

Экадаши-махатмья

Шрила Вьясадева

**Прославление Экадаши
Фрагменты из Пуран**

Введение

В «Гаруда Пуране» сказано: «Для тонущего в океане мирского существования есть пять лодок: Господь Вишну, «Бхагавад-гита», Шримати Туласи Дэви, корова и Экадаши».

«Из растений Мне дороже всех Туласи, из месяцев – *картика*, из всех существующих мест паломничества – моя возлюбленная Дварака, а из всех дней – день Экадаши наиболее дорог Мне» («Падма Пурана», «Уттара-кханда»).

«Во время поста несбалансированные *доши* приходят в равновесие, пищеварительный огонь разгорается, состояние тела и ума нормализуется. Кроме того, достигается физическая легкость, здоровый аппетит и жажда, хорошее настроение и пищеварение, появляются сила и энергия» («Аюр-веда», «Аштанга-хридаям», 1.8).

«Чистота чувств и двигательных органов, правильное очищение, легкость тела, здоровый аппетит, своевременное проявление голода и жажды, чистота района перикарда и горла, расслабление тела, бодрость, свобода от лени – таковы блага, приносимые постом» («Аюр-веда», «Ситрастханам», 14.17).

«Я соблюдаю пост, чтобы контролировать своё тело и душу. Он даёт мне силу и решимость в достижении цели» (М.К. Ганди).

«Я сожгу все грехи человека, который постится в Экадаши, и впоследствии дарую ему Свою трансцендентную обитель. Экадаши – самый подходящий день для разрушения всех грехов и он приходит всем на благо» (Господь Кришна в беседе с Арджуной).

Верховная Личность Бога, Господь Кришна, говорит в «Бхагавад-гите» (15.7), что живые существа, находящиеся в этом материальном мире, являются вечными духовными искрами, неотъемлемыми частицами Его – Высшего Духовного Целого. И как естественной функцией части является служение целому, так и служение Господу Кришне является естественной потребностью всех живых существ. Но из-за связи живого существа с материальной природой эта функция искусственно

покрылась невежеством. Так, отождествляя себя с телом и умом, *джива* вместо служения Кришне старается господствовать над Его материальной энергией.

Это загрязнение, называемое ложным эго, или ложным отождествлением себя с материей, является источником всех страданий для души. И так же как мутная вода может быть профильтрована и отдистиллирована и за счет этого стать чистой и прозрачной, так и живое существо, загрязненное ложным эго, может очиститься посредством развития в себе трансцендентного сознания Кришны. Особенно благоприятствует этому процессу соблюдение поста в Экадаши.

Экадаши – день аскезы, регулярно соблюдаемый теми, кто следует *санатана-дхарме*, т.е. формирует в себе сознание Кришны. *Эка* означает «один», а *даши* (от слова *даша*) – «десять». Таким образом, Экадаши приходится на одиннадцатый день после новолуния и полнолуния каждого лунного месяца. В эти особые дни преданные воздерживаются от продуктов, состоящих из злаковых и бобовых культур, и прикладывают большие усилия в совершении преданного служения Верховной Личности Бога, Господу Шри Кришне. Его Божественная милость А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада, основатель-*ачарья* Международного Общества Сознания Кришны, говорит в «Бхагавад-гите как она есть» (9.14, комментарий): «В преданном служении существуют некоторые предписанные обязанности, такие как соблюдение постов в некоторые дни, например, на одиннадцатый день после новолуния и полнолуния, Экадаши, и в день явления Господа».

Малоразумные люди говорят, что пост в Экадаши предназначен только для продвинутых *брахмачари*, *санйаси* и вдов. На самом деле эти святые дни поста помогают любой искренней душе осознать необходимость освобождения от противоестественного для неё круговорота рождений и смертей. Экадаши помогают человеку приобрести вкус к отречению, помогающему оставить иллюзорное наслаждение чувств в этом материальном мире. Шрила Прабхупада в «Шримад-Бхагаватам» (3.27.22, комментарий) пишет: «Отречение в

сознании Кришны так сильно, что не может нарушиться никакой привлекательной иллюзией. Надо совершать преданное служение в полной *тапасье*, аскезе. Надо поститься два раза в месяц в дни Экадаши, наступающие на одиннадцатый день после полной и новой луны, и в дни рождения Господа Кришны, Господа Рамы и Чайтаньи Махапрабху».

В этом мире есть два вида человеческих существ. Сознание первых духовно, они живут по ведическим писаниям. Вторые, материалистичные люди, полны невежества и не следуют писаниям. Но Господь Кришна признает Своими детьми все души. Будучи Всемилоостивым, Он установил в этом мире такие очищающие обряды, как Экадаши, чтобы каждый мог духовно возвыситься. Предавшиеся души, преданные Кришны, соблюдают этот пост, чтобы обрести Его милость, освободиться из тисков *майи* и в конце концов достичь обители Господа в духовном мире, где они будут вечно служить Ему. С другой стороны, невежественные люди могут воспользоваться этой благоприятной возможностью, чтобы получить материальные блага, которые также даруются Господом Кришной. Но даже материалисты могут достичь окончательного освобождения при постоянном соблюдении поста Экадаши. Такова его великая сила.

Чтобы достичь полного блага от этого поста, необходимо следовать правилам и регулирующим предписаниям этой книги. Если правильно руководствоваться ими и соблюдать Экадаши в полном сознании Кришны, то это поднимает падшую душу до её истинного, естественного положения возлюбленного слуги Господа. Поэтому Экадаши называют «лучшей из всех возможностей». Каждому предлагается вкусить чудесный плод поста в Экадаши. По возможности в день поста нужно избегать тяжелой физической работы и как можно больше преданно служить Господу Кришне. В письме от Шрилы Прабхупады к Джадурани д. д. от 9 июля 1971 г. подтверждается это: «Почему только 25 кругов? — пишет он. — Вы должны повторять столько, сколько возможно. В действительности Экадаши означает пост, прославление Господа и никакой иной деятельности. Когда

человек соблюдает пост, повторять *хари-наму* становится легко. Таким образом, в Экадаши всякая материальная деятельность должна быть прекращена, если нет какого-то неотложного дела».

Важность Экадаши объясняется в «Чайтанья-чаритамрите» (Ади-лила, 15.9-10) в беседе между Господом Чайтаньей и Его матерью, Шачи Дэви.

Однажды Шри Чайтанья Махапрабху пал к ногам Своей матери и просил её милостиво исполнить Его просьбу. Мать ответила: «Мой дорогой сын, я дам Тебе всё, что Ты попросишь». Тогда Господь сказал: «Матушка, пожалуйста, не ешь зерна в дни Экадаши». В комментарии Шрила Прабхупада пишет: «С самого детства Шри Чайтанья Махапрабху ввёл систему соблюдения поста в дни Экадаши». В «Бхактисандарбхе» Шрилы Дживы Госвами приводится цитата из «Сканда Пураны», предупреждающая, что человек, вкушающий злаки в Экадаши, становится убийцей своей матери, отца, братьев, духовного учителя, и, даже если он поднимется на планету Вайкунтху (*прапанчика-вайкунтху*), он вновь упадёт. В Экадаши для Вишну готовится всё, включая обычные злаковые и *дал*. Сказано, что *ваишнав* не принимает пищи, не предложенной Богу, но в Экадаши он не должен пробовать даже *маха-прасад*, посвященный Господу Вишну. Такой *прасад* может быть сохранён до следующего дня. Таким образом, в Экадаши строго запрещается принимать любые злаки и бобовые продукты.

И западная, и *аюр-ведическая* медицина советуют поститься для сохранения и улучшения здоровья. Современные биологи и древние мудрецы соглашаются, что пост развивает человека физически и умственно. Поэтому понятно, что пост в Экадаши предупреждает и излечивает многие болезни. Шрила Прабхупада утверждает в «Шримад-Бхагаватам» (1.17.38, комментарий): «Государство, желающее искоренить нравственное разложение общества, может ввести следующие принципы религии: обязательные два дня поста в месяц. Даже с экономической точки зрения такое нововведение сохранит

государству тонны пищи и благоприятно скажется на общем здоровье граждан».

Тот, кто соблюдает Экадаши, может достичь небесных планет. Однако из этой книги читатель узнает, что это не должно рассматриваться как окончательная цель поста. Многие личности, упомянутые в этой книге, постились в Экадаши случайно. Полные материальных желаний и погруженные в невежество, они не знали, что следовали предписанным свыше правилам. Однако и они, и те, кто специально соблюдал Экадаши для материальных результатов, достигали своих целей. Но преданные Кришны, соблюдающие Экадаши в духе стремления к беспричинной и беспримесной преданности Господу, в итоге поднимаются на Голоку во Вриндаван, в высшую обитель Господа. То есть пост в Экадаши очень помогает человеку духовно прогрессировать на пути к Богу.

