

Логика ведических мистерий

Карма Йонтен Дордже
Абхинанда дас

Тексты,
переводы,
комментарии

МУДРОСТЬ ДРЕВНЕЙ ИНДИИ
КАК РУКОВОДСТВО
К ЖИЗНИ

ЦЕЛЬ ЭТОЙ УНИКАЛЬНОЙ КНИГИ —
дать руководство к жизни, предло-
жить ориентиры, основанные на вы-
сочайшей культуре, оптимизировать
искусство и науку пребывания в дан-
ном воплощении, стремясь к гармо-
нии, процветанию, высшему счастью
и любви.

ISBN 5-17-033492-3

9 785170 334926

ЛОГИКА ВЕДИЧЕСКИХ МИСТЕРИЙ
МУДРОСТЬ ДРЕВНЕЙ ИНДИИ КАК РУКОВОДСТВО К ЖИЗНИ

Карма Йонтен Дордже, Абхинанда дас

Л О Г И К А ВЕДИЧЕСКИХ МИСТЕРИЙ

МУДРОСТЬ ДРЕВНЕЙ ИНДИИ КАК РУКОВОДСТВО К ЖИЗНИ

**Тексты • переводы •
комментарии**

Москва

асі ВООТРОК
ЗАПАД

2005

УДК 294
ББК 86.33
К24

Подписано в печать с готовых диапозитивов 12.08.05.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага газетная. Печать высокая с ФПФ.
Усл. печ. л. 11,76. Тираж 2000 экз. Заказ 2183.

Карма Йонтен Дордже

К24 Логика ведических мистерий. Мудрость Древней Индии как руководство к жизни : тексты, переводы, комментарии / Карма Йонтен Дордже, Абхинанда дас. — М.: АСТ: Восток-Запад, 2005. — 223, [1] с.

ISBN 5-17-033492-3 (ООО «Издательство АСТ»)
ISBN 5-478-00167-8 (ООО «Восток-Запад»)

Эта книга предназначена для тех, кто интересуется логикой традиционного общества. Она расставляет ориентиры неклассического мышления и дает их актуальную интерпретацию в свете ведической парадигмы. Афоризмы и максимы ведического общества основаны на жемчужине древней мудрости; в них собраны жизненные ситуации, парадоксы лабиринтов мышления. Каждый может узнать себя, жизнь вокруг в этих афоризмах. Человек не меняется, его заблуждения — это результат столкновения неподвижной мудрости и изменчивых, бесконечных желаний, не отказ, и правильное отношение к которым — залог удачи и благодати. Постигая вечную мудрость и взяв на вооружение логику как инструмент познания и преобразования действительности, человек получает мощное орудие трансформации собственного сознания, обретая направление реализации своих творческих желаний и область применения внутренней энергии.

Цель работы — дать руководство к жизни, ориентиры, основанные на высочайшей культуре жизни, оптимизировать искусство и науку пребывания в данном воплощении, стремясь к гармонии, процветанию, высшему счастью и любви.

УДК 294
ББК 86.33

© С. А. Матвеев,
А. С. Тимошук, 2005
© «Восток – Запад», 2005

ISBN 985-13-6280-8 (ООО «Харвест»)

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ НЬЯЯ

Философские школы Древней Индии описывают природу внешнего мира, его связь с индивидом, обсуждают метафизику, проявленную и непроявленную реальности, утверждают смысл жизни и средство его достижения для того, чтобы привести человека к освобождению от рождений в бренном и мире и сопутствующих им претерпеваний, страданий. Школа *ньяя* (буквально «норма», «правило», «канон», а также «силлогизм») считает, что достичь освобождения можно правильно познавая мир. Что означает правильно познавать мир? Это значит видеть его через призму шестнадцати категорий *ньяи*.

Логика во все времена имела практическое значение для брахманского сословия. Настоящий брахман — всегда носитель определенной доктрины, последователь какого-то философско-религиозного учения. В ситуации, когда рядом сосуществовали опровергающие друг друга учения, необходимы были правила спора. Философские дебаты были обычным делом не только для крупных центров учености, но и для небольших деревень. Везде находились свои местные пандиты, ученые.

Философия *ньяи* главным образом сосредоточена на условиях получения достоверного знания. В ней были разработаны правила дискуссии, за что ее еще называют *тарка шастра* — учение о споре. А за свое внимательное рассмотрение источников познания *ньяя* получила название *анвикшики* (от санскр. *ану+икша* — то, что следует после наблюдения), а также учение о прамапах — *праманавада*.

Между тем, логический критицизм не является самоцелью *ньяя*, как и все школы, она нацелена на освобождение от страдания. Страдание, согласно *ньяе*, можно искоренить, если усердно применять в повседневной жизни методики получения истинного

знания. Поэтому, ньяя — это практичная философия, философия жизни, несмотря на то, что она имеет дело с отвлеченной гносеологией.

Для познания нужны инструменты, соответствующий понятийный аппарат. В каждой школе были разработаны философские категории в системе которых происходило осмысление мира, осуществлялась подготовка адептов, велась коммуникация между последователями. Каждая школа, таким образом, представляла собой на определенном этапе закрытую систему со своими логико-лингвистическими правилами. Мыслители формулировали определенные аксиомы, идеальные модели, через призму которых они взаимодействовали с окружающим миром. Непрерывно утверждаясь в определенном мирозерцании и совершенствуясь в перекрестных диспутах школы по сути дела выстраивали друг друга. Итак, в ньяе мирозерцание задавалось определенной системой категорий (*падартх*), которых насчитывается 16:

I падартха: прамана (состоит из 4-х достоверных источника получения знания):

1) восприятие (*пратьякша*):

а) обыденное (*лаукика*):

— недифференцированное (*нирвикальпа*);

— различаемое (*савикальпа*).

б) сверхчувственное (*алаукика*):

— восприятие классов (*саманьялакшана*);

— восприятие, основанное на знании свойств (*гьяналакшана*);

— мистическое восприятие (*йогаджна*).

2) умозаключение (*анумана*):

а) посылка (*пратижня*);

б) довод, основание (*хету*);

в) пример (*удахарана*);

г) применение (*упаная*);

д) вывод (*нигамана*).

3) сравнение (*упамана*)

4) слово (*шабда*).

II падартха: прамея (состоит из 12 объектов познания):

1) индивид (*атман*);

2) тело (*шарира*);

3) 5 органов чувств (*индрия*);

4) объекты чувственного познания (*артха*);

5) понимание (*буддхи*);

6) ум (*манас*);

7) деятельность (*праврити*);

8) умственные недостатки (*доша*):

а) привязанность (*рага*);

б) ненависть (*двеша*);

в) иллюзия (*моха*).

9) перерождение (*претьябхава*);

10) результаты (*пхала*);

11) страдание (*дукха*);

12) свобода от страданий (*апаварга*).

III падартха: самшия — сомнение;

IV падартха: прайрджана — цель, намерение;

V падартха: дриштанта — пример;

VI падартха: сиддханта — доктрина, аксиоматическое утверждение, окончательный вывод;

VII падартха: аваява — составляющие силлогизма;

VIII падартха: тарка — рассуждение, а также гипотеза (см. далее);

IX падартха: нирная — заключение, вывод.

Во второй книге Гаутама происходит разбор процесса аргументации, а также ошибок и уловок в споре. Здесь выделяются следующие категории:

X падартха: вада — диспут, аргументация;

XI падартха: джалпа — софистический спор;

XII падартха: витанда — придирки, борьба, полемика, эристический спор. Различают следующие виды споров: аподиктический спор стремится к истине, софистический спор — победить, эристический спор — убедить.

XIII падартха: хетвабхаса — заблуждения, ложные аргументы;

XIV падартха: чхала — двусмысленность, словестные ухищрения;

XV падартха: джати — ложные аналогии;

XVI падартха: ниграхастхана — основания для поражения.

Многие категории ньяи являются логическими по своей сути. Поэтому ее часто называют школой логики. Подобной логикой пользовались и другие школы индийской философии.

Перед любой дискуссией спорящие должны были выяснить, какой способ познания мира 1) (*прамана*) они признавали. После выяснения гносеологических оснований, противники определяют предмет спора 2) (*прамея*), а также договариваются по поводу того, на каком примере должно демонстрироваться доказательство 3) (*дриштанта*). Здесь же каждый формулирует свой тезис, являющийся антитезисом для противника 4) (*сиддханта*). Затем один из оппонентов высказывает сомнение по поводу выдвинутого утверждения 5) (*самшая*). Оспаривание этого аргумента пропонентом (то есть, лицом производящим доказательство), должно быть мотивированно, иметь цель 6) (*прайоджана*). Далее происходит процесс аргументации, который заключается в выдвижении посылок и демонстрации невозможности суждений оппонента 7, 8) (*аваява* и *тарка*). В конце концов, обе стороны должны прийти к доказательству истины 9) (*нирняя*). Это главные девять категорий логики ньяя и они излагаются в первой книге Гаутама. Дополнительные семь категорий — тема второй книги. Там приводится разбор как случайных ошибок, встречающихся в аргументации, так и намеренных трюков и уловок в споре.

Ньяя приобрела известность в большей степени как логическая система, так как дала для всех школ классификацию нарушений правил вывода. Разберем более подробно вышеперечисленные категории.

I падартха (категория): *прамана* — это то, благодаря чему получается *прама* (достоверное знание). Такими источниками в ньяе признаются чувственное восприятие (*пратьякша*), умозаключение (*анумана*), сравнение (*упамана*) и свидетельство (*шабда*).

Какие принципы утверждаются в ньяе как основа получения правильного, достоверного знания?

Знание в философии ньяя разделяется на две категории: *анубхава* (опытное знание) и *смрити* (память). Опытное знание получается через посредство четырех источников, упомянутых выше. Смрити зависит от опытного знания, поскольку в ньяе считается, что память и из нее исходящее творческое воображение оперирует только уже с имеющимся опытом. Знание вещей, которыми может воспользоваться память может быть *прама*, достоверным, или *апрама*, недостоверным. Прама может быть получена через восприятие, вывод, сравнение и свидетельство. Очевидное зна-

ние, это знание в котором не сомневается воспринимающий, например, как, утверждение о том, что сейчас день, если, это действительно так, есть знание прама.

Апрама подразделяется на сомнение (*самшая*), неверное познание (*бхрама* или *випарья*) и гипотезу (*тарка*). Память не дает самостоятельное знание, поскольку то знание, которое содержится в памяти уже было получено опытным путем.

Тарка и другое недостоверное знание не могут быть названы *прамана*, (хотя и с помощью их мы можем получить какое-то знание) в силу своей неопределенности. Они могут выступать только как средства, помогающие приобрести некоторое знание.

Концепция истинности знания в философии ньяи соответствует теории корреспонденции — истинным признается знание, соответствующее природе объекта, то есть, когда совпадают мысли о предмете и сам предмет. Допустим, попадает белое сыпучее вещество, и можно предположить, что это сахар. Пробуя его на вкус, можно понять, что это действительно сахар, а не соль. Так, соответствие представления о сахаре встретившемуся предмету (сахару) и есть, согласно ньяе, критерий истинного знания.

I падагтха: прама — восприятие (пратьякша)

Ньяя принимает восприятие как средство познания наряду с выводом, сравнением и свидетельством. Восприятие — это знание, получаемое благодаря контакту чувств с внешними объектами. Согласно ньяе, восприятие бывает двух типов — *лаукика* (обыденное) и *алаукика* (сверхчувственное). Обыденное восприятие полученное благодаря непосредственному контакту чувств с объектами чувств, а когда объект является незаурядным, сверхъестественным образом, такое восприятие называют *алаукика*, или сверхчувственное.

Выделяют внешнее (*бахья*) и внутреннее (*манаса*) восприятие. Когда происходит внешнее восприятие, органы чувств, такие как зрение, слух, осязание, обоняние, вкус заняты передачей ощущений об объекте. Внутреннее восприятие происходит при участии ума, который считается шестым, тонким чувством. С помощью ума происходит выбор в пользу тех или иных ощущений ранее переданных в память; дискретные ощущения собираются во внутреннее восприятие.

Обыденное восприятие в ньяе подразделяется на *нирвикальпа* (неопределенное) и *савикальпа* (определенное). Восприятие нирвикальпа имеет место при предварительном познании вещей, когда индивид еще воздерживается от суждения, воспринимает предмет лишь в общих чертах, то есть целостно «схватывая» объект, упуская детали. Так, бросая взгляд на вещь, человек лишь замечает ее существование, не обращая внимания на характеристики формы, цвета и пр., в то время как определенное восприятие (*савикальпа*) регистрирует конкретные черты предмета. Восприятию савикальпа предшествует неопределенное нирвикальпа и в силу того, что определенное восприятие есть более развитая ступень, савикальпа представляет более высокую ступень чувственной очевидности.

Согласно ньяе сверхчувственное восприятие (*алаукика*) бывает трех видов: восприятие классов (*саманьялакшана*), восприятие, основанное на связи признаков (*гьяналакшана*), и мистическое восприятие (*йогаджа*).

Саманьялакшана проявляется, например, как восприятие смертности всех людей, так как в этот момент происходит обобщение образа смерти, смертности человека. Умирание не всегда есть непосредственный феномен, доступный восприятию, тем более кончина всех людей. Работа с общими понятиями, по ньяе классифицируется как восприятие (то есть, как элемент чувственной формы мышления), в то время как в классической европейской теории познания она относится к рациональному мышлению.

Гьяналакшана — другая разновидность незаурядного восприятия, имеет место в таких высказываниях, как: «Эта вода выглядит холодной», «Я слышу, как тяжел этот предмет (на основании того, как он упал)» и так далее. Эти утверждения предполагают, что зрением человек может воспринимать вкус, осязание. Ньяе развивает мысль о том, что восприятие вкуса и осязания близко связано со зрительными ощущениями благодаря прошлому чувственному опыту, сохраненному в уме. Такое восприятие также считается незаурядным (*алаукика*) в силу того, что один орган, который отвечает за свою перцепцию, передает ощущение другого органа.

Йогаджа, есть мистическое видение любых объектов и событий, прошлых и будущих, бесконечно малых или удаленных на

большое расстояние в пространстве. Внутреннее видение вещей находящихся далеко за пределами чувственного восприятия является необычным явлением человеческой психики, связанным с преодолением пространственно-временных ограничений. К таким парапсихологическим явлениям относят ретроспекцию (способность помнить прошлые перерождения), эффект *deja vu*, ясновидение, телепортацию, предвидение. Реальность существования йогаджа основывается на авторитете писаний. Представители философской школы веданта скептически относятся к двум первым незаурядным формам восприятия (*сманья лакшане* и *гьяна лакшане*), но признают йогаджа из уважения к сакральным текстам, где такая сверхчувственная практика неоднократно упоминается. В «Махабхарате», например, события на поле битвы Курукшетра рассказываются секретарем Санджаей, обладавшим внутренним видением (*йогаджа*) слепому царю Дхритараштре. Оба они находились далеко от места проистечения событий. Далее, Арджуна наделяется йогаджа и видит всю Вселенную в одном месте.

І падартха: прамана — умозаключение (анумана)

Очень важное значение для философской системы нья имеет умозаключение. Выводное знание, получаемое посредством логических операций, называется *анумана*, что буквально означает «познание того, что следует из понимания». Это процесс познания, основанный на использовании посредника, связующего звена (*линга*) между двумя суждениями. Допустим, известно, что тем, кто лыс, расческа не нужна.

Здесь линга является знаком показывающим принципиальную сопричастность лысости и расчески, если бы вопрос стоял, например, об обоях и расческе, то здесь первый отбор на сопричастность был бы отклонен. «Лысость» есть *линга*, знак, который выступает посредником между одним и другим фактом.

У нас появляется некоторое понимание несоответствия наличия лысины и необходимости расчески. Тогда на основании линга мы можем сделать вывод о том, что он не нуждается в расческе.

В ньяе анумана может быть получена индуктивным или дедуктивным путем. Пример дедуктивной энтимемы (Энтимема — умозаключение с пропущенными посылками. Здесь про-

пущена подразумеваемая посылка «там, где есть дым, есть огонь»): на холме дым, значит там огонь. Пример неполной индукции: Санджай умер, Сушил умер, Раджнеш умер, все умирают, значит мы можем сделать вывод, что человек смертен.

В этих двух случаях новое знание, которое мы получаем, есть синтетическое суждение *posteriori*. Оно есть результат нашего послеопытного знакомства с отношениями дыма и огня, человека и смертности. Это послеопытное знание (*posteriori*) служит посредником (знаком или линга) и тогда получаемый вывод предстает как результат посредничества этого знака (линга) между предыдущим опытом и новым фактом: если прошел дождь, то крыши домов будут мокрыми.

Вьяпти — это знание обязательной причинности, взаимопроникновения, между одним феноменом и другим позволяет прийти к заключению об отношении наблюдаемого дыма на холме и огня, который должен предшествовать дыму.

Через посредство линга и благодаря знанию *вьяпти* образуется новое знание — *нирная* (вывод). *Ньяя* специализируется на анализе достоверности линга и других элементов умозаключения. Несмотря на то, что линга и *вьяпти* делают одно дело, их отличие заключается в том, что линга — это технический термин, а *вьяпти* — отношение. Вывод поэтому имеет два условия. Первое условие — это наблюдение связи среднего термина (линга) (дыма) с меньшим (холмом). Второе — знание отношения неизменного сосуществования среднего и большего терминов (*вьяпти*) (огня). Линга может изменяться и задается в соответствии с ситуацией, а *вьяпти* статична и неизменна, по крайней мере, по сравнению с линга.

В рассмотренной энтимеме «на холме дым, значит, там огонь» холм выступает субъектом (меньший термин) (*пакша*), огонь — предикат (большой термин) (*садхья*), а дым — (средний термин) (линга). Средний термин также называется *хету* (букв. причина, основание) подразумевая, что благодаря среднему термину осуществляется переход от субъекта к предикату (от холма к огню).

Теории умозаключения *ньяи* в европейской традиции соответствует, в некотором смысле, силлогизм. В некотором, так как, пятичленное умозаключение *ньяя*, строго говоря, нельзя назвать переходом от общего к частному (дедукция). В *ньяе* тезис (*пратигья*) доказывается на основе связи *вьяпти*, чему в формальной

логике соответствуют отношения импликации и эквиваленции. Так, в аристотелевском силлогизме мы подводим частное под общее:

Кража есть преступление.

Данное действие есть кража.

Следовательно, оно есть преступление.

Силлогизм подразумевает связь частного (данное действие как кража) и целого (всякая кража как преступление). По формулировке, силлогизм (от греч. *sullogismo*V — сосчитывание, выведение следствия) — форма дедуктивного опосредованного умозаключения, в котором из двух истинных категориальных суждений, связанных средним термином, при соблюдении правил следует заключение. Иначе говоря, силлогизм не мыслим без дедукции. Более того, если ни один из терминов не взят в полном объеме, то вывод из силлогизма не будет следовать на 100%. В ньяе вывод осуществляется по совсем другой связи — от частного к частному на основе условного суждения. Дым и огонь субстанционально не имеют никакой связи как общее и частное (кража есть разновидность преступления, но огонь не есть разновидность дыма). Доказательство в ньяе более «научно», так как оно опирается на опыт, приобретенный человеком, в отличие от логики Аристотеля, которая опирается на отношения частного и общего закрепленные в теле культуры задолго до появления конкретного человека. Попытаемся доказать один и тот же факт при помощи разных логик.

Формальная логика	Ньяя
Все живые системы есть белковые организмы. Это — живая система. Значит, она есть белковый организм.	Эта живая система есть белковый организм. Поскольку эта система — живая, там, где есть жизнь, всегда должны быть белковые структуры; как, например, в человеческом организме. Поэтому эта живая система представляет собой белковый организм.

В первом случае, мы переходим от общего к частному, не замечая, что наше «общее» есть ничто иное, как неполная индукция, истинность которой правдоподобна. Суждение «все живые системы есть белковые организмы» получено с помощью неполной индукции, так как у нас нет возможности проверить все тела в прошлом, настоящем и будущем. Откуда известно, строго говоря, что все живые системы есть белковые по своему составу? Нам неизвестны другие формы существования помимо высокомолекулярных азотсодержащих органических веществ, молекулы которых построены из аминокислот, однако реальность больше знания о ней. Суждение «все лебеди — белые» было неоспоримым, до тех пор, пока не были найдены черные лебеди. Фактически силлогизм формальной логики не может дать нового знания. Его ограниченная область достоверного применения — это юриспруденция, где общие суждения суть нормы права.

Логика ньяи близка к трансцендентальной логике И. Канта, которая была логикой синтеза, а не логикой анализа. Только она была способна дать нечто новое в сравнении со старой «догматической» логикой. К тому же пятичленная структура доказательства ньяя представляет более осторожное подведение к выводу на основе условного суждения.

Первоначально существовало представление, что силлогизм должен состоять из десяти членов. Гаутама говорит о «силлогизме» состоящем из пяти составляющих (*аваява*): *пратигья* (посылка), *хету* (довод), *удахарана* (пример, иллюстрация), *упаная* (применение, когда посылка и подтверждающие примеры совпадают с конкретной ситуацией) и *нигамана* (вывод). Разберем составляющие «силлогизма» на классическом примере:

1. На горе огонь	(<i>пратигья</i>)	посылка
2. Поскольку там дым	(<i>хету</i>)	довод
3. Там, где есть дым, всегда есть огонь	(<i>удахарана</i>)	пример
4. Как, например, в домашнем очаге	(<i>упаная</i>)	применение
5. Поэтому на горе огонь	(<i>нигамана</i>)	вывод

Цель пятичленного «силлогизма», не только доказать, но и убедить оппонента, произвести его переход на свою сторону. Если аристотелевский метод — это подведение частного случая под общий (афиняне — не спартанцы, Эсхил — спартанец, зна-

чит он не афинянин — пример дедукции), то в нья доказательство строится на основании «проникновения», «взаимообусловленности», вяпти (как в примере с огнем и дымом — нет дыма без огня). Этому сложно найти подобие в аристотелевской логике.

Вяпти буквально означает «пронизанность» и указывает на неизменную соотнесенность между двумя терминами. Этот термин также указывает на возможность нахождения признаков одной вещи в другой, два события взаимообусловлены. Один факт всегда сопровождается другим фактом (нет дыма без огня).

Нья говорит о двух типах вяпти, «неравное обращение» (*асамавяпти*) имеет место в случае, когда один термин обязательно подразумевает наличие другого, но не наоборот (отношения импликации). Так, наличие дыма свидетельствует о процессе горения, но не наоборот, наличие горения не свидетельствует о наличии дыма. Горение без дыма вполне возможно. О самавяпти можно говорить, когда термины «взаимнообращаемы» (познаваемое называется, а называемое познаваемо) или суждения находятся в отношении эквиваленции: если число делится на два, то оно четное, а если оно четное то оно делится на два.

Соотнесенность (*вяпти*) на онтологическом уровне означает сосуществование феноменов (*сахачарья*). Например, для того, что бы дым сопутствовал огню, необходимы условия — определенная температура, влажность. В памяти человека сохраняется связь вяпти и поэтому он может на ее основании прийти к умозаключению.

Условие, необходимое для соотнесенности на онтологическом уровне двух феноменов, называется упадхи и для того, чтобы вывод получился верным, условия должны быть соблюдены, то есть всегда при такой-то температуре и влажности огню должен сопутствовать дым. Такую достоверную связь называют нитья анаупадика самбандха и поскольку вяпти является основой логического вывода, в системе нья много внимания уделяется логическим несоответствиям и процессу освобождения условий вяпти от всех ограничивающих обстоятельств (*упадхи нираса*). Один из способов осуществления этого заключается в рассмотрении отношений при различных обстоятельствах, для того, чтобы обеспечить постоянство связей. Так, суждение «человек ищет, где больше платят» не обязательно сохраняет свою истинность во

всех культурных традициях. Следовательно, *вьапти* не носит постоянный характер. Другой пример: «в реке поднялась вода, так как были дожди», не обязательно обусловлено взаимной связью, поскольку вода в реке могла подняться из-за того, что внизу по течению ее запрудили.

Другой способ — подвергать рассматриваемое отношение сопутствия критической проверке (*тарка*). Для этого к рассматриваемому суждению выдвигают антитезис, истинность которого абсурдна. Из абсурдности антитезиса становится очевидным истинность тезиса. Это то, что мы называем доказательством от противного. Если к суждению «если человек совершил кражу, то его надо привлекать к уголовной ответственности» применить тарка, то получим следующее — «если человек совершил кражу, то его не следует привлекать к уголовной ответственности», а это абсурдно, следовательно истинно первое.

Итак, каким образом можно прийти к заключению о неизменной безусловной связи между вещами? Согласно веданте это сопутствие устанавливается непротиворечивым опытом взаимоотношений между вещами. Это называется *пратьякша*. Согласно ньяе сопутствие устанавливается благодаря восприятию класса (*саманья лакшана*), что относится к *алаукика пратьякша* (сверхчувственному восприятию).

По сути, ньяя пользуется логикой по аналогии, т.е. переходом от частного к частному, однако это делается не на основании аналогии, а на основе, как уже говорилось, другой уже признанной истины и знания их сопутствия (*вьапти*), например: когда наступает инфляция, имеет место снижение жизненного уровня трудящихся.

Классификация анумана

В ньяе проводится классификация анумана по разным основаниям:

1. Первая имеет психологические основания;
2. Вторая основана на природе *вьапти*;
3. Третья зависит от логической конструкции анумана.

Согласно первой классификации, есть два типа анумана — *свартха* (личностное знание) и *парартха* (общезначимое знание). В первом случае доказательство необходимо для самого

индивида, имеющего сомнение в каком-то вопросе. Во втором случае проводится детальное доказательство для убеждения противника. Здесь процесс анумана носит более развернутый характер со всеми пятью составляющими (*аваява*). В выводе «для себя» порой достаточно тезиса (*прати́гья*) и основания (*хету*), в то время как в выводе «для других» требуется воспроизведение всей пятичленной структуры доказательства.

СВАРТХА	ПАРАРТХА
На других планетах Солнечной системы кроме Земли нет органической жизни. Так как там нет условий для органической жизни (температура, атмосфера и так далее).	На других планетах Солнечной системы, кроме Земли, нет органической жизни. Так как там нет условий для органической жизни (температура, атмосфера и так далее). Там, где нет условий для углеродистых соединений, не может быть органической жизни. Как, например, на Юпитере, где преобладает водород (92,5%) при $t = -107^{\circ}\text{C}$. Поэтому на других планетах Солнечной системы нет органической жизни.

Вторая классификация («Ньяя-сутра» (II, 34)) (*парартха*) разбивает выводное знание на три категории: *пурвават*, *шешават* и *саманьятодришта*. В случае с *пурвават* и *шешават* имеется причинная связь между средним термином и предикатом (мысль о предмете). Выводное знание категории *саманьятодришта* не имеет такой причинной зависимости. Причина — это безусловный и неизменный антецедент (то, что предшествует) следствию, а следствие такой же неизменный консеквент (то, что следует) причине.

1. Категория *пурвават* (невидимая причина выводится из наблюдаемого следствия): был дождь (причина), поскольку вода в реке грязная и уровень ее выше (следствие).

2. Категория *шешават* (невидимое следствие выводится из наблюдаемой причины): будет дождь (следствие), поскольку в небе темные дождевые тучи (причина).

3. Категория *саманьятодришта* не обладает причинной зависимостью атнецедента и консеквента. В данном случае выводы основаны на непосредственном опыте и здравом смысле. Своего рода, это вывод по аналогии, когда, например, по нахождению луны в разных местах, мы можем сделать вывод о ее движении (В сутре 16 аналогия определяется как «Сравнение есть доказательство сравниваемого из его подобия с известным». Ньяики фактически рассматривали всякое умозаключение как вывод по аналогии).

Третий вид классификации анумены основан на природе ее логической конструкции. Благодаря этому знанию мы получаем знание о связи среднего термина и предиката (дыма и огня).

Анваря — взаимное присутствие, когда на основе наблюдения одного явления, делается вывод о существовании сопутствующего явления (я мыслю значит я существую). Анваря указывает на то, что средний термин «положительно связан» с предикатом:

Все познаваемое может быть выражено в понятиях.

Движение познаваемо;

Значит, оно выражаемо в понятиях.

Вьятирека — противоположность анваря; вывод, получаемый из ненаблюдения некоторого явления (во сне я не наблюдаю своего физического тела (но, в целом, сновидения продолжаются), значит я существую), а также общее согласие отсутствия, когда на основе ненаблюдения одного явления делается вывод об отсутствии ему сопутствующего (сырости нет, значит, нет и влажности). Вьятирека также может означать «отрицательную связь» среднего термина с предикатом:

Мертвые пульса не имеют;

У этого человека есть пульс;

Значит, он не мертв.

Анваря-вьятирека или вьябхичараграха — это сочетание первого и второго метода, когда встречаются первый и второй тип отношений (есть воздух — есть горение, нет воздуха — нет горения; плазменные процессы здесь не рассматриваются). Пример объединенного случая анваря и вьятирека, когда средний термин позитивно и негативно связан с предикатом:

<i>Анвая</i> (из наблюдения)	<i>Вьятирека</i> (из ненаблюдения)
Дыма без огня не бывает. На холме — дым; Значит, там огонь.	Там, где нет огня, нет дыма. На холме нет дыма; Значит там нет огня.

I падартха: прамана — сравнение (упамана)

Согласно ньяе сравнение есть третий источник опытного знания, получаемого, когда человек наблюдает сходство между описанием предмета и его образом, данным в ощущениях. Ранее было сказано, что истинным в ньяе признается знание об объекте, которое соответствует объекту. Разные праманы дают знание о природе объекта, и соответствие знания реальности есть истина. Упамана также может давать истинное знание. Однако не всякое наблюдение сходства между описанием предмета и его образом, данным в ощущениях будет истинным. Допустим, мы никогда не встречали змей, но кто-то описал нам, как они выглядят и затем, когда мы приняли веревку за змею, мы ошиблись в упамана. Мы также могли и верно опознать шипящее пресмыкающееся как змею.

Упамана не во всех системах выделяется как самостоятельное средство познания. Философия чарвака не считает сравнение источником нового знания. В буддизме признается упамана как достоверный источник знания (хотя он и считается соединением восприятия и свидетельства). Вайшешика и санкхья полагают, что упамана не есть самостоятельный источник знания. Миманса и веданта, подобно ньяе видят в сравнении независимый источник знания, однако они придерживаются иной его трактовки.

I падартха: прамана — свидетельство, слово (шабда)

Шабда, свидетельство, буквально означает «слово». Не все вербальное, однако, признается достоверным. Шабда, в философии ньяя должна исходить от человека, чьи действия, мысли и слова находятся в гармонии, то есть, его можно считать авторитетом и принимать его утверждения, письменные или устные. Итак, достоверность шабды должна обеспечиваться тем, что утверждения должны быть ясно осмыслены и должны исходить от авторитетного человека (*апта*).

Классификация шабды

Первый метод основан на природе познаваемого объекта. К этому типу шабды будут относиться утверждения в отношении:

- (1) видимого мира обычных людей;
- (2) мудрецов;
- (3) сакральных текстов.

Второй метод основан на высказываниях в отношении реальности, превосходящей уровень наблюдаемых явлений, «метафизика», это утверждения о существовании, души, рая и т. п.

Третий метод основан на свидетельстве Вед. Он происходит по принципу происхождения самого суждения, а таковых два:

- 1) шабда имеет своим источником сакральный текст;
- 2) человека.

Истинность шабды, исходящей от человека носит вероятностный характер, в то время как сакральный текст всегда признается правдоподобным.

Ньяя считает шабду достоверным источником познания, поэтому ей посвящен подробный анализ. Например, анализируется сам носитель свидетельства — слова, словосочетания и предложения.

Предложение рассматривается как сочетание слов, устроенное определенным образом, а слово — как сочетание фонем. Главный смысл слов и предложений заключается в их содержании, поэтому должны быть правила, отвечающие за порядок их расположения. Без таких правил даже слова авторитетного человека могут ввести в заблуждение.

Анализируя слова, словосочетания и предложения, ньяя подходит к философии языка, называя слова знаками, несущими значения, десигнатами вещей. Эта потенция слов называется *шакти* и связывается с волей абсолютного существа Ишвары, устроившего мир субъектов, объектов и способа коммуникации значений. Слова несут значения, так как в них заложена определенная потенция, поэтому ньяя уделяет много внимания употреблению слов в предложении. Ньяя выделяет четыре условия функционирования слов в предложении:

Акамкша означает «ожидание» — это качество, благодаря которому все слова в предложении подразумевают друг друга. Одно

слово неспособно выразить полный смысл, оно должно быть во взаимоотношениях с другими словами, чтобы выразить полный смысл. Так, глагол «принеси» требует существительного, которое бы указало на объект просьбы.

Йогьята — второе условие, означающее «подходимость». Оно указывает на употребимость слова в предложении. «Сырой огонь» и «твердая вода» — примеры противоречий в употреблении лексики.

Саннадхи — третье условие, означающее «близость». Слова, несущие определенное значение должны находиться в пределах одного времени и пространства. Если пространство и время между словами слишком велико, то это делает их различие затруднительным. Так «я убил Ашваттхаму» указывает как будто на человека, если добавить слишком поздно «слона». Во время сражения на Курукшетре, учитель военного искусства Дрона стал неограниченно использовать очень могущественное оружие против обычных воинов, которые погибали тысячами от его руки. Ничто не могло остановить его в его запале, только какое-то личное потрясение. Тогда Шри Кришна, Бог, играющий роль советника благочестивых Пандавов, предлагает самому правдивому из них, Юдхиштхире, объявить, что сын Дроны был убит. Замысел был такой, что если бы тот слышал такие слова, то он прекратил бы массовое убийство. Однако Юдхиштхира сначала отказался, так как был известен как тот, кто ни разу не солгал. Потом он пошел на хитрость: он крикнул Дроне «Убит Ашваттхама» и тихо прибавил «слон», как бы сохраняя при этом свою честность, так как несколько минут назад специально по его приказу убили слона Ашваттхаму (см. «Махабхарата», кн. «Дронапарва»).

Татпарья — четвертое условие, означающее «намерение». В силу того, что слова многозначны, следует понимать первоначальный смысл, заложенный автором. Санскрит — один из примеров языка, в котором однозначность, скорее, исключение, чем правило. Поэтому в ньяе рекомендуется изучить философию миманса, в которой разработаны систематические правила для понимания вед, записанных на санскрите.

Анализируя все праманы, ньяя Удаяна и Уддьотакара полагают, что лучшая из праман — та, которая приводит к успеху в том или ином доказательстве (*правриттисаматья*).

II падартха: прамея

Понятие *прамея* можно перевести как, «то, что познаваемо». Оно происходит от санскритского слова *прама*, что означает «истинное знание». Прамея, познаваемое, разбивается на 12 объектов познания. Сюда входят *атман* («Я»), *шарира* (тело; тело в данной системе есть средоточие всей органической деятельности, средство приобретения опыта страдания и наслаждения), *индрия* (пять чувств — обоняние, вкус, зрение, осязание и слух, которые ответственны за передачу ощущений в ум), *артха* (объекты чувств), *буддхи* (понимание), *манас* («ум»); а также все то, что, по ньяе, привязывает познание к определенному времени и пространству: деятельность (*праврити*), умственные недостатки (*доша*), перерождение (*претьябхава*), результаты (*пхала*), страдание (*дукха*), свобода от страданий (апаварга). Из всех перечисленных категорий, *манас* («ум») наиболее сложен для понимания. Это «внутреннее чувство», отвечающее за всеобщее восприятие связанное со временем и пространством. Он сравнивается с атомом из-за своей природы (не путать с атомом современной физики), поскольку он обладает мельчайшими размерами, индивидуален, вечен, существует в любой среде, не делим. Его *праврити* (природа) проявляется в речевой, умственной и физической деятельности, а его недостатки (*доша*) заключаются в привязанности (*рага*), ненависти (*двеша*), иллюзии (*моха*).

Рага, двеша

Ум испытывает результаты деятельности — чувство счастья и несчастья, а также подвергается перевоплощению (*претьябхава*) и поэтому одна из самых важных задач практически каждой системы индийской философии — подготовить его к состоянию *апаварга* (полного успокоения, прекращения перевоплощения и, как следствие этого, страданий).

Ньяя ставит задачу понять 12 объектов познания как они есть с помощью 16 категорий. Зависимое положение и страдание проистекают от искаженного восприятия 12 объектов познания. Для того, чтобы прийти к верному пониманию объектов познания в ньяе значительное внимание уделяется прамана, средствам познания (или как их еще их называют источникам достоверного знания).

III падартха: самшая, (сомнение) — это состояние нестабильности ума, неопределенность, при выборе между двумя взглядами на один объект. Самшая нельзя назвать ни отсутствием знания, ни неполноценным знанием. Это положительная ступень познания, где оно разделено на взаимно исключающие альтернативы. Сомнение понимается в ньяе как следствие замешательства ума.

IV падартха: прайоджана (цель) — это то, что мотивирует индивида в его деятельности.

V падартха: дриштанта (пример) — один из способов установления аргумента путем демонстрации.

VI падартха: сиддханта — это аксиоматическое утверждение, которое признается неоспоримой истиной и служит основанием для построения философской системы. В ньяе таким постулатом является утверждение о существовании «перводвигателя» вселенной (*нимитта карана*).

VII падартха: аваява означает «составляющие» или «части», в данном случае слово относится к составляющим вывода. Это важная тема в философии ньяя поскольку в системе неоднократно подчеркивается сложность всех деталей познания. Среди методов познания выводное знание занимает особое место. Выделяются пять необходимых составляющих умозаключения. Это *пра-тигья* (посылка), *хету* (довод), *удахарана* (пример), *упаная* (применение) и *нигамана* (вывод).

VIII падартха: тарка — гипотетический аргумент, рассуждение, гипотеза. Все системы индийской философии соглашались с тем, что непонимание и замешательство происходит в результате умственной деятельности. Поскольку ум затемнен собственными модификациями, важным признается освобождение от этих aberrаций (искажений). С этой целью в ньяе обсуждается вопрос снятия умственных aberrаций через процесс, называемый тарка. На практике это утверждения делающиеся противоположно главному тезису (посылке) и ведущие к абсурдному выводу, поэтому принимается главный тезис. В геометрии это доказательство называется «от противного».

IX падартха: нирная — вывод, полученный легитимными средствами. Не всегда есть необходимость прибегать к «абсурдной» гипотезе (*тарка*). Есть знание, которое доступно через непосредственное восприятие. Тот вывод, который получен достоверны-

ми средствами познания (*пратъякша, анумана, упамана, шабда*), есть вывод нирная.

Со следующей падартхи начинается разбор процесса аргументации, а также ошибок и уловок.

X падартха: вада — аргументация, это спор по правилам между оппонентом и пропонентом или спор ради истины. Критерием эффективности спора является наличие тезиса аргументации, использование допустимых приемов спора.

XI падартха: джалпа — софистические уловки, спор без правил или спор ради победы, особенно применяемый для воздействия на аудиторию. Мотивация в джалпа не связана с поиском истины.

XII падартха: витанда указывает на придирчивое возражение, борьбу, полемику, ошибочную аргументацию или мнимое противоречие. Это деструктивная критика аргументов противника. Сторона или стороны не могут выдвинуть антитезис и вместо этого приводят, например, аргументы к личности, а не аргументы по существу темы.

XIII падартха: хетвабхаса — это заблуждение, ошибочное выводное знание, уловка, основанная на употреблении правдоподобного аргумента. Также может означать ошибку «удвоения» среднего термина. *Хетвабхаса* буквально означает «тень основания» (от *хету* — «причина», *абхаса* — «отражение») и указывает на причину, которая кажется достоверной, но не является таковой. В ньяе рассматривается пять видов ошибок: *савьябхичара, вирудха, сатпратипакша, асиддха* и *бадхита*.

Савьябхичара («отклонение») может указывать на отсутствие первой или второй посылки, ошибку «ложного среднего», или нераспределенный средний термин. Как следствие *вябхичара* можно получить двойственный вывод.

Все шерпы — непальцы.

Мальчик — непалец.

Мальчик — не шерп.

Живущие в Гималаях — святые.

В Гималаях живут тигры.

Тигры — святые.

Вируддха («противоречие») — меньшая посылка опровергает доказываемое положение:

Звук вечен (вывод)

Звук имеет причину (меньшая посылка)

Здесь пропущена большая посылка «Все, что имеет причину — невечно», из которой следует, что звук конечен.

Сатпратипакша («относящееся к утверждению, противоположному тезису») имеет место когда одна логическая конструкция противоречит другой:

Звук вечен (1-е утверждение),

Звук есть свойство слухового ощущения (2-е утверждение).

В действительности, звук невечен, он имеет начало, как, например, горшок имеет свое начало, он изготавливается из глины, а все, что имеет начало — имеет и конец.

Асиддха («несовершенный»), предвосхищение основания встречается тогда, когда человек опирается на аргумент, который требует отдельного доказательства: «Небесные лотосы имеют такой же аромат, как и земные лотосы, так как это свойство всех лотосов». В данном случае существование небесных лотосов нуждается в самостоятельном обосновании.

