиг Нараяны, просто поклоняясь ему мысленно. Он повторял: «О Господь Шри Хари, хранитель моей жизни, я желаю удовлетворить Тебя». Просто произнеся искренне эти слова, он смог удовлетворить Господа. В поклонении Господу возраст не важен. Любая предавшаяся душа, будь то в детстве или в старости, может удовлетворить Его, прославляя Его имя, облик, игры и т.п.

тасмāт сарвешу бхūтешу

дайāм курута саухрдам

бхāвам āсурам унмучйа

йайā тушйатй адхокшаджах

(«Шримад-Бхагаватам», 7.6.24)

«Поэтому, мои дорогие юные Дайтйи, откажитесь от всякой ненависти и проявляйте дружелюбие и милосердие ко всем живым существам, став другом каждого. Тот, кто

стал преданным Господа и развил любовь к Нему, естественным образом с любовью относится ко все живым существам. Пожалуйста, отбросьте умонастроение демонов, которые видят все и вся с точки зрения двойственности. Вместо этого проявляйте любовь ко всем живым существам, зная, что они – неотъемлемые частички пограничной энергии Господа. Тогда Господь Адхокшаджа будет доволен вами. По милости гуру и *вайшнавов* вы обретете преданность Господу и разовьете равное видение по отношению ко всем живым существам».

Бог – первопричина всех причин, и если Он доволен вами, нет ничего невозможного. Безусловное вручение себя Верховному Господу – долг души и истинное благо для нее. Прахлада подчеркивает этот момент и объясняет своим школьным товарищам, что учение, которое он излагает им, не является его личным мнением; это уникальное, чистое знание он получил от Нарады. Может возникнуть вопрос, как такой маленький мальчик, к тому же родившийся в семье *асуров*, мог услышать что-либо от Нарады. Ответ таков: не только достойные, благочестивые люди могут услышать о славе Господа. Любой, кто соприкоснется с пылью лотосных стоп чистых преданных и получит их благословения, также обретет это чистое знание.

йурутам этан майй пӯрвам

джйāнам̐ виджйāна-самйутам̐

дхармам̐ бхāгаватам̐ йуддхам̐

нāрадāд̐ дева-дарйāнāt̐

(«Шримад-Бхагаватам», 7.6.28)

«Я получил это знание о преданном служении Господу от Нарады Муни, великого преданного и святого».

Сыновья демонов были очень удивлены тем, что Прахлада был учеником Нарады, и спросили:

«Прахлада, мы всегда вместе и у нас нет других учителей кроме Шанды и Амарки. Мы не слышали ни о каких других гуру, только эти двое являются нашими учителями и наставниками. Мы постоянно находимся во дворце и не знаем ни о ком другом. Как мы можем поверить в то, что ты встретил великого святого Нараду и получил эти знания от него? Пожалуйста, развеяй наши сомнения».

Прахлада ответил: «Когда мой могущественный отец, Хираньякашипу, отправился на гору Мандару, чтобы совершать аскезы, Индра и другие полубоги стали поспешно готовиться к сражению, желая победить демонов. Напав на их царство, полубоги стали убивать Дайтьев одного за другим, и те в страхе за свою жизнь бросились бежать кто куда, бросая в панике своих жен, детей, дома и скот. Торжествуя, полубоги захватили все имущество моего отца и разрушили его дворец. Когда Индра уводил мою мать, Каядху, она жалостно плакала, словно птица *курари*. В этот момент появился Девариши Нарада и остановил Индру. Царь полубогов объяснил Нараде, что у него нет дурных намерений по отношению к царице, но поскольку она является женой великого демона и носит в своем чреве ребенка, полубоги боятся, что, когда ребенок вырастет, он может стать такой же огромной проблемой, как и его отец. Таким образом, он объяснил, что как только царица родит ребенка, они убьют младенца и освободят мать.

Нарада сказал Индре: «Не делай этого. Ребенок, находящийся в лоне царицы Дайтьев – великий преданный, слуга Ананты, поэтому его невозможно убить». Узнав, что нерожденный ребенок является преданным Вишну, Индра немедленно освободил мою мать и обошел вокруг нее в знак уважения к нерожденному ребенку, а затем вернулся

в небесную обитель. Мама по-прежнему пребывала в отчаянии, поэтому Нарада Муни сжалился над ней и разрешил ей остаться в его *ашраме* до возвращения мужа.

Моя мама служила Нараде Муни с большой заботой, и Нарада, довольный ее служением, спросил, какое благословение она хочет получить. Мама подумала: «Если ребенок родится в *ашраме*, где живут *риши*, *ашрам* будет осквернен. Кроме того, мой муж сейчас далеко, он занят *тапасей*, и если сын родится в его отсутствие, я поставлю под угрозу жизнь ребенка и окажусь в трудном положении. Поэтому я попрошу особое благословение – возможность родить ребенка в подходящий момент». Нарада Муни согласился и пожелал дать ей еще одно благословение. Моя мама была неспособна следовать бесценным наставлениям Нарады, поэтому она попросила сохранить эти знания в уме ее нерожденного ребенка. Нарада Муни принял ее просьбу и даровал ей и такое благословение. Поэтому, еще находясь в утробе матери, я получил знание, позволяющее отличить дух от материи.

С тех пор прошло много времени, и моя мама забыла все наставления, которые услышала от Нарады Муни, но я их запомнил и только что поведал вам. Если у вас есть вера в мои слова, вы обретете знание о духе и материи; это знание также обретут все те, кто будет слушать эти наставления с искренней верой».

татропāйа-сахасрāṇām

айаm бхагаватодитаḥ

йад йīваре бхагавати

йатхā йаир а́нджасā ратиḥ

гуру-йу́йрūшайā бхактйā

сарва-лабдхāрпаṇена ча

сангена с̣дху-бхакт̣ан̣м

й̣ивар̣ар̣дханена ча

и̣раддхай̣а тат-катх̣й̣ан̣м ча

к̣иртанаир гу̣на-карма̣н̣м

тат-п̣ад̣амбуруха-дх̣й̣ан̣м

тал-ли̣нгеки̣арха̣н̣дибхи̣х

(Шримад-Бхагаватам, 7.7.29-31)

«Среди тысяч видов духовной практики наилучшим является тот, который непосредственно дарует любовь к Господу, и такой практикой является служение духовному учителю без желания получить что-либо взамен. Внешним результатом подобной чистой преданности является разрушение семени материального существования. Нужно слушать из уст гуру логичные объяснения духовной науки, окроплять голову *чаринамритой гуру* (водой, которой омыли лотосные стопы гуру) и предоставлять в его распоряжение все, чем обладаешь, не ожидая славы и почета. Кроме того, следует общаться с преданными и поклоняться Господу в уме или же используя физические предметы».

Вишванатха Чакраварти Тхакур объясняет: *дурачаро бхактах севйах вандйо даршанийаш ча, на ту сангартхам упадейах*. Прежде всего, нужно развить интерес к слушанию описаний Господа и Его возлюбленных преданных, а также Его имен, качеств, игр и т.д. Говорится: *бхагавата-катха-шравана-ручи-мула шраддха*. Слушая повествования, касающиеся Господа, с интересом и верой, человек начнет говорить о Нем, медитировать на Него и помнить Его лотосные стопы. Он будет поклоняться Ему, приходя в храм, и таким образом встанет на путь преданности.

р̣ай̣ах калатрам̣ п̣ай̣авах̣ сут̣адай̣о

гр̣х̣а мах̣и кун̣д̣жара-ко̣и̣а-бх̣у̣тай̣ах̣

*сарве 'ртва-кāmāх кшаṇа-бхаṅгурāйушах
курванти мартйасйа кийат приям чалāх
(«Шримад-Бхагаватам», 7.7.39)*

«Тот, кто желает наслаждаться объектами материальных чувств, не обретет вечного счастья. Жадное стремление наслаждаться богатством и роскошью, обладанием домом, деньгами, драгоценностями, домашними животными (слонами, коровами и лошадьми), а также отношениями с родителями, женой, сыновьями и другими членами семьи, поглощают все время человеческой жизни, которая и так коротка. Будучи временными, такие удовольствия не принесут подлинного счастья. Другими словами, душа не сможет найти счастья в материи».

*сукхāйа дуккха-мокиāйа
санкалта иха кармиṇах
садāпнотйхайā дуккхам
анйхāйāх сукхāvртах
(«Шримад-Бхагаватам», 7.7.42)*

«Вся деятельность материалистичных людей этого мира направлена на то, чтобы обрести счастье и избавиться от страданий. Однако на самом деле человек счастлив лишь до тех пор, пока он строит планы о том, как стать счастливым; стоит ему пуститься в погоню за счастьем, как он сразу начинает испытывать страдания».

*даитейā йакша-ракиāмси
стрийāх шудрā враджаукасах
кхагā мргāх пāпа-джйвāх
санти хй ачйутатām гатāх
(«Шримад-Бхагаватам», 7.7.54)*

«Путь преданности Господу не подразумевает разграничений, основанных на принадлежности к тому или иному сословию или расе. *Якии, ракшасы*, женщины, *шудры*, пастухи, животные, птицы и даже самые грешные существа имеют право вкусить нектар преданности Господу Ачьюте».

этāvān эва локе 'смин
пумсах свāртхах парах смртах
экāнта-бхактир говинде
йат сарватра тад-йкшаṇам
(«Шримад-Бхагаватам», 7.7.55)

«Чистые преданные Говинды могут видеть, что Бог пребывает во всех живых существах – и живущих на земле, и в воде».

нārāyaṇa-майам дхīrāḥ
наййанти парамāртхинах
джагад дхана-майам лубдхāḥ
кāmukāḥ кāmинī-майам

Прахлада видел, что Господь непосредственно, лично присутствует внутри колонны. Такое видение – высшая цель, которую провозглашают все писания, и к ней должны стремиться люди всего мира.

Сыновья Дайтьев приняли наставления Прахлады и высоко оценили их, тем самым отвергнув учение своих демонических гуру Шанды и Амарки. Благодаря общению с Прахладой, юные Дайтьи утвердились в своей вере в Господа Вишну. Шанда и Амарка испугавшись такого поворота событий, поспешили к царю Хираньякашипу, чтобы сообщить ему о случившемся.