О РАЗДЕЛЕ ИСТОРИЙ ПРО ЭКАДАШИ ИЗ ПУРАН

Этот раздел состоит из переведённых отрывков из различных Пуран, написанных Шрилой Вьясадевой, литературным воплощением Самого Господа. Шрила Сута Госвами обращается с речью к 88 000 святым, собравшимся в лесу Наимишаранья. Шаунака, возглавляющий всех святых, спрашивает Суту Госвами о том, как освободиться от всех последствий греховной деятельности. Ведь тот, кто не освободился от всех грехов, не может совершать чистое преданное служение. Так говорит в «Бхагавад-гите» (7.28) Господь Кришна:

*йешам тв анта-гатам напам джананам пунйа-карманам
те двандва-моха-нирмукта бхаджанте мам дридха-вратах*
«Человек, совершивший множество благочестивых поступков в предыдущих и в этой жизни и полностью искоренивший желание действовать греховно, с решимостью служит Мне».

Отвечая на вопросы Шаунаки, Сута Госвами повествует о

различных исторических событиях и о беседах, происходивших в древние времена. Некоторые могут подумать, что строгие правила соблюдения Экадаши, данные в этих повествованиях, являются разделом писаний, посвященным *карма-канде*, однако все эти правила также помогают преданному, стремящемуся достичь высшего очищения. Если бы эти истории не были чистейшими, Господь Кришна, Арджуна, Юдхиштхира, Господь Брахма, Нарада Муни, Сута Госвами и Шаунака Риши не тратили бы своё драгоценное время на их столь исчерпывающее описание. Кроме того, Шри Двайпаяна Вьяса, литературное воплощение Господа, не стал бы освещать эти факты в Пуранах, которые предназначены для тех, кто находится в *гуне* благости. Поэтому искренний человек, склонный к духовной практике, должен полностью принять к сердцу эти наставления. Все они предназначены для нашего духовного роста.

Как сказал Шри Чайтанья Махапрабху, весь процесс сознания Кришны основан на *ваирагья-видье*, «отречении и знании». Строгое соблюдение Экадаши является авторитетным достоверным видом аскезы, которая способствует увеличению чистоты чувств преданного и пробуждению в нём любви к Кришне. Так пишет Бхактиведанта Свами Шрила Прабхупада в «Нектаре преданности» (стр. 63): «В „Брахма-вайварта Пуране“ сказано, что соблюдающий пост в день Экадаши освобождается от последствий всех видов греховной деятельности и его жизнь становится более благочестивой. Цель поста – не просто поститься, но усилить веру и любовь к Говинде, Кришне. Ключевым смыслом соблюдения поста в Экадаши является сведение к минимуму требований тела и проведение большего количества времени в служении Господу. Лучше всего в дни поста вспоминать игры Говинды и постоянно слушать Его святое имя. Таким образом, надо соблюдать пост в Экадаши с великой преданностью к Кришне, а не из соображения достичь каких-либо временных материальных целей». Так говорит в первой Песне «Шримад-Бхагаватам» Нарада Муни Вьясадеве: «Мы должны стремиться получить то, чего невозможно добиться с помощью несметных перерождений во многие

формы жизни или путем перемещения с низших планетных систем этой вселенной на высшие и наоборот. Нашей целью должно являться обретение чистого сознания Кришны, которое вернёт нас в обитель Господа в духовном небе».

Поэтому мы просим каждого воспользоваться великим благом цивилизованной человеческой формы жизни и, приняв практику чистого преданного служения Кришне, достичь освобождения от рождения, старости, болезней и смерти и вернуться домой к Богу. Правильное соблюдение Шри Экадаши значительно увеличит потребность в чистом преданном служении Господу. Так, мы приглашаем всех принять участие в фестивале поста в Экадаши.

ОБРАЩЕНИЕ

Сута Госвами сказал: «В году двенадцать месяцев и в каждом месяце по два Экадаши. Таким образом, в году 24 Экадаши и в високосном году ещё два дополнительных Экадаши. О великие святые, пожалуйста, внимательно слушайте – я возведу вам имена этих благоприятных дней: Утпанна, Мокшада, Сапхала, Путрада, Шат-тила, Джая, Виджая, Амалаки, Папамочани, Камада, Варутхини, Мохини, Апара, Нирджала, Йогини, Падма (Девашаяни), Камика, Путрада, Аджа, Паривартини, Индира, Папанкуша, Рама и Харибодхини (Девоттхани). Два дополнительных Экадаши в високосном году называются Падмини и Парама. О святые, каждый, кто слушает об этих Экадаши, узнает, как правильно им следовать. Каждый Экадаши дарит особое благо тому, кто строго соблюдает их».

Тот, кто по каким-либо причинам не имеет возможности держать пост в Экадаши, может читать о величии этих дней и повторять имена Экадаши. Так он достигнет той же цели, что и тот, кто полностью соблюдает обет Экадаши.

1. УТПАННА-ЭКАДАШИ

Сута Госвами сказал: «О учёные *брахманы*, много лет назад Господь Шри Кришна, Верховная Личность Бога, рассказал о благоприятных свойствах дней Экадаши, а также провозгласил правила и предписания, регулирующие соблюдение поста в каждый из таких святых дней. О лучшие *брахманы*, если человек, насладившийся разными видами счастья в этом материальном мире, слушает о происхождении и славе этого священного поста в дни Экадаши, то он вскоре направится прямо в обитель Господа Вишну.

Арджуна, сын Притхи, спросил Господа:

„О Джанардана, каково благо от полного поста, вкушения только ужина или от еды в полдень дня Экадаши, а также каковы правила соблюдения различных дней Экадаши? Милостиво поведай мне об этом“.

Всевышний Господь Кришна ответил:

„О Арджуна, новичку следует начинать соблюдать пост в Экадаши с приходом зимы в тёмную половину месяца Маргаширша (ноябрь – декабрь). В Дашами, день перед Экадаши, он должен хорошо очистить зубы. Затем, в течение восьмой части Дашами, когда солнце заходит, ему следует поужинать.

На следующее утро преданный должен в соответствии с правилами и предписаниями соблюдать пост. В полдень он должен правильно совершить омовение в реке, озере или небольшом пруду. Больше всего очищает омовение в реке, за ним следует омовение в озере, а омовение в маленьком пруду наименее очищающее. Если нет ни реки, ни озера, ни пруда, он может омыться хорошей чистой водой, набранной из какого-либо другого источника. Преданному надо повторять молитвы, содержащие имена Матери Земли: «О Ашвакранте! О Ратхакранте! О Вишнукранте! О Васундхаре! О Мриттике! О Мать Земля! Милостиво устрани все грехи, накопленные мною

за прошлые жизни, чтобы я мог войти в священную обитель Всевышнего Господа». Вознося хвалу Бхуми Дэви, преданный должен смазывать тело грязью.

В день поста преданному не надо говорить с людьми, которые отошли от своих религиозных обязанностей, с собакоедами, ворами и лицемерами. Также надо избегать разговоров со сплетниками и с оскорбителями полубогов, кармической ведической литературы и *смарта-брахманов*; с безнравственными людьми, которые спят с запрещенной женщиной (1); с разбойниками и с теми, кто грабит храмы. Поговорив с любым из них или даже посмотрев на них в течение Экадаши, надо очиститься, непосредственно посмотрев на солнце. Также важно не допускать дневного сна и полностью воздерживаться от секса. В Экадаши преданному особенно благоприятно почтительно поднести Господу Говинде наилучшую пищу, цветы и т.д. В своём доме в чистом сознании он должен с любовью предложить Господу лампадку. Не принимая ни воды, ни пищи, он должен бодрствовать всю ночь и радостно петь о славе Господа, играя на музыкальных инструментах, чтобы доставить Ему наслаждение. Особенно благоприятно в этот день давать милостыню квалифицированным *брахманам*, предлагать им поклоны и молить о прощении за различные нанесенные оскорбления.

Серьезные преданные должны рассматривать Экадаши тёмной половины месяца равным Экадаши светлой половины. Не нужно делать различия между этими двумя видами Экадаши.

Теперь, пожалуйста, послушай о результатах, которые достигает тот, кто соблюдает Экадаши наилучшим образом. Ни благо, получаемое от омовения в святом месте паломничества Шанкходдэхара, где Господь убил демона Шанкхасуру, ни благо от непосредственного созерцания Господа Гададхары нельзя сравнить с шестнадцатью наградами за соблюдение поста в Экадаши в правильном духовном умонастроении. Сказано, что дающий милостыню в первый день при полной луне получает награду в сто тысяч раз больше, чем от пожертвования в другое время. О достигший богатства, а тот, кто даёт милостыню в день

санкранти (равноденствия), взамен получает в четыреста тысяч раз больше. Однако просто соблюдая пост в Экадаши, человек достигает всех этих благих результатов и в дополнение получает ту же награду, как за посещение Курукшетры во время солнечного или лунного затмения. Кроме того, преданная душа, соблюдающая полный пост в Экадаши, достигает блага в сто раз большего, чем от совершения *ашвамедха-йаги* (жертвоприношения коня). Тот, кто хоть однажды совершенным образом постился в Экадаши, заслуживает того же, что и тот, кто ежедневно кормил тысячу нищих в течение шестидесяти тысяч лет. И если человек хотя бы раз правильно соблюдал Экадаши, то он получит в десять раз больше блага, чем тот, кто раздал тысячу коров *брахманам*, изучившим Веды.

