

КТО ТАКОЙ ГАДЕДХАРА?

Гададхара Пандит дас

Гададхара Пандит дас

КТО ТАКОУ ГАИШУЛА?

(истории и факты)

“Прапанна-париджата” пресс

Гададхара Пандит дас

«Кто такой Ганеша?»

Прапанна-Париджата пресс, 2006 - 84 стр.

ISBN 6-91399-18-7

Перевод с Санскрита Гададхара Пандит Дас

Поделится своими впечатлениями и пожеланиями,
задать вопросы автору Вы можете по

E-mail: gadadhara@mail.ru

Оптовые заказы принимаются по

E-mail: manul@mail.ru

Можно сделать заказ для получения книг издательства по почте.

Телефоны для справок: 8-921-210-06-60, 8-926-697-95-00

8-905-181-65-49

УДК 625.952

ББК 53.57

Т 82

ISBN 6-91399-18-7

© Гададхар Пандит дас, 2006

© Прапанна-Париджата пресс, 2006

ОБ АВТОРЕ

«Пандит* наших дней»

«Гададхар Пандит много времени посвящает глубокому изучению философского наследия вайшнавизма. Эта книга - плод его многолетнего труда и изысканий. Я с удовольствием представляю эту книгу на суд его аудитории - современных российских вайшнавов».

Бхакти Вигйана Госвами

Гададхара Пандит дас известен не только в Пскове, где он родился и вырос, но и по всей России и даже за её пределами. С 1992 года он является активным членом ISKCON (Международного Общества Сознания Кришны). Смиренный и ученый брахман* *(*вашинав*), хорошо владеющий санскритом, прекрасно знающий ведическую философию, он восемь лет прожил в Южной Индии по благословению своего духовного учителя Бхакти Викаши свами. На берегу реки Суварны в штате Карнатака, до сих пор стоит небольшая хижина, в которой Гададхара Пандит изучал жизнь и философию Шрипады Мадхвачарьи (одного из величайших учителей в истории). Первоначально он делал переводы древних санскритских писаний на английский язык. В результате в священном городке Удупи им была издана «Двадаша-стотра», книга с переводами на английский язык гимнов составленных Мадхвачарьей в прославление Господа Кришны. Многие индийские газеты выпустили статьи по этому поводу. Выходу его перевода «Двадаша-стотры» была посвящена целая

* пандит – учёный, сведущий в ведических писаниях.

** брахман – получивший второе рождение, через духовное посвящение.

пресс-конференция. Лакшмивара Тиртха свами (главный настоятель храма Шри Кришны в Удупи) присвоил ему официальное звание Пандита и подарил ритуальную накидку.

В настоящее время, Гададхара Пандит уделяет много времени просветительской деятельности на территории России. Для интересующихся, он проводит семинары, освещающие разные аспекты вечной культуры Вед. Материалы данной книги тоже были собраны на основе одного из таких семинаров.

Первой русской публикацией Гададхара Пандита была книга «Пять молитв, дарующих защиту», которая представляет собой тематический сборник переводов редких санскритских текстов. Настоящая его работа «Кто такой Ганеша?» достойна интереса каждого любознательного человека, вопрошающего о загадках судьбы и тайнах мироздания.

Говинда Нандини деви даси
г. Псков

ВВЕДЕНИЕ

*ом аджйāна-тимирайндхасйа джйāйпджана-ййалākайй
чакишур уймйлитам йена тасмай ййрй-гураве намах*

«Я был рождён во тьме невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, умастив их бальзамом истинного знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним!»

Сегодня практически повсюду в мире Шрй Гаңейша известен как индийский бог удачи. В каждом эзотерическом магазине можно найти его изображения и изваяния. В этой книге я представляю подробное объяснение, кто такой Гаңейша на самом деле. Я уверен, что вдумчивый читатель по достоинству оценит глубину, целостность и научный подход этого труда. Гаңейша описан здесь в свете древнейшей духовной традиции – *вайшнавизма*, – которая жива и по сей день. В книге изложена не просто забавная информация – здесь обозначены истинные ценности, помогающие достичь совершенства, как духовного, так и материального.

Ради обретения сиюминутного блага человек готов принять всё, что угодно, – таков дух современной жизни. Нам не важно, индийские это боги или китайские, главное, чтобы они помогли. И когда мы достигаем желанного успеха, нас уже не волнует, как и откуда он пришёл. К тому же у нас нет времени вникать в тонкости мистерий. Вся энергия уходит на добывание хлеба насущного. Я и сам раньше так думал, пока не соприкоснулся с подлинным древнейшим учением ведических учителей. Оказалось, что оно наполнено глубинным смыслом, смыслом жизни, которого нам так не хватает в суетной современной жизни. Как заколдованные, мы гонимся за красивыми вещами, рискуя потерять собственную душу.

Даже в Индии, стране извечной духовности, можно видеть, что люди сегодня в большинстве своём предпочитают поклоняться божествам, дарующим комфорт в материальной сфере. На алтарях современных индусов чаще всего встречаются Лакшмй, Сарасватй и Гаңейша. От Лакшмй ждут бо-

гатства. От Сарасватй – прогресса в мирском знании и наслаждений светскими искусствами. От Гаңейши ожидают удачи в приобретении благ, даруемых первыми двумя богинями. Люди полностью забыли о духовных ценностях, и это несомненный признак деградации. Некоторые сознательно избегают поклонения Верховному Господу Кришне, боясь, что от Его игры на флейте все их материальные желания «вылетят в трубу».

Сегодня в продаже имеется много публикаций, в которых даётся множество дешёвых советов о том, как, не прикладывая особых усилий, получить сиюминутную материальную выгоду. Таким образом даже высокие духовные идеи низводятся до дешевого ширпотреба.

Скажу сразу, что эта книга построена по другому принципу. Хотя в ней читатель найдёт много увлекательных историй, они всегда будут сопровождаться серьёзными философскими объяснениями. Это поможет человеку не только получить удовольствие от увлекательного чтения, но и проникнуться духовными идеями, заложенными в повествовании.

За восемь лет, которые я провел в Южной Индии, изучая духовную культуру, у меня накопилось много интересного материала о Гаңейше. Примечательным оказалось то, что Гаңейша выступает не как отдельный божок, а имеет глубокую сокровенную связь с Верховным Господом. Этой интересной информацией я не раз делился со своими друзьями, и это всегда вызывало неподдельный интерес у аудитории. Со временем у меня появилась идея собрать и упорядочить всю эту информацию и опубликовать ее в форме книги. Так и появилось настоящее издание.

Эта книга рассчитана на самый широкий круг читателей. Она состоит из двух частей, изобилующих увлекательными историями из Вед. Таким образом, она, без сомнения, удовлетворит запросы читателей с самыми разными вкусами.

Первая часть книги – историческая. Она содержит множество захватывающих историй из древних санскритских текстов. Многие истории были переведены мною непосредственно с санскрита. В них заложен полный спектр тем, волнующих человека: дружба, любовь, интриги, законы нравственности. Так же, в первой части вы встретите мистические повествования, секреты науки о душе, ведическую концепцию Бога и многое другое.

Вторая часть – философская – будет интересна любителям размышлять над смыслом жизни и тонкостями структуры мироздания. В ней также представлены древние методики соприкосновения с божественной реальностью через медитацию и поклонение. Особого внимания заслуживает духовная философия древнейших ведических трактатов – Упанишад. Она способна помочь человеку понять секреты успеха в жизни и радикально

пересмотреть своё мировоззрение, а также понять, в чём заключается цель и совершенство жизни.

Для тех, кто уже следует *вайшнавской* духовной практике, обращение к полубогам, в целом, считается не очень благоприятным. Это потому, что полубоги, такие как Гаңейша, обычно даруют только временные материальные плоды. Несмотря на это, из общения с многими *вайшнавами*, я увидел, что и они проявляют к Гаңейше большой интерес. Привожу цитату из письма одного *вайшнава*, которое продолжительное время циркулирует по компьютерной сети.

НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ!

ГОСПОДЬ БЛАГОСЛОВЛЯЕТ ВАС!

Поскольку я люблю Гаңешу, я решил, что не опущусь до спама, так как сам не люблю его. Но нечто совершенно изумительное произошло сегодня вечером. Я не могу отвергнуть, так как здесь есть это: УМИРОТВОРЕННОСТЬ.

Просто разошлите эту молитву семи человекам или более и расскажите мне, что случится на четвертый день. Вы должны это сделать. Это могущественная молитва Гаңеше.

Не прерывайте это, пожалуйста!

Оказывается, ничто материальное нам не чуждо. Мне приходилось видеть, что некоторые семейные люди устанавливают отдельные алтарики для Гаңейши в надежде получить от него материальные блага. Это показывает, что тенденция к индуизму живет и в нас. Другой вопрос, как правильно её использовать, чтобы не уподобиться современным индусам, у которых на алтаре есть все боги, дарующие материальные блага, но которые при этом не проявляют никакого интереса к духовной жизни.

Изучая литературное наследие *вайшнавизма* в Южной Индии, я пришёл к заключению, что тема эта не нова. Оказывается, среди *вайшнавов* уже на протяжении тысячелетий существует развитая культура отношений с такими божествами, как Гаңейша. Мне попала на эту тему очень интересная книга, написанная потомственным брахманом-*вайшнавом* по имени Тамрапарни Суббачар Рагхавендран. Книга называется «Гаңейшачатуртхи». В ней автор подробно изложил концепцию *вайшнавов*, последователей Шри Мадхвачарьи, о поклонении Гаңейше. Примечательно, что это поклонение вовсе не вступает в конфликт с принципами чистой преданности Верховному Господу. Шри Рупа Госвами в своей знаменитой работе «Бхакти-расамрита-синдху» также подтверждает, что обращение к Гаңейше ради улучшения служения Кришне вполне приемлемо.

В повествовании читатель может повстречать некоторые малоизвестные философские концепции, взятые непосредственно из работ

Шрї Мадхвāчārйи. Во избежание противоречий с более поздними духовными учениями, следует отметить, что эта книга составлена не как пособие для духовной практики. Она в первую очередь является исследовательской работой на тему литературного и философского наследия вайшнавизма Южной Индии.

В книге я привожу много санскритских стихов из Вед в русской транслитерации. Это придаёт вескость представленным аргументам и особенно полезно тем, кто сведущ в писаниях. При написании санскрита я использовал диакритические знаки, как, например, в слове Гаңейша. Эти знаки не меняют форму русских букв и поэтому не будут препятствием в чтении. В таких именах, как Кришна (изначальная форма – Крш́на), диакритические знаки были сознательно опущены для лёгкости чтения. Желающие научиться точно воспроизводить санскритские стихи, могут отдельно ознакомиться со специальным пособием по фонетике санскрита.

Итак, основой для этого издания послужила книга Рагхавендрана «Гаңейша-чатуртхи» и некоторые другие работы и материалы. Я постарался изложить весь накопившийся материал последовательно и систематично. Надеюсь, что, прочитав эту книгу, читатель получит исчерпывающие знания о Гаңейше, в первую очередь как о преданном слуге Кришны. Тем самым раскроется ещё один аспект *самбандха-дэ́йяны* – науки о наших отношениях с Богом.

ом śrī kṛṣṇāraṇam astu

Да будет это подношением Шрї Кришне.

Это совершенство любой деятельности!

Гададхара Пандит дас

Апара Экадайи,

23 мая 2006 г.

Я выражаю глубокую благодарность всем тем, кто с искренним усердием помогли осуществить это издание. Желаю им легко преодолеть все препятствия на пути к совершенству!

Главный редактор – Гунадхама Дас (Нижний Новгород);

Второй редактор – Татьяна Дегтярёва (Омск);

Дизайнер – Людмила Быханова (Рига);

Художник – Махешвара Дас (Уфа).

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ СТОРИЧЕСКАЯ

ГЛАВА I

Винāйака катхā

Повествование о явлении Гаңейи

(из «Скāнда Пураṇы»)

текст 1

*сўтам сарва-пурāṇа-дҗйāм̐ намас кртйа мунйиварāх̐
итй̐ ўчух̐ наимишарāṇйе вигхнейасйа катхāм̐ вада*

Однажды в лесу Наимишāраṇйи мудрецы, возглавляемые Шaунакой, обратились к знатоку всех *пурāṇ*, * Сўте Госвāми. Почтительно поклонившись, они попросили его рассказать историю Вигхнейи (Гаңейи) – божества, помогающего преодолевать жизненные трудности.

текст 2

*ўрй̐ сўта увāча
чандра-дҗйотих̐-пуре рāдҗсā сарва-дхарма-нарāйāṇах̐
дхарма-кāнта ити кхйāтах̐ сарва-бхўта-хите-ратах̐*

Сўта Госвāми тогда поведал следующую историю. В стольном граде Чандраджйотишпуре жил-был царь Дхармакāнта. Будучи в высшей степени праведным, он всегда думал о благе всех своих подданных. Он заботился не только о людях, но и о животных.

текст 3

*āстхāнам̐ прāṇйа кāнтāдйаих̐ анудҗаир̐ апи севитах̐
рарāдҗа симха-пйтха-стхах̐ двитййа ива дeвaпах̐*

Окружённый послушными женой и младшими братьями, он царственно восседал на троне, украшенном львами, сияя великолепием, словно небесный царь Индра.

* Философские писания, составленные Вйāсадевой на основе ведических исторических повествований.

текст 4

тасйа бхāрйā сварџа-кāнтā сарва-лакшана-самйутā
пати-бхакти-йутā сādхвй īвайūrṣ-īвайūрайох матā

Его праведная супруга Сварнакāнтā была наделена всеми добродетелями, такими как преданность мужу. С материнской любовью она заботилась о его престарелых родителях.

тексты 5-6

гаурйāх нṛджā-виийеиа-джсйā бабхўва суманāх сатй
кадāчит сва-грхе сā ту брāхмаџена грхāнтаре
катхā-сакта-манāх сādхвй кāла-киепам чакāра ха
этасмиин антаре рāджā хй антах-пури-гато бхават

Святая царица знала о благотворности поклонения Гаурй, супруге Господа Шивы. Она загорелась желанием совершить посвященный ей обряд поклонения. Однажды, находясь в своих покоях, она внимательно слушала брāхмаџа-жреца, излагавшего подробности совершения этого ритуала. В это самое время в комнату вошёл её царственный муж.

текст 7

там дриштвā брāхмаџам со 'пи ниийчакāма грхāt тадā
антах пури-гато нāбхўт са сандехād гатас тадā

Увидев супругу в обществе брāхмаџа, охваченный подозрениями царь вышел прочь и в течение многих дней не навещал ее.

текст 8

баху-кāле вйатйте ту тад-āгамана-кāйкишиñй
кāма-бāџа-правиддхāйгй сā гаурйм īвараџам гатā

Эта негласная размолвка длилась очень долго. Царица же, пораженная стрелой Купидона, желала встречи с мужем. Тогда она обратилась с мольбой о помощи к богине Гаурй.

текст 9

свиप्не сам-āгатā гаурй вачанам чедам аравйīt
мā бхавиин бхадре бхадрам те варадāхам самāгатā

Явившись во сне царице Сварнакāнте, Гаурй сказала:

О добрая женщина, ничего не бойся, я пришла благословить тебя!

тексты 10-11

джāне маю-гатам те 'хам вакийе тат-кāраџам ча те
кадāчит брāхмаџени твам стхитā сāкам грхāнтаре
патир дриштвā брāхмаџам те хй анта-пури-гатам нриџх
сандехато винир-гатйа прāсādāt гативāн татах

Я знаю, о чём ты печалишься, и мне ведома истинная причина твоего несчастья. Однажды царь увидел тебя в уединении с одним *брāхманом*, который рассказывал тебе истории обо мне. После этого случая он, терзаемый подозрениями, оставил тебя и более не заходит в твои покои.

текст 12

*сандеха-кāрацām вакийе нир-доиййām твайи прие
патйус те прійамāсйа твām дриштвā ча мухух мухух*

Моя дорогая, ты безгрешна и очень нравишься своему мужу, и он вновь и вновь бросает на тебя пламенные взгляды, однако есть скрытая причина того, почему он сомневается в твоей чистоте.

текст 13

*мāси бхāдрападе йукле чатуртхйām ту нрпа-прие
чандрам дриштаватй йасйād рādжā сандехавāн абхўт*

Однажды ты посмотрела на Чандру (Луну) в четвёртый день после новолуния (*йукла-чатуртхи титхи*) месяца Бхāдрапада (август-сентябрь). Это стало главной причиной подозрений твоего супруга.

текст 14

вакийе татрāпи те бхадре чандрāдарйāна кāрацām

О всеблагая Сварнакāнтхā, теперь я объясню, почему тебе не следовало смотреть на Луну в тот день.

текст 15

*кадāчит снāпа-кāле ту джсанāгамана-йāйкайā
мад-дехасйа мрдā су-бхру крто 'йām гаңа-пйāках*

О прекраснобровая, однажды во время омовения меня обеспокоила возможность неожиданного прихода посторонних людей. Тогда из глины, используемой мною для очищения тела, я сотворила сына Гаңанāйаку (Гаңейшу).

ПРИМЕЧАНИЕ: Поскольку женщина не способна производить потомство без помощи мужчины, следует понимать, что Гаурй породила Гаңейшу по милости Господа Шивы. Этот принцип подтверждается практическим опытом. Чтобы родить ребёнка, женщина должна получить семя от мужчины. Этим опровергается теория *йāкт* (считающих верховным женское начало), согласно которой мир был сотворён Вселенской Матерью без помощи Верховного Господа.

Глина на теле Гаурй была красноватая (*ракта*), соответственно, тело Гаңейши имеет тот же цвет.

текст 16

грха-двāри стхāнитай ча пāнйам антар-гатам куру
ити āкиннто майā со 'ни стхито двāри гаңāдхипах

Я поставила его в дверях, наказав никого не пускать внутрь дома, и Гаңейша стал ревностно охранять вход.

текст 17

пāнйам татйāджса тат-кāле рудрас тришāрдитас тадā
āгатас тварайā татра мат-путреҗи шивāритах

Он никому не позволял входить. Когда пришел томимый жаждой Рудра (Господь Шива), Гаңейша преградил путь и ему.

текст 18

йиро джахāра йулена тасйа рудрах пракопитах
пурӯшйāнтарам ча там матвā свасйаива винивāраңāt

Вспыхнув от гнева, Рудра не раздумывая, снес сыну голову своим трезубцем. Он принял Гаңейшу за чужака, попытавшегося воспрепятствовать ему.

ПРИМЕЧАНИЕ: Следует правильно понимать поведение Господа Шивы в этом случае. Хотя внешне он действовал, словно охваченный невежеством, в итоге его поступок стал особым благословением для Гаңейши.

текст 19

тат-йрутвā вилапанитīm мām натир дриштвā вимохитām
вастреңāчхāдайām āса дайавāн мām пати-прие

О любимая мужем Сварнакāнтхā! Мой супруг Шива вошёл в дом, и там увидел меня, рыдающую и глубоко потрясённую произошедшим. Покрыв тканью мое нагое тело, он нежно и с состраданием начал меня утешать.

текст 20

мат-путрасйā паритрāңīm сарваир апи ча нӯджйатвām
йāчито ме майā рудро дадау сарваих су-нӯджйатвām

По моей просьбе, Рудра пообещал вернуть моему сыну жизнь и сделать его достойным всеобщего поклонения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Так как все посты богов к тому времени уже были розданы, Господь Шива назначил своего сына Гаңейшу на весьма необычную должность. Он сделал его повелителем трудностей. В материальном мире трудности есть у всех. Поэтому Гаңейша сразу удостоился всеобщего поклонения.