Бадхита (или *бадха* — «ложный») — аргумент, неправдоподобность которого получена в результате другого, более достоверного источника знания.

Огонь холоден, так как огонь — это субстанция.

Сахар — кислый, так как из сахара можно получить кислоту.

Горячесть огня и сладкость сахара мы можем получить непосредственно, из наших тактильных и вкусовых ощущений. Поэтому аргумент представленный логическим выводом *анумана* является ложным. Из этого следует, что для решения логических вопросов человек должен полагаться на *ануману* (логический вывод), а для решения вопросов связанных с чувственным восприятием приоритет имеет *пратьякша* (восприятие), в данном случае, чувственное.

Согласно другой классификации, существуют ошибки такие как:

— *калатита* (от сказанного с временным условием, к сказанному без условия);

— *садхясама* (предвосхищение основания);

— *пракаранасама* (утверждение, которое может как доказывать, так и опровергать тезис).

XIV падартха: чхала («двусмысленность») — нарушение закона тождества, использование термина в разных контекстах: «она

была прекрасно сложена, хотя правый рукав немного торчал из чемодана». Происходит наложение смыслов «быть сложенной» как «обладать прекрасной комплекцией» и «быть сложенной» как «быть упакованной». Различают вербальную эквивокацию (*вакчхала*), «переход в другой род» (*саманьячхала*), принятие переносного смысла слова за прямой (*упарачхала*). В «Падьявали» Рупы Госвами есть фрагмент, где Радхарани спрашивает Кришну «Где твоя васа?», имея в виду *васа* в значении «одежда». Кришна выбирает такое значение *васа* как «место жительства» и отвечает: «Сейчас я живу в твоих глазах, красавица».

XV падартха: *джати* означает обобщение, построенное на ложной аналогии: «Женщины — это дикари, ибо, как аборигены, они любят раскрашиваться, протыкать уши и носить ожерелья». Здесь происходит сравнение несущественных свойств, которые выдаются за существенные.

XVI падартха: *ниграхастхана* («разрушение положения») — основания, на которых человек проигрывает в споре. Это момент, когда проигравший признает свое поражение, когда спор невозможен из-за несогласия в принципах ведения спора.

ОНТОЛОГИЯ НЬЯИ: ПРИРОДА ФИЗИЧЕСКОГО МИРА

Все объекты физического мира в ньье систематизируются в двенадцати основных категориях: индивид (*атман*), тело (*шарира*); 5 органов чувств (*индрия*), объекты чувственного познания (*артха*), понимание (*буддхи*), ум (*манас*), деятельность (*правритти*), умственные недостатки (*доша*), перерождение (*претьяабхава*), результаты (*пхала*), страдание (*дукха*); свобода от страданий (*апаварга*).

Не все эти объекты присутствуют в физическом мире, поскольку физический мир состоит из грубых элементов, или вещественных субстанций: земля, вода, огонь и ветер. Хотя душа и ум вовлечены в физический мир, они сами не состоят из этих первоначал, так же, как пространство и время. Пространство и время не есть вещественные субстанции, но они «физические» в том смысле, что благодаря времени и пространству происхо-

дит субъектно-объектное взаимодействие. *Акаша*, эфир, в ньяе считается физической субстанцией, но он бесконечен и безначален. В этом наблюдается одно из сходств онтологии ньяи и вайшешики.

Концепция индивидуального сознания

Между различными системами индийской философии нет единства в отношении индивидуального духовного Я, атмана. Чарваки утверждали, что индивид — это только физическое тело и его атрибуты. В соответствии с философией буддизма, человек это поток постоянно меняющихся дхарм.

Системы ньяя и вайшешика допускают существование духовной индивидуальности, души, атрибутом которой является сознание, в отличие от веданты, где Я, атман сам есть сознание. В каждом теле заключено такое вечное, уникальное Я, сознающее и неразрушимое. Душа вездесуща, она не ограничена временем или пространством. Существует бесконечное число духовных индивидуальностей, так как опыт каждого человека не пересекается с опытом других людей.

В доказательстве существования души ньяя использует метод «от противного». Она утверждает, что материальное тело не может быть душой, так как нематериальное сознание не может быть атрибутом материального тела, бессознательного и неразумного самого по себе. Существование ощущений не может объяснить внутренние процессы, такие как творческое воображение, память, целостное восприятие. Ум также нельзя считать «душой», так как наша умственная деятельность постоянно изменяется, в то время как наша идентичность при этом сохраняется и оттого не правы те, кто полагает, что текущий поток впечатлений и есть «душа». Духовную идентичность нельзя назвать просто сознанием, так как сознание должно иметь какое-то место пребывания, скорее, сознание — атрибут «души». У индивида есть и другие качества: желание, отвращение, волевое усилие, удовольствие, боль и представление. Раз они не обладают физическими качествами, значит, и не могут принадлежать к материальной субстанции, а принадлежат к духовному Я. Так в ньяя приходит к выводу о существовании духовной индивидуальности как субстанции, сознание в ньяя атрибутивно.

Душа соприкасается с внешним миром через посредство ума и чувств. Познавательные процессы и чувственная деятельность выполняются с помощью ума, который связан с чувствами, а те в свою очередь с внешними объектами. В системе ньяя утверждает, что знание о душе возможно не благодаря чувственному познанию, а лишь посредством разума. Наблюдая в индивиду желание, волеизъявление, память, ньяя утверждает, что эти процессы не были бы возможны без наличия постоянного сознающего Я.

Концепция освобождения

Как и все школы философии в Индии, ньяя считает, что конечная цель человеческой жизни заключается в освобождении, под которым понимается абсолютная свобода от страданий. Этого состояния душа не может достичь, до тех пор пока у души есть тело и чувства. Состояние освобождения можно достичь при условии приобретения полного знания в отношении объектов познания и души. Ньяя разработала подходы к получению полного знания, это, в первую очередь, четыре праманы (*пратьякша, анумана, упамана, шабда*). Большое внимание уделяется изучению сакральных текстов (*шравана*), общению со знатоками духовных дисциплин. При следовании этим путем человек должен применять разум и постоянно думать об истинах, которые он узнал (*манана*), а также практиковать их в повседневной жизни (*нидидьясана*). В процессе практики индивид выбирается из ложных представлений в отношении своего тождества. Он начинает видеть мир, состоящий из 12-ти изучаемых предметов, и описываемый 16-ю категориями. Такого познавшего суть вещей человека не затрагивают страсти и телесные импульсы. Он выполняет свои обязанности без привязанности и без желания получить результат.

Понятие «Ишвара»

В философской системе ньяи *Ишвара* (буквально, «повелитель») мыслится изначальной причиной творения, поддержания и уничтожения вселенной. Он создает мир из вечных атомов, пространства и времени. Движущей силой во вселенной являются души, которые воплощаются согласно совокупности своих про-

шлых поступков (карма). Создавая мир, ишвара затем становится его вседержителем и разрушителем. Он вечен и не ограничен временем и пространством. Адришта выступает как его воля. Он — высшая личность, обладающая совершенствами: бесконечной славой, полной силой, высшей красотой, добродетелью, совершенным знанием и так далее (Харибхадра, Сад-даршана-самуччайя, гл. I, «Кусуманджали»).

Для установления позитивного существования ишвары ньяя приводит несколько аргументов:

— Аргумент первопричины. Вселенная есть сочетание атомов. Горы, поля, реки и прочие природные объекты должны иметь причину, так как они состоят из частей, обладают определенными размерами. Они не являются разумными, поэтому они не могут быть причиной самих себя и требуют наличия причины. Эта причина должна иметь непосредственное знание о «материи» и атомах для того, чтобы являться причиной творения. Она также должна быть вне временных и пространственных ограничений. Поскольку индивидуальное сознание Я не может быть вездесущим и всезнающим, то это должен быть Ишвара;

— Аргумент невидимой силы (*адришта*). Задаваясь вопросом о том, почему одни люди счастливы, а другие страдают, почему одни имеют разум, а другие нет, в общем, почему существует неравенство, философы этой школы говорят о карме закона морального воздаяния. Основываясь на том, что каждое действие имеет свою причину, последователи ньяи считают, что человек сам своими поступками создает себе будущее. У закона должен быть законодатель, и этим законодателем является ишвара, который наделен законодательной и административной властью. Он выступает, как персонификация адришта, закона воздаяния. Это беспристрастный судья, воздающий каждому за его «хорошие поступки» (*пунья*) и «грехи» (*папа*).

— Аргумент, обращенный к сакральному тексту. Веды, упанишады и другие ведийские источники утверждают бытие Ишвары, и ньяя, будучи ортодоксальной философской системой, не противопоставляет свои положения этим свидетельствам.

В рамках индоевропейской философии ньяя не единственная основательно разработавшая вопросы логического вывода. Аристотель сформулировал основные требования к законам мышления, а также создал теорию дедуктивного силлогизма. Теория

пятичленного силлогизма ньяи требует опытного подтверждения, а не только формальной правильности. В форме пятичленного силлогизма выражена идея неразрывной связи процессов дедукции и индукции. Это доказывает самобытность индийской логики, ее независимость от логики Аристотеля. К тому же, в отличие от аристотелевского силлогизма, который является монологическим, силлогизм ньяи диалогичен.

В XIX в. некоторые исследователи высказывались в пользу греческих корней индийской философии (Нибур), другие, напротив, говорили об обратном заимствовании (Гёррес). Однако вполне возможно и их параллельное происхождение. В любом случае, ньяя внесла свой вклад в историю философии:

- 1) детальную классификацию источников достоверного познания;
- 2) учение о трех видах сверхчувственном восприятия (восприятие классов; восприятие *аргіогі*, основанное на знании других свойств предмета; интуиция);
- 3) учение о типах обычного восприятия (*савикальпика* — определенное и *нирвикальпика* — неопределенное);
- 4) логическую структуру предложения в его связи с выводом;
- 5) логическую теорию вывода:
 - а) структуру его частей;
 - б) пятичленный силлогизм;
 - в) основания вывода;
 - г) классификация выводов;
 - д) логические ошибки.

В лице школы ньяя мы имеем уникальный случай в мировых системах логики, для которых логика была самоцелью, овладение ее категориями было тождественно обретению полного знания и достаточно для освобождения от претерпевания (страдания), достижение спасения (*мокши*).

Систематизатором системы ньяя является мудрец Гаутама, также известный как Акшапада. Его Ньяя-сутры относят к III в. до н. э. В XIV в. н. э. система развилась в аналитическую школу нава-ньяя с основателем Гангеша из Митхилы (Бихар). Комментарии к нему написал Рагхунатха Широмани (XVI в.). Ярким представителем этой школы того периода был также Нимай Пандит из Надии (Западная Бенгалия), позднее под именем Гаурахари ставший основателем движения *бхакти*.

В ньяя сознание не рассматривается как сущность. Сознание проявляется, когда оно связано с умом, который, в свою очередь, контактирует с чувствами, а те — с внешними объектами. Так что во внетелесном состоянии Я лишено сознания. Пока индивид связан с «телом страданий», будь оно тонкое (астральное, ментальное и так далее) или грубое (состоящее из материальных элементов), он будет зависим. Поэтому состояние освобождения сравнивается со сном без сновидений, бессознательным состоянием. Наслаждение и страдание связаны как свет и тень, поэтому полное прекращение «страданий» (атьянтика дукха нивритти) означает и прекращение наслаждения. Устраняя наслаждение и страдание, мы делаем бытие невозможным, так как бескачественное бытие означает небытие. Для решения этой дилеммы такие ньяйки как Бхасарвагья, Удайна написали трактат-доказательство бытия Бога «Ньяякусуманджали», где попутно рассматривает другие системы как ступени к окончательной веданте, то есть, ньяе. До этой высшей ступени он располагает иерархию систем: миманса, чарвака, бхедабхеда-веданта, буддизм вигьянавада, общая веданта, буддизм шуньявада, санкхья, тантрический шактизм, адвайта-веданта. Проходя через эти системы, используя слушание, размышление и медитацию, человек должен приближаться к конечной цели освобождения — самодистинкции. Мудрецы рассматривали состояние освобождения (*мокша*) как полное блаженство, а не просто как бесстрастную и безболезненную кому. Полное блаженство совершенно отличается от прерывистого состояния счастья феноменального мира.

Древние мудрецы достигли высочайшего искусства при ведении споров. Подчас было достаточно назвать известное всем положение, сослаться на подходящие к случаю максимы (иногда даже невербально, показав соответствующую мудру) — и противнику не оставалось ничего, кроме как развести руками и признать свое поражение. Санскритские максимы являют собой образец классической мудрости, неподвластной времени. Внимая этой кристаллизованной мудрости, человек приближается к постижению Высшего Знания, подключаясь к цепи ученической преемственности передачи ведической мудрости, обретая мощный инструмент личностной трансформации.

Логика традиционного древнеиндийского общества расставляет ориентиры неклассического мышления и дает их актуаль-

ную интерпретацию в свете ведической парадигмы. Афоризмы и максимы, приводимые в этой книге, основаны на жемчужинах древней мудрости; в них собраны жизненные ситуации, парадоксы лабиринтов мышления. Каждый может узнать себя, жизнь вокруг в этих афоризмах. Человек не меняется, его заблуждения — это результат столкновения неподвижной мудрости и изменчивых, бесконечных желаний, не отказ, а правильное отношение к которым — залог удачи и благодати. Постигая вечную мудрость и взяв на вооружение логику как инструмент познания и преобразования действительности, человек получает мощное орудие трансформации собственного сознания, обретая направление реализации своих творческих желаний и область применения внутренней энергии.

Применяя логические выводы санскритских максимов на практике, человек обретает руководство к жизни, ориентиры, основанные на высочайшей культуре жизни, позволяющие оптимизировать искусство и науку пребывания в данном воплощении, стремясь к гармонии, процветанию, высшему счастью и любви.

МАКСИМЫ ДРЕВНЕЙ ИНДИИ

1.

andha-pangu-nyaya

Слепой и хромой

Хромой сидит на плечах слепого человека. Хромой не может ходить, а слепой — видеть. Этот пример используется, чтобы показать взаимозависимость людей и пользу, которая могла бы произойти от этого сотрудничества и союза. *«Не имея советника, нельзя быть уверенным в успехе. // Совет — это маяк для слепого в делах»* («Чанакья-сутра»).

Этот пример часто использовал выдающийся проповедник ведической мудрости Шрила Прабхупада для иллюстрации возможностей, которые открываются при взаимодействии Запада и Востока. Концепции симбиоза Запада и Востока выдвигались уже давно. На протяжении ста лет обсуждались проекты соединения «западной техники и восточной морали», при этом Запад выступал как носитель материального начала, а Восток — нравственно-духовного. А.Ч. Бхактиведанта Свами первым приступил к реальному осуществлению такого проекта. Проводя образную аналогию слепого и хромого, он предлагал для блага всего мира соединить американский капитал и ведическую аксиологию: «Если слепой посадит хромого на плечи, то оба они получают благо». Благодаря поддержке ведической культуры в США, она была затем распространена по всему миру молодыми американскими носителями традиции.

2.

andha-darpana-nyaya

Слепой и зеркало

Этот пример иллюстрирует обладание бесполезными вещами. Невежественные люди растрачивают огромное количество

энергии, стремясь получить в свое распоряжение вещи, которые им, в сущности, не нужны. В результате этого не остается времени — и средств — на обретение действительно полезного и необходимого.

«Просвещенный человек, пока он находится в этом мире имен, должен ограничиться удовлетворением лишь самых насущных потребностей. Он должен быть тверд разумом и не тратить свои силы на приобретение ненужных вещей, на собственном опыте убедившись, что все эти усилия — только тяжкий и бессмысленный труд» («Шримад-Бхагаватам», 2.2.3).

3.

andha-gaja-pyaya

Слепой и слон

Несколько слепых подошли к ручному слону, и захотели узнать, что это за существо. Один слепой ощупал его хобот, другой — его ноги, третий — его хвост и так далее. Первый слепой, ощупавший хобот слона, описал слона как толстую змею; второй слепой, ощупавший ноги — как четыре столба; третий слепой, который ощупал только хвост слона — как крепкую веревку, сужающуюся постепенно и имеющую кисточку на конце. Они начали ссориться друг с другом по поводу того, что же такое на самом деле слон; каждый считал, что его вывод — единственно правильный.

Этот пример хорошо подходит для тех случаев, когда имеет место несовершенное, частичное или одностороннее представление о воспринимаемом предмете. В XX веке квантовая физика пришла к пониманию многогранности реальности. Ранее западная наука базировалась на представлении о том, что природа может быть полностью описана единственной рациональной моделью мира. Однако, ведический взгляд всегда учитывал, что человек не способен полностью описать мироздание, даже имея бесконечно долгое время. *«Ведический подход к описанию природы базируется на стратегии представления многих взаимно совместимых аспектов одного, не доступного описанию человеком, завершеного целого»* Thompson Richard. *Vedic Cosmography and Astronomy*. Los Angeles, 1989. P. 4).

4.

andha-cataka-nyaya**Слепой поймал воробья**

Слепой не может поймать воробья. Если такое и происходит, то причину удачливой охоты следует искать в помощи свыше. Этот пример используется, когда неожиданность, случайность или совпадение объясняются божественным вмешательством.

Хираньякашипу бросал своего сына под ноги огромным слонам, сажал его к большим, ядовитым змеям, использовал против него смертельные заклинания, сбрасывал его с вершины горы, пугал иллюзорными видениями, подсыпал яд, морил голодом, выставлял на жестокие морозы и ветра, жег его, топил и пытался задавить тяжелыми камнями, но так и не смог убить его («Шримад-Бхагаватам», 7.5.43-44).

6.

aranya-rodana-nyaya**Глас вопиющего в пустыне**

Человек подчас ищет помощь и поддержку, но она не приходит. Обусловленная душа безуспешно пытается найти освобождения, не понимая, что единственный путь выхода из круговорота жизни и смерти — обращение к Всевышнему Господу. Душа, постоянно же сменяющая тела, вопиет в материальной пустыне. *«Душа, которая постоянно принуждается сменять свое положение, не может постичь движений времени»* («Шримад-Бхагаватам», 11.7.49).

7.

andha-parampara-nyaya**Слепой ведет слепца**

Невежественные люди вслепую или необдуманно следуют за кем-либо, не зная о том, что их усилия могут кончиться падением в темную яму. Нужно с большой разборчивостью подбирать себе круг общения и, особенно, лидера.

«Некоторые санньяси (аскеты) ходят обнаженными, другие облачаются в красные одежды и именуют себя капаликами. Но все эти одежды и атрибуты — лишь символы их грехов. Такие

псевдо-санньяси пользуются большим почетом у грешников, поскольку они сами являются безбожниками и могут логично и убедительно оправдывать любые свои прегрешения. Нам же следует знать, что такие люди только притворяются поборниками религии, но на самом деле таковыми не являются. К сожалению, сбитые с толку люди считают их истинно религиозными людьми и, следуя за ними, губят себя» («Шримад-Бхагаватам», 4.19.5).

«Никто никогда не должен общаться с порочными людьми, которые предаются удовлетворению своих гениталий и животов. Следуя по их стопам, каждый падает в глубочайшую яму невежества точно также, как падает в яму слепой человек, который идет за другим слепым человеком» («Шримад-Бхагаватам», 11.26.3).

8.

apanthana tu gacchantam iti nyayah

Иду не туда, но иду

Часто люди считают, что деятельность, даже бессмысленная, выше бездействия, однако «Бхагавад-Гита» учит, что хотя деятельность чувств и выше мертвой материи, ум еще выше чувств, разум выше ума, а душа еще выше, чем разум («Бхагавад-Гита», 3.42).

9.

andha-go-langula-nyaya

Слепец и хвост буйвола

Один слепой пошел в соседний город и по дороге повстречал парикмахера, который очень любил пошутить. Парикмахер узнал, что слепой идет в город, где, он рассчитывал получить богатую милостыню. Парикмахер сказал слепому, что найдет ему проводника. После этого он отвел его на поле, где пасся вол, и сказал слепому, чтобы тот взялся за хвост. Парикмахер предупредил неудачника: «Мой друг, это очень хороший проводник. Не отходи от него, что бы ни случилось, что бы злые люди и завистники ни говорили тебе». Слепой человек, последовав его словам, очень скоро достиг не города, а тернового куста!

Этот пример применяется к случаям, когда человек верит тому, кто не достоин доверия. Далеко не всем людям можно полностью доверять, нужно весьма разборчиво относиться к со-

ветчикам: неокрепшая душа может легко попасть в сети лукавства и насмешки.

10.

amurta-murti nyaya

Форма, не имеющая материальных очертаний

Бог вездесущ и Он не имеет материальной формы. Верующий, для того, чтобы удовлетворить желания своего сердца, поклоняется Богу в форме, сделанной из материальных элементов. Невежественные же люди думают, что он поклоняется материальному объекту.

Человек, делающий замечания относительно того, чего сам не понимает, выказывает, таким образом, свое полное невежество.

Господь по Собственной воле принимает формы различных существ, воплощаясь среди животных, людей и полубогов. Он является вечным благодетелем всех предавшихся Ему душ. *«Я укрываюсь под сенью лотосных стоп Того, чьи воплощения, качества и деяния непостижимым образом воспроизводят формы, качества и деятельность этого мира. Тот, кто, расставаясь с жизнью, произносит, пусть неосознанно, Его трансцендентные имена, тотчас освобождается от всех грехов, совершенных им в течение многих жизней, и достигает Его обители».* («Шримад-Бхагаватам», 3.9.15)

11.

ardha jarata nyaya

Как две разделенные половинки

Несовместимые противоположности никогда не объединяться в одном целом. Например, юность и старость не могут существовать в человеке одновременно.

Известны ведические поучения о двух видах деяний: о деяниях для привязанных к материальному наслаждению и о деяниях для отрешенных. В зависимости от рода деяний люди делятся на два класса. Нет человека, который смог бы выполнять два вида деяний одновременно. *«В Ведах содержатся предписания, регламентирующие две формы деятельности: там говорится о том, что должны делать люди, привязанные к материальным наслаждениям, и люди, отрекшиеся от мира. Этим двум формам дея-*

тельности соответствуют два типа людей, имеющих разные склонности. Один и тот же человек не может заниматься и той, и другой деятельностью одновременно, так как они противоречат друг другу. Однако тот, кто находится на трансцендентном уровне, может отвергнуть оба вида деятельности» («Шримад-Бхагаватам», 4.4.20).

12.

ardha vaisasa nyaya

Пример разрезанного пополам животного

Предприимчивый фермер решил сэкономить на курином корме и отрубил курам головы, чтобы они не клевали зерно. При этом он рассчитывал, что нижняя часть курицы будет продолжать нести яйца. Этот пример используется в случаях, когда делается нечто абсурдное, неблагоприятное.

Холя и лелея свое физическое тело, потакая ему в обретении чувственных наслаждений, человек обрубает нити, связывающие его с Божественным. Таким образом ему становится все труднее обратиться к духовному пути. *«В то время как живое существо может гордиться своим телом, считая себя большим человеком, министром, царем или даже полубогом, от его тела после смерти останутся либо черви, либо испражнения, либо кучка углей» («Шримад-Бхагаватам», 10.10.10).*

13.

abhaksa nyaya

На одной воде

Один брахман жил только на воде и люди недоумевали, как это возможно. При этом они не учитывали его высокий уровень сознания.

Этот пример используется в тех случаях, когда к чему-либо применяются поверхностные признаки, но не рассматривается его сущность.

14.

ante randa-vivahas-cedadaveva kuto na sa iti nyaya

Замужество вдовы

Это пример используется в тех случаях, когда какое-либо действие совершается слишком поздно. Согласно ведической этике,

у женщины за всю жизнь может быть только один муж. При этом до замужества она также не знала мужчины. Вдова сохраняла обет верности и жила либо с детьми, либо со своими родителями. Если вдова выходит замуж, то почему это происходит после ее соращения? Иначе говоря, если мужчина желает взять в жены вдову, то начинать надо с заключения брака, а не с соблазнения. *«Жена, которая нарушает обет верности умершему мужу, встречает презрение в этом мире и лишается местопребывания мужа на небесах»* («Законы Ману», 5. 161).

15.

asoka vanika nyaya

Роща деревьев ашока

Аллюзия на то, как злодей Равана держал в плену добродетельную Ситу в саду деревьев ашока. Равана мог бы спрятать Ситу от ее мужа Рамы в любом другом саду. Однако хотя любой сад подходил для реализации коварных планов Раваны, ему не следовало вообще похищать Ситу.

Этот пример используется в тех случаях, когда человек находит несколько путей для решения; любой из этих путей решения одинаково хорош, но ни одному из них не может быть отдано предпочтение.

16.

asma lostra nyaya

Пядь земли и камень

Пядь земли жестка в сравнении с хлопком, но мягка по сравнению с камнем. Человек считается очень важным относительно своих подчиненных, но становится незначительным по отношению к своим начальникам. Все вещи в этом мире относительны.

Ямараджа представал верховным божеством для своих слуг, но по отношению к Верховному Господу он был таким же слугой сам. *«Ямараджа сказал: О мои верные слуги, вы думаете, что я — Всевышний, но на самом деле это не так. Есть один верховный властелин, который превосходит и меня, и Индру, и Чандру и всех прочих полубогов. Брахма, творец мироздания, Вишну, хранитель сотворенного мира и Шива, разрушающий этот мир, — все они лишь частичные воплощения Верховного Господа. Он — продольная и поперечная нить ткани мироздания»* («Шримад-Бхагаватам», 6.3.12).

17.

asvatara garbha nyaya

Размышления ослицы

Ослица никогда не задумывается, а если она когда-либо делает это, то умирает.

Этот пример используется, чтобы указать на необходимость должного поведения сообразно своим способностям и возможностям. Каждый человек должен выполнять свойственную ему работу и не пытаться заниматься тем, что для него чуждо. Если же кто-либо уклоняется от выполнения своего долга, такого человека следует вынуждать работать. *«Надо ревностно побуждать вайшьев и шудр исполнять присущие им дела, так как они, избегая присущих им дел, потрясают этот мир»* («Законы Ману» 8.418).

18.

ahibhuk kaivarta nyaya

Ахибхук и рыбак

Человек по имени Ахибхук намеревался пересечь широкую реку. Так он залез в лодку, переполненную людьми. Он подумал: «Здесь так много людей, что неудивительно, если я потеряюсь и спутаю себя с одним из них». Для того, чтобы предотвратить такую беду, Ахибхук к ноге привязал веревку, таким образом пометив себя. Ум успокоился, и Ахибхук уснул. Рядом был рыбак, который случайно, подслушал громкий монолог своего соседа, и увидел его странные маневры. Обнаружив Ахибхука вскоре громко храпящим, рыбак отвязал веревку от его ноги и привязал к своей собственной. Ахибхук при пробуждении воскликнул: «Увы! Я превратился в лодочника!»

Этот пример используется, чтобы показать человеческую глупость.

19.

ahi nir-iva yina nyaya

Змея сбросила кожу

Так же как змея, сбросив кожу, больше не считает ее своей частью, так и человек при получении знания о своей истинной природе, рассматривает себя отличным от своего тела.

Когда йогин оставляет тело, с преданностью сосредоточивая свой ум на Господе, повторяя Его имя, он достигает освобождения. *«Личность Бога, появляющаяся в уме преданного благодаря его сосредоточенной преданности, медитации и воспеванию святого имени, освобождает преданного из рабства кармической деятельности в тот момент, когда он покидает материальное тело. // Пусть мой четырехрукий Господь, на чьем великолепно украшенном лотосоподобном лице, с красными, как восходящее солнце, глазами, светится улыбка, милостиво пождет того мгновения, когда я покину это материальное тело»* («Шримад-Бхагаватам», 1.9.23-24).

20.

ahi kundala nyaya

Кольца ядовитой змей

Для ядовитой змеи естественны кольца, — так и для порочного человека естественно лукавство. Этот пример используется для того, чтобы показать «естественные» склонности человека. Человек, живущий в материальном мире, склонен к пороку. Пока он не избавится от невежества, любые попытки хоть как-то противодействовать порочным стремлениям бесполезны, поскольку любые действия не искореняют стремление к порочной жизни: она в своем роде естественна для мирян. Вырваться из трясины невежества можно с помощью совершенного знания, которое есть преданность Господу. Брахман Аджамила, хотя и обладал изначально брахманическими качествами, но в силу природной склонности к пороку, женившись на распутнице, все их растерял. *«Некогда в городе Каньякубджа жил брахман по имени Аджамила, который женился на распутной служанке. Связь с этой низкой женщиной лишила его всех брахманических добродетелей. // Получивший материальное тело не может бездействовать и, понуждаемый гунами, неизбежно будет грешить»* («Шримад-Бхагаватам», 6.1.21, 44).

21.

andhaka vartah ko nyaya

Человек, хлопающий в ладоши, и воробей

Воробей вряд ли сядет на руки хлопающего человека. Такой пример используется для демонстрации недостижимых возмож-

ностей. Невежественные люди, привязанные к богатству, не в состоянии постичь Господа. *«Глупцы, ослепшие от своего богатства, не могут заглянуть в глаза реальности»* («Шримад-Бхагаватам», 10.10.13).

22.

аја-кграпауа нуауа

Козел и сабля

Козел чесал свою шею об острый край сабли и порезался. Мораль: не следует иметь дело с опасными вещами. Царь планеты гандхарвов по имени Хуху наслаждаясь в воде с женщинами и во время купания схватил за ногу совершающего омовение Девала Риши. Мудрец прогневался и проклял незадачливого гандхарва, который в следующей жизни родился крокодилом.

«Царь Хуху, будучи проклят Девалой Муни, превратился в крокодила. Теперь, когда его освободил Господь, Верховная Личность Бога, он обрел облик очень красивого гандхарвы. Понимая по чьей милости все это произошло, он склонил голову и принес Господу дань уважения и стал читать молитвы, достойные трансцендентного Предвечного Господа, которому поклоняются, читая самые лучшие стихи» («Шримад-Бхагаватам», 8.4.3-4).

22а.

аја-gala-stana-nyaya

Материальная природа, так же, как и материальная причина, известна как прадхана, а действенная причина известна как майя. Однако так как природа является инертной, она не есть внешняя причина творения.

Истинная причина творения — Всевышний Господь, высшая истина. Он есть источник всего, Он — всепроникающий, находящийся в сердце каждого живого существа и в каждом атоме. *«Господь Брахма сказал: О, Верховный Господь, о, неизменная безграничная Абсолютная истина. Ты — источник всего сущего. Ты вездесущ и находишься в сердце каждого и в каждом атоме. Ты не имеешь материальных качеств, Ты — Верховный Господин каждого и поэтому каждый Тебе поклоняется»* («Шримад-Бхагаватам», 8.5.26).

23.

**agnya paуana paуaya
«Принеси огонь»**

Если человека просят принести огонь, то подразумевается, что он принесет его в горшке или в сосуде. Этот пример используется в тех случаях, когда что-то не высказано, но подразумевается.

Когда из океана вышел бог врачевания Дханвантари, несший амриту (напиток бессмертия), он нес ее в сосуде. Под сосудом имеется в виду тело, которое должно стать достойным хранилищем для ценных знаний. («Шримад-Бхагаватам», 8.8.34)

24.

anyad muktamanyadvantamiti nyaya**Пример поедания одной пищи и отгрыгивания другой**

Этот пример используется в случаях, когда ответ на вопрос не затрагивает сути. При обсуждении первопричины творения сторонники санкхьи говорят, что в основе творения лежит материя, которая не может быть причиной самой себя. *«Приверженцы санкхьи считают материальные составляющие изначальной причиной творения, но мироздание не может возникнуть из мертвой материи. // Это Господь наделяет первоэлементы материи Своей созидательной энергией. И только тогда благодаря могуществу Господа возникает этот мир»* («Чайтанья-Чаритамрита», 1.6.18-19).

26.

ardham tyajati pandita iti nyaya**Пример отказа от половины чего-либо**

Когда есть вероятность, что человек потеряет все, тогда он должен пожертвовать одной половиной для того, чтобы сохранить другую. Иначе говоря, нельзя съесть торт и сохранить его нетронутым. Если мы съедаем торт, то его больше нет. Если же мы желаем сохранить торт, то его нельзя есть.

Руру, внук великого мудреца Чаваны, не в силах вынести скорби и гонимый горем, отдал половину своей жизни, чтобы воскресить свою суженую, красавицу Прамадвару. Бог Яма вернул Прамадвару к жизни, но жизнь Руру была сокращена. «Руру сказал: Половину своей жизни я отдаю: пусть же восстанет моя

возлюбленная в уборе из любви и красоты». («Махабхарата», «Адипарва» 1.9.11).

27.

alpasya hetorbahuhatumicchannitinyaya

Приносить большую жертву ради незначительного

Чем только человек ни жертвует, какие только беспокойства ни испытывает для того, чтобы насладиться мимолетным выигрышем! Но тот воистину мудр тот, кто ищет Бога, отказываясь от незначительного ради Творца, обретя которого, получает все. Так, Дхрува не смог вынести оскорблений своей мачехи и удалился в лес для совершения суровых аскез. Господь, умиловленный молитвами Дхрувы, даровал ему планету. *«Царевич Дхрува, хотя и был еще ребенком, ушел в лес и стал совершать суровые аскезы. Довольный его молитвами, Господь дал ему в награду планету Дхрувалока, которой поклоняются великие мудрецы, обитающие выше и ниже нее»* («Шримад-Бхагаватам», 2.7.8).

28.

alabhe matta kasinya iti nyaya

Страстная Касини

Страстная Касини, неспособная найти средства для удовлетворения своей страсти, была вынуждена удовлетворять ее как животное. Этот пример используется, чтобы показать непреодолимую силу похоти и деградацию, вызванную поступками, которые совершает человек в состоянии нравственного отупения.

29.

anda kukkutta nyaya

Курица и яйца

Одна курица откладывала каждый день по яйцу. Ее хозяин думал, что он мог бы получить все яйца сразу, которые у нее находились внутри. Он распорол ей брюхо и в результате потерял и курицу и яйца. Человек теряет все из-за своей жадности. *«Не следует подсекать корень свой и других чрезмерной жадностью, ибо подрубающий корень губит себя и других»* («Законы Ману», 7.139).

30.

asvabhrtanyaya

Лошадь и конюх

Один человек спросил конюха, ухаживающего за лошастью: «Чья это лошадь?»

Конюх ответил: «Того, кому я служу».

Человек опять спросил: «Чей же ты слуга?»

Конюх снова ответил: «Ну, того, чья это лошадь»

Этот пример применяется к человеку, который приводит доводы по замкнутому кругу или дает уклончивые ответы.

31.

ajataputranamotkartananyaya

Пример конфирмации еще не родившегося ребенка

Этот пример применяется к самонадеянным, невежественным или бесполезным человеческим поступкам. *«Неразумные люди следуют внешним желаниям. Они попадают в сети смерти, распространившейся всюду»* («Катха-Упанишад», 2.1.2).

32.

anteyamati sagatiritinyaya

Мысли в последний момент жизни становятся причиной нового рождения

У царя Бхараты был красивый олененок, который обычно всегда ходил за ним, куда бы он ни пошел, и которого царь очень любил. Бхарата оставил преданное служение и отошел от практики мистической йоги. Перед кончиной мысли умирающего царя были сосредоточены на олененке. И таким образом, в своей следующей жизни царь родился в лоне оленихи. *«Царь Бхарата оказался во власти неодолимого желания, которое воплотилось в образе оленя. Под влиянием последствий каких-то своих прошлых поступков он сошел с духовного пути и перестал заниматься йогой, подвергать себя аскезе и поклоняться Верховной Личности Бога. Чем еще объяснить то, что Махараджа Бхарата вдруг привязался к олененку? Ведь до этого он отверг и жену, и сыновей, ибо считал общение с ними препятствием на духовном пути. Так как же могла у*

него возникнуть такая безрассудная любовь к животному? Несомненно, виной тому прошлые прегрешения царя. Из-за них Махараджа Бхарата стал лелеять олененка, ласкать его и так увлекся заботой о нем, что в конце концов совсем забыл о духовной жизни. Но вот настал день, и к царю Бхарате, словно ядовитая змея, вползающая в мышиную нору, пришла неотвратимая смерть. // Умирая, царь увидел, что олененок стоит рядом с ним и скорбит о его смерти, как сын, оплакивающий смерть отца. Все помыслы царя были сосредоточены на олененке, и потому он покинул этот мир подобно тем, кто не обладает сознанием Кришны. Расставшись и с олененком, и со своим телом, он затем родился оленем» («Шримад-Бхагаватам», 5.8.26-27).

33.

aparahnaschayanyaya

Вечерняя тень

Пример используется в случаях, когда знакомство продолжается до восхода Луны. В противоположность кратковременным знакомствам, знакомство гопи и Кришны продолжалось вечно, так как они никак не могли насладиться лилами и обликом друг друга. Когда они любовались друг другом, и гопи, и Кришна становились еще красивее. «Глядя на красоту гопи, Господь Кришна Сам становится еще красивее. А чем дольше гопи любят красоту Кришны, тем красивее становятся они сами» («Чайтанья-Чаритамрита», 1.4.192).

34.

asaranamapibahunamitinyaya

Пример незначительного, но могущественного

Соломинка обладает незначительной силой, но когда она соединяется с другими и становится большой веревкой, то может связать и усмирить даже бешеного слона. При пахтании океана, чтобы вырвать гору Мандару из земли, боги, полубоги и демоны объединились и совместными усилиями смогли поднять гору и потащить ее к океану. «Защита своих интересов такое важно дело, что приходится иногда заключать перемирие с врагами» («Шримад-Бхагаватам», 8.6.20).

35.

asneha dīpaṇa pūyaṇa

Лампа без масла

Пример используется, когда человек тратит больше, чем зарабатывает; когда дом строится на шатком фундаменте; когда человек заботится о временных вещах вместо чего-то более постоянного. *«Невежды заботятся только о своем теле, которому суждено стать пищей для собак — они наряжают его, украшают драгоценностями и гирляндами и умащают ароматическими маслами»* («Шримад-Бхагаватам», 3.14.28).

36.

akasa-paricchitratvanyāya

**Разделение и разграничение безграничного
и всепроникающего**

Бесконечное пространство не может быть измерено, разделено или ограничено. Этот пример используется в тех случаях, когда человек предпринимает попытки решить невозможные задачи; или хочет выразить безграничный, вечный и всепроникающий аспект природы. *«Даже звучный и авторитетный язык Вед не может в совершенстве описать Абсолютную Истину»* («Шримад-Бхагаватам», 11.3.36).

37.

akasa-mṛtīhaṇaṇa-pūyaṇa

Бить кулаками небо

Пример бессмысленного или невозможного действия. Невозможно, будучи привязанным к земным наслаждениям, обрести видение Всевышнего Господа. Махараджа Амбариша был императором всего мира, но считал свое богатство временным. Понимая, что материальные блага — причина обусловленной жизни, он совершенно не был к нему привязан и занимал свой ум и чувства постоянным преданным служением. Такой путь называется отречением, посвященным Всевышнему — юкта-варагья. *«Махараджа Амбариша, счастливейший царь, установивший совершенные законы в мире, состоящем из семи островов, достиг невероятного богатства и процветания на земле. Такого высокого положения редко кто*

достигает. Но Махараджа Амбариша не заботился обо всем этом, так как хорошо понимал, что все богатства материальны, а, значит, преходящи. Подобно воображаемой мечте, материальное могущество в любой момент может исчезнуть. Царь знал, что каждый непреданный, обладающий таким богатством, неудержимо втягивается во мрак материальной природы. // Махараджа Амбариша был великим преданным Верховной Личности Бога, Васудевы, и святых преданных Господа. Это позволяло ему считать всю материальную вселенную столь же незначительной, как и кусок камня. // Ум Махараджи Амбариши всегда был занят медитацией на лотосные стопы Кришны, его язык — прославлением Господа, его руки — уборкой храма Кришны, его уши — слушанием слов Кришны или о Кришне. Глаза Махараджи Амбариши всегда были заняты созерцанием божеств Кришны и святых мест Кришны, подобных Матхуре и Вриндавану. Его осязание было занято прикосновением к чистым преданным Господа, его обоняние — вдыханием аромата туласи, предложенной Господу, а его язык — вкушением прасада. Ноги Махараджи Амбариши помогали ему посетить святые места и храмы Господа, а его голова была занята поклонением Господу. Все его желания заключались в служении Господу на протяжении двадцати четырех часов в сутки. Махараджа Амбариши никогда не хотел ничего для удовлетворения собственных чувств. Все его чувства были заняты преданным служением и различными делами, связанными с Господом. Таков путь возрастания привязанности к Господу и полного освобождения от всех материальных желаний» («Шримад-Бхагаватам», 9.4.16-20).

38.

adavantecetinyaya

Начало и конец

Если что-то имеет начало, оно должно иметь и конец. «Даже полубоги в раю, имеют свое начало и конец. Они все являются временными созданиями, которые уносятся прочь с помощью времени» («Шримад-Бхагаватам», 11.8.36).