Когда Хираньякашипу услышал эти плохие новости, его охватил страшный гнев. Все его тело сотрясилось от ярости, и он принял решение собственноручно убить Прахладу. Шипя как змея, на которую наступили, Хираньякашипу обрушил на Прахладу потоки брани. Почтительно сложив ладони, Прахлада стоял перед Хираньякашипу, пока тот, вперив в Прахладу злобный взгляд, извергал на него потоки жестокой брани:

«Ах ты высокомерный, глупый мальчишка, разрушитель семьи! Жалкий негодяй, как смеешь ты неуважительно относиться к моим приказам? Я прямо сейчас отправлю тебя в обитель Ямараджа, повелителя смерти! О глупец, все цари мира трепещут от страха, когда я прихожу в гнев. Откуда же ты берешь силу, чтобы бесстрашно стоять передо мной?»

Прахлада ответил:

шрī-прахрāда увāча

на кевалам ме бхаватаи ча рāджан

са ваи балам балинām чāпарешām

наре 'варе 'мī стхира-джангамā йе

брахмāдайо йена ваиāм праñтāх

(«Шримад-Бхагаватам», 7.8.7)

«О царь, источник моей силы, о котором ты спрашиваешь – это источник и твоей силы. Эта же сила поддерживает все живые существа, обитающие как на земле, так и в воде, в высших и низших мирах, включая Брахму и всех тех, кто находится под его властью. Источник этой силы – единственный Верховный Повелитель, и Он же – вечное время и смерть. Он – сила всех чувств и сила разума, сила тела и душа всех чувств, Господь трех гун (качеств материальной природы), безграничный и повелевающий всеми.

Этот Верховный Господь является творцом и разрушителем мира. Пожалуйста, оставь свою демоническую природу и двойственное видение, основанное на представлениях о друзьях и врагах! Научись равно относиться ко всем, ибо кроме необузданного ума у нас нет других врагов. Это наш великий и единственный враг.

Тот, кто видит равенство всех живых существ, является лучшим среди поклоняющихся Господу.

В прошлом существовало множество глупцов, подобных тебе, которые находились во власти того же врага – неконтролируемого ума. Похоть, гнев, иллюзия, жадность, безумие и зависть – это воры, которые обкрадывают до нитки несчастную душу. Не победив их, как можем думать, что завоевали весь мир? *Садху*, который обладает равным видением и владеет своим умом, не может иметь никаких врагов. Мы считаем кого-то своими врагами только из-за невежества».

Слова Прахлады привели Хираньякашипу в ярость, и он закричал: «Глупец! Как смеешь ты противостоять мне и оскорблять меня! Ты хочешь сказать, что победил всех своих врагов, тем самым оскорбляя меня? Определенно, твоя смерть близка, ибо перед смертью люди теряют рассудок и начинают бредить, неся всякий вздор. О несчастный, жалкий мальчишка, разве есть в этом мире иной господин кроме меня? Если существует какой-то Господь, то где Он?»

Прахлада ответил: «Он повсюду».

Тогда Хираньякашипу спросил: «Если это так, то почему я не вижу Его в этой колонне?»

Прахлада ответил: «А я вижу Его в этой колонне».

Хираньякашипу взревел: «Так значит Он в этой колонне? Я немедленно снесу твою высокомерную голову и пусть твой защитник Хари придет и спасет тебя!»

Ослепленный яростью, могучий Хираньякашипу орал и вопил, размахивая своим кривым мечом. Спрыгнув с трона, он яростно ударил по колонне, и в тот же момент из колонны раздался оглушительный звук. Брахма и все полубоги решили, что лопнула оболочка вселенной, и в страхе подумали: «Нашим планетам пришел конец». Хираньякашипу, которого боялись все цари-демоны, намеревался убить своего собственного сына Прахладу, однако и он был ошеломлен этим ужасным грохотом. Озираясь по сторонам, Хираньякашипу никак не мог выяснить, откуда исходил этот звук.

сатйам видхātум ниджа-бхртйа-бхāшитам

вйāптим ча бхṛтешв акхилешу чātманах

адри́йатāтиадбхута-рṁнам удвахан

стамбхе сабхāйām на мргам на мāнушам

(Шримад-Бхагаватам, 7.8.17)

Чтобы подтвердить истинность слов своего преданного Прахлады, Господь Шри Хари, присутствующий повсюду, появился из колонны в удивительном облике Нрисимхи. Представ в этом ужасающем облике не то зверя, не то человека, Господь тут же принялся убивать демонов. Господь не хотел нарушать слово Брахмы, который также был Его преданным. Брахма пообещал, что Хираньякашипу не будет убит ни человеком, ни животным, ни каким-либо другим созданным Брахмой существом; Хираньякашипу не мог быть убит никаким оружием ни в помещении, ни на улице. Господь также хотел сдержать свое собственное обещание, *на ме бхактах пранашияти*, и подтвердить истинность слов Нарада Муни, который сказал, что Прахлада является преданным Ананты и поэтому не может быть убит. Таковы различные причины явления Господь Нрисимхи.

Хотя Господь появился из колонны, Он не был одним из сотворенных существ. Несмотря на то, что Хираньякашипу мог созерцать этот удивительный облик, он не видел в нем Бога. Для него это был не Господь, а причудливое живое существо, наполовину человек (*нри*), наполовину лев (*симха*). Чтобы увидеть что-либо в истинном свете, нужно обладать необходимыми качествами. В противном случае человек не сможет ничего увидеть, даже если объект будет находиться прямо у него перед глазами. Господь совершенен Сам в Себе и самопроявлен. Подобно тому, как солнце можно видеть только благодаря силе самого солнца, так и Бога можно увидеть только по Его милости и никак иначе. *Пранатаир абхигамйам мудхайр ведйам*: только вручившая себя Господу душа способна увидеть Бога, однако глупцы, не вручившие себя Господу, никогда не смогут постичь Его. На самом деле, они считают Богом себя и смотрят на всех и вся свысока глазами, полными похоти.

В «*Матхара-ирути*» и «*Шримад-Бхагаватам*» говорится: *бхактир эваинам найати, бхактир эваинам даришайати / бхактийāхам экайā грāхйах*. Глаза *бхакты* Прахлады, умащенные любовью, могли видеть, что в этом поразительном облике пришел Сам Верховный Господь, тогда как Хираньякашипу, ослепленный похотью, увидел просто удивительное животное. Господь в облике Нрисимхи был чрезвычайно страшен: Его глаза сверкали подобно золоту, брови были нахмурены, а огромный и ужасный лик казался еще больше от окружавшей его сияющей гривы. Ревя, как лев, Он оскалил зубы, а Его язык был подобен острому мечу. Две Его лапы были подняты, пасть и ноздри были подобны горным пещерам, а страшный оскал вселял ужас. У Него была очень короткая и толстая шея, широкая грудь и тонкая талия, а тело покрывали серебристые, как лунный свет, волоски. У Него были сотни рук с острыми когтями, и

эти руки простирались повсюду; в них Он держал раковину, диск, булаву, лотос и молнию, которые использовал для уничтожения демонов.

Шри Хари – величайший и самый могущественный маг, способный принимать любой облик. Если Он решит убить кого-либо, никто не сможет противостоять Его безграничной силе. Однако даже видя перед собой удивительную форму Нрисимхи, Хираньякашипу все равно считал, что у него есть шанс победить. Угрожающе рыча, он бросился на Господа, размахивая своей палицей. Подобно тому, как мотылек исчезает в огне, Хираньякашипу исчез в ярком сиянии, исходящем от тела Господа Нрисимхи.

Мы не должны сомневаться в достоверности этого описания из «Бхагаватам», ибо Верховный Господь обладает исключительным могуществом и может совершить любое чудо. В начале творения Своим могуществом Он разрушает глубокую тьму, окутавшую вселенную, поэтому нет ничего удивительного в том, что темный демон легко исчез в чистом *сатвичном* сиянии Шри Хари.

на татра сӯрийо бхāти на чандра-тāракам̐

немā видйуто бхāнти куто 'йам агних̐

там эва бхāнтам ану бхāти сарвам̐

тасйа бхāсā сарвам̐ идам̐ вибхāти

(«Шветашватара-Упанишад», 6.14)

С огромной яростью и гневом Хираньякашипу бросился на Господа Нрисимхадева и стал наносить Ему удары своей палицей, но Господь отразил его удары Своей булавой так же легко, как Гаруда хватает большую змею.

Булава или палица – это тяжелое оружие, обычно сделанное из железа. Сражение на булавах – это поистине опасная дуэль. Среди всех полубогов Господь Вишну луч-

ше всех владеет искусством сражения на булавах. «*Ваю-пурана*» так описывает происхождение булавы Господа.

Некогда жил очень жестокий и опасный демон по имени Гада, чьи кости были крепче и тверже любого оружия. Он причинял полубогам большие беспокойства, поэтому Брахма пришел к нему и попросил демона пожертвовать свои кости. Позже из костей Гады была сделана булава, которую затем преподнесли Вишну. С тех пор Господь получил имя «Гададхара». Во время *манвантары* Сваямбху сын Брахмы по имени Хетиракша получил благословение от Брахмы и впоследствии завоевал Сваргалоку. Все полубоги стали молить Вишну о помощи, и тогда Шри Вишну сказал им, что победит Хетиракшу, если *дэвы* дадут Ему подходящее оружие. Тогда полубоги использовали кости Гады для изготовления крепкой булавы и отдали ее Господу, который убил Хетиракшу, а оружие оставил Себе. Из этого примера мы можем видеть, что гордого человека разрушает его же собственная гордыня; кроме того, никто не обладает независимым могуществом, поскольку источником всей силы является Бог.

Господь Нрисимха остановил Хираньякашипу ударами Своей булавы. Все полубоги, изгнанные Хираньякашипу из рая, собрались и стали наблюдать за этой битвой из укромного места. Подобно тому, как Гаруда, играя со змеей, позволяет ей выскользнуть из его клюва, а затем снова хватает ее, так и Господь Нрисимха позволил демону вырваться из Его рук. Полубоги очень встревожились. Великий *асура* подумал, что Господь Нрисимха боится его, и, немного отдохнув, с новыми силами бросился на Него, вооружившись мечом и копьем.