текст 21

уттарасйāм йирах кртвā йайй йесте мӯдха-дхйх диййи
тасйаива йирасā бхāвйām итй увāчи патих прие

Дорогая, мой супруг Шива сказал: «Голова того глупца, который спит, лёжа на север, будет отдана Гаңейіа!»

ПРИМЕЧАНИЕ: В ведических писаниях запрещается спать головой на север. Интересно, что на этот счет показывают современные научные исследования. Согласно им, если человек спит головой на север, магнитное поле Земли оказывает негативное воздействие на его нервную систему. В результате у человека появляются головные боли и прочие недуги.

текст 22

*йатхā катхāmчит дāтивā нутрāбхиджсйā мама прабхо
маметй уктах йаіікаро 'тха прейāйām āса думакāи*

Обещание было дано, и чтобы его выполнить, Шанкара (Шива) послал своих слуг искать голову для сына Гаурй.

текст 23

*диг-антаре мргйāmāце гаджса-рāджсах су-манда-дхйх
уттарасйām йирах кртвā йаііанам кртавāи абхўт*

Когда поиски были произведены в указанном направлении, был обнаружен крупный слон, царь среди своих собратьев. Он был весьма малоразумен, так как лежал головой на север.

текст 24

*тасйаива йира уткртйа мат-патес те каре дадух
тач чхиро гаца-нāтхасйа кабандхопари са вйāдхāt*

Слуги Господа Шивы отсекли слону голову и принесли её своему повелителю. Шива присоединил эту голову к обезглавленному телу Гаңанāтхи.

текст 25

*прāдāд варам татхавйāсмай сарвтраива су-пūdжсйātвām
крийāрамбхе вивāхе ча йатрāйām ча грходйаме*

Затем Шива благословил Гаңейіу, сказав, что ему будут поклоняться повсеместно. В особенности пūdжу Гаңейіа необходимо совершать для устранения препятствий перед началом земледельческих работ, на свадебной церемонии, во время путешествия и на новоселье.

тексты 26-27

*вйавахāре 'йива-йікиаійām гаджса-дхāнйāди саіграхе
пūdжсйām самйāи на курванти вигхнейāсйа йадā джанāх
теійām вигхна-прадо нитйām бхава нутра мамāджсйāйā
йе пūdжсйām тава курванти теійām вигхна-виāйіках*

Следует должным образом поклоняться Гаңейіа перед началом любого дела, при обучении езде на лошадях и слонах, а также во время сбора урожая.

Господь Шива сказал: «По моему указанию Гаңейіа будет чинить препятствия в делах тех, кто не следует этим моим наставлениям. Тому, кто будет правильно совершать *пўджу* Вигна-винйаке, он поможет преодолеть любые жизненные трудности и препятствия».

ПРИМЕЧАНИЕ: Следует понимать, что это наставление Господа Шивы о поклонении Гаңейіе в первую очередь касается тех последователей Вед, которые занимаются мирской деятельностью, называемой в этом стихе *вйавахйрика-карма*. Что касается *ваишнавов*, преданных Верховного Господа Вишну, для них следовать этому предписанию необязательно, поскольку, если Сам Верховный Господь удовлетворён поклонением Своего преданного, то все подчинённые ему полубоги, такие как Гаңейіа, будут естественным образом удовлетворены. Поэтому *ваишнавам* не нужно отвлекаться на поклонение полубогам ради достижения мирских целей. Говорится, что Господь Кришна лично заботится обо всех нуждах своих чистых преданных.

Всё же, поклонение полубогам предписано Ведами, которые неотличны от Самого Господа, поэтому из уважения к ним преданные иногда соблюдают формальности ведических предписаний. *Вйишнав*ы, принимающие участие в поклонении Гаңейіе, медитируют на него как на уполномоченного представителя Кришны и почитают его как старшего преданного.

Также в «Шрймад-Бхāгаватам» сказано: *сарва-дева-майо гурух* – все полубоги проявлены в истинном духовном учителе. Поэтому поклонение *гуру* и цепи ученической преемственности делает необязательным поклонение полубогам.

текст 28

*сарвāбхйи́та-прадо нитйāм бхāва сарватра нутрака
этасми́ни ева дивасе набхасйā йукла-накиаше*

Шива продолжал: «Сын мой, ты повсеместно будешь исполнять все желания тех, кто станет поклоняться тебе в четвёртый день прибывающей Луны месяца Бхāдрапада».

текст 29

*чатуртхйāм твāм йе 'рчайи́нти эка-ви́нйи́анти патракайх
бхуджйāдйāйх парамйāйāдйāир гхртйāпā-сам-аивитайх*

В день явления Гаңейіи (*гаңейіа-чатуртхи*) ему следует поклоняться, предлагая в качестве подношения двадцать одну разновидность листьев и различные виды пищи (лучше, если она будет предварительно предложена Шрй Кришне). В особенности Гаңейіа любит *парамйāну* (сладкий молочный рис) и сладкие пирожки, обжаренные в топлёном сливочном масле *гхй*.

ПРИМЕЧАНИЕ: Обычно в Индии брахманы предлагают Гаңейіе двадцать один лист разных благостных деревьев. Также отдельно ему подносят двадцать один листок священной травы Дўрвā (Кушā).

текст 30

*сарвāбхйи́та-прайуктāс те нутра-па́нтра-йу́тас татхā
бхавейу́х сарвадā татра теи́ām йе ва́миа-д́жāс татхā*

Почитающие Гаңейшу таким образом смогут обрести всё, чего пожелают. Они и их потомки всегда будут счастливы в окружении внуков и правнуков. (Естественно, до тех пор пока не покинут свои материальные тела.)

текст 31

*видйāртхй ча лабхет видйāм дханйāртхй ча лабхед дханам
бхāрийāртхй ча лабхед бхāрийāм сукхāртхй ча лабхет сукхам*

Так, по милости Гаңейши, стремящийся к знанию может обрести знание. Желаящий богатства станет богат. Ищущие жену (или мужа) обретут их. Мечтающий о счастье станет счастливым.

ПРИМЕЧАНИЕ: Материальное счастье (сукха) по своей природе мимолетно и преходяще, поэтому мудрому человеку лучше стремиться к чему-то более ценному. Можно просить Гаңейшу благословения на понимание *артхи* – смысла писаний, составленных великими духовными учителями, такими как Бхактиведанта Свāmй Прабхупāда и Сукха Тйртха (Мадхвāчāрья). Обретя божественное знание, человек сможет испытать неисчерпаемое духовное блаженство любви к Богу.

текст 32

*ити датвā вара́м тасмаи д́жйāпайа́н мāм пуна́х пуна́х
майā сāрдхам ќридан са́х стхита́х кайла́са-мандире*

Даровав благословение Гаңейше, Господь Шива успокоил меня (Гаурй), и мы стали вновь счастливо проводить время на святой горе Кайлаше.

текст 33

*вигхнейварас тадā бхадре твāм сāки́йт-ќртйā чāвайо́х
гата́х сарва́тра свй-карту́м нūд́жāм бхо́кту́м ча тад-д́ине*

Облагая Сварнакāнтхā, Вигхнейвара (Устраняющий препятствия) счел Пārватй и Шиву свидетелями своего назначения на божественную должность. После этого он отправился по миру, чтобы принять поклонение и вкусить подношения, сделанные в день его явления (*гаңейша-чатуртхй*).

текст 34

*рāтрау бхукта́х са-кау́мудйāм āру́хйāкху́й ча ха́ришта́х
гаччхамā́не су-суму́кхе чачā́лāхир тадайва ха*

День закончился, наступила лунная ночь. Сытый и весёлый Гаңейша ехал верхом на мыши. Вдруг перед ним на дорогу выползла змея.

тексты 35-36

махатвāt гаңа-пāтхасйа бходжанасйа вишешатах
 алпатвāt мўшакасйāsйа татхā сарпасйа дарйāнāt
 лутханāt натитах со 'тха бхуви мўрдхām авāпа ха
 тат-пāтанāt гаңейо 'ни натитах тан-махй-тале

Так как Гаңанātха был очень большим и тяжёлым, особенно после съеденного пира, а мышонок – очень маленьким, и к тому же был напуган змеей, грызун не выдержал и, лишившись чувств, упал на землю. Вместе с ним на землю рухнул и Гаңейа.

тексты 37-38

удара-схотанāt татра модакāдау ви-ни-срте
 тат-сарвам вини-грхйотха сводаре сан-нипātйа ча
 пунах тат-пāтане бхйтйā тат-сарпам вини-грхйа ча
 бабандха сводарам тена там дриштв᳚ прāхасач чхайй

От удара о землю, большой живот Гаңейи треснул, и съеденные им сладкие пирожки модаки и другая пища выпали наружу. Однако Гаңейа не растерялся, тут же собрал всё выпавшее и поместил назад себе в живот. Беспokoясь, как бы живот не лопнул вновь, Гаңейа схватил змею, виновницу произошедшего, и подвязал ею свой живот. Наблюдая за этой сценой с неба, бог Луны, Шāшй, рассмеялся.

ПРИМЕЧАНИЕ: Существует история, объясняющая, почему в этот день Гаңейа упал и почему треснул его живот. Вот она.

В былые времена мудрец Агастья ежедневно совершал сложное поклонение Господу Шиве. Обладая мистическими силами, он переносился с холма Виндья, на котором жил, к святой реке Ганге, в город Кāшй. Там он совершал омовение и, набрав горшок священной воды из Ганги, отправлялся на юг Индии, в храм Господа Рāмешвары (Шивы). Там Агастья омывал священной водой Шива-лингу и вечером того же дня по воздуху возвращался к себе домой. Агастья дал обет не ставить свой глиняный горшок на землю в течение всего пути, чтобы он не разбился. Однажды во время такого путешествия из Кāшй в Рāмешварам Агастья почувствовал сильную тяжесть в мочевом пузыре. Чтобы помочиться, ему нужно было найти кого-то, кто смог бы подержать горшок.

Это произошло как раз в четвёртый день прибывающей Луны месяца Бхāдрапада. В это время Гаңейа, вкусивший сладких подношений в домах брахманов, по стечению обстоятельств проезжал на мышонке мимо Агастья. Увидев Ганешу, Агастья попросил его подержать горшок. Гаңейа пребывал в праздном настроении и согласился выполнить просьбу только при условии, что если он позовет мудреца три раза, а тот не придёт, он поставит горшок на землю и продолжит свой путь. Как только Агастья отошёл справить нужду, Гаңейа тут же позвал его три раза, поставил горшок на землю и ушёл. При этом горшок треснул.

Разгневанный Гаңейя проклял Луну и ударил своим бивнем.

Вскоре Агастья вернулся и увидел, что горшок разбит. Это сильно его расстроило. Он проклял Гаңейшу, сказав, что он упадет и его живот треснет, как горшок. Позднее это и произошло. Но поскольку в тот день в Гаңейше пребывал Господь Виш́ва (Виш́ну), то проклятие Агастья принесло вред ему самому. Он потерял излишек своей мистической силы.

текст 39-40

там дришт́вā вигхна-рāджо 'ни́йайāпа йайинам тадā
мāм дришт́вāпа-хасāм там твāм на паййеч ча садā джанах
киййо бхавети там кродхāt дамштрам утпāтхйātāдайат
тāдитах прāртхайām āса вигхнеййāй ча прасāдайан

Увидев это, оскорбленный Вигхнарāджа (Гаңейша) проклял Шāйй: «За то, что ты посмеялся надо мной, люди никогда не будут смотреть на тебя! День за днѐм ты (Луна) будешь убывать и чахнуть, пока совсем не исчезнешь». Сказав это, Гаңейша вырвал собственный бивень и ударил им Луну. Побитый и испуганный Шāйй взмолился Вигхнейше о прощении.

ПРИМЕЧАНИЕ: В иерархии богов Чандра занимает гораздо более высокое положение, чем Гаңейша. Почему же тогда он пострадал от проклятия нижестоящего? Это объясняется тем, что в действительности проклятие было произнесено особым проявлением Парамāтмы, Виш́вāмбхарой Мурти (экспансией Верховного Господа, в которой Он контролирует деятельность всех живых существ во время их бодрствования). Воля и слова Господа всегда сбываются, поэтому Чандра и пострадал. Говорится, что в день гаңейша-чатуртхй Господь проявляется в Гаңейше в этой форме и принимает поклонение преданных.

текст 41

тадā вигхнеййварах прāха криш́на-накие киайй бхава
мāси бхāдра-наде йукле чатуртхйām пāвалокайет

Чтобы как-то смягчить свое проклятие, Вигхнейшвара сказал Луне: «Ты будешь убывать в первой половине месяца, а потом снова расти во второй. На тебя нельзя будет смотреть только одну ночь в году, в гаңейша-чатуртхй – четвѐртый день прибывающей Луны месяца Бхāдрапада».

текст 42

итй уктвā вигхнрāджо йām йайау сва-грхам уттамам
тасмāн на паййеч чхайинам тад-дине рāджса-валлабхе

О возлюбленная царя, сказав эти слова, Вигхнарāджа отправился в свою небесную обитель. Следуя его указанию, в этот день нельзя смотреть на Луну.

текст 43

йасмāд дриштаватй бхадре тад-дине чандрам āгатам
тасмāт твайи апи калйāни патих саидехавāн абхūt

О всеблагая царица, однажды ты посмотрела на луну в этот день, и теперь твой муж сомневается в твоей порядочности.

текст 44

*йах паййеч чхайи́нам тасмин ниндито бхавати ки́аңа́т
тасма́т тад-до́ша-и́а́нтий-артхам и́локам паура́и́нам па́тхет*

Таков закон: кто бы ни посмотрел на Шайй в день гаңейша-чатуртхй, он становится оскорбителем. Если же это все-таки случилось, человек может искупить этот проступок повторением одного стиха из Пураң.

текст 45

свар́накā́нтховā́ча

*ко 'сау паура́и́ках и́локах йена до́шах пра-и́а́мйати
па́тханийас твайā бхадре ло́кāну́граха-кā́раңа́т*

Свар́накā́нтхā спросила: «Что это за и́лока (стих), который способен искупить мой грех? О милостивая богиня, ради блага всего мира поведай мне его!»

текст 46

гау́рй увā́ча

*сим́хах прасена́м ава́дхй̐т сим́хо джа́мбава́тā хата́х
су-кумā́рака ма́ родй̐х та́ва хй э́ша и́ама́нтака́х*

Гау́рй молвила: «Лев убил Прасену (и забрал у него драгоценный камень Сьямантаку), льва убил Джамбаван (и взял камень себе). Милый мальчик (сын Джамбавана), не плачь, теперь этот камень твой!»

текст 47

*э́та́т и́лока́сйа и́рава́н̐т кри́и̐е ни́ндā́па-ха́ритā
та́т-ка́тхā су-ма́хā-пу́нйā и́ро́тави́й̐ кри́и̐а-са́мй̐райā*

Этот стих опроверг лживые слухи, оскорбляющие Господа Кришну. Поэтому слушание и повторение его приносит величайшее благочестие. Памятуя описываемую им историю, человек обретет прибежище у Самого Ш́рй Кришны.

ГЛАВА 2

Шрї Кришна и камень Сьямантака*

арица Сварнакāнтха спросила у Гаурї: «Что это за камень Сьямантака, и кто такие Прасена и Шрї Кришна? Какое повествование способно избавить меня от неосознанно совершенного греха?»

В ответ Гаури сладким голосом поведала следующую историю, слушание которой способствует избавлению от грехов и ложных обвинений.

В былые времена в Аравийском море к западу от Индии был остров с величественным стольным градом Двāракой. Этот город отличался необычайной красотой и блистал всеми достоинствами, в том числе и архитектурным совершенством.

Двāрака была божественным городом, исполняющим все мечты. В нём было множество деревьев, приносящих всевозможные плоды. Оказавшись в Двāраке, человек избавлялся от всех болезней и беспокойств.

Этот город принадлежал царской династии Ядавов. Господь Кришна жил в нём и был постоянной опорой для всех его обитателей. Жившие в Двараке Ядавы были правдивы, мудры и возвышенны по природе.

Господь Кришна наделён всеми божественными совершенствами, которые в полной мере проявлены в Его трансцендентном теле. Мудрецы и небожители воспевают Его славу в возвышенных стихах. Они делают это, основываясь на утверждениях священных писаний, а также на своем собственном духовном опыте. Мудрецы (*риши*) прославляют Шрї Кришну как Творца всего мироздания.

* (Эта история приводится в «Махāбхāрата-тātпарйа-нирнайе», «Шримад Бхāгаватам» и «Скāнда Пураṇе»)

Во времена правления Шри Кришны в Двāраке жил Ядав по имени Сатраджит. Он был *вайшнавом* и поклонялся Верховному Господу Хари, пребывающему в солнечном диске. Сатраджит развил великую преданность богу Солнца, Сурье, и за это Сурья однажды подарил ему чудесный камень Сьямантаку. Довольный Сатраджит повесил сверкающий камень себе на шею и направился в Двāраку. От камня исходило ослепительное сияние, и потому светящегося, как Солнце, Сатраджита невозможно было узнать. Увидев его издали, люди приняли его за самого бога Солнца. Они пришли к Господу Кришне, который в это время играл в кости, и почтительно сказали:

*nārāyaṇa namas te 'stu śaṅka-cakra-gaḍā-dhara
dāmodarāvināśaka govinda yadu-nandana*

«Поклоны Тебе, о Господь Нараяна, держащий в руках раковину, диск и палицу! О лотосокий Дамодара, о Говинда, о радость династии Яду! Сам бог Солнца, Савитри, желая увидеть Тебя, идет сюда! Наши глаза слепнут от его яркого сияния. О Господь, как удивительно, что все великие боги во вселенной являются Твоими последователями. Узнав о Твоём тайном пребывании среди нас, они стремятся встретиться с Тобой!»

На эти невинные слова лотосокий Кришна ответил: «Вы ошиблись, это не бог Солнца. Это Сатраджит со сверкающим, как Солнце, камнем Сьямантакой». Между тем счастливый и умиротворенный Сатраджит вошел в свой дом. С помощью жрецов-брахманов он установил чудесный камень на алтаре.

При правильном поклонении камню Сьямантаке, он ежедневно производит для своего обладателя восемь *bhāra*, около восьмидесяти килограммов золота. Кроме того, он защищает своего обладателя от катастроф, голода, ядовитых змей, умственных и физических недугов и даже от преждевременной смерти.

Господь Кришна всегда помогает Своим преданным избавиться от чрезмерных материальных привязанностей. Поэтому однажды Он попросил Сатраджита отдать камень Сьямантаку царю Ядавов, Уграсене. Поводом для этого был закон, в соответствии с которым наиболее ценные сокровища должны храниться в сокровищнице царя. Однако одолеваемый жадностью Сатраджит отказал Кришне. Не осознавая всей пагубности возможных последствий этого поступка, он совершил *yācīyā-bhaṅga* – отказался выполнить просьбу личности, достойной поклонения, а это Веды считают серьёзным грехом.

Глупый Сатраджит отказал Самому Господу Кришне. Между тем, ослеплённый братской любовью, он позволил своему младшему брату, Прасене, осуществить глупую прихоть. Однажды Прасена нацепил Сьямантаку себе на шею и, сев на лошадь, отправился в лес на охоту. Неожиданно на него напал огромный лев и мгновенно убил его вместе с лошастью. Лев взял в пасть сверкающий камень и понес его в горы. На пути льву встретился могучий царь *рикш* (человекоподобных медведей или горилл) по имени Джамбаван. Джамбаван привлёкся сиянием чудесного камня и, убив льва, завладел им. Он отдал Сьямантаку, как игрушку, своему маленькому сыну.

Тем временем, недождавшись своего брата, Сатраджит погрузился в скорбь. Не отдавая себе отчёта, он молвил: «О горе, отправившийся в лес со Сьямантакой на шее Прасена теперь, несомненно, убит завистливым Шрй Кришной, страстно желавшим обрести мой камень».