39.

asaṅgatyatva nyāya

Благородное поведение ария

Успех существования варна-ашрама дхармы зависит от соблюдения правил благочестивого поведения. Этот пример используется в тех случаях, когда одно жизненно зависит от чего-то другого. Благосостояние (артха) зависит от правильного поведения (дхарма), а правильное поведение зависит от преданности Богу. Ради обретения блага всегда следует выполнять обязанности в соответствии со своим положением в варнах и ашрамах и всегда думать о Всевышнем Господе. *«Вы должны добросовестно исполнять обязанности, предписанные вашей варне и ашраму, и в глубине сердца постоянно размышлять о Верховной Личности Бога. Действуя таким образом, вы получите благо»* («Шримад-Бхагаватам», 4.21.25).

40.

abhanakanyāya

Вера в слухи

Этот пример используется в тех случаях, когда люди верят в ложные слухи, подпадая под их влияние. Неразумные люди склонны попадать под влияние различных мнений, которые, затуманивая разум, уводят их от Бога. *«Человеку следует пользоваться лишь тем, что необходимо и предназначено ему для жизни»* («Иша-Упанишад», 1).

41.

amra vana nyāya

Манговая роща

В манговой роще могут быть и другие деревья, но, тем не менее, люди называют ее манговой рощей.

Этот пример используется, чтобы показать силу привычек, влияния общества или общения. Под влиянием благостного окружения личность преобразуется. *«Бедняк, общаясь со святыми, вскоре теряет интерес к материальным вещам, и грязь с его сердца смывается. // Святые личности думают о Мукунде двадцать четыре часа в сутки. Ничто другое им не интересно. Так почему же люди должны пренебрегать общением с такими духов-*

ными личностями и пытаться общаться с материалистами, гордыми и надменными?» («Шримад-Бхагаватам», 10.10.17-18).

42.

ayurghrtamitinyaya**Долгая жизнь и гхи**

Гхи, согласно аюрведе, считается главным средством обеспечения долголетия. Для долгой жизни рекомендуется принимать чистое топленое масло каждый день. При этом улучшается здоровье человека, и он живет долгую жизнь. Этот пример используется для демонстрации причины и следствия. *«Гхи дарует здоровье и долголетие» («Чарака-самхита»).*

43.

asadhavatecalatidvipendvaitinyaya**Слон и ветер в месяц Ашадха (июль)**

Когда ветер дует в месяц Ашадха, все вокруг слона кажется ему подобным морю и, таким образом, он веселится; а когда наступает жара, слон становится унылым и мрачным. Этот пример используется для демонстрации обусловленности внешними условиями.

Однажды царь слонов Гаджендра вместе со своими женами и детьми купался и резвился в озере. Своими шумными играми они нарушили покой обитателей того озера, и огромный крокодил схватил Гаджендру за ногу и они стали бороться. Битва продолжалась тысячу лет, слон уже начал терять силы и впал в уныние — до тех пор, пока не появился Господь Нараяна верхом на Гаруде и не спас Гаджендру. *«Подобно человеческому существу, лишенному духовного опыта и чересчур привязанного к своей семье, слон, находясь во власти внешней энергии Кришны, позволил своим женам и детям купаться и пить воду. Более того он набирал воду из озера своим хоботом и поливал их, не боявшись, что эта работа окажется тяжелой. // По воле Провидения, о царь, сильный крокодил рассердился на слона и схватил под водой его за ногу. // слон и крокодил боролись так тысячу лет, вытаскивая один другого из воды и снова погружая в нее. Наблюдая за этой борьбой, небожители были поражены» («Шримад-Бхагаватам», 8.2.26-27, 28).*

44.

iksuvikaranyaya

Видоизменения тростникового сахара

Свежий сахарный тростник сначала прессуется, и из него выходит сок. Этот сок варится и переходит в загустевшую массу, называемую гур. Гур очищается и превращается в белый кристаллический сахар. Этот пример используется, чтобы показать процесс постепенного видоизменения. *«Переползая с одного листа на другой, гусеница, прежде чем оторваться от того листа, на котором сидит, должна уцепиться за следующий. Подобно этому, прежде чем оставить свое нынешнее тело, живое существо должно обрести следующее, тип которого определяется его деятельностью в этой жизни» («Шримад-Бхагаватам», 4.29.77).*

45.

iksurasanyaya

Сок сахарного тростника

Невозможно извлечь сок из сахарного тростника, не сдавив его. Таким образом, для того, чтобы достичь определенного результата, человек должен занять строгую, стойкую, непреклонную позицию. Даже выполняя аскезы, епитимьи, брахмачарью или повторяя мантры невозможно полностью очистить душу. Для обретения Господа следует полностью посвятить всю свою жизнь Богу и не сворачивать с намеченного пути. *«Чтобы обратить ум к Абсолютной Истине, надо хранить целомудрие, не поддаваясь искусу, и совершать аскезу, отказываясь от чувственных наслаждений. Надо обуздать ум и чувства, щедро давать подаяние, быть правдивым, хранить чистоту, не прибегать к насилию, следовать предписаниям Вед и неустанно повторять святое имя Господа. Так уравновешенный и воздержанный человек, который знает законы религии и обладает твердой верой, сможет на время очиститься от всех грехов, совершенных в мыслях, словом или делом. Но грехи подобны сухим стеблям вьюнка, обвивающего бамбук: стебли нетрудно сжечь, однако корни останутся в земле и при первой возможности дадут новые побеги. // О царь, человек смоем все грехи, если будет служить истинному преданному Господа и научится у него*

отдавать всего себя служению лотосным стопам Кришны. От греховной скверны нельзя очиститься ни подвижничеством, ни покаянием, ни брахмачарьей, ни прочими средствами искупления грехов» («Шримад-Бхагаватам», 6.1.14, 16).

46.

isuvegaksayaṇyaṇya

Полет стрелы

Стрела, выпущенная из лука, летит все дальше и дальше до тех пор, пока она достигнет цели, так и человек тяжело работает день и ночь и не останавливается до тех пор, пока не достигнет желаемых результатов. Когда он откладывает свою работу, то с радостью отдыхает.

Человек, усиленно работающий над собой в плане духовного совершенствования, рано или поздно достигает благодати и наслаждается блаженством. *«Когда кто-либо серьезно занимается преданным служением Личности Бога, помещая лотосные стопы Господа в свое сердце как единственную цель в жизни, он может уничтожить бесчисленные нечистые желания, застрявшие в его сердце в результате его предыдущей работы в трех гунах материальной природы. Когда сердце таким образом очищается, каждый может непосредственно воспринимать как Верховного Господа, так и самого себя, как трансцендентных существ. Таким образом живое существо становится совершенным в духовном понимании через непосредственный опыт, точно также, как каждый может непосредственно воспринимать солнечный свет через нормальное, здоровое зрение» («Шримад-Бхагаватам», 11.3.40).*

47.

icchesyamanasamabhivyaḥaretinyaya

Желание достижения цели

Если человек серьезен и желает достичь чего-либо, то он использует любые средства.

Для того, чтобы спасти амриту от демонов, Господь Вишну принял образ божественной красивой женщины. Когда асуры увидели ее, их охватило сильное вожделение и они взалкали ее, даже позабыв об амрите. *«Демоны перессорились. Они выхватывали и перебра-*

сывали от одного к другому сосуд с нектаром и совершенно забыли о прежней дружбе. Тут они заметили, что к ним приближается очень красивая молодая женщина. // Увидев эту красавицу, демоны наперебой заговорили: *О, как необычайна Ее красота, как чудесно светится Ее кожа, как волшебна прелесть Ее юности! Говоря все это, демоны подбежали к ней, полные возжелания и стремления обладать Ею*» («Шримад-Бхагаватам», 8.9.1-2).

48.

upasyamahilanyaya

Упасья (объект поклонения) и женщина

Подобно тому, как твердая вера в человеке необходима для успешного поклонения, так и непоколебимая преданность благородной женщины своему мужу необходима для достижения высшей благодати в жизни.

Этот пример используется, чтобы научить твердой вере.

Дити, жена Кашьяпы, говорила, что женщина прославляется в мире благословением своего мужа. *«Женщину почитают в этом мире, если к ней благоволит ее муж»* («Шримад-Бхагаватам», 3.14.12).

49.

utrvatdamstroraganyaya

Змея, лишенная ядовитого зуба

Подобно тому, как не опасна змея без своего ядовитого зуба, так же и злой человек, утративший власть, или грабитель, ставший слабым, или состарившийся хулиган не могут больше причинить никому вреда. Это пример показывает, что дурные наклонности снижаются по мере утраты человеком физической силы.

Когда Арджуна срезал своим мечом волосы и драгоценный камень с головы невежественного Ашваттхамы (который обезглавил пятерых спавших сыновей Драупади и принес их головы в качестве трофеев своему господину, по глупости считая, что тот будет доволен), Ашваттхама потерял силу (теджас). *«Арджуна ... срезал своим мечом волосы и драгоценный камень с головы Ашваттхамы. // Из-за убийства детей его [Ашваттхамы] тело уже утратило свое сияние, а теперь, лишившись драгоценного камня с головы, он потерял силы. Его развязали и выгнали прочь из лагеря»* («Шримад-Бхагаватам», 1.7.56-57).

50.

udakanimajnananyaya

«Упало в воду»

Очень трудно найти упавшую в воду вещь. Этот пример используется, чтобы обозначить трудности, которые будут испытаны при попытке совершить нелегкий поступок.

Человеку, погрузившемуся в бездну невежества, очень трудно всплыть на поверхность и обрести видение Господа. Невежественный глупец, проходящий мимо советов мудрецов, вовлекается в нескончаемый круг действий и ответных поступков. В Ведах содержатся рекомендации, как следует преодолевать одно действие другим и выдерживать искушения, которые направлены на то, чтобы заставить глупца обратиться к самоосознанию. *«Если невежественный человек, который не победил материальных чувств, не придерживается Ведических предписаний, то, конечно же, он будет занят греховной и безбожной деятельностью. Таким образом наградой ему будут повторяющиеся рождение и смерть»* («Шримад-Бхагаватам», 11.3.45).

51.

ustrakantakabhaksananyaya

Верблюд и терновый куст

Верблюд охотно ест терновые листья и кору, хотя они могут вызывать боль.

Этот пример показывает, что человек может придерживаться своего собственного вкуса, несмотря на то, насколько это неудобно или нежелательно. Бхактивинода Тхакур писал: *«Околдованная майей индивидуальная душа находит утешение в деятельности ради наслаждения ее плодами, несмотря на то, насколько это болезненно»*.

52.

upanayatrapanayandhamorvikarotihi dharminamitinyaya

Вещь и ее измененное состояние

Когда горящее топливо полностью сожжено, и огонь затухает, оно теряет свою истинную природу и переходит в пепел. Этот пример показывает, что вещь перестает называться своим именем, когда лишается своих свойств.

Огонь отличен от пламени, искр и дыма, хотя они очень тесно связаны, ибо возникли от одного и того же горящего дерева. Верховный Господь (Парам Брахман) отличен от дживы, души, соединенной с пятью элементами и сознанием. Йог должен видеть одну и ту же сущность во всех проявлениях, поскольку все, что существует, есть проявление энергий Всевышнего. *«Во всем сущем йог должен видеть одну и ту же душу, ибо во всем мире нет ничего, кроме различных проявлений энергий Всевышнего. Таким образом? преданный должен видеть единую природу всех живых существ. Подобное видение называют осознанием Высшей Души»* («Шримад-Бхагаватам», 3.28.42).

53.

upavasadvaramhiksetinyaya

Апата-дхарма

(правила поведения во время опасности)

Лучше просить подаяния, чем голодать. *«Брахман-снатака, мучимый голодом, может просить средства у царя, у жертвователя и воспитанника»* («Законы Ману», 4.33).

54.

ubhayata pasarajjuritinyaya

Сети, расставленных с обеих сторон

Когда сети расставлены с обеих сторон, жертва наверняка запутается в них, с какой бы стороны она ни двигалась. Всевышний Господь стремится освободить существ от греха и цикла повторяющихся рождений и смерти, что бы ни предпринимали люди, впавшие в невежество. Демонические существа подчас занимают посты правителей, но они не знают обязанностей правителя и принципов мудрого правления. Поэтому по желанию Господа они, обладающие огромной военной силой, начинают сражаться друг с другом, в результате чего земля освобождается от их тяжелого бремени. Увеличивая свою военную силу, демоны попадают в ловушку Господа и сами уничтожают друг друга.

«Поскольку Бог, Верховная Личность, полон сострадания к живым существам, Он творит, сохраняет и разрушает космическое мироздание посредством Своей материальной энергии лишь для того, чтобы избавить живые существа от рождения,

смерти и мирского существования. Так Господь помогает им вернуться домой, в духовное царство. // Хотя демоны, захватившие государственную власть, рядятся в одежды правителей, они не знают, в чем заключаются обязанности правительства. Поэтому, по воле Господа, эти демоны, обладающие огромной военной мощью, вступают в сражения друг с другом, тем самым уменьшая лежащее на Земле демоническое бремя. Демоны накапливают военные силы по воле Всевышнего, который желает, чтобы их ряды поредели, и преданные могли совершенствоваться в сознании Кришны» («Шримад-Бхагаватам», 9.24.58-59).

55.

ustralagudanyaya

Верблюды и дубинка

Верблюда бьют прутом, который он сам несет на своей спине. Так и глупец вынужден много страдать вследствие своего невежественного поведения. Возгордившийся царь Тришанку задумал совершить такое жертвоприношение, с помощью которого он смог бы взойти на небо еще при жизни. В своем высокомерии он глумился над сыновьями Васиштхами, великими подвижниками. Они проклинали Тришанку, и тот превратился в презираемого всеми чандалу, от которого разбежались люди, боясь оскверниться его близостью («Рамаяна», кн. 1; «Вишну-пурана», кн. 5).

56.

usarati Ptinyayam

Пример бесплодной земли и дождя

Семена, посеянные в бесплодной земле, не прорастают, несмотря даже на обильный ливень. Этот пример показывает бесплодность усилий в деле, которое невозможно исполнить. Если человек духовно слеп, он будет не в состоянии узреть величие Господа — подобно тому, как ни одна искра не может разжечь огонь, который бы увидел слепой. «Ни ум, ни способности речи, зрения, разума, жизненного воздуха или любых (других) чувств не обладают способностью проникновения в эту Высшую Истину сколько-нибудь большей, чем маленькие искры могут воздействовать на изначальный огонь, из которого они происходят» («Шримад-Бхагаватам», 11.3.36).

57.

rjumarṅgasiddhyatitinyaya**Принцип легкого пути достижения успеха**

Не следует обращаться к трудному пути для выполнения какой-либо задачи, когда имеется легкий.

«Отказываться от того, что само идет в руки, не следует даже тому, кто полностью избавился от всех привязанностей, не говоря уже о тех, кто привязан к чувственным удовольствиям» («Шримад-Бхагаватам», 3.22.12).

58.

ekavṛntagataphaladvayanyaya**Два плода на одном стебле**

Подобно тому, как на одном стебле иногда растут два плода, так одно и то же слово может быть использовано в двух смыслах. Каждый внимающий речи мудреца может использовать содержащуюся в ней мудрость в зависимости от своего уровня восприятия. *«Ганга, исходящая из пальца Господа Вишну, очищает три мира, — высшие, средние и низшие планетарные системы. Подобно этому, когда кто-либо спрашивает об играх и качествах Господа Васудевы, Кришны, очищаются три вида людей: говорящий, или проповедник; тот, кто спрашивает; и все остальные люди, которые слушают» («Шримад-Бхагаватам», 10.1.16).*

59.

ekasandhitasato parampracyavatitinyaya

Эта логическая формула применима к тем случаям, когда одна сторона в споре терпит поражение, в то время как другая одерживает победу. В то же самое время неожиданно возникает цепь логических несоответствий, и весь спор теряет смысл. Некоторые ученые люди, стараясь выиграть спор, занимаются словесной перепалкой, и им кажется, что кто-то из них побеждает. На самом же деле, принципы, которые они отстаивают являются ничем иным, как проявлением природы или силы Высшего Господа, и в сути своей лежат вне пределов понимания спорщиков. Таким образом все словопрения становятся бессмысленными. *«Когда философы спорят, — «Я не выбираю для анализа эту данную причину тем*

же самым образом, как сделал это ты,» — это просто Мои собственные непреодолимые энергии вызывают их аналитические разногласия. // Из взаимодействия Моих энергий возникают различные мнения. Но для тех, кто зафиксировал свой разум на Мне и подчинил контролю свои чувства, различия восприятия исчезают, и следовательно пропадает сама причина для спора» («Шримад-Бхагаватам», 11.22.5-6). «Человек может руководствоваться определенными убеждениями, которые он формирует в соответствии с собственными аргументами и решениями. Но может случиться и так, что другой человек, более преуспевший в логике, отринет его заключения и представит иной тезис, который по нраву ему самому. Таким образом, путь логической аргументации никогда не приведет к надежным, окончательным выводам» («Бхакти-расамрита-синдху», 1.1.33).

60.

ekatraninarta saranrathor nyatrapitathetinyaya

Схожие принципы аргументации, применимые даже при различных обстоятельствах, но к подобным проблемам, ведут к обретению уверенности. Вводя различные категории для объяснения реальности, люди укрепляются в знании, оперируя подобными понятиями. «Философы могут исчислять основные материальные элементы по-разному, в соответствии с их личным желанием. // Поэтому, не считаясь с тем, о каких из них говорят философы, и не взирая на то, включают ли они в свои вычисления материальные элементы в предшествующих им тонких причинах или в результирующих материальных продуктах, Я принимаю их заключения, как авторитетные, потому что логическое объяснение может всегда быть дано для каждой из различных теорий» («Шримад-Бхагаватам», 11.22.7,9).

61.

ekadesavikrtamananyavaditinyaya

Пример вещи, остающейся по своей форме неизменной, хотя какая-либо ее часть может быть сломана.

Лошадь остается быть лошадью и не превращается в осла, даже если лишается своего хвоста; человек не станет животным, даже если лишится пальца.

Этот пример используется, чтобы показать, что внешнее уродство не свидетельствует об истинном изменении вещей.

«Сознание Дакши целиком сосредоточено на собственном теле. Он полностью забыл о вишну-паде, или вишну-гати, и привязан только к плотским наслаждениям, поэтому в скором времени на месте его головы будет красоваться голова козла» («Шримад-Бхагаватам», 4.2.3).

62.

ekakīnapratījñahīnyaya

Пустое обещание

Одни обещания не могут гарантировать успех (необходимы принципиальные действия). Этот пример показывает, что тот, кто много говорит, не является человеком действия. Чем меньше занимается человек славословием, тем он мудрее. Великие мудрецы были немногословны, часто очень долгое время они не считали нужным произносить ни звука. Болтливость — серьезное препятствие на пути духовного прогресса. Нарада Муни учил: *«Несмотря на то, что святой человек может не выставлять себя на показ человеческому обществу, через его поведение его цель бывает раскрыта. Человеческому обществу он должен представлять себя подобным беспокойному ребенку, и, несмотря на то, что он — величайший здравомыслящий оратор, он должен выдавать себя за немого человека»* («Шримад-Бхагаватам», 7.13.10).

63.

eka siddhim pariharatodvitayapaghataitinyaya

Одна неудача влечет за собой другие.

Беда не ходит одна.

Если в стремлении исправить последствия одной неудачи пренебрегают важными вещами, все действие оказывается непродуктивным. Нахуша, стараясь обращать большее внимание на свое царствование, пренебрег моральными категориями и воспылал порочной страстью к жене Индры Шачидеви. Вследствие своего пагубного стремления в следующей жизни он получил тело змеи. *«Пока царь Индра жил в озере, в стебле лотоса, небесный престол был доверен Нахуше за его знания, аскетизм*

и йогическую силу. Но, ослепленный и опьяненный богатством и властью, Нахуша возжелал супругу Индры и сделал ей недозволенное предложение. За это его проклял брахман и он стал змеем» («Шримад-Бхагаватам», 6.13.16).

64.

ekavakyatapannanamitinyaya**Единство слов и чувств**

Этот пример используется в случаях, когда человек подразумевает одно, а говорит совсем другое. Господь Вишну, принявший при дележе амриты образ Мохини-мурти, обещал демонам разделить амриту справедливо, однако, зная, что амриту асурам давать нельзя, отдал напиток бессмертия богам. *«Демоны по своей природе зловредны, как змеи. Поэтому дать каждому из них даже часть нектара было невозможно, ибо это оказалось бы столь же опасно, сколь напоить змею молоком. Принимая это во внимание, Верховный Господь, который никогда не совершает ошибок, вообще не наделил никого из демонов нектаром»* («Шримад-Бхагаватам», 8.9.19).

65.

ekasamsandhidarsananyaya**Ассоциация**

Этот пример используется в случаях, когда одна вещь напоминает другую, с которой связана или с которой имеет некоторое подобие.

Сын Рохини из-за своей привлекательности (*рамана*) получил имя Рама; а из-за его необычайной силы (*бала*) его называли Балой. *«Сын Рохини будет называться Рамой благодаря Его способности радовать всех обитателей Гокулы, и Он прославится, как Балабхадра, благодаря Его необычайной физической силе»* («Шримад-Бхагаватам», 10.2.13).

66.

aupadhikakasabhedanyaya**Принцип имен и неба**

Подобно тому, как один и тот же воздух бывает различным, обволакивая различные вещи, так одни и те же вещи становятся

различными согласно своим обозначениям и названиям. Этот пример показывает различие среди вещей. *«Когда человек избавляется от всех материальных желаний и выходит из-под влияния материальных гун, разница между его внешней и внутренней деятельностью уничтожается. В это время стирается грань между душой и Сверхдушой, существовавшая до того, как душа осознала себя. Так, когда заканчивается сон, исчезает разница между ним и тем, кто его видел»* («Шримад-Бхагава-там», 4.22.27).

67.

**ksaramvihayarocakaprastasyasauvararuciman
ubhavatatinaya**

Предпочтение кислого напитка молоку

Существует люди, предпочитающие кислое молоко вместо чистого молока. Этот пример показывает искаженный вкус тех, которые сбились с истинного пути или погружены в невежество. Свернув с духовного пути, мудрец Ришьяшринга сделался жертвой похоти, предпочтя услаждения тела служению Богу. *«Привлекшись к мирским пению, танцам и музыкальному представлению прекрасных женщин, даже великий мудрец Ришь-яшринга, сын Мригу, полностью попал под их контроль, в точности, как избалованное животное»* («Шримад-Бхагава-там», 11.8.18).

68.

kantakanyaya
Колючка

Для того чтобы вынуть попавшую в тело колючку, необходима другая колючка. Так и для нейтрализации поступков злого человека допускаются злые действия. Господь Шри Кришна для гармонизации социальных отношений заставил членов династии Яду покинуть свои тела, чем облегчил бремя мира. *«Верховный нерожденный, Господь Шри Кришна, заставил членов династии Яду покинуть свои тела, чем облегчил бремя мира. Это похоже на то, как одну колючку вытаскивают с помощью другой, хотя для того, кто это делает, обе они одинаковы»* («Шримад-Бхагаватам», 1.15.34).

69.

kanthasamakanyaya**Шея и ожерелье**

Одна женщина долго искала свое ожерелье. Когда она просила окружающих помочь ей, ей посоветовали просто обратить внимание на свою шею. Этот пример показывает бесполезные попытки человека получить что-нибудь извне, несмотря на то, что он фактически этим владеет, но не сознает этого. Неразумные люди пытаются искать божественное вовне, хотя Господь пребывает в душе каждого человека. Кришна говорил: *«Я пребываю в сердце каждого»* («Бхагавад-Гита», 15.15).

70.

kanthabharananyaya

Способ рассуждения кажется вполне логичным, но в него могут закрасться ошибки.

Человек может считать, что аскетизма, молитвенной практики, совершения паломничеств вполне достаточно для того, чтобы осознать Господа, но это не так: необходимо преданное служение, дарующее знание о душе. *«То совершенство, которое производится малой долей духовного знания, не может быть повторено совершением аскез, посещением святых мест, вознесением беззвучных молитв, подаянием милостыни или занятием другой благочестивой деятельностью»* («Шримад-Бхагаватам», 11.19.4).

71.

kanyavikrayidvijanyaya**Брахман, который брал деньги,
собирая своей дочери приданое**

Для брахманов, кшатриев и вайшьев считается греховным собирать с других деньги на приданое своим дочерям. Ради угождения плоти некоторые брахманы теряют способность различать, что можно, а что нельзя. Усладя свое тело, они идут наперекор ведическим предписаниям. *«Невежественные люди, которых материальные познания и материалистический склад ума сделали такими же тупыми, как безжизненная материя, поглощены кармической деятельностью. // Эти брахманы учатся, совершают аскезы и дают обеты только ради того, чтобы зара-*

ботать средства к существованию. Пусть же они перестанут различать, что можно есть и чего нельзя, и будут зарабатывать на жизнь, прося подаяние только ради того, чтобы ублажить свое тело» («Шримад-Бхагаватам», 4.2.24, 26)

72.

karasthabilvanyaya

Плод билвы на ладони

Подобно тому, как плод билвы можно полностью изучить, положив его на руку, человек способен обрести полное знание этого мира, вступив с ним в прямой контакт. *«Уколовшись однажды булавкой, человек понимает, что такое острая боль. Осознавая, что такую боль испытывает каждый уколотившийся, он не желает другим страдать. Но тот, кто никогда не испытывал боли, не может посочувствовать другим»* («Шримад-Бхагаватам», 10.10.14).

73.

karivrnhitanyaya

Пример кари-бринхиты (слона и его крика)

Подобно тому, как слово бринхита используется для обозначения крика слона, хотя оно означает крик любого животного, любое слово может применяться в различных смыслах, или же его использование может быть ограничено каким-либо особым смыслом. Различные мудрецы насчитывают разное количество элементов бытия: это зависит от того, какие именно элементы они категоризируют и что подразумевают под термином «элемент». *«Великие философы проанализировали материальные элементы многими различными способами. Все их предположения разумны, так как все они представляются с достаточным обоснованием. На самом деле, такой философский блеск присущ истинно ученым»* («Шримад-Бхагаватам», 11.22.25).

74.

kamsyabhajanaya

Человек, который ест с металлической тарелки

Один ученик обещал никогда не брать пищу из металлической тарелки. Но его гуру решил нарушить это обет и стал во

время обеда использовать металлическую посуду. Поскольку ученику следует доедать пищу, оставленную гуру, он не смог не нарушить своего обещания. Этот пример показывает, что в спорных случаях нужно отдавать предпочтение тому, кто занимает более высокое положение. Кришна просил Юдхиштиру сказать могущественному Дроне о том, что его Ашваттхама, его сын убит. Только это могло остановить Дрону, который в азарте сражения убивал без разбору неравных ему воинов. Юдхиштира, давший обет правдоречия, не хотел его нарушать и за это потом пострадал.

75.

karphonigudanyaya

Локоть и патока

Невозможно слизать патоку, стекающую по локтю.

Этот пример используется в случаях, когда нужно выполнить невозможную задачу.

Поклонение Господу невозможно без наличия тела. Если бы духовное тело Господа не существовало, то прямое восприятие Бога было бы неосуществимо. *«О Господь, причина всех причин, если бы Твое трансцендентальное тело не было выше гун материальной природы, нельзя бы было понять различие между материей и трансцендентностью. Только благодаря Твоему присутствию можно понять трансцендентальную природу Твоего Величества, правителя материальной природы. Твоя трансцендентальная природа очень трудна для понимания живого существа, пока оно не соприкасается с Твоей трансцендентальной формой»* («Шримад-Бхагаватам», 10.2.35).

76.

kakatalayanyaya

Ворона и плод пальмы

Пример потери времени на бессмысленные рассуждения. Ворона подлетала к дереву тал и в это время с него упал плод. Сидевшие мудрецы стали спорить:

— Ворона села на плод и он упал.

— Нет, ворона собиралась сесть на плод, как чисто случайно он упал.

— Не так. Ворона села на ветку, от прикосновения к ветке плод упал.

Также и сейчас, кто-то доказывает, что душа (*джива*) была когда-то в духовном мире, с Кришной, а затем упала. Вторые говорят, что она была в духовном мире, но не с Кришной. Третьи спорят, что она не была никогда там, так как из духовного мира не падают. Все эти споры не имеют практической ценности, поскольку сейчас мы находимся в материальном мире и отсюда непросто выбраться.

77.

kakadadhighatakanyaya**Ворона и сосуд с творогом**

Сосуд с творогом, чтобы его не съела ворона, накрывается тарелкой. Хотя человек, накрывая сосуд, думает о вороне, хотя, на самом деле, творог также защищается и от других птиц и животных. Этот пример показывает, что одно действие может иметь несколько эффектов, быть гораздо глубже слов. *«Когда у Господа появилась особая причина низойти на землю, в это же время возникла и необходимость провозгласить религию века»* («Чайтанья-Чаритамрита», 1.4.38).

78.

kakaksigolakanyaya**Вороний глаз**

Свой глаз ворона по мере необходимости может перемещать куда угодно.

Этот пример применяется к слову или фразе, которые, хотя и использовались один раз, при необходимости могут служить двум целям. Сарвабхаума Бхаттачарья цитировал стих из Шримад-Бхагаватам, но он заменил слово *мукти-пада* на *бхакти-паде*, не желая, чтобы был малейший оттенок имперсонального освобождения. Господь Шри Чайтанья Махапрабху попросил его не менять текст Бхагаватам, так как «слово *мукти-паде* имеет другой смысл. *Мукти-пада* прямо указывает на Верховную Личность Бога («Чайтанья-Чаритамрита», 2.6.261).

79.

kakadantaparaksanyaya**Поиск вороньих зубов**

Пример бесполезной или невозможной задачи.

Невозможно приблизиться к осознанию Всевышнего, ориентируясь только на заключения ума, оперируя философскими категориями. Для этого необходимо чистое преданное служение Господу. *«Умному человеку, воспринимающему Господа как безличный аспект или пустоту, очень трудно понять Верховную Личность Бога, Васудеву, Кришну, так как Он таковым не является. Господа могут понять и воспевать только чистые преданные»* («Шримад-Бхагаватам», 9.9.49).

80.

kamanagocaratvena sabdabodhaeva**sabdasadhanatanvayaitinyaya****Звук, выражающий состояние ума**

Пример применяется к практике успокоения ума. Ум можно успокоить медитацией на священные звуки, какими являются мантры, шлоки, указанные в священных писаниях. Встревоженный и расстроенный умом Арджуна, будучи не в силах сдерживать слезы скорби при разлуке с Кришной, успокоил свой ум, погрузившись в медитацию на поучения, которые Господь Шри Кришна дал ему на Курукшетре. Устремленно размышляя о стопах Господа, он прекратил умственный беспорядок, очистился от скверны и укрепился в преданности. *«Погрузившись в мысли о наставлениях Господа, которые были открыты ему благодаря их дружеской близости, и, размышляя о Его лотосных стопах, Арджуна успокоил свой ум и очистил его от всей материальной скверны. // Постоянное памятование о лотосных стопах Господа Шри Кришны быстро укрепило его преданность, и в результате весь сор исчез из его мыслей»* («Шримад-Бхагаватам», 1.15.28-29)

81.

karana-gunaparakramanyaya**Свойства причины и следствия**

Этот пример показывает, что свойства или качества причины переходят и к следствию. Совершая благие дела, человек наслаж-

дается райской жизнью; совершая же неблагочестивые поступки, он попадает в различные состояния адского бытия. *«Совершая различные благочестивые поступки, человек оказывается в том или ином положении в райских мирах; неблагочестивая же деятельность приводит его в разные адские условия. Те, кого побуждает к действию материальная гуна невежества, совершают неблагочестивые поступки, и от степени их невежества зависит, насколько адскими будут условия, в которых они окажутся. Того, кто действует в невежестве вследствие безумия, ожидают наименее тяжкие страдания. Тот, кто поступает неблагочестиво, однако знает, чем отличается благочестивая деятельность от неблагочестивой, попадает в ад, где его ждут страдания средней тяжести. В самых же адских условиях окажется тот, кто занят неблагочестивой и невежественной деятельностью вследствие своего атеизма. Влекомое различными желаниями, невежественное живое существо с незапамятных времен попадает в тысячи всевозможных адов»* («Шримад-Бхагаватам», 5.26.3).

82.

kamipatisapatnanyaya

Похотливый муж, развращающий свою жену

Этот пример используется, чтобы указать, что мужи ответственны за развратную жизнь своих жен. Муж должен контролировать свои чувства, в противном случае, он также падет жертвой неосторожности: *«Прибегнув к различным уловкам, жена царя Пуранджаны совершенно обворожила его и подчинила своей власти, а затем удовлетворила его страсть и наслаждалась с ним любовью»* («Шримад-Бхагаватам» 4.27.1).

83.

karyenakaranasampratyayanyaya

Последствие, доказывающее существование и характер причины

Неразумный и зазнавшийся царь Калмашапада в гневе ударил плетью благочестивого брахмана. Великий отшельник Шакти его за это проклял, и царь с той поры начал, как ракшас, питаться человеческим мясом. *«Отшельника, не уступившего дорогу,*

царь в безумии ударил плетью, словно ракшас. // Сраженный ударом плети сын Васишты, лучший из отшельников, проклял тогда царя: Так как ты, подлеший из царей, подобно ракшасу, бьешь отшельника, то с сего дня ты станешь людоедом. // Пристрастившись к человеческому мясу, ты будешь скитаться по этой земле!». («Махабхарата», «Адипарва», 1.166.4-9). «Если люди, принадлежащие к правящему царскому роду, не сдержав своих чувств, оскорбят брахманов или прогневают их, огонь гнева брахманов испепелит всех членов царской семьи и принесет горе всем» («Шримад-Бхагаватам», 1.7.48)

84.

karananasekaryanasanyaya**Разрушение причины, которое ведет к разрушению следствия**

Последствие не может существовать, если причина, вызывающая его, также прекращает свое существование.

Своим умом люди создают порочные ситуации на тонком плане и в результате страдают. Страдания будут продолжаться до тех пор, пока человек не пробудится ото сна и не покончит с невежеством. *«До тех пор пока у нас сохраняется желание наслаждаться в этом мире, мы будем заниматься материальной деятельностью. В процессе материальной деятельности живое существо удовлетворяет свои чувства и при этом создает новую цепь материальных действий. Так оно попадает в ловушку материальной жизни и становится обусловленной душой» («Шримад-Бхагаватам», 4.29.78).*

85.

kimajnanasyatuskaramitinyaya**Для глупца все возможно**

Глупый и невежественный человек считает, что ему все подвластно. Пьяному море по колено. Глупый Вена объявил себя Богом и высокомерно сказал, что все должны ему поклоняться. Мудрецы в ответ на оскорбление убили невежду. *«Он запретил всем дваждырожденным [брахманам] совершать жертвоприношения, возливать на огонь топленое масло и раздавать пожертвования. Об этом под гром литавр объявили глаша-*

там во всех городах и деревнях. Иначе говоря, Вена положил конец исполнению всех религиозных обрядов в своем царстве» («Шримад-Бхагаватам», 4.14.6).

86.

katabhrnganyaya**Стать в следующей жизни пчелой**

Таракан жил рядом с ульем пчел. Он долгое время там находился и, в конце концов, слыша постоянное жужжание пчел и будучи овеянный их мыслями, сам родился в следующей жизни черной пчелой. Этот пример говорит, что ум воздействует на тело с огромной силой: *«О каком состоянии бытия человек помнит, оставляя тело, того состояния он, безусловно, достигнет в следующей жизни»* («Бхагавад-Гита» 8.6).

87.

kukkutadhvaninyaya**Кукарекающий петух**

Пение петухов постепенно становится все громче и громче. Этот пример используется, когда нужно определить последовательность и поступательность шагов на пути совершенствования. Кришна говорил: *«Любовь Радхи не знает границ. Даже заполнив собой все сущее, она неизменно продолжает расти»* («Чайтанья-Чаритамрита», 1.4.128).

88.

kumbhadhanyanyaya**Сосуд, наполненный рисом**

Милосердие направлено в сторону бедных, нуждающихся, а не в сторону тех, у кого имеются достаточные средства для существования. Великие учителя, являя свое милосердие, даруют благодарным и преданным слушателям истинное духовное понимание действительности. Обладающий таким пониманием сам может учить других.

89.

kusadagrahabrahmananyaya**Брахман-ростовщик**

Брахман, занимающийся ростовщицеством, — грешник, поскольку таким образом он теряет свою духовную силу, которая

является привилегией брахманов. Человек деградирует, занимаясь недостойными или несоответствующими его положению делами. *«Брахману и даже кшатрию не полагается ссужать под проценты»* («Законы Ману», 10.117).

Когда существо лишается знания и преданного служения, оно попадает в такие виды жизни, как растительная и минеральная. *«Человек, лишившийся знания и не занимающийся преданным служением, в следующей жизни рождается в неподвижном теле»* («Шримад-Бхагаватам», 4.22.33).

90.

kusakasavalambanapaya

Хватание за соломинку

Подобно тому, как потерпевший кораблекрушение в борьбе за свою жизнь хватается за соломинку (если ему не попадется что-нибудь покрепче), даже если это и напрасно, спорящий, чувствуя свое поражение, прибегает к пустячным аргументам, вызывая лишь насмешки. *«Недалекие философы, не зная, что Брахман, Параматма и Бхагаван являются проявлениями Кришны, пускаются в измышления: они заявляют, что, раз у Нараяны четыре руки, а у Кришны только две — как у человека, — изначальным Богом является Нараяна, а Кришна — лишь Его воплощение. // Эти люди приводят множество подобных аргументов»* («Чайтанья-Чаритамрита», 1.2.60-62).

91.

kurakhanakapaya

Рытье колодца

Во время рытья колодца тело рабочего становится грязным от пыли и глины, но оно может быть омыто в воде вырытого колодца. Так и грехи, совершенные вначале, могут быть смыты благостными делами, сделанными впоследствии.

Слепой царь Дхритараштра, совершивший в своей жизни немало позорных поступков, в конце концов, осознал иллюзорность материального мира и, предавшись Всевышнему Господу в своем сердце, отрекся, покинул свой дом, отправившись к южным склонам Гималаев, где находится обитель великих мудрецов. Там

он приступил к практике аштанга-йоги, осознал единство души и Высшего Брахмана и погрузился в Высшее Существо. *«Тот, кто пробуждается и осознает сам или с помощью других иллюзорность и нищету этого материального мира и потому покидает дом, положившись лишь на Личность Бога, пребывающую в его сердце, воистину является лучшим из людей»* («Шримад-Бхагаватам», 1.13.27)

92.

курапуауа

Колодец

В колодце есть вода, но ее не достать без ведра и веревки. Шастры являются кладезью мудрости, но она недоступна для невежд.

«Жизнь семейного человека, притворяющегося религиозным, но привязанного к материальному счастью и поверхностным толкованиям Вед, сулящим это счастье, отнимает у него последние остатки разума и приковывает его к кармической деятельности, которая становится единственным смыслом его существования» («Шримад-Бхагаватам», 4.2.22).

93.

kurayantraghatanyaaya

Ковши, прикрепленные к водному колесу

В то время, как некоторые из ковшей заполняются водой, из других вода в это время выливается. Этот пример используется, чтобы показать превратности мирского существования.

Джада Бхарата учил, что все может измениться, нет ничего вечного: *«Сегодня ты царь, а я твой слуга, но завтра все может измениться, и ты станешь моим слугой, а я — твоим господином. Все эти временные обстоятельства возникают по воле провидения. // На самом деле различие между господином и слугой временно, условно, и мы признаем его только потому, что так принято. Другой причины я не вижу. Разве можно кого-то в этом мире назвать господином или слугой? Каждый находится во власти законов материальной природы, поэтому нет здесь ни слуг, ни господ»* («Шримад-Бхагаватам», 5.10.12).

94.

kuramandukanyaya

Лягушка в колодце

Однажды морская лягушка выпрыгнула на берег. Следуя дальше, она свалилась в колодец, в котором жила другая лягушка. Между ними состоялся такой разговор:

Лягушка, жившая в колодце: «Откуда ты?»

Морская лягушка: «Из моря, в котором я живу».

«Насколько море большое?»

«Очень большое».

«Как мое бедро?»

«Больше».

«Как два моих бедра?»

«Еще больше».

«Ну уж, не больше этого колодца».

«Море намного больше этого колодца. Море — это когда очень много воды, и кажется, что у него нет конца».

Услышав это, лягушка, жившая в колодце, засмеялась над морской лягушкой и сказала что, все это ложь. Больше колодца на свете ничего не может быть.

Ограниченный человек ориентируется только на свой опыт и не в состоянии понять, что на свете есть что-то лучше того, что он знает.

95.

kurmanganyaya

Передвижение частей черепахи

Черепаха, когда ей нужно идти к какой-либо цели, передвигает части своего тела постепенно, сначала ноги, потом шею; а когда цель достигнута или в случае опасности втягивает ноги и голову обратно под панцирь. Разумный человек будет, подобно черепахе, демонстрировать свою силу только тогда, когда имеется возможность или потребность.