Никто не в силах противостоять Шри Хари. Нараяна в облике Нрисимхи повернулся к Хираньякашипу, который громко хохотал, размахивая мечом и копьем. Этот демон

обладал способностью передвигаться по воздуху как по земле, но Господь поймал его так же легко, как змея ловит мышь. Господь разорвал тело Хираньякашипу просто Своими когтями (т.е. он сделал это, не используя никакого оружия). Это произошло в сумерки (ни днем, ни ночью), на пороге зала собраний (который находится ни внутри, ни снаружи), и к тому же Господь держал его на Своих коленях (которые не являются ни небом, ни землей). Затем Он начал вырывать внутренности демона, делая из них гирлянду для Себя, из-за чего Его белые волосы оказались полностью пропитаны кровью. На гневный лик Нрисимхи страшно было смотреть. Наконец Господь вырвал сердце из груди Хираньякашипу и, повернувшись к тысячам вооруженных до зубов демонов, которые бросились на Него, убил их всех просто с помощью Своих когтей.

Господь сел на *симхасану* Хираньякашипу, подобно торжествующему царю, восходящему на трон побежденного врага. Нрисимхадева имел глубокую привязанность к Своему слуге, привратнику Вайкунтхи, который из-за проклятия получил тело демона. Каждый, кого Господь убивает лично, в итоге достигает освобождения, и Нрисимхадева освободил Хираньякашипу, убив его.

Господь сел на трон в зале собраний, но на Его гневный лик по-прежнему было страшно смотреть. Никто не осмеливался подойти к Нему, чтобы выразить почтение. Хираньякашипу был тяжелым бременем для всех трех миров, и теперь, когда он был убит, жены полубогов на небесах стали осыпать Нрисимхадеву цветами. Пытаясь успокоить гнев Господа, все Его слуги и преданные – Брахма, Индра, Махадева, *риши*, обитатели Питрилоки, *сиддхи*, *видьядхары*, *наги*, *ману*, *апсары*, *гандхарвы*, *чараны*, *якиши*, *кинары*, *вайталики*, *кимпуруши* и другие – начали возносить Ему молитвы.

Молитвы полубогов

Шри Брахма сказал:

śrī-брахмовāча

нато 'смй анантāйа дуранта-йактайе

вичитра-вīрйāйа навитра-кармаṇе

виі́васйа сарга-стхити-самйамāн гуṇаиḥ

сва-лīлайā сандадхате 'вйайātмане

(«Шримад-Бхагаватам», 7.8.40)

«Ты безграничен и никто не способен постичь Тебя посредством одних лишь знаний. Ты обладаешь удивительной силой, и хотя в Своих удивительных играх Ты проявляешь гнев, Ты всегда пребываешь в чистой благодати. Ты – причина создания, поддержания и разрушения Вселенной, и Ты – нетленный дух. Ты приходишь в этот мир только для того, чтобы защитить Своих преданных».

Шри Рудра сказал:

śrī-рудра увāча

копа-кāло йугāнтас те

хато 'йам асуро 'лпакаḥ

тат-сутам нāхй унасртām

бхактам те бхакта-ватсала

(«Шримад-Бхагаватам», 7.8.41)

«В конце дня Брахмы приходит время разрушения и в это время Ты сполна проявляешь Свой гнев. Сегодня Ты проявил такой же гнев из любви к Своему преданному, Прахладе. Теперь, когда этот ничтожный демон мертв, Ты можешь усмирить Свой гнев. Пожалуйста, защити Своего искреннего преданного, Прахладу, сына Хираньякашипу».

Спутники Вишну сказали:

и́рий-ви́шну-пāршадā у́чух

адйаитад дхари-нара-рūпам адбхутам те

дриштам нах и́араṇада сарва-лока-и́арма

со 'йам те видхикара йи́а ви́пра-и́аптас

тасйедам нидханам ануграхйа видмах

(«Шримад-Бхагаватам», 7.8.56)

«О защитник предавшихся душ, сегодня мы увидели Тебя в удивительном облике Нрисимхи, который приносит счастье всему миру. Демон Хираньякашипу некогда был Твоим слугой, но получил тело демона из-за проклятия брахманов. Ты оказал ему великую милость, убив его».

Некоторые из вознесенных Господу молитв выражали личную радость, поскольку те, кто их возносил, наконец, обрели то, чего желали.

Обитатели Питрилоки сказали: «Этот демон забирал нашу долю подношений, которую предлагали нам наши потомки, а также кунжутную воду, предлагаемую нам в местах паломничества. Своими когтями Господь Нрисимха разорвал его живот и вернул то, что предназначалось нам. Поэтому мы приносим Ему свои поклоны».

Сиддхи сказали: «Этот бесчестный негодяй отобрал у нас плоды нашей *тапасы*, а также *йога-сиддхи* (такие, как *анима* – умение становиться маленьким, как атом, *махима* – умение становиться бесконечно большим и т.п.). Ты разорвал этого злодея Своими когтями. О Господь Нрисимха, мы приносим Тебе наши почтительные поклоны».

Видьядхары сказали: «Этот глупый демон, гордый своей властью и могуществом, запретил нам проявлять мистические силы, благодаря которым мы появлялись и исчезали по своему желанию. Теперь Ты убил этого демона как жи-

вотное. О Господь Нрисимха, мы вечно простираемся ниц перед Тобой».

Якши сказали: «Обычно считается, что мы занимаем высокое положение среди Твоих слуг, но этот сын Дити, Хираньякашипу, желая унижить нас, заставил нас носить его паланкин. Ты убил его, узнав об этом оскорблении».

Киннары сказали: «О Господь, мы Твои преданные последователи, но этот демон заставил нас служить себе без какого-либо вознаграждения. Из-за этого греха он был убит Тобой. О Господь! Ты даровал нам безграничное счастье».

Несмотря на многочисленные молитвы Брахмы и полубогов, гнев Господа, казалось, не утихал. Поэтому они обратились за помощью к Шри Лакшми Деви. Богиня процветания, вечная супруга Нараяны, была чрезвычайно напугана и не смогла набраться смелости, чтобы приблизиться к Господу. Тогда Брахма попросил Прахладу подойти к Господу и успокоить Его гнев. Как детеныш львицы без всякого страха подходит к своей матери, по указанию Брахмы Прахлада неторопливо подошел к Господу Нрисимхе. Он принес Ему свои *аштанга дандават пранамы*, простершись перед ним, держа при этом сложенные ладони над головой.

угро 'нй анугра эвāйām
сва-бхактāнām нр-кейārī
кейārīва сва-потāнām
анйешām угра-викрамах

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 8.6)

«Хотя львица обычно очень свирепа по природе, она всегда нежна и ласкова со своими детенышами. Точно также Господь Нрисимха, который проявил страшный гнев по

отношению к демонам, с большой любовью относится к преданным, подобным Прахладе».

Господь, которого также именуют *бхакта-ватсалой* (испытывающим огромную любовь к Своим преданным), увидел, как Прахлада склонился к Его лотосным стопам. Из любви к нему, Нрисимхадева положил Свои лотосные руки, которых так трудно достичь, на голову Прахлады. Прикосновение лотосных рук Господа Нрисимхи сразу устранили всю нечистоту, связанную с рождением Прахлады в семье демонов. Сердце мальчика переполнила глубокая любовь к Господу, и Прахлада стал возносить прекрасные молитвы, раскрывающие истинную природу явления Господа Нрисимхи. Так Господь побудил Прахладу говорить о Его славе.

Молитвы Прахлады

Шри Прахлада сказал:

śrī-praḥlāda uvāca

brahmādayaḥ сура-гаṇā мунайо 'тха сиддхāḥ

саттваикатāна-гатайо вачасām правāхаиḥ

nārādhitum пуру-гуṇаир адхунāпи нипруḥ

ким тоштум архати са ме харир угра-джātеḥ

(«Шримад-Бхагаватам», 7.9.8)

«О, Господь Нрисимха, какие достоинства Ты увидел во мне, что захотел благословить меня? Понять Твою природу и смысл Твоего появления чрезвычайно трудно. Все полубоги, начиная с Брахмы, а также все *риши* и *сиддхи*, которые всегда пребывают в *саттва-гуне* и практикуют *дхарму*, *гьяну* и *тапасью*, находя удовольствие в высших

сферах бытия, так и не смогли удовлетворить Тебя многочисленными глубоко продуманными молитвами. Как же я, лишенный всякого знания, пребывающий во тьме и рожденный в семье *асуров*, смогу удовлетворить Тебя своими молитвами?»

*випрāд дви-шаḍ-гуṇа-йутāд аравинда-нāбха-
пāḍāравинда-вимукхāт īвапачам варишṭхам
манйе тад-арпита-mano-вачанехитāртха-
прāṇам пунāти са кулам на ту бхūrимāнах
(«Шримад-Бхагаватам», 7.9.9)*

«Поэтому я думаю, даже если человек богат (*дхана*), имеет хорошее происхождение (*абхиджана*), красив (*рупа*), аскетичен (*тапасья*), глубоко знает священные писания (*шрута*), владеет чувствами (*оджах*), излучает сияние (*теджах*), наделен властью (*прабхава*), физической силой (*бала*), жизнеспособностью (*пауруша*), интеллектом (*буддхи*) и мистическим могуществом (*йога*, отличная от *бхакти*), – даже если у человека есть все эти достоинства, я считаю, что ими он не сможет удовлетворить Тебя. У Гаджендры не было ничего из этого списка, даже богатства, однако благодаря простой и чистой преданности он смог удовлетворить Господа. Моим единственным достоинством является беспричинная милость Твоего дорогого преданного, Нарады Муни, который даровал мне каплю преданности».