Человеку, накормившему одного *брахмачари*, воздается в десять раз больше, чем накормившему в своём доме десять хороших *брахманов*. Но тот, кто дарует землю нуждающемуся и благочестивому *брахману*, заслуживает в тысячу раз больше, чем накормивший *брахмачари*. И в тысячу раз больше получает тот, кто выдает чистую девушку замуж за молодого, хорошо образованного, порядочного человека. Однако в десять раз благоприятней этого правильное духовное воспитание детей без ожидания какой-либо награды. Но в десять раз лучше, чем это, давать хлеб голодному. Несомненно, давать милостыню нуждающемуся – это очень благородно; нет и не будет пожертвования лучше. О сын Кунти, все предки и полубоги на небесах очень довольны, когда человек раздаёт хлеб из милости (2). Но благо от соблюдения полного поста в Экадаши нельзя измерить. О Арджуна, лучший из Куру, силу этого блага не могут оценить даже полубоги. И половину его заслуживает тот, кто ест только *накта* в Экадаши.

Таким образом, следует полностью поститься в день Господа Хари или есть лишь раз в полдень или вечером, избегая зерна (злаковых) и бобов. Пребывание в месте паломничества, раздача милостыни, совершение огненных жертвоприношений имеют значение до тех пор, пока не наступил Экадаши. Каждый, кто хочет покончить с материальными страданиями, должен

соблюдать Экадаши. В Экадаши нельзя пить воду из ракушки, убивать рыб, свиней и других живых существ. Итак, о Арджуна, по твоей просьбе Я описал лучший из всех методов поста“.

Затем Арджуна спросил:

„О Господь, Ты сказал, что даже тысяча ведических жертвоприношений не равны посту в Экадаши. Как это возможно? Как Экадаши стал значительнее всех дней?“

Господь Шри Кришна ответил:

„Я расскажу тебе, почему Экадаши самый очищающий из всех дней. Когда-то в Сатья-йугу жил необычайно страшный демон по имени Мура. Всегда очень гневливый, он держал в страхе всех полубогов, побеждая даже Индру, царя небес; Вивасвана, бога Солнца; восьмерых Васу (3); Господа Брахму; Ваю, бога ветра и Агни, бога огня. Своей ужасной силой он подчинил их себе. Тогда Индра пришёл к Господу Шиве и сказал: „Мы все упали с наших планет и теперь в несчастье скитаемся по земле. О Господи, как нам избавиться от этого бедствия? Что ждёт нас, полубогов?“

Господь Шива ответил: „О лучший из полубогов, иди к Господу Вишну, сидящему на Гаруде. Он – Джаганнатха, правитель всех вселенных, а также их убежище. Он защищает все души, предавшиеся Ему“.

Господь Кришна продолжал:

„О Арджуна, завоеватель богатств, выслушав эти слова Господа Шивы, Индра вместе со всеми полубогами отправился туда, где отдыхал Господь Джаганнатха, Господь Вселенной, защитник всех душ. Глядя на Господа, спящего в воде, полубоги сложили ладони и вслед за Индрой вознесли такие молитвы: „О Верховная Личность Бога, мы склоняемся пред Тобою. О Бог богов, о прославленный главными полубогами, о враг демонов, о лотосоокий Господь, о Мадхусудана (убивший демона Мадху), пожалуйста, защити нас. Напуганные демоном Мурой, мы пришли найти убежище у Тебя. О Джаганнатха, Ты – Творец и создатель всего. Ты – мать и отец всей вселенной. Ты создаешь, поддерживаешь и разрушаешь все. Ты – высший помощник всех полубогов, и только Ты можешь принести нам мир. Только Ты

являешься землей, небом и всеобщим благодетелем.

Ты – Шива, Брахма и Вишну, поддерживающий три мира. Ты – Бог солнца, луны и огня. Ты – очищенное масло, жертвоприношение, священный огонь, *мантры*, ритуалы, священник и тихое повторение *джаны*; Ты – сама жертва, приносящий жертву и наслаждающийся её результатами; Ты – Верховная Личность Бога. Ничто движущееся или неподвижное в этих трёх мирах не может существовать независимо от Тебя. О Всевышний Господь, Бог богов. Ты – защитник предавшихся Тебе душ. О Высший мистик, о убежище страждущих, пожалуйста, спаси и защити. Нас, полубогов, победили демоны, и мы низвергнуты с райских сфер. О Господь, лишённые своего положения, мы теперь скитаемся по этой земной планете“.

Господь Кришна продолжил:

„Выслушав слова Индры и других полубогов, Шри Вишну, Верховная Личность Бога, ответил: „Какой демон обладает столь великой силой иллюзии, что смог победить всех полубогов? Каково его имя и где он живёт? Где он получил свою силу и защиту? Расскажи мне, Индра, обо всем и не бойся“.

Индра сказал: „О Верховная Личность Бога, о Бог богов, о побеждающий страх в сердцах Твоих чистых преданных, о милостивый к Своим преданным слугам, был когда-то в династии *брахманов* могущественный демон по имени Надиджанга; он был необычайно грозен и полностью посвятил себя низвержению полубогов. Он породил сына, имеющего позорную известность, по имени Мура. Большим стольным градом Муры является Чандравати. Оттуда чрезвычайно злой и могущественный демон Мура завоевал весь мир и победил всех полубогов, выгнав их с небесного царства. Он взял себе роль Индры, царя небес; Агни, бога огня; Ямы, бога смерти; Ваю, бога ветра; Иши, Господа Шивы; Сомы, бога луны; Найррити, бога направлений и Варуны, бога воды. Также он стал излучать свет в роли бога солнца и своей энергией даже создавал облака. Полубоги не могут победить его. О Господь Вишну, пожалуйста, убей этого демона, даруй победу полубогам“. Слушая от Индры эти слова, Господь Джанардана очень разгневался и сказал: „О

могущественные полубоги, вы все можете теперь отправиться в стольный град Муры Чандравати“. Воодушевленные этим, все полубоги, возглавляемые Господом Хари, двинулись в Чандравати.

Увидев полубогов, Мура, главнейший из демонов, громогласно захохотал вместе с бесчисленными тысячами других демонов, держащих сияющее бриллиантовым блеском оружие. Мощно вооруженные демоны убивали полубогов, которые стали покидать поле битвы, убегая в десяти направлениях. Увидев на поле боя Всевышнего Господа Хришикешу, владыку чувств, свирепые демоны набросились на Него с различным оружием в руках. Как только они атаковали Господа, державшего меч, диск и палицу, Он пронзил все их члены Своими острыми ядовитыми стрелами. Много сотен демонов погибли от руки Господа.

В конце концов, с Господом стал сражаться Мура, глава демонов. Мура пользовался магической силой, обезвреживая любое оружие, выпущенное Всевышним Господом Хришикешей. Демон воспринимал удары оружия, как прикосновение цветов. Когда Господь не смог победить демона даже разными видами оружия: метательным и тем, которое держат, – Он стал сражаться голыми руками, столь же твердыми, как обитые железом палицы. Господь боролся с Мурой тысячу небесных лет, а затем, как бы устав (4), отправился в Бадарикашрам. Здесь Господь Йогешвара, величайший из всех *йогов*, Господь Вселенной, вошёл для отдыха в очень красивую пещеру Химавати“.

Господь сказал:

„О Дхананьджая, завоеватель богатств, эта пещера имела размеры в девяносто шесть миль и только один вход. Я зашёл туда, чтобы выспаться. Великая битва, конечно же, очень утомила Меня. Демон последовал за мной в пещеру и, увидев Меня спящим, подумал в сердце своем: „Сегодня я уничтожу Хари, убийцу всех демонов“.

Пока злонамеренный Мура строил эти планы, из Моего тела, ослепительно сияя, изошла юная девушка. Мура увидел, что она

снаряжена различным сверкающим оружием и готова к сражению. Вызванный этой женщиной на бой, Мура приготовился и стал сражаться с ней, но очень удивился тому, что она не уступает ему в сражении. Царь демонов сказал: „Кто создал эту гневную, грозную девушку, сражающуюся со мной так мощно, подобно удару молнии?“ Сказав это, демон продолжил сражаться.

Внезапно эта лучезарная богиня вдребезги разбила все оружие Муры и в одно мгновение лишила его колесницы. Он бросился на неё с голыми руками, но, увидев это, она гневно снесла ему голову. Поверженный демон упал на землю и отправился в обитель Ямараджи, Паталу, подземную область, где находят отдых от страха и несчастий враги Господа.

Когда Всевышний Господь проснулся, Он увидел поверженного демона и девушку, склонившуюся пред ним со сложенными ладонями. Его лицо выражало изумление. Господь Вселенной сказал: „Кто убил этого злобного демона? Он легко победил всех полубогов, *гандхарвов*, даже самого Индру вместе с *марутами*, спутниками Индры, а также *нагов* (змеев), правителей низших планет. Он победил даже Меня, заставив спрятаться от сражения в этой пещере. Кто так милостиво защитил Меня после того, как Я убежал с поля битвы, чтобы поспать в этой пещере?“

Девушка ответила: „Это я убила демона, явившись из Твоего трансцендентного тела. О Господь Хари, увидев Тебя спящим, он, конечно же, захотел убить Тебя. Понимая намерения этой занозы трёх миров, я убила злобного негодяя и избавила от страха всех полубогов. Я – Твоя великая *маха-шакти*, Твоя внутренняя энергия, порождающая страх в сердцах Твоих врагов. Чтобы защитить три мира, я убила этого демона, ужасающего всю вселенную. О Господь, пожалуйста, скажи, почему Ты удивился, увидев этого демона убитым?“

Всевышний Господь сказал: „О безгрешная, Я очень доволен, что ты убила этого царя демонов. Ты даровала полубогам счастье, процветание и все блага. Так как ты принесла наслаждение всем полубогам в трёх мирах, Я очень

доволен тобой. О благая, проси у Меня, чего хочешь. Несомненно, Я дам тебе это“.