Услышав речи Сатраджита, некоторые стали разносить порочащие Кришну слухи по всей Двāраке. В «Шрймад-Бхāгаватам» сказано:

карце карце аджапан джанйх

«Люди стали наештыывать* друг другу весть, порочащую Кришну».

* На самом деле санскритский корень *джан* предназначен для описания сокровенного метода прославления Господа – метода повторения Его святых имён вполголоса:

харе кришна харе кришна кришна кришна харе харе
харе рāма харе рāма рāма рāма харе харе

Однако под действием иллюзии все в материальном мире искажается. Неразумные люди стали оскорблять Господа, неправильно используя дарованную Богом способность говорить. Следует быть очень осмотрительным, чтобы избегать подобных тенденций, приводящих к деградации.

В «Сканда Пуране» Господь Кришна утверждает, что Он стал объектом лживых слухов в Двāраке из-за того, что однажды посмотрел на Луну в день *гитейā-чатуртхи*. Таким образом на Него будто бы распространилось проклятия Ганеши, связанное с этим днём. На самом деле, этого не могло произойти, так как могущество Ганеши весьма незначительно в сравнении с могуществом Верховного Господа Кришны. Однако следует помнить, что, приходя на Землю, Господь играет роль обыкновенного человека. Поэтому Он следует установленным Им Самим вселенским законам, показывая таким образом пример для других. В то же время, при необходимости Кришна всегда может нарушить эти законы. Что касается Ганеши, то он продемонстрировал своё подчинённое положение, придя на Землю вторым сыном Кришны от царицы Рукминй. В этом воплощении его звали Чарудешна.

Когда Господь Кришна узнал, что о Нём ходят дурные слухи, Он начал принимать меры, чтобы их опровергнуть. Вместе с другими жителями Двараки Он отправился на поиски Прасены.

В лесу поисковый отряд обнаружил мёртвые тела Прасены и его коня. Поднявшись на вершину горы, они нашли убитого *рикшей* льва. Далее, идя по следам гигантского медведя-*рикии*, Джамбавана, Ядавы пришли к большой темной пещере. Оставив Своих подданных у входа, Господь Кришна в одиночку бесстрашно вошёл внутрь пещеры. В самой её глубине, Он увидел лучший из драгоценных камней, Сьямантаку, и играющего с ним сына Джамбавана. Решив забрать камень, Шри Кришна стал приближаться к мальчику.

В этот момент, увидев незнакомца, кормилица ребёнка громко закричала от страха. На её крик тут же прибежал могучий Джамбаван. Он был очень разгневан. В ярости он вступил с Кришной в бой. Ослеплённый гневом Джамбаван* не узнал в Кришне своего любимого Господина (Верховную Личность Бога), которому он с любовью служил в былые времена.

Завязалась жаркая битва, каждый из участников которой страстно желал победы. Кришна и Джамбаван были подобны двум ястребам, пытающимся вырвать друг у друга добычу. Вначале они бились, используя оружие. Когда все оружие было разбито вдребезги, в ход пошли каменные глыбы. Когда все глыбы были разбиты в щебень, бойцы использовали в качестве оружия вырванные с корнем деревья. Когда не стало и деревьев, соперники вступили в рукопашный бой. При этом удары их кулаков по силе были сравнимы с ударами молний. Эта напряжённая схватка длилась непрерывно двадцать восемь дней и ночей. В конце концов, все части тела Джамбавана, его бёдра, руки и так далее, изнывали под ударами могучих кулаков Господа Кришны. Силы Джамбавана были на исходе. Израненный и изможденный, он стал мысленно просить защиты у высшего объекта своей любви – Господа Рамачандры. В этой медитации Джамбаван вдруг увидел, что объект его поклонения, Господь Рāма, и стоящий перед ним Ядава Кришна – одна и та же Личность! Тогда, обращаясь к Шри Кришне, изумленный Джамбаван произнёс следующее:

* В действительности, Джамбаван является частичным воплощением Господа Брахмы и изначально предан Господу Кришне. Кришна сразился с ним, совершив одну из своих трансцендентных игр.

джане твām сарва-бхутāнām прāна-оджах-сахо-балам
вишнум пурāна-пुरुшам прабхавишнум адхйиварам

«Наконец я понял, что Ты – Сам Вишну, изначальный и всемогущий Верховный Господь! Ты – источник жизненной силы (прāны), силы чувственного восприятия (оджаса), физической силы и силы ума!»

твам хи вишва-срджām сраштā сриштāнām апи йач ча сат
кāлах калайатām ййах пара āтмā татхātманām

«Ты – изначальный создатель всех других творцов в мироздании! Ты – основа бытия всех сотворенных живых существ. Ты – Высшая Душа для всех индивидуальных душ! Ты – Всевышний, проявившийся в форме вечного времени, которое неумолимо подчиняет своей воле всё сущее!»

йасйешад-уталита-роша-катākша-мокшаир
вартмāдийат кшибхита-накра-тимингало 'бдхих
сетух кртах сва-йайа удджвалитā ча ланкā
ракшах-йирāmси бхуви петур ишу-кшатāни

Джамбиван преподносит Шри Кришне свою дочь и камень Сьямантаку

«Ты – тот самый Господь Рама, чей слегка гневный, искоса брошенный взгляд взволновал океан и обитающих в нём огромных крокодилов и рыб Тимингил. Тогда Варуна, бог морей и океана, указал Тебе путь на остров Лайку. Построенный через море мост увековечил Твою славу. Город демонов на Ланке был испепелён Твоим гневом. Десять голов повелителя *ракшасов* (демонов), Раваңы, были отсечены Твоими острыми стрелами и пали на землю!»

В ответ непогрешимый сын Девакй, лотосоокий Господь Кришна, провёл Своей дарующей вечный покой рукой по израненному телу Джамбавана, и оно тут же омолодилось. Так милостивый Господь проявил любовь к Своему преданному Джамбавану.

Глубоким как раскаты грома голосом Шрй Кришна сказал: «О царь *рикш*, Я прибыл сюда, чтобы вернуть камень Сьямантаку и опровергнуть порочащие Меня лживые слухи». Услышав это, Джамбаван с радостью вернул Господу Кришне Сьямантаку, а в качестве особого подношения отдал Ему в жены свою любимую дочь, Джамбаватй.

Тем временем, ожидавшие у входа в пещеру Ядавы по истечении двенадцати дней вернулись в стольную Двараку, так и не дождавшись Кришны.

Узнав, что Кришна пропал без вести в пещере, Его мать Девакй, жена Рукминй, отец Васудева, и остальные родственники и близкие погрузились в великую скорбь. Охваченные горем, они стали проклинать Сатраджита, считая его виновником случившегося. Единственным желанием всех жителей Двараки было, чтобы Кришна вернулся домой невредимым. Они стали молить о помощи богиню Дургу, чьё божество по имени Чандрабхāгā было установлено в городе. Простодушные жители Двараки полагали, что Дургā, обладающая многочисленными мистическими силами, способна совершить чудо и вернуть их любимого Кришну. Проявившись на алтаре, Дургā благословила Ядавов, сказав, что их заветное желание сбудется.

Вскоре Господь Хари (Кришна) Сам появился у ворот города. Он прибыл с драгоценным камнем Сьямантакой на шее и в сопровождении молодой жены, Джамбаватй. Так Шрй Кришна успешно закончил поиски камня Сьямантаки. Этим Он даровал великую радость и успокоение всем людям. Кришна пригласил во дворец собраний Сатраджита и в присутствии царя Уграсены вручил ему Сьямантаку. Затем Он поведал всем подлинную историю пропажи камня. Таким образом сплетни, порочащие Шрй Кришну, были опровергнуты.

Сгорая от стыда за клевету на Кришну, Сатраджит, потупив взор, вернулся к себе домой. Он осознавал тяжесть совершённого греха и потому не находил себе места. Сатраджит понимал всю пагубность ссоры с Господом Кришной и поэтому непрестанно страдал, размышляя: «Как мне очиститься от греха, совершенного по собственной глупости? Как умиловить непогрешимого Ачьюту (Кришну)? Как восстановить свое доброе имя, чтобы праведные люди не проклинали меня? Позор мне! До чего же я глуп, недалёковиден, мелочен и жаден! Я сам себе противен! Чтобы хоть как-то очиститься от совершенного греха, я отдам Кришне в жёны жемчужину среди девушек – свою дочь, Сатьябхаму*. А камень Сьямантаку, который более не мил мне, отдам в придачу! Это единственно верное средство, которое вернёт мне покой. Так я и сделаю!» Приняв это решение, Сатраджит преподнёс Кришне свою добродетельную дочь и камень Сьямантаку.

До этого многие просили руки Сатьябхамы, отличавшейся небывалой красотой и благородным характером. Теперь, следуя всем ведическим предписаниям, Господь Шри Кришна Сам женился на ней.

Удовлетворённый Господь сказал Сатраджиту: «Тесть! Я не стремлюсь обладать Сьямантакой. Пусть камень останется у тебя, поскольку ты предан его создателю – богу Солнца. Я же, будучи твоим родственником, и так стану получать плоды, приносимые чудесным камнем».

Заключение

Самые достойные личности во вселенной воплотились в Двāраке и стали сыновьями Шри Кришны. Среди них четверо были наиболее выдающимися. Первым стал Кāмадева, бог любви, воплотившийся как Прадьюмна. Он был старшим сыном Рукминий девы. Савитри, младший брат бога Солнца, Вивасвāна, воплотился в Двāраке как старший сын Сатьябхамы по имени Бхāну. Главнокомандующий армии небожителей Сканды воплотился как Сāмба, старший сын Джамбаватй. И, наконец, Ганешā родился вторым сыном Рукминий по имени Чāрудешна.

* В действительности Сатьябхамā является экспансией Лакшмй по имени Бхū-деви, которая даёт силу матери Земле на рождение и возвращение всех живых существ. Она – вечная спутница Господа и случай с камнем Сьямантакой стал только поводом для её соединения с Кришной. Рукминий и Сатьябхамā – две самые любимые супруги Шри Кришны в Двāраке.

История камня Сьямантаки показывает, что Господь Кришна следует вселенским законам, установленным Им Самим. Для этого Он попал под действие проклятия Гане́ши. На самом деле, это была лишь игра Всемогущего Господа. Однако, возможно, из-за этих событий Гане́ша чувствовал себя неловко по отношению к Господу Кришне. Поэтому он воплотился в качестве одного из Его сыновей и выразил Ему свою любовь, играя роль послушного сына.

Так закончилась первая часть игр Ш́рй Кришны, связанных с тем, как Ганеша проклял Луну. Часто кармические последствия носят продолжительный характер. Хотя Господь Кришна неподвластен законам кармы, играя роль обычного человека, Он вновь попадёт в трудную ситуацию из-за камня Сьямантаки. Об этом повествует следующая глава.

ГЛАВА 3

Гибель Сатраджита и повторное исчезновение Сьямантаки

ем временем по миру разнеслось печальное известие. В Двараку пришла весть о том, что тётя Кришны, Кунтй девй, вместе со своими пятью сыновьями, Пāндавами, погибла в огне пожара, вспыхнувшего в доме из шеллака в селении Ванаравата. Хотя Говинда (Кришна) знал, что это неправда, следуя этикету, Он вместе с Баларāмой отправился в царство Куру. Всеведущий Господь Кришна прекрасно знал, что Пāндавы благополучно спаслись из огненной западни, устроенной для них злонравным двоюродным братом, Дурйодханой.

Кришна и Баларāма встретились со скорбящими Бхйшмой, Крипой, Видурой, Гандхарй и Дроной и выразили им свои соболезнования. Между тем участники заговора против Пāндавов лишь пытались прикрыть свою радость притворной грустью.

В это время в Двāраке в отсутствие Кришны и Баларāмы образовался заговор против Сатраджита. Акрӯра и Критаварман подговорили демоничного Шатадханву убить его: «Сатраджит бессовестно пренебрег нами, позабыв о своём обещании отдать свою подобную жемчужине дочь Сатьябхаму замуж за одного из нас. Он думает, что это ему сойдёт с рук! Пусть отправляется по стопам своего младшего брата, Прасены, в обитель бога смерти Ямараджа! О Шатадханва, среди нас троих ты самый мужественный, поэтому убей Сатраджита и заведи себе камень Сьямантаку!»

Слушая эти подстрекательские речи, одолеваемый жадностью Шатадханва совсем потерял разум. Пробравшись ночью в дом Сатраджита, Шатадханва убил его, когда тот спал. Этим гнусным деянием злонравный

Шатадханва резко сократил продолжительность своей греховной жизни. Подобно мяснику, безжалостно убивающему невинное животное, Шатадханва убил Сатраджита под вопли и плач беспомощных женщин. Сделав своё тёмное дело, он взял Сьямантаку и ушел прочь.

Потрясённая случившимся Сатьябхамā рыдала у тела убитого отца. Теряя рассудок, она взывала: «Отец! Папа! О, горе мне!»

Тело мёртвого Сатраджита поместили в бочку с маслом, чтобы сохранить прямое доказательство преступления. Затем Сатьябхамā отправилась в Хастинапур, для того чтобы поведать мужу о произошедшей трагедии. Однако Господь Кришна уже знал о случившемся. Тем не менее, услышав печальную новость от Сатьябхамы, Кришна и Баларāма воскликнули: «О, Нас постигло величайшее горе!»

Шрй Кришна с женой и старшим братом тут же вернулся в свой стольный град, чтобы покарать Шатадханву и вернуть камень Сьямантаку. Узнав об этом, Шатадханва очень испугался. Желая спасти свою жизнь, он обратился к своему другу Критаварману и попросил защитить его. Критаварман, однако, отвечал: «Я не посмею враждовать со всемогущими Рāмой и Кришной. Из-за ненависти к Ним даже могущественный Камса со всеми своими приспешниками потерял всё своё богатство и встретил смерть! Что там говорить, могучий Джарāсандха был семнадцать раз разгромлен Ими в битве и потерял даже собственную колесницу. Поэтому я даже в мыслях не осмеливаюсь противиться Их воле!»

Услышав отказ Критавармана, Шатадханва попытался найти поддержку у Акрӯры, но и Акрӯра отказал ему словами: «Только глупец осмелится противостоять могуществу Господа Кришны и Рāмы, зная об Их непревзойдённой силе». Акрӯра* прославил непревзойдённое могущество Шрй Кришны в следующих стихах («Шрймад-Бхāгаватам» (10.57.15-17):

*йа идам лйлайā виивам срджатй авати ханти ча
чештāм виива-срджо йасйа на видур мохитāджайā*

Это Он (Господь Кришна) играючи творит, поддерживает и уничтожает всю вселенную! Покрытые Его иллюзорной энергией, вторичные творцы космоса не способны понять Его деяний.

* Акрӯра особенно знаменит тем, что составил множество совершенных молитв, прославляющих Господа.

*йах сапта-хāйанах йаилам утпāтйаикена пāчинā
дадхāра лīлайā бāла уччхилīндрам ивāрбхаках*

Это Он, будучи семилетним мальчиком, левой рукой поднял холм Говардхан и с лёгкостью продержал его на мизинце в течение семи дней. Кришна сделал это с такой лёгкостью, с какой играющий ребёнок поднимает большой гриб.

*намас тасмаи бхагавате кришнāйāдбхута-кармае
анантāйāди-бхутāйā кṛта-стхāйāтмане намах*

Я предлагаю поклоны Всевышнему Господу Кришне, чьи деяния непревзойдённы и удивительны! Он есть беспредельная Сверхдуша, абсолютный источник всех проявлений мироздания!

Получив отказ и от Акруры, Шатадханва оставил ему на хранение похищенный камень Сьямантаку и решил спастись бегством. Он сел верхом на лошадь, способную пробежать за день восемьсот миль, и пустился наутёк. Рāма и Джанāрдана (Повелитель всех живых существ, Кришна) взошли на колесницу, украшенную флагом с орлом Гарудой и запряженную самыми быстрыми лошадьми, и помчались в погоню за убийцей своего тестя.

В перелеске у города Митхилы загнанная лошадь Шатадханвы упала. Гонимый страхом Шатадханва попытался скрыться пешком. Следуя законам чести, Господь Кришна сошёл с колесницы и начал преследовать убийцу бегом. Вскоре Своим острым диском Сударшиной Он отсёк голову убегающему Шатадханве. Затем Кришна осмотрел одежды убитого, делая вид, что ищет Сьямантаку, хотя знал, что камень был уже отдан Акрṛуре. Не найдя Сьямантаку, Кришна сказал Баларāме: «Пожалуй, мы зря убили Шатадханву, Сьямантаки у него нет».

Услышав эти слова Кришны, Баларāма не поверил Своим ушам. Едва сдерживая гнев, Он молвил: «Наверно Шатадханва оставил камень на хранение кому-то в Двāраке. Возвращайся домой и попытайся найти Сьямантаку. Я же хочу погостить в столь любимой Мною Митхиле, рядом с которой Мы сейчас находимся». Сказав это, Господь Баларāма вошёл в город. Увидев Баларāму, правитель Митхилы, царь Джанака, очень обрадовался. Он тут же встал со своего трона и с любовью начал чествовать Баларāму самыми достойными подношениями. Довольный преданностью чистого сердцем Джанаки Баларāма прожил в Митхиле пять лет.

Была и другая причина, почему Он задержался там так долго. Дело в том, что Баларāма обиделся на Кришну. Ему очень хотелось обладать

бесценным камнем Съямантакой, и Он надеялся на то, что, отыскав камень, Кришна подарит его Ему (Баларāме) в знак уважения, так как Баларама приходился Ему старшим братом. Но этого не произошло. Поэтому, вспомнив ходившие по Двāраке слухи о том, что Кришна равнодушен к Съямантате и жаждет им владеть, Баларāма подумал, что, видимо, Кришна уже заполучил драгоценный камень и не желает им делиться. Вот почему Баларāма не возвращался в Двāраку, несмотря на многочисленные приглашения Кришны.

Тем временем Дурйодхана, злонаправный принц династии Куру, сгорал от ненависти к своим благочестивым двоюродным братьям Пāндавам. Дурйодхане не давало покоя то, что всемогущий Кришна водит дружбу с Пāндавами. Он давно хотел склонить Кришну на свою сторону. Узнав, что у Кришны возникла размолвка со старшим братом, Баларāмой, Дурйодхана решил воспользоваться этим. Он прибыл в Митхилу и, снискав дружбу Баларāмы, стал Его учеником в искусстве боя на палицах. Затем, пользуясь отсутствием Кришны, Дурйодхана выбрал удачный момент, когда Баларāма пребывал в благосклонном расположении духа, и попросил у Него руку Его сестры, Субхадры девй. Шрй Баларāма дал согласие. Он протянул Дурйодхане отмеченную знаком плуга правую руку, которой Он легко карает врагов, и скрепил обещание рукопожатием.

С давних пор Дурйодхана был очарован небывалой красотой Субхадры. Её нежная золотистая кожа напоминала цветки дерева *чампаки*. Субхадра была дочерью родителей Кришны, Девакй и Васудевы. В детстве о ней, как о собственной дочери, заботилась Рохинй девй. В прошлой жизни Субхадра была близкой служанкой Сйты, супруги Господа Рāмачандры. Тогда её звали Триджатā. В нынешнем рождении ей выпала честь стать любимой сестрой Верховного Господа Кришны и Шрй Баларāмы. Глаза Субхадры были необычайно красивы и напоминали лепестки лотоса. Кроме того, Субхадра была частичным воплощением Умы, супруги Господа Шивы. Поэтому она обладала непревзойденной красотой и бесчисленными добродетелями.