*випрāд дви-шаḍ-гуṇа-йутāд аравинда-нāбха-
пāḍāравинда-вимукхāт īвапачам варишṭхам
манйе тад-арпита-mano-вачанехитāртха-
прāṇам пунāти са кулам на ту бхūrимāнах
(«Шримад-Бхагаватам», 7.9.10)*

«Махабхарата» описывает двенадцать качеств *брахмана*: он следует религиозным принципам, говорит правду, владеет чувствами, совершает аскезы и покаяния, свободен от зависти, разумен, терпелив, не создает врагов, совершает *ягьи*, раздает милостыню, проявляет стойкость, хорошо разбирается в *шастрах* и следует обетам:

*дхармай ча сатйам ча дамас тапай ча
амйтсарйам хрис титикишанасуйа
йаджнай ча данам ча дхрतिх ишрутам ча
вратани ваи двадаяа брахманасйа*

В «Санат-суджете» также сказано:

*джнанам ча сатйам ча дамах ишрутам ча
хй аматсарйам хрис титикишанасуйа
йаджнаш ча данам ча дхритих шамаш ча
маха-врата двадаша брахманасйа*

Если *брахман* (что говорить о *кишатрии*, *вайшье* или *шудре*), обладающий всеми этими двенадцатью качествами, не предан лотосным стопам Господа, то он стоит ниже человека, который родился в семье собакоедов (*чандалов*), но стал искренним преданным. На самом деле, преданный занимает самое высокое положение, ибо он посвящает служению Хари все, чем обладает – все свои мысли, слова, действия, богатства и саму жизнь. Такой преданный способен спасти не только себя самого, но и всю свою семью, тогда как *брахман*, не являющийся преданным, а лишь обладающий брахманическими достоинствами, не может очистить даже самого себя, не говоря уже о других.

Господь Махадева говорит своей супруге Сати:

*видйа-тапо-витта-вапур-вайах-кулаих
сатйам гунаих шадбхир асаттаметараих*

*смртау хатāйāм бхрта-мāна-дурдрīах
стабдхā на паййанти хи дхāма бхўйасāм
(«Шримад-Бхагаватам», 4.3.17)*

«Шесть достоинств – образованность, аскетичность, богатство, красота, молодость и знатное происхождение – замечательно проявляются в *садху*, но если ими обладают нечестивые люди, это приносит противоположный результат. Такие люди начинают кичиться этими качествами и вскоре утрачивают разум, а также способность различать. В таком состоянии они даже не способны увидеть качества великих преданных».

*наивātманах прабхур айām ниджа-лāбха-пўрнo
мāнам джанāд авидушах каруно врñите
йад йадж джано бхагавате видадхīта мāнам
тач чātмане прати-мукхасйа йатхā мукха-йīрйх
(«Шримад-Бхагаватам», 7.9.11)*

«Господа невозможно удовлетворить, просто совершая *танасью*. Однако Он очень доволен, когда кто-то выражает Ему почтение и поклоняется Ему, воспевая Его имена, качества, облик и развлечения».

Когда непосвященные слышат такие слова, у них может сложиться впечатление, что Господь эгоистичен: «То есть, пока Ему не дадут взятку, Он не будет удовлетворен?» Махараджа Прахлада отвечает на это: «Напротив, Бог вечно удовлетворен в Себе и ни в чем не нуждается. Ничто не находится вне Его и никто не отделен от Него; все вечно покоится в Нем и пребывает под Его полным контролем. Бесконечно малому живому существу, которое по сути ничем не обладает, невозможно привлечь Господа, предложив Ему что-то, чего у Него еще нет. Даже само живое существо, делающее подношение Господу, также пребыва-

ет в Нем. Бог – единственный, кто обладает полным и совершенным знанием, и Он принимает выражение почтения от невежественных существ из милосердия к ним. Если Он не примет их поклонения, как они смогут очиститься и развить хорошие качества? Если кто-то смотрится в зеркало и хочет, чтобы его отражение выглядело красивее, он должен заняться своим лицом, а не отражением. Тело подобно зеркалу, поэтому увеличивая свою духовную силу человек оказывает положительное воздействие на весь организм. Это возможно только посредством служения Богу и никак иначе. Если мы будем почтительно склоняться перед Господом, это принесет славу и нам. Я получаю огромное благо, прославляя Господа, несмотря на отсутствие квалификации».

«Брахма и все полубоги обладают возвышенными качествами, пребывая в *саттва-гуне*, однако они всегда остаются покорными Тебе, действуя как Твои слуги и последователи. Мы тоже являемся Твоими последователями и слугами, хоть и осквернены влиянием *раджаса* (страсти) и *тамаса* (невежества), поэтому, пожалуйста, будь благосклонен к нам. Ты пришел, чтобы даровать счастье Своим преданным, явить прекрасные игры и принести благо всему миру. У Тебя больше нет причин для гнева: Хираньякашипу мертв. Когда убивают змею или скорпиона, это доставляет радость всем, поэтому убив моего отца-демона, Ты даровал бесконечное счастье всем праведникам и святым, поэтому я молю о том, чтобы Ты прекратил Свою *лилу* гнева. Просто памятуя о Тебе, человек избавляется от всякого страха; так зачем же бояться Тебя? Я совсем не чувствую страха, когда вижу Твой свирепый лик. Я считаю, что по-настоящему бояться надо материального существования. Те, кто не занимаются чистым преданным служением Тебе и враждебно относятся к Тебе, пытаясь сражаться с Тобой, испытывают

муки материального существования. Однако Твои лотосные стопы – надежное прибежище, дарующее счастье, и единственный способ достичь освобождения от круговорота рождений и смерти.

Страдания возникают, когда мы соприкасаемся с чем-либо нежелательным или не получаем желаемого; и наоборот – удовольствие нам доставляет обретение желаемого и возможность избежать нежелательного. Если человек пытается разрешить свои проблемы, отвернувшись от преданности Господу, его страдания только увеличиваются. Единственный путь устранить все страдания – это служение Твоим лотосным стопам, и я молю Тебя милостиво даровать мне такое служение. Ты – Верховный Господь, лучший друг и доброжелатель каждого; Ты наиболее дорог всем живым существам и любим всеми. Мы сможем преодолеть океан страданий, в который попали из-за разлуки с Тобой, следуя за Твоими преданными, которые служат Твоим лотосным стопам. Спасатели не всегда приходят на помощь тонущему человеку, родители не всегда могут защитить своих детей, а лекарство не гарантирует выздоровления больного. Хотя кажется, что эти вещи обеспечивают безопасность и защиту, они не способны избавить человека от страданий в той же степени, как принятие прибежища Твоих лотосных стоп.

Что бы ни случилось в этом мире, происходит по Твоей воле. Все сущее играет ту или иную роль в Твоем замысле, и с помощью этих инструментов ты защищаешь нас и заботишься о нас. Внешняя энергия с ее шестью трансформациями – всего лишь Твоя энергия, и из этой внешней энергии возникают желания. Из желаний, которые очень трудно преодолеть, развивается тонкое тело. Но Ты выше всего этого, Ты вне *майи*, иллюзорной внешней энергии. Ты пребываешь в Своей внутренней энергии, известной

как *сварупа-шакти*. Ты единственный, кто может предложить защиту от натиска внешней энергии (*майи*) и от всех живых существ, принадлежащим к Твоей пограничной энергии.

Я принимаю прибежище Твоих лотосных стоп, которые освобождают от всех страхов. Пожалуйста, подними меня до этого положения и помести у Твоих лотосных стоп. Те, кто желает наслаждаться жизнью на Сварге или же стремиться к другим формам материальных чувственных удовольствий, могут считать свою цель высочайшей, но я сам видел плоды достижения небесных планет. Мой отец завоевал высшее положение на Сварге, просто бросив на полубогов сердитый взгляд, но сейчас он пал от Твоей руки. Ты – единственный Верховный Господь, поэтому я не прошу у Тебя положения Дхрувы, не хочу быть верховным правителем вселенной или кем-либо подобным, ибо все это временно. Материальное тело – причина бесконечных страданий, болезней и т.п. Те, кто мудры и образованны, способны прийти к такому заключению, но из-за привязанности к *майе*, они не осознают этого до конца, поскольку не могут освободиться от материальных желаний.

Желания подобны огню. Когда мы подбрасываем в костер дрова, он разгорается все сильнее и сильнее, и нас обжигают тройственные страдания (*адхьяत्मика клеша* – страдания, созданные нашим собственным телом и умом, *адхибхаутика клеша* – страдания, созданные другими живыми существами и *адхидайвика клеша* – страдания, созданные природой, такие как наводнения, землетрясения и т.д.). Родившись в семье падших демонов, я попал под низменное влияние *раджаса* и *тамаса*, и мое положение весьма незавидно. И все же, по Своей безграничной милости Ты решил благословить этого жалкого негодника, положив ему на голову Свою лотосную руку, чего не удаивались

даже Брахма, Рудра или Лакшми Деви. Для Тебя не существует понятий высшего и низшего, Ты проливаешь Свои благословения равно на всех. Подобно древу желаний, Ты исполняешь все желания всех живых существ, отвечая взаимностью на их искреннее поклонение и предоставляя им все, в чем они нуждаются.

Я жил в яме, полной змей (привязанностей к материальным объектам, которые чрезвычайно ядовиты), но по воле провидения и по милости Шри Девариши Нарады – Твоего преданного и личного спутника, – Ты любезно принял меня в число Своих слуг. Я никогда не смогу забыть той любви и беспричинной милости, которые я получил от Твоего преданного Нарады. Лотосные стопы моего духовного учителя являются моим вечным объектом поклонения. Ты защитил меня вследствие моей связи с Твоим чистым преданным и по той же причине Ты убил моего отца. Защищая меня от моего отца, Ты не принимал ничью сторону, ибо Ты – Верховное Целое и нет ничего, что находится вне Тебя. Все покоится внутри Тебя. Ты существовал еще до творения, во время сотворения мира все также пребывает только в Тебе и после того, как творение сворачивается, Ты по-прежнему продолжаешь существовать.

Вселенная создается, поддерживается и разрушается благодаря Твоей *майа-шакти*, которая состоит из трех *гун* и действует как инструмент Твоей высшей воли. В то время как обусловленные души сбиты с толку двойственностью, Ты не подвержен влиянию трех *гун*, хоть и являешься Их источником. Хотя Ты повсюду, Ты также вне всего. Ты непостижим и находишься вне трех обычных состояний сознания живых существ (бодрствования, сновидений и глубокого сна), постоянно пребывая на уровне сверхсознания.