Девушка сказала: „О Господь, если Ты доволен мной и хочешь меня наградить, дай мне силу освободить от величайших грехов тех, кто постится в этот день. Я хочу, чтобы половину блага от поста получали те, кто ест один раз вечером (избегая злаковых зёрен и бобов) или в полдень. Также пусть тот, кто, контролируя свои чувства, строго соблюдает полный пост в день моего явления, на один миллиард *кальп* (5) придёт в обитель Господа Вишну, испытав в этом мире все виды наслаждений. Такое благословение я хочу получить по Твоей милости, мой Господь. О Господь Джанардана, пожалуйста, даруй тому, кто соблюдает полный пост, а также принимает пищу только раз вечером или в полдень, желание встать на путь духовного развития, богатство и, наконец, освобождение“.

Всевышний Господь сказал: „О самая достойная женщина, да будет так: в этом мире все Мои преданные будут поститься в твой день, прославившись этим в трёх мирах, и в конце концов придут ко Мне и останутся в Моей обители. Так как ты, Моя трансцендентная энергия, явилась на одиннадцатый день убывающей луны, тебя будут звать Экадаши. Я сожгу все грехи и дарую Свою трансцендентную обитель тому, кто постится в Экадаши“.

Мне наиболее дороги следующие дни полной и новой луны: Трития (третий день), Аштами (восьмой день), Навами (девятый день), Чатурдаши (четырнадцатый день) и, в особенности, Экадаши (одиннадцатый день) (6).

По своей силе одаривать благом всех живых существ пост в Экадаши превосходит все другие посты. С ним не сравнится никакое паломничество по святым местам и даже раздача милостыни *брахманам*. Воистину говорю тебе, это так“.

Даровав девушке Своё благословение, Всевышний Господь внезапно исчез. С того времени день Экадаши стал самым благоприятным и прославленным во всей вселенной.

„О Арджуна, – продолжал Господь, – если человек строго соблюдает Экадаши, Я убью всех его врагов и дарую ему

высшую обитель. Несомненно, Я устраню все препятствия с пути духовного совершенства того, кто любым из предписанных способов (7) соблюдает этот великий день, и дарую ему совершенство жизни.

Итак, о сын Притхи, Я поведал тебе о возникновении Экадаши. Один этот день уничтожает все грехи. Несомненно, это самый благоприятный день для разрушения всех грехов, и он возник на благо каждого в этой вселенной, чтоб даровать все совершенства.

Не надо делать различия между Экадаши, приходящимися на прибывающую и убывающую луну. Также не надо считать их отличными от *маха-двадаши* (8). Каждый, кто постится в Экадаши, должен считать эти дни тождественными, ибо они содержат те же *титхи*, и все они должны соблюдаться.

Каждый, кто соблюдает полный пост в Экадаши и следует правилам и предписаниям, достигнет высшей обители Господа Вишну. Слава тем, кто предался Господу Вишну, путешествующему на Гаруде. Слава тем, кто постоянно постигает величие Экадаши. Давший обет ничего не есть в Экадаши и вкушать пищу лишь на следующий день, достигает того же блага, что и совершающий жертвоприношение коня – *ашвамедхья-йагйу*. В этом нет сомнения.

В Двадаши, следующий день после Экадаши, надо молиться: „О Пундarikакша, о лотосокий Господь, теперь я буду есть. Пожалуйста, защити меня“. Сказав это, *бхакта* должен предложить лотосным стопам Господа цветы и воду и, трижды повторяя восьмислоговую *мантру* (9), просить Господа принять пищу. Очень благоприятно выпить воды, взятой из освященного сосуда, в котором она подносилась лотосным стопам Господа.

В Двадаши надо избегать: спать днем, есть в чужих домах, есть больше одного раза, есть мед и *урад дал*, есть из бронзовой посуды, растирать тело маслом и заниматься сексом. В Двадаши преданный должен отказаться от этих восьми действий. Если в этот день он вынужден говорить с отверженными, впоследствии ему необходимо очиститься, съев лист Туласи или плод *амалаки*. О лучший из царей, от полудня в Экадаши до рассвета

в Двадаши надо быть занятым преданным служением: совершать омовение, поклоняться Господу, раздавать милостыню и совершать огненные жертвоприношения. Если кто-то находится в трудных обстоятельствах и не может в Двадаши правильно прервать пост, то можно прервать его, выпив воды, а затем не будет ошибкой принять пищу.

Преданный Господа Вишну, день и ночь слушающий всеблагие рассказы о Господе из уст чистого преданного, поднимется на Его планету и проживет там десять миллионов *кальп* (10). И тот, кто слышал хотя бы одно предложение, повествующее о величии Экадаши, свободен от последствий даже такого греха, как убийство *брахмана* (11). В этом нет сомнения. Никогда не будет лучшего пути поклонения Господу Вишну, чем соблюдение поста в Экадаши“».

Так заканчивается повествование о славе Маргаширша-кришна-экадаши, или Утпанна-экадаши, из «Бхавишья-уттара Пураны».

Примечания:

1. В ведической цивилизации запрещается наслаждаться сексом с дочерью, матерью, сестрой, невесткой и всеми остальными родственниками.

2. В «Махабхарате» говорится:

*аннадау джаладаш чайва атураш ча чикитсаках
тривидхам сваргам айати вина йагйена бхаратах*

«О Бхарата, дающий поесть хлеба, попить воды, лекарство и лекарскую помощь нуждающемуся, попадает на небо без совершения каких-либо жертвоприношений».

3. «Амара-коша» называет следующие имена восьми *васу* (небожителей): Дхара, Дхрува, Сома, Аха, Анила, Нала, Пратьюша и Прабхава.

4. Конечно же, Всевышний Господь не может испугаться или устать. Это часть Его игры, в которой явилась Экадаши Дэви.

5. Одна *кальпа*, составляющая 12 часов Господа Брахмы, длится 4 320 000 000 лет. То, что Господь Кришна говорит в

«Бхагавад-гите» (8.21): «Достигший Моей обители никогда не возвращается в материальный мир», – следует понимать, что в течение миллиарда *кальп* преданный будет жить в обители Господа Вишну и совершать преданное служение, после чего станет достоин остаться там навсегда.

6. Трития. Есть один Трития, когда надо поститься. Этот день приходится на светлую половину месяца Ваисакха (апрель – май). В этот день надо поклоняться Верховному Господу и совершать омовение в океане *лотами*. Эти дни поста включают Кришна-джанмаштами, Радхаштами и Гопаштами, когда надо поститься до полуночи, полудня и захода солнца соответственно. Навами включает Рама-навами и Акшайя-навами.

Чатурдаши. Эти дни поста включают Нрисимха-чатурдаши, Ананта-чатурдаши и Шива-чатурдаши.

Экадаши наиболее дорог Господу Кришне. Тот, кто не может соблюдать все другие посты, удостоится блага от каждого из них, если просто будет поститься в Экадаши.

7. Три рекомандованными способами соблюдения Экадаши являются: полный пост, приём пищи лишь вечером, прием пищи в любое другое время дня. Тот, кто ест, должен полностью избегать злаков и бобовых продуктов.

8. Иногда из разных астрономических соображений Экадаши должен соблюдаться на следующий день, Двадаши. Этот *махадвадаши* считается самым благоприятным.

9. Восьмислоговая *мантра*: «ом намо нарайанайа».

10. См. 5.

11. Убийца *брахмана*, слушая о величии Утпанна-экадаши, освободится от последствий этого греха. Однако нельзя думать, что можно убить *брахмана* и избежать наказания, просто слушая об этом Экадаши. Такое сознательное совершение греха отвратительно и не прощается через пост.

2. МОКШАДА-ЭКАДАШИ

Юдхиштхира Махараджа сказал:

– О Вишну, владыка всего, о восторг трёх миров, о Господь вселенной, о творец мира, о старейший, о лучший из всех существ, я почтительно склоняюсь перед Тобой.

О Бог богов, для блага всех живых существ милостиво ответь на мои вопросы. Как называется Экадаши светлой половины месяца Маргаширша, устраняющий все грехи? Как правильно соблюдать его и какому Божеству поклоняться в этот день? О Господь, пожалуйста, дай мне исчерпывавший ответ.