Хотя Кришна мог по Своей воле обладать какой угодно силой, Он пользовался таким качеством по необходимости. Например, Он мог наполнять Свое тело огромной тяжестью. Когда демон Тринаварта в образе вихря решил напасть на маленького Кришну и накрыл пылевой бурей Гокулу, вес Кришны оказался таким боль-

шим, что демон, приподняв Его, надорвался почти до смерти. *«Приняв форму могучего урагана, Тринаварта поднял Кришну под облака, но когда Кришна стал тяжелее демона, тот надорвался и больше не смог продолжать свой полет. // Из-за огромной тяжести Кришны Тринаварте вдруг показалось, что это был не ребенок, а великая железная гора»* («Шримад-Бхагаватам», 10.7.26-27).

96.

krtvacintanyaya**Совершение поступка после должного обдумывания**

Разумный человек дважды подумает, прежде чем решиться что-нибудь сделать. Делать что-либо в спешке, а потом уже думать, является признаком глупости.

Демоны, ослепленные похотью, вручили сосуд с амритой женщине и попросили, чтобы она разделила нектар бессмертия между ними и богами. Этой женщиной был сам Господь Вишну в облике Мохини-мурти, и он, конечно, отдал весь нектар богам. *«Выслушав эту просьбу демонов, Верховный Господь, принявший форму прекрасной женщины, улыбнулся. // Верховная Личность Бога в облике Мохини-мурти сказал демонам: О, сыны Кашьяпы Муни, Я всего лишь женщина легкого поведения. Как можете вы так безоговорочно доверять Мне? Разумный человек никогда не доверяется женщине. // Подобно тому как демоны, обезьяны, шакалы и собаки непостоянны в своих половых связях — им нужны каждый день все новые партнеры — так и женщины, живущие вне семьи, ищут себе ежедневно новых мужчин»* («Шримад-Бхагаватам», 8.9.8, 9-10).

97.

kaimutikanyaya**«Как можно больше»**

Этот пример используется в случаях, когда не нужно делать никаких усилий, чтобы достигнуть цели, если она может быть получена без труда. В эпоху Кали для того, чтобы достигнуть Господа, не требуется совершения особых усилий: достаточно просто воспевать славу Богу, повторять Его имена: Харе Криш-

на Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе / Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. *«Хотя Кали-юга и является океаном нечистого, у этой эпохи все же есть одно хорошее качество: Просто воспевая славу Кришне, каждый может освободиться от материального рабства и вознестись в трансцендентное царство. // Какие бы результаты ни обретались в Крита-югу медитацией на Господа Вишну, в Трета-югу — совершением жертвоприношений, и в Двапара-югу — служением лотосным стопам Господа, они могут быть достигнуты в Кали-югу просто с помощью воспевания славы Хари» («Шри-мад-Бхагаватам», 12.3.51-52).*

98.

kosarapanyaya

Питьевая вода

Человеку, обвиняемому в воровстве или каком-либо другом преступлении, давали испить воды, освященной мантрой. Если в течение двух недель он не заболел, тем самым доказывалась его невиновность; но если ему нездоровилось, это свидетельствовало о его вине. Этот пример используется в случаях трудных испытаний.

99.

kaundinyanyaya

Каундинья

Одному брахману по имени Каундинья на празднике, на который было приглашено много брахманов, предложили гхол (пахта скисшего молока). Всем остальным дали скисшее молоко. Этот пример используется, чтобы обозначить принцип: исключение подтверждает правило.

100.

kaunteyaradheyanyaya

Каунтейя Радхейя

Карна, герой Махабхараты, в действительности был сыном Кунти, но поскольку он воспитывался женщиной по имени Радха, его обычно звали Радхейя. Этот пример используется в случаях, когда ложному удается подавить действительное.

101.

khalvatabilvayanyaya

Лысый человек и плод билвы

Однажды в полдень лысый человек, изнуренный солнечной жарой, укрылся в тени дерева билвы. Но внезапно спелый плод упал ему на голову и больно ударил.

Неудачника злой рок преследует буквально везде.

102.

khalamaitranyaya

Дружба со злодеем

Злодей сначала кажется очень дружелюбным. Но со временем теплота его чувств заметно снижается. Дружба злодея так же ненадежна, как горсть песка.

Порочного Вену сделали царем. Однако со временем его демоническая сущность стала проявляться все больше и больше. *«Взойдя на престол, Вена сделался обладателем восьми достоинств и невероятно возгордился этим. Обуянный гордыней, он возомнил, что ему нет равных в целом мире, и принялся оскорблять великих мудрецов»* («Шримад-Бхагаватам», 4.14.4)

103.

khalekapotanyaya

Амбар и голуби

Все голуби, молодые и старые, летят в амбар за зерном. Люди для выполнения своего долга стекаются к обители великого человека.

Видура после долгих странствий достиг берега Ямуны и встретился с великим святым Уддхавой. *«Покинув Хастинапур, он отправился в паломничество по святым местам, которые являются лотосными стопами Господа. Стремясь умножить свою добродетель, он обходил святыне места, где находятся тысячи трансцендентных форм Господа. // Он странствовал в одиночестве, сосредоточив все свои помыслы на Кришне. В своих странствиях он посетил Айодхью, Двараку, Матхуру и другие святыне места. Он побывал там, где небеса, горы, сады, реки и озера чисты и безгрешны, а храмы украшены формами Беспредельного. Так проходило его паломничество. // Его дальнейший*

путь пролегал через цветущие провинции Сурат, Саувира и Матсья, а также через Западную Индию, носящую имя Куруджангалы. Наконец он достиг берега Ямуны, где повстречал Уддхаву, великого преданного Господа Кришны» («Шримад-Бхагаватам», 3.1.17-18, 24).

104.

khadakaghalakanyaya

Едок и еда

Не может быть никаких дружественных отношений между едой и пищей, которую он ест. В случае же возникновения таких отношений неизбежны нищета и неприятности. Между человеком и пищей возможны только отношения «поглощающий-поглощаемое». *«Человек не должен отвергать пищу. Вода, воистину, есть пища; огонь есть поедатель; ведь вода основывается на огне. Огонь находится в воде. Тот, кто знает, что одна пища пребывает в другой, становится твердо установившимся. Он становится обладателем и поедателем пищи»* («Таиттирийя-Упанишад», 3.8.1).

105.

gajaghamtanyaya

Убранство слона

Этот пример используется для описания пышного зрелища. Наибольшей красотой и величием обладает слава Господа. *«Океан величия Господа Нитьянанды необъятен и необозрим»* («Чайтанья-Чаритамрита», 1.5.157).

106.

gajabhuktvakapitthanyaya

Древесное яблоко, съеденное слоном

Слон съел древесное яблоко, и оно вызвало у него отвращение, несмотря на то, что вид у яблока был весьма привлекательным.

Этот пример показывает внутреннее, ничего не стоящее содержание при внешней красоте. Порок, кажущийся внешне весьма привлекательным, на самом деле тащит душу в ад. Глупые мужчины привлекаются внешностью женщин, совершая тем са-

мым духовное самоубийство. *«Тот, кто не способен контролировать свои чувства, немедленно ощущает влечение, глядя на форму женщины, которая создается иллюзорной энергией Верховного Господа. На самом деле, когда женщина говорит заманчивые слова, кокетливо улыбается и чувственно двигает своим телом, его ум немедленно очаровывается, и таким образом он слепо падает в темноту материального существования, в точности, как мотылек, сведенный с ума огнем, бросается в его пламя. // Глупый человек с непроницательным разумом немедленно возбуждается при взгляде на возжеленную женщину, красиво украшенную золотыми украшениями, приятными одеждами и другими косметическими деталями. Стремящийся к чувственному удовлетворению такой глупец теряет весь разум и уничтожается, подобно мотыльку, который бросается в пылающий огонь»* («Шримад-Бхагаватам», 11.8.7-8).

107.

gadulikapravahanyaya

Поток

Если из стада овец одна случайно упадет в колодец, остальные овцы также туда попадают. Этот пример обозначает слепое стремление кому-либо подражать, не раздумывая, плохо это или хорошо.

Царь Пуранджан, попав под влияние беспокойного ума, слепо подражал своей жене: когда она пела, он также пел, когда она плакала или смеялась, он делал то же самое. Он стал несчастен, страдая, забыл своих старых друзей и в следующей жизни родился женщиной. *«Когда царица пила хмельные напитки, царь Пуранджана тоже пил хмельные напитки. Когда царица обедала, он обедал вместе с ней, а когда она жевала, одновременно с ней жевал и царь. Когда царица пела, он тоже пел; когда она плакала, он тоже плакал, а когда она смеялась, смеялся и он. Когда царица принималась болтать, он вторил ей, а когда она выходила на прогулку, царь шел вслед за ней. Когда царица стояла, он тоже стоял, а когда она ложилась в постель, вместе с ней ложился и царь. Когда царица садилась, он тоже садился, а когда она что-либо слушала, он старался слушать то же самое. Он смотрел туда, куда смотрела царица, и нюхал то же, что нюхала она. Если царица прикасалась к какому-нибудь пред-*

мету, царь тоже прикасался к нему. Когда его дорогая царица скорбела, несчастному царю приходилось скорбеть вместе с ней, когда царице было радостно, радовался и царь, а когда она была довольна, он тоже испытывал удовлетворение. // Оставляя тело, царь Пуранджана думал о своей жене, поэтому в следующей жизни он родился женщиной. Он стал дочерью царя Видарбхи» («Шримад-Бхагаватам», 4.25.57-61; 4.28.28).

108.

ganapatiyaaya

Ганапати

Перед совершением поклонения различным богам и богиням происходит почитание Ганапати. Личности, заслуживающей уважения и почитания, должно поклоняться раньше других.

В «Шарада-тилака-тантре» и «Прапанчасара-санграхе» указывается, что в начале совершения поклонений божествам следует воздавать почтение Ганапати как божеству, сулящему удачу и успех.

109.

gatanugatikolokaitinyaaya

Слепой последователь

Людам свойственно стремление к подражанию. Многие начинают следовать моде, не думая, насколько это уместно или полезно.

Когда воплощенное существо забывает о своей духовной природе и попадает под влияние гун, оно отождествляет себя с телом и ради него совершает необдуманные поступки. Таким образом оно вливается в круговорот рождений и смертей. «Живое существо подобно голодному псу, который в надежде на то, что его накормят, бродит от дома к дому. В одном доме волей судьбы его бьют и выгоняют на улицу, а в другом — дают немного еды. Так и живое существо, одолеваемое бесчисленными желаниями, скитается в материальном мире, по воле судьбы рождаясь в различных формах жизни. Иногда оно оказывается на вершине жизни, а иногда — на дне. Оно рождается то на райских планетах, то на средних, то в аду и так без конца. // Истинная цель каждого живого существа заключается в том, чтобы избавиться от невежества, которое не позволяет ему

разорвать заколдованный круг рождений и смертей» («Шримад-Бхагаватам», 4.29.30-31, 36)

110.

gardabharomaganapanaya

Ослиная шерсть

Шерсть осла безобразна, поэтому стричь этих животных бесполезно. Человек может быть занят совершенно никчемными делами. Пингала поняла, какими бесполезными делами она была занята, когда стремилась насладиться свое тело. Отказавшись от бесплодных надежд удовлетворить материальное тело, она лишилась желаний и обрела блаженство. *«Своим полностью подготовленным разумом Пингала разрушила все свои греховные желания о наслаждении сексуальным удовольствием с любовниками, и она достигла совершенного умиротворения. // Материальное желание несомненно является причиной величайшего несчастья, и свобода от такого желания является причиной величайшего счастья» («Шримад-Бхагаватам», 11.8.43,44).*

111.

galepadukanya

Ношение ботинок или сандалий на шее

Этот пример используется в отношении любой абсурдной или нелепой вещи.

Неразумные люди считают, что с помощью многочисленных жертвоприношений смогут обрести милость Бога. Это в высшей степени нелепо: убивать множество животных, надеясь получить благосклонность Господа, — вместо того, чтобы просто повторять Его имя. *«Говорить, что имя Господа Кришны приносит такое же благо, как 10 миллионов жертвоприношений ашва-медха, — богохульство. Такого безбожника неминуемо постигнет кара Ямараджи» («Чайтанья-Чаритамрита», 1.3.79).*

112.

gaganagomanthanaya

Пережевывание жвачки

Попытки решить невыполнимую задачу подобны жеванию коровьей жвачки.

Человек, привязанный к плотским наслаждениям, безуспешно пытается найти удовлетворение, все глубже погружаясь в пучину невежества. Воплощенное существо наслаждается внешним материальным миром, порождает приверженность к определенным переживаниям, привязывается к ним и становится беспомощным перед порочным кругом поиска материальных удовольствий. *«Находясь во власти своих необузданных чувств, люди, слишком привязанные к материалистичному образу жизни, катятся прямой дорогой в ад и жуют уже пережеванное. Им никогда не дано обрести привязанность к Кришне — в этом им не помогут ни наставления, исходящие от других, ни их собственные усилия, а также ни то, ни другое вместе»* («Шримад-Бхагаватам», 7.5.30).

113.

gudajihlkanyaya

Патока и ним

Когда ребенку для лечения нужно съесть горький плод нима, ему сначала дают немного сладкой патоки. Чтобы совершить нежелательную, трудную или неинтересную вещь, человеку в целях подготовки сначала предлагается сделать нечто легкое и приятное. *«Подобные детям, глупые люди привязаны к материалистической, кармической деятельности, несмотря на то, что истинная цель в жизни заключается как раз в том, чтобы стать свободным от такой привязанности. Поэтому Ведические предписания окольным путем приводят на путь конечного освобождения, сначала предписывая плодотворную религиозную деятельность, точно также как отец обещает ребенку конфету, чтобы ребенок принял лекарство»* («Шримад-Бхагаватам», 11.3.44).

114.

gunopasamharanyaya

Собирание добродетелей

Этот пример используется, когда не замечают недостатки и обращают внимание на достоинства.

Господь Шива никогда не ищет недостатков в других, наоборот: есть у кого-то есть небольшая добродетель, он преувеличи-

вает ее. *«Господь Шива не обращает внимания на чужие недостатки, и, наоборот, обнаруживая в человеке самые незначительные достоинства, превозносит их»* («Шримад-Бхагаватам», 4.4.12).

115.

grharthamaropitasya dapasyetinyaya**Висящая над порогом лампа**

Лампа, висящая над порогом, освещает не только вход дома, но и дорогу к нему.

Этот пример обозначает вещь, служащую нескольким целям в одно и то же время. *«Все те нужды, которые удовлетворяет маленький колодец, может сразу удовлетворить большой водоем. Аналогичным образом, тот, кто знает конечную цель Вед, может достичь и всех остальных целей»* («Бхагавад-Гита», 2.4).

116.

govalavardanyaya**Бык и корова**

Словом *корова* называют как самца, там и самку, но часто на практике под *коровой* подразумевается самка, а самца обозначают словом *бык*. Обычное восприятие слова подчас разнится с его действительным значением. *«Вдоль и поперек ведическая литература предназначена для понимания Господа Кришны, но последователи Шанкарачарьи покрыли прямое значение Вед своими косвенными объяснениями»* («Чайтанья-Чаритамрита», 2.6.134).

117.

goksaramsvadantairdhrtamitinyaya**Коровье молоко, которого касаются собачьи зубы**

Коровье молоко загрязняется соприкосновением с зубами собаки.

Святыня перестает быть таковой при соприкосновении с нечистым. *«Грязь ума невозможно смыть, даже если принимать омовения во всех священных реках кувшин с вином невозможно очистить, даже если бросить в огонь все имеющееся вино»* («Чанакья-сутра»).

118.

gomahisyadinyaya
Корова и буйволица

Коровы дают молоко, и буйволицы также дают молоко, но эти два вида молока заметно отличаются друг от друга.

Вещи, даже подпадающие в одну категорию, не тождественны друг другу и различаются по многим параметрам. «Брахма-самхита» (гл. 5) утверждает, что Господь Шива не отличен от Господа Вишну, и то же время отличен. Молоко в йогурте не отлично от натурального молока, но йогурт нельзя использовать как молоко.

119.

praharasibhedananyaya
Планеты и их движение по Зодиаку

Движение планет по зодиакальному кругу понять достаточно трудно.

Этот пример применим к обстоятельствам, когда глаза становятся жертвой иллюзии.

Гандхарвы даровали Пурураве деву по имени Агнистхали, похожую на его возлюбленную Урваши, а Пурурава некоторое время принимал Агнистхали за Урваши. *«Царь вознес гандхарвам молитвы, и гандхарвы, довольные царем, дали ему девушку по имени Агнистхали, которая в точности походила на Урваши. Приняв девушку за Урваши, царь удалился с ней в лес, но потом понял, что это не Урваши, а Агнистхали»* («Шримад-Бхагаватам», 9.14.42).

120.

ghattakutaprabhatanyaya
Утренняя городская таможня

Один путешественник, чтобы избежать уплаты таможенной пошлины, выбрал себе другую дорогу. Он шел по ней целую ночь и к великому удивлению утром очутился как раз перед зданием городской таможни. Уплаты налогов не избежать. Их в любом случае нужно будет заплатить — раньше или позже.

121.

ghatapradapanyaya**Лампа в банке**

Лампа, помещенная в банку, осветит только внутренние стенки банки. Яркий ум, заключенный в темнице, бесполезен для других. Мадхава дас, обладавший блестящим умом и слывший весьма благочестивым человеком, попал под дурное влияние, отошел от религии и связался с развратной женщиной. Все его заслуги и интеллектуальные способности были сведены к нулю в тюрьме порока и невежества («Бхактивинода Тхакур «Джайва-дхарма», гл. 3).

122.

ghunaksaranyaya**Буквы, прорезанные древесными насекомыми**

В дереве или в книжном листе возникают подчас причудливые узоры, напоминающие буквы; их делают древесные насекомые.

Этот пример показывает случайное происшествие. Непостижимы пути, способы и средства, с помощью которых Господь являет Себя в этом мире: это могут быть подчас чисто случайные события, недоступные разумению человека. *«Духовная энергия Господа являет себя множеством различных способов»* («Шветашватара-Упанишад», 6.8).

123.

sakramananyaya**Движущееся колесо**

Колесо продолжает свое движение, пока не израсходуется сила, воздействующая на него. Виды движения — социальное, религиозное или политическое — будут активными, пока существуют силы, запустившие их.

Если человек уйдет в лес, но не обуздает свой ум, у него останется страх перед материальным рабством. *«Тому, кто не владеет своими чувствами, всегда угрожает опасность стать жертвой материальной энергии, ведь, даже если он скитается по лесам, ведя жизнь отшельника, его сопровождают шесть жён — ум и познающие органы чувств. Но для человека, который обуздал чувства и, постигнув духовную науку, черпает удов-*

летворение в самом себе, даже семейная жизнь не представляет никакой опасности» («Шримад-Бхагаватам», 5.1.17).

124.

caturvedavinnyaya**Человек, сведущий во всех четырех Ведах**

Невежественный и неграмотный человек услышал, что обладающий мудростью четырех Вед получает несметные богатства. Он тут же объявил, что сведущ во всех четырех Ведах. Но к несчастью для себя он не обрел никаких сокровищ, а вызывал везде лишь насмешки. Ложными словами нельзя добиться никаких почестей, более того, окружающие станут только презирать лгуна. *«Земля поддерживается силой правды, сила правды заставляет сиять солнце и дуть ветер, на самом деле все вещи покоятся на правде» (Чанакья-сутра).*

125.

samprakatavasyanyaya**Цветок чампаки на одежде**

Цветок чампаки оставляет свой аромат на одежде еще долго после того, как его снимут. Достоинства человека оказывают свое благоприятное влияние на других, даже после того, как добродетельный человек ушел из этого мира.

Даже места обретают святость, когда их посещают святые люди. *«Человеку, даже если он небогат и привязан к семейной жизни, есть, чем гордиться, если его дом посещают святые люди. Хозяин дома и его слуги предлагают возвышенным гостям воду, с удобством усаживают их и оказывают им достойный прием. К такому дому приходит заслуженная слава» («Шримад-Бхагаватам», 4.22.10).*

126.

candracandrikanyaya**Луна и ее свет**

Между Луной и ее приятным светом существует неразрывная связь, которая показывает, что там, где есть причина, есть и следствие.

Любой поступок, совершаемый человеком, накладывает отпечаток на его карму. В зависимости от того, какие действия со-

вершает человек, его ожидает расплата или награда. *«У каждого поступка живого существа есть свидетели — это солнце, огонь, небо, воздух, полубоги, луна, вечер, день и ночь, стороны света, вода, земля и Сверхдуша. // Тот, кого эти свидетели уличат в небрежении к предписанным Ведами обязанностям, подлежит наказанию. Каждого, кто трудится для того, чтобы наслаждаться плодами своего труда, ждет расплата за все его грехи»* («Шримад-Бхагаватам», 6.1.42-43).

127.

candalabrahmananyaya

Брахмана и чандал

Брахман своим злым поведением унижает себя до положения презираемого чандала, однако если он брахман по крови, он в чандала не превращается.

Недостойное применение сил приносит дурную славу, но не меняет истинный характер вещи. Шри Кришна сказал, что нельзя убивать брахмана, даже павшего. *«Шри Кришна сказал: Нельзя убивать брахмана»* («Шримад-Бхагаватам», 1.7.53). *«Даже если человек, занимающийся преданным служением, совершает самые отвратительные поступки, его следует считать праведным, ибо он на верном пути»* («Бхагавад-Гита», 9.30).

128.

citrapatanyaya

Живопись

Ценность картины состоит только в ублажении глаз. Никчемная деятельность обладает только внешней привлекательностью, и никаких других достоинств у нее нет. *«Вся деятельность человека, совершаемая им в соответствии с его положением, — бесполезный труд, если она не пробуждает в нем интереса к посланию Личности Бога»* («Шримад-Бхагаватам», 1.2.8).

129.

citramrtanyaya

Нектар слов

Нельзя удовлетворить стремление испытать нектара простым написанием или чтением слова *нектар*. Сколько раз ни повтори сло-

ва халва, во рту слаще не станет. В отличие от этого, Имя Бога тождественно с его блаженным бытием и те, кто повторяют Его Имя с чистым сердцем, свидетельствуют об этом: *«Не могу представить, сколько нектара содержится в двух слогах — «Кришна». Когда произносишь святое имя Кришны, кажется, оно начинает танцевать во рту и тогда хочется обрести много-много ртов. Затем имя входит в уши, и тогда испытываешь желание обладать миллионами ушей. А когда святое имя танцует на поверхности сердца, оно побеждает деятельность ума и чувств»* (Рупа Госвами. Видагдха Мадхав 1.15).

Этот пример показывает, что бесполезно пытаться получить желаемое там, где его не может никогда быть. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур говорил: *«Тех, кто льет притворные слезы, но в чьих сердцах не произошла перемена, следует считать жестокосердными».*

130.

citrangananyaya **Слова знания**

Нереальная вещь никогда не может быть выдана за реальную, однако для придания ей совершенства потребуются огромные усилия. Религиозное ханжество, выдаваемое за стремление постичь Бога, не имеет ничего общего с истинной любовью к Богу. Чтобы превратить религиозные убеждения в действительное богочитание, требуются немалые старания. Бхактивинода Тхакур писал: *«Какова жалкая участь тех, кто носится повсюду и кричит о своей любви к религии!»* («Джайва-дхарма», гл. 5).

131.

citralananyaya **Столб**

Нельзя привязать слона к нарисованному столбу.

Бесполезна вещь, которая хороша только для показа. Красивые слова совершенно бесполезны, если они не восхваляют Господа. *«Слова, что не описывают трансцендентальную Личность Бога, а вместо этого имеют дело со временными вещами, являются просто фальшивыми и бесполезными. Только те слова, которые проявляют трансцендентальные качества Верховного Гос-*

пода, являются действительно истинными, благоприятными и благочестивыми. // Те слова, которые описывают славу повсюду известной Личности Бога, являются привлекательными, приятными и вечно новыми. На самом деле, такие слова являются постоянным праздником для ума, и они осушают океан страдания» («Шримад-Бхагаватам», 12.12.49-50).

132.

cintamanim parityajya kasamanigrahananyaya

Предпочтение стекляшки драгоценному камню чинтамани

Глупо предпочитать кусок стекла чинтамани; людям свойственно зариться на красивые, но бесполезные вещи, упуская из виду настоящие сокровища. Не все то золото, что блестит. *«Предпочтительное, воистину, одно, а приятное, воистину, другое. Оба они, служа различным целям, (как бы) связывают человека. Благо выпадает тому, кто принимает предпочтительное. Выбирающий приятное отходит от истинного назначения. // Предпочтительное и приятное приходят к людям. Разумный человек, оценив, разделяет их. Разумный выбирает предпочтительное за счет наслаждений; неразумный избирает наслаждения, ради развития и сохранения тела»* («Катха-Упанишад», 1.2.1).

133.

sauraparadhanmandavyanigrahananyaya

Риши Мандхавьи, наказанный за воровство

Однажды вор обокрал раджу и, преследуемый стражниками, убежал, подбросив награбленное риши Мандхавье, погруженному в медитацию. Риши арестовали и предали, а затем наказали за воровство.

Подчас честные и невинные люди должны страдать из-за поступков злых людей.

Брахма говорил, что если что-то предопределено провидением, не следует из-за этого гневаться. Чем больше стараться избавиться от предопределенных неудач, тем дольше будет человек пребывать в аду. Даже святым приходится иногда сталкиваться с превратностями судьбы. *«Когда по воле провидения с нами случается какое-то несчастье, мы не должны слишком огорчаться. Человек, восстающий против судьбы, только глубже и глуб-*

же погружается во тьму материалистического образа мыслей» («Шримад-Бхагаватам», 4.19.34)

134.

chatrinyaya

Люди с зонтами

Люди, идущие по дороге с раскрытыми зонтами, заслоняют ими своего повелителя и его свиту.

Вещи не всегда таковы, какими кажутся. Царь Ушинар, не знал, что под видом голубя и сокола к нему явились Агни и Индра. *«Желая испытать великого духом Ушинару, податели даров обратились — Индра в ястреба, а Агни в голубя, и явились к нему»* («Махабхарата», «Араньякапарва», 3.130.8).

135.

jalatumbikanyaya

Тыква в воде

Тыква, когда ее бросают в воду, не тонет.

Легкомысленный человек не может глубоко проникнуть в поставленную перед ним проблему. *«Живущие посреди неведения и считающие себя умными и просветленными, неразумные люди кружат вновь и вновь, следуя неверными путями, в точности как слепые, ведомые слепыми»* («Катха-Упанишад», 1.2.5).

136.

jalamanthananyaya

Взбивание воды

Бессмысленно пытаться взбить воду. Этот пример показывает бесплодность попыток растрачивания сил.

Можно предаваться суровому аскетизму, слушанию писаний, размышлению, развивать свой разум — но все это не имеет смысла без преданного служения. Духовная практика, которая не помогает воплощенному существу осознать Всевышнего Господа, бесполезна. *«Цивилизованный человек рождается три раза. Его первое рождение — от чистых отца и матери — называется рождением из семени. Во второй раз человек рождается, когда получает посвящение от духовного учителя: это рождение называют савитри. А третье рождение,*

называемое язьикой, происходит, когда человек получает возможность поклоняться Господу Вишну. Но даже если человек пройдет через все эти рождения и будет наделен долголетием полубогов, вся его жизнь будет напрасной тратой времени, если он не служит Господу. И точно так же, если деятельность человека, мирская или духовная, не направлена на удовлетворение Господа, она является бесполезной» («Шримад-Бхагаватам», 4.31.10).

137.

jalakatarenunyaaya

Грязная вода

Грязная вода становится чистой и пригодной для питья, когда в нее опускают плод нирмали. Плохой человек становится хорошим и честным в компании добродетельных. Прикосновение тела Кришны очищает от скверны даже врага. «Из-за того, что Кришна испил молока Путаны Ракшаси, когда Кришна убил ее, она немедленно освободилась от всей материальной скверны. Последствия на ее грехи автоматически уничтожились, и поэтому, когда подожгли ее гигантское тело, дым, поднимаемый от костра, имел запах пасты агуру» («Шримад-Бхагаватам», 10.6.36).

138.

jalamrnanalyaya

Стебель лотоса

Стебель лотоса растет по мере увеличения воды в водоеме в период дождей. Когда же опять наступает засуха, уровень воды снижается, и стебель лотоса высыхает, но сам лотос не умирает.

Так и великий человек или целый народ под ударами судьбы могут влачить незавидное существование, но их природное благородство от этого не уменьшается. «Хотя на пути того, кто размышляет лишь о величии Господа и вечно жаждет сладостного меда Его лотосных стоп, порой могут возникать препятствия, такой преданный никогда не покинет обретенных им высот» («Шримад-Бхагаватам», 5.1.5)

139.

jālapāyāpāyāya
Принесение воды

Когда просят принести воды, то получают также и сосуд, в котором она находится. Незначительная вещь обретает важность, соединяясь с более значимой.

Ритуалы, сами по себе не обладающие значимостью, обретают таковую, соединяясь с Ведами и становясь ведическими. *«Неразумные люди думают, что нет ничего важнее ведических обрядов и ритуалов. Они не знают, что предназначение Вед — помочь живому существу найти свой родной дом, где живет Верховная Личность Бога. Находясь во власти иллюзии, такие люди не стремятся вернуться в свой настоящий дом, а ищут приюта в других домах»* («Шримад-Бхагаватам», 4.29.48).

140.

jālaupāyāya
Пиявка

Пиявка будет сосать из женской груди кровь, а не молоко, подобно тому, как муха усядется именно на воспаленную часть тела. Развращенный человек видит в других не достоинства, а лишь недостатки. Плохим качеством легко заразиться, трудно культивировать хорошие: *«Великодушие, приятное обращение, мужество и уместность поведения — эти качества не приходят сами собой, их культивируют»* («Чанакья-сутра»).

141.

jālausnyāyāya
Горячая вода

Вода обычно холодна, но под воздействием высокой температуры становится горячей.

Характер человека меняется, если он общается с другими людьми. Стремящимся к духовному совершенствованию следует избегать людей, желающих только наслаждений и денег, а также тех, кто связан с такими людьми. Для душевного спокойствия следует очень внимательно относиться к сфере своего общения. Следует устраивать свою жизнь так, чтобы жить в месте, где наслаждаются

ся нектаром прославления Всевышнего Господа, следовать по стопам великих учителей. *«Чтобы ничто не мешало духовному развитию преданного, ему не следует общаться с теми, кого интересуют только чувственные удовольствия и деньги. Более того, нужно избегать даже тех, кто общается с такими людьми»* («Шримад-Бхагаватам», 4.22.23).

Бхарата, чтобы избежать дурного общения, избегал контактировать со своими родственниками, лишенными преданности Богу. *«Махарадже Бхарате была дарована особая милость Господа: он помнил свои прошлые жизни. Поэтому он, хотя и родился брахманом, стороной обходил тех своих родственников и знакомых, которые не были преданными. Он всячески избегал общения с ними, боясь снова стать жертвой материальных привязанностей. Оттого на людях он изображал из себя слепого, глухого, слабоумного и вообще вел себя как безумец, лишь бы никто не вступал с ним в разговор. Это спасало его от дурного общения»* («Шримад-Бхагаватам», 5.9.3).

142.

jatipitrnyaya

Кастовая система и питри

Питри — великие прародители, достигшие райских планет. Те, кто не верят в их заботу о себе, терпят неудачу. В ведической культуре каждая каста оказывает почтение питри. Этот пример используется, чтобы показать необходимость определенных вещей. Ведические предписания связывают всех людей согласно их качествам и действиям с варнами и ашрамами. Господь дает определенное тело, счастье и страдание, которое заслуживает сам человек. Брахма сказал, что следует выполнять свои обязанности в системе варна-ашрама. *«Веды гласят, что каждый из нас по своим качествам и роду занятий принадлежит к той или иной варне и ашраму. Деление общества на варны и ашрамы неизбежно, ибо так уж устроен этот мир. Мы вынуждены выполнять свои обязанности, предусмотренные варнашрама-дхармой, так же как бык вынужден слушаться погонщика, который управляет им с помощью веревки, продетой быку в нос»* («Шримад-Бхагаватам», 5.1.14).

143.

jamatrarthakasasyasupasyatithyupakara katvamitinyaya

Зять и приготовленное для него блюдо

Дал, приготовленный для зятя, станут есть и гости, пришедшие в дом.

Вещь, первоначально предназначенная для одного, может послужить пользой и другим людям.

Пища, которая была предназначена для царя Рантидева, часто служила для насыщения голодных. Рантидев был настолько щедр и сострадателен, что часто отдавал свою пищу нуждающимся, поэтому ему семьей приходилось поститься. *«Рантидева, когда к нему приходили гости, он отдавал им все, что имел. Так Рантидева и члены его семьи, подвергали себя суровым лишениям. От голода и жажды Рантидеву и его родных бросало в дрожь, но даже тогда он не терял самообладания. Однажды утром, Рантидеве, который до этого постился в течение сорока восьми дней, принесли воду и яства, приготовленные на молоке и топленом масле, но как только царь с членами своей семьи собрался поесть, в гости к ним пришел брахман. // Поскольку Рантидева понимал, что Верховный Господь присутствует повсюду и в каждом живом существе, он с верой и почтением встретил гостя, и накормил его. Поев, брахман удалился. // Затем, разделив остатки пищи со своими родными, Рантидева уже собирался поесть, и вдруг к нему пришел еще один гость-шудра. Увидев в шудре частицу Верховной Личности, Бога, царь Рантидева накормил и его. // Как только шудра удалился, пришел другой гость со сворой псов. Он сказал: О царь, пожалуйста, накорми меня и моих псов, ибо мы очень голодны. // С большим почтением Рантидева отдал остатки пищи псами и их владельцу»* («Шримад-Бхагаватам», 9.21.5-10).

144.

jnanaderniskarsavatutkarsipyangakaryaiti nyaya

Низшая и высшая степени знания

Деревья и растения обладают наименьшим запасом знаний, а всей его полнотой обладает Бог.

Все в этом мире имеет две крайности. Сыновья царя якшей Куверы впали в глубокое невежество, высокомерие и опьянение, поэтому они превратились в деревья. Через сто лет по счету богов благодаря прикосновению Кришны они были спасены. *«Эти двое молодых ребят, Налакувара и Манигрива, по воле удачи являются сыновьями великого полубога Куверы, но из-за тщеславия и безумия вследствие пьянства, они настолько пали, что были обнажены, но не могли понять, в каком они находятся виде. Поэтому, раз они живут, как деревья, они должны получить тела деревьев. Это будет подходящим наказанием. Однако, с момента превращения в деревья и до самого освобождения они будут вспоминать и каяться в своих прошлых греховных поступках. Кроме того, по истечении ста лет по исчислению полубогов они получают возможность увидеть Васудеву, Верховную Личность Бога, лицом к лицу и таким образом восстановить свое естественное преданное служение»* («Шримад-Бхагаватам», 10.10.20-22).

145.

jñanivimāṇaśāstra

Мудрец и воздушный корабль

Идущий по земле человек может отмечать высоту холма, глубину пещеры и уровень поверхности земли, но когда он летит по воздуху, все эти различия исчезают, все находится уже под ним.

Различение высокого и низкого, большого и маленького, хорошего и плохого важно для человека, пока он находится на первой ступеньке лестницы знания, но когда он достигает ее вершины, все различия исчезают. Тогда для него все обретает одинаковое значение.

Уподобление себя и других понятиям *Я* и *Ты* на основе телесного понимания жизни является следствием невежества. Такое понимание — причина повторяющихся рождений и смертей. *«Ложное отождествление самого себя и других живых существ с материальным телом порождено невежеством. Такие представления о жизни являются причиной того, что мы вынуждены снова и снова рождаться и умирать, продолжая бесконечно владеть материальным существованием»* («Шримад-Бхагаватам», 4.12.4).

146.

jyotirṇyaṇa

Свет

Когда день, то все вещи видны.

Невежество — тьма, а знание — свет.

Темнота невежества покрывает воплощенных существ, под ее влиянием даже разумный человек поступает подобно невежде. *«Тьма невежества окутывает живое существо, и под ее влиянием хозяин начинает действовать как глупец»* («Шримад-Бхагаватам», 3.10.17).

147.

tittibhanyaya

Птица титтива (воробей)

«Что касается решимости, то йог должен следовать примеру воробьихи, потерявшей отложенные ею яйца в океанских волнах. Она отложила яйца на берегу океана, но их унес морской прилив. Охваченная горем, воробьиха стала умолять океан вернуть ей пропажу. Но океан не обратил на ее мольбы никакого внимания. Тогда воробьиха решила осушить океан. Своим маленьким клювом она принялась по капле вычерпывать из него воду, и все вокруг потешались над ее невероятной решимостью. Молва об этом разлетелась по свету и дошла до Гаруды, огромной птицы, которая носит на своих плечах Господа Вишну. Сжалившись над своей маленькой сестрой, Гаруда прилетел на берег океана. Довольный решимостью маленькой воробьихи, он пообещал помочь ей. Он тут же велел океану вернуть отложенные ею яйца, а не то он сам возьмется за то, что вознамерилась сделать воробьиха. Испугавшись этой угрозы, океан тотчас же вернул воробьихе яйца. Так воробьиха по милости Гаруды стала счастливой матерью. Подобно этому, занятия йогой, особенно бхакти-йогой в сознании Кришны, могут казаться нам очень трудными. Но Господь непременно придет на помощь человеку, который следует принципам бхакти-йоги с великой решимостью, ибо Бог помогает тому, кто сам помогает себе» («Бхагавад-Гита» 7:24, комментарий Шрилы Прабхупады).

148.

tandulabhaksananyaya

Вкушение риса

Известны особые ордалии, когда для установления вины некоторое количество белого риса сатти помещали в глиняный горшок с водой и ставили на ночь. Утром этот рис предлагали съесть обвиняемому, а затем извергнуть его из себя на лист дерева пипала. Если борода обвиняемого рыжела, а горло начинало болеть, тогда вина считалась доказанной.

149.

Tatkratunyaya

Жертвоприношение

Тот, кто постоянно думает о какой-либо вещи, обязательно ее получит. Дхрува, совершая суровое подвижничество в лесу и постоянно медитируя на Господа, через пять месяцев обрел Его образ в своем сердце, не воспринимая ничего более. *«Он подчинил себе свои чувства и их объекты и таким образом сосредоточил свой ум на образе Верховной Личности Бога, не позволяя ему отвлекаться ни на что другое. // Медитируя таким образом, Дхрува Махараджа завладел Верховным Господом, повелителем всех живых существ, на котором держится все материальное творение»* («Шримад-Бхагаватам», 4.8.77-78)

150.

tapa svadhyayatyagibrahmananyaya

Брахман, оставивший свою молитву и изучение Вед

Брахман, который никогда не молится и не читает Вед, деградирует. Невыполнение необходимых обязанностей ведет к деградации. Правитель, который не обучает свой народ обязанностям в соответствии с предписаниями варна-ашрама дхармы, а только собирает подати, претерпит страдания из-за неблагочестивых действий подданных, и его покинет удача. *«Царь, который не учит своих подданных тому, как исполнять обязанности, предписанные их варне и ашраму, а лишь взимает с них налоги и пошлины, будет страдать за совершенные ими грехи. Мало того, ему приходится расплачиваться за это собственным счастьем»* («Шримад-Бхагаватам», 4.21.24).

151.

tadagamehitrsyate**Обретенные добродетели**

Масло нагревается в результате воздействия на него огня; тепло не является присущим ему свойством. Бессмысленно принимать важный вид, гордясь силой, полученной от других. Такой человек подобен галке, воткнувшей в себя перо павлина. Демонический Хираньякша, случайно обрета силу и победив всех во вселенной, возгордился и громко смеялся. Он даже начал потешаться над Господом Вишну, грозя Ему своей палицей. Однако Вишну в образе вепря (Варахи) убил возгордившегося Хираньякшу. («Шримад-Бхагаватам», 3.17-19)

152.

tamaprakasanyaya**Рассеявшаяся тьма**

Дневной свет прогоняет ночь.

Знание рассеивает тьму невежества. *«Преданное служение искореняет грех так же быстро, как солнечные лучи рассеивают туман»* («Шримад-Бхагаватам», 6.1.15).

153.

tadvismaranebhekivaditinyaya**Лягушка и забытое обещание**

Одна лягушка поступила на службу к радже при условии, что она сможет уйти, как только ей покажут нечто интересное. Раджа забыл данное обещание и однажды привел лягушку к воде. Лягушка тотчас же прыгнула в воду и уплыла.

Однажды сделанное обещание должно быть выполнено независимо ни от чего.

154.

tama uttapananyaya**Освещение тьмы**

Глупо искать тьму с лампой в руке, поскольку темнота есть отсутствие света.

Глупо пытаться выполнить какую-либо работу, используя неподходящие для этого средства.

Неопытные йогины стараются найти Высшую Душу внутри себя, но, разумеется, не находят: она — везде и не отождествляется ни с чем, ни с достоинствами, ни с недостатками, ни с внутренним, ни с внешним. *«Шестью достоинствами — образованностью, аскетичностью, богатством, красотой, молодостью и знатным происхождением — наделены благородные души, однако, если человек, наделенный ими, начинает кичиться этим, он слепнет и в результате утрачивает рассудок и способность преклоняться перед величием великих»* («Шримад-Бхагаватам», 4.3.17).