Во время уничтожения вселенной Ты покоишься в океане Карана, а когда Ты вновь желаешь создать мир *майи*, из

Твоего пупка вырастает цветок лотоса, на котором появляется Брахма. Тысячу небесных лет Брахма пытался познать себя с помощью своих чувств и материального тела, но безуспешно. Тогда Брахма погрузился в медитацию, сосредоточившись внутри себя, и лишь после этого его сердце и сознание очистились, и он смог ненадолго увидеть Тебя. По Твоей милости ему наконец открылся Твой прекрасный облик с тысячами рук и ног (*вират-пуруши*), и Брахма испытал великое счастье.

В облике Хаягривы Ты убил двух демонов, Мадху и Кайтабху, а также спас *Веды* из вод опустошения, передав их затем Брахме. Твое пришествие всегда знаменует уничтожение зла и защиту добра».

иттхам нр-тирйаг-риши-дева-джхаши̐ватāраир

локāн вибхāвайаси хамси джагат пратīпāн

дхармам махā-пуруша пāси йугāнуврттам

чханнах калау йад абхавас три-йуго 'тха са твам

(«Шримад-Бхагаватам», 7.9.38)

«Таким образом, Ты, воплощаешься в образе людей, животных, *риши*, полубогов и даже рыб. С помощью этих *аватар* Ты постоянно заботишься о трех мирах, уничтожая их врагов. О Верховная Личность Бога, Ты приходишь в каждую *югу* для защиты *дхармы*, и поскольку в Кали-югу Ты остаешься неузнанным, поэтому Тебя называют Три-югой».

Господь приходит в Сатья-, Трета- и Двапара-югу с целью уничтожения демонов. Во время правления Вайвасваты Ману, в конце Двапара-юги, Всомогущий Господь явился непосредственно как Шри Кришна и в следующую за ней Кали-югу Он предстал как Шри Гауранга Махапрабху, исполненный глубоких эмоций *радха-бхавы*. Шри Гауранга

Махапрабху, олицетворение необыкновенного великодушия, не убивал злодеев, а уничтожал их дурную природу, давая им Имя Господа и вдохновляя их любить Господа. В отличие от трех других юг, у Него не было оружия, чтобы убивать асуров, поскольку в Кали-югу аватара Бога не раскрывает Себя полностью, и потому не все могут распознать Его. По этой причине Господа называют Три-югой, указывая на то, что в Кали-югу нет лилы-аватары.

*наитан манас тава катхāсу викуṇṭха-нāтха
сампрīйате дурита-душṭам асāдху тīврам
кāmāтурам хариша-īшока-бхайаишаṇāртаṃ
тасмин катхам тава гатим вимрīйāми дīнах
(«Шримад-Бхагаватам», 7.9.39)*

«Я так неудачлив, что у меня нет вкуса к слушанию и прославлению Твоих сладостных игр в различных аватарах. Вместо этого меня преследуют всевозможные беспокойства, я предаюсь скорби, переживаю из-за потерь и постоянно думаю о деньгах».

*джихваикато 'чйута викаршати мāвитрптā
īшīно 'нйатас тваг-удараṃ йраваṇам кутайīчит
гхрāно 'нйатайī чапала-дрк ква ча карма-йактир
бахвйах сапатнйа ива геха-патим лунанти
(«Шримад-Бхагаватам», 7.9.40)*

«Я похож на человека, имеющего много жен, каждая из которых просит его позаботиться о разных вещах. Подобно этим женам, мои ненасытные чувства тащат меня в разные стороны. Язык тянет в одну сторону, а половые органы – в другую. Кожа хочет прикасаться к приятным на ощупь предметам, желудок хочет быть наполнен хорошей пищей, а уши хотят услышать красивые мелодии. Мои беспокой-

ные глаза всегда смотрят по сторонам в поисках чего-то красивого, и органы действия (*карма-индрии*, в частности руки, ноги и т.д.) тоже тянут меня в разные направления. Они раздирают меня на части, о Ачьюта! О Нрисимха, Ты так милостив! Демоничные люди ослеплены чарами *майи*, их жизнь основана на представлениях о друзьях и врагах, и потому они пылают в огне тройственных страданий. Пожалуйста, возвысь этих демонов, пребывающих в глубокой тьме невежества. Для Тебя нет ничего невозможного. Поскольку Ты являешься причиной рождения, жизни и смерти живых существ, значит, Ты также можешь и возвысить их».

Выслушав молитвы Махараджи Прахлады, Нрисимхадева спросил его: «Дорогой Прахлада, ты еще маленький мальчик, всего пяти лет от роду. Почему ты так беспокоишься о благополучии других? *Муни* позаботятся об этом».

*prāyīṇa deva munaiḥ sva-vimukti-kāmā
maunam charanti vidjane na parārtḥa-niṣṭhāḥ
na itān vixāya kṛpāñān vimumuḥsi a ēko
nāñnam tvaḍ aśya śaraṇam bḥramato 'nupaīyē
(«Шримад-Бхагаватам», 7.9.44)*

Прахлада ответил: «О Господь, многие великие мудрецы следуют своим обетам, живя в уединенных местах. Их интересует только собственное освобождение, судьба других же им безразлична. Но я не хочу обрести освобождение один, если эти бедные души останутся в материальном мире. Кроме Тебя я не вижу никого, кто бы мог защитить сбитые с толку души, страдающие в круговороте рождения и смерти».

Господь Нрисимхадева снова возразил: «Те, о ком ты так беспокоишься, не желают освобождения. Они считают, что материальные наслаждения – это замечательно, и лучшего образа жизни не существует. Зачем тебе думать о них? Мудрецы совершают *тапасью* ради достижения цели своих устремлений, и все остальные должны поступать так же. Ты тоже можешь рассказывать людям о том, что им нужно совершать *тапасью*».

йан маитхунāди-грхамедхи-сукхам хи туччхам

канḍūйанена карайор ива дуккха-дуккхам

трпианти неха крпаṇā баху-дуккха-бхāджах

канḍūтиван манасиджам вишахета дхīрах

(«Шримад-Бхагаватам», 7.9.45)

Прахлада ответил: «Асуры очень глупы и убеждены в том, что наивысшее наслаждение – это секс, который в точности подобен иллюзорному удовольствию, которое человек получает, расчесывая зудящее место. Зуд от этого только усиливается, следовательно такая деятельность не приносит подлинного счастья, а порождает одни страдания. Идея материального наслаждения создана *майей*, поэтому эта идея ложна и иллюзорна.

Грихамедхи – люди, целиком поглощенные семейной жизнью, – ищут наслаждений на низменной платформе чувственных удовольствий. Когда кожа зудит, человек чешет ее обеими руками, но в конечном итоге ситуация только усугубляется и наслаждение превращается в страдание. Похотливый человек не сможет обрести полного удовлетворения в семейной жизни, даже пройдя через огромные трудности и страдания. Тем не менее, некоторые разумные люди способны терпеть этот зуд (то есть вожделение), приняв прибежище в *тапасье*, изучении *Вед* и соблюдения *мауна-враты* (обета молчания). Однако это возможно только

по милости Господа. Поскольку демоны не владеют своими чувствами, они неспособны должным образом совершать *тапасью*; если вы все же научите их соблюдать *враты* и совершать *тапасью*, они просто будут использовать это как источник дохода. И поскольку они очень горды, им не удастся извлечь из этого даже материальную выгоду. О Нрисимхадева, достичь Тебя можно только посредством *бхакти-йоги* (преданного служения), а не *вратами* и *тапасей*. Ты повсюду, но Тебя не так просто увидеть, так же как огонь содержится в дровах, но невидим для тех, кто не обладает знанием».

бхакти̣ахам екай̣а гṛāхйаḥ
и̣раддхай̣ātмā при̣йаḥ са̣тām
бхактиḥ пун̣āti ман-ни̣штхā
и̣ва-пāкām апи самбхавāt

(«Шримад-Бхагаватам», 11.14.21)

«Садху обретают Меня, Высшую Душу и высший объект любви, исключительно благодаря *бхакти* – чистой преданности, основанной на полной вере. Беспримесная, однонаправленная преданность способна очистить даже *чандала* (собакоеда)».

«Однако *муни*, практикующие *гьяна-марг* и следующие *садхане*, основанной на *тапасье*, *вратах* и изучении писаний, в конечном счете, не достигают Тебя и все их усилия оказываются напрасными».

джйāне прай̣āсам удап̣āсиа наманта эва
джйиванти сан-мукхарит̣ām бхавад̣ййа-вāртām
стхāне стхит̣āх и̣рути-гат̣ām тану-вāн-манобхир
йе прай̣аи̣шо 'джита джито 'пй аси таис три-локй̣ām
 («Шримад-Бхагаватам», 10.14.3)

*баху́нā́м джанманā́м анте
джнā́навā́н мā́м прападйате
вā́судевах сарвам ити
са махā́тмā́ су-дурлабхах
(«Бхагавад-гита», 7.19)*

*тат те 'рхаттама намах стутти-карма-пū́джā́х
карма смртйи́ чара́найох и́рава́нам катхā́йā́м
самсевайā́ твайи винети ша́д-ангайā́ ким
бхакти́м джанах парамахамса-гатау лабхета
(«Шримад-Бхагаватам», 7.9.50)*

«Поэтому, о Высокочтимый Верховный Господь, я приношу Тебе свои поклоны. Если человек не посвятит себя шести видам преданного служения — то есть, не будет молиться Тебе и посвящать Тебе все плоды своей деятельности, не станет поклоняться Тебе, трудиться ради Тебя, помнить о Твоих лотосных стопах и слушать повествования о Твоих играх, — разве сможет он обрести чистую преданность Тебе, которой обладают *парамахамсы*? Каждый способен следовать *бхагавата-дхарме*, преданному служению Господу, но не каждый может заниматься изучением *Вед*, совершать *танасью* и следовать обетам. Однако даже если человек добьется успеха в данных практиках, это не позволит ему достичь Тебя. С другой стороны, благодаря практике *бхакти* преданные, вручившие себя Господу, обретают вечные плоды преданности. В качестве побочного результата они избавляются от страданий материального существования и получают освобождение. Я чрезвычайно удачлив, ибо обрета служение Твоему преданному, я потерял всякое желание стремиться к чему-либо еще».