Господь Шри Кришна молвил:

– О Юдхиштхира, твой вопрос очень благоприятен и принесёт тебе славу. Как раньше Я поведал тебе о ценнейшем Утпанна-маха-двадаши (1) тёмной половины месяца Маргаширша, когда из моего тела явилась Экадаши Дэви, чтобы убить демона Муру; дне, приносящем благо всему одушевленному и неодушевленному в трёх мирах, – так же и теперь Я расскажу тебе об Экадаши светлой половины этого месяца. Этот Экадаши известен как Мокшада, ибо он очищает искреннего преданного от последствий всех его грехов и дарует ему освобождение. В этот день поклоняются Божеству Господа Дамодары, делая Ему подношение в виде благовоний, светильника на *гхи*, цветов и *манджари*, взятых у Туласи.

О лучший из царей, пожалуйста, выслушай Меня. Я расскажу тебе древнюю благоприятную историю этого Экадаши. Тот, кто просто слушает её, может получить благо, равноценное тому, которое приходит в результате совершения жертвоприношения коня. Одно только знакомство с этим Экадаши способно освободить предков: матерей, сыновей и других родственников, попавших в ад, и таким образом дать им возможность войти в рай. Поэтому, о царь, внимательно слушай это повествование.

Это случилось в чудесном городе Чампаконагари,

украшенном преданными *ваишнавами*. Там правил Махараджа Вайкханаса, лучший из святых царей. Он относился к своим подданными, как к родным сыновьям и дочерям. *Брахманы* этого стольного града были опытны в четырёх видах ведического знания. Однажды праведный правитель во сне увидел отца, испытывающего мучения от пыток на адских планетах. Царь, исполненный глубокой скорби, не мог сдерживать своих слёз. Следующим утром Махараджа Вайкханаса рассказал свой сон собранию дваждырождённых *брахманов*.

«О *брахманы*, – сказал царь, – прошлой ночью во сне я увидел отца, страдающего на адских планетах. Он кричал: „О сын! Освободи меня от мук ада!“ Теперь я потерял покой, и даже это чудесное царство стало невыносимым для меня. Даже мои кони, слоны, колесницы не милы мне, и огромное богатство вовсе не радует меня. О лучшие из *брахманов*, с тех пор, как я увидел отца, жутко воющего в мучительных пытках ада, жена и сыновья стали для меня источником несчастья. Куда мне пойти и что сделать, о *брахманы*, чтобы облегчить его страдания? Моё тело пылает огнем и горем! Пожалуйста, посоветуйте, что мне делать, какую милостыню надо мне раздать, каким образом поститься, какую аскезу или глубокую медитацию предпринять, чтобы избавить отца от агонии и помочь моим предкам освободиться? О лучшие из *брахманов*, какой смысл в существовании могущественного сына, если его отец вынужден страдать на адских планетах? Воистину, жизнь такого сына полностью бесполезна!»

Дваждырождённые *брахманы* ответили: «О царь, в горном лесу недалеко отсюда есть *аширам*, в котором живёт великий святой Парвата Муни, – иди к нему. Он знает прошлое, настоящее и будущее каждого и, конечно же, может помочь тебе в твоём горе».

Выслушав этот совет, горящий царь сразу же направился в *аширам* прославленного святого Парваты Муни. *Аширам* был очень большим; в нём жило много учёных мудрецов, опытных в рецитации священных гимнов четырёх Вед (2). Придя в святой *аширам*, царь увидел Парвату Муни, восседающего среди

мудрецов, подобно Господу Брахме, нерождённому творцу. Махараджа Вайкханаса выразил Муни своё смиренное почтение, преклонив колени, а затем простершись ниц пред ним. После того как царь сел, Парвата Муни спросил его о благополучии семи составляющих обширного царства (3). Также Муни поинтересовался, свободен ли его город Чампаконагари от бед, умиротворены и счастливы ли жители. Царь ответил: «Твоей милостью, о прославленный мудрец, все семь составляющих моего царства находятся в благополучии. Однако недавно появилась проблема и, чтобы решить её, я пришёл за советом к тебе, о *брахман*».

Парвата Муни, великий мудрец, закрыл глаза и стал медитировать на прошлое, настоящее и будущее царя. Спустя некоторое время он открыл глаза и сказал: «Твой отец страдает в результате великого греха, и я нашел причину. В своей предыдущей жизни он поссорился с женой, сексуально наслаждаясь ею в период менструации. Она пыталась остановить его, крича: «Помогите! О муж, пожалуйста, не беспокойте меня в этот неблагоприятный период!» Однако он не оставил её. Из-за этого тяжкого греха твой отец попал в ад».

Тогда царь Вайкханаса сказал: «О величайший из мудрецов, какой пост мне следует выдержать или какое пожертвование мне лучше сделать, чтобы мой дорогой отец освободился из этих условий? Пожалуйста, поведай мне о том, как я могу устранить бремя последствий его грехов, которые являются великой преградой на его пути к окончательному освобождению».

Парвата Муни ответил: «В светлой половине месяца Маргаширша есть Экадаши, называемый Мокшада. Если ты строго, в полном посте, будешь соблюдать этот священный день, а полученное благо передашь своему страдающему отцу, то он избавится от мучений и в тот час же освободится».

Выслушав это, Махараджа Вайкханаса сердечно поблагодарил святого и возвратился в свой дворец. О Юдхиштхира, когда наступила светлая часть месяца Маргаширша, исполненный веры Махараджа Вайкханаса совершенным образом соблюдал пост в Экадаши вместе с женой,

детьми и другими родственниками. Он послушно передал полученное от поста благо отцу. Когда он сделал это, с небес посыпались чудесные цветы. Отец царя, сопровождаемый посланниками полубогов и восхваляемый ими, отправился на небо со словами: «Мой дорогой сын, да пребудут с тобой все блага!» Впоследствии он достиг райского царства (4).

О сын Панду, тот, кто строго соблюдает священный Мокшада-экадаши, следуя установленным правилам и предписаниям, достигнет после смерти полного и совершенного освобождения. Нет лучшего дня поста, чем этот Экадаши двух светлых недель месяца Маргаширша. О Юдхистхира, это кристально чистый и безгрешный день. Тот, кто искренне соблюдает пост в этот Экадаши, подобный *чинтамани* (драгоценному камню, исполняющему все желания), получит особое благо, которое трудно переоценить. Этот день может поднять на небесные планеты и привести к совершенному освобождению.

Так заканчивается повествование о славе Маргаширша-шукла-экадаши, или Мокшада-экадаши, взятое из «Брахманда Пураны».

Примечания:

1. Когда Экадаши попадает на Двадаши, преданные продолжают называть его Экадаши.

2. Четыре Веды - это: Сама, Яджур, Риг и Атхарва.

3. Владение царя слагают семь составляющих: сам царь, его советники, казна, армия, союзники, *брахманы*, потребности его подчиненных и жертвоприношения, совершаемые в его царстве.

4. Если человек соблюдает пост в Экадаши за умершего отца, страдающего в аду, то полученное благо даёт предку возможность покинуть ад и прийти в райское царство, где он сможет практиковать преданное служение Кришне или Вишну, а затем достичь вечной обители Бога. А тот, кто соблюдает Экадаши для своего духовного продвижения, сам приходит к Богу и больше никогда не возвращается в этот материальный мир.

3. САПХАЛА-ЭКАДАШИ

Юдхиштхира Махараджа сказал:

– О Шри Кришна, как называется Экадаши тёмной половины месяца Пауша (декабрь – январь)? Как соблюдать его и какому Божеству поклоняться в этот день? Пожалуйста, поведай мне об этом, о Джанардана.

Всевышний Господь молвил:

– О лучший из царей, по твоей просьбе Я полностью раскрою тебе славу Пауша-кришна-экадаши.

Я не так доволен жертвоприношениями или пожертвованиями, как соблюдением Моими преданными полного поста в Экадаши. Поэтому по мере сил надо поститься в Экадаши, день Господа Хари.

О Юдхиштхира, в полном сосредоточении слушай о славе Пауша-кришна-экадаши, который выпадает на Двадаши. Как Я объяснил раньше, не надо делать различия между какими-либо Экадаши. О царь, на благо всего человечества сейчас Я раскрою тебе способ соблюдения Пауша-кришна-экадаши, который известен также как Сапхала-экадаши. В этот день надо поклоняться Господу Нараяне, Он является его правящим Божеством. Надо следовать описанным ранее способам поста. Как среди змеев лучшим является Шеша-нага, среди пернатых – Гаруда, среди жертвоприношений – *ашвамедха-йагья*, из рек – Мать Ганга, среди богов – Господь Вишну, из дваждырождённых – *брахманы*, так и из всех дней Экадаши – лучший день. О первый из царей, рождённый в династии Бхараты, тот, кто строго соблюдает Экадаши, очень дорог Мне и, конечно же, достоин всяческих почестей. Сейчас Я ознакомлю тебя с процессом соблюдения Сапхала-экадаши.

В этот день Мой преданный должен поклоняться Мне и, учитывая место, время и обстоятельства, медитировать на Меня как на всеблагую Высшую Личность и предлагать свежие фрукты (плод *джамбира*, гранат, кокосовый орех, гуаву, манго),

бетель, орехи, гвоздику, различные виды ароматических пряностей. В Сапхала-экадаши особенно благоприятно предложить Мне благовония и светильник на *гхи*. Также преданный должен стараться бодрствовать всю ночь.