155.

talasarpanyaya

Пальма и змея

Змея умирает, если поднимается на пальму.

Этот пример показывает глупость совершающего бессмысленные поступки. Убивая животных, человек, впадший в невежество и жестокость, совершает крайне неразумный поступок и вредит, прежде всего, самому себе. *«Если кто-либо убивает животных из-за капризов этого тела, то, значит, он не знает о том, что он будет страдать в своей следующей жизни, ибо грешник обязан отправиться в ад и отстрадать за свои грехи»* («Шримад-Бхагаватам», 10.10.10).

156.

tantupatanyaya

Нить и ткань

Следствие наблюдается даже тогда, когда пропадает причина, вызвавшая его. Нить — это причина, а ткань — следствие. Ткань существует, даже когда нить оборвана.

Жрец по имени Анга, потомок Дхрувы, совершал ашвамедхаяджну. Но, несмотря на все приготовления и правильное выполнение жертвоприношения, полубоги не приняли участия в жертвоприношении. Главный жрец сказал Анге, что хотя в настоящей жизни тот не совершал греховных действий даже в уме, в прошлой он совершил грехи, из-за которых у Анги сейчас нет сына. *«Жрецы, проводившие жертвоприношение, сказали: О царь, в этой жизни ты даже в мыслях не совершил ни одного неблаго-*

видного поступка и ни в чем не провинился. Но нам известно, что в прошлой жизни ты согрешил, поэтому, несмотря на все твои добродетели, у тебя до сих пор нет сыновей» («Шримад-Бхагаватам», 4.13.31).

157.

taptaparasugrahananyaya

Нагретый топор

Раскаленный топор нельзя держать в руке, им ничего нельзя сделать.

Рабочие инструменты должны находиться в пригодном для выполнения работ состоянии. Человек, утративший контроль над собственным разумом, скатывается в пучину неведения и грязнит свою душу. *«Тот не достигает цели, который, поскольку связан с нераспознающим разумом и неуправляемым умом, всегда нечист»* («Катха-Упанишад», 1.3.6).

158.

taptamasavidhinyaya

Нагретое золото

Известны особые ордалии, когда для установления вины испытуемому предлагалось из сосуда, наполненного кипящим маслом, достать небольшое количество нагретого золота.

159.

tavahamasminyaya

«Я твоя»

Этот пример — доказательство внутренней бхакти. Он используется в отношении любви и почтения, которые следует выказывать по отношению к мужу, гуру и Богу.

Благодаря своей преданности мужу и Господу Девахути обрела все благословения мужа, которых он достиг. Она также смогла наслаждаться божественными дарами. *«Для целеустремленного человека, который нашел прибежище под сенью лотосных стоп Верховной Личности Бога, нет ничего невозможного. Из стоп Господа вытекает Ганга и другие священные реки, которые устраняют все опасности, подстерегающие человека в материальной жизни»* («Шримад-Бхагаватам», 3.23.42).

160.

tvam mamasīyaya

«Ты — моя»

Этот пример указывает на любовь и привязанность по отношению к сыновьям, дочерям, жене.

Кардама, желая удовлетворить любимую жену, применил свои сиддхи и в один миг создал летающий дворец (вимана), способный лететь по его воле. Девахути, искупавшись по велению своего мужа в озере Бинду-саровара, оделась в прекрасные одеяния и стала еще прекрасней. Любовь Кардамы к ней еще более возросла; он относился к жене как к половине своего тела. *«Могущественный Кардама Муни мог понять, что творится в сердце любого живого существа, и исполнить все его желания. Познав природу души, он считал жену половиной своего тела. // Жена приносит такую огромную пользу, что ее называют лучшей половиной тела мужа»* («Шримад-Бхагаватам», 3.23.47; 3.14.19).

161.

tiryagadhikarananyaya

Птичье гнездо

Человек не может жить в птичьем гнезде; гнездо для человека в этом смысле бесполезно.

Чтобы какая-либо вещь была полезной, ее следует использовать по назначению. Тот, кто не стремится встать на путь духовного совершенствования, используя все данные для этого возможности, совершает самоубийство. *«Человеческое существо, которое не использует свою человеческую жизнь, чтобы преодолеть океан материального существования, должно считаться убийцей своей собственной души»* («Шримад-Бхагаватам», 11.20.17).

162.

tilatandulanyaya

Кунжутное зернышко и зернышко риса

Рис — пища девов, или богов, а тил (кунжутное семя) — пища предков (питрилока). Смесь риса и тила используется в жертвоприношениях.

Вишну объявил, что Он — сердце всех жертвоприношений. *«Господь сказал: Я — сердце всех жертвоприношений. У тебя будет возможность совершить много великих жертвоприношений и не скупясь раздавать пожертвования. Таким образом в этой жизни ты сможешь насладиться всеми благами материального мира, а в момент смерти будешь помнить обо Мне»* («Шримад-Бхагаватам», 4.9.24).

163.

tulonnamananyaya

Весы

Когда одна чаша весов идет вниз, другая поднимается. Истинное совершенство должно быть заметно во всем, частичного совершенства не бывает. Когда человек избавляется от грехов, он обретает высшее знание. *«Как себя видят в чистой поверхности зеркала, так знание открывается человеку по прекращении греха»* («Махабхарата», «Шальяпарва», 204.8)

164.

tulyayavyayananyaya

Равные доходы и расходы

Человек, чьи траты и доходы равны, не является ни богатым, ни бедным, и, в целом, весьма счастлив.

Оставив ложные представления, человек действует, не привязываясь ни к счастью, ни к страданию, и обретает истинное счастье. *«Преданные Господа полностью свободны от привязанности к материальному миру. // Найдя прибежище под сенью лотосных стоп Верховного Господа, возвышенные души, махатмы, обрели полное удовлетворение»* («Шримад-Бхагаватам», 5.1.2-3).

165.

tusyatudurjananyaya

Ублажение злодея

Этот пример используется в случаях, когда необходимо удовлетворить вредного человека.

Мудрецы, возведя демонического Вену на трон, стали связаны с ним. Поэтому они считали своим долгом умиротворить его,

иначе его грех лег бы на них. Они говорили: *«Мы возвели Вену на престол, чтобы он защищал своих подданных, но он вместо этого сделался их врагом. И тем не менее нам следует, пока не поздно, попытаться образумить его»* («Шримад-Бхагаватам», 4.14).

166.

tusyatvitinyaya

Ублажение других

При удовлетворении других можно добиться всего желаемого.

Брахма утверждал, что тот, кто мудр и стремится нести благо другим, считается лучшим из людей. *«По-настоящему мудрого человека, который горит желанием трудиться на благо других, считают лучшим среди людей. Такой человек ни к кому не питает вражды»* («Шримад-Бхагаватам», 4.20.3).

167.

trnajalaukanyaya

Гусеница

Гусеница никогда не сойдет сама с травы, на которой сидит, если только ее не перенесут. Глупым людям для совершения какого-либо поступка требуется толчок извне. *«Неразумные люди никогда не станут заниматься духовной деятельностью, если не увидят в этом непосредственной выгоды»* (Бхактивинода Тхакур, «Джайва-дхарма», гл. 5).

168.

tyajyatustatinanada

Река, разрушающая берега

Лучше не становиться на берег, размытый рекой. Глупо, слома голову, лезть навстречу опасности. Разумный человек не станет привлекаться шаткими материальными наслаждениями, ублажающими низкие потребности, привязываться к преходящим вещам. *«Разумный человек оставляет веселье и скорбь, развивая сосредоточение ума на Я, медитируя тем самым на древнее Божество — непостижимое, недоступное, расположенное в разуме и находящееся посреди страдания»* («Катха-Упанишад», 1.2.12).

169.

dandasakranyaya

Гончарный прут, колесо и нож

Прут, колесо и нож гончара — все это причины появления на свет глиняного сосуда.

Этот пример используется в случаях, когда несколько вещей вызывают какое-либо последствие.

Ученик и гуру вместе приходят к глубокому познанию Господа. *«Духовного учителя можно сравнить с нижней зажигающей палочкой, ученика — с верхней зажигающей палочкой, и наставления, даваемые гуру, — с третьей палочкой, находящейся между ними. Трансцендентальное знание, передаваемое от гуру к ученику, сравнимо с огнем, возникающим от их контакта, который сжигает темноту невежества до тла, принося великое счастье как гуру, так и ученику»* («Шримад-Бхагаватам», 11.10.12). *«Господь Кришна — творец, а майя — Его инструмент, подобный гончарному кругу и другим орудиям горшечника, что служат механической причиной появления горшка»* («Чайтанья-Чаритамрита», 1.5.64).

170.

dagdhapatanyaya

Сожженная ткань

Горящая ткань смотрится красиво, хотя, на самом деле, она уже утратила свои свойства.

Подчас вещь, которая в действительности ничего не стоит, может красиво выглядеть. *«Человек видит внешние вещи, а не внутреннее Я. Редкий распознающий человек, желающий бессмертия, отводит глаза и видит неизменное Я»* («Катха-Упанишад», 2.1.1).

171.

dagdhabajanyaya

Сожженное семя

Обгорелые семена уже не прорастут. Этот пример показывает души, чья карма, вызванная невежеством, сожжена огнем знания. Такие души больше не воплотятся в этом мире.

Когда карма сжигается огнем знания, то сразу проявляются совершенства и сиддхи (мистические силы). *«Те, кто чист серд-*

цем, обретают истинное знание, занимаясь бхакти-йогой, и благодаря этому их привязанность к кармической деятельности сгорает дотла. У таких людей мистические способности проявляются сами собой» («Шримад-Бхагаватам», 5.6.1).

172.

Dagdhendhanavahrinyaya

Топливо и огонь

Огонь затухает, когда топливо кончается. Человек не перестает работать, пока не выполнит поставленную задачу.

Парашурама истреблял нечестивых кшатриев до тех пор, пока их ни одного не осталось. *«Поскольку кшатрии, или власти придерживающие, погрязли в пороке, Господь Парашурама под предлогом мести за смерть отца двадцать один раз стирал кшатриев с лица Земли»* («Шримад-Бхагаватам», 916.18).

173.

dagdharasananyaya

Обгорелая веревка

Обгорелая веревка кажется не изменившейся, хотя фактически она уже утратила все свои свойства. Глупец зачастую похож своим видом на мудрого человека, хотя на самом деле он совершенно бесполезен.

Человек может нарядиться странствующим монахом, но такой маскарад не повысит уровень его духовности: необходимы реальные действия, доказывающие его состоятельность. *«Тот, кто не усвоил три внутренние дисциплины (1) избегания бесполезной речи, (2) избегания бесполезной деятельности и (3) управления жизненным воздухом, никогда не может считаться санньяси только вследствие ношения бамбуковых палок»* («Шримад-Бхагаватам», 11.18.17).

174.

dandasarpamarananyaya

Палка и змея

Когда палкой бьют змею, палку стараются не сломать. Умный человек должен так суметь выполнить задачу, чтобы не повредить цель, к которой он стремится. Парашурама уничтожил кшат-

риев на земле, однако его целью было не истребление кшатриев как таковых: его гнев был направлен против неблагочестивых кшатриев, погрязших в пороке. Балика был избавлен от проклятия Парашурамы и стал впоследствии родоначальником кшатриев.

175.

dandarupikanyaya

Палка и грязь

Когда бросают испачканную в грязи палку, то считается, что бросают также и грязь, поскольку она неотделима в данном случае от палки. Если какая-либо вещь прочно связана с другой, то происходящее с первой вещью, распространяется и на вторую. В святом лесу Вриндавана все свято: и холмы, и трава, и деревья. *«Между Нандешварой и Махаваной находится место под названием Вриндавана [лес Вринды]. Там много травы для скота, там есть прекрасные сады и высокие горы. Там есть почти все для наслаждения всех пастухов и пастушек»* («Шримад-Бхагаватам», 10.11.12).

176.

dantaparaksanyaya

Пример обследования зубов

Через обследование зубов можно определить характер человека.

В аюрведическом трактате «Чарака Самхита» рассматриваются методы диагностики пациента; среди таких методов важное место занимает диагностирование по состоянию зубов больного.

177.

damavyalakaranya

Дама, Бьяла и Кара

Ракшас по имени Самбар силой своих чар породил еще троих ракшасов: Даму, Бьялу и Кару. Они были настолько сильны, что могли своим дыханием испепелить гору Меру, но поскольку они были лишены истинного знания, они были вынуждены переродиться как москиты.

Знание сильнее физической мощи.

178.

danasunyaksatriyanyaya

Жестокий кшатрий

Если человек из касты кшатриев не имеет склонности к милосердию, его поведение позорно и наказуемо; более того, он недостоин называться кшатрием.

Когда кшатрии впали в демонизм и восстали против брахманов, попирая священными писаниями, Всевышний Господь воплотился как Парашурама и наказал кшатриев, которые даже утратили право называться таковыми. *«Когда правители, которых называют кшатриями, охваченные желанием мучаться в аду, сбились с пути, ведущего к Абсолютной Истине, Господь воплотился в образе Парашурамы и уничтожил этих выродившихся царей, которые были подобны занозам, сидевшим в теле Земли»* («Шримад-Бхагаватам», 2.7.22).

179.

devasurasamgramanyaya

Борьба девов и асуров

Подобно борьбе девов и асуров, упомянутой в Пуранах, в умах людей идет постоянная борьба между добродетелями и порочными наклонностями. Человек постоянно находится под прицелом демонических сил, которые подстерегают момент, когда можно будет нанести удар. Следовательно, нужно четко нормализовать свою деятельность таким образом, чтобы в максимально большей степени оградиться от порочного. *«Мудрый брахман должен изучать ту часть Вед, которая описывает Верховную Личность Бога»* («Брихадараньяка-Упанишад», 4.4.21). *«Если брахман не изучает ведическую литературу и вместо этого тратит усилия на изучение книг, рассказывающих о материальных предметах, он вместе со своей семьей становится шудрой»* («Законы Ману», 2.168).

180.

dahakadahyanyaya

Огонь и горящие в нем вещи

Огонь, сжигающий кусок дерева и превращающий его в золу, сам потом исчезнет в золе.

Зло, причиненное другому, вернется к совершившему его.

Тот кто приносит боль другим, сам пострадает от такого же мучения. *«Сын мой, никогда не желай другим ничего плохого. Тот, кто причиняет страдания людям, сам потом будет страдать от той же боли»* («Шримад-Бхагаватам», 4.8.17).

181.

durbalairapivadhyante purusa parthivasritai

Слабый, ставший под царской защитой сильным

Человек, находящийся на царской службе, может повелевать более сильным, даже сам будучи слабым.

Голубь, попав под защиту могучего и благочестивого царя Ушинара, смог спастись от сокола и командовать другими птицами. *«Царь сказал: Дрожащая птица, напуганная тобой, о великая птица, прибилась ко мне в поисках защиты. // Голубь дрожит и напуган, о сокол, он хочет найти у меня пристанище. Отречься от него предосудительно»* («Махабхарата», «Араньяка» 3.131.3-5).

182.

devadattahavtrhatanyaya

Убийство убившего Девадатту

Человек, убивший другого, например, Девадатту, сам будет убит кем-либо еще. Никто не может быть всемогущим. Всегда есть кто-то сильнее. Нарада говорил Юдхиштхире, что всегда слабый служит пропитанием для сильного. Одно существо является пищей для другого; жизнь — это жизнь жизни. *«Лишенные рук — добыча имеющих руки, лишенные ног — добыча четвероногих. Слабые служат пищей для сильного. Общий закон гласит: одно живое существо является пищей для другого»* («Шримад-Бхагаватам», 1.13.47)

183.

devadattaputranyaya

Сын Девадатты

Основная цель жизни сына Девадатты заключалась в прославлении имени и качеств его блистательного благородного отца.

184.

dehaladapanyaya**Висящая над порогом лампа**

Лампа, висящая над порогом, освещает не только вход дома, но и дорогу к нему.

Этот пример показывает вещь, служащую нескольким целям в одно и то же время. Разумный человек с разными людьми ведет себя по-разному, однако каждое его общение служит благодати. *«Каждый должен руководствоваться таким правилом: при встрече с тем, кто обладает большими знаниями и опытом, нужно радоваться, при встрече с тем, кто обладает меньшими знаниями и опытом, нужно отнестись к нему с состраданием, а, встретив равного, нужно подружиться с ним. Тот, кто придерживается этих принципов, избавляется от тройственных страданий материального мира»* («Шримад-Бхагаватам», 4.8.34).

185.

dehadhamukhatvanyaya**Рот как самая низшая часть тела**

Рот, который расположен на голове, не может ни при каких обстоятельствах очутиться внизу тела, на ногах. Этот пример указывает на нечто весьма невозможное и абсурдное. *«Воспринимающий не может быть сам воспринят»* («Брихадараньяка-Упанишад», 2.4.14).

186.

dravidapranayamanaya**Регулировка дыхания**

Пример связан с попытками коснуться носа вращающейся вокруг головы рукой.

Он указывает на необоснованное усложнение вещей. Схема мироустройства довольно проста: микрокосм есть отражение макрокосма, любое усложнение данной схемы неразумно. *«Воистину, что есть здесь, есть и там; что есть там, есть и здесь. Тот, кто видит, будто здесь есть различие, идет от смерти к смерти»* («Катха-Упанишад», 2.1.10).

187.

dhararohananyaya**Взвешивание**

При выяснении вины испытуемого помещали в сосуд и ставили на одну чашу весов. Вторая чаша весов заклиналась с помощью мантр. Если обвиняемый перевешивал, он считался невиновным, а если чаши весов уравнивались или противоположная чаша перевешивала, то вина считалась доказанной.

Этот пример используется для установлении вины.

188.

dharmavasantagamanyaaya**Добродетель и наступление весны**

Очарование прихода весны связано с распусканием листьев и цветов; так и обладание добродетелями приносит богатство и счастье.

Этот пример показывает важность добродетелей.

Когда Господь Вишну предложил царю Притху просить у Него любое благословение, Притху ответил, что лучшая добродетель для него — то, что посчитает лучшим Сам Вишну. Вишну повелел Притху всегда оставаться занятым преданным служением: это принесет духовное богатство и истинное счастье. Только благодаря преданному служению можно переплыть непреодолимый океан иллюзий. *«Великие святые, освободившиеся из материального плена, служат Тебе с любовью и преданностью, ибо только занимаясь преданным служением можно избавиться от иллюзий материального бытия»* («Шримад-Бхагаватам», 4.20.29). *«Трудно преодолеть эту Мою божественную энергию, состоящую из трех гун материальной природы. Но тот, кто вручил себя Мне, может легко выйти из-под ее влияния»* («Бхагавад-Гита», 7.14).

189.

dharmikalpananyaya**Вещь и ее название**

Название указывает на вещь, обладающую определенными свойствами.

Во время сражения Индры с демоном Намучи, когда Индра уже начал терпеть поражение, с неба послышался голос, что Намучи нельзя убить ни мокрым, ни сухим оружием. Подумав, Индра решил, что таким оружием может быть пена, и победил демона. *«Индра впал в уныние, но в этот момент он услышал с небес грозный голос, принадлежащий бестелесному существу: Невозможно уничтожить этого демона, Намучи, чем-то сухим или сырым. // Затем голос сказал: О Индра, я дал этому демону благословение, согласно которому он никогда не погибнет от сухого или сырого оружия. Поэтому, если ты хочешь его убить, придумай для этого какой-то другой способ. // Услышав этот небесный голос, Индра стал очень сосредоточенно медитировать на то, как убить Намучи. И он увидел, что убить этого демона можно с помощью пены, потому что она и не сырая, и не сухая»* («Шримад-Бхагаватам», 8.11.37-39).

190.

dharmakalpanaṇyaṇya **Вещь и ее свойства**

Название вещи означает присущие ей свойства, формирующие сущность данной вещи.

Вещи и сущности известны под своими названиями, именами. Произнося имя чего-либо, человек вступает с называемым объектом в духовную связь. Если человек повторяет святое имя Господа — даже если он это делает неправильно, в шутку, небрежно или для развлечения, оно все равно «работает». *«Даже если человек произнесет святое имя неосознанно, имея в виду что-то другое, либо в шутку, в какой-нибудь песне или даже с пренебрежением, он тотчас сбросит с себя бремя бесчисленных грехов. Это единодушно признают все знатоки священных писаний»* («Шримад-Бхагаватам», 6.2.14).

191.

dhanyapalalanṇyaṇya **Рис и солома**

Рисовое семя, посеянное на не до конца прополотом поле, в конце концов, зарастет травой. Семя мудрости и благочестия погибнет в неподготовленном для его роста уме.

«Точно так же, как не до конца излеченная болезнь возвращается и приносит повторное страдание пациенту, так и ум, который не полностью очищен от его извращенных тенденций, будет оставаться привязанным к материальным вещам и постоянно мучать несовершенного йогина» («Шримад-Бхагаватам», 11.28.28).

192.

patangananyaya

Актеры

Во время театрального диалога актер спрашивает, чьей женой является его партнерша, и она отвечает, что она его жена. Тем самым показывается ложность театральных отношений, призванный производить лишь кратковременный эффект. Человеческая жизнь — такая же театральная сцена, и его взаимоотношения с другими людьми — только иллюзия.

Материалисты не ведают, что тело, влечение к дому, Земля, богатство — все временно. Только в силу своего невежества они считают, что все это вечно. Существо постоянно ищет наслаждений, но не понимает, что такое счастье и страдание. Из-за влияния иллюзорной энергии у существа не появляется склонности оставить свое тело, даже если оно попадает в ад. *«Обусловленное живое существо вполне довольно тем телом, которое у него есть. Введенное в заблуждение иллюзорной энергией, покрывающей его знание, оно не желает расставаться со своим телом, даже если живет в аду, ибо и там оно ухитряется наслаждаться жизнью» («Шримад-Бхагаватам», 3.30.5)*

193.

nastasvadagdharathanyaya

Лошадь и сломанная повозка

Однажды в дорогах повозках ехали два человека. Внезапно их экипажи загорелись. Повозка первого человека полностью сгорела, а у второго погибла лошадь. Договорившись друг с другом, они объединили остатки своих повозок и продолжили путь. Этот пример используется, чтобы показать: объединенные усилия помогают людям получить желаемое. Один в поле не воин.

194.

nahī kankanasya darsanayadarsapeksetinyaya**Браслет и зеркало**

Для того чтобы увидеть браслет на руке, не требуется зеркала. Не требуется посредник, когда можно воздействовать на что-то непосредственно. Для общения с Богом не нужны посредники: достаточно обратиться к Нему свое сердце. *«Верховная Личность Бога настолько добр к обусловленным душам, что если они вызывают к Нему, произнося Его святое имя даже непреднамеренно или нечаянно, Господь прибегает к уничтожению бесчисленных греховных реакций в их сердцах»* («Шримад-Бхагаватам», 11.2.55).

195.

nahī aste nuparannam nametinyaya**Самоочевидное**

Вещь, которую можно увидеть собственными глазами, не требует никакого доказательства своего существования.

Прямое знание вещи предпочтительнее рассказов о ней. Просто увидев Господа и таким образом узнав Его, человек может исполнить все свои желания и достичь всего, чего можно только себе вообразить. *«Я предлагаю свои глубокие поклонения Верховной Личности Бога, который создал всю эту вселенную просто Своим желанием и затем вошел в нее в качестве Сверхдуши. Заставляя гуны природы действовать, Он кажется непосредственным творцом этого мира, точно также, как спящий кажется действующим внутри его сна. Он — владетель и высший правитель трех качеств природы, и все таки Он остается один и является чистым, не имеющим равного. Он — верховный духовный учитель всех, изначальная личная форма Абсолютной Истины. // О всепроникающий господин, так как я получил благословение видеть тебя, какие еще благословения я могу попросить? Просто увидев тебя, человек исполняет все свои желания и может достичь всего, чего только можно представить»* («Шримад-Бхагаватам», 12.10.31-34).

196.

nahi ninda ninditum pravartate itinyaya**Обвинение**

Вина связана с тем, кто ее заслуживает, а не с процессом обвинения. Аурва, желая отомстить кшатриям из рода Критавирьи, которые истребили потомков великого Бхригу, обвинил в этом злодействе весь мир и решил его испепелить огнем, рожденным своим великим подвижничеством. Однако из мира предков явились его родичи и указали на то, что мир не виноват в случившемся. *«Этот отшельник, потомок Бхригу, великий духом, направил свои мысли на полное уничтожение всех миров, желая воздать честь погибшим бхригуидам»*(«Махабхарата», «Ади-парва» 1.170.8-10).

197.

nahi varavighataya kanyodvaha itinyaya**Замужество, не связанное с убийством жениха**

Человек выдает свою дочь замуж не для того, чтобы убить своего зятя, но чтобы молодые счастливо и спокойно дожили до старости.

Этот пример показывает, что целью человеческой жизни является счастье, а не горе. *«Не следует презирать себя за прежние неудачи; нужно до смертного конца стремиться к счастью и не считать его труднодостижимым»* («Законы Ману», 4.138).

198.

nahi yatijnamatrena arsasiddhiritinyaya**Обещание и успешные попытки**

Слова не могут гарантировать успех; для достижения цели необходимы серьезные усилия.

Для искупления греха невежества мало лишь одних обещаний, ничем не подкрепленных: следует много работать над очищением от пороков. *«О царь, искупление грехов — это тоже кармическая деятельность, поэтому она не поможет человеку избавиться от стремления к плодам своего труда. Тех, кто уповает на искупление грехов, нельзя назвать разумными людьми — они пребывают во тьме невежества. Пока человек, находится в гуне невежества, ему нет смысла пытаться загладить грех*

каким-то другим поступком, ибо греховных желаний этим не искоренить. Даже если он будет поступать благочестиво, в душе у него останется пристрастие к греху. Воистину искупить грехи человек может, только обрета совершенное знание, веданту, ибо оно дает возможность постичь Высшую Абсолютную Истину» («Шримад-Бхагаватам», 6.1.11).

199.

nahi bhiksuko bhiksukamitinyaya

Просьба бедного человека, обращенная не к нищему

Нищий не просит милостыни у другого нищего. Он пойдет просить у богатого.

Человеку свойственно просить помощь там, где она вероятнее всего может быть. *«Верующему человеку свойственно обращение за поддержкой к Господу» («Амная-сутра», 58).*

200.

nahi vivahanantaram varaparaksa kriyata itinyaya

Исследование невесты после замужества

Бесполезно исследовать невесту после заключения брака. Это должно быть сделано раньше.

Этот пример показывает уместность совершения поступков. Если человек ориентирован на получение материальных наслаждений, он не может наслаждаться милостью Господа: обрученному с невежеством глупо сетовать на то, что он не в состоянии постичь истину. Необходимо сначала обратить внимание на состояние свой души и лишь потом работать в направлении духовного совершенствования. *«Человек, стремящийся к материальным наслаждениям, не способен увидеть Верховного Господа, пребывающего в его сердце. Лишь мудрец, отворотивший свой взор от мира материи, может узреть Господа в своем сердце» («Катха-Упанишад», 2.1.1).*

201.

nahi sutaksnapyasidhara svayamevacchetu mahitavyapara

bhavatatinaya

Острый меч

Насколько бы острым ни был меч, он не сможет ничего разрубить, если не находится в руке.

Простое владение хорошей вещью ни к чему не приводит: она должна попасть в умелые руки. *«Богатство скупцов никогда не приносит им никакого счастья. В этой жизни оно является причиной их самоистязания, и, когда они умирают, оно отправляет их в ад»* («Шримад-Бхагаватам», 11.23.15).

202.

nahi susiksitopi vatu svaskamadhama redhum patu

**Высокообразованный юноша,
который не может сделать стойку на плечах**

Несмотря на мудрость и ученость, человек не должен совершать необдуманные и непрактичные поступки, даже если об этом просят. Шри Чайтанья Махапрабху отказывался делать неразумные вещи, когда его к этому подталкивали окружающие. Так, он не отказывался от своих убеждений и продолжал, не обращая внимания на угрозы и насмешки, свою миссию. *«Слушая порицания, Господь Чайтанья Махапрабху лишь мысленно улыбался. Он не принимал их всерьез и не разговаривал с майявади. // Не обращая внимания на поношения местных майявади, он покинул Варанаси и направился в Матхуру»* («Чайтанья-Чаритамрита», 1.7.43-44).

203.

nagostranyaya

Змея и верблюд

Верблюд ради сохранения собственной жизни убил змею, которая на него напала. Этот пример оправдывает жестокий поступок, если он вызван необходимостью и разумностью.

Мудрецы убили высокомерного и глупого Вenu, объявившего себя Богом и заставлявшим всех ему поклоняться. Вена оскорбил Всевышнего; если бы он жил, то превратил бы весь мир в ад. *«Мудрецы рассуждали: Разумеется, нам была хорошо известна его порочная натура, но, несмотря на это, мы возвели Вenu на трон. Если все наши увещевания не возымеют никакого действия, его ждет проклятие народа, к которому присоединимся и мы. У нас хватит сил, чтобы испепелить негодя. // Смерть ему! Смерть ему! — в один голос воскликнули великие мудрецы. — На свете нет никого более жестокого и*

порочного, чем он. Если такой человек останется в живых, очень скоро весь мир будет повержен в прах» («Шримад-Бхагаватам», 4.14.12, 31).

204.

najnatavisesanabuddhirvisesyam samkramatatinuya

Прилагательное и существительное

Смысл прилагательного нельзя постичь, пока не понят смысл существительного. Значение прилагательного зависит от значения существительного.

Для того чтобы обрести знание о меньшем, нужно получить знание о главном. *«Поскольку Господь, Верховная Личность Бога, абсолютен, Его качества неотличны от Него Самого. Его образ, имя, качества и все остальное, что напрямую с Ним связано, обладает такой же духовной природой, как и Он Сам. Любое проявление качеств абсолютного Господа, Личности Бога, ничем не отличается от Него Самого. Поскольку Абсолют, Верховный Господь, исполнен блаженства, все проявленные Им божественные качества тоже исполнены блаженства»* («Лагху-бхагаватамрита», Пурва 5.209-211).

205.

nanyatrste smaratyanya iti nyaya

Память и вещь

Вещь, которую следует запомнить, нужно увидеть собственными глазами, а не глазами других. Увидев богов воочию и запомнив их образ, человек обретает бессмертие. Господь Шива сказал: *«Среди всех, кто дает благословения, мы трое — Брахма, Вишну и я — наилучшие. Лицеизречение нас никогда не бывает тщетным, так как, просто увидев нас, смертный достигает бессмертия»* («Шримад-Бхагаватам», 12.10.19).

206.

narikelaphalambunya

Кокосовое молоко

Трудно объяснить, как могло попасть внутрь кокоса молоко. Этот пример показывает невозможность человеческого разума постичь пути провидения.

Всевышний Господь непостижим, и ум не в состоянии охватить Его. *«О, Господь, Ты поистине непостижим. Умом Тебя невозможно осмыслить, а слов не хватает, чтобы описать Тебя»* («Шримад-Бхагаватам», 8.5.26).

207.

nimnagapravaṇaṇyaṇya

Поток воды

Водопад всегда течет вниз. Мысли невежды носят нисходящий характер.

Ум, погруженный в материальную деятельность, не в состоянии заняться служением Всевышнему Господу. Человеческий ум постоянно возбуждается гуной страсти и заблуждается вследствие влияния гуны невежества. Однако его можно очистить, практикуя йогу преданности Богу, сосредоточивая на Вселенской Форме Господа (*вират рупе*). Желаящий освобождения сосредоточивает свой ум на ней. *«Тот, кто действительно стремится к освобождению, сосредоточивает свой ум на этой форме Господа, потому что в материальном мире нет ничего, кроме нее. Следует сосредоточить ум на Верховной Личности Бога, которая распространяет Себя в самых разнообразных проявлениях, подобно обыкновенному человеку, создающему во сне тысячи разных образов. Необходимо сосредоточить ум на Нем — единой исполненной блаженства Абсолютной Истине. Те, кто не делает этого, сходят с истинного пути и становятся причиной собственной дегенерации»* («Шримад-Бхагаватам», 2.1.38-39).

208.

paraksaraṇyaṇya

Молоко, смешанное с водой

Если гусю предложить попить смешанное с водой молоко, он выпьет только молоко и оставит воду нетронутой. При оценке другого человека мудрый увидит только его достоинства и не обратит внимания на недостатки.

Стремящийся к духовному совершенствованию, выполняя предписания, не должен хулить других. *«Человек, стремящийся к духовному совершенству, не должен причинять вреда ни одному живому существу. Он должен идти по стопам великих ача-*

рьев, всегда помнить нектарные игры Верховной Личности Бога, следовать всем регулирующим принципам, не рассчитывая на материальное вознаграждение, и никогда не злословить. Преданному следует жить просто, оставаться невозмутимым, сталкиваясь с проявлениями контрастов материального мира, и терпеливо переносить все, с чем ему приходится сталкиваться в этом мире» («Шримад-Бхагаватам», 4.22.24).

209.

nalendavara нуауа

Голубой лотос

Голубой лотос встречается очень редко.

Жители высшей планеты Вайкунтхи, осознавшие свое Я и свободные от всех видов несчастий и страхов материального существования, описываются как имеющие небесно-голубой (шьяма), божественный цвет тела. *«Излучающие сияние тела обитателей Вайкунтхи небесно-голубого цвета. Их глаза подобны лотосам, они облачены в желтые одежды, и внешность их отличается необыкновенной привлекательностью. Все они находятся в расцвете юности, у них по четыре руки, и на каждом из них великолепные украшения — жемчужные ожерелья с декоративными медальонами» («Шримад-Бхагаватам», 2.9.11).*

210.

nṛanapītaputra нуауа

Царь и сын парикмахера

Человеку свойственно гордиться какой-либо вещью, хотя эта вещь другим может казаться отвратительной.

Однажды царь попросил парикмахера доставить к нему самого красивого мальчика, какого можно сыскать во всем царстве. Парикмахер долго бродил по царству, но никак не мог найти мальчика, достойного того, чтобы его привели к царю. Наконец, усталый и разочарованный, он возвратился домой и был поражен красотой собственного сына, который был на самом деле воплощением уродства. Он привел мальчика к царю. Царь сначала очень рассердился, считая, что парикмахер издевается над ним, но, поразмыслив, оправдал парикмахера, рассудив, что человеку свойственно считать свое собственное самым лучшим.

211.

paupavika puaya

Лодка и лодочник

Лодка не может плыть без помощи лодочника. Даже самое незначительное действие требует того, кто бы его совершил. Господь не может войти в человека без помощи последнего: чтобы приблизиться к Богу необходимо предпринять усилия. *«Когда люди как следует прославляют Верховную Личность Бога или просто слушают о Его силе, Господь лично входит в их сердца и вычищает весь след неудачи, точно также как Солнце удаляет тьму или как могучий ветер уносит прочь облака»* («Шримад-Бхагаватам», 12.12.48).

212.

pancakosavarapanaya

Пять кош, составляющих тело

Представляющееся невозможным может оказаться возможным — подобно тому, как душа пребывает в пяти кошках (оболочках), однако ни с одной из них не связана.

«Земля, вода, огонь, воздух и эфир — это пять основных элементов, которые составляют тела всех обусловленных душ, начиная от самого Господа Брахмы и заканчивая неподвижными созданиями. Эти элементы все исходят от одной Личности Бога. // Несмотря на то, что все материальные тела состоят из одних и тех же пяти элементов и таким образом равны, Ведические писания определяют различные имена и формы в связи с такими телами, так чтобы живые существа могли достичь своей цели жизни» («Шримад-Бхагаватам», 11.21.5-6).

213.

panjaramuktapaksinyaya

Птица, вылетающая из клетки

Этот пример показывает полет души, когда после смерти она покидает тело — подобно птице, выпущенной из клетки на волю. Шри Кришна говорил: *«Вернувшись ко Мне, великие души никогда не отправятся обратно в этот временный, полный страданий мир»* («Бхагавад-Гита», 8.15).

214.

patantamanudhavato baddhopi gata iti nyaya**Птицелов и птицы**

Птицелов погнался за убежавшей из клетки птицей. По возвращении он, к своему сожалению, обнаружил, что все ранее пойманные птицы также разлетелись. Следует довольствоваться тем, что имеется, не гоняясь за призрачным богатством: можно потерять и нажитое. *«Голубь сегодня лучше, чем павлин завтра» («Чанакья-сутра»).*

215.

patimvaranyaya**Девушка, выбирающая себе мужа**

Невеста подбирает себе наиболее достойного мужа. Этот пример показывает стремление человеческого характера выбирать лучшее.

Дочь Ману Девахути искала себе мужа, соответствующего ей по возрасту, характеру и качествам. Таким оказался мудрец Кардама Муни, о благородстве, учености и красоте которого она слышала от Нарады. Их свадьба состоялась согласно предписаниям Вед. Ману говорил: *«Моя дочь ищет себе мужа, который подходил бы ей по возрасту, складу характера и, подобно ей, был наделен всеми добродетелями» («Шримад-Бхагаватам», 3.22.9).*

216.

padamapyadhikabhavaditi nyaya**Часть, которой можно довольствоваться,
если невозможно получить целое**

Если вся вещь недоступна, нужно удовлетворяться ее частью. Лучше что-то, чем ничего. Человеку следует с благодарностью принимать то, что ему положено по своему положению и предписано свыше. Если нельзя получить все, надо радоваться тому, что уже есть.

«Каждый должен брать только то, что необходимо и выделено ему как его доля, и не посягать на остальное» («Шри Ишопанишад», 1). «При любых обстоятельствах — и в счастье, и в горе — нужно оставаться удовлетворенным, понимая,

что и то, и другое приходит к нам по воле Всевышнего. Тому, кто всегда удовлетворен, не составляет труда выйти на свет из тьмы невежества» («Шримад-Бхагаватам», 4.8.33).

217.

parahnacchayaṇaṇa

Полуденная тень

Власть, обрести которую стремятся многие в этой жизни, может дать радость только на непродолжительное время. Полуденная тень дерева тоже быстро исчезает.

Праведные люди, даже будучи вовлеченными в радости и горести материального мира, не испытывают ни мирских страданий, ни мирских наслаждений, подобно Высшей Душе, не подверженной горестям этого мира. *«Обычно трансценденталисты, даже когда другие увлекают их в двойственности материального мира, не страдают от этого. Не получают они и удовольствия [от мирского], ибо поглощены трансцендентным»* («Шримад-Бхагаватам», 1.18.50)

218.

parvatadhityakanyaṇa

Плато

Вершина горы выглядит очень красиво, но чтобы ее достичь, нужно преодолеть немало трудностей; она, на самом деле, очень далеко. Хотя некоторые вещи выглядят весьма привлекательно, чтобы их достичь, нужно испытать много боли и неприятностей.

Чтобы подняться к обители Всевышнего, следует совершить множество аскетических подвигов. *«Люди подвергаются суровым аскезам и покаяниям, чтобы достичь высочайшего положения»* («Шримад-Бхагаватам», 10.2.32).

219.

Parvatopatyaṇaṇa

Долина

Падение личности происходит очень легко, подобно тому, как легко спуститься с холма.

Люди, теряя духовное познание, начинают поглощаться мирскими заботами и готовы внимать чему угодно, только не упо-

минаниям о Господе. Ночью жизнь таких людей растрачивается на долгий сон и сексуальные убаживания, а днем — на зарабатывание средств к существованию. Они перестают слушать о Всевышнем Господе, Всепроницающем Духе, воспевать Его Имя и все глубже погружаются в пучину невежества. *«Люди, погрязшие в материальном, глухи к науке о высшей истине и потому находят множество тем для обсуждения, связанных с жизнью человеческого общества. // По ночам такие завистливые домохозяева спят или занимаются сексом, а днем зарабатывают деньги или заботятся о членах своей семьи. В этих занятиях проходит их жизнь»* («Шримад-Бхагаватам», 2.1.2-3).

220.

parasugrahananyaya

Занесение топора

Этот пример используется в связи с вынесением сурового приговора за пустяковый проступок. Надменный Нахуша пнул ногой в темя мудреца Агастью и нанес сильнейший удар сыну Брахмы Бхригу, когда мудрецы уличили Нахушу в незнании Вед. За это высокомерный и жестокий царь был проклят и превращен в змея. *«Пораженный собственным незнанием, беззаконием и несправедливостью, Нахуша ударил Агастью. Вследствие этого он утратил собственную силу и лишился счастья. // О Несчастный, низвергнись стремглав, лишенный величия! Под видом огромного змея ты будешь в течение 10000 лет странствовать по земле в поисках пищи!»* («Махабхарата», «Удьюгапарва» 5.17.11-15).

221.

parisadanyaya

Член сообщества

Если один член сообщества умирает, его работа делится между остальными, так что общее дело не страдает. Если в работу вовлечено много людей, то потеря одного работника ее не оставит. Отряд не заметит потери бойца.