Господь Нрисимхадева очень ласков со Своими преданными. Явив *лилу* гнева ради наказания тех, кто беспокоил Его преданного, Он остался чрезвычайно доволен молитвами Прахлады. Увидев, что Прахлада счастлив и умиротворен, Господь перестал гневаться, улыбнулся и предложил Прахладе просить любого благословения, какого он пожелает:

«Дорогой мальчик, долгой тебе жизни! Не умилившись Меня, невозможно увидеть Меня, но если человек получит Мой *даршан*, он испытает такое счастье, что от его страданий и тревог не останется и следа. По этой причине *садху*, стремящиеся обрести истинное счастье, всегда пытаются угодить Мне. Теперь и ты можешь просить все, чего пожелаешь».

Господа также называют *бхакта-ватсалой*, питающим глубокую привязанность к Своим преданным, а также *нарамоदारой*, самым великодушным, поэтому не стоит стыдиться просить у Него благословения. Однако Прахладе не были нужны никакие благословения. У него не было никаких посторонних желаний, поскольку он уже ощутил вкус нектара чистой преданности к Богу.

*эка̀нтино йасйа на кайчана̀ртхам
вайчханти йе ваи бхагават-прапанна̀х
атй-адбхутам тач-чаритам сумангалам
гайанта ананда-самудра-магнāх
(«Шримад-Бхагаватам», 8.3.20)*

«Тот, кто полностью предался Господу, избавляется от всех материальных желаний и, воспевая славу всеблагого Шри Кришны, Его прекрасных качеств, облика, имен и развлечений, оказывается в океане счастья и привязанности к Господу».

Юный Прахлада понимал, что из-за рождения в семье царя демонов он уже получил множество материальных благословений, которые могли стать препятствием для его преданности Господу, поэтому с улыбкой он ответил: «О Господь, у меня уже и так много желаний. Пожалуйста, не увеличивай мою жадность, одаривая меня материальными благами, ибо я вручил себя Тебе».

Шри Нрисимхадева возразил: «У меня нет намерения усилить в Моем преданном жадность в отношении материальных вещей; Я предлагаю тебе благословение, чтобы показать всему миру необычайные качества Моего преданного. Пусть все видят, как действуют и мыслят Мои слуги. Они настолько свободны от всех материальных желаний, что не просят ни о чем, даже когда им предлагают любые благословения».

Прахлада сказал:

*нāнйатхā те 'кхила-гуро
гхатета каруṇāтманах
йас та āйиииа āйīāсте
на са бхртйах са ваи ваṇик*
(«Шримад-Бхагаватам», 7.10.4)

«О Нрисимхадева, Ты – в высшей степени милосердный духовный учитель всего мира. Ты пожелал даровать благословение своему преданному, чтобы испытать его искренность и прославить его. Те, кто молятся Тебе ради материальных благ, на самом деле не являются Твоими преданными. Их интересуют исключительно деловые отношения с Тобой. Слуга, который просит что-то в обмен на свое служение, на самом деле не является слугой, а господин, который требует уважения от своих слуг, на самом деле не является господином. Я – Твой бескорыстный

преданный, а Ты – мой господин и повелитель, и это не временные материальные отношения, а вечные и трансцендентные. Наши отношения в корне отличаются от материального служения, которое подданные оказывают царю».

Шри Нрисимхадева ответил: «Дорогой Прахлада, если ты не примешь Моих благословений, Моя репутация будет запятнана, ведь Меня считают величайшим среди тех, кто дает благословения».

Махараджа Прахлада сказал: «Конечно же, Ты – Верховная Личность Бога и Твое великодушие не имеет себе равных, поэтому я не хочу, чтобы Твое имя было запятнано. Если мой отказ подвергнет сомнению Твою щедрость, тогда, пожалуйста, даруй мне благословение, чтобы я никогда не пожелал просить о каком-либо благословении, потому что когда в человеке возникает жадность, она разрушает все: чувства, ум, жизненную силу, тело, *дхарму*, терпение, разум, застенчивость, богатство, силу, память и правдивость. О лотосоокий Господь, тот кто отказывается от всех желаний, получает право обрести такие же богатства, какие есть у Тебя. Ты – олицетворение Верховного Брахмана, и Ты наделен всеми шестью достоинствами (красотой, славой, силой, мудростью, богатством и отречением). Ты – Господь, который устраняет все страдания и препятствия на пути преданности. Я приношу Тебе свои поклоны».

Удовлетворенный молитвами Прахлады, Нрисимхадева сказал: «Мои чистые, верные преданные никогда не ожидают никаких материальных благ ни в этой жизни, ни в следующей. И все же ты станешь царем Дайтьев и будешь наслаждаться всеми материальными благами вплоть до конца жизни Ману. Отказавшись от ведической *карма-канды* (материальной религиозности, предназначенной для

получения плодов своей деятельности) и всех общественных привязанностей, ты будешь поклоняться Мне посредством *бхакти-йоги*. Когда результаты твоей предыдущей деятельности исчерпаются, ты освободишься от рабства хорошей и плохой *кармы* и станешь *садхана-сиддхой*, общаясь с такими великими, совершенными личностями, как Нарада».

Шрила Вишвантха Чакраварти комментирует: *эвам пракхлāдасйа амишена сādхана сиддхатвам нитйā сиддхатвам ча нāрада ади бадж джнайам*. Хотя Махараджа Прахлада принял решение Господа Нрисимхадевы, он попросил Господа за своего отца. В момент смерти его отец Хираньякашипу находился непосредственно перед Нрисимхадевой, поэтому он уже очистился. И все же он не смог осознать непревзойденное величие и божественную природу Господа, поскольку ошибочно считал Его убийцей своего брата Хираньякши и испытывал сильную враждебность к Господу. Кроме того, он наносил Нрисимхадеве удары ногами, а ранее изводил Прахладу за то, что тот был преданным Господа. Поэтому Прахлада молился Господу Нрисимхадеве, чтобы Он простил Хираньякашипу за эти ужасные оскорбления.

Нрисимхадева продолжал: «Дорогой Прахлада, нет нужды молиться об избавлении твоего отца от грехов. Даже обитатели ада обретают освобождение, просто памятуя обо Мне, а твой отец видел меня непосредственно в момент смерти, касался Меня во время битвы, а также находился у Меня на коленях, когда Я разрывал его живот и украшал Себя его внутренностями; поэтому он уже полностью очистился. Более того, все твои родители, дававшие тебе жизнь в двадцати одной предыдущей жизни, тоже освобождены».

трих-саптабхиḥ питā нृтаḥ

питрбхиḥ саха те 'нагха

йат сādхо 'сйа куле джāто

бхавāн ваи кула-пāванаḥ

(«Шримад-Бхагаватам», 7.10.18)

«О безгрешный святой (*анагха*), двадцать одна семья, в которых ты рождался до этого, уже освобождена, потому что, родившись у них, ты тем самым очистил всех этих родителей».

В случае с Прахладой были очищены его родители в последней двадцати одной жизни. Здесь речь идет не о двадцати одном поколении предков Прахлады, а о его родителях, которые непосредственно служили ему в двадцати одном предыдущем рождении. Шри Мадхавачарья комментирует: *джанмāнтара питрибхис три-саптабхиḥ*.

Нрисимхадева продолжал прославлять Своих преданных, объясняя, что даже греховные места очищаются, если там живут *садху*, обладающие равным видением, удовлетворенные и практикующие *садачар*. Те, кто действительно находятся на уровне чистой преданности и свободны от малейших примесей материальных желаний, не испытывают враждебности ни к одному живому существу и не считают их ни хорошими, ни плохими. Прахлада явил образец чистой преданности, и потому он – величайший из всех преданных.

куру твам прета-кртйāни

питуḥ нृतасйа сарваиāḥ

мад-анга-спарйāненāнга

локāн йāсйати супраджджāḥ

(«Шримад-Бхагаватам», 7.10.22)

«Мое дорогое дитя, просто прикоснувшись ко Мне, твой отец полностью очистился. И все же ты должен совершить надлежащие обряды, принятые в обществе».

Шри Вишванатха Чакраварти комментирует: *мад а́нга спа́рианена э́ва сарвасйа́х путасйа́ те ниту́х пāпа самкай-ва на́сти, та́д апи претака́рийяни претасйа́ э́ва критй-ани ку́ру кевала́м вйаваха́ра ракиша́ртхам ити ар́тхах*. Преданный Шри Хари, вручивший себя Господу и посвятивший себя чистому преданному служению ради удовлетворения Господа, автоматически выполняет все свои обязанности перед отцом и матерью, полубогами, богинями, *риши*, людьми и всеми другими живыми существами. Такой преданный ни от кого не зависит и никому ничего не должен. Чистый преданный не обязан выполнять обязанности, предписываемые *карма-кандой*, такие как *шраддха* (погребальные обряды) и другие подобные ритуалы, однако он может заниматься такой предписанной деятельностью, чтобы поддержать порядок и спокойствие в обществе.

Шри Нрисимхадева сказал: «По Моему распоряжению ты займешь трон своего отца и будешь выполнять все, что предписано *Ведами*, одновременно памятуя обо Мне».

Шрила Вишванатха Чакраварти комментирует: *йа́дйа-ни ма́д бхакта́сйа та́ва на́сти карма́ адхикā́рас та́д апи ма́т ад́жнайаива вйаваха́ра ракиша́ртхам карма́ни ку́ру*. Следуя наставлениям Господа Нрисимхадевы, Махараджа Прахлады совершил с помощью *брахманов* все необходимые погребальные ритуалы для своего отца. Когда Брахма, пребывавший в окружении всех полубогов, заметил, что гнев Господа Нрисимхадева утих, он подошел к Господу и вознес Ему множество искренних молитв.

Брахма молился: «О высшая цель всех живых существ! Хираньякашипу стал источником огромных беспокойств для всей вселенной, но был убит Тобой, и мы считаем себя

благословленными Твоей милостью. Получив от меня благословение, что его не убьет ни одно из созданных мной живых существ, этот демон возгордился и стал искоренять всю благочестивую деятельность, предписанную в *Ведах*. К нашему счастью Ты защитил Прахладу, маленького сына Хираньякашипу, который является полностью предавшейся Тебе душой. О Господь, если кто-либо медитирует на Твой облик Нрисимхадевы, он избавится от всякого страха, и будет спасен от неминуемой смерти».