Сейчас, пожалуйста, с особым вниманием выслушай о том, какие блага приходят от поста и бодрствования целые сутки. О лучший из царей, ни одно жертвоприношение или паломничество не даст плодов лучше, чем соблюдение поста в Сапхала-экадаши. Такой пост – особенно если бодрствовать всю ночь – даст искреннему преданному тот же результат, что и аскетическая практика на протяжении пяти тысяч лет. О лев среди царей, пожалуйста, послушай прославленную историю этого Экадаши.

Это случилось в городе Чампавати, которым правил святой царь Махишмата. У него было четыре сына. Старший из них, Лумпака, всегда был занят очень греховной деятельностью: играл в азартные игры, занимался недозволенным сексом с чужими женами и постоянно общался с известными проститутками. Так он постепенно растратил богатство отца на свои прихоти. Позже Лумпака опустился до того, что стал критиковать и поносить полубогов, *брахманов* и *ваишнавов*. За это царь изгнал своего сына в лес. Он был так разгневан, что сострадательные родственники даже и не стали защищать Лумпаку.

Изумлённый этой ссылкой, Лумпака задумался: «Отец изгнал меня и даже родственники не возражали. Что мне теперь делать?» И тут он начал строить греховный план: «Днём я буду оставаться в лесу, а ночью проникать в город и под покровом тьмы похищать сокровища его жителей». Эта мысль воодушевила его. Так, днём он убивал животных в лесу, а ночью воровал в городе ценности. Горожане несколько раз арестовывали его, но, так и не решившись признаться в этом царю, потому что опасались его гнева, отпускали вора обратно в лес. Жители решили, что царевич потерял благочестие из-за грехов, совершенных в прошлых жизнях.

Однако Лумпаке по милости Бога хватило *сукрити*, чтобы

поселиться под баньяном. Баньян очень дорог Господу Васудеве, поэтому ему поклоняются как богу среди всех растений в лесу. Священный день Сапхала-экадаши нерадивый сын царя провёл под ним. Накануне этого Экадаши он провёл всю ночь без сна, так как воздух был холодным, а его одеяло – тонким. Холод не только украл у него покой, но и почти убил его. Когда взошло солнце, Лумпака стучал зубами и находился в коматозном состоянии. Все утро того дня он не мог выйти из оцепенения.

Когда в Сапхала-экадаши наступил полдень, грешник Лумпака встал и покинул своё место под баньяновым деревом. Он спотыкался на каждом шагу, поэтому шел по лесу медленно и неуверенно, словно хромой. Он страдал от голода и жажды. Лумпака был так слаб, что не смог в тот день убить ни одного животного. Это заставило его собрать лишь кое-какие фрукты, упавшие на землю. Когда он вернулся к своему временному жилищу под баньяновым деревом, солнце уже садилось.

Положив фрукты перед собой, Лумпака запричитал: «О горе мне! Что мне делать? Дорогой отец, что стало со мной? О Шри Хари, пожалуйста, будь милостив ко мне и прими эти фрукты!» Верховная Личность Бога, Мадхусудана, остался доволен подношением Лумпаки и принял лесные плоды. Грешник был вынужден вновь провести всю ночь без сна.

Так как все эти аскезы Лумпаке пришлось совершить в Экадаши, Господь пролил на него Свою милость.

Выслушай, О Юдхиштхира, что случилось с сыном царя Махишматы, когда лишь часть полученного блага пустила росток в его сердце.

На следующий день, когда взошло прекрасное солнце, перед Лумпакой появился дивный конь. Одновременно с чистого неба внезапно донесся голос: «Этот конь твой, Лумпака. Оседлай его и немедленно отправляйся навестить свою семью! О сын царя Махишматы, по милости Господа Васудевы и благодаря соблюдению тобой Сапхала-экадаши твоё царство без дальнейших помех вернётся к тебе. Таково благословение, полученное тобой в результате соблюдения поста в этот благоприятный день. Сейчас иди к отцу и займи своё законное

место в династии».

Выслушав эти божественные слова, Лумпака вскочил на коня и поскакал в город Чампавати. Благодаря соблюдению Сапхала-экадаши он получил возможность стать хорошим царевичем, нежели раньше, а впоследствии – Моим чистым преданным.

Вернувшись в город, Лумпака выразил отцу, царю Махишмате, своё смиренное почтение и принял обязанности царевича. Увидев своего сына в *ваишнавских* украшениях и с *тилакой* на лбу, царь Махишмата с радостью отдал ему царство, в котором Лумпака беспрепятственно правил много-много лет. Каждый раз, когда наступал Экадаши, он поклонялся Всевышнему Господу с великой преданностью. По милости Шри Кришны он получил чудесную жену и замечательного сына.

В старости он передал царство своему наследнику точно так же, как получил его от своего отца, а сам отправился в лес, чтобы, управляя своими умом и чувствами, служить Всевышнему Господу. Очистившись от всех материальных желаний, он оставил тело и достиг обители Господа Шри Кришны, заняв своё вечное место у Его лотосных стоп.

О Юдхиштхира, тот, кто обращается ко Мне, как Лумпака, полностью освободится от тревог и сожалений. Несомненно, каждый, кто правильно соблюдает этот великий Сапхала-экадаши, – пусть даже ненамеренно, подобно Лумпаке, – будет так же прославлен в этом мире. Он полностью освободится от смерти и позже придёт на Вайкунтху, в этом нет сомнения. Кроме того, тот, кто просто слушает о славе Сапхала-экадаши, получит ту же награду, что и тот, кто совершает *раджасуйа-йагйу*, то есть попадёт в следующем рождении на райскую планету.

Так заканчивается повествование о славе Пауша-кришна-экадаши, или Сапхала-экадаши, взятое из «Бхавишья-уттара Пураны».

4. ПУТРАДА-ЭКАДАШИ

Юдхиштхира Махараджа сказал:

– О Господь, Ты так чудесно раскрыл славу благословенного Сапхала-экадаши, который приходится на тёмную половину месяца Пауша (декабрь – январь). Теперь же, пожалуйста, будь милостив ко мне и Расскажи об Экадаши светлой половины этого месяца. Как он называется и какому Божеству надо поклоняться в этот день? О Пурушоттама, О Хришикеша, пожалуйста, скажи, как доставить удовольствие Тебе в этот день?

Господь Шри Кришна ответил:

– О царь, для блага всех людей я Расскажу тебе о том, как соблюдать пост в Пауша-шукла-экадаши.

Как Я уже до этого объяснил, в Экадаши каждый должен придерживаться определенных правил и предписаний. Это касается также и Экадаши, именуемого Путрада, который разрушает все грехи и помогает достичь духовной обители. В этот Экадаши поклоняются Шри Нараяне, Всевышнему Господу и Изначальной Личности. Он исполняет все желания Своих искренних преданных и ведёт их к полному совершенству. Поэтому во всех трёх мирах среди движущихся и неподвижных существ нет лучшей личности, чем Господь Нараяна.

О царь, сейчас Я поведаю тебе историю возникновения Путрада-экадаши, который устраняет все грехи и делает человека прославленным и учёным.

Некогда в царстве Бхадравати правил царь Сукутуман, а его царицей была достойная Шайбья. Их жизнь омрачало лишь то, что они не могли произвести на свет наследника. Царь уже долгое время пребывал в беспокойстве и думал: «Если у меня нет сына, кто продолжит мою династию? Куда мне пойти? Что мне делать? Как получить сына?» Ничто не радовало царя Сукутумана в его царстве, и вскоре он стал проводить все больше и больше времени вне дворца и вдали от жены, уныло размышляя только о том, как получить сына.

Так, и царь Сукутуман, и царица Шайбья пребывали в

великом беспокойстве. Даже когда они предлагали *тарпану* (вода, которую подносят предкам), их семейное несчастье заставляло воспринимать её столь же непригодной для питья, как кипящая вода. Они думали о том, что у них нет потомков, которые также должны будут предлагать им *тарпану*, когда они умрут. Царь и царица особенно огорчились, когда узнали, что их предки тоже тревожатся о том, что вскоре некому будет предлагать им *тарпану*.

С каждым днём царь и царица становились все более несчастными. Ни министры, ни друзья, ни даже дорогие их сердцу люди не могли их утешить. Царю стали не милы слоны, кони, пехота. В конце концов, он стал совершенно безразличным ко всему, что его окружало.

Царь думал: «Говорят, что без сына брак бесполезен. И сердце, и великолепный дом семейного человека, не имеющего сына, остаются пустыми и жалкими. Без сына он не может отдать долг предкам, полубогам и другим людям. Поэтому каждый семейный человек должен стараться иметь сына. Так он станет прославляем в мире, а впоследствии достигнет небесной обители. Сын – доказательство благочестивой деятельности, совершаемой человеком в сотне прошлых жизней. Такой человек получает долгую жизнь в этом мире, хорошее здоровье и достаток. Обретение в этой жизни сыновей и внуков свидетельствует о поклонении в прошлом Господу Вишну, Верховной Личности Бога. О великом благословении свидетельствуют рождение сыновей, богатство и острый ум. Всё это даётся в результате поклонения Всевышнему Господу, Шри Кришне. Так я считаю».