При переносе тяжелой золотой горы Мандары некоторые полубоги и демоны очень устали и погибли, но все же работа про-

должалась. *«Огромную гору пришлось нести на большое расстояние, поэтому царь Индра, Махараджа Бали и остальные полубоги и демоны очень устали. Не в силах дальше нести гору, они бросили ее на дороге. // Эта гора по названию Мандара, будучи очень тяжелой, так как была целиком золотой, падая, раздавила многих полубогов и демонов»* («Шримад-Бхагаватам», 8.6.34-35).

222.

pasanestikanyaya

Камень и кирпич

Этот пример показывает вещь, сделанную общими усилиями. Дом строится из больших камней и маленьких кирпичей.

Чтобы добыть из молочного океана амриту, полубоги и демоны заключили перемирие и, объединившись, приступили к работе. *«Полубоги и демоны затем заключили перемирие. После этого они стали деятельно готовиться к изготовлению нектара, как предложил Господь Индра»* («Шримад-Бхагаватам», 8.6.32).

223.

pindam hitva karam ledhi

Облизывание руки, когда уже с нее упал кусок

Этот пример показывает глупые попытки, как, например, облизывать руки после того, как еда с них уже упала. Индра говорил: *«Глупцов и негодяев, которые хотят/пытаются с помощью мистических сил или механических приспособлений достичь высших планет или даже подняться над высшими планетами и вступить в царство освобожденных душ, я отправляю в низшие края/области вселенной»* («Шримад-Бхагаватам», 8.11.5).

224.

pistapesananyaya

Размол муки

Этот пример показывает неразумное или излишнее действие, подобное попыткам размолоть уже смолотую муку.

«Те же самые поступки, которые заставляют деградировать возвышенную личность, не вызывают падения того, кто

уже является падшим. На самом деле, тот, кто лежит на земле, не может упасть еще дальше» («Шримад-Бхагаватам», 11.21.17).

225.

putralipsaya devam bhajantya bhartapi vinasta iti nyaya

Мольба о сыне и потеря мужа

Одна вдова молила Бога о сыне. Но как обрести сына, потеряв мужа? Этот пример показывает утрату причины, в то время как желание следствия сохраняется. Он указывает на нелепость желания. *«Добродетельная жена, пребывающая после смерти мужа в целомудрии, достигает мужа, даже не имея сыновей»* («Законы Ману», 5.160).

226.

pratustalagudanyaya

Большая мулава

Невежественные глупцы подобны животным и могут управляться только посредством сильных прутов. Для управления невеждами требуются строгие меры.

«Жестокий и подлый человек, поддерживающий свое существование ценой жизни других, для своего же блага заслуживает того, чтобы быть убитым, а иначе из-за своих поступков он будет опускаться все ниже и ниже». («Шримад-Бхагаватам», 1.7.37)

227.

pumsva lasatanyaya

Нецеломудренная и целомудренная женщины

Этот пример используется, чтобы показать противоречивые качества и характеры. Нецеломудренные и целомудренные женщины не любят друг друга.

Завистливая и похотливая царевна Шармиштха ненавидела целомудренную Деваяти. *«Шармиштха сказала Деваяни: Ты — дочь просящего, прославляющего и принимающего подаяние, я же — дочь прославляемого. Безоружная и ничтожная, ты должна трепетать передо вооруженной, о нищенка»* («Махабхарата» кн. 1, «Адипарва» 1.73.9-11).

228.

purvatparabalaṣṭvanyaya

Вещь, которая стала еще сильнее

Этот пример используется, когда нужно показать превосходство или подчиненное положение между двумя вещами.

Балика обрел мистическую силу и был защищен от проклятия Парашурамы, так как его окружало множество женщин. Потом, когда в мире не стало кшатриев, он стал их родоначальником. *«Балика был окружен женицами и, благодаря этому, спасся от гнева Парашурамы, за что получил имя Харикаваса (тот, кто защищен женицами). Когда Парашурама истребил всех кшатриев, Балика стал родоначальником новых. За это его называли также Мулака, корень династии кшатриев»* («Шримад-Бхагаватам», 9.9.40).

229.

prakalpyaśaṣṭadaviśayaṃ tata utsargabhinivisate

Командир и его начальник

Командир по отношению к своим подчиненным прав всегда — кроме случая, когда приезжает его начальник. Следует проявлять свою силу в соответствующее время и в соответствующих местах.

Грозный Равана одержал победу над многими — якшами, кшатриями, — но был бессилен перед Брахмой, Творцом и Повелителем («Рамаяна», кн. 7).

230.

prakasaśrayaṇyaṃ

Свет

Невежество или страх рассеиваются знанием или мудростью — подобно тому, как тьма разгоняется светом.

Как демоны не могут оставаться в присутствии Господа, так же непреодолимые грехи людей уничтожались присутствием Шуки, сына Вьясадевы, духовного учителя великих святых и преданных. Парикшит почтительно говорил Шukaдеве: *«Наши дома мгновенно освящаются, даже если мы просто вспоминаем тебя, и тем более, если мы созерцаем тебя, прикасаемся к тебе, омываем твои святые стопы и предлагаем тебе место в нашем доме. // О святой! О великий мистик! Как атеист не может*

находиться в присутствии Личности Бога, так одного твоего присутствия достаточно, чтобы немедленно уничтожить все неодолимые грехи человека» («Шримад-Бхагаватам», 1.19.33-34).

231.

prakrtipratyayarsayo pratyayarsasya pradhanatvamiti nyaya

Корень и суффикс

Значение слова или его корня зависит от суффикса. Этот пример применяется в случаях, когда нужно определить превосходное или подчиненное положение. *«Точно так же, как можно определить размеры обыкновенной личности в этом мире, измеряя его различные части тела, так и можно определить размеры Махапуруши, измеряя устройство планетарных систем внутри Его вселенской формы»* («Шримад-Бхагаватам», 12.11.9).

232.

rankapraksalananyaya

Отмывание грязи

Предпочтительнее не лезть в грязь и не пачкаться, чем, испачкавшись, смывать ее. Так же лучше не бросаться навстречу опасностям, а потом не знать, как от них избавиться. Профилактика болезни лучше ее лечения. Разумный человек не станет грязнить свою душу в материальных удовольствиях. Воспевая имена Господа, он сможет противостоять всем порочным искусам и обезопасить себя от наваждения. *«Мы в почтении склоняемся к лотосным стопам Господа, которому следует посвятить все свои мысли. Он ограждает Своих преданных от бед и поношений. Он избавляет их от страданий и дарует им все, к чему они стремятся. Ему — обители всех святых мест и прибежищу всех мудрецов — поклоняются Господь Шива и Господь Брахма. Он — корабль, на котором полубоги пересекают океан рождения и смерти»* («Шримад-Бхагаватам», 11.5.33).

233.

pratyakse kimanumanam

Вывод

Глупо делать умные заключения о какой-либо вещи или искать доказательства ее существования, когда она находится перед гла-

зами. Бессмысленно пытаться перечислить качества Бога, доказывать Его существование: Он пребывает во всем. *«Любой, кто пытается перечислить или описать полностью безграничные качества или игры безграничного Верховного Господа, имеет разум глупого ребенка. Даже если бы великий гений смог бы так или иначе, после долговременного усилия, сосчитать все частицы пыли на поверхности Земли, такой гений никогда бы не смог сосчитать привлекательные качества и игры Личности Бога, который является источником всех потенций»* («Шримад-Бхагаватам», 11.4.2).

234.

prajasosakarajanyaaya

Царь-тиран

Хороший царь делает все возможное, чтобы его подданным жилось счастливо.

Недостойный же правитель ищет только выгоду от своего правления ценой благополучия подданных.

Бхишма говорил Юдхиштхире, чтобы тот, признав волю Господа и силу Провидения, исполнил свой долг и заботился о подданных. Махараджа Притху так объяснял свою роль на земле: *«По милости Верховного Господа я стал царем этой планеты и получил скипетр, чтобы править своими подданными, защищать их от всех опасностей и предоставлять им возможность заниматься деятельностью, которая определяется их положением в обществе, устроенном в соответствии с предписаниями Вед»* («Шримад-Бхагаватам», 1.9).

235.

pradhanamallanirvahananyaaya

Нанесение поражения лидеру

Если перед глазами много противников, нужно найти их лидера и нанести ему сокрушительное поражение, чтобы он не смог заботиться о своих подопечных.

Во время сражения Шивы и Джаландхары, когда Шива нанес сокрушительный удар Джаландхаре и тот без чувств упал на землю, все войско асуров, увидев неудачу своего предводителя, утратило боевой пыл, и Шива нанес асурам великий урон. («Пад-

ма-Пурана», кн. 5). *«Если подрубить дерево под корень и повалить его на землю, то все его ветви высохнут сами по себе».* («Шримад-Бхагаватам», 7.2.9)

236.

prayojanamanuddisyamando pi na pravartate

Отказ от совершения ненужного

Даже невежественный глупец не станет делать то, что ему не нужно. Порочный Камса, собиравшийся сначала в гневе убить Деваки, поразмыслив и вняв разумным доводам Васудевы, отказался от своих намерений, решив, что ему это невыгодно. *«Камса согласился с логичными доводами Васудевы, и, полностью доверяя его словам, он воздержался от убийства своей сестры»* («Шримад-Бхагаватам», 10.1.55).

237.

patyarayamikanyaya

Охрана и вор

Спящая охрана в доме богача не слышала, как в дом забрался вор и унес все ценности. Этот пример показывает ненужность и бессмысленность стараний, когда подходящее время для свершения дела уже ушло. Если человек в течение жизни не справляется с насущными проблемами, то его существование прискорбно. *«Несчастен тот, кто не решает проблем жизни, как подобает человеку, и уходит из этого мира, словно кошка или собака, не постигнув науку самообладания»* («Брихадараньяка-Упанишад», 3.8.10).

238.

prasadavasinyaya

Житель особняка

Кто бы ни занимал особняк, он будет называться живущим в нем, живет ли он на первом или на последнем этаже. Этот пример показывает, что человек в любом случае владеет вещью — использует ли он ее всю или какую-либо ее часть. Господь, вне зависимости от того, на какой аспект Своего творения обращает внимание в данный момент, изначально владеет всем творением. Он может принимать самые различные формы, но, в любом случае, Он вла-

деет всей вселенной; Его явления бесчисленны, Его слава и удивительные способности и качества нескончаемы и неописуемы. *«Непогрешимая Личность Бога, Вишну, нисходил в этот мир в Своих разнообразных частичных воплощениях, таких как Господь Хамса [лебедь], Даттарейя, четверо Кумаров. Посредством таких воплощений Господь обучает науке самоосознания на благо всей вселенной»* («Шримад-Бхагаватам», 11.4.17).

239.

pradape pradaram prajvalya tamonasaya

Свеча под свечой

Бессмысленно зажигать свечу под уже горящей свечой, чтобы разогнать «скопившуюся» там тьму. Этот пример используется, чтобы указать на бесплодность неразумных усилий. *«Даже после многократного очищения ним никогда не станет манго»* («Чанакья-сутра»).

240.

phalavatsahakaranyaya

Дерево с плодами манго

Желательно искать помощи у благодетельного человека — подобно тому, как разумно укрываться под деревом с висящими на нем плодами манго: такое дерево и укроет от непогоды, и накормит. Самый разумный путь — искать помощи у Господа. *«Господь исполняет любые желания того, кто ревностно и преданно служит и поклоняется Ему своим умом, словами и телом и поглощен деятельностью, которая, согласно шастрам, относится к преданному служению. Если такой преданный стремится к плодам материальной религиозности или хочет добиться экономического благополучия, чувственных наслаждений и освобождения из материального мира, Господь вознаграждает его, исполняя эти желания»* («Шримад-Бхагаватам», 4.8.59-60).

241.

bakabandhananyaya

Ловля цапли

Нет никакого смысла ловить цаплю, поскольку у нее очень маленькое тело. Этот пример указывает на неразумность причи-

нения вреда кому-либо. Высокомерно считающие себя мудрыми люди причиняют вред животным, которые, в свою очередь, убьют их самих, когда эти невежи покинут земной мир. *«Греховные личности, которые не ведают о настоящих религиозных принципах, тем не менее считают себя полностью благочестивыми и без угрызения совести совершают насилие против невинных животных, которые полностью доверяют им. В своих следующих жизнях такие греховные личности будут съедены теми же самыми созданиями, которых они убили в этом мире»* («Шримад-Бхагаватам», 11.5.14).

242.

badhira karnajapanyaya**Нашептывание глухому**

Этот пример указывает на тщетные попытки сделать бесполезную вещь — подобно нашептыванию глухому. Некоторые люди тратят время на ненужные споры; не слыша своих оппонентов, они тщетно пытаются доказать несущественные вещи. *«Спекулятивный спор философов — «Этот мир реален», «Нет, он не реален,» — основывается на неполном знании Высшей Души и просто нацелен на понимание материальных двойственностей. Несмотря на то, что такой спор бесполезен, люди, которые отвлекают свое внимание от Меня, их собственного истинного Я, неспособны оставить его»* («Шримад-Бхагаватам», 11.22.34).

243.

bahucchidraghatanyaya**Горшок со многими отверстиями**

Неразумно инструктировать невежду, который не в состоянии ничего понять. Горшок, имеющий много отверстий, не может сохранить налитую в него воду. Когда четверо сыновей Господа Брахмы пришли на Вишну-Локу (своим обликом они были похожи на детей), привратники Джая и Виджая, приняв их за обычных детей, не пропустили. Великие мудрецы прокляли привратников за их невежество, не удосуживаясь даже растолковать им их ошибку, поскольку это было бесполезно. Джая и Виджая немедленно были отправлены в материальный мир и трижды перерождались как демоны. *«Как-то раз, когда четыре сына Господа Брах-*

мы — Санака, Санандана, Санатана и Санат-кумар путешествовали по трем мирам, они волею случая решили заглянуть на Вишнулоку. // Несмотря на то что четыре великих мудреца были старше Маричи и всех остальных сыновей Брахмы, они странствовали нагими и выгляди как пяти-шестилетние дети. Когда двое привратников, Джая и Виджая, увидели, что мудрецы собираются войти в царство Вайкунтхи, они, посчитав их обычными детьми, преградили им путь. // Задержанные у ворот привратниками Джаяей и Виджаяей, Санандана и другие великие мудрецы в гневе обрушили на них свое проклятие. Мудрецы сказали: О глупые стражи, попав под влияние материальных качеств страсти и невежества, вы не достойны того, чтобы оставаться под сенью лотосных стоп Мадхудвиши, стоп, которые свободны от скверны материальных гун. Поэтому немедленно отправляйтесь в материальный мир, где вам предстоит родиться в семье самых грешных асуров» («Шри-мад-Бхагаватам», 7.1.36-38).

244.

bahuvrkakrstamrganyaaya

Олень, атакуемый волками

Человек, каким бы сильным он ни был, будет побежден, если на него одновременно нападет множество врагов — подобно тому, как олень, на которого напали волки, падет их жертвой.

Уттама погиб от рук множества напавших на него якшасов. *«Демоны-якши, злобные по натуре, пользуясь дьявольскими колдовскими чарами, могут создавать видения, чтобы пугать людей» («Шримад-Бхагаватам», 4.10.28)*

245.

bahurajakapuranyaaya

Множество правителей у одного города

У семи нянек дитя без глазу. Человек, постоянно применяющий к себе различные философские доктрины и религиозные школы, не в силах остановиться на чем-то одном, вводит в смятение свой ум, который под влиянием самых разнородных учений выходит из-под контроля. Господь Кришна говорил: *«Оставь все виды религий и просто предайся Мне» («Бхагавад-Гита», 18.66).*

246.

bahunamanugrahyaya

Покровительство, полученное от многих людей

Большая удача, когда человеку удастся заручиться покровительством многочисленных друзей. Даже Кришна, получивший поддержку Своих многочисленных возлюбленных, мог полнее явить Свою милость. *«Без большого числа возлюбленных раса утрачивает силу восторга. Вот почему у Шримати Радхарани так много экспансий, помогающих Господу в Его играх. // Возлюбленные Господа во Врадже делятся на группы сообразно их умонастроению и особенностям расы. Они помогают Кришне наслаждаться радостью танца раса и других развлечений»* («Чайтанья- Чаритамрита», 1.4.80-81).

247.

brahmanaparivrajakanyaya

Отшельник-брахман

Брахман становится отшельником в соответствии с предписаниями варна-ашрама дхармы. Этот пример указывает на вещи, имеющие двоякий смысл, но стремящиеся к одной цели.

Преданный, принимающий прибежище Верховного Господа, полностью очищается и остановится отреченным. Это достигается преданным служением. Заняв ум, речь и тело предписанными обязанностями, следует возносить преданное служение Господу. *«Притху Махараджа дал своим подданным следующее наставление: Каждый из вас должен со всей искренностью и полной самоотдачей заниматься преданным служением Господу, посвятив Ему ум, речь, тело и все плоды своего труда. По мере способностей вы должны исполнять свой долг и с непоколебимой верой, отбросив все сомнения, служить лотосным стопам Верховной Личности Бога. В этом случае вы обязательно достигнете высшей цели человеческой жизни»* («Шримад-Бхагаватам», 4.21.33).

248.

brahmaiva brahmadanamitinyaya

Милосердие Брахмы

Веды, известные как Брахман, свидетельствуют о бесконечной милости Всевышнего, давшего их людям. *«Веды содержат веч-*

ные регулирующие принципы, соблюдение которых благотворно сказывается на человеке и способствует его духовному развитию. Этим принципам неукоснительно следовали люди прошлого. Залогом истинности этого пути является Сам Верховный Господь, которого называют Джанарданой, благожелателем всех живых существ» («Шримад-Бхагаватам», 4.2.31).

249.

bilavartigodhavihbhajananyaya

Крокодил в норе

Этот пример указывает на трудности при выполнении тяжелой задачи, как, например, вр время вытаскивания крокодила из норы. Очень трудно постичь значение Вед, приблизиться к осознанию тайного смысла священных писаний и преданий. *«Трансцендентальный звук Вед очень труден для понимания и проявляется на различных уровнях в пране, чувствах и уме. Этот Ведический звук безграничен, очень глубок и неизмерим, в точности подобно океану» («Шримад-Бхагаватам», 11.21.36).*

250.

bilvakhalvatanyaya

Лысый человек под деревом билва

Лысый человек присел отдохнуть под деревом билва, но свалившийся плод пробил ему череп. Этот пример используется, чтобы обозначить неожиданное, случайное происшествие — будь оно желательным или нежелательным.

Однажды Суканья увидела внутри норы два сверкающих огонька. Она необдуманно проткнула этих светлячков шипом колючки, и из норы потекла кровь. Из-за этого ее отец, царь Шарьяти со своими воинами стали страдать от запоров: в норе сидел сам великий мудрец Чьявана Муни. *«Суканья и ее подруги гуляли по лесу и лакомились разнообразными фруктами, которые они срывали с деревьев. Неожиданно Суканья заметила в норке дождевого червя две ярко светящиеся точки. // Побуждаемая неведомой силой, девушка, не сознавая, что она делает, проколола двух светящихся червей колючкой. Тотчас же из норки началась сочиться кровь. // С этого момента у всех воинов Шарьяти нарушилось выделение мочи и возник запор» («Шримад-Бхагаватам», 9.3.3-5).*

251.

bajavrksanyaya**Семя и росток**

Между семенем и ростком наблюдается причинная обусловленность: семя есть причина роста, который, в свою очередь, является причиной семени.

Этот пример используется в случаях, когда две вещи взаимосвязаны и находятся в причинно-следственных отношениях.

Человек, испытывая желания, творит действия. Воплощенное существо, действуя в материальном теле, наслаждается чувства. Наслаждая чувства, оно творит другие материальные действия. Таким образом, душа попадает в порочный круг материального рабства и становится обусловленной. *«Обусловленную душу постоянно мучат голод, жажда и другие желания плоти, поэтому у нее почти не остается времени на то, чтобы развивать в себе желание слушать нектарные речи Верховной Личности Бога»* («Шримад-Бхагаватам», 4.29.41)

252.

brahmanasramananyaya**Брахман-шраман**

Брахман становится отшельником в соответствии с предписаниями варнашрама-дхармы. Этот пример указывает на вещи, имеющие двойкий смысл, но стремящиеся к одной цели.

Преданный, принимающий прибежище Верховного Господа, полностью очищается и остановится отреченным. Это достигается преданным служением. Заняв ум, речь и тело предписанными обязанностями, следует возносить преданное служение Господу. *«Притху Махараджа дал своим подданным следующее наставление: Каждый из вас должен со всей искренностью и полной самоотдачей заниматься преданным служением Господу, посвятив Ему ум, речь, тело и все плоды своего труда. По мере способностей вы должны исполнять свой долг и с непоколебимой верой, отбросив все сомнения, служить лотосным стопам Верховной Личности Бога. В этом случае вы обязательно достигнете высшей цели человеческой жизни»* («Шримад-Бхагаватам», 4.21.33).

253.

vaisyattikarajanyaya

Царь-торговец

Купля-продажа — занятия, недостойные царя.

Этот пример показывает любое недостойное действие.

Попавшие под влияние иллюзии оставляют варшашрама-дхарму, ее правила и нормы поведения. Они забрасывают очищение, начинают пренебрегать Верховным Господом и руководствуются нелепыми принципами. *«Введенные в заблуждение иллюзорной энергией Верховного Господа, ничтожнейшие из рода человеческого отвергнут предписания истинной религии, варнашрама-дхармы. Они перестанут совершать омовение три раза в день и поклоняться Господу. Пренебрегая элементарной чистотой и забыв о Верховном Господе, они будут слепо выполнять правила, лишённые всякого смысла. Не считая нужным регулярно совершать омовение и полоскать рот, они будут все время осквернены; кроме того, они станут вырывать свои волосы. Они будут исповедовать лжерелигию, и у них появится великое множество последователей. В век Кали людей больше привлекают безбожные учения. Поэтому неудивительно, что эти люди будут поносить Веды, последователей Вед, брахманов, Верховного Господа и Его преданных»* («Шримад-Бхагаватам», 5.6.10).

254.

brahmanavasisthanyaya

Брахман Вашистха

Так как Вашистха был брахманом, само слово *брахман* предполагает также и идею Вашистхи, хотя слово *Вашистха* прибавляется лишь для придания большей важности. Этот пример показывает исключительную важность человека особого класса по отношению к другим классам.

255.

brahmanagramanyaya

Брахманическая деревня

Деревня, в которой основное население — брахманы, называется брахманической. Вещь называется по преобладающему в ней элементу.

Если большинство жителей деревни заняты подвижничеством, жертвоприношениями, изучением Вед, обетами и благотворительностью, такое общество считается брахманическим и процветает, даже если не все живущие в ней принадлежат к брахманам. Основной закон такого общества — услаждение Господа Вишну. *«Основной принцип брахманической культуры заключается в том, чтобы удовлетворять Господа Вишну, воплощение жертвенных обрядов и ритуалов. Господь Вишну — это вмещилище всех религиозных принципов, защитник всех полубогов, великих питей и обыкновенных людей»* («Шримад-Бхагаватам», 7.2.11).

256.

bhaksitepi lasune na sanyo vyadhi

Чеснок и болезнь

Чеснок, безобразная и запретная еда, используется в качестве лекарства, но, к сожалению, сама болезнь таким образом не лечится: снимаются лишь ее симптомы. Пример обозначает приговорное состояние того, кто совершает недостойный поступок и стремится во что бы то ни стало довести свои действия до конца, еще больше погрязая в невежестве.

Йогин обретает сиддхи, пленяется ими — и его духовное развитие прекращается. Сиддхи могут испортить дальнейший духовный прогресс. *«Неверная жена может не задумываясь изменить мужу и завести себе любовников, и иногда случается, что любовники такой женщины безжалостно убивают ее мужа. Точно так же и ум: если йог доверится ему и даст свободу, ум заключит союз с врагами — вождельением, гневом, жадностью, — и они непременно убьют йога»* («Шримад-Бхагаватам», 5.6.4).

257.

bharksunyaya

Бхаркшу

У одного царя был министр по имени Бхаркшу, которого он послал в стан врага, расположенный за морем. Бхаркшу победил врагов и сам стал царем завоеванной страны. Тем временем распространились слухи, что Бхаркшу умер. Поверив им,

царь назначил другого министра вместо Бхаркшу, но к его чрезвычайному удивлению через несколько дней появился сам Бхаркшу.

Неразумно совершать чего-либо в спешке и без должной осмотрительности.

258.

bhava dhanamakhyatamiti nyaya

Экспансии

Пример показывает полезность экспансии некоторых вещей.

Привлекательная женщина, являясь олицетворением экспансии энергии Господа, может очаровать и покорить любого. Однако по милости Всевышнего можно преодолеть влияние майи. Когда Господь Вишну явился перед Шивой в образе прекрасной Мохини-мурти, такое проявление Господа очаровало Шиву, но он мог обуздать себя. Шива сказал: *«О Господь, я видел, как Ты, демонстрируя Свои трансцендентные качества, приходил в самых разных обликах. Недавно Ты появился в облике/образе прекрасной молодой женщины/юной красавицы, и я хочу увидеть это воплощение Твоей Светлости. // Господь Шива увидел, что стал жертвой иллюзии, созданной Верховной Личностью Бога. После этого к Господу Шиве вернулось самообладание, и больше майя уже не привлекала его»* («Шримад-Бхагаватам», 8.12.12, 35).

259.

bhamatanyaya

Огонь

Огонь используется для сжигания, освещения, приготовления пищи, согревания. Один и тот же человек может обладать самыми разными качествами. Боги в разных своих ипостасях выполняют различные функции. Маркандейя так говорил Господу Шиве: *«По своей милости ты удовлетворяешь весь этот мир. // Снова и снова я предлагаю поклоны тебе, О всеблагая трансцендентальная личность. Как господин благодати, ты даешь удовольствие, в контакте с гуной страсти ты выглядишь самым страшным, и ты также общаешься с гуной невежества»* («Шримад-Бхагаватам», 12.10.16-17).

260.

bhiksupadaprasarananyaya**Нищий, постепенно вытягивающий свои ноги**

Однажды в дом богача вошел нищий. Предполагая, что если он сразу скажет о том, что ему нужно, то ничего не получит, нищий сначала попросил разрешения сесть, а потом постепенно выманил у богача все, что хотел. Этот пример показывает взаимоотношения умного и жестокого.

261.

bhiksubhiya sthalyanadhisrayananyaya**Отказ от приготовления пищи из-за боязни нищих**

Жалок человек, воздерживающийся от приготовления пищи в присутствии нищего, чтобы последний не попросил него еды. Человек, которому жаль еды, чтобы накормить гостя, попадает в ад и лишается всякой надежды на спасение. *«Если в чьем-то доме гость-брахман живет без пищи, этот брахман погубит надежду и ожидание, плоды святого общения и сладкой беседы, жертвоприношений и благодеяний, сыновей и скот — все это — у такого малоразумного человека»* («Катха- У панишад», 1.1.8).

262.

bhudevabrahmananyaya**Брахмана Бхудева**

Царя любят и почитают его преданные, в то время как брахман, который знает Брахмана, — настоящий Бхудева, царь всей земли; его любят и почитают повсюду. Этот пример показывает важность знания. Не следует направлять желание на удовлетворение чувств, ибо цель жизни — познание Истины. Истина обозначается как Брахман. *«Сведущие трансценденталисты, познавшие Абсолютную Истину, называют эту недвойственную субстанцию Брахманом, Парамат- мой или Бхагаваном»* («Шри-мад-Бхагаватам», 1.2.11).

263.

bhamabhasattadhanyaya**Быстрый подъем**

Человек, слишком успешно идущий по жизни, скоро встретится с неудачами. *«Живое существо, пребывая в материальной*

природе, следует дорогами жизни, наслаждаясь тремя гунами природы. Это происходит из-за его контакта с материей. Поэтому оно узнает радости и страдания, присущие различным формам жизни» («Бхагавад-Гита», 13.22).

264.

bhulingapaksinyaya

Птица Бхулинга

Птица Бхулинга вынимает остатки пищи из зубов льва. Этот пример используется, чтобы показать невероятную храбрость.

265.

bhusaityausnyanyaya

Холодная или горячая земля

Земля становится холодной под воздействием воды, характеризующейся холодом; потом земля снова становится горячей под воздействием света, характеризующимся высокой температурой. Компания оказывает влияние на характер человека.

Благодаря своему постоянному общению с просветленными душами, Прахлада, несмотря на то, что принадлежал к семье асуров, наслаждался божественной милостью и был непрерывно занят служением Ему. Даже непосвященные люди очищались, видя, как в нем проявляются признаки Божественного экстаза. *«Благодаря своему общению с чистыми преданными, которые достигли совершенства и не имели ничего общего с материальным миром, Прахлада Махараджа был непрерывно занят служением лотосным стопам Господа. Даже те, кто ничего не смыслили в духовных вопросах, очищались, видя, как на его теле проявляются признаки совершенного экстаза. Другими словами, Прахлада Махараджа одаривал их всех трансцендентным блаженством» («Шримад-Бхагаватам», 7.4.42).*

266.

bhramaranyaya

Черная пчела

Мудрые люди всегда принимают во внимание достоинства других — подобно тому, как черные пчелы всегда пьют только мед и ничто другое.

«Подданные никогда не должны осуждать царя, даже если им кажется, будто он совершает тяжкие грехи, ибо по могуществу царь не имеет себе равных и превосходит в этом всех прочих правителей» («Шримад-Бхагаватам», 4.13.23).

267.

bhairavanyaya**Бхайрава**

Однажды один брахман по имени Бхайрава стал очень тщеславным из-за милостей, оказываемых ему царем. Глупый брахман забыл о своем положении и поссорился с министрами, которых прогневило его поведение. Министры не допустили брахмана в суд, сказав царю, что брахман якобы умер. Через некоторое время, когда царь пошел охотиться, брахман, забрался на дерево и сказав царю, что он Бхайрав, попросил аудиенции. Однако царь, приняв его за злого духа, отказал.

Нельзя впадать в тщеславие и вести себя недостойно; поступающий так наносит себе непоправимый вред.

268.

maksikanyaya**Муха**

Не следует выискивать в других плохое. Люди, поступающие таким образом, уподобляются мухам, которые норовят сесть на рану или язву даже на самом прекрасном теле.

Рамакришна своей жизнью показал, как можно соединить в себе все религии мира, видя в каждой из них только благостное, глубоко почитая каждого представителя какой-либо конфессии. Он говорил: «Ночью на небе можно видеть множество звезд, — до тех пор, пока утром не взойдет солнце. Когда появляется Солнце, уже нельзя больше увидеть ни одной звезды. Но можно ли поэтому говорить, что днем на небе нет звезд? Так и вы не говорите, что Бога нет, потому что вы не видите Его, ослепленные своим невежеством».

269.

majnonmajjanayaya**Погружение и появление**

Один человек, не умеющий плавать, упал в воду и принялся судорожно погружаться в воду и выскакивать из нее. Невежда, не

будучи подготовленным к трудностям, в чрезвычайных обстоятельствах с ними обязательно столкнется. Человек, живущий материальными интересами, постоянно мечется, хватается то одно, то другое, не испытывает счастья и всю жизнь проводит в суетности. *«Точно также, как олень, вследствие своего невежества, не может увидеть воду внутри колодца, покрытого травой, но бежит за водой в другое место, живое существо, покрытое материальным телом, не замечает счастья внутри самого себя и бежит за счастьем в материальном мире»* («Шримад-Бхагаватам», 7.9.21).

270.

mandukatolananyaya

Взвешивание лягушки

Подобно тому, как очень трудно заставить лягушку неподвижно сидеть на чаше весов, столь же трудно овладеть непостоянным умом, постоянно занятым обдумыванием несущественных вещей. *«Высшим процессом йоги является тот, посредством которого каждый заботливо наблюдает за движениями и желаниями ума и постепенно приводит их под полный контроль. / До тех пор, пока его ум не зафиксирован в духовном удовлетворении, человек должен аналитически изучать временную природу всех материальных объектов, будь они космическими, земными или атомными. Он должен постоянно наблюдать за процессом творения посредством прогрессивной функции природы и за процессом уничтожения посредством регрессивной функции. // Когда человек достигает отворачивания ко временной, иллюзорной природе этого мира и таким образом отрекается от него, его ум, направляемый предписаниями его духовного учителя, размышляет снова и снова над природой этого мира и постепенно оставляет ложное (само)отождествление с материей»* («Шримад-Бхагаватам», 11.20.21-23).

271.

mandukaplutinyaya

Прыгающая лягушка

Ум невежественного человека подобен прыгающей лягушке.

Глупцы, измышляющие своим непостоянным умом собственные пути и средства к духовному совершенствованию и не при-

знающие авторитета мудрецов, никогда не достигнут успеха в своих попытках. *«Глупый человек, который полагается только на собственные домыслы и не признает авторитета мудрецов, давших миру безупречные наставления, на каждом шагу терпит поражения и неудачи»* («Шримад-Бхагаватам», 4.18.5).

272.

matsyakantakanyaya**Рыба и ее кость**

Когда рыба поймана, ее кости также оказываются в сети. Но когда рыбу употребляют в пищу, ценность имеет только ее мясо, а кости выбрасывают. Мудрец знает истинную природу вещей и умеет различать, выбирая только благостное.

Восприятие двойственности мира подобно восприятию сна: это деятельность ума. Зная это, стремящийся к совершенству должен освободить свой ум от малейших признаков обусловленности — и тогда он сам будет освобожден от страха. *«Несмотря на то, что двойственность материального мира в конечном счете не существует, обусловленная душа воспринимает ее, как реальность, под влиянием своего собственного обусловленного разума. Это мнимое восприятие мира раздельности с Кришной сравнимо с действиями сна и желания. Когда обусловленная душа видит ночью во сне что-нибудь желанное или ужасное, или когда она фантазирует о том, что она хотела бы иметь или от чего она хотела бы избавиться, она создает реальность, которая не имеет существования за пределами ее собственного воображения. Тенденция ума принимать или отвергать различные поступки базируется на чувственном удовлетворении. Поэтому разумная личность должна контролировать ум, ограничивая его от иллюзии видения вещей отдельно от Кришны, и когда ум таким образом контролируется, она испытывает истинное бесстрашие»* («Шримад-Бхагаватам», 11.2.38).

273.

mahisaprasavonmukha iti nyaya**Работающая буйволица**

Этот пример означает очень легкую работу, выполнение которой не связано ни с какими трудностями. В эпоху Кали очень

просто достичь Господа: следует лишь воспевать Его имя и восхвалять Его славу. *«Те, кто на самом деле продвинулись в знании, способны понять основное значение этой эпохи Кали. Такие просвещенные личности поклоняются Кали-юге, потому что в этой падшей эпохе все совершенство жизни может быть легко достигнуто посредством совершения санкиртаны»* («Шримад-Бхагаватам», 11.5.36).

274.

Mahilasalabhangaṇya**Женщины, лишенная свойственного ей характера**

Достоинства благодетельных женщин заключаются в их характере, теряя который, они лишаются всего.

Сати, не в состоянии вынести оскорбления своим отцом Господа Шивы, совершила самосожжение и оставила тело. Сати гневно говорила: *«Тот, кто слышит, как безответственный человек поносит защитника и повелителя религии, должен зажать уши и уйти, если не в его силах наказать оскорбителя. Однако, если это возможно, он должен отрезать оскорбителю язык, убить его и после этого покончить с собой. // Поэтому я отказываюсь от своего презренного тела, которое получила от тебя, оскорбителя Господа Шивы. Если человек съел что-то ядовитое, самое лучшее — это вызвать рвоту»* («Шримад-Бхагаватам», 4.4.17-18).

275.

maranadvaram vyadhi**Болезнь, которая предпочтительнее смерти**

Любовь к жизни свойственна всем живым существам, никто не стремится скорее расстаться с нею. Обретший просветление окружающим кажется больным, но такого рода «заболевание» предпочтительнее духовной смерти. *«Человек, достигший подлинных высот в духовной жизни, черпает радость в повторении святого имени Господа, который очень дорог ему. Эта радость приводит его в такое волнение, что он начинает громко петь святое имя. Такой человек плачет, смеется, неистовствует и поет, как безумный, не обращая внимания на посторонних»* («Чайтанья-Чаритамрита», 1.7.94).

276.

mallagramaṇya

Маллаграма, или деревня борцов

Недостойные люди, живущие в компании достойных, часто делят с ними оказываемые последним почести. Так же и слабые люди, живущие в одной деревне с борцами, пользуются почестями, оказываемыми борцам.

277.

matsyaṇya

Рыба

Слабые должны часто страдать в руках сильных, подобно тому, как рыба, будучи весьма слабым существом, часто становится жертвой других.

Один низкорожденный, безбожный шудра, увидев быка одной ногой (это был сам Дхарма, чьи ноги были перебиты адхармой, проявляющейся в виде гордыни, пристрастия к опьяняющим веществам и женщинам) принялся дубинкой избивать его и стоящую рядом корову (олицетворяющую Землю). В этот момент шудра упивался своей мнимой силой и попирали Дхарму, стараясь перебить ему последнюю ногу, олицетворяющую правдивость. *«Махараджа Парикишит увидел, что шудра низкой касты, одетый как царь, бьет корову и быка дубинкой, как будто у них нет хозяина. // Бык был белым, как белый лотос. Шудра, избивавший его, вселял в него ужас, и бык был так напуган, что стоял на одной ноге, дрожа и испуская мочу. // Хотя корова приносит пользу, потому что может дать основы религии, ее сделали несчастной и лишили теленка. Шудра бил ее по ногам. В глазах у нее стояли слезы»* («Шримад-Бхагаватам», 1.17.1-3).

278.

maranaya grhata angacchedam svakaroti

Предпочтение расставания с одним органом,
чем с целой жизнью

Всегда лучше предотвратить большую беду, даже испытав при этом беду малую. Осужденный на смерть предпочел бы отрезать руку или ногу, но остаться в живых. Индра прогневил великого подвижника Гаутаму и навлек на себя его проклятье ради того,

чтобы спасти мир от угрозы захвата его Гаутамай. Подвижничество отшельника наделило его таким могуществом, что стало угрожать власти богов над вселенной («Махабхарата», кн. 13 «Анушасанапарва»).

279.

munjadisakoddharananyaya

Отравленная стрела

Даже маленькая отравленная стрела может легко убить человека. Этот пример показывает, что при разумном подходе можно ограничиться малыми средствами. Стрела духовности убивает порок и рассеивает невежество. При этом не требуется каких-либо особенных усилий: так как имя Господа и Сам Господь неотличны друг от друга, то просто воспевая святые имена, человек быстро достигает духовного совершенства. *«Живые существа, запутавшиеся в хитросплетениях рождения и смерти, могут немедленно освободиться, стоит им даже неосознанно произнести святое имя Кришны, которого боится сам страх»* («Шримад-Бхагаватам», 1.1.14).

280.

mrgasasyanaprayananyaya

Олень и зерно

Этот пример показывает воздержание от выполнения своих обязанностей вследствие чрезмерных опасений. Так сеятель может перестать сеять семена, чтобы побеги не были съедены оленями. Неразумный человек, отказываясь от преданного служения, сворачивает с духовного пути и испытывает голод души. *«Люди, считающие, что обрели освобождение, но при этом не знающие своих отношений с Господом и не посвящающие себя преданному служению, несомненно, сбились с пути»* («Шримад-Бхагаватам», 10.2.32).

281.

mrtamarananyaya

Убиение уже убитого

Жестокие и бессмысленные поступки подобны нанесению ударов по мертвому телу.

Джада Бхарата говорил Махарадже Рагухане, что наказывать сумасшедшего бессмысленно: это подобно наказанию мертвой лошади. *«Да будет тебе известно, о царь, что, хоть я и веду себя как глухонемой и слабоумный, на самом деле я — осознавшая себя душа. Чего ты добьешься, наказывая меня? Даже если, как ты говоришь, я сумасшедший, то наказывать меня — все равно что стегать дохлую лошадь. Никакого толку от этого не будет, ибо наказанием сумасшедшего не вылечишь»* («Шри-мад-Бхагаватам», 5.10. 13).

282.

mrtastanandhayanyaya

Умершие родители и их беспомощные младенцы

Беспомощен ребенок, который потерял своих родителей, и некому взять его к себе. В полной беспомощности оказывается неразумный человек, практикующий невежественные поступки: в конце жизни он остается один на один к лицу со своими грехами, проблемами и демоническими силами, которые он взращивал все свою жизнь. Все те благие зачатки, которые были даны ему от рождения, умирают. *«Люди, занимающиеся деятельностью, основанной на невежестве, попадут в темнейшие области невежества»* («Иша-Упанишад», 9).

283.

manimantradinyaya

Драгоценный камень и песнопения

Этот пример указывает на особые свойства некоторых вещей. Некоторые драгоценные камни и песнопения обладают волшебными свойствами. *«Непогрешимый Господь, Личность Бога, проявляет Себя в разных формах в зависимости от того, кто и как Ему поклоняется. Он подобен драгоценному камню вайдурья, который меняет цвет и становится то синим, то желтым»* («Нарада-панчаратра»).