Дурйодхана знал, что Кришна неблагоклонен к нему. Поэтому он обратился к Баларāме, рассчитывая, что Кришна не осмелится перечить воле Своего старшего брата. Так Дурйодхана хотел завладеть Субхадрой и стать её мужем. Зная, что оба брата – Кришна и Баларāма – привязаны к Своей сестре, Дурйодхана надеялся повлиять на Них через Субхадру и так постепенно склонить Их на свою сторону. Так он плёл хитрые политические планы, направленные на то, чтобы погубить праведных Пāндавов.

Так как камень Сьямантака находился у Акрӯры, преданного Кришны, который волею судьбы стал участником заговора против Сатраджита, Кришна сделал вид, что не знает, где находится камень. Шрй Кришна обещал покровительство Своим преданным, поэтому Он не хотел наказывать ни Акрӯру, ни Критавармана, ибо они были верны Ему. Прибыв в Двāраку, Кришна успокоил Свою супругу, Сатъябхаму, рассказав ей о том, как был наказан убийца ее отца. После этого Кришна сказал, что несмотря на все усилия, похищенный камень Сьямантака так и не был найден.

Узнав о жестокой расправе над Шатадханвой, Акрӯра и Критаварман не на шутку испугались и спешно покинули Двāраку в страхе за свою жизнь.

Когда Акрӯра покинул город, жители Двāраки начали испытывать различные физические и умственные беспокойства. Кроме того, на Двāраку обрушились природные бедствия. Жившие по соседству живые существа без всякого повода стали конфликтовать друг с другом. Видя всё это, старейшины предположили, что причина этих страданий в том, что в городе отсутствует Акрӯра. Они пришли к этому заключению, вспомнив такую историю:

Однажды царь небес Индра прекратил орошать землю дождем в городе Кāи́и. Тогда царь этого города отдал свою дочь, Гāндхинй, замуж за Швапхалку (будущего отца Акрӯры). Швапхалка отличался необычайным благочестием и потому обладал большим мистическим могуществом. Благодаря его могуществу, в царстве вновь пошли дожди, а голод, эпидемии и прочие напасти покинули царство.

Старожилы Двāраки заключили, что Акрӯра обладает таким же могуществом, как его отец, Швапхалка. Они сделали вывод, что причина обрушившихся на город ненастий заключается в отсутствии Акрӯры. При этом они забыли, что в Двāраке присутствовал Сам Верховный Господь Кришна. Но если Дварака находилась под защитой Верховного Господа Кришны, почему там проявились неблагоприятные условия?

Шри Вишванāтха Чакраварти в своём комментарии на «Шрймад-Бхāгаватам» объясняет истинную причину: «Некоторые недалёкие люди стали говорить, что Кришна счел Акрӯру Своим соперником и поэтому выгнал его из Двāраки. Чтобы рассеять эти ложные измышления, Господь Кришна создал видимость беспокойств в Двāраке. Так Он хотел побудить жителей вернуть верного Ему Акрӯру».

Дядя по матери Акрӯры был царём Кāи́ни, и, спасаясь от опасности, Акрӯра отправился в Кāи́ни под его покровительство. Живя там, он прославился тем, что ежедневно совершал жертвоприношения на золотом алтаре и щедро раздавал святым брахманам ценные дары.

Итак, наступило время разрешить скопившиеся противоречия. Для этого Кришна призвал Акрӯру в Двāраку и, оказав ему подобающие почести, завел с ним приятную дружескую беседу. Когда успокоенный тёплым приёмом Акрӯра расслабился и позабыл о своих опасениях и возможном наказании, Кришна молвил: «О щедрый даритель милостыни, Я уверен, что Шатадханва отдал прекрасный Сьямантаку тебе. Я с самого начала знал об этом, но не хотел тебя беспокоить. Хотя Сьямантака по наследству должен перейти от Сатраджита к Моей супруге, Сатьябхаме, Я не хочу этого. Содержать Сьямантаку нелегко, ибо ежедневно ему нужно поклоняться, совершая сложные обряды. Ты тверд в следовании обетам благочестия: ты совершаешь жертвоприношения и раздаешь милостыню святым людям. Как никто другой, ты достоин обладать камнем. Пусть он и впредь остаётся у тебя.

Все же есть одна проблема – Мой старший брат, Баларāма, не верит, что Сьямантака до сих пор не найден. Более того, Он подозревает, что Я прячу Сьямантаку у Себя. Пожалуйста, покажи камень собранию Ядавов, и тогда согласие и взаимопонимание вновь воцарятся в нашей семье. Пожалуйста, не говори, что у тебя нет Сьямантаки. Мне известно, сколько золота ты тратил каждый день на совершение жертвоприношений в Кāи́ни». (Это было явным доказательством того, что камень находился у Акруры.)

Выслушав Кришну, сын Швапхалки, Акрӯра, достал из-под полы своих одежд сияющий, как Солнце, камень Сьямантаку и отдал его Кришне. Господь Кришна с радостью показал камень родственникам (в том числе и Баларāме) и тем самым во второй раз рассеял их сомнения в Своей честности.

Когда все были удовлетворены, Шри Кришна вернул Сьямантаку благочестивому Акрӯре. Супруга Кришны, Сатьябхамā, хотя и обладала всеми правами на камень, согласилась с решением своего возлюбленного супруга и тем самым доказала, что она достойна быть Его женой.

Продолжение истории из «Сканда Пура́ны»

Гаурй продолжала: «В день *гаңейша-чатуртхи* очень благоприятно услышать историю о том, как Господь Кришна вернул камень Сьямантаку. О Сварнаканта, выслушай эту божественную историю со всеми подробностями, и тогда твой муж несомненно вернётся и будет добр к тебе как и прежде». Сказав это, богиня Гаурй оставила Сварнаканту и отправилась на Кайлаш, в священную обитель своего супруга, Господа Шивы.

Обрадованная Сварнаканта проснулась и с удивлением узнала, что наступил день *гаңейша-чатуртхи*. Она совершила обряд поклонения Гане́ши и выслушала историю про Кришну и камень Сьямантаку.

Это повествование, искоряющее причину всех конфликтов, мгновенно возымело действие: царь Дхармаканта задумался о причине разлуки со своей любимой женой. Пригласив подозреваемого брахмана и расспросив его о произошедшем в тот день, царь узнал об истинных намерениях своей супруги, возрадовался и отбросил все свои подозрения. Дхармаканта наградил святого брахмана красивыми одеждами и украшениями. Затем царь вошёл в покои своей супруги Сварнаканты и как прежде стал одаривать её своей любовью.

Пхала-ирути

Благо, получаемое от слушания данного повествования
(из «Сканда Пура́ны»)

сӯта увāча

тад-дине тасйа чандрасйа дарйи́анам кри́яте йади

джāратва́м чāпи чоратва́м тасмин āро́пйате джана́нах

Сӯта Госвāми сказал:

Суть этой истории такова – того, кто посмотрит на Луну в день *гаңейша-чатуртхи*, люди будут хулить и осуждать как бессовестного вора.

катхāм чора-праса́нгāм хи кри́шнасйāсйа махāтмāнах

и́рнванти йе на́рāх бхактйā тешāм вигхна-винāйāнам

Однако те, кто с преданностью выслушает историю о том, как Господа Кришну обвинили в похищении камня Сьямантаки, и о том, как Он избежал от ложных обвинений, преодолеют все житейские трудности и препятствия.

*бхавет сарва-сиддхйі чāпи сарватра виджайо бхавет
катхā іраваṇа-мāтреṇа сарва-пāпа-дджайо бхавет*

Слушая это повествование, человек избавляется от всех грехов и достигает совершенства. Он легко добивается успеха во всех своих начинаниях.

*видйāртхй лабхате видйāм дханāртхй ча лабхед дханам
канйāртхй ча лабхет канйāм сукхāртхй ча лабхет сукхам*

Следуя этому несложному методу, стремящийся к знанию обретёт знание, жаждущий богатства получит богатство, мечтающий о молодой жене обретёт жену, а ищущий счастье обретёт его.

*тасмāт сарва-прайатнена сарваир апи ча тад-дине
ирнуйāч ча катхāм эшāм сарва-дошāпахāриṇйм*

Поэтому каждый разумный человек в день гаңейіа-чатуртхи должен постараться выслушать эту очищающую от скверны историю о Господе Шрй Кришне.

*йе ча іриванти сататам йе патханти ча мāнавāх
те сарве пāпа-нирмуктā йāсйанти парамāм гатим*

Как удачливы те, кто регулярно слушает и повторяет эту историю! Избавившись от всех грехов, они достигают высшей цели – вечной духовной обители Господа Кришны.

ГЛАВА 4

Субхадра-хараṇам Похищение Субхадры девй

Истории о Сьямантаке нужно добавить завершающий штрих. Это будет рассказ о том, что стало с обещанием Шри Баларāмы отдать Субхадру замуж за Дурйодхану. Эта история со всеми подробностями представлена Шри Мадхвāчāрьей в двадцатой главе его книги о сути Махāбхāраты.

Однажды Арджуна, средний среди пятерых братьев Пāндавов, в течение целого года был вынужден в одиночку странствовать по миру. За год он совершил много удивительных подвигов и наконец прибыл в святую обитель Прабхāса-кшетру. Там Арджуна услышал весть о том, что Баларāма обещал выдать сестру Кришны, Субхадру, замуж за Дурйодхану. Арджуну огорчила эта новость, ибо он сам мечтал стать мужем Субхадры. В надежде осуществить свое давнее желание, Арджуна изменил свой облик, переодевшись в отшельника-санйāсй. В таком виде он решил проникнуть в Куи́а-стхалий – на остров Двāраку, чьи берега покрыты густыми зарослями священной травы Куи́и.

Когда могучий воин Арджуна прибыл в город в необычном облике отшельника, Господь Кришна отдыхал на ложе в покоях у Сатъябхамы. Неожиданно Он безо всякой видимой причины рассмеялся. Играя роль обыкновенной жены, Сатйабхамā (которая всеведуща, как и Сам Господь) с любопытством спросила Кришну, почему Он смеется. Шри Кришна рассказал ей о тайном намерении переодетого Арджуны.

В тот день Кришна и Сатъябхамā развлечения ради вместе с родственниками отправились на великую гору Райвату. Там в укромном

месте Господь Кришна повстречался с Арджуной и дружески пообещал помочь заполучить в жёны Свою сестру, Субхадру.

В это же время на Райвате отдыхал и сын Рохини, Баларāма. Увидев Арджуну в облике мудреца-аскета, Баларāма выразил ему почтение. В ответ Арджуна поклонился Баларāме, почитая Его за старшего и более великого. Довольный мудростью и эрудицией Арджуны Шрй Баларāма молвил: «Я вижу, ты воистину всеведущ! Твое достойное поведение является лучшим доказательством этого! Пожалуйста, оставайся у нас на весь сезон дождей. Ты сможешь жить в женской части дворца и заниматься духовной практикой. Это несомненно принесёт огромное благо всей нашей семье!»

Тогда Господь Ке́шава (Кришна), притворно протестуя, сказал: «Неужели Вы не видите, что этот *санйāсй* слишком молод? Кроме того, он силён и красив. К тому же, похоже, он – редкий болтун! Я считаю, его нельзя селить в один дом с незамужними девушками!»

Шрй Баларāма на минуту задумался, а затем величаво ответил Господу: «Я ни на йоту не сомневаюсь в честности этого мудреца, утвердившегося в духовном знании и отречении. Давай лучше прекратим этот спор!»

Шрй Ке́шава сказал: «Что ж, хоть Мне и не по душе Твоё решение, брат, мы, Ядавы, примем у себя этого мудреца со всеми почестями».

После этого Кришна обратился к Субхадре: «Дорогая сестра, пожалуйста, служи этому великому *санйāсй* с большим тщанием. Делай всё, что он попросит, удовлетворяй любые его желания. По милости мудрецов сбываются самые сокровенные чаяния». Послушная Субхадра стала выполнять наставления любимого брата, усердно прислуживая Арджуне.

Приняв приглашение Баларāмы, Арджуна на время сезона дождей поселился в доме, где жила Субхадра девй. Всё своё время он посвящал чтению ведических писаний и обсуждению философии. При этом он терпеливо ожидал исполнения обещания Кришны, ибо Господь недвусмысленно сказал ему:

субхадра́м те прадада́ни ити сатйам

«Истину говорю, Я отдам Субхадру только тебе!»

Однако для большинства родственников обещание Кришны оставалось тайной. О нём знали лишь родители Кришны – Девакй и Васудева, а также двое Ядавов – Сатьяки и Випритху. Сатьяки был учеником Кришны и Арджуны в боевом искусстве и гуманитарных науках. Поэтому Кришна поведал ему об этом деликатном деле. Випритху тоже был учеником Кришны и заслуживал особого доверия.

Всем Ядавам (Уддхаве, Критаварману, Ахуке и другим) была известна особая благосклонность Господа Кришны к Своим двоюродным братьям Пандавам. Тем не менее они не смели противиться решению Господа Баларāмы и искренне хотели отдать Субхадру замуж за Дурйодхану, забывая о том, что это противоречит воле Господа Хари (Шрī Кришны).

Итак, Ядавы были против, чтобы Субхадрā досталась в жёны Шрī Джишну, победоносному Арджуне. Поэтому Шрī Кришне пришлось обмануть их, осуществив следующий план.

Однажды Прадьюмна, Сāмба и другие Ядавы, возглавляемые Баларāмой, отправились в паломничество, чтобы сделать подношения предкам.

Между тем Субхадрā, оставшись как-то наедине с Арджуной, спросила: «О мудрец, вы много путешествовали по святым местам. Вы случайно не встречали моих двоюродных братьев Пандавов с Драупадй и тётей Кунтй?»

«Ой, – отвечал Арджуна, – я провёл с Пандавами много времени и знаю о них всё».

«Я слышала от брахманов, – молвила Субхадра, – что могучий сын Индры, Арджуна, сейчас совершает паломничество по святым местам. Не встречался ли он вам во время ваших странствий?»

«Ой», – ответил Арджуна и заулыбался.

Тогда благонравная девушка с большим интересом стала вопрошать улыбающегося Арджуну. В конце концов, он ответил ей: «Глупая, я и есть Арджуна!» Обрадованная этим неожиданным поворотом Субхадрā устремила свои лотосоподобные очи на Арджуну. Затем ее охватила застенчивая радость, и она не смогла более вымолвить ни слова.

Тогда сын Кунтй сказал ей: «Взаимное влечение овладело нами, и поэтому мы должны сочетаться браком».

«Если ты получишь разрешение Кришны и моих родителей, – ответила Субхадрā, – это, пожалуй, можно будет устроить, так как Баларāма давеча уехал на фестиваль».

Арджуна тогда сосредоточил свой ум на Кришне и стал Его призывать.

Вняв зову Своего преданного, Кришна тут же появился вместе с родителями – Девакй и Вāsудевоу. Снизолет на землю и небесный отец Арджуны, царь Индра, со своей супругой Шачй и великими мудрецами. Той ночью Господь Кришна провёл свадебный обряд для Субхадры и Арджуны. Все необходимые ритуалы были совершены брахманами-жрецами и присутствующими мудрецами. Хотя праздник отличался великолепием, он прошёл тайно. В нем участвовали только особо приближённые к Кришне,

такие как Сатьяки. Поздней ночью, когда празднество было завершено, Шри Кришна удалился, оставив в распоряжении Арджуны Свою боевую колесницу. С наступлением рассвета с молодыми простился Индра. Тогда Арджуна с молодой женой взошел на колесницу Кришны.

Когда Арджуна стал выезжать из города на снаряжённой всевозможным оружием колеснице, среди жителей Двараки прошел ропот: «Что происходит? *Тридагдй-санйāсй*, которого мы почитали как святого, похищает у нас девушку!»

Арджуна сиял великолепием, он был облачён в небесные одежды и доспехи, его украшали сверкающие серьги, подаренные Индрой. Приняв Арджуну за похитителя, царская стража преградила ему путь. Тогда Арджуна взял в руки лук и стрелы, а вожжи передал Субхадре. Искусству вожделения колесницы ее научил Сам Кришна. Субхадра попросила Арджуну, чтобы никто из воинов не пострадал. Так Она хотела впоследствии завоевать расположение своих родственников.

Арджуна начал непрерывно выпускать стрелы, которые покрыли все стороны света. При этом своими стрелами он лишь разбивал доспехи нападающих воинов. Так, используя свое непревзойденное воинское мастерство, Арджуна с лёгкостью отразил нападение воинов. Уверенно продвигаясь вперёд, Арджуна вскоре выехал из Двараки и увидел стоявшую на подступах к городу армию под командованием Випритху. Это войско находилось здесь по особому распоряжению Шри Балара́мы для охраны Двараки. Чтобы доставить удовольствие Балара́ме, Випритху тут же окружил колесницу Арджуны фалангами своей армии. Арджуна вступил в бой с Випритху. Но по просьбе Кришны, Випритху* не стал прикладывать серьёзных усилий для победы, он сознательно уступил ее Арджуне.

Меткий стрелок Арджуна вновь стал выпускать стрелы с таким расчетом, чтобы на телах воинов не было ни единой царапины. Своими острыми стрелами Арджуна разбил оружие и колесницы Ядавов, но при этом никого не поранил. Видя необычайную доблесть и мастерство Арджуны, могучий Випритху был очень доволен. Сблизившись с Арджуной в поединке, он сообщил ему, что Господь Кришна лично попросил его не препятствовать Арджуне. Випритху предложил Арджуне продолжить свой путь, а сам, сделав вид, что его лишили оружия, покинул поле боя. Он отправился к Господу Балара́ме и поведал Ему обо всём случившемся.

* В действительности Випритху был одним из небожителей – Марутов. Он воплотился на земле, чтобы служить Господу Вāsудеве (Кришне).

Шри Баларама сильно разгневался. Он стал подобен огромному океану, разбушевавшемуся под влиянием полной Луны. Вместе с Прадьюмной, Самбой и другими Ядавами Он вернулся в Двараку. Там, во дворце собраний Судхарме, в окружении возмущенных Ядавов, Баларама заявил, что покарает Арджуну за содеянное.

Випритху передал слова Баларама Господу Кришне. Опустив голову и выражая тем самым неудовольствие, Шри Кришна вошёл в собрание. В это время Ядавы кричали: «Мы должны расправиться с Арджуной, у которого обман вошел в привычку! Мы немедленно вернём Субхадру!»

«Всё же, – сказал Баларама, – мы не должны руководствоваться собственной прихотью, мы должны следовать указаниям Кришны. Необходимо узнать Его мнение об этой непростой ситуации. Если мы вступим в противоречие с волей Господа Хари (Кришны), нам не видать победы». Когда вооружённый плугом Рама произнес эти слова, все устремили свои взоры к Джанардане (Повелителю людей).

«Теперь послушайте Меня, – сказал Кришна. – Я предупреждал, что не следовало селить этого так называемого *санйāси* в женской части дворца. Тогда Мой старший брат не послушал Меня, и вот результат – в нашем доме похищена невеста. Это уже случилось, и изменить это невозможно. Однако это происшествие ничуть не порочит Наше доброе имя. Во-первых, Арджуна заполучил Субхадру с большим трудом – тем больше он будет её ценить. С другой стороны, Арджуна – достойный представитель царской династии Куру. Он приходится внуком самому Вьясадеве и сыном царю небес Индре. Он – сын сестры нашего отца, он – величайший герой, отличающийся превосходным характером и непревзойдённым могуществом. И так как мы не предложили ему достойную девушку, он сам похитил ее! Что же мы теряем от этого? Если сейчас вы броситесь за ним в погоню и потерпите от него поражение, вы опозорите себя. Даже если вам удастся взять над ним верх и вернуть Субхадру, какая участь ее ожидает? Следуя кодексу чести, ни один царь не возьмёт ее в жёны. Думаете, это принесёт Субхадре счастье? Мне не по душе ваше желание преследовать Арджуну». Сказав это, Верховный Господь умолк.