От этих мыслей ни днём ни ночью царь не находил покоя. С самого вечера, когда он ложился спать, и до восхода солнца его сон был полон непрекращающегося беспокойства. Из-за непрерывных страданий царь Сукутуман было решил положить конец этому и совершить самоубийство. Но, осознав, что такое действие ведёт к следующему неблагоприятному рождению и жизни в адских условиях, он отбросил эту мысль. Словно желая избавиться бегством от разрушительной силы своих

беспокойств, царь оседлал коня и поскакал в густой лес. Никто во дворце, даже священники и *брахманы*, не знали, куда он отправился.

В том лесу, населённом птицами, оленями и другими зверями, царь Сукутуман бесцельно бродил, рассматривая различные кусты и деревья: *фиги*, плоды *бела*, финики, пальмы, *бакулу*, *саптапарну*, *тиндуку* и *тилаку*, *шалы*, *талы*, *тамады*, *сарлы*, *хинготы*, *арджуны*, *лабхеры*, *бахеды*, *саллаки*, *каронды*, *паталы*, *кхайры*, *шаки* и *палаши*. Они были чудесным образом украшены плодами и цветами. Царь наблюдал за коровами, шакалами, кроликами, леопардами и бегемотами. Также он близко видел оленя, тигров, дикого кабана, львов, обезьян, змей, огромных слонов, слоних со слонятами и четырёхбивневых слонов с супругами. Все эти звериные семьи напомнили Сукутуману о зверинце в его царстве. Подумав о том, что даже у зверей, в отличие от него, есть наследники, царь снова так сильно опечалился, что по неосторожности подошёл очень близко к зверям.

Вдруг он услышал вдалеке завывание шакала. Его это напугало, и он стал бродить вокруг, озираясь по сторонам. Вскоре настал полдень и царь начал уставать. Его измучили голод и жажда. Он подумал: «Какой грех я мог совершить, что сейчас вынужден так страдать от горящего пересохшего горла? Я угождал полубогам многочисленными огненными жертвоприношениями и богатым преданным служением. Я приносил из милости много даров и очень вкусных лакомств всем достойным *брахманам*. И я заботился о своих подданных, как о своих собственных детях. Почему я так страдаю? Какой неизвестный греховный поступок стал причиной всех моих ужасных мучений?»

Погруженный в эти мысли, царь Сукутуман шёл по лесу, не разбирая дороги и, возможно, благодаря своим прошлым благочестивым поступкам, в итоге он набрел на красивый пруд, который был похож на знаменитое озеро Мана-саровара. В этом водоёме обитали крокодилы и различные виды рыб; на его поверхности были распустившиеся на солнце прекрасные

лотосы, а вдоль берега цвели нежные лилии. В его водах радостно резвились лебеди, журавли и утки. Поблизости было множество привлекательных *ашрамов*, в которых жили святые и мудрецы. Они всегда были готовы помочь тем, кто обращался к ним, и желали добра каждому человеку.

Когда царь увидел всё это, его правая рука и глаз начали трепетать – это знак того, что должно произойти что-то очень благоприятное. Он сошёл со своего коня и встал перед мудрецами, которые сидели на берегу пруда и повторяли святые имена Бога на чётках. Царь почтительно предложил им поклоны и, молитвенно сложив ладони, признался, что очень рад находиться в их обществе. После того, как царь представился им, мудрецы сказали: «Мы тоже очень рады тебе, о царь. Пожалуйста, скажи нам, почему ты пришёл сюда? Что у тебя на душе? Дай нам знать, чего ты хочешь?»

Сукутуман молвил: «О великие мудрецы, расскажите, кто вы? Как зовут вас? О святые! Почему вы пришли в это прекрасное место? Пожалуйста, скажите мне что-нибудь».

Мудрецы отвечали: «О царь, мы *вишведеды* (1). Мы пришли сюда, к этому прелестному пруду, чтобы искупаться. Через пять дней наступит месяц Магха, а сегодня известный Путрада-экадаши, который способен даровать сына».

Царь сказал: «О великие мудрецы, я очень хочу иметь сына (2). Пожалуйста, будьте так добры, расскажите мне об этом Экадаши».

«Одно из предназначений Путрады в том, – отвечали мудрецы, – чтобы даровать сына. Итак, пожалуйста, соблюдай полный пост в этот день Экадаши и будь уверен в том, что с нашего благословения и по милости Господа Кешавы ты получишь достойного наследника».

Воспользовавшись советом *вишведедов*, царь по всем правилам соблюдал этот благоприятный пост в день Путрада-экадаши, а на Двадаши прервал его в определённое время. Благодарности царя не было предела, он вновь и вновь почтительно предлагал свои поклоны всем мудрецам.

Вскоре после того, как Сукутуман вернулся в свой дворец,

царица Шайбья забеременела, и по предсказанию *вишведেво*в у них родился солнцеликий, прекрасный сын. В своё время он стал известен как принц-герой. Впоследствии благородный наследник царства очень добросовестно заботился о своих подданных, словно они были его родными детьми.

Шри Кришна заключил:

– Итак, О Юдхистхира, тот, кто строго соблюдает этот Экадаши, несомненно, удостоится сына, а после смерти получит освобождение из круговорота рождения и смерти. Каждый, кто хотя бы читает или слушает о славе Путрада-экадаши, получит благо, равное тому, которое приходит в результате жертвоприношения коня. То, что я объяснил тебе, является благом для всего человечества.

Так заканчивается повествование о славе Пауша-шукла-экадаши, или Путрада-экадаши, из «Бхавишья Пураны».

Примечания:

1. Десять *вишведেво*в, сыновей Вишвы: Васу, Сатья, Краду, Дакша, Кала, Кама, Дхрити, Пурурава, Мадрава и Куру.

2. Слово «сын» на санскрите звучит как *путра*. *Пу* – название части ада, а *тра* означает «избавлять». Таким образом, слово *путра* означает «тот, кто избавляет от ада под названием Пу». Поэтому каждому женатому человеку следует произвести на свет по меньшей мере одного сына и должным образом воспитать его, чтобы миновать адских условий жизни. Но это предписание не относится к истинным преданным Господа Вишну или Кришны, так как Господь становится их сыном, отцом и матерью.

Чанакья Пандит говорит:

«Истина – это моя мать, знания – мой отец, мой профессиональный долг – это мой брат, спокойствие – моя жена, а всепрощение – мой сын. Эти шестеро – члены моей семьи». Среди двадцати шести главных качеств того, кто поклоняется Господу, всепрощение – самое важное. Поэтому преданному следует всеми силами стараться развивать это качество. Здесь Чанакья говорит: «Всепрощение – мой сын», – и поэтому преданный Господа, даже если он живёт в отречении, должен

соблюдать Путрада-экадаши и молить об обретении такого «сына».

5. ШАТ-ТИЛА-ЭКАДАШИ

Далбья Риши обратился к Пуластья Муни:

– Когда душа соприкасается с материальной энергией, она становится склонна к таким грехам, как воровство, убийство (даже убийство *брахмана*), недозволенный секс и так далее. О безупречнейший, пожалуйста, скажи мне, как эти несчастные души могут избежать наказания и миновать ад? Пожалуйста, поведай мне, как, давая даже небольшую милостыню, человек может легко стать свободным от своих грехов?

Пуластья Муни ответил:

– О счастливый, ты задал мне хороший и сокровенный вопрос, на который даже Брахма, Вишну, Шива и Индра не смогут ответить. Пожалуйста, очень внимательно выслушай мой ответ.

С приходом месяца Магха (январь – февраль) следует совершить омовение, взять под тщательный контроль свои чувства и, отказавшись от таких страстей, как гнев, гордость, зависть, придирчивость и жадность, медитировать на Верховную Личность Бога, Господа Шри Кришну. Затем нужно собрать немного коровьего навоза, который не соприкасался с землей, смешать его с семенами кунжута и хлопком и образовать 108 шариков. Это следует сделать в день появления созвездия Пурвашадха-накшатра. Затем необходимо соблюдать все правила и предписания Экадаши, о которых я сейчас тебе поведаю.

После омовения человек должен поклониться Верховному Господу и дать Ему обещание, что он будет строго соблюдать этот Экадаши, бодрствуя всю ночь и совершая *хому*. Затем преданный должен предложить *арати* Господу, держащему в Своих руках раковину, диск, булаву и т. д. Также очень благоприятно преподнести Ему сандаловую пасту, благовония,

камфару, яркий светильник на *гхи* и чудесно приготовленную пищу. Господь с радостью примет также тыкву, кокос и гуаву. Если же этих продуктов не имеется, можно заменить их орехами *бетеля*. Затем, повторяя святые имена Верховного Господа Кришны, *бхакта* должен положить в священный огонь 108 шариков из коровьего навоза, смешанного с хлопком и семенами кунжута. Так, в продолжение всего дня и ночи он должен строго соблюдать Экадаши, полностью воздерживаясь от злаков и бобовых продуктов.