284.

madhyadapikanyaya

Лампа, помещенная в середину зала

Лампа, установленная в середине комнаты, освещает все находящееся в ней. Этот пример показывает вещь, одновременно слу-

жашую разным целям. Разумный человек с разными людьми ведет себя по-разному, однако каждое его общение служит благодетели. *«Каждый должен руководствоваться таким правилом: при встрече с тем, кто обладает большими знаниями и опытом, нужно радоваться, при встрече с тем, кто обладает меньшими знаниями и опытом, нужно отнестись к нему с состраданием, а, встретив равного, нужно подружиться с ним. Тот, кто придерживается этих принципов, избавляется от тройственных страданий материального мира»* («Шримад-Бхагаватам», 4.8.34).

285.

ya karayati sa karotyeveti nyaya

Хозяин и работник

Этот пример показывает ответственность того, кто заставляет других работать. Хозяин, наставник, отвечает за своих работников, учеников, последователей, в первую очередь, сам являя образец для подражания. *«Если человек учит религиозным принципам, которым не следует сам, то его учение приближает мир к гибели»* («Шри Брахма-вайварта-пурана»). *«Правитель несет ответственность за грехи граждан своего государства как священник несет ответственность за грехи правителя, муж — за грехи жены, а учитель — за грехи учеников»* («Чанакья-раджанитишастра»).

286.

ya kurute sa bhunkte iti nyaya

Работник и едок

Тот, кто работает, тот и наслаждается плодами своего труда. Человек, изучающий священные писания, занимающийся духовными практиками, наслаждается плодами своих благостных трудов и обретает очищение. *«Тому, кто слушает этот Бхагаватам на дни Экадаши или Двадаши, обеспечена долгая жизнь, и тот, кто цитирует его с полным вниманием во время поста, очищается от всех греховных последствий. // Тот, кто контролирует свой ум, постится в святых местах Пушкаре, Матхуре или Двараке и изучает это писание, освободится от всего страха. // Человеку, который прославляет эту Пурану повторением или слушанием*

ее, полубоги, мудрецы, Сиддхи, Питы, Ману и цари Земли дарят все желанные вещи» («Шримад-Бхагаватам», 12.12.59-62).

287.

yatkrtakam tadanityam iti nyaya

Непрочность материальных вещей

Каждая вещь в этом мире подлежит разрушению. *«Все эти тела, наделенные разнообразными качествами и способностями, возникают в результате различных преобразований земли, а затем, разрушаясь, вновь смешиваются с ней. Поэтому можно сказать, что существуют не сами тела, а лишь их названия. Иными словами, все мы — прах и в прах возвратимся. Любой, кто хорошо подумает, придет к такому же выводу» («Шримад-Бхагаватам», 5.12.7).*

288.

yatpara sabda sa sabdartha iti nyaya

Слова и их значения

Истинное значение слова — однозначно указывать на вещи.

Истинное значение святого имени Бога — непосредственно указывать на Господа. Ямараджа заметил, что даже великий грешник, который произносит святое имя Господа, не совершая оскорблений, не родится вновь. *«Знайте же, что тот, кто повторяет имя Господа и воспевает Его добродетели и деяния, без труда избавляется от последствий всех своих грехов. Это единственно верный путь искупления грехов. Имя Господа, произнесенное без оскорблений, дарует освобождение даже тому, кто произносит его невнятно» («Шримад-Бхагаватам», 6.3.24).*

289.

ya praya srutyate yatr k tattatrgavagamyate iti nyaya

Понимание, которое следует за слушанием

Понимание зависит от того, как именно слушает человек.

Парикшит говорил Шukaдеве, что у того, кто внимательно слушает Шримад-Бхагаватам, Шри Кришна проявляется в сердце очень быстро. Шримад-Бхагаватам, являясь звуковым воплощением Кришны, входит в сердце самоосознающего преданного и восседает на лотосе его любовного отношения, очищая от сквер-

ны материальной жизни: похоти, гнева, жадности. *«В сердцах тех, кто постоянно слушает Шримад-Бхагаватам и старается понять то, о чем в нем идет речь, очень скоро проявится Личность Бога Шри Кришна. // Звуковое воплощение Господа Шри Кришны, Верховной Души, входит в сердце осознавшего себя преданного, и, располагаясь на лотосе его любви, очищает сердце от пыли, накопившейся в нем от соприкосновения с материей — возжеления, гнева и желаний. Оно подобно осенним дождям, делающим мутную воду в водоемах прозрачной»* («Шримад-Бхагаватам», 2.8.4-5).

290.

yathasankhyanyaya

Подготовка к повседневной деятельности

Повседневные дела имеют равное значение, каждое из них одинаково важно. В аюрведическом трактате «Чарака Самхита» говорится, что когда человек следует распорядку дня и следует *диначарье* (выполняет все свои ежедневные обязанности), это дарует ему чистоту, приверженность истине, смелость и здоровье. *«Каждое утро нужно составлять список дел на предстоящий день»* («Чанакья-сутра»).

291.

yadvivahastadgotamiti nyaya

Жених, который на свадьбе самый главный

На свадьбе жених является наиболее важной фигурой; на него все смотрят, о нем ведутся разговоры. В любом деле есть ответственный за него. *«Свеча, от которой зажглось много свечей, — изначальная»* («Чайтанья-Чаритамрита», 1.2.89).

292.

yannivrttimaditinyaya

Воздержание от мирской деятельности

Наслаждение и воздержание настроены друг против друга, между ними нет ничего общего. Следующий по духовному пути постепенно прозревает и отбрасывает демоническую мирскую деятельность, затягивающую в пучину невежества. *«Если человек развивает любовь к Богу и привязывается к лотосным сто-*

нам Кришны, постепенно он утрачивает привязанность ко всему остальному» («Чайтанья-Чаритамрита», 1.7.143).

293.

yasyajnanam bhramastasya iti nyaya

Невежество — иллюзия

Тьма невежества разгоняется светочем знания.

Когда на душу майя не оказывает влияния, то душу никакими способами невозможно связать с материальным телом. При наличие же такой связи жизнь человека уподобляется сну. «Шри Шукадева Госвами сказал: О царь, если бы не влияние энергии Верховной Личности Бога, зачем было бы чистой душе, обладающей чистым сознанием, связывать себя с материальным телом? Эта связь подобна сну, в котором спящий видит, как действует его тело. // Находящееся во власти иллюзии живое существо появляется во множестве форм, которые предоставляет ему внешняя энергия Господа» («Шримад-Бхагаватам», 2.9.1).

294.

yatrsam mukham tatrsa capeta iti nyaya

Удар, подходящий щеке

В любом действии должна соблюдаться мера. Силу поступка следует рассчитывать. Любое действие должно быть сообразно. Грехи нужно искупать в зависимости от их тяжести: «Подобно тому, как умелый врач лечит недуг сообразно его тяжести, согрешивший тоже должен искупать грехи сообразно их тяжести. // Великие мудрецы установили, что за тяжкие грехи человек должен совершить суровое покаяние, а за менее тяжкие грехи — легкое» («Шримад-Бхагаватам», 6.1.8, 6.2.16).

295.

yatrso yaksastatrso valiriti nyaya

Божества и поклонения им

Различным богам совершаются разные подношения согласно их характеру и вкусу. «Тот, кто хочет погрузиться в безличное сияние брахмаджьоти, должен поклоняться владыке Вед [Господу Брахме или ученому жрецу Брихаспати]; тому, кто хочет увеличить свою половую потенцию, необходимо поклоняться не-

бесному царю Индре; желающий иметь хорошее потомство должен поклоняться великим прародителям Праджапати. Тот, кто хочет, чтобы ему во всем улыбалась удача, должен поклоняться Дургадеви, управляющей материальным миром. Тому, кто рвется к власти, следует поклоняться огню, а тому, кто хочет только денег — Васу. Тот, кто желает стать великим героем, должен поклоняться воплощению Господа Шивы, Рудре. Тому, кто хочет иметь большие запасы зерна, следует поклоняться Адити, а тому, кто мечтает достичь райских планет, — ее сыновьям. Тот, кто хочет править царством на земле, должен поклоняться Вишвадеве, а желающий прославиться среди людей — полубогу Садхье. Тому, кто хочет жить долго, следует поклоняться полубогам Ашвини-кумарам, а тому, кто хочет иметь крепкое тело, — Земле. Стремящийся занять прочное положение в обществе должен поклоняться одновременно Земле и горизонту. Тому, кто хочет быть красивым, следует поклоняться прекрасным обитателям планеты гандхарвов, а тому, кто мечтает о хорошей жене, — апсарам и Урваши, куртизанкам райского царства. Тому, кто хочет добиться власти над другими, нужно поклоняться Господу Брахме, владыке вселенной. Мечтающему о громкой славе необходимо поклоняться Личности Бога, а тому, кто стремится разбогатеть, — полубогу Варуне. Тот, кто хочет стать ученым человеком, должен поклоняться Господу Шиве, а тот, кто желает, чтобы в его семье царили мир и согласие, — его целомудренной жене, богине Уме. // Тот, кто стремится прогрессировать духовно, должен поклоняться Господу Вишну. // Тому, кто хочет править царством или империей, следует поклоняться Ману; стремящимся к победе над своими врагами нужно почитать демонов, а ищущим чувственных наслаждений — Луну. Но тот, у кого не осталось никаких материальных желаний, должен поклоняться Верховной Личности Бога» («Шри-мад-Бхагаватам», 2.3.2-9).

296.

yavacchirastavata sirovyatha iti nyaya

Голова и головная боль

Головная боль возможна только при наличии головы. Испытывать страдания в материальном мире может тот, кто слишком большое внимание уделяет своему телу, холит его и растит орга-

ны, которые воспринимают эти страдания. Узреть Господа способен только тот, кто развил у себя духовное око. «Воспользоваться благами, которые дарует посещение святых мест, можно лишь после того, как дошел до них. // О Господь, в век Кали Ты не открываешь Себя первому встречному. В этот век Твои качества скрыты от обывателей» («Шримад-Бхагаватам», 10.48.31, 7.9.38). «Человек, у которого есть вера, может обрести понимание. Человек, у которого веры нет, не может обрести его» («Чхандогья-Упанишад», 7.19.1).

297.

yavattailam tavad vyakhyanamiti nyaya

Лампа и чтение

Читать при свете лампы можно до тех пор, пока в ней есть масло. Человека следует почитать только тогда, когда он этого действительно заслуживает. Верховного Господа следует почитать всегда: Он вседостоин почитания. Кришна говорил: «Мой дорогой Уддхава, каждый должен поклоняться Мне, как пребывающему в Солнце, воспевая избранные Ведические мантры и совершая богослужение и предлагая поклоны. Каждый может поклоняться Мне, как пребывающему в огне, предлагая жертвоприношения гхи, и каждый может поклоняться Мне, как находящемуся среди брахманов, почтительно принимая их, как гостей, даже когда они не были приглашены. Я могу быть почитаемым в коровах посредством предложения травы и другой подходящей пищи и принадлежностей для удовольствия и здоровья коров, и каждый может поклоняться Мне, как пребывающему в Ваишнавах, предлагая любовную дружбу им и уважение им во всех отношениях. Через устойчивую медитацию Я почитаюсь во внутреннем пространстве сердца, и в воздухе Я могу почитаться при помощи знания, что прана, жизненный воздух, является главным среди элементов. Я почитаюсь в воде посредством предложения самой воды вместе с другими элементами, такими как цветы и листья туласи, и каждый может поклоняться Мне, как пребывающему в земле, посредством применения сокровенного семени мантр. Каждый может поклоняться Мне в индивидуальном живом существе, предлагая пищу и другие приятные вещи, и каждый может поклоняться Мне во всех живых существах, наблюдая Сверхду-

шу во всех из них, таким образом поддерживая равное зрение» («Шримад-Бхагаватам», 11.11.43-45).

298.

yukabhiya kanyatyaganyaya

Дева и вши

Одна дева боялась притрагиваться к дверям из-за боязни подцепить вшей. Этот пример используется, чтобы показать безумие труса, который стремится перестраховаться от малого и совершенно не готовится к встрече с настоящей опасностью. *«Просветленный человек ничего не боится. // Ни в какое время не подвержен страху знающий блаженство» («Таиттирийя-Упанишад», 2.9.1, 2.4).*

299.

yenopakramate yenopasanhriyate sa vakyartha iti nyaya

Смысл фразы или всей речи

Фраза или целая речь — это то, что имеет начало и конец. Говорящий должен ясно представлять себе начало и завершение своей речи. Любое слово должно быть наполнено смыслом. *«Слова, не описывающие величие Господа, который один способен освятить атмосферу целой вселенной, по мнению святых людей, подобны месту паломничества ворон. Совершенные личности не находят в них никакого удовольствия, ибо всегда пребывают в трансцендентном царстве» («Шримад-Бхагаватам», 1.5.10).*

300.

yogyo yoguena sambandha iti nyaya

Подходящая связь

Между людьми, равными по положению или по своим качествам, существует связь.

Господь Рамачандра, Лакшмана, Бхарата и Шатругхна являлись одновременно чатур-вьюха экспансией Всевышнего. *«Вняв молитвам полубогов, Верховная Личность Бога, Сама Абсолютная Истина, непосредственно явился вместе со Своей экспансией и экспансиями экспансии. Их святые имена таковы: Рама, Лакишмана, Бхарата и Шатругхна. Эти прославленные*

воплощения появились в облике сыновей Махараджи Дашаратхи» («Шримад-Бхагаватам», 9.10.2).

301.

yojanaparaprayaam kaveryaam mallabandhananyaya

Кавери и Кайварла (рыбак)

Один человек хотел перейти реку Кавери и на помощь себе взял рыбака. Однако, опасаясь, что рыбак может убежать, он связал ему руки и ноги, в то время как до реки еще было 8 миль. Этот пример показывает глупость того, кто принимает чрезмерные предосторожности для предотвращения опасности и таким образом создает себе еще большие проблемы.

302.

yacitakamandananyaya

Займствованные украшения

Этот пример показывает безумие человека, старающегося выглядеть красивее, чем он есть на самом деле. Такой человек надевает платье и украшения, займствованные у других, не понимая, что эти вещи ему не принадлежат и могут быть в любое время отняты у него владельцем. Неразумные люди украшают и ублажают свое тело, не ведая, что через некоторое время их состарившееся тело будет так же отдано Богу, истинному владельцу его, который дал его только во временное пользование. *«Прежде следует разрубить узел привязанности к материальному телу и всему, что с ним связано, и избавиться от всех сопутствующих телу желаний. // Невежды заботятся только о своем теле, которому суждено стать пищей для собак — они наряжают его, украшают драгоценностями и гирляндами и умащают ароматическими маслами»* («Шримад-Бхагаватам», 2.1.15; 3.14.28).

303.

raktapatanyaya

Красная одежда

Женщина, носящая красную одежду, показывает тем самым, что ее муж жив. Тот, у кого жива душа, у кого она не погрязла в пучине порока и невежества, имеет отличитель-

ные признаки, выделяющие его из других людей. *«Кришна, величайший герой, обладает самым прекрасным телом. Это тело наделено всеми мыслимыми достоинствами. Оно сияет и радуется взор»* (Шрила Рупа Госвами «Шри Бхакти-ра-самрита-синдху»).

304.

rajjusarapaṇyaṇa

Веревка и змея

Веревку можно принять по ошибке за змею. Этот пример означает иллюзию, в которую впадают люди.

Шива говорил, что подобно тому, как человек ошибочно может принять гирлянду за змею, так люди в материальном мире в силу своего невежества усматривают различие между счастьем и несчастьем, считая одно благом, а другое злом. Будучи частицами Всевышнего Господа, люди считают себя независимыми владыками своих судеб, и потому не в состоянии понять Его природу. *«Погрызшее в невежестве живое существо, бессмысленно кружа в глухом лесу материального мира, на каждом шагу испытывает счастье и горе, истекающие из его прежних поступков. // Наши мирские радости и горести не зависят ни от нас самих, ни от кого-либо другого [нашего друга или врага]. Тем не менее, пребывая в глубоком заблуждении, живое существо ищет источник своего счастья и несчастья в себе самом или в окружающих. // Верховный Господь одинаково расположен ко всем живым существам. Поэтому ни к одному из них Он не испытывает особой привязанности, равно как и неприязни; у Него нет ни друзей, ни родственников. Равнодушный к материальному миру, Он не подвержен ни так называемому счастью, ни так называемому горю. Счастье и горе — понятия относительные. Исполненный вечного блаженства, Господь не ведает печали. // Мы страшимся цветочной гирлянды, приняв ее впотьмах за змею. Образы, являющиеся нам во сне, доставляют наслаждение или боль. Итак, источник всех земных радостей и печалей кроется в нас самих, ибо, по неразумению своему, мы непременно почитаем что-либо благом, а иное — злом»* («Шримад-Бхагаватам», 6.17.18-19, 22, 30).

305.

rathavadavanyaya

Повозка и пара лошадей

Для должного выполнения необходимо сотрудничество рабочих — подобно тому, как лошади, запряженные в одну повозку, должны тянуть ее синхронно.

Полубоги и демоны, объединив свои силы, сообща добывали амриту. *«Полубоги и демоны позвали Васуки, царя змей, и обещали ему отдать часть нектара. Затем они обмотали Васуки вокруг горы Мандара, как веревку, и с большим рвением принялись добывать нектар пахтаньем Молочного океана»* («Шримад-Бхагаватам», 8.7.1).

306.

rasmitrnadinyaya

Солнечный свет и трава

Одна и та же вещь может и вызывать к жизни, и разрушать. Солнечный свет необходим для роста травы, но он также является причиной ее высыхания. *«Верховная Личность Бога является причиной творения, поддержания и уничтожения этой вселенной»* («Шримад-Бхагаватам», 11.3.25)

307.

rajaputravyadhanyaya

Принц и птицелов

Однажды мачеха оставила младенца-принца в джунглях. Ребенок был случайно найден птицеловом; он взял малыша к себе домой и воспитывал как собственного сына. Через много лет премьер-министр царя встретил мальчика и узнал. Министр взял принца с собой и посадил на трон. Этот пример показывает, что истина рано или поздно восторжествует.

308.

rahugrasanyaya

Рахуграса

Ошибочные понятия действуют на умы людей. Во время затмений Солнца или Луны люди полагают, что светила в действительности глотает демон Раху. Они делают такой вывод на основании

того, что Земля, закрывающая их собой, делает их на некоторое время невидимыми.

309.

rajasam tamasam ceti пуауа

Раджас и тамас

Гуны материальной природы раджас и тамас — причина привязанностей. Человека, погруженного в чувственные наслаждения, схватывают посланники бога смерти Ямадуты и, набросив на его шею веревку, забирают в ад его тонкое тело. По дороге перед человеком являются все его греховные поступки, и он испытывает страшные мучения. *«Подобно тому как стражи порядка арестовывают преступника, чтобы затем подвергнуть его наказанию, Ямадуты берут под стражу грешника, всю жизнь удовлетворявшего собственные чувства. Они затягивают на его шею крепкую петлю и покрывают тонкое тело грешника особой оболочкой, чтобы подвергнуть его суровому наказанию. // Посланцы Ямараджи волокут его по дороге, а он трепещет от ужаса в их руках. По пути его кусают собаки, и он вспоминает все грехи, которые совершил в своей жизни. Все это причиняет ему жестокие страдания»* («Шримад-Бхагаватам», 3.30.20-21).

310.

rajanugatavivahapravrttabhrtyanyaya

Царь и свадебная процессия его подданного

Вне зависимости от касты следует проявлять должное отношение к людям. Так, даже царь обязан следовать за своим подданным во время его брачной процессии. *«Даже вайшья и шудру, пришедших в дом как гости, надо накормить со своими слугами, обращаясь с ними милостиво»* («Законы Ману», 3.112).

311.

rasabharatitanyaya

Ослиный рев

Осел сначала ревет очень громко, но постепенно рев делается все тише и тише. То, что вызывает много шума в начале, в конце оказывается ничемным. Вопиющие пороки человека ведут прямо в ад. *«Многие правители стали жертвами шести врагов:*

похоти, гнева, алчности, одержимости, надменности и зависти» («Артха-шаstra»).

312.

rajasunyaaprajanyaaya **Подданные без царя**

В стране, лишенной царя, люди тщетно стремятся к счастью. Для счастливой и мирной жизни необходима твердая рука.

Прославленный риши Шамика говорил, что царь — это бог среди людей. Когда царя нет, люди становятся беззащитными, нарушается божественный порядок в обществе. («Шримад-Бхагаватам», 1.18). Когда царь Анга удалился в лес, мудрецы, возглавляемые Бхригу, увидели, что без царя некому защищать народ, люди становятся неуправляемыми, забывают о цели жизни и опускаются до животного состояния. *«Лишившись правителя, люди будут предоставлены сами себе и перестанут соблюдать законы и заповеди религии» («Шримад-Бхагаватам», 4.14.1).*

313.

rekhagavayanyaaya **Изображение Гайала**

Один неграмотный крестьянин, живущий в деревне, поехал к лесу и спросил лесника о Гайале, которого сам никогда не видел прежде. Лесник приблизительно нарисовал на земле это животное. Глупый крестьянин был удовлетворен. Но когда в другой раз он пошел в лес и случайно натолкнулся на Гайала, он увидел, что рисунок лесника был неправильным.

Нужно быть осторожным в выборе наставника. Некомпетентный наставник причиняет много вреда.

314.

rajaruparavesanyaaya **Въезд царя в столицу**

Все должно делаться в нужном порядке — как в случае въезда царя в город: сначала следует сам царь, потом солдаты, а потом остальные подданные.

Когда с неба снизошли четыре Кумара, блистающие, подобно Солнцу, сам царь омыл им ноги и окропил водой свою голову в

знак глубокого почтения. Затем он прославил мудрецов-Кумаров сладостными речами. *«Царь взял воду, которой он омыл лотосные стопы Кумаров, и окропил ею свои волосы. Приняв Кумаров с такими почестями, царь показал пример того, как следует встречать людей, достигших духовного совершенства»* («Шри-мад-Бхагаватам», 4.22.5).

315.

rogīṇyaṇa

Больной

Под влиянием дурных наклонностей человек теряет силу суждения и не понимает, что хорошо, а что плохо. Больной, изнуренный болезнями, очень небрежен в отношении своего питания.

Индра, возгордившись своим величием, утратил почтение к своему духовному учителю и не поприветствовал его почтительно, не предложил ему места. Высокомерие затмило Индре глаза и он утратил способность различать плохое и благостное. *«Когда-то небесный царь Индра, возгордившись тем, что владеет сокровищами всех трех миров, попрал закон ведического этикета. // Все почитали Индру и служили ему, а гандхарвы и апсары танцевали и сладостно пели под прекрасную музыку. Над Индрой держали белый балдахин, сияющий, как полная луна. Индру обмахивали опахалами и оказывали ему все царские почести; с ним делила трон его супруга Шачидеви. В том собрании вдруг появился мудрейший Брихаспати, духовный наставник Индры и других полубогов, которого чтут и полубоги, и демоны. Но Индра, увидев его, не встал, не предложил ему почетное место, не поприветствовал его — никак не выразил духовному учителю почтения»* («Шримад-Бхагаватам», 6.7.8).

316.

laṅgalaṃ javanamīti ṇyaṇa

Плуг как средство существования

Вручную пахать землю плугом очень трудно. Чтобы обрести истинное духовное знание, требуется помощь учителя и водительство Господа: в одиночку духовное продвижение весьма затруднительно. *«Подлинный смысл писаний открывается тому, кто твердо верит в Верховную Личность Бога и в духовного учителя»* («Шветашватара-Упанишад», 6.23).

317.

latavrksanyaya

Деревья и побеги

Никакой побег не сможет расти без дерева. Так и женщина не сможет ни жить, ни сделать какой-либо прогресс в жизни без помощи мужа или какого другого опекуна. *«Отец охраняет женщину в детстве, муж охраняет в молодости, сыновья охраняют в старости; женщина никогда не пригодная для самостоятельности»* («Законы Ману», 9.3).

318.

lohasumbakanyaya

Железо и магнит

Пример показывает близость между двумя вещами, в результате которой они привлекаются друг к другу, подобно тому, как железо притягивается магнитом. *«Как чистая вода, вылитая в чистую воду, воистину становится тем же самым, так же бывает и с Я человеком знания, преданного размышлению (о сущности Я)»* («Катха-Упанишад», 2.1.15).

319.

lohagnanyaya

Железо и огонь

Все нужно делать в свое время. Следует вовремя использовать предоставляющиеся возможности. Куй железо, пока горячо. *«Успеха добивается тот, кто верно выбирает время»* («Чанакья-сутра»).

320.

vatayaksanyaya

Фиговое дерево и призраки

Этот пример показывает беспричинные опасения, вызванные невежеством. Некоторые люди боятся находиться под фиговым деревом, думая, что в нем скрывается злой дух.

Неразумным людям свойственно беспокоиться из-за пустяков. Однако, как говорил Шри Вайшнава дас Бабаджи, если Господь Кришна пожелает, материальное тело в любой момент погибнет, и никто не сможет уберечь его от этого. Если же час смерти еще не

пробил, можно спать рядом со змеей, и она не причинит вреда. Ум человека, страшась каждой опасности, всегда возбужден.

321.

vadhyaghatakanyaya

Убийца и убитый

Этот пример используется, чтобы показать отсутствие должного управления. Изобилие змей в какой-либо местности указывает на то, что их некому убить.

Хираньякашипу, воцарившись на троне, способствовал появлению сонма демонов. Это продолжалось до тех пор, пока Господь в образе человеко-льва Нрисимхадева не сошел с небес и не убил Хираньякашипу. *«Демоны устроили пожары в городах, деревнях, на пастбищах, в садах, на урожайных полях и в диких лесах. Они подожгли обители святых людей, важные месторождения, где добывались ценные металлы, усадьбы фермеров, горные деревни и поселения пастухов, которые защищали коров. Не обошли они стороной и столицы государств // Одни демоны взяли ломы и стали сокрушать мосты, защитные стены и городские ворота [готуры]. Некоторые похватили в руки топор и начали вырубать манговые, хлебные и другие плодородные деревья, которые служили для людей неиссякаемым источником пищи. Остальные же демоны в это время взяли горящие палки и стали поджигать дома горожан. // ... Своими многочисленными руками Верховный Господь сначала вырвал из груди сердце Хираньякашипу и, отбросив его в сторону, принялся разбрасывать солдат демона. Тысячи воинов, верных приспешников Хираньякашипу, с оружием в руках пришли сразиться с Господом, но Господь Нрисимхадева убил их всех одними лишь кончиками Своих ногтей».* («Шримад-Бхагаватам», 7.2.14-15,31).

322.

vanavyaghranyaya

Лес и тигр

Этот пример показывает взаимную помощь. Тигр охраняет лес, а лес предоставляет жилье для тигра. Если в лесу нет тигра, то его наводняют травоядные животные и поедают растения и побеги, в

результате чего лес быстро умирает. С другой стороны, если нет леса, то тигру негде жить.

Шива, известный как разрушитель, для блага всех существ согласился выпить яд калакуту, полученный при пахтании молочного океана. Шива сказал: *«Дорогая моя нежная жена Бхавани. Когда кто-нибудь совершает поступки благоприятные для других, Верховная Личность Бога, Хари, очень доволен. А когда доволен Господь, доволен и я вместе со всеми живыми существами. Поэтому позволь мне выпить этот яд, чтобы благодаря мне могли обрести счастье все живые существа. // Затем Господь Шива, посвятивший себя благотворной деятельности во имя счастья человечества, собрал одной рукой весь яд, разлитый в мире, и с ладони выпил его»* («Шримад-Бхагаватам», 8.7.40, 42).

323.

vahridhumanaya

Дружба огня и дыма: нет дыма без огня

Пример показывает постоянное сопутствование двух вещей: где имеется причина, всегда имеется следствие, и наоборот.

Слушая о славе Господа, человек освобождается от невежества, похоти и стремления к чувственным наслаждениям. С другой стороны, избавляясь от уз материального существования, человек еще больше стремится внимать славе Господа. *«Склонив свой чистый трансцендентный слух к повествованиям о славе Господа, преданные Господа немедленно избавляются от непреодолимых материальных желаний и стремления к кармической деятельности»* («Шримад-Бхагаватам», 9.24.62).

324.

varaghataya kanyavaranamiti nyaya

Жених и невеста

Мужчина выбирает себе жену для того, чтобы сделать свою жизнь настолько приятной, насколько возможно, а не с целью ее разрушения. *«Зрелая, чистая любовь не знает себе равных. Она дарует Господу возможность ощутить всю сладость супружеских отношений»* («Чайтанья-Чаритамрита», 1.4.49).

325.

varagosthanyaya

Союз мужа и жены

Брак между мужчиной и женщиной, учитывая общность их взглядов, всегда оказывается счастливым.

Кашьяпа говорил своей жене Дити, что подобно тому, как океан можно переплыть на корабле, так можно переправиться через опасности океана материальной жизни, живя с женой. Жена — лучшая половина мужа. *«Подобно тому, как на борту корабля можно пересечь просторы океана, так, живя с женой, можно преодолеть трудности и невзгоды, которые подстерегают человека в океане материального существования. // «Как командующему гарнизоном крепости не составляет труда отразить все атаки разбойников, так и человеку, находящемуся под защитой жены, нетрудно отразить все атаки чувств, перед которыми представители других ашрамов беззащитны» («Шримад-Бхагаватам», 3.14.18, 20).*

326.

vajimanduranyaya

Конюшня

Каждая вещь имеет свое собственное название, которое невозможно спутать с другими. Слово *конюшня* применяется к навесу, предназначенному для лошадей, а не коров или других животных. *«Специфическое время считается чистым, когда оно является соответствующим либо по своей собственной природе, либо через достижение подходящего убранства для исполнения предписанного долга. То время, которое препятствует исполнению долга человека, считается нечистым» («Шримад-Бхагаватам», 11.21.9).*

327.

vatadinyaya

Доши человеческого организма

Вата, питта и капха, три доши организма, хотя отличаются друг от друга по своей природе, пребывая в гармонии, определяют здоровье. Синхронные действия, совершенные разными людьми, ведут к общему процветанию. *«Вайю (вата), питта и*

капха — это названия трех дош. Находясь в дисгармонии, они разрушают человеческое тело, и они же поддерживают его, когда пребывают в гармонии» («Аштанга-Хридайя-самхита», 1.6).

328.

vayubhaksanyaaya

Питание воздухом

Когда говорят, что человек питается одним воздухом, это означает, что он ничего больше не ест.

Этот пример применяется к случаям, когда кто-то полностью предан одной цели. Подобный человек достоин уважения и почитания. Шрипада Шанкарачарья говорил: *«Санньяси, который строг в своем отречении от мира и не носит ничего, кроме набедренной повязки, всегда черпает радость в утверждениях «Веданта-сутры». Такого самоотреченного человека следует считать необычайно удачливым».*

329.

vayusaityausnyanyaaya

Горячий и холодный воздух

Сам воздух не горяч и не холоден, но становится таковым при контакте с огнем и водой. Достоинства и недостатки человека часто являются результатом воздействия на него окружающих. Влияние святого настолько сильно, что даже невежественные люди прозревают в его присутствии. *«По милости Господа Чайтаньи даже неразумное дитя, ссылаясь на свидетельства писаний, может исчерпывающе поведать об истинной природе Господа» («Чайтанья-Чаритамрита», 1.4.1).*

330.

vasudhaiva kutumbakamiti nyaya

Универсальное семейство

Для истинно великодушного человека нет различий между вещами, принадлежащими ему, и вещами, которые ему не принадлежат. Обладающий поистине благородным умом стоит выше невежества, заставляющего людей думать: это мое, а это не мое.

Под влиянием майи обманутое существо воплощается во многих формах, создаваемых внешней энергией Господа. Наслаждаясь гунами материальной природы, заблудшее существо мыслит в понятиях «я», «мое». Однако как только оно осознает свое первоначальное положение и начинает наслаждаться трансцендентным, пребывающим вне времени и материальной энергии, оно сразу оставляет два ложных представления жизни («я» и «мое») и проявляется как чистая душа. *«Наслаждаясь гунами материальной природы, живое существо, заточенное в темницу тела, пребывает в заблуждении и мыслит категориями «я» и «мое»* («Шримад-Бхагаватам», 2.9.2).

331.

balagrasatabhagopinyaya

Разрезание волоса на сотню частей

Этот пример показывает очень маленькую часть какой-либо вещи. Пураны состоят из множества стихов, которые вместе воспевают славу Господа и указывают пути приближения к Нему.

332.

vidheyam эй stuyate vastviti пуауа

Потребность, являющаяся матерью молитвы

Необходимая вещь считается ценной, и о ней постоянно думают.

Махараджа Агнидхра страстно желал сына. Ради осуществления своего желания он предался суровой аскезе в пещере горы Мандара. Брахма послал в его уединенную обитель небесную деву Пурвачитти, и желание Агнидхри исполнилось, когда он женился на Пурвачитти. Более того, когда любовное чувство Агнидхри было не до конца удовлетворено и он постоянно думал о своей жене, в следующей жизни он родился на Питрилоке, планете, где обитала та небесная дева. *«После того как Пурвачитти покинула его, царь Агнидхра, так и не утоливший свое желание, все время думал о ней. Поэтому, как обещают Веды, после смерти он вознесся на ту планету, где жила его жена-апсара. На этой планете, которая называется Питрилокой, наслаждаются жизнью питы (предки)»* («Шримад-Бхагаватам», 5.2.22).

333.

Viparatam balaalamiti nyaya
Противоположное утверждение

Этот пример связан с утверждениями, сделанными глупцом. Такие замечания могут оказать только деструктивное действие. Невежественные люди самонадеянно говорят, что разрушающие человека поступки благостны. Тем самым они тащат в ад себя и других, внимающих им. *«Воровство, насилие, ложь, двуличие, похоть, гнев, замешательство, гордость, вражда, злоба, безверие, зависть и опасности, вызываемые женщинами, азартной игрой и интоксикацией, — это пятнадцать нежелательных качеств, которые оскверняют людей из-за жадности до богатства. Хотя эти качества и нежеланны, люди фальшиво приписывают им значимость. Любой желающий достичь настоящего блага в жизни должен поэтому оставаться поодаль от нежелательного материального богатства»* («Шримад-Бхагаватам», 11.23.18-19).

334.

visistavaisistya nyaya
Особое различие

Без помощи соответствующего инструмента нельзя оценить истинное значение какой-либо вещи. В этом заключается искусство различения одного от другого и сосредоточения ума на нужных вещах.

Когда Всевышний Пуруша возжелал говорить — возникла речь, когда Он пожелал ощутить запах — возникли ноздри и дыхание, когда Он пожелал видеть Себя и все сотворенное — появились глаза, сила видения и объекты зрения. Когда Господь пожелал совершать действия — появились руки, вследствие Его желания двигаться возникли ноги. *«Он, Личность Бога, проявляет Себя в трансцендентной форме, которой присущи трансцендентное имя, качества, игры, окружение и трансцендентное разнообразие. Однако вся эта деятельность не оказывает на Него никакого влияния, хотя Он и кажется вовлеченным в нее»* («Шримад-Бхагаватам», 2.10.36).

335.

visavrksopati пуауа

Ядовитое дерево

Вещь, несмотря на то, насколько вредной может быть, не должна быть разрушена человеком, если он ее не создавал. Ядовитое дерево человек не должен вырубать.

Все сотворено Верховным Господом согласно Его замыслу. Господь, как опора во вселенной, появляется в образе различных воплощений. В конце космического века Сам Господь уничтожает все творение. *«В конце калпы Сам Господь в образе Рудры, разрушителя, полностью уничтожит мироздание, подобно ветру, разгоняющему облака»* («Шримад-Бхагаватам», 2.10.43).

336.

visam mrtuyuriti пуауа

Смертельный яд

Зло всегда ведет к беде, подобно тому, как яд вызывает смерть. Человеческие пороки подобны медленно действующему яду: они постепенно разрушают личность и неизбежно уродуют душу. Шри Кришна говорил: *«Завистливых и злонаправных, низших среди людей, Я постоянно низвергаю в океан материального существования, в различные демонические формы жизни. // Трое врат открывают дорогу в ад: вожделение, гнев и жадность. Каждый разумный человек должен отказаться от них, так как они приводят к деградации души»* («Бхагавад-Гита», 16.19, 21).

337.

visabhaksana пуауа

Питие яда

Невежественное поведение действует разрушительно. Невежду можно сравнить с самоубийцей, пьющим яд.

Невежественные люди, погружаясь в пороки материального мира, глумясь над священными писаниями и праведниками, сами прокладывают себе дорогу в ад. *«В том, что люди, отождествляющие себя с бrenным материальным телом, постоянно насмеваются над великими личностями, нет ничего удивительного. Но зависть, живущая в сердце материалистов; приносит свою пользу, ибо ведет их к падению. Пыль со стоп великих*

личностей лишает их могущества и славы» («Шримад-Бхагаватам», 4.4.13).

338.

vasitaranganyaya

Набегающие волны

В океане волны одна за другой накатывают на берег. Последовательные действия вызывают определенный эффект.

После битвы на Курукшетре, Ашваттхама, сын Дроны коварно убил пятерых сыновей Драупади и принес их головы царю Дхритараштре. Арджуна пообещал Драупади наказать убийцу. Ашваттхама, спасая свою жизнь, применил самое сильное оружие — брахмастру. Во всех направлениях распространился ослепительный свет. Арджуна метнул свою брахмастру в ответ. Когда излучения обеих брахмастр соединились, возник огромный огненный шар, подобный сфере Солнца, который поднялся над всеми планетами и небесным сводом. Обитатели трех миров ощутили нестерпимый жар, вызванный излучением сразу двух брахмастр. *«Когда излучения обеих брахмастр соединились, огромный огненный шар, подобный солнечному диску, заслонил собой весь космос, небесный свод и все планеты»* («Шримад-Бхагаватам», 1.7.30).

339.

vrksaprakalpananyaya

Качающееся дерево

Когда ветер раскачивает дерево, качаются все его ветви. То, что воздействует на целое, воздействует и на его части также.

Чтобы умиловить свою смутившуюся перед вошедшими в лес мудрецами жену, Шива повелел, что отныне любой вошедший в лес мужчина будет превращаться в женщину. Однажды во время охоты царь Судьюмна и его спутники вошли в лес и сразу же превратились в женщин. Принадлежа к мужскому полу, они не могли избежать заклания Шивы, распространявшегося на всех мужчин. *«Однажды Судьюмна, в сопровождении царедворцев и товарищей, верхом на лошади, родом из Синдхупраदेशа, отправился в лес на охоту. В богатых доспехах, с луком и стрелами, он выглядел великолепно. В пылу охоты Судьюмна не заметил, как оказался в северной части леса. // Лес, растущий на*

севере, у подножия горы Меру, известен под названием Сукумара. Именно там Господь Шива постоянно наслаждается с Умой. Судьюмна вошел в этот лес. // Как только Судьюмна, прославленный победами над врагами, ступил в лес, он тут же превратился в женщину» («Шримад-Бхагаватам», 9.1.24-26).

Ум, воздействуя на жизнь человека, определяет и отдельные ее проявления. Один брахман из Аванти говорил: «Люди не являются причиной моих счастья и несчастья. Ей не являются ни полубоги, ни мое собственное тело, ни планеты, ни моя прошлая работа, ни время. Скорее ум — это единственное, что вызывает счастье и несчастье и увековечивает круговорот материальной жизни. / Могущественный ум возбуждает функции материальных гун, из которых развиваются различные виды материальной деятельности в гунах благости, невежества и страсти. Из деятельности в каждой из этих гун развиваются соответствующие условия жизни» («Шримад-Бхагаватам», 11.23.42-43).

340.

vrddhakumaravakyanyaya

Добродетель старой девственницы

Молитва о добродетели дарует все, что нужно иметь человеку. Махабхасья говорит, что когда одну старую девственницу Индра спросил, какую бы добродетель она себе выбрала, та ответила: *putra me bahuksaraghrtamodanam kancanapatryam bhunjaram*. Единственная добродетель может даровать мужа, детей, еду, скот и золото.

341.

vrddhimistavato mulamiti nyaya

Жертвенность и процветание

Приносящий жертву стремится к процветанию в жизни, надеясь на милость богов и улучшение своей кармы. Жертвующему, несомненно, будет сопутствовать удача.

Для жертвоприношения необходимы цветы, листья, трава куша, алтарь, подходящее время, утварь, зерно, гхи, мед, золото, земля, вода, Риг, Яджур, Сама Веды, четыре жреца, призывание различных имен с помощью мантр и вознаграждения. «Господу нужно поклоняться, предлагая Ему чистую воду, гирлянды из свежих

цветов, фрукты, цветы и овощи, растущие в лесу, или же собирая свежую траву, бутоны цветов и даже кору деревьев. При возможности Верховному Господу следует предлагать также листья туласи, которые очень дороги Ему. // Тот, кто имеет все необходимые атрибуты поклонения, должен поклоняться Верховному Господу, идя по стопам преданных прошлого. Господу можно также поклоняться в сердце, повторяя обращенную к Нему мантру, которая неотлична от Верховной Личности Бога» («Шримад-Бхагаватам», 4.8.55, 58).