Вняв словам Кришны, Баларама молвил: «Нам не следует нападать на Арджуну, ибо Кришна не хочет этого.

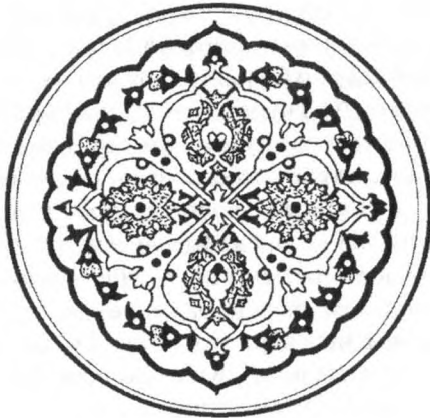
асйāну-врттир виджайайā нах сйāч

чхубхāйā йāнтйай паратай ча муктйаи

Только преданность Кришне принесёт нам победу, благополучие, покой и освобождение из цикла повторяющихся рождений и смертей! Кроме того,

согласно благословению Кришны, праведному Арджуне неизменно будет сопутствовать победа. Поэтому мы не станем противостоять ему».

Так, Своими умиротворяющими словами Шри Кришна умиротворил гнев Ядавов и вместе с Балара́мой отправился к Па́ндавам в Индрапрастху. Их сопровождало множество повозок с дорогими подарками на свадьбу. Кришна и Балара́ма поднесли драгоценные украшения пятерым братьям Па́ндавам, их добродетельной жене Драупади и Своей любимой сестре Субхадре. Там, в Индрапрастхе, сыграли великолепную свадьбу Субхадры и Арджуны. Довольный Балара́ма гостил в Индрапрастхе несколько месяцев, после чего вернулся в Двараку. Кришна прожил в обществе Па́ндавов многие годы, принимая их искреннее поклонение. Благодаря этому любовь и преданность Па́ндавов к Господу Кришне возросли беспредельно.

ГЛАВА 5

История Гаңейи из Гокарна

Южной Индии, в штате Карнатака, на берегу Аравийского моря есть удивительное святое место Гокарна. Уже многие тысячелетия оно славится своим духовным могуществом. Эту святыню основал сам Гаңейи. Вот как это было.

Однажды демон Рāваңа совершал суровые аскезы, чтобы доставить удовольствие Господу Шиве. Как и все демоны, он был чрезвычайно материалистичным. Он мечтал стать по милости Шивы непобедимым властелином всего мира. Через некоторое время довольный поклонением Раваны Шива вручил ему особый священный камень, Шива-линг, в котором Шива лично присутствует в форме своей экспансии. Этот камень назывался Ātmā-линг. В нём пребывала часть души Господа Шивы. Поклонение этому Лингу было равноценно непосредственному поклонению Шиве.

«Установи этот Линг у себя во дворце и поклоняйся ему, – сказал Шива Раване. – До тех пор, пока ты будешь совершать поклонение, никто во всех трех мирах не сможет одолеть тебя! Однако есть одно условие: если этот Линг коснется земли, его уже невозможно будет сдвинуть с места. Поэтому по пути на Шрй Ланку ты не должен нигде останавливаться».

Довольный Рāваңа отправился с Лингом домой. Но возле Гокарны, расположенной на берегу Аравийского моря, Рāваңа почувствовал нестерпимое желание справить малую нужду. Он помнил, что священный Ātmā-линг нельзя ставить на землю. При этом даже будучи демоном, он не осмелился справлять нужду, держа Божество в руках. Тут озадаченный Рāваңа

увидел стоявшего поблизости Вигнейвару (Гаңейшу), принявшего облик мальчика-брахмана. Тогда Равана попросил его поддержать Шива-линг, пока он сходит по нужде. Гаңейша отвечал, что он ещё слишком мал и не сможет долго держать такой тяжёлый предмет. Поэтому он поставил условие: «Если я позову тебя трижды и ты не вернёшься, я опущу Линг на землю».

Раване некогда было спорить, и он принял это условие. Отдав Шива-линг Гаңейше, он побежал справлять нужду. Как только Равана скрылся, Гаңейша позвал его трижды и поставил Шива-линг на землю. Гаңейша сделал это в соответствии с божественной волей, согласно которой Гокарна должна была стать благодаря присутствию Атмā-линга Господа Шивы могущественным святым местом. Так Гаңейша создал подлинным святым и мудрецам необходимые условия для достижения совершенства через поклонение Шива-лингу.

Когда Равана вернулся и увидел, что произошло, он пришел в ярость. Он понял, что его материалистичные демонические планы рухнули. Собрав всю свою нечеловеческую силу, накопленную долгими аскезами, он попытался оторвать Атмā-линг от земли, но не смог сделать этого.

Так Шрй Гаңейша проявил замечательное качество своего характера. Будучи повелителем трудностей и препятствий, он очень разборчив. Он устраняет препятствия с пути святых и праведных людей и чинит препятствия демонам и грешникам.

Замечательный поэт-вайшнав, Вадирādжа Тйртха Свāми, описал славу Винāйаки (Гаңейши) из Гокарна в следующих стихах:

*душтānām vṛgha-kartā su-charita su-dṛṣṭa-stoma-vigṛhāṇahartā
tasmat vigṛhādhipo 'ham mata iti su-dhīrām spaṇṭam āḍḍhāṇanāya*

Шрй Гаңейша сказал: «Своими добрыми делами я устраняю препятствия на пути святых людей и учиняю трудности негодяям. Поэтому меня именуют Вигхнādхипа – властелином препятствий. Я делаю это, чтобы направить людей на путь праведности».

*puṣṭāstīchchāitarāyāḥ suṛa-mūḷi-nikarārtxāṇita-saṃprāṇtī-ṇṇāyāḥ
īrṇīyo vigṛhādhi-rādṛṣṭaḥ pradiṇāṭu satatām bhūri gaury-maṇudṛṣṭaḥ*

«Вигхнādхирādжа (властелин препятствий, Гаңейша) разрушил надежды демонического сына брахмана Пуласты (Раваны). Для полубогов и мудрецов он создал возможность достичь желанного совершенства. Пусть же он, славный сын супруги Шивы, Гаурй, всегда благословляет нас на процветание!» (Ибо мы идем по самому благочестивому пути, пути служения Господу Кришне.)

ПРИМЕЧАНИЕ АВТОРА: Однажды мне лично удалось ощутить благословения Гаңейи из Гокарна. Это случилось так. С миссией распространения духовной литературы (книг Шрилы Прабхупады) я прибыл на поезде из Удупи в Гокарну. Там, волею судьбы, я познакомился с одним замечательным местным брахманом по имени Субрахманья Даттатрея Бхатта. Мы разговорились с ним на санскрите и на протяжении всей беседы общались на этом сладком древнем языке. Субрахманья сразу понравился мне тем, что строго придерживался своей традиционной культуры. Следует отметить, что он был очень рад тому, что в России появились серьёзные последователи Вед.

Субрахманья показал мне свою библиотеку книг на санскрите. Оказалось, что он любит слушать «Шримад-Бхагаватам». Он с сожалением заметил, что под воздействием западной культуры ведические традиции ослабевают. В прежние времена в местном храме Кришны постоянно проходили духовные беседы и воспевались святыя имена. Теперь же это стало редкостью.

Вместе с Субрахманьей я посетил старейшину местной общины брахманов. Тот несколько не удивился мне – светлокожему россиянину. Напротив, он сказал, что прежде в России жили ведические мудрецы. По его утверждению, слово «Русь» образовано от санскритского слова *риши*, что значит «мудрец». Также он сказал, что в древности российские мудрецы периодически приходили на территорию Индии, в устье реки Сарасватй, чтобы совершать в этом святом месте ведические жертвоприношения.

Субрахманья радушно разместил меня на ночлег в своём доме. На следующее утро, он повёл меня по всем местным храмам, подробно рассказывая о каждом из них. Благодаря общению с ним, я ощутил прилив духовной силы. Позднее мои ощущения подтвердились. На обратном пути в Удупи все до одной книги, которые были у меня для распространения, были раскуплены интересующимися людьми. Такого чуда со мной не случалось никогда. Мне только оставалось с благодарностью вспоминать Атмā-линг Господа Шивы, Гаңейи, Вену Гопāла Кришну и их приветливого слугу, брахмана Субрахманью.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ ИЛОСОФСКАЯ

ГЛАВА I

«Упанишад от лягушки» (Мāṇḍūkya-упанишад)

упанишады представляют собой писания, в которых изложена глубокая философия Вед. В них так же описывается *упāсана* – мистические методы поклонения и медитации на Бога. Буквальный их смысл заложен в самом санскритском слове *упанишад*, что означает «сесть рядом с мудрым учителем, для того чтобы выслушать от него сокровенные истины».

«Мāṇḍūkya-упанишад» является частью Атхарвы-веды. Изначально её поведал бог воды Варуна. Он сделал это, приняв облик лягушки (*мāṇḍūkā*), отсюда и появилось название Мāṇḍūkya. Варуна был признан мудрецом (*риши*) и автором этого важного ведического текста. Основной темой «Мāṇḍūkya-упанишад» является объяснение смысла священного слога Ом. Также в этой Упанишад подробно обсуждается процесс сотворения мира и цель творения.

В «Мāṇḍūkya-упанишад» есть ещё одно интересное философское объяснение: почему у Гаṇе́и́и слоновья голова. Это и есть звено, связывающее тему Упанишад с основным повествованием нашей книги. Однако чтобы понять ведическое божество Гаṇе́и́у, необходимо разобраться в целостной духовной концепции Вед. Поэтому знакомство с таким основополагающим текстом, как «Мāṇḍūkya-упанишад», несомненно, принесёт вдумчивому читателю большую пользу.

Общее значение слога Ом

*ом ити этад акшарам идам сарвам
 тасйопавйайāнам бхўтам бхавад бхавишиад ити
 сарвам ом-кāра эва йач-чāййат трикālātītām тад апй ом-кāра эва
 сарвам хи этад брахма айам ātmā брахма*

Священный слог Ом обозначает *акшару* – нетленного Брахмана (Личность Бога), который остаётся неизменным в настоящем, прошлом и будущем. Это – единый Верховный Господь. Только Он может быть назван эпитетом *сарва* (в полной мере проявляющим все божественные качества). Он есть описанная в Ведах Верховная и Вездесущая Душа, Парамāтмā. Вечная супруга Господа, богиня Лакшмī, также стоит над временем, но Она уступает Господу в полноте, так как полностью зависит от Его милости.

Четыре экспансии Всевышнего, описанного слогом Ом

со 'йам ātmā чатуш-пāt

Эта Верховная Душа (Параматма) проявляется в четырёх формах. Поэтому Ее называют именем Чатуш-пāt.

Три экспансии Господа, связанные с материальным миром

Господь Вайшвāнара. Первая экспансия называется Вайшвāнара (или Вишва). Она повелевает пробуждѣнным (бодрствующим) внешним сознанием всех живых существ. Господь наслаждается всеми грубыми (внешними, материальными) объектами чувств этого мира. Мы видим объекты наслаждения глазами, но именно Вайшвāнара, пребывающий в правом глазе каждого, создаѣт возможность для реалистичного восприятия мира.

У Господа Вайшвāнары семь членов тела: две ноги, четыре руки и словный хобот (считается пятой рукой). У Него девятнадцать лиц: слоновья голова в центре и по девять человеческих лиц справа и слева от неё.

ПРИМЕЧАНИЕ: Пробуждѣнное сознание, управляемое Господом Вишвōй, характеризуется относительной ясностью восприятия внешней реальности вследствие преобладающего влияния на разум человека *гуны* (качества) добродетели.

Господь Таиджаса. Второе проявление Параматмы называется Таиджаса. Оно повелевает сновидениями, которые спящий видит в уме. Человек видит сновидения, когда его сознание покоится на энергетическом центре (*чакре*) у основания шеи. Это – место, где проявляется Господь Таиджаса.

У Него, так же как и у Ваишвāнары семь членов тела и девятнадцать лиц со слоновьей головой в центре.

Он наслаждается объектами, видимыми во снах, и позволяет всем душам видеть сновидения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Сон со сновидениями, управляемый Господом Таиджасой, характеризуется смутным восприятием видений, появляющихся в дремлющем уме вследствие преобладающего влияния на разум *гуны* страсти. Образы, появляющиеся в уме во время такого сна, отличны от объектов, воспринимаемых нами в пробуждённом состоянии.

Господь Прāджйā. Третья экспансия Верховной Души именуется Прāджжой. Она пребывает на венчике лотоса сердечной *чакры*. Это место, где душа погружается в глубокий сон (*сушупти*). Во время такого сна душа ничего не видит, ни о чём не печалится и ничего не желает.

Господь Прāджйā представляет собой чистое блаженство. Он позволяет душам, пребывающим в глубоком сне, ощутить изначальное и вечное блаженство духовного бытия. Так Прāджжā даёт возможность обусловленным душам ненадолго подняться над временем и покрывающим их невежеством.

Его форма – олицетворенное знание. Во время глубокого сна экспансии Ваишвāнара и Таиджаса соединяются с Ним воедино.

ПРИМЕЧАНИЕ: Глубокий сон без сновидений, управляемый Господом Прāджжой, характеризуется отсутствием материального восприятия, так как материальный разум полностью престаёт функционировать вследствие доминирующего влияния на него *гуны* невежества. Во время глубокого сна душа отдыхает от стрессового опыта материального бытия. Она вступает в бессознательный контакт с Богом, пребывающим в сердце каждого в форме Параматмы (Верховной Души). Обусловленная душа, находясь в глубоком сне, не способна воспринять чисто духовную форму Бога. Этого не происходит из-за того, что она ещё не освободилась от покрывающего её невежества (*авидьи*), которое является первоначальной *причиной* материального бытия.

Стихи, описывающие три экспансии Всевышнего

Следующие стихи были явлены на заре творения Господу Брахме:

1

*бахих-праджёно вибхур вишво хй антаҳ-праджёнас ту таиджасах
гхана-праджёнах татхā прāджёнах эка эва тридхā стхитах*

Всемогущий Господь Вишва отвечает за внешнее сознание. Таиджаса повелевает сновидениями, видимыми внутри. Прāджёна позволяет душе ощутить свою нематериальную природу в глубоком сне. Так единый Господь принимает три формы в этом творении.

2

*дакшиṇākши-мукхе вишво манасй антас ту таиджасах
ākāṣhe ча хрди прāджёнах тридхā дехе вйавастхитах*

Экспансия Вишва пребывает в правом глазу каждого. Господь Таиджаса присутствует в уме. Господь Прāджёна находится в глубине сердца. Так Верховный Господь проявляется в трёх местах в теле каждого.

3

*вишво хи стхūла-бхуи нитйам тайджасах пра-вивикта-бхук
āнанда-бхук татхā прāджёнах тридхā бхогам нибодхата*

Господь Вишва наслаждается объектами внешнего мира. Находящийся в уме Господь Таиджаса наслаждается образами из сноведений, которые подобны внешним объектам. Господь Прāджёна наслаждается чистым блаженством в сердце. Так Господь в этих трёх формах наслаждается по-разному.

4

*стхūлам тарпайато вишвам пра-вивиктам ту таиджасам
āнадам ча татхā прāджёнам тридхā трптим виджāнатха*

Следует знать, что внешними объектами наслаждается Господь Вишва, сновидениями наслаждается Таиджаса, а блаженством в глубоком сне удовлетворяется Прāджёна. Когда Господь в этих трёх формах удовлетворён, человек тоже получает удовлетворение (*трпшти*).

5

*тришу дхāмсу йад-бходжйам бхоктā йаи ча пра-кёртитах
ведаитад убхайм йас ту са бхуйджāно на липйате*

Мудрому человеку известны три типа наслаждений, описанных выше. Он также знает истинного наслаждающегося этими наслаждениями (Господа). Такой человек, даже получая наслаждения в этом мире, не будет впоследствии страдать за них. Он не будет связан законами кармы, согласно которым, за любое эгоистичное наслаждение человек должен понести со временем должное наказание.

ПРИМЕЧАНИЕ: Следует заметить, что обещание, данное в этом стихе, будет иметь силу только в том случае, если человек ведёт праведную жизнь в соответствии с принципами, изложенными в священных писаниях. Если кто-то попытается эгоистично наслаждаться, занимаясь греховной деятельностью, он, несомненно, будет вынужден страдать за это, и его не защитит даже духовное знание. Идеальный стандарт благочестия описан Шрй Мадхвāчāрийей в следующем стихе «Двāдāша-стотры» (3.1):

*куру бхуйикшва ча карма ниджам нийатам
хари-пāда-винамра-дхийā сататам
харир эва паро харир эва гурур
харир эва джагат-питр-мāтр-гатих*

«О человек, действуй и наслаждайся деятельностью в соответствии со своими природными наклонностями. Делая это, неизменно храни в своём сердце стопы Господа Хари. Именно Хари – Верховный Господь! Он – гуру, изначальный духовный наставник. Он – Мать и Отец этого мира! Он – высшая цель жизни! »

6

*прабхавах сарва-бхāвānām сатām ити вишиччайах
сарвам джасайати прāнах чето 'миyн пурушах пртхак*

Люди, стоящие на пути праведности, убеждены в том, что только Верховный Господь полон всех божественных достояний. Он является единым создателем все живых существ. Все души суть вечные искорки сознания. Господь даёт возможность воплотиться каждому, учитывая индивидуальные качества его сознания. Так божественные, демонические и средние (человеческие) натуры – все сотворены единым Верховным Богом.

Метод и цель сотворения мира

Среди философов есть много мнений о том, каким образом был сотворён этот мир. В Мāндūkйа-упанишад опровергаются следующие пять несовершенных теорий сотворения мира:

1. Мир – это трансформация единого Брахмана, благодаря которой проявляются различные составляющие мироздания, такие как души, грубая материя, тонкая материя, боги и другие.

2. Сотворение мира подобно нерсальному творению ума человека, которое возникает во время сна.

3. Вечное время само по себе является первопричиной творения мира.

4. Творение осуществляется либо Шивой, либо Брахмой.

5. Источником всего творения является Прадхāна – первоначальная (материнская) ипостась материи.

Все эти концепции не полны. «Мāндūkйа-упанишад» утверждает, что самой глубинной и основной причиной сотворения мира является воля Всевышнего. Только Бог есть *сарва-картā* – осуществляющий всё на свете. Он также *сарва-йактих* – все энергии мироздания подчинены Ему.

В Ведах Всевышнего называют именем Прабху (Господь). Это слово включает в себя три значения:

1. *Прабхух* – *пракаришеṇа бхавати* (*йаиṇивад эка-пракāреṇа вартате*).

Прабху – это тот, кто вечно существует без всяких изменений.

2. *Прабхавати* – *самартхах вартате*. Он обладает полным (неограниченным) могуществом (*нūrṇа-йакти*).

3. *Анубхаватй акхилам*. Он всезнающий (*сарва-джйāтва*).

На основе этих трёх качеств Бога, описанных словом «Прабху», опровергаются три постулата ложной философии Мāйавāды.

Первое значение слова «Прабху» опровергает *Паринāма-вāду*, согласно которой мир – это материальная трансформация Бога. Господь вечно неизменен, трансцендентен и абсолютно духовен. Когда Он творит материю, Его Самого это никак не затрагивает.

Вторым значением имени «Прабху» опровергается теория *Виварта-вāды*, согласно которой Бог или Брахман в результате материальной трансформации утрачивает изначальное могущество.