Господу Джанардане, покровителю всех живых существ, благоприятно молиться следующим образом: «О Господь Шри Кришна, Ты самая милосердная Личность и освободитель всех падших душ. О лотосокий Господь, мы упали в океан материального существования, пожалуйста, будь милостив к нам и прими наши самые смиренные и почтительные поклоны. О покровитель мира, мы снова и снова предлагаем Тебе своё почтение. О Верховный Дух, о Всевышний, о прародитель всех наших предков, просим Тебя и Твою вечную супругу Шримати Лакшми Дэви благосклонно принять это смиренное подношение».

Затем преданный должен постараться удовлетворить квалифицированного *брахмана*, с теплыми приветствиями предлагая ему полный сосуд воды, зонтик, пару туфель и платье, и попросить у него благословение, благодаря которому можно развить чистую любовь к Кришне. Если позволяет положение, можно также пожертвовать ему чёрную корову, особенно если *брахман* очень хорошо сведущ во всех наставлениях ведических писаний. Также нужно поднести ему полный сосуд зёрен кунжута.

О Великий Далбья Муни, чёрные кунжутные зерна особенно подходят для предписанного поклонения и огненных жертвоприношений, тогда как белые и коричневые — предназначены в пищу квалифицированным *брахманам*. Тот, кто в священный Шат-тила-экадаши жертвует все эти виды зерен, впоследствии поднимется на небесные планеты, где будет пребывать столько тысяч лет, сколько плодоносных семян будет

среди них.

В этот Экадаши преданный также должен совершить омовение в воде, смешанной с зёрнами кунжута, нанести на тело кунжутную пасту, предложить кунжут в жертвоприношении, съесть несколько его зёрен, раздать как милостыню и принять в качестве пожертвования. Это шесть (*шат*) путей использования кунжутных зёрен (*тила*) для духовного очищения в этот Экадаши, поэтому он назван Шат-тила-экадаши.

Великий Деварши Нарададжи однажды спросил Верховную Личность Бога, Шри Кришну: «О мощновооруженный Господь, о милостивый к Своим любящим преданным, пожалуйста, о Ядава, милостиво поведай мне о благе, которое приходит в результате соблюдения Шат-тила-экадаши».

Господь Шри Кришна ответил: «О лучший из дваждырождённых, я расскажу тебе историю, свидетелем которой был Сам. Много лет тому назад здесь жила старая *брахмини*, которая, управляя своими чувствами, ежедневно поклонялась Мне. Исполненная веры, она много постилась и с большой преданностью бескорыстно служила Мне. Из-за суровых постов она стала совсем слабой и худой. Она раздавала милостыню *брахманам*, юным девушкам и даже собиралась пожертвовать свой дом. О лучший из *брахманов*, эта духовная женщина, несомненно, была щедра с достойными людьми, однако странной особенностью её аскезы было то, что она никогда не предлагала пищи *брахманам* и полубогам.

Я подумал о таком любопытном упущении: „Эта замечательная женщина очищает себя постом при любой благоприятной возможности, поклоняясь Мне с неотступной преданностью, поэтому она, безусловно, достойна войти в Мою обитель, недостижимую для обычных людей“. Чтоб проверить её, Я спустился на эту планету, приняв облик последователя Господа Шивы: с гирляндой из черепов вокруг Своей шеи и кружкой для подаяния в руке.

Когда Я приблизился к ней, она спросила: „О почтенный, скажи мне честно, зачем ты пришёл ко мне?“

Я ответил: „О прекрасная, я пришёл получить немного

священной милостыни“, – после чего она гневно бросила в Мою кружку твердый кусок грязи!

О Нарада, Я просто повернулся и отправился обратно в Свою обитель, удивленный странным смешением в этой чудесной *брахмини* большого великодушия и скупости.

В конце концов, эта аскетичная женщина достигла духовного мира в своём теле – так велики были её усилия в посте и пожертвованиях. И, так как она предложила Мне кусок грязи, Я превратил его в чудесный дом, однако, о Нарададжи, в этом особенном доме совсем не было съедобного зерна, мебели и украшений. Внутри она обнаружила только пустоту. Поэтому она пришла ко Мне и сказала в великом гневе: „Я многократно постилась при стольких благоприятных возможностях, сделав своё тело слабым и худым, столько поклонялась и молилась Тебе, владыке и защитнику всех вселенных! Однако, несмотря на это, в моём новом доме не видно ни пищи, ни богатства, о Джанардана. Почему?“ (1)

Я ответил: „Пожалуйста, вернись в свой дом. Немного позже жены полубогов нанесут тебе визит, из любопытства желая посмотреть на новоприбывшую, но не открывай им дверь, пока они не прославят Шат-тила-экадаши и не расскажут о важности его соблюдения“.

Выслушав все наставления Господа, она вернулась домой. Вскоре пришли жены полубогов и хором сказали: „О прекрасная, мы пришли на *даршан* к тебе. Благая, пожалуйста, открой дверь и дай нам увидеть тебя“.

Женщина ответила: „О драгоценнейшие, если хотите, чтобы я отворила вам двери, опишите мне благо, которое приходит в результате соблюдения священного поста Шат-тила-экадаши“. Никто из жён не отозвался.

Однако позже они вернулись к дому, и одна из них очень хорошо объяснила возвышенную природу этого священного дня. Когда же новая жительница духовного мира открыла дверь, они были удивлены, увидев, что она не полубог, не *гандхарви*, не демоница и даже не *нага-патни*, а самая обыкновенная, ничем не примечательная женщина.

После этого *брахмини* соблюдала Шат-тила-экадаши так, как ей это описали.

Он одновременно дарует и материальное наслаждение, и освобождение. В итоге она получила в свой дом мебель и зерно, о которых просила. Кроме того, её тело из обычного материального превратилось в духовное со свойственными ему прекрасными чертами. Так, по милости Шат-тила-экадаши и женщина, и её новый дом в духовном мире стали дивно сиять и сверкать золотом, серебром, жемчугом и бриллиантами.

О Нарададжи, человек не должен соблюдать Экадаши на показ либо из жадности, надеясь достичь благ нечестным путем. Он просто должен бескорыстно жертвовать одежду, зёрна кунжута и другую пищу согласно своим возможностям (2). Действуя так, он будет получать из рождения в рождение хорошее здоровье и возвышенное духовное сознание. В конце концов, он насладится освобождением и придёт в высшую обитель Господа. Таково моё мнение, о лучший из полубогов».

Пуластья Риши заключил:

– О Далбья Муни, того, кто с великой верой правильно соблюдает чудесный Шат-тила-экадаши, не затронут никакие болезни и несчастья. Он ни в чем не будет нуждаться: у него будут и духовное общение, и разум, и красота, и достойный социальный статус. Соблюдая пост в Экадаши, раздавая милостыню, совершая жертвоприношения и вкушая зёрна кунжута, человек, без сомнения, освобождается от всех грехов. Не следует удивляться описанному. На самом деле редкая душа осознаёт это настроение преданности, правильно следует всем ведическим наставлениям и таким образом полностью освобождается от последствий всех грехов и приходит домой к Богу, в духовный мир».

Так заканчивается повествование о славе Магха-кришна-экадаши, или Шат-тила-экадаши, взятое из «Бхавишья-уттара Пураны».

Примечания:

1. Хотя в духовном мире полностью отсутствуют

материальные желания, для раскрытия славы Шат-тила-экадаши Кришна устроил так, чтобы женщина их проявила.

2. Для *вашинава* пожертвование означает повторение *мантры Харе Кришна* и способствование развитию сознания Кришны у других. К этому неоднократно призывал Шри Чайтанья Махапрабху: «О брат, пожалуйста, повторяй *Харе Кришна*; я прошу только об этой милостыни». Если у преданного-домохозяина есть возможность, он может пожертвовать одежду, зёрна кунжута и другую пищу достойной личности, но это необязательно, главное – служение Богу.

6. ДЖАЯ-ЭКАДАШИ

Юдхиштхира Махараджа сказал:

– О Бог богов, Шри Кришна, слава Тебе! О владыка вселенной, только Ты источник четырёх видов живых существ, развивающихся от влаги, из зерна, яйца и эмбриона. Только Ты исходная причина всего, о Господь, и поэтому Ты – Тот, кто всё создаёт, поддерживает и разрушает.

Мой Господь, Ты так милостиво объяснил мне значение благословенного дня Шат-тила-экадаши, который приходится на тёмную половину месяца Магха (январь – февраль). Теперь, пожалуйста, расскажи мне об Экадаши двух светлых недель этого месяца. Как он называется и как соблюдать его? Какому Божеству поклоняться в этот великий день, который так Тебе дорог?»

Господь Шри Кришна ответил:

– О Юдхиштхира, Я с радостью расскажу тебе об Экадаши светлой половины месяца Магха. Этот Экадаши уничтожает все последствия грехов и всякое демоническое влияние на душу. Он называется Джая-экадаши, и удачливая душа, соблюдающая пост в этот священный день, облегчает тяжелое бремя материального существования. Нет лучшего Экадаши, чем этот. Воистину, он дарует освобождение из круговорота рождения и смерти. Его следует почитать очень строго и прилежно. Итак, Я

прошу тебя, о Пандава, очень внимательно выслушать связанный с этим Экадаши чудесный исторический эпизод, который Я уже поведал в «Падма Пуране».

Давным-давно на небесных планетах