Господь Нрисимхадева сказал Брахме: «Даровать благословения демонам, которые очень жестоки по своей природе, так же опасно, как поить змею молоком. Впредь не давай им таких благословений».

Приняв от Брахмы полагающиеся почести, трансцендентный Господь исчез. Махараджа Прахлада поклонился и вознес молитвы Брахме, Махадеву, Праджапати и полубогам. Наконец, посоветовавшись с Шукрачарьей и мудрецами, Брахма короновал Прахладу, провозгласив его царем Дайтьев и Данавов. Благословив Прахладу, Брахма и все жители высших планет вернулись в свои обители.

Слава «Прахлада-чаритры»

На примере святой жизни Прахлады мы можем понять суть *бхагаваты-дхармы*, преданного служения Господу, посредством которого можно прийти к Верховной Личности Бога. Тот, кто с верой слушает, читает или пересказывает священные описания верховного могущества Господа Вишну, освобождается от рабства *кармы*. Любой, кто с неослабным вниманием слушает или читает об этой *лиле* Господа Вишну, который в Своем облике Нрисимхи убил царя демонов, освободится от всех страхов

и в конечном итоге достигнет Вайкунтха-дхамы, трансцендентной обители Господа.

*эи мата прабху прийа гададхара санге
тана мукхе бхагавата сунитхаке ранге
гададхара падена саммукхе бхагавата
сунийа пракаше прабху према бхава йата
прахлада-чаритра ара дхрувера чаритра
сатавритти карийа сунена саба хита
ара карийе прабхура нахика авашара
нама гуна балена сунена нирантара*

(«Чайтанья-Бхагавата», Антья-лила, 10.32-35)

«Святая жизнь Прахлады описывается в Седьмой песни «Шримад-Бхагаватам», а о Дхруве повествуется в Четвертой песни. Обычно Шри Гададхара Пандит снова и снова рассказывал об этих играх, читая о них из «Шримад-Бхагаватам», а Шри Гаурасундара с огромным вниманием слушал его. Так Он сотни раз прослушал рассказы Шри Гадахары о преданном служении Прахлады и Дхрувы».

*нрсимха декхийā каила даңдават-праңати
премāвейие каила баху нртйа-гйта-стути
“ирй-нрсимха, джайа нрсимха, джайа джайа
нрсимха
прахладейя джайа падмā-мукха-падма-бхрнга”
(«Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 8.4-5)*

Во время путешествий по Южной Индии, Шри Махапрабху поднялся на вершину горы Симхачалам. Получив *даршан* Божества Джияда Нрисимхи, Он в течение долгого времени пел, танцевал, и возносил молитвы:

*«Шри нрисимха, джай нрисимха, джай джай нрисимха,
прахладеша джая джая падма-мукха падма-бхринга».*

угро 'пй анугра эвāйām

сва-бхактānām нр-кейāрī

кейāрīва сва-потānām

анйешām угра-викрамах

(«Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 8.6)

«Хотя львица – необыкновенно свирепый зверь, к своим львяткам она очень нежна. Так и Господь Нрисимхадева: хотя Он беспощаден к непреданным, таким как Хираньякашипу, с преданными, подобными Махарадже Прахладе, Он очень добр и ласков».

Шри Нрисимха пребывает в сердце каждого живого существа, и, находясь там, Он способен разрушить демонические желания богатства, влечения к противоположному полу и славы (*канака, кāмини и пратиштха*). Когда это произойдет, в нашем сердце проявится и наберет силу преданность Господу, которая является истинной природой вечной души.

Конец

Приложение

Святая жизнь Прахлады также описана в «Харивамше», «Брихан-Нарадия-пуране» и «Хари-бхакти-виласе» (которая считается вайшнававской *смир-ти*). Во всех этих писаниях рассказывается история о том, каким образом Прахлада обрел преданность лотосным стопам Господа Нрисимхадевы.

Нрисимхадева сказал Прахладе: «В давние времена в месте под названием Аванти-нагар жил *брахман* по имени Васу Шарма, который был весьма сведущ в *Ведах*. Его жена Сухила обладала всеми качествами *садху*, спокойным характером и естественной преданностью мужу. Благодаря этим качествам она прославилась во всех трех мирах. Васу Шарма зачал в лоне Сухилы пять сыновей, четверо из которых отличались благочестием и хорошим поведением. У них было много прекрасных качеств и они почтительно относились к своему отцу. Однако старший сын (это было твое предыдущее воплощение) увлекся проститутками и стал безнравственным. В той жизни тебя звали Васудевой. Из-за общения с проститутками ты лишился всех хороших качеств.

Однажды в *Нрисимха-чатурдаши* вы с проституткой поссорились и оба провели ночь без еды и сна. Так вы, сами того не зная, обрели плоды соблюдения *Нрисимха-чатурдаши-враты*. Проститутка вознеслась на небеса и приняла облик *апсары*, и вкусив там множество наслаждений, в конце концов стала Моей возлюбленной преданной. Ты же родился сыном Хираньякашипу и стал Моим дорогим преданным. Соблюдая *Нрисимха-чатурдаши-врату*, Брахма обрел силу для сотворения мира, а Шива – для разрушения. Соблюдая эту *врату* любой человек сможет обрести огромное могущество, и все его желания будут исполнены».

Фонетика

Так же как в случае с латынью и другими древними языками, при устном воспроизведении санскрита допускается ряд фонетических условностей, приближающих произношение санскритских звуков к звукам родного языка читателя.

Гласные произносятся следующим образом:

- a* – как в слове «пар»
- ā* – вдвое более долгий
- u* – как в слове «пир»
- ū* – вдвое более долгий
- u* – как в слове «гул»
- ū* – вдвое более долгий
- ṛ* – как в слове «рис»
- e* (э) – как в слове «это»
- ai* – как в слове «май»
- o* – как в слове «дом»
- au* – как в слове «аудитория»

Согласные произносятся следующим образом:

Заднеязычные (произносятся горлом)

- k* – как в слове «кит»
- g* – как в слове «гиря»
- ṅ* – как в слове «Конго»

Губные

- p* – как в слове «пир»
- b* – как в слове «бор»
- m* – как в слове «мама»

Зубные (произносятся как церебральные, но с кончиком языка, прижатым к основанию зубов)

- t* – как в слове «тир»

ɔ – как в слове «дом»

n – как в слове «ночь»

Палатальные (произносятся с прижатием средней части языка к небу)

ʧ – как в слове «речь»

ɔʃ – как в слове «Джон»

ɲ – как в слове «конь»

Церебральные (*ɱ, ɱx, ɖ, ɖx, ɳ*) произносятся с кончиком языка, нижней стороной прижатым к переднему небу. По звучанию напоминают соответствующие английские альвеолярные звуки.

Придыхательные (*кх, гх, чх, джх, ɱх, ɖх, тх, ɗх, пх, бх*) отличаются от соответствующих непридыхательных тем, что основным элементом сопровождается слабым призвуком типа английского *h*, звонкого или глухого в зависимости от основного элемента.

Полугласные

й – как в слове «иена»

ɹ – церебральное *ɹ*

l – зубное английское *l*

в – как русское *в*, а после согласной как английское *w*

Шумные

ɹ̥ – как мягкое *ш* в слове «общество»

ш – русское *ш*

с – русское *с*

Висарга

х – глухой звук, в конце строфы произносится с призвуком предшествующего гласного: *ах* произносится как *аха*; *их* –

как *ихи*

Анусвара

ṁ – носовой призвук после гласной, как во французском «bon»

Гортанная

х – как звонкое английское *h*.

Об авторе

Его Божественная Милость Шрила Бхакти Валлабха Тиртха Госвами Махараджа явился в этот мир 24 апреля 1924 года, в благоприятный день Рама-навами, когда в этот мир пришел Верховный Господь в облике Шри Рамачандры. Местом своего явления Шрила Махараджа избрал деревню Гвалпара в штате Ассам, на востоке Индии. Гвалпара расположена на берегу реки Брахмапутра в 120 км от Гуахати, столицы штата. Места эти необычайно красивы – рисовые поля, джунгли, местами небольшие холмы, усыпанные валунами, меж которых растут увитые цветочными лианами платаны, бамбук и пальмы.

Шрила Бхакти Валлабха Тиртха Госвами Махараджа явился в семье Дхирендры Гуха-Рая и Судхансу-бала деви (тело матери Гурудева покоится в усыпальнице, построенной у восточной стены Шри Чайтанья Гаудия-матха в Шридхам Майяпуре). Родители нарекли его Камакхья Чараном, по имени Камакхья Деви, поклонение которой распространено в Ассаме. У него также было несколько братьев и сестер, и впоследствии многие из его родственников стали преданными.

Дом, где он жил со своей семьей, стоит на склоне большого, покрытого зарослями холма, выходящего на берег реки. Дом этот сохранился и поныне, и сейчас на этом участке силами учеников Шрилы Тиртхи Махараджи ведется строительство храма. Чуть выше дома по склону стоит маленький *мандир*, высотой и шириной не более двух метров, где установлен Шива-лингам. Когда Камакхья Чаран был совсем маленьким, отец учил его поклоняться Господу Шиве. Позже Гурудев Шрилы Тиртхи Махараджи сказал ему: «Ты встретился с преданными Кришны по милости Махадева».