Третье значение слова «Прабху» опровергает теорию *Мāйā-сарūпатва-вāды*, согласно которой творение мира подобно иллюзорному сну. Всезнающий Господь никогда не впадает в иллюзию и даже Его материальное творение истинно, хотя и временно по природе.

Также в «Мāндūkйа-упанишад» обсуждается цель творения. Выдвигаются три возможных цели:

1. *Бхога* – ради наслаждения объектами творения.

2. *Крйда* – ради игры или приятного времяпрепровождения.

3. *Сва-бхāва* – такова природа Бога, Он – изначальный Творец. Совершая творение, Он не преследует никакой выгоды, ибо Он полон и удовлетворён в Себе Самом.

Из этих трёх причин творения, третья признается главной, ибо она наиболее исчерпывающая.

Турййа – четвёртая форма Бога

Существует четвёртая форма Бога по имени Турййа. Это Господь, стоящий выше всех материальных концепций. Он не проявлен ни во внешнем сознании, ни в сновидениях, ни в глубоком сне. Его невозможно ни описать словами, ни понять с помощью ума. Он стоит над двойственностью мира. Он всеблагой. Он освобождает душу из материального рабства. Он – истинный объект познания. Он полон божественных качеств. Его природа – чистое знание и блаженство.

ПРИМЕЧАНИЕ: Господь Турййа управляет четвёртой формой сознания, которая не доступна для обычных обусловленных душ, прочно связанных цепями кармы. Турййа означает четвёртая, трансцендентная форма сознания. Это чисто духовное сознание, не подверженное влиянию трёх *гуи* природы. Это – совершенное сознание душ, достигших освобождения из цикла повторяющихся рождений и смертей.

Материальные *причина и следствие*

Философия Ведāнты рассматривает феномен материального бытия на основе анализа его *причины и следствия*. Изначальной *причиной* материального бытия является *авидйā* – невежество, покрывающее чистую нематериальную душу. На самом деле, душа не имеет ничего общего с материальными формами и именами, с которыми она отождествляет себя в этом мире. Истинная природа души – вечная духовная искра. Совершенство её бытия – это служение Богу с любовью и преданностью в нетленном духовном мире.

Первопричина – *авидйā* или невежество – порождает *следствие*, проявляющееся в форме отождествления души с телом и окружающими тело предметами. Так зарождаются иллюзорные материальные концепции, такие как «я и моё», «хорошее и плохое», «желанное и неприятное».

Если провести анализ, можно увидеть, что Господь в своих формах Виш́ва и Таиджаса повелевает как *причиной*, так и *следствием* материального мира. Управляемые ими пробуждённое сознание и сон со сновидениями подразумевают наличие невежества и основанной на невежестве деятельности либо на физическом уровне, либо на уровне ума.

Господь в форме Праджня связан только с *причиной*, то есть с невежеством, которое сохраняясь в зачаточной форме, покрывает душу погружённую в глубокий сон, в то время как при таком сне материальная деятельность души полностью останавливается.

Однако Господь Турйя никак не связан с материальным творением. Эта форма Господа повелевает нетленным духовным миром, в котором обитают совершенные души, освобождённые из материального рабства.

Причина обретения Гаңейшей слоновьей головы и его место в мироздании

Шри Гаңейша является великим преданным Господа. Говорится, что он очень сосредоточенно медитировал на центральный лик экспансий Вишва и Таиджаса.

В Шрути-шāстрах говорится:

там йатхā йатхā упāсате тад эва бхавати

«На какую форму Господа человек совершает медитацию (*упāсану*), такой или схожий облик он обретает».

Исходя из этого, Гаңейша обрёл голову слона благодаря медитации на центральный (слоновий) лик Господа Вишвы и Таиджасы. Также благодаря своей преданности этим формам Бога Гаңейша обрёл могущество для достижения успеха в любых начинаниях в управляемой Ими сфере проявленного мироздания. Это подтверждается в «Брахма-самхите» (5.50):

*йат-пāда-паллава-йугам вини-дхāйа кумбха-
двандве праңāма-самāйе са гаңāдхи-рāджасх
вигхнāи вихантум алам асйа джагат-трайасйа
говиндам āди-пурушам там ахам бхаджāми*

«Я почтительно склоняюсь перед изначальным Господом Говиндой (Верховным Господом Кришной, Повелителем чувств всех живых существ)! Гаңейша предлагает поклоны мягким, как молодая листва, стопам Господа и с почтением помещает лотосные стопы Господа на лобовые выступы своей слоновьей головы. Так силою своей преданности Господу Гаңейша обретает могущество для устранения препятствий в трёх сферах космического мироздания».

В следующей цитате из «Шримад-Бхāгаватам» подтверждается, что именно соприкосновение с лотосными стопами Господа способно наделить человека божественными качествами.

*й а т - п ā д а - н и х с р т а - с а р и т - п р а в а р о д а к е н а
т и р т х е н а м ū р д х и й а д х и - к р т е н а й и в а х й и в о ' б х ū т*

Соприкоснувшись со стопой Господа, священная река Гангā обрела необычайную святость. Даже Господь Шива (буквально «всеблагодой») стал столь благодатным, приняв потоки священной Гангī на свою голову.

Три буквы, составляющие слог Ом, обозначают* три формы Бога

Семя всех духовных звуков, слог Ом, состоит из следующих трех букв: «А», «У», «М». (По правилам санскритской грамматики сочетание букв «а» и «у» дает звук «о».) В «Мāндūkйа-упанишад» говорится, что три буквы слога Ом обозначают три экспансии Господа: Вишнву, Таиджасу и Прāджñу. Также эти буквы обозначают три состояния сознания обусловленных душ, которыми повелевают эти экспансии Господа.

Осознание Господа Турййи

Четвёртая форма Бога, Турййа, не имеет отношения к материальному творению и поэтому даже не обозначается отдельной буквой алфавита, хотя она тоже включается в слог Ом. Турййу обозначает *nāda* – вибрирующее продолжение звука «М», произносимое через нос. (*Nāda* письменно отображается точкой или точкой над полукругом.)

Когда человек, постигший духовную науку, освобождается от невежества и его *следствия* – материального бытия, – он может познать Турййу.

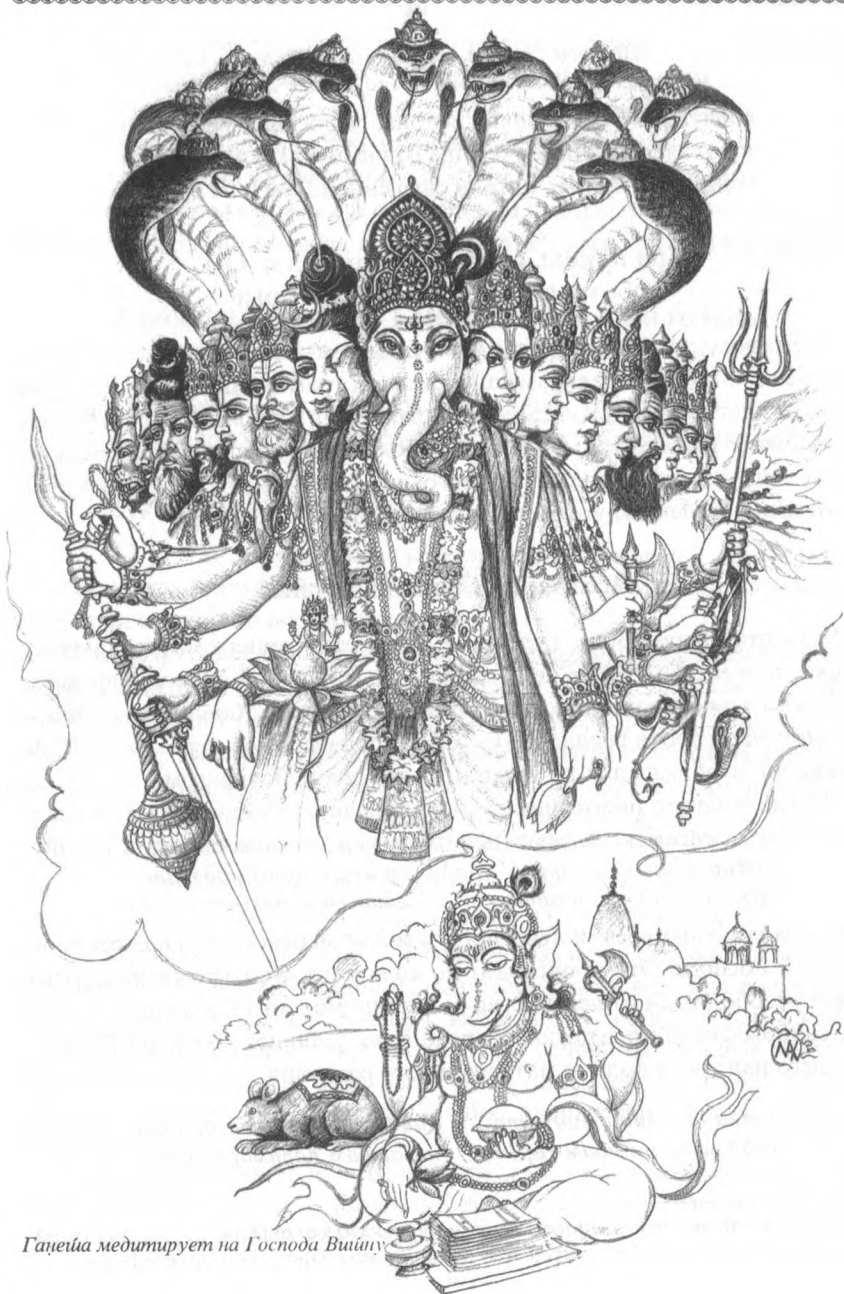
*анāди-мāйайā сунто йадā джйвах пра-буддхйате
аджам анидрам асваттам адваитам буддхйате тадā*

С незапамятных времён душа погружена в сон невежества иллюзорной энергией Господа. Это происходит по воле Бога. Соответственно, душа может освободиться от невежества только по милости Господа.

Освобождённая душа познаёт нерождённого, единого Господа Турййу, стоящего над тремя фазами материального сознания.

*прапайчо йади видйета нивартета на самййайах
мāйā-мāтрам идам сарвам адваитам парамāртхатах*

*Помимо значения указанного здесь, слог – Ом имеет ещё ряд других значений и смыслов. Более того, говорится, что изначально из него изошли все Веды.

Гане́ша медитирует на Господа Вишну

Обусловленная жизнь в материальном мире (сотворённом из пяти элементов: земли, воды, огня, воздуха и эфира) противоречит природе души. Если, по милости Бога, человек получит истинное знание, то, поднявшись над двойственностью мира, он обретет освобождение.

ПРИМЕЧАНИЕ: Философы-*мāyāvādi* говорят, что всё сущее есть Бог и различий в мире не существует. Однако если бы между душой, Богом и материей не было различий, не имело бы смысла говорить об освобождении души из материального рабства. В действительности, различия между душой, Богом и материей существуют вечно. Господь обеспечивает их существование в каждом цикле творения мира. Такова воля Бога.

викално винивартета калпито йади кеначит
упадеиād айам вāдо 'джйāте дваитам на видйате

Привязанность к миру основана на иллюзорной концепции «я и моё», которая может быть устранена через наставления истинного духовного учителя. Когда познан Адвайта (единый Верховный Господь), для невежества не остаётся места.

Медитация на Омкару

Повторяя священный слог Ом, человек должен понимать значение каждой Его буквы. Он должен помнить, что буква «А» обозначает повелевающего пробуждённым сознанием Господа Вишнву. Буква «У» указывает на Господа Таиджаса, погружающего сознание души в сновидения. Буква «М» олицетворяет Господа Прāджñу, удаляющего двойственное восприятие, порождённое бодрствованием и сном. Обозначаемый вибрацией *nāda* Господь Турййа освобождает душу из материального рабства.

Тот, кто знает эти четыре формы Бога, знает всё. Он свободен от страха. Понимая, что всепроникающий Господь не отличен от звука Ом, вдумчивый человек освобождается от скорби.

У Бога есть множество форм, и все Его формы наделены одинаковым могуществом. Истинный мудрец – тот, кто понял, каким образом слог Ом обозначает Всевышнего Господа. Милостью Бога он полностью освобождается от невежества.

ГЛАВА 2

Философское понимание Гаңейіи (Гаңейіа-таттва)

Согласно древней традиции ведических учителей, для того чтобы совершенным образом понять любую духовную тему, ее необходимо изучить на основе *таттвы*. *Таттва* означает «исчерпывающее философское объяснение предмета, сделанное признанными духовными авторитетами на основе богооткровенных писаний». Этому и посвящена следующая глава.

Гаңейіа в работах Мадхвāчāрийи

Шрї Мадхвāчāрийа в двух стихах описал Гаңейіу в своей книге «Тантра-сāра-сайграхах» (90-91). Эти стихи описывают Гаңейіу совершенным образом. Повторяя их ежедневно, человек обретет благословения Гаңейіи и милость Господа Виі́вы, пребывающего в сердце Гаңейіи.

текст 1

*мо-на йа-дā-сā-пра пра-кии вйа-тйа-сто вигхна-рāң-маңух
рактāмбаро ракта-танӯ ракта-мāлйāнулепанах*

Гаңейіа является божеством, устраняющим препятствия в материальной деятельности. Его тело красноватого цвета, ему нравятся красные одежды, красные цветочные гирлянды и красная ароматная паста, приготовленная из сандала с шафраном.

В писаниях, составленных Маңу, для медитации на Гаңейіу рекомендуется такая *мантра*: *киипра-прасāдāйа намах* – Поклоны ему (Гаңейіе), очень быстро исполняющему желания поклоняющихся!

ПРИМЕЧАНИЕ: У чистых преданных Господа, *ваишнавов*, не принято обращаться к полубогам ради исполнения мирских нужд. В «Бхāгавад-гите» (7.23) по этому поводу сказано: *аштават тупхалам теиām тад бхаватй алпа-медхасām* – материальные плоды, даруемые полубогами, преходящи, поэтому поклоняющийся полубогам малоразумен.

Следуя высочайшему духовному стандарту, Шри Мадхва всегда подчёркивал, что в первую очередь следует славить именно Верховного Господа Шри Хари, источника нетленного благоденствия. Поэтому в этом стихе он написал слоги Гаңейша-мантры в обратном порядке. Если прочитать слоги первой четверти стиха (*мо-на йа-дā-сā-пра пра-кии*) в обратном порядке, получится мантра Гаңейши: *киипра-прасādāйа намах*. Мадхвāчāрйа написал так эту Гаңейша-мантру, чтобы намекнуть, что повторять её нет абсолютной необходимости.

Действительно, повторение специально предписанной для нашего века великой *махā-мантры* (*Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рāма, Харе Рāма, Рāма Рāма, Харе Харе*) может очень быстро даровать человеку любые духовные и материальные плоды.

текст 2

маходаро гаджа-мукхах пāйā-дантāмкүйāбхайам
бибхрад дхийео вигхна-харах кāмадас тварийā хй айам

У Гаңейи очень большой живот и слоновья голова. У него четыре руки. В трёх руках он держит верёвку, собственный бивень и стрекало погонщика слонов. Четвёртой рукой Гаңейша показывает *абхайа-мудру* — ладонью руки благословляет поклоняющихся на бесстрашие. Он может очень быстро исполнить любое материальное желание.

ПРИМЕЧАНИЕ: Слон – самое крупное и сильное животное, которым очень трудно управлять. Если слон приходит в гнев, остановить его практически невозможно, он способен смести всё на своём пути. В этой связи оскорбление преданных слуг Бога часто сравнивается с разъяренным слоном, который врывается в сад сердца оскорбителя и уничтожает ещё не окрепшие ростки любви к Богу.

У Гаңейи голова слона, и он имеет некоторые положительные качества этого животного. Как могучий слон, Гаңейша с легкостью осуществляет любое начинание, и никакая тёмная сила не может воспрепятствовать ему. Поэтому традиционные последователи Вед перед началом любого важного дела всегда обращаются с молитвами к Гаңейше, чтобы он помог преодолеть возможные препятствия.

В одной из рук Гаңейша держит собственный бивень. Однажды он вырвал свой бивень, чтобы использовать его в качестве оружия против оскорбившего его бога Луны, Чандры. Это указывает на чрезвычайную целеустремлённость Гаңейши. Из этого случая видно, что он готов пойти на любую аскезу и самопожертвование ради достижения правой цели.

Орудия в двух других руках Гаңейши тоже имеют особое значение. Верёвка и стрекало испокон веков используются для управления слонами. Погонщик связывает ноги слона верёвкой и, ударяя его острым стрекалом, подчиняет животное своей воле. Оба эти орудия Гаңейша держит в своих руках, и это указывает на то, что он обладает полным контролем над своими пятью чувствами. Очень нелегко обуздать собственную природу, только великие души способны на это.

Ладонью своей руки Гаңейша благословляет поклоняющихся ему. Он наделён особым могуществом для устранения препятствий в этом мире, поэтому последователи Вед обращаются к нему за помощью.

*Ваишнав*ы, однако, имеют более глубокое понимание этого предмета. Суть этого понимания заключается в том, что любое могущество исходит от Верховного Господа. Поэтому Гаңейша обладает великим могуществом благодаря тому, что внутри него присутствует Всевышний Господь Виш́на.

Особые функции Гаңейши в творении

Ш́рй Гаңейша – это *ākāśa-abhimāni-devatā* – божество, управляющее элементом *бхўта-ākāśa* (*вторичным* эфиром, состоящим из смеси пяти первоэлементов). Этот эфир является продуктом *tāmāsa-aḥaṅkār* – ложного эго в *гу́не* невежества. Чтобы глубже понять, чем является *вторичный* эфир, следует разобраться в процессе творения мироздания.

В самом начале Верховный Господь Виш́ну создает основу для творения – *первичные* материальные элементы (землю, воду, огонь, воздух, эфир) в *несмешанном* виде, – а также другие компоненты творения (ум, пять тонких чувств и концепции их объектов).

Затем рождается Господь Ш́ива и становится божеством *аханкары* – ложного эго или отождествления с материей. Из трёх модусов природы – благодати, страсти и невежества – под руководством Ш́ивы зарождаются три проявления *аханкары*.

Из эгоизма в благодати появляется ум и полубоги, управляющие чувствами человека. Из эгоизма в страсти появляются пять чувств – слух, осязание, зрение, вкус и обоняние. Из эгоизма в невежестве появляются *вторичные* материальные элементы, состоящие из *смешанных* пяти *первичных* элементов творения.

Так из *tāmāsa-aḥaṅkār* первым появляется *вторичный* эфир, из эфира воздух, из воздуха огонь, из огня вода, из воды земля. *Вторичный* эфир называется *бхўта-ākāśa*. Этим эфиром и повелевает Гаңейша.

Господь Шива является управляющим божеством ложного эго, а его старший сын, Гаңейи, управляет произведенным из модуса невежества эфиром, *бхўта-ākāīей*.

В процессе творения более грубые элементы один за другим образуются из более тонких. Среди пяти элементов, воспринимаемых нашими чувствами (земля, вода, огонь, воздух, эфир), эфир *бхўта-ākāīи* является самым гонким элементом, связанным со слухом.

В Ведах объясняется, что основным средством передачи знания является звук. Звуковая вибрация распространяется именно через эфир и воспринимается нами посредством слуха. Поэтому управляющий эфиром Гаңейи также является *видйā-абхимāни-деватой* – божеством, способствующим приобретению знаний. *Видйā* буквально означает «наука» или «искусство». Есть два основных типа *видйи* – науки материальные и духовные. Главной среди всех наук признана *адхātмā-видйā* – наука о душе. Она помогает человеку освободиться из материального рабства. Эта наука может быть достигнута по милости Гаңейи.