342.

vrscikagarbhanyaaya

Беременный скорпион

Неблагодарные люди вредят тому, кому они обязаны жизнью. Молодые скорпионы, выходя на свет, разрывают матку и таким образом умерщвляют свою мать. Некоторые благочестивые люди вынуждены страдать от своих детей; особенно часто это происходит в кали-югу, эпоху тьмы и невежества. «В Кали-югу демоны рождаются в семьях брахманов» («Вараха-пурана»).

343.

venyakasanyaaya

Пучок волос, достигающий неба

Пример показывает высоту женщины, заплетающей волосы в пучок, который, кажется, соприкасается с небом. Человек, поднимающийся с помощью обретенного знания к мудрости, способен соприкоснуться с небесами, увидеть Бога и получить освобождение. «Тот, кто узрит златокожую Личность Бога — Верховного Господа, высшего вершителя всех дел, источник Верховного Брахмана, — непременно обретет освобождение» («Мундака-Упанишад», 3.1.3).

344.

visakrminyaaya

Черви, живущие в яде

Вещи, которые смертельны для одних, для других, которые питаются ими, благостны. Яд смертелен для людей, но для червей, вскормленных им, он является пищей.

Господь Шива может совершать неприемлемые для других поступки — пить яд, вкушать запретное, принимать ядовитые снадобья, но его сущность из-за этого не изменится. Не следует уподоблять себя Шиве и пытаться подражать ему. *«Великие личности почти всегда добровольно приемлют страдания, чтобы разделить страдания человечества в целом. Это считается высочайшей формой поклонения Верховной Личности Бога, который живет в сердце каждого из живых существ»* («Шримад-Бхагаватам», 8.7.44).

345.

vyanjakavyangayabhavanaya

Указующий и указуемое

Вещь является настолько же проявленной, насколько проявлено то, что указывает на нее. *«Зрение, видимая форма и отражение Солнца в зрачке глаза — все работают вместе, чтобы открывать друг друга. Но изначальное Солнце, находящееся в небе, является самопроявленным. Подобно этому, Верховная Душа, изначальная причина всех существ, которая таким образом отделена от всех из них, действует посредством света Своего собственного трансцендентально-го опыта как окончательный источник проявления всех обоюдно проявляемых объектов»* («Шримад-Бхагаватам», 11.22.31).

346.

vyaghraksaranyaya

Молоко тигрицы

Чрезвычайно трудно обрести чего-либо, даже очень полезное. Молоко тигрицы, если его сохранять в золотом кубке, становится очень полезным, однако его очень трудно добыть. Мудрость Вед очень трудна для понимания. *«Трансцендентальный звук Вед очень труден для понимания и проявляется на различных уровнях в пране, чувствах и уме. Этот Ведический звук безграничен, очень глубок и неизмерим, в точности подобно океану»* («Шримад-Бхагаватам», 11.21.36).

347.

vyapakavyavrtya vyapyavyavrttiriti nyaya

Род и разновидность

Исключение или включение рода вещей означают также исключение или включение их разновидностей. Изучая «Шримад-Бхагаватам», человек постигает сущность всей Веданты. *«Изучая этот Бхагаватам, брахмана может наслаждаться теми же самыми реками меда, гхи и молока, которыми он наслаждается, изучая гимны Риг, Яджур и Сама Вед. // Шримад-Бхагаватам определяется, как сущность всей философии Веданты»* («Шримад-Бхагаватам», 12.12.63, 12.13.15).

348.

Vranam sisamiso saranragrahananyaya

Нарыв и скальпель

Нарыв, появившийся в ходе хирургических действий, часто лечится тем же самым хирургом. Подчас случается, что ущерб, вызванный какой-либо вещью, ею же и устраняется.

Индра, сначала сделал Вишварупу своим жрецом, но узнав, что тот тайно передавал демонам остатки жертв, убил его. *«Возливая масло на огонь в жертву полубогам, Вишварупа втайне от них отдавал долю и демонам. // Однажды Индра заметил, что Вишварупа обманывал полубогов и тайно подносил жертвы демонам. Убоявшись, что демоны снова его свергнут, царь небес в гневе обезглавил своего жреца»* («Шримад-Бхагаватам», 6.9.3-4).

349.

vrahibajanyaya

Семя риса

Пока остается семя чего-либо, есть возможность и распространения его. Даже одно маленькое семя риса способно со временем дать урожай. Даже один-единственный стих или одна строка «Шримад-Бхагаватам» очищает душу человека. *«Тот, кто с неуклонным вниманием постоянно цитирует это произведение в каждый момент каждого часа, а также тот, кто преданно слушает даже один стих или половину стиха или только одну строку или даже половину строки, определенно очищает свое истинное Я»* («Шримад-Бхагаватам», 12.12.59).

350.

shavivahanaya

Замужество вдовы

Этот пример показывает невозможные и смехотворные попытки. В соответствии со священными индийскими писаниями, женщина может выходить замуж только один раз. Повторное замужество противоречит указаниям шастр и осуждается. *«Другой муж нигде не предписан для добродетельных женщин. // В правилах, касающихся брака, не сказано о браке вдовы»* («Законы Ману» 5.162, 9.65).

351.

shakti sahakarinati puaya

Вещь и ее качества

Качества вещи неразрывно связаны с самой вещью, они не могут существовать отдельно друг от друга. Величие «Шримад-Бхагаватам» неразрывно связано с этой Пураной, которая считается одной из важнейших. *«Точно также, как Ганга является величайшей из рек, Господь Ачьюта — верховным среди божеств, и Господь Шамбху [Шива] — величайшим из преданных Вишну, так и эта Пурана является лучшей из всех. // О дваждырожденные, точно также, как город Каши [Бенарес] является непревзойденным среди святых мест, так и Шримад-Бхагаватам является высшей среди всех Пуран. // Шримад-Бхагаватам — это безупречная Пурана. Он крайне дорог всем Ваишнавам, потому что он описывает чистое и высшее знание парамахамс. Эта Бхагаватам раскрывает средства к освобождению от всей материальной работы, и также процессы трансцендентального знания, отречения и преданности. Тот, кто серьезно пытается понять Шримад-Бхагаватам, кто должным образом слушает и повторяет его с преданностью, становится полностью освобожденным»* («Шримад-Бхагаватам», 12.13.16-18).

352.

shatapatrapatrasatabhedanyaya

Протыкание листьев лотоса

Этот пример показывает легкий и быстрый процесс. Сотни лепестков лотоса, собранные вместе, можно легко проткнуть иглой.

Однако если протыкать их один за другим, это займет много времени и сил. *«Человек, который отвергает то, что само идет к нему в руки, а затем просит милостыню у скупца, теряет былую славу, и люди начинают презирать его, уязвляя своим пренебрежением его гордость»* («Шримад-Бхагаватам», 3.22.13).

353.

sate pancasannyaya

Пятьдесят из сотни

Если пятьдесят вещей из ста использовать, останется еще столько же неиспользованных вещей. Перед человеком всегда есть выбор, куда направиться: если выбрать одно, то останется точно такая же неиспользованная вещь. *«Как рыба, обитающая в реке, может направиться и к одному, и к другому берегу, так и душа может отправиться и в один, и в другой мир. Она может отправиться в мир, где будет вечно бодрствовать, или же в мир, сплетенный из сновидений»* («Брихадараньяка-Упанишад», 4.3.18).

354.

shavodvartananyaya

Переворачивание мертвого тела

Этот пример показывает невозможность какого-либо действия. Умерший не может ворочаться с боку на бок.

Вертеть мертвое тело, равно как и быть слишком к нему привязанным, — бессмысленно. Привязанность и излишняя забота о физическом теле свидетельствует лишь о большой степени невежества, в которое погружен человек. Такой человек не может обрести благодать и все больше утопает в пороке. Дадхичи Муни говорил: *«Мое тело, которое по смерти станет добычей собак и шакалов, мне, как душе, ничего не дает. Оно недолговечно и в один миг может погибнуть. Тело, связанное с ним богатство и родня должны принести благо окружающим, чтобы не быть лишь источником бед и страданий»* («Шримад-Бхагаватам», 6.10.10).

355.

shagvacandranyaya

Ветвь и Луна

Луна, хотя и значительно удалена от дерева, кажется висящей на его ветвях. Вещь, находящаяся на значительном расстоянии от ис-

следователя, связывается с более близкой вещью. Для того, чтобы явить себя как можно большему числу людей, Господь пришел в мир в облике Кришны (облик Нараяны виден не всем). Кришна был настолько близок окружавшим Его, что они могли воочию узреть Его, даже те, кто не обладает духовным зрением. *«Нараяна и Шри Кришна — одна и та же Личность Бога, но, несмотря на это, Они выглядят по-разному»* («Чайтанья-Чаритамрита», 1.2.28).

356.

shabda hyakanksa sabdenaiva prapuryate iti nyaya

Слова и их дополнения

Дополнения, необходимые для того, чтобы закончить мысль, выраженную словом — также являются значимыми словами. Шри Радха, дополняя Кришну, сама по себе также самодостаточна. *«Шри Радха — это абсолютная энергия, а Господь Кришна — владыка этой энергии»* («Чайтанья-Чаритамрита», 1.4.96).

357.

shalisamrddhau kodravasanatyaganyaya

Хороший и грубый рис

Грубая вещь не используется, пока доступна хорошая вещь. Никто не ест грубый рис, пока есть хороший. Не следует общаться с порочными людьми и безбожниками, если можно найти себе более достойных собеседников. *«Никогда не следует общаться с материалистами. Общаясь с ними, человек теряет все. Общение с ними приводит человека к падению в низшие миры. // Общаясь с несправедливыми людьми, человек лишается правдивости, чистоты, милосердия, духовного разума. Он теряет скромность, аскетичность, добрую славу, всепрощение, удачу и все остальные достоинства. Не следует общаться с круглым глупцом, лишенным духовного знания»* («Шримад-Бхагаватам», 4.20.33; 3.31.33-34).

358.

shiro vestane nasikasparsanyaya

Касание носа и завязывание платка вокруг головы

Этот пример показывает несвязанные между собой вещи. Касание носа и завязывание вокруг головы платка не имеют никакого отношения друг к другу. Между плотской и чистой любовью

находится пропасть, эти два чувства основываются на разных потребностях. *«Вожделение и любовь так же отличаются друг от друга, как железо и золото. // Вожделение толкает к удовлетворению собственных чувств, а любовь вдохновляет дарить наслаждение Господу»* («Чайтанья-Чаритамрита», 1.4.164, 166).

359.

shisyasvatantryanyaya

Независимый ученик

Ученик не сможет сделать в духовной жизни никакого прогресса, если не будет похож на своего учителя (Гурудева) по суждениям и по поведению. Этот пример используется, чтобы показать обязанности ученика.

Брахма утверждал, что все зависит от Всевышнего Господа, поэтому стоит уподобляться Ему. *«Все сущее (будь то причина или следствие, в материальном мире или в духовном) зависит от Верховной Личности Бога. // Преданность Господу во всех отношениях благотворна и позволяет изведать полное счастье»* («Шримад-Бхагаватам», 2.6.33, 36).

360.

shurpanyaya

Отсеиватель

Необходимо сохранять благое и отмечать пагубное. Отсеиватель сохраняет ядро зерна, выбрасывая шелуху. *«Искренний ученик должен научиться отвлекать свой ум от всего материального и позитивно развивать общение со своим духовным учителем и другими святыми преданными. Он должен быть милостивым к тем, кто находится в подчиненном ему положении, культивировать дружбу с теми, кто находится на равном уровне, и очень честно служить тем, кто находится в высшей духовной позиции. Таким образом он должен учиться соответственно обходиться со всеми живыми существами»* («Шримад-Бхагаватам», 11.3.23).

361.

shailusanyaya

Актриса на сцене

В театре одна и та же актриса меняет свою внешность, надевая различные платья и играя разные роли, но ни одна из них не есть

ее истинное лицо. Этот пример используется, чтобы показать обманчивость мира.

Неразумные люди не узнают из-за завесы иллюзии Изначальную Личность Господа, подобно тому, как невежественные зрители не узнают актера, переодетого для исполнения роли. *«Недоступный ограниченному восприятию чувств, Ты — неизменная безупречная сила, скрытая завесой вводящей в заблуждение энергии. Ты невидим для глупых так же, как остается неузнанным актер, переодетый для роли»* («Шримад-Бхагаватам», 2.8.19).

362.

shyalasunakanyaya

Собака-шурин

Один человек, чтобы испытать терпение жены, называл свою собаку шурином, чем очень сердил свою супругу. Этот пример показывает недостойное поведение человека по отношению к друзьям или родственникам. Когда оскорбляют родственники, это равносильно смерти. *«Господь Шива говорил: Стрелы врага причиняют нам меньшую боль, чем злые слова родственника, ибо боль от раны, нанесенной близким человеком, терзает сердце, не утихая ни днем, ни ночью»* («Шримад-Бхагаватам», 4.3.19).

363.

svarucchaunnamananyaya

Собачий хвост

Этот пример используется, чтобы показать косность характера. Изогнутый кольцом собачий хвост невозможно распрямить, сколько бы усилий в этом направлении ни прилагать.

Безбожники не в состоянии насладиться высшей благодатью и постичь истинную реальность, как бы они ни старались. *«Лишенные веры не видят очевидного, как совы — солнечных лучей. // О мой Господь! Те, кто пребывает во власти демонических взглядов, не могут постичь Тебя, хотя Твои деяния, облики, качества и сила сами говорят о том, что Ты — Всевышний»* («Чайтанья-Чаритамрита», 1.3.87-88).

364.

sauryaḥanaksatriyaṇyaṇya

Несмышленный кшатрий

Трусливый кшатрий позорит свою касту. *«Царь, охраняющий народ, будучи вызван на бой врагом равным, более сильным или более слабым, исполняя дхарму кшатрия, пусть не уклоняется от битвы»* («Законы Ману», 10.87).

365.

Svasrnirgacchoktinyaya

«Свекровь, уходи!»

Невестка не имеет никакого права выгнать свою свекровь, поскольку свекровь имеет такое же право занимать дом, как и она сама. Этот пример используется, чтобы показать неправильное применение силы. Сила не должна применяться для совершения несправедливых деяний, особенно, по отношению к женщинам, живущим в доме. *«Та семья, где женщины, члены семьи, печалются, быстро погибает, но та, где они не печалются, всегда процветает»* («Законы Ману», 3.57).

366.

sva kartavyamaghakurviti nyaya

«Делай сегодня то, что должен сделать завтра»

Следует использовать первую возможность выполнить свои обязанности. Не откладывая на завтра то, что можно сделать сегодня. *«То, что запланировано на завтра, сделай сегодня. // То, что запланировано на вечер, сделай до обеда»* («Чанакья-сутра»).

367.

shadudarsananyaya

Шесть философских школ

Насчитывают шесть атеистических и шесть теистических (ведических) философских школ, в то время как фактически существуют имеют семь философских школ согласно семи планам джнаны (знания). Шесть школ мудрости можно соотнести с шестью первичными экспансиями Господа; каждая школа более пристально изучает какую-либо одну экспансию. *«Личность Бога, вечно юный Шри Кришна, — это изначальный Господь, источ-*

ник всех воплощений. Распространяясь в шесть первичных экспансий, Он устанавливает Свое главенство во вселенной. // Эти шесть экспансий проявляются в бесконечном множестве различных форм. Но, сколько бы их ни было, все Они суть одно; между ними нет разницы. // В материальном мире Господа описывают как «вират», «хиранья-гарбха» и «карана». Но в конечном счете Господь выше этих трех обозначений, ибо Сам Он пребывает в четвертом измерении» («Чайтанья-Чаритамрита», 1.2.99-100, 53).

368.

shankarapitrnyaya

Разные родители

Этот пример используется, чтобы показать невозможность исключения чего-либо. Подношения предкам будут неэффективными, если они неприемлемы для Арьямы и других питаров. *«Пусть брахман ежедневно приносит согласно правилам жертвоприношение, приготовленное на домашнем огне для всех богов. // Тот брахман, который таким образом всегда чтит все существа, идет, одаренный сияющим телом, прямым путем к высочайшему обиталищу»* («Законы Ману», 3.84, 93).

369.

sacchidraghatamvunyaaya

Дырявый сосуд

Дырявый сосуд, наполненный водой, не удержит ее в себе, и вся вода вытечет. Тщетно стараться помочь ученику, погрязшему в пучине невежества. *«Кувшин, в котором хранился опьяняющий напиток, невозможно очистить даже водами священных рек»* («Шримад-Бхагаватам», 6.1.18).

370.

shandigdhaprayojanam vicaramarhatati nyaya

Потребность и суждение

Потребность, если есть сомнения в ее полезности или важности, не должна быть реализована. Нужно очень тщательно и скрупулезно рассматривать все потребности и суждения; если чело-

веческое разумение не в силах постичь какую-либо проблему, следует отказаться от ее обсуждения. *«Вопросы, недоступные пониманию обычного человека, не должны становиться предметом споров»* («Сканда-пурана»).

371.

samudravrstimaya

Море и дождь

Бессмысленно давать что-то тому, кто в этом не нуждается. Дождевая вода не требуется морю, в котором воды и так достаточно. После смерти отца сводные братья Джады Бхараты пытались ему дать образование, не понимая, что он в нем не нуждается. *«После смерти отца девять старших сыновей не стали продолжать его попытки дать Джаде Бхарате образование, ибо считали своего единокровного брата недоразвитым. Братья Джады Бхара- ты хорошо знали три Веды, которые поощряют кармическую деятельность: Ригведу, Самаведу и Яджурведу. Однако в духовной науке, науке преданного служения Господу, они были совсем несведущи. Поэтому они не могли понять, что Джада Бхарата — очень возвышенная душа»* («Шримад-Бхагаватам», 5.9.8).

372.

sarva vakyam savadharanam nyaya

Предложение и утверждение

То, что говорится, должно обязательно соответствовать истине. *«Тот, кто сам не служит Господу, не может научить этому других»* («Чайтанья-Чаритамрита», 1.3.21).

373.

sarva visesanam savadharanamiti nyaya

Прилагательные и их значения

Все прилагательные выражают качества существительных, которые они определяют. Характер великой личности можно понять, изучая характер его последователей. *«Что бы ни делал великий человек, обыкновенные люди следуют его примеру. Какие бы нормы ни устанавливал он своим поведением, их придерживается весь мир»* («Чайтанья-Чаритамрита», 1.3.25).

374.

sarvasagvapratyayanyaya**Вещи и их предназначения**

Веды имеют различные подразделы, но все они направлены к единой благой цели. Разнообразие вещей, по замыслу Творца, стремится к одной и той же цели.

Сын Сатъявати Вьясадева, литературное воплощение Бога, разделили Веды на части, чтобы малоразумные люди в темную эпоху кали-юги могли обрести знание. *«Сам Господь, воплотившись в образе сына Сатъявати [Вьясадевы], сочтет созданные Им ведические писания слишком сложными для людей с неразвитым интеллектом, которым отпущена короткая жизнь, и, чтобы приспособить эти писания к условиям наступившего века, разделит древо ведических знаний на отдельные ветви»* («Шри-мад-Бхагаватам», 2.7.36).

375.

sampradayakalahanyaya**Различные системы религиозного обучения
и их разногласия**

Различные системы религиозного обучения не соглашаются друг с другом в том, что касается нюансов своих доктрин, но, в действительности, все они учат поклонению Единому Господу. Этот пример используется, чтобы показать тщетность подобных разногласий.

Все религии учат поклонению и служению единому Господу. У Господа нет ни врагов, ни друзей; каким бы образом человек ни сосредоточивался на Госпде, это будет ему лишь во благо. *«Какие бы чувства ни испытывала к Господу обусловленная душа: вражду, преданность, страх, нежную привязанность, возжелание или же все вместе, — если она так или иначе будет постоянно размышлять о Госпде, это принесет ей одинаковое благо, ибо Господь, пребывая в состоянии вечного блаженства, ни в ком не видит ни друзей, ни врагов. // Гопи обрели милость Кришины благодаря своим похотливым желаниям, Камса — благодаря страху, Шишупала и другие цари — благодаря своей зависти к Господу, члены династии Яду — благодаря тому, что состояли с Ним в родстве, Пандавы благодаря безмерной*

любви и привязанности к Нему, а мы, обыкновенные преданные, благодаря преданному служению Господу» («Шримад-Бхагаватам», 7.1.26, 31).

376.

saksatprakrtaviti puaya**Универсальный союз, наблюдающийся в природе**

Подобно тому, как глиняный сосуд можно опять низвести до состояния глины, из которого он сделан, так и все во вселенной сведено в конце цикла творения к Первопричине, от которой произошло все сущее.

В конце космического цикла Сам Господь в облике Рудры уничтожает все творение, а потом создает ее заново. *«В конце кальны, Сам Господь в образе Рудры, разрушителя, полностью уничтожит мироздание, подобно ветру, разгоняющему облака. // Изначальным источником материального космоса, его вместилищем и причиной его свертывания является Всевышний, которого величают Верховным Существом или Высшей Душой. Он — Высший Источник всего сущего, Абсолютная Истина»* («Шримад-Бхагаватам», 2.10.43, 7).

377.

sadhumaitra puaya**Дружба с благими и честными людьми**

Дружба с хорошими и честными людьми с течением времени только крепнет. Дружба и любовь гопи по отношению к Кришне с каждым днем становились все сильнее и сильнее. *«Любовь гопи усиливает очарование Господа Кришны. Это очарование, в свою очередь, усиливает любовь гопи и приносит им великое наслаждение»* («Чайтанья-Чаритамрита», 1.4.198).

378.

savakasaniravakasanyaya**Применимость и неприменимость**

Применимость сильнее ее противоположности. Будущее рождение человека определяется совокупностью того, что он представляет собой в то время, когда покидает свое нынешнее тело. Человек применяет к себе качества природы; в зависимо-

сти от того, выберет ли он применительно к себе раджас, тамас или саттву, он будет наслаждаться или мучаться. Выбора гун человеку не избежать. *«Сочетание всех трех гун природы присутствует в образе мыслей «Я и мое». Обычные дела этого мира, которые исполняются через посредничество ума, объекты восприятия, чувства и жизненные потоки физического тела также базируются на сочетании гун. // Ученые люди, посвященные в Ведическую культуру, поднимаются с помощью гуны благодати все к более и более высоким позициям. Гуна невежества, наоборот, заставляет человека падать вниз головой все в более и более низкие рождения. И с помощью гуны страсти человек продолжает переселяться из одного человеческого тела в другое»* («Шримад-Бхагаватам», 11.25.6, 21).

379.

sahankarajnananyaya

Горделивый мудрец

Если человек, обладающий мудростью, возгордится, его мудрость станет бесполезной и утратит свою ценность. Этот пример определяет поведенческие нормы.

Тот, кто гордится своим образованием, подвижничеством, богатством, славой, красотой и потомством, тот слеп и не в состоянии оценить славу великих. Нельзя идти в дом человека, даже считающегося другом или родственником, если у него обеспокоен ум, и он смотрит на гостя гневными глазами и с поднятыми глазами. Шива учил: *«В дом к человеку, который выведен из себя и встречает гостей, недоуменно вскинув брови и сердито глядя на них, не стоит ходить, даже если нас связывают с ним родственные или дружеские узы»* («Шримад-Бхагаватам», 4.3.18).

380.

simhamrnananyaya

Лев и олень

Лев и олень — непримиримые враги. Лев нападает на оленя, но и олень попирает плоть убитого льва. Между людьми, один из которых сильнее и постоянно готов причинить вред другому, все-

гда будет вражда. *«Верховный Господь регулярно использует войны между демонами и полубогами, чтобы убивать правителей демонов. Таким образом Господь воодушевляет полубогов, защищая вселенную через Свои различные воплощения» («Шримад-Бхагаватам», 11.4.20).*

381.

simhamesanyaya**Лев и овца**

Однажды молодой лев пришел в деревню и затерялся в стаде агнят. Он прожил в нем несколько дней и затем, когда захотел зарычать, уже не смог этого сделать: из пасти доносилось лишь бление. Ему на помощь из леса пришел другой лев и увел первого в львиную стаю. Человек, впавший в невежество, может не понимать истинного положения вещей, но когда ему приходят на помощь, его разум проясняется, и он начинает вести себя соответственно.

382.

simhavalokananyaya**Львиный взгляд**

Лев смотрит только перед собой; у него отсутствует боковое зрение. Мудрец устремляет свои мысли только на Господа, не распыляя энергию на побочные, вредные для духовного развития вещи. Кришна говорил: *«Без всякой материальной привязанности, с полностью контролируемыми чувствами, оставаясь полным энтузиазма и удовлетворенным в осознании Верховного Господа и себя самого, святой человек должен путешествовать вокруг земли в одиночестве. // Пребывая в безопасном и уединенном месте, с умом, очищенным постоянным размышлением обо Мне, мудрец должен сконцентрироваться на одной душе, осознавая ее, как неотличную от Меня. // С помощью твердого знания мудрец должен ясно установить природу рабства и освобождения души. Рабство имеет место, когда чувства отклоняются в сторону чувственного удовлетворения, и полный контроль чувств составляет освобождение» («Шримад-Бхагаватам», 11.19.20-22).*

383.

sarvajananatulyaavyayaṇyaṇya

Равные доходы и расходы

Тот, у кого приход равняется расходу, не сможет сделать никаких сбережений. Отдавая себя Господу, человек обретает Бога, Который отдает всего Себя преданному. Таким образом поддерживается благостное равновесие мироздания. *«Чтобы не остаться в долгу, Господь отдает Себя в распоряжение преданного»* («Чайтанья-Чаритамрита», 1.3.107).

384.

sutajanimrtinyaya

Рождение и смерть сына

Умиловив одного бога, один человек получил в награду сына. Затем он стал молиться другому богу о еще одном сыне. Когда родился второй сын, первый испустил дух. Следует посвятить себя поклонению только одному Богу — и тогда успех в жизни гарантирован. *«Те, кто серьезно стремится к освобождению, конечно же, независтливы и ко всем относятся с уважением. Однако они не станут поклоняться различным полубогам, познав исполненные блаженства формы Господа Вишну и Его полные части»* («Шримад-Бхагаватам», 1.2.26).

385.

subhagabhiksukanyaṇya

Муж-неудачник и удачливая жена

Если бедный человек женится на богатой жене, он сможет наслаждаться богатством. Женщина играет важную роль в благосостоянии мужчины; она может сделать его преуспевающим в жизни. Любовь женщины играет важную роль в духовном росте мужчины. Даже Сам Кришна говорил: *«Я соткан из абсолютно-го блаженства, но любовь Шримати Радхарани сводит Меня с ума. // Я не знаю, что за сила таится в любви Радхарани, которой Она неизменно покоряет Меня. // Любовь Радхики — Мой учитель, а Я — Ее танцующий ученик. Ее према каждый раз заставляет Меня танцевать по-новому»* («Чайтанья-Чаритамрита», 1.4.122-124).

386.

sundopasundanyaya

Сунда и Упасунда

Двое дайтьев (демонов) по имени Сунда и Упасунда влюбились в одну женщину и из-за этого поссорились между собой. В драке они убили друг друга. Спор из-за женщины часто оказывается причиной полного разрушения («Махабхарата», кн. 1 «Ади-парва»).

387.

sucakatahanyaya

Игла и чайник

Если нужно сделать две вещи — одну легкую, а другую трудную, — сначала следует обратить внимание на более легкую. Когда кузнецу нужно изготовить иглу и чайник, он сначала берется за изготовление иглы. *«Чтобы распространить према-бхакти [преданное служение в любви к Богу], Кришна перенял настроение и цвет тела Шри Радхи и низошел на землю в облике Шри Чайтаньи Махапрабху»* («Чайтанья-Чаритамрита», 1.4.99).

388.

sutrasatikanyaya

Нить и ткань

Если берут в руки нить, то часто уже говорят о ткани, хотя она еще не готова. О некоторых вещах зачастую говорят тогда, когда еще нет ни малейших признаков их появления. Существуют пророчества о нисхождении Бога на землю; при этом речь идет о весьма отдаленных временах. Кришна говорил *«Я приду на святую землю Навадвипы и буду известен под именем сына Шачидеви»* («Кришна-ямала-тантра»).

389.

suryodayastanyaya

Восход и закат Солнца

Ошибочно считается, что Солнце восходит на востоке, а заходит на западе, приписывая эти процессы исключительно движению самого светила. Человеческим понятиям свойственна ошибочность. *«Невооруженному глазу Солнце предстает лишь как*

ослепительное сияние. Одними только философскими рассуждениями невозможно постичь трансцендентное разнообразие» («Чайтанья-Чаритамрита», 1.2.13).

390.

sopana-rohāṇa-nyāya
Продвижение наверх

Следует исполнять свои обязанности; чтобы подняться по лестнице наверх, нужно последовательно пройти все ступеньки.

Мистик, благодаря силе преданности, подвижничеству, мистической силе и трансцендентному знанию постепенно передвигается по ступеням духовного совершенствования. Сначала он преодолевает Млечный путь по светящемуся каналу сушумне, желая подняться к Брахмалоке, достигает Вайшванары (планеты бога огня), где очищается от всех загрязнений, после этого поднимается выше к Шишумаре чакре, где соединяется с Господом Хари. *«Когда мистик по светящейся Сушумне проходит Млечный Путь и достигает высшей планеты (Брахмалоки), он сначала попадает на Ваишванару — планету бога огня, где полностью очищается от скверны, а затем поднимается еще выше, к кругу Шишумары, чтобы вступить в общение с Господом Хари, Личностью Бога»* («Шримад-Бхагаватам», 2.2.24).

391.

sopana-varoḥaṇa-nyāya
Спускание вниз

Если спускающийся с лестницы человек начнет перепрыгивать через ступеньки, он рискует упасть и сломать себе руку или ногу. Любую работу следует выполнять последовательно, не пропуская ни одной стадии — в противном случае даже совершенная работа может пойти насмарку. Изучать священные писания нужно следующим образом: сначала прочитать изречение мудрецов, а затем его толкование или комментарий, но никак не наоборот. Пытающийся читать священные книги беспорядочно ничего не поймет и впадет в смятение. *«Поскольку рема не самостоятельна, ее не следует употреблять раньше темы»* («Экадаши-таттва», 13).

392.

sthalapulakanyaya

Горшок и кипящий рис

В горшке для варки каждое зерно одинаково смачивается горячей водой. Если одно зерно готово, то же самое можно сказать и в отношении других. Состояние совокупности вещей выводится на основании состояния любой его части.

Поскольку сущность души и сознания каждого человека есть сознание Верховного Божества, делая благо для своей собственной души, заботясь о ее духовном росте, люди тем самым умиляют Бога. Шрила Прабхупада говорил: «*Наше изначальное сознание — это сознание Кришны, так как все мы — неотъемлемые частицы Кришны*» (комм. к «Шримад-Бхагаватам», 4.22.31).

393.

sthavarajangamavisanyaya

Перемещающийся яд

Яд, получен ли он натуральным или искусственным способом, способен вызвать смерть. Зло, совершено ли оно другом или врагом, всегда ведет к негативным последствиям.

Человек, поддерживающий врагов Кришны, лишается всех добродетелей, — вне зависимости от того, является ли союзником или противником, другом, сыном или преступником. Дхритараштра не воспрепятствовал гнусному поведению своего сына Духшасаны, схватившего за волосы жену праведного царя Юдхиштхиры Драупади, чем также навлек на себя позор. «*Царь не воспрепятствовал отвратительному поступку своего сына Духшасаны, когда тот схватил за волосы Драупади, жену праведного царя Юдхиштхиры, хотя слезы ручьями текли из ее глаз, смывая с ее груди красную кумкуму*» («Шримад-Бхагаватам», 3.1.7).

394.

sthunanikhapananyaya

Вкапывание столба

Когда требуется прочно закрепить в земле столб, его ввинчивают в землю. Спорящие постоянно добавляют новые доводы для подтверждения своей позиции. Когда Брахма хотел убедить Криш-

ну в том, что Тот является Нараяной, Брахма все время приводил новые убедительные доказательства своих слов, ссылаясь на авторитетные писания и высказывания мудрецов («Чайтанья-Чаритамрита», 1.2.35-108).

395.

sthularundhatanya

Огромная и крошечная вещи (подобной звезде Арундхати)

Существует традиция показывать в конце бракосочетания невесте и жениху звезду Арундхати. Сначала они обращают свои взоры к Луне, потом к большой звезде, находящейся рядом с Луной, и лишь потом они находят крошечную звезду Арундхати. Для того, чтобы заметить очень малое, сначала обращают внимание на большой ориентир, находящийся поблизости.

396.

sphatikalahityanya

Кристалл и красный цветок джапа

Кристалл, сам по себе, белого цвета, становится красным, если перед ним поместить красный цветок джапа. Если же цветок убрать, кристалл снова становится белым. Некоторые вещи меняются под влиянием других, но если воздействие прекращается, они возвращаются в изначальное состояние.

По воле кармы человек меняет одно тело за другим. Во сне имеются отраженные восприятия того, что человек увидел или услышал наяву. Подобно тому, как переживая их, человек забывает свое прежнее тело и становится отражением этого своего Я, так он отбрасывает свое прежнее физическое тело и забывает о нем. К какому телу влечется ум под воздействием приносящей плоды кармы, то тело как свое собственное и принимает воплощенная душа. *«Воспринимая какую-либо ситуацию визуально или на слух, человек созерцает ее и размышляет о ней, и таким образом он предается ей, не считаясь со своим настоящим телом. Подобно этому, из-за особого устройства ума человеку снится ночью жизнь в различных обстоятельствах, в различных телах, и он забывает о своем действительном положении. По такому же самому принципу душа оставляет*

прежнее тело и принимает другое. // Во время смерти, согласно образу мыслей, чувств и желаний ума, которые вовлечены в плодотворную деятельность, душа получает определенное тело. Иными словами, тело развивается в соответствии с деятельностью ума. Изменения тела происходят вследствие мерцания ума, потому что в противном случае душа могла бы оставаться в своем изначальном, духовном теле» («Шримад-Бхагаватам», 10.1.41-42).

397.

svakarakucanyaya

Женщина, потирающая свою грудь

Бесплодны самостоятельные попытки поиска знания без учителя. Их можно сравнить с попытками женщины доставить себе наслаждение, потирая собственные груди. *«Любой человек, который серьезно желает реального счастья, должен найти истинного духовного учителя и принять убежище у него посредством посвящения. // Принимая истинного духовного учителя, как свои собственные жизнь и душу и почитаемое божество, ученик должен научиться у него процессу чистого преданного служения. Верховная Личность Бога, Хари, Душа всех душ, склонен отдавать Себя Своим чистым преданным. Поэтому, ученик должен научиться у духовного учителя служить Господу без раздвоения личности и таким преданным и благосклонным образом, чтобы Верховный Господь, будучи удовлетворенным, предложил Себя верному ученику» («Шримад-Бхагаватам», 11.3.21, 22).*

398.

svapnamantralabhanyaya

Обретение мантры во сне

Действительно эффективная мантра должна быть получена не во сне, а от гуру, уже достигшего успеха. Чтобы обрести успех на пути духовного совершенствования, следует двигаться под руководством опытного гуру. *«Так как человек, который покрыт невежеством с незапамятных времен, не способен привести в исполнение свою собственную самореализацию, требуется некоторая другая личность, которая пребывает в действитель-*

ном знания Абсолютной Истины и может сообщить ему это знание» («Шримад-Бхагаватам», 11.22.10).

399.

svapnavyaghraṇyaṇya

Приснившийся тигр

Этот пример используется, чтобы указать на несущественный характер мнимого страха. Не стоит бояться тигра, который явился во сне.

Воплощенные существа испытывают несчастья вследствие ложного самоотождествления (атма-випарьях), не имеющего действительного обоснования. *«Порой мы страдаем из-за того, что нам приснился тигр или привиделась змея, хотя на самом деле ни тигра, ни змеи перед нами нет. Так мы сами создаем различные ситуации в тонкой форме и сами же страдаем от этого. От этих страданий невозможно избавиться, пока мы не проснемся»* («Шримад-Бхагаватам», 4.29.35).

400.

svabhavauratikramo nyaya

Неизменность природы

Природа не меняется. *«Когда горшок разбивается, часть пространства, находившаяся внутри, по-прежнему остается пространством. Таким же самым образом, когда [грубое и тонкое] тела отмирают, живое существо, пребывавшее них, осознает свое духовное тождество [природу Брахмана]»* («Шримад-Бхагаватам», 12.5.5).

401.

svamibhrtyanyaya

Хозяин и работник

Неизменны отношения, существующие между хозяином и работником; каждый из них должен выполнять свои обязанности. *«Если брахман содержит из милости кшатрия или вайшья, нуждающихся в средствах для поддержания жизни, то он может заставлять их выполнять работы, свойственные их положению»* («Законы Ману», 8.411).

402.

svangam svavyavadhayaka na bhavati nyaya

Человек и его органы

Подобно тому, как каждый человек осведомлен о состоянии членов своего тела, так и глава семейства или руководитель должен знать достоинства и недостатки всех своих подопечных.

Мудрый человек, особенно мудрый руководитель, стремится насладиться своих подопечных, совершая для них добрые поступки. *«Как возвышенный преданный Верховной Личности Бога, Махараджа Притху всячески заботился о творении Господа, стараясь исполнять все желания своих подданных. Поэтому своими словами, мыслями, делами и вежливым обращением он всегда стремился доставить подданным удовольствие»* («Шримад-Бхагаватам», 4.22.55).

403.

svapakshahnikarttrtvatvakrlangaratangata iti nyaya

Загрязняющий собственное жилище

Тот, кто загрязняет собственное жилище, позорит свою семью.

Под грязью здесь подразумевается, скорее, не физические нечистоты, а моральное и нравственное убожество, которое свойственно людям. Так, когда Ренука, жена мудреца Джамадагни, увидела на берегу Ганги царя гандхарвов, она пленилась им и возжелала с ним близости. Джамадагни, пораженный нечистыми помыслами своей жены, чтобы избежать позора, приказал сыновьям убить ее. *«Ренука пришла на берег Ганги, чтобы набрать воды, но при виде Царя Гандхарвов Читраратхи, который резвился там с девами, она почувствовала некоторое влечение к нему и совершенно позабыла о том, что близилось время огненного жертвоприношения. // Великий мудрец Джамадагни понял, что его жена в мыслях совершила прелюбодеяние. Вне себя от гнева, он сказал сыновьям: Убейте эту грешную женщину!»* («Шримад-Бхагаватам», 9.16.3, 5).

404.

hastamalakanyaya

Амалаки на ладони

Этот пример используется, чтобы показать инструмент изучения вещей. Плод растения амалаки (амлы), если положить его на

ладонь, можно полностью исследовать. Для того, чтобы обрести большее знание мира, мудрец Маркандейя попросил Господа явить ему Свою майю. Маркандейя сказал: *«О лотосокий Господь, О главное сокровище прославленных личностей, хотя я и доволен полностью, увидев Тебя, я желаю увидеть Твою иллюзорную потенцию, под чьим влиянием весь мир вместе с его правящими полубогами, считает реальностью материальную песотру»* («Шримад-Бхагаватам», 12.9.6).

405.

hastiyuthapatinaya**Вожак стада слонов**

Вожак должен иметь храбрость, силу быть предусмотрительным настолько, чтобы вести за собой, помогать и защищать своих последователей.

Вишну советовал царю Притхи: *«О доблестный царь, пожалуйста, будь всегда беспристрастен и одинаково относиться ко всем людям: к равным тебе, к тем, кто стоит выше, и к тем, кто занимает более низкое положение. Пусть мимолетные горе и счастье никогда не выводят тебя из равновесия. Всегда держи в повиновении свой ум и чувства. Находясь в этом трансцендентном состоянии, старайся выполнять возложенные на тебя обязанности, в каких бы условиях ты по Моей воле ни оказался, и помни, что твой единственный долг на этой планете — защищать своих подданных»* («Шримад-Бхагаватам», 4.20.13).

406.

hradanakranyaya**Озеро и крокодил**

Ссора с крокодилом по поводу того, кто является хозяином озера, кончится плохо. Неблагоразумно и вредно ссориться со своим хозяином, вместо того, чтобы полностью ему повиноваться. Хираньякаширу вместо того, чтобы повиноваться Господу, принялся спорить с ним и пытаться победить. В результате он сам был уничтожен. *«Глядя на форму Господа, Хираньякашину прошептал: Я знаю, что все это козни Господа Вишну, который обладает огромной мистической силой. Похоже, Он хочет*

убить меня, но что толку в Его жалких попытках? Разве кто-то может сразиться со мной? С этими мыслями Хираньякашипу схватил в руки палицу и, как разъяренный слон, набросился на Господа. // Как змея хватает мышь, а Гаруда — самых ядовитых змей, так и Господь Нрисимхадева схватил Хираньякашипу, которого не могла поразить даже молния царя Индры. Пока Хираньякашипу в отчаянии размахивал руками и ногами, Господь Нрисимхадева сел на пороге зала собраний, положил демона к Себе на колени и вонзив в него Свои ногти, с легкостью разорвал его тело на части» («Шримад-Бхагаватам», 7.8.23, 29). «Не следует ввязываться в борьбу с сильным соперником» («Чанакья-сутра»).