Камакхья Чаран учился в школе, основанной англичанами в 70-х годах 19-го столетия. Благодаря хорошему воспитанию и благотворному окружению, в нем проявилась сильная склонность к поиску высшей цели жизни, которая побудила его заняться изучением философии в Калькуттском университете. В студенческие годы он познакомился со своим духовным учителем, Его Божественной Милостью Шрилой Бхакти Дайитой Мадхавой Госвами Махараджей, одним из наиболее выдающихся учеников Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады, и Камакхья Чаран сразу же привлёкся его трансцендентно-могущественной личностью. Их первая встреча произошла в 1946 или в 1947 году, в доме Радха-мохана, дяди Камакхья Чарана. Радха-мохан был учеником Шрилы Прабхупады. Вместе со Шрилой Бхакти Дайитой Мадхавой Госвами Махараджей в Гвалпару приехал Кришна-Кешава Брахмачари и ещё несколько преданных. Они провели в Гвалпаре несколько дней, и на Камакхья Чарана эта встреча произвела глубокое впечатление. Он начал переписываться со Шрилой Мадхавой Махараджей, но переписку держал втайне от родителей – письма приходили на адрес его дяди, Радха-мохана. В конце концов Камакхья Чаран понял, что живя дома не сможет полностью посвятить свою жизнь *бхаджану*. Получив в 1947 году степень магистра философии, Камакхья Чаран решил искренне и безоговорочно посвятить свою жизнь служению духовному учителю. Он отправился в Калькутту, сказав родителям, что едет к друзьям. В том же 1947 году он получил посвящение и духовное имя Кришна-Валлабха Брахмачари. Первое время он выполнял служение в издательстве Шри Чайтанья матха в Майапуре. Его отношение к служению было настолько образцовым, что вскоре Шрила Мадхава Махараджа утвердил его в качестве секретаря миссии, известной как Шри Чайтанья Гаудия матх, в которой было более двадцати

аширамов (монастырей) по всей Индии. Все последующие годы, вплоть до 1979 г., Кришна-Валлабха Брахмачари, выполняя обязанности секретаря, постоянно путешествовая вместе со своим Гурудевом. Он принимал участие в создании и становлении миссии, а также в организации и строительстве более чем 15 матхов. Среди них был и матх в Гвалпаре (1969 г.), в создании которого Шрила Мадхава Махараджа видел волю Шрилы Прабхупады, некогда посещавшего Гвалпару и основавшего там *сева-аширам*.

Присоединившись к миссии, Кришна-Валлабха Брахмачари, несмотря на блестящее образование и способности, держался чрезвычайно скромно, желая полностью посвятить себя достижению желаемой цели. Однако Шрила Мадхава Махараджа настаивал на том, чтобы он выступал на собраниях преданных, где рассказывали *хари-катху* такие великие личности как Шрила Джаджавар Махараджа, Шрила Шридхара Махараджа, Шрила Пури Махараджа и сам Шрила Мадхава Махараджа.

В 1961 году Шрила Мадхава Махараджа впервые дал *санньясу* нескольким своим ученикам, среди которых был и Кришна-Валлабха Брахмачари, который получил имя Триданди Свами Шрила Бхакти Валлабха Тиртха. Позднее Шрила Мадхава Махараджа поручил Шриле Бхакти Валлабхе Тиртхе Махарадже редакторскую работу в ежемесячном журнале «Шри Чайтанья-вани». В этом журнале были опубликованы многочисленные статьи Шрилы Бхакти Валлабхи Тиртхи Махараджи, из которых позднее были составлены такие книги, как «Мудрецы Древней Индии», «Враджа-мандала-парикрама», «Шри Чайтанья: Его жизнь и спутники» и др.

Шрила Бхакти Валлабха Тиртха Махараджа был лично знаком со Шрилой Бхактиведантой Свами Прабхупадой. В те годы, когда ИСККОН начинал свою проповедь в Индии,

он, по поручению Шрилы Мадхавы Махараджи, оказывал различную помощь ученикам Бхактиведанты Свами Прабхупады, в том числе в издании журнала «Обратно к Богу» на хинди. Шрила Бхакти Валлабха Тиртха Махараджа ежегодно принимал участие в собрании представителей всех вайшнавских миссий Шри Майапура-дхамы, происходящем за несколько дней до Гаура-Пурнимы в Шри Майапуре-Чандродая мандире.

Одним из величайших деяний Шрилы Мадхавы Махараджи было возвращение Гаудия-вайшнавам и возрождение святого места явления Шрилы Бхактисидханты Сарасвати Госвами Прабхупады в Джаганнатха-Пури. Шрила Бхакти Валлабха Тиртха Махараджа принимал в этой практически невыполнимой миссии самое деятельное участие. Он имел великую веру в то, что желание Шрилы Мадхавы Махараджи должно осуществиться, и оно осуществилось. В начале 1979 года Шрила Мадхава Махараджа заложил первый камень в основание нового *матха*. Вскоре после этого он покинул этот мир, а незадолго до ухода произнес речь, в которой дал ученикам последние наставления. Он завещал ученикам заботу о созданной миссии, и объявил о своем решении по поводу преемника: «... Решение должно низойти свыше. Господь Сам дарует положение *Ачарьи* Своему близкому спутнику. Такого принципа преемственности придерживаются все вайшнавские сампрадаи. Посоветовавшись с духовными братьями, я принял решение, что после моего ухода, главой миссии станет Шриман Бхакти Валлабха Тиртха Махараджа...»

За несколько дней до ухода Шрилы Мадхавы Махараджи Шрила Бхакти Валлабха Тиртха, сжигаемый болью неизбежной разлуки с ним, оправился на Говардхан, где день и ночь, без еды и сна, молился о том, чтобы Господь не забирал его Гурудева. Там его и застала пе-

чальная весть. В 1979 году Шрила Бхакти Валлабха Тиртха Махараджа был назначен президентом-ачарьей Шри Чайтанья Гаудия-матха. Он получил благословения многих известных последователей Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, таких как Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвами Махараджа, Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махараджа, Шрила Бхакти Хридой Вана Госвами Махараджа, Шрила Бхакти Акинчана Кришна Даса Бабаджи Махараджа, Шрила Бхакти Кумуда Шанта Госвами Махараджа и многих других старших вайшнавов, которые относились к нему с большой любовью.

Шрила Бхакти Валлабха Тиртха Махараджа возглавлял Шри Чайтанья Гаудия-матх более 35 лет. За это время было завершено строительство *матхов* в Чандигархе, Джаганнатха-Пури, Дехрадуне, построены новые *матхи* в Нью-Дели и Батинде. В *матхе* на Ишодьяне, в Шри Майяпуре, построены *самадхи* Шрилы Мадхавы Махараджи, несколько жилых корпусов, обрамление Радха-кунды, и многое другое.

Все эти годы Шрила Бхакти Валлабха Тиртха Махараджа непрерывно путешествовал по всей Индии, проповедуя в тех местах, где ранее бывал Шрила Мадхава Махараджа, а также во многих новых местах. Он никогда не прилагал усилий к тому, чтобы обзавестись большим количеством учеников, однако учеников у него, несмотря на это, великое множество – со всех концов Индии, а также из других стран. Духовные традиции, заложенные Шрилой Мадхавой Махараджей, строго соблюдаются в *Матхе* и поныне. Фестивали в Майяпуре, Калькутте, Чандигархе, городах и деревнях Ассама собирают тысячи преданных.

Несмотря на то, что ученики из западных стран появились у Гурудева еще в начале 80-ых годов, его проповедь на Западе началась лишь в 1997 г. Этот этап его миссии

связан с личностью великого *Ачарьи* современности Шри Шримад Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджи, которого Шрила Бхакти Валлабха Тиртха Махараджа всегда почитал как своего *шикша-гуру*. Именно Шрила Пури Махараджа, который еще в 50-х годах заметил Гурудева и с тех пор неизменно давал ему сокровенное общение и множество благословений, настоял в 1979 г., чтобы Шрила Бхакти Валлабха Тиртха Махараджа занял положение главы миссии. Он же в середине 90-ых выразил желание, чтобы Шрила Бхакти Валлабха Тиртха Махараджа поехал в западные страны, и с тех пор он многократно побывал с проповедью в 25 странах, включая Россию, Белоруссию и Украину.

Его Божественная Милость Шрила Бхакти Валлабха Тиртха Госвами Махараджа был не только Президентом-*ачарьей* Шри Чайтанья Гаудия-матха, но и основателем ГОКУЛа (Всемирной Организации Вселенской Любви Кришны Чайтаньи) и президентом Всемирной Вайшнавской Ассоциации (WVA).

В течение последних пяти десятилетий Шрила Бхакти Валлабха Тиртха Махараджа проповедовал всеобъемлющее учение трансцендентной божественной любви Шри Чайтаньи Махапрабху, чтобы противостоять нынешней тенденции к насилию и жестокости, и добиться единства сердец среди всех людей, независимо от касты, вероисповедания или религии. «Пример лучше наставлений» – таким был его метод проповеди. Вся жизнь Шрилы Бхакти Валлабхи Тиртхи Госвами Махараджи была непрерывным *киртаном*.

Он всегда практиковал то, что проповедовал, говоря, что причина всех наших страданий – в забвении наших вечных отношений со Всевышним. Мы – вечные слуги Шри Кришны, поэтому искреннее вручение себя Его лотосным

стопам – лучшее средство от всех бед и проблем, а воспевание Святого Имени Шри Кришны – самый эффективный метод преданного служения в наше время. Он часто цитировал «*Бхагавад-гиту*»: «Искренняя душа никогда не будет обманута», а также слова, сказанные Дхруве Махараджу его матерью, позже – и духовным учителем: «Если хочешь обрести Верховного Господа, никогда никого не обвиняй в своих страданиях».

Его Божественная Милость обладал огромным авторитетом в вопросах философии *Гаудия-вайшнавов*. Его любили и по-прежнему любят тысячи преданных по всему миру, считая самым воплощением смирения и божественной любви. Каждым своим шагом он олицетворяет покорность воле старших вайшнавов.

Его Божественная Милость Шрила Бхакти Валлабха Тиртха Махараджа постоянно писал статьи и книги глубокого духовного содержания на нескольких языках Индии, а также на английском, ради вечного блага обусловленных душ всего мира. Им были написаны следующие книги: «Шуддха-бхакти», «Мудрецы Древней Индии», «Вкус трансцендентного», «Шри Чайтанья: Его жизнь и спутники», «Святая жизнь Шрилы Б.Д. Мадхавы Госвами Махараджи», «Гуру-таттва», «Дашаватара», «Философия любви», «Учение “Бхагавад-гиты”», «Хари-катха и вайшнава-апарадха», «Нектар хари-катхи», «Путь чистой преданности», «Любящий Вас» и др.