Как Гаңейи практически помогает в процесс обучения? Общеизвестно, что самым совершенным средством передачи знания является речь. Речь состоит из слов, представляющих собой комбинации гласных и согласных звуков. Согласно грамматике санскрита, речь принимает живую форму именно благодаря гласным звукам, *сварам*. Даже в русском языке нет ни одного полноценного слова, не имеющего в составе гласных букв. Как правило, согласная буква соединяется с гласной, например «ка», «па», «ма» и т.д.

Веды говорят, что все гласные звуки, *свары*, при произнесении исходят из первого центра, находящегося в районе пупка. Этот центр называется *свадхиттхāна-чакра*. Он изображается в виде лотоса с шестью лепестками. Шрй Гаңейи присутствует в теле каждого человека на этой пупочной *чакре*. Он постоянно медитирует на Господа Внйиву, а Внйива всегда пребывает внутри Гаңейи в форме Верховной Души. Именно Господь Внйива является источником основополагающих гласных звуков Вед.

Изучение Вед всегда начинается с изучения *свар* – гласных звуков. Прежде чем приступить к их изучению, рекомендуется медитировать на Гаңейи, потому что через его посредничество можно получить милость Господа Внйивы. Благодаря милости Господа Внйивы человеку открывается глубокий смысл Вед.

Молитвы для обращения к Гаңейне

В *пура̃нических* текстах для обращения к Гаңейне предписана следующая молитва:

*вакра-туңда мах̃а-к̃айа коти-с̃ур̃йа-сама-прабха
пир-вигхна̃м куру ме дева сарва-к̃ар̃йешу сарвад̃а*

О сияющий, как миллионы солнц, господь Гаңейна! У тебя огромное тело и изогнутый хобот слона. Пожалуйста, всегда устраняй препятствия во всех моих праведных делах!

Многие *ваишнавы*, строго следуя принципу чистой преданности Верховному Господу, используют другую молитву, которая адресована непосредственно Господу Виш̃нве в сердце Гаңейны. Вот эта молитва:

*йукл̃амбара-дхара̃м виш̃нум̃ йид̃йи-вар̃ца̃м чатур-бхуджам
прасанна-вадана̃м дх̃й̃айет сарва-вигхнопа-й̃ан̃тайе*

Для устранения всех препятствий следует медитировать на Господа Виш̃ну, сияющего, подобно полной Луне (Ш̃а̃́ин̃). У Него умиротворённое милостивое лицо и четыре руки. Он одет в блестящие белые одежды.

Иерархия божественности (*деват̃а-т̃а́ратам̃йа*)

В каждой духовной традиции существует концепция Всевышнего Господа Бога. В ведических писаниях Его называют Виш̃ну (Верховный Творец вселенной – *виш̃вы*). В дохристианских русских Ведах, Его называли именем Вышень (от слова «высь»), которое очень близко к изначальному санскритскому слову Виш̃ну.

Помимо Верховного Бога, существует определённая божественная иерархия низшестоящих божеств, которые служат Господу, выполняя различные ответственные функции в мироздании. Так, например, есть божества, управляющие различными энергиями (речь, ум, удача) и стихиями (ветер, огонь, вода, земля и т.д.). Знание божественной иерархии является важным аспектом духовного знания. Оно помогает более ясно оценить собственное положение в этом мире. Говорится, что наше положение может быть определено как место между вышестоящими (старшими духовно либо социально) и низшестоящими. Как в ведической, так и во всех других традиционных культурах подчёркивается принцип почитания старших. Однако, если старших много, нужно знать различия между ними, чтобы

достойно выражать почтение каждому из них в соответствии с занимаемым положением. Это этикет. Соответственно, тот же принцип распространяется и на поклонение Богу, поскольку Бог всегда окружен Своими слугами и помощниками. Веды предписывают первое поклонение посвящать Шְרִי Гаңейіе. Однако он находится на восемнадцатой ступени в иерархии божеств.

Согласно учению Шְרִי Мадхвачāрйи, иерархия божественности такова:

1. Верховный Господь Вишну или Кришна, неизмеримо превосходящий всех.
2. Шְרִי Лакшмй – вечная супруга Господа. (Сюда же относятся Рāдхā, Чандравалй, Рукминй и Сатйабхамā.)
3. Брахмā (функциональный творец мира) и Мукхйа-прāңа (повелитель жизненного воздуха всех воплощённых душ).
4. Супруга Брахмы – Сарасватй (богиня учености) и супруга Мукхйа-прāңы – Бхāратй (богиня ведического знания).
5. Царь птиц Гаруда, божественный царь многоглавых змеев Шְеша, Господь Шְива.
6. Джāмбаватй, Бхадрā, Нйлā, Кāлиндй, Митравиндā, Лакшмаңā. (Шесть главных супругов Господа Кришны из категории *джйв.*)
7. Саунарй (жена Гаруды), Вāрунй (жена Баларāмы), Пāрватй (жена Шְивы).
8. Индра (царь небес), Кāма (бог любви).
9. Ахāйкāрика-прāңа (божество обычных ветров).
10. Свāйамбхува Ману, прародитель Дакша, Брихаспати (учитель богов), Анируддха, Шְачй (жена Индры), Ратй (жена Кāмы).
11. Праваха Вāйу (божество одного из ветров).
12. Сўрйа (бог Солнца), Чандра (бог Луны), Ямарāджа (бог смерти).
13. Варуңа (бог воды).
14. Небесный мудрец Нāрада.
15. Агни (бог огня), мудрец Бхригу, Прасўтй девй.
16. Прахлāда Махāрāджа, сыновья Брахмы (такие как Марйчи, Анйпрас и другие).
17. Полубоги Митра и Нйррити.
18. Гаңейіа, Вишваксена (один из спутников Господа Вайкунтхи), Ашвины (два божества, управляющие функциями поздрей), Кувера (небесный казначей) и другие.

19. Божества, достигшие своего положения посредством благочестия. К ним относятся: привратники Ваикунтхи Джайа и Виджайа, цари Прийаврата, Уттāнапāда, Гайа, Мāндхāта, Дхрува, Притху, Шашабинду, Кāртавйрйа, Даушйанти Бхарата, Парикшит, Джанака, Хаихайа и другие, а так же мудрецы или *риши* (такие как Чйавана), восемь главных *гандхарвов*, девяносто две *апсары*, семеро главных предков (*питров*), одиннадцать *ману*, Виш́вакарма, божества планет Рāху, Кету, Меркурий, Венера.

20. Божества облаков, жена Варуны, небесная река Гангā и другие.

21. Черепаха, поддерживающая Землю и другие.

22. Свāхā (жена бога огня).

23. Будха (божество элемента воды).

24. Девакй, Яшодā, Уша (жена Ашвинов).

25. Божества планет Сатурн и Земля.

26. Пушкара (божество кармы).

27. *Сиддхи, сādхйи, гухйаки, киннары, кимпуруши, чāраны, йакиши, ракишасы, видйадхāры, асуры, гандхарвы, апсары, риши* (мудрецы).

28. *Питри* (предки).

29. Небесные *гандхарвы*.

30. *Гандхарвы* среди людей.

31. Цари на Земле.

32. Люди, животные, птицы, рыбы, деревья и растения.

Из этого списка видно, что Гаңейша в творении Бога занимает положение немного выше среднего – восемнадцатое.

Гаңейша-*нўджа* – ведическое поклонение Гаңейше

Согласно указанию Господа Шивы, *нўджу* Гаңейше следует совершать перед началом земледельческих работ, свадебной церемонии, путешествия и на новоселье. Так, поклоняться Гаңейше необходимо практически перед любым делом.

Перед началом знаменитой битвы на Курукшетре Господь Кришна поведал царю Юдхиштхире следующие истории:

1. Перед тем как вступить в войну с демоном Вритрāсурой, царь небес Индра совершил поклонение Вигхнеш́варе (Гаңейше). Благодаря этому он одержал победу.

2. Господь Рāмачандра, прежде чем начать строить легендарный мост на остров Ланку во время войны с демоном Рāваной, совершил поклонение Гаңейе.

3. Перед началом своей победной войны с демоном Трипурасурой Господь Шива тоже совершил *пūджу* своему сыну, Гаңейе.

Хотя эти божественные личности намного превосходят Гаңейу по своему положению, они совершали поклонение Гаңейе. Тому есть три причины:

1. В Гаңейе пребывает Сам верховный Господь Вишва, повелевающий проявленным мирозданием.

2. У Гаңейи есть такие чрезвычайные полномочия, потому что в нём частично присутствует могучий Мукхйапра̃ца (божество жизненной силы).

3. Господь Шива дал благословление Гаңейе, и поэтому тот, кто должным образом почитает Гаңейу, проявляет уважение к словам Господа Шивы – одной из величайших личностей в творении.

В конце Своего повествования Господь Кришна сказал Юхиштхире:

īrī kriṣṇa uvāca

pūḍḡajāsava gaṇādhīakṣam umā-putraṁ gaḍḡajānam

yasmin vai pūḍḡasite dhruvam rāḍḡajam avāpśyasi iti

«О Юдхиштхира, соверши поклонение сыну Умы, Гаңейе, у которого слоновья голова, и тогда ты без сомнения обретёшь своё царство!»

Юдхиштхира последовал указанию Господа. В результате он одержал победу в битве, вернул своё законное царство и вместе со своими братьями счастливо правил им в течение многих лет. Напротив, неисправимый демон Дурйодхана перед началом битвы не совершил *пūджу* Гаңейе. Как следствие, он потерял в бою всех своих девяносто девять братьев, и в конце сам погиб от руки Бхймасены. Конечно, несомненным фактом является то, что именно благословения Господа Кришны сыграли ключевую роль в успехе Пāндавов. Однако, исходя из этого описания, Гаңейша тоже принял участие в этих играх.

Поклонение Виш́иваксене равносильно поклонению Гаңейше

Некоторые *вайшнав*ы вместо предписанного в Ведах поклонения Гаңейше предлагают молитвы Виш́иваксене. Виш́иваксена является одним из спутников Господа Вишну на духовной планете Ванку́нтхе, находящейся в пределах материального творения. Согласно иерархии богов, Виш́иваксена занимает равное положение с Гаңейшей, и потому поклонение ему равносильно поклонению Гаңейше.

Есть и другой подход к поклонению Гаңейше. Ш́рй Рупа Госв́ами в своей знаменитой книге «Бхакти-рас́мрта-синдху» говорит, что к Гаңейше можно обращаться для устранения препятствий в преданном служении Господу Криш́не и тогда это обращение не будет материалистичным.

Молитвы Гаңейше Гоп́алы Д́асару

Как пример такого обращения можно привести молитвы Гаңейше знаменитого святого из Южной Индии, Гоп́алы Д́асару:

«Тело Гаңейши всеблагое (*мангала*) благодаря тому, что он долгое время совершал аскезы ради удовлетворения Всевышнего Господа Виш́ивы. Через это поклонение Гаңейша обрёл голову слона и свой нынешний божественный облик. Хотя у него большие слоновьи уши, он прекрасен, как восходящее солнце. Небесная река Гайѓа поклоняется ему как вышестоящему. Его славят *сиддхи*, *видйадхары* и другие полубоги.

О Гаңейша, я не прошу мирских благословений о счастье и наслаждении чувств, а прошу я вот о чём. Сознательно или нет, каждый день я совершаю греховные действия, за которые впоследствии мне придётся отвечать. Пожалуйста, позволь мне избавиться от ложного эгоизма и осознать, что я не совершаю действий в этом мире. Так я смогу освободиться из материального рабства. Позволь мне посвятить все свои действия служению Богу, это будет моим совершенством. Освободи меня от ложной концепции «я и моё».

О Гаңейша! Пребывая во мне, пожалуйста, воспевай святые имена Господа Криш́ны и займи и меня в этом воспевании!»

Согласно Гоп́але Д́асару, у Гаңейши в первую очередь следует просить следующие блага:

1. *Буддхи* – чистоту разума.

2. *Видйу* – постижение естественных, точных и прикладных наук. Согласно «Бхагавад-гите», главная среди всех наук – это *адхйātmā-видйā*, наука о душе.

3. *Вирукти* – здоровый дух отречения от мирских наслаждений. Объекты наслаждения чувств могут внешне казаться очень привлекательными, но если человек не будет ограничивать себя в наслаждениях, руководствуясь религиозными и духовными принципами, чувства, несомненно, поведут его по пути деградации.

4. Чтобы уста непрестанно славил подобные нектару игры непогрешимого Господа Кришны.

5. *Парийуддха-бхакти* – чистейшую преданность Всевышнему Господу.

Есть несколько критериев, по которым можно определить чистоту *бхакти*. В первую очередь, преданный Богу должен быть свободен от восьми видов ненависти или зависти к Господу, которые описаны в «Махāбхāрата-тātпарйа-нирñайе» (1. 109-110):

*джйвāбхедо ниргуñатвам апўрñа-гуñатā татхā
сāмйāдхикйе тад анйешāм бхедас тад гата эва ча
прāдурбхāва-випарйāсах тад-бхакта-двеша эва ча
тат-прамāñасйа нишдā ча двешā эте 'кхилā матāх
этауñ вихинā йā бхактих сā бхактир ити нишчичитā*

Преданность человека Богу считается подлинной, если он свободен от следующих восьми заблуждений:

1. *Джйвāбхеда* – думать, что Бог подобен обыкновенному человеку.

2. *Ниргуñатвам* – считать Бога лишённым личностных качеств.

3. *Апўрñа-гуñатā* – считать, что Бог, как и все, несовершенен.

4. *Сāмйāдхикйе тад анйешāм* – думать, что кто-то может быть равным Богу или даже превосходить Его.

5. *Бхедас тад гата* – материалистично думать, что существуют различия между частями трансцендентного тела Господа, либо делать различия между Его разными полными экспансиями (*аватāрами*).

6. *Прāдурбхāва-випарйāсах* – считать, что Бог рождается в этом мире, подобно обычной душе, связанной законами кармы.

7. *Тад-бхакта-двеша* – причинять вред или беспокойство преданным Богом.

8. *Тат-прамāнасьа ниндā* – насмехаться над доказательствами существования Бога.

Молитвы Гаңейіе Вāдирāджи Тіртхи Свāмй

Многие великие *ваишнав*ы написали замечательные молитвы Гаңейіе. Знаменитый Шрі Вāдирāджа Тіртха Свāми написал две красивые молитвы, обращённые к Гаңапати:

1

*кара-стха-бйдж-а-пўрака йуңдāдāдāти чаңдила
вигнāдхирāджа хастйіндра-мастакйāйасту те намах*

О Вигнāдхирāджа (Гаңейіа), властелин всех препятствий! О имеющий лик царя слонов, я предлагаю тебе поклоны! У тебя большой живот, ты держишь в руке свой любимый жёлтый фрукт, *бйдж-а-пўрака* (сладкий лимон), и прикасаешься к нему своим хоботом. (Ты удовлетворён и готов даровать благословения.)

2

*херамба кумбха-лāситāмала-куйкумāйика
мāрāри-путра кари-вакра-навитра-гāтра
кāруййа-рўпа су-калāпа махā-пратāпа
прāрабдха-кāрйам уру-дхаирйа бхавед авигхнам*

О Гаңейіа, имеющий благой облик слона! Твой блистательный лоб украшен красным порошком *куйкумой*. О Мāрāри-путра, сын Шивы, врага бога любви. О Махā-пратāпа – обладающий великим могуществом! О Сукалāпа – носящий изысканные украшения! Ты – Кāруййа-рўпа, олицетворение милости! О Уру-дхаирйа – великий герой! Пожалуйста, устрани препятствия в предпринимаемых мною делах! («Сараса-бхāратй Вилāса» 2. 42-43)

Неверный подход к поклонению Гаңейіе

В Индии существует секта, последователи которой почитают Гаңейіу как верховного и независимого Бога. Хотя это противоречит истинному учению Вед, демонические личности привлекаются таким поклонением. Они совершают аскезы ради обретения мирских наслаждений. В частности, они постятся в каждый четвёртый день убывающей луны (*кришна-чатуртхи*). Эта их аскеза называется *санкашті-врата*.

Гаңейи исполняет желания и людей с демоническими склонностями. Однако грубые чувственные наслаждения, обретенные демонами, становятся причиной их деградации. Так невежественные демоны прокладывают себе дорогу в ад.

Действительно, в некоторых текстах Вед Гаңейи прославляется как Верховный Господь. Однако следует понимать, что, на самом деле, в этих текстах именами Гаңейи и Гаңапати называется Верховный Господь. Так, имя Гаңапати означает *девāṇām patih* – Господь Хари, повелитель всех богов. А имя Гаңейи означает *дева-гаṇāṇām īśāh* – Верховный среди всех богов, Господь Йиша. Таков скрытый смысл тех ведических текстов, которые называют Гаңейи Верховным Господом. Не зря сказано, что все Веды прославляют только Верховного Господа Хари.

Празднование дня явления Гаңейи

Согласно традиции *ваишнавов* Южной Индии, раз в году стоит уделить особое внимание поклонению Гаңейи. Это – день явления Гаңейи, четвёртый день прибывающей луны месяца Бхадрапада. В этот день Верховный Господь Вишва лично проявляется внутри Гаңейи. Поэтому поклонение Гаңейи в этот день приравнивается к поклонению Всевышнему Господу. Такое поклонение может помочь человеку обрести желанное совершенство и милость Господа. Ритуальное поклонение, совершаемое традиционными брахманами, очень сложно и недоступно для человека, не имеющего подобного опыта. Однако некоторые действия вполне по силам каждому. С их помощью в этот праздничный день можно удовлетворить Шри Гаңейи и Господа Вишву.

1. Рекомендуется прочитать пятьдесят шестую главу десятой песни «Шримад-Бхагаватам», в которой описана история про камень Сьямантаку.
2. Гаңейи предан Шри Кришне и поэтому любит Кришна-*прасāдам* – блюда и цветы, предварительно предложенные Господу Кришне.
3. Гаңейи нравятся цветы и одеяния красноватого цвета. Во время *пуджи* ему предлагают двадцать один лист разных благостных деревьев и двадцать одну травинку священной травы Куши.

4. Гаңейшу называют Модака-прией – он очень любит особые сладкие шарики, *модаки*. Можно приготовить и предложить Гаңейе двадцать один шарик. Двадцать один – это любимое число Гаңейи, и поэтому подношения ему всегда предлагают в таком количестве. Рецепт приготовления *модаков* приводится в приложении к этой книге.

ГЛАВА 3

Как Гаңейша записал «Бхагавад-гйту»

рй Гаңейша знаменит еще и тем, что записал «Махāбхāрату» под диктовку Шрй Вйāсадевы. Это произошло при следующих обстоятельствах.

Однажды Господь Вйāса увидел, что большинство людей не имеют необходимой квалификации, для того чтобы духовно возвыситься посредством изучения сложных для понимания Вед. Тогда Он представил суть всех ведических писаний в форме увлекательных историй в своей знаменитой работе, «Махāбхāрате». Благодаря своим необычайным достоинствам «Махāбхāрата» признана пятой Ведой. Согласно Мадхвāчāрийе, каждый её стих помимо прямого смысла имеет до десяти скрытых.

*брахмāни тан на джāнати йшат сарво 'ни джāнате
бахв-артхам ршайāх тат ту бхāратам прадаати хи*

Даже учитель богов Брихаспати не знает всей глубины «Махāбхāраты», хотя ему известны все общие истины. Ведические мудрецы признают, что «Махāбхāрата» имеет множество не противоречащих друг другу смыслов.

Истории из «Махāбхāраты» доказывают многие важные истины. Например, история о поклонении Кришне на жертвоприношении Рāджасуйа и другие подобные истории ясно показывают, что Господь Кришна является Верховной Личностью Бога.

Также, в «Махāбхāрате» сказано, что Бхйма с самого детства превосходил всех в силе. Он не пострадал даже от отравленной пищи и от укусов ядовитых змей. Покинув дом из шеллака, он всю ночь нес своих четверых братьев и мать Кунтй. Именно он убил непобедимых демонов Джарāсандху,

Дурйодхану и других. Эти истории демонстрируют возвышенное положение Господа Вайу, воплотившегося на Земле в облике Бхймы. Так, изучая «Махāбхāрату», можно понять, каким образом Бхйма сыграл ключевую роль в осуществлении миссии Господа Кришны на Земле.

Небожители однажды захотели выяснить, какое из священных писаний самое важное. Они взяли особые мистические весы и положили на одну чашу «Махāбхāрату», а на другую – все Веды, Упанишады, Пура̃ны и прочие писания. Ко всеобщему удивлению «Махāбхāрата» перевесила все писания, вместе взятые. Поэтому в Пура̃нах смысл слова «Махāбхāрата» объясняется так:

махаттвāд бхāраваттвāч ча махāбхāратам учйате

Поскольку это писание очень велико и славно, а также потому, что оно наделено весом духовных истин, его называют «Махāбхāрата».

Первоначально именно небожители внимательно выслушали «Махāбхāрату» от Вйāсадевы на горе Сумеру. Впоследствии Вйāсадева захотел записать «Махāбхāрату», чтобы она сохранилась в форме текста. Для этого он решил найти очень внимательного и аккуратного писца. Шрй Вйāса счел, что наиболее подходящим кандидатом для этого был обладающий великим терпением Гаңейша. Вйāса обратился к Гаңейше, и тот согласился на эту работу, но с одним условием. Ссылаясь на свою занятость, Гаңейша вызвался записать всю «Махāбхāрату», если она будет продиктована без перерыва. Чувствуя необходимость в помощи Гаңейши, Шрй Вйāса согласился с этим условием, при этом, однако, поставив и свое: он станет продолжать диктовку только в том случае, если Гаңейша будет понятен смысл каждого предыдущего стиха. Гаңейша согласился. Когда они приступили к работе, Вйāсадева стал время от времени намерено сочинять очень трудные для понимания стихи, над которыми Гаңейше приходилось подолгу размышлять. Вйāса пользовался этим временем, чтобы отдохнуть, совершить омовение, принять пищу и т.д. Так в «Махāбхāрате» насчитывается около восьми тысяч восьмисот стихов с трудным для понимания смыслом. Одним из таких стихов является восемнадцатый текст четвертой главы «Бхāгавад-гītы».

*кармай акарма йах наийет акармаи ча карма йах
са буддхимāи мапуййеиу са йуктах кртена-карма-крт*

Буквальный перевод: «Тот, кто видит в действии (карме) бездействие (акарму), а в бездействии (акарме) – действие (карму), является самым

разумным среди людей. Занимаясь разнообразной деятельностью, он не теряет связь со Всевышним.

Расширенный перевод: «Действуя на духовной платформе (в сознании Кришны), человек естественным образом освобождается от оков кармической деятельности (выходит из-под влияния законов кармы). Поэтому его называют самым разумным среди людей».

Можно видеть всю трудность этого текста, в котором использована запутанная логика противопоставлений.

Так под диктовку Шрї Вйāсы Гаңейіа записал изначальные шесть миллионов стихов «Махāбхāраты». Из них три миллиона Вйāса отдал для изучения Брахме, главному и самому мудрому среди богов. Другие три миллиона стихов Вйāса отдал своему ученику – небесному мудрецу Нāраде для проповеди среди небожителей. Полтора миллиона стихов «Махāбхāраты» Вйāсадева поведал мудрецам Асите и Девале для распространения среди предков (*пїтров*). Миллион четыреста тысяч стихов получил Шукрāчāрйа для обучения небесных певцов (*гандхарвов*). И, наконец, сто тысяч стихов Вйāса поведал мудрецу Ваишампāйяне, который, в свою очередь, рассказал их царю Джанамеджае. Эти сто тысяч стихов и составляют «Махāбхāрату», которая доступна до сих пор в человеческом обществе.

Шрї Гаңейіа записал «Махāбхāрату», которая способна избавить человека от всех сомнений. Гаңейіа также оказывает всяческое содействие в распространении трудов Шрї Вйāсадевы. Поэтому каждый человек обязан Гаңейіе за его великое служение. Записывая «Махāбхāрату», Гаңейіа глубоко постиг каждый ее стих, с тех пор он повсеместно считается великим мудрецом. За свою просветительскую деятельность Гаңейіа признается *ваишанами гуру-варой* – замечательным духовным наставником. Значение слова *гуру* объясняется в следующем стихе.

*гу-йāбдас тв андхакāрас ту ру-йāбдас тан-ниродхакаx
андхакāра-ниродхитвāт гуруx итй абхи-дхййате*

В санскрите слог – *гу* обозначает тьму невежества, а слог *ру* – освобождение. Поэтому слово *гуру* описывает учителя, который способен преподать науку о душе и тем самым освободить ученика от невежества.

«Махāбхāрата» особенно знаменита тем, что содержит жемчужину всех ведических писаний – «Бхагавад-гїту». «Бхагавад-гїтā» состоит из семисот стихов. В ней Господь Кришна в краткой форме объясняет суть всех Вед, поэтому каждый, кто искренне стремится понять смысл жизни и науку о душе должен изучать ее.

Арджуна получает духовное знание от Господа Кришны

В это издание мы включаем краткое изложение «Бхагавад-гиты», автором которого является Шри Мадхвāчāрья. Будучи искусным мастером пера, он в семнадцати стихах передал самую суть этого нетленного учения Господа Кришны.

Краткое изложение «Бхāгавад-гīты» Шри Мадхвāчāрьей в комментарии на «Махāбхāрату» («Махāбхāрата-тātпарйа-нирñайа» 25.1-17)

текст 1

*те сене самарāрамбхе самете сāгаропаме
бхйма-бхйшма-мукхе вйкшйа прāха вāсавир ачйутам*

Две огромные, подобные океанам, армии выстроились друг против друга на поле битвы Курукшетра. Впереди одной из них был Бхйма, а во главе второй – Бхйшма.

В этот момент Вāсави (Арджуна, сын царя небес Индры) сказал непогрешимому Господу Ачьюте (Кришне) такие слова.

текст 2

*сенайор убхайор мадхйе ратхам стхāпайа ме 'чйута
итй уктах са татхā чакре пāртхah паййāмй ча бāндхавāн*

«О Ачьюта, пожалуйста, выведи вперед мою колесницу и поставь ее между двумя противостоящими армиями».

Господь сделал это, и Пāртха (Арджуна, сын Кунтй) увидел на стороне противника своих родственников и близких.

текст 3

*висасарджа дханух пāпāййайкй татрāха мādхавāх
сва-дхармо душтā-даманāй дхарма-джйāнāну-пāланам*

Охваченный греховными сомнениями Арджуна отбросил в сторону свой лук, и тогда Мādхавā* сказал ему: Для праведного царя (*кшатрия*) уничтожение негодяев и защита праведников является священным долгом (*сва-дхармой*).

* Мādхавā – Кришна, супруг богини процветания.

текст 4

кишатрийасйа там утсрджйа ниндито й̐тй̐ адхо дхрувам
й̐атах пра-вр̐ттир бх̐ут̐н̐й̐м й̐ена сарвам идам татам

Царь, который пренебрегает этим долгом, заслуживает презрения и несомненно деградирует.

Существует Всевышний, который пронизывает всё творение как Верховная Душа. Все живые существа рождаются и достигают желанных совершенств исключительно по Его верховной воле.

текст 5

сва-карма̐ там абхй-арчйа сиддхйм виндати м̐анавах
на ча ūокас твай̐ к̐р̐йо бандх̐н̐й̐м нидханеччхай̐

Цивилизованные люди (м̐анавы), следующие божественным принципам, установленным их прародителем, Ману, достигают совершенства, поклоняясь Всевышнему через совершение своих обязанностей (сва-кармы).

Поэтому ты, Арджуна, не должен сожалеть о предстоящей неминуемой гибели родственников. (Следуй своему долгу, и так ты достигнешь совершенства!)

тексты 6-7

дехасйа сарватх̐ н̐й̐й̐д ан̐й̐й̐ч четанасйа ча
ср̐шти-стхитй-ан̐й̐й̐д̐ж̐й̐на-бандха-мокша-п̐рав̐рт̐тай̐х
прак̐й̐а-ний̐амау чаива брахм̐ей̐ади-кш̐арасйа ча
акш̐ара-пракр̐тех̐ сан̐то мата эва на ч̐н̐й̐атах̐

Тело смертно, а сознание в нём или душа (четана) – нет.

(Поэтому даже если твои родственники погибнут, они не прекратят своего существования. Они получают возможность воплотиться вновь, возможно, даже в более совершенных телах.)

Знай же, что Я (Всевышний Господь) являюсь единственной причиной творения (ср̐шти), поддержания (стхити) и уничтожения (ан̐й̐й̐а) всего мира!

В Моёй полной власти находятся неведение (ад̐ж̐й̐а), последствия кармической деятельности (бандха), освобождение (мокша), все виды материальных совершенств (п̐рав̐рт̐тай̐х), прозрение (прак̐й̐а), законы мироздания (ний̐ама), все воплощённые существа, начиная с Брахмы и Шивы. Даже духовная энергия (акш̐ара-пракр̐ти), олицетворяемая богиней Мах̐алакш̐мй̐, подчинена Мне одному!

текст 8

на ме кутайичит саргāдйāх свāтантрийāд гуца-пūrтитāх
атах самāдхикāбхавāн мамā мад-вайāм эва ча

Я полон божественных достоинств. Я верховный и независимый (свāтантра). Я нерожденный. Я не подвержен старению, болезням и прочим бедам.

Не существует никого, кто был бы равен Мне или превосходил бы Меня. Наоборот, все без исключения находятся в Моей власти.

текст 9

джйāтвāниāм пидханāдйāм ча джйāдερ а-сва-тантратāм
а-сва-тантрийāн пиврттау ча мām ану-смара йудхйа ча

Поняв, что все души завясят от Меня даже в отношении рождения и смерти, ты, Арджуна, следуя моей воле, не должен отказываться от битвы. Отбрось все свои сомнения и, памятуя обо Мне, сражайся!

текст 10

йе ту сарвāни кармāни майи санйасйā мат-парāх
ананйенаива йогена мām дхйāйанта упāсате

В мире есть те, кто безраздельно преданы Мне (мат-пара), они посвящают Мне все свои действия. Сделав Меня своей единственной целью, они поклоняются Мне.

текст 11

тешāм ахам сам-уддхартā мртйу-самсāра-сāгарāt
бхавāми на чирāt пāртха майи āвейиита-четасām

Таких людей, чьи умы сосредоточены на Мне одном, Я без промедления вызволяю из океана рождения и смерти.

текст 12

майā татам идам сарвām джагад авйакта-мūrтинā
мат-стхāни сарва-бхūtāни на чāхām теив авастхитах

В Своей непроявленной форме Я пронизываю всё мироздание как Верховная Душа. Все живые существа пребывают во Мне, но Я – не в них. (Я всегда остаюсь независимым.)

текст 13

су-пūrца-сат-сарва-гуца-дехо 'хам сарвадā прабхух
асприйтākхила-дошаика-нитйа-сат-танур авйāйах

В Моём трансцендентном теле проявлены все божественные качества. Я всегда остаюсь Господином. Никакие виды греха или несовершенства не могут даже коснуться Моего трансцендентного облика. Я вечно сохраняю это Своё положение.

тексты 14-15

*итй укто вāсавих прāха вйāнтам те дарйайейā ме
атха дивйā-дрйāм тасйā датвā вйāнтам ниджама вапух
дейматах кāлатай чаива нūрнам сарва-гунаих садā
дарйайām āса бхагавāн йāватй арджуна-йогйатā*

Услышав эти слова Господа, Вāсави молвил: «О Господь, пожалуйста, яви мне, как всё вселенское творение, пронизанное Тобой?!»

Наделив Арджуну божественным видением, Господь показал ему Свой Вселенский облик. Арджуна увидел Вселенскую форму Господа, в которой Господь проявляется в этом материальном мире и которая наделена всеми божественными качествами. В этой форме Господь неизменно стоит над временем и пространством.

ПРИМЕЧАНИЕ: Как и у Арджуны, у каждой *джйвы* (души) есть ограниченная индивидуальное предназначение, которое на санскрите называется *йогйатā*. Согласно учению Шрй Мадхвāчāрийи, человек должен понять своё предназначение в связи со служением Богу и постараться достигнуть успеха на этой стезе.

текст 16

*тат-прāртхитах пунах кришнас тад-рūпам локам āнатах
нūрваад дарйайām āса пунайй чаинам айикшайат*

Затем, в ответ на просьбу Арджуны, Шрй Кришна вновь принял Свой прежний облик в образе человека и продолжил давать наставления.

текст 17

*джйāна-джйейā-пракртй-āди джйāпайан пурушоттамах
тенāнуийиштах нāртхас ту са-йāрам дханур āдаде*

Верховная Личность Бога, Пурушоттама, поведал Арджуне о знании, объекте познания, природе материального мира и многом другом.

Получив эти трансцендентные наставления, Арджуна избавился от всех сомнений. Он взял в руки лук и стрелы и приготовился сражаться во исполнение воли Господа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Такова суть учения «Бхагавад-гйты» – человек достигает совершенства, исполняя волю Верховного Господа.

Любимая сладость Гаңейи (модаки)

Ингредиенты:

- 2 чашки риса
- 1 чашка коричневого тростникового сахара
(можно использовать расплавленный в карамель обычный сахар)
- 1 чашка тёртого кокосового ореха или кокосовой стружки
- 1 чайная ложка молотого кардамона
- щепотка соли

Способ приготовления:

1. Обжарить на сухой сковороде рис в течение нескольких минут. Затем промыть рис и слить воду.
2. Размолоть рис в пасту на блендере с небольшим количеством воды.
3. В толстостенной кастрюле или на сковороде вскипятить две чашки воды. Добавить в воду сахар.
4. Когда сахар растворится, добавить готовую рисовую пасту, немного соли, кокосовую стружку, кардамон.
- Варить, пока блюдо не загустеет.
5. Из остывшей массы сделать шарики диаметром три-четыре сантиметра. Сделать в центре каждого шарика углубление пальцем.
6. Десять минут готовить шарики на пару в кастрюле для мантов*.
7. Предложить двадцать один шарик Господу Шри Кришне, а затем – Шри Гаңейе.

*Специальная паровая кастрюля, используемая в Восточной кухне.

Молитва из двенадцати имён Гаңейіи (Гаңейіа-двāдайіа-нāма-стотра)

1

*намāми йирасā девам гаурй-путрам винйāкама
бхактйā йах самсмарен нитйām айуш-кāmартха-сиддхайе*

Я склоняюсь перед Винйāкой (преданным Господа Вишнӯ), божественным сыном Гаурй! Все желания того, кто постоянно с преданностью вспоминает эту мантру, легко исполняются.

2

*прагхамам вакра-тундам ту эка-дантам двитйāкама
тртйām кришна-пийгам ча чатуртхам гаджа-кармакам*

Первое имя Гаңейіи – Вакратунда – имеющий голову слона с изогнутым хоботом. Второе – Экаданта – у Гаңейіи только один бивень. Третье – Кришна-пинга – цвет тела Гаңейіи тёмно-красный. Четвёрое – Гаджакарма – у него слоновьи уши.

3

*ламбодарам пайчамам ча шаштхам викатам эва ча
саттамām вигхна-рāджендрам дхўмра-вармам татхāштхамām*

Пятое – Ламбодара – у Гаңейіи большой живот. Шестое – Виката – он имеет крупное тело. Седьмое – Вигхна-рāджендра – он является повелителем препятствий. (В особенности, он чинит непреодолимые препятствия демонам.) Восьмое – Дхўмраварма – тело Гаңейіи дымчатого цвета.

4

*навамам пхāла-чандрам ту дайāмам ча винйāкама
эка-дайāм гаңа-патим двāдайāм хастирāн-мукхам*

Девятое – Пхāлачандра – проклятие Гаңейіи стало причиной убывания и прибывания Чандры (Луны). Десятое – Винйāка – Гаңейіа всегда медитирует на Господа Вишнӯ. Одиннадцатое – Гаңапати – Гаңейіа является лидером среди преданных Господа (бхактагаңāнām адхи-патих). Двенадцатое – Хастирāнмукха – он имеет лик царя слонов.

5

этад двāдайа-нāмāни три-сандхйām йах патхен нарах
видйāртхй лабхате видйāм дханāртхй лабхате дханам

Если человек трижды в день повторяет эти двенадцать имён Гаңейи, он с лёгкостью обретет знание, богатство и осуществит все свои желания.

ом ѝрй крищāрпанам асту

Да будет это подношением Шрй Кришне.

Это совершенство любой деятельности!

СОДЕРЖАНИЕ

Об авторе	3
Введение	5
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ – ИСТОРИЧЕСКАЯ	13
Глава 1	
Повествование о явлении Гаңейіи	14
Глава 2	
Їрй Кришна и камень Сьямантака	21
Заключение	27
Глава 3	
Гибель Сатраджита, повторное исчезновение Сьямантаки ...	29
Продолжение истории из «Сканда Пураңы», благо, получаемое через слушание данного повествования ...	35
Глава 4	
Похищение Субхадры девй	37
Глава 5	
История Гаңейіи из Гокарна	43

ЧАСТЬ ВТОРАЯ – ФИЛОСОФСКАЯ 50

Глава 1

«Упанишад от лягушки»	47
Общее значение слога Ом	48
Четыре экспансии Всевышнего, описанного слогом Ом	48
Три экспансии Господа связанные с материальным миром	48
Стихи, описывающие три экспансии Всевышнего	50
Метод и цель сотворения мира	51
Турййа – четвёртая форма Бога	53
Материальные причина и следствие.	53
Причина обретения Гаңейей слоновьей головы и его место в мироздании	54
Три буквы, составляющие слог Ом обозначают три формы Бога	55
Осознание Господа Турййи	55
Медитация на Омкару	57

Глава 2

Философское понимание Гаңейи	58
Гаңейя в работах Мадхвāчāрийи	58
Особые функции Гаңейи в творении	60
Молитвы для обращения к Гаңейе	62
Иерархия божественности (<i>деватā-tāratamīa</i>)	62
Гаңейя-пūdжа – ведическое поклонение Гаңейе	64
Поклонение Вишваксене равносильно поклонению Гаңейе ...	66
Молитвы Гаңейе Гопāлы Дāсару	66
Молитвы Гаңейе Вāдирāджи Тйртхи Свāмй	68
Неверный подход к поклонению Гаңейе	68
Празднование дня явления Гаңейи	69

Глава 3

Как Гаңейя записал «Бхагавад-гйту»	71
Краткое изложение «Бхāгавад-гйты» Мадхвāчāрьей	75

Приложение 1

Любимая сладость Гаңейи (модаки)	79
--	----

Приложение 2

Молитва из двенадцати имён Гаңейи	80
---	----

картина со стен древнего храма Кришны в Удуппи (Южная Индия)

Однажды, во времена, когда Господь Шри Кришна низошёл на Землю и играл роль сыннишки Нанды и Яшоды, во дворце царя Враджа Нанды было устроено традиционное поклонение Гаңейе. Мама Яшодā очень беспокоилась, как бы её шаловливый сын не испортил этот важный обряд. Поэтому она на время связала Кришну верёвкой. Тогда Гаңейя сам развязал руки маленькому Кришне, признавая Его Верховным Господом, в первую очередь достойным всеобщего поклонения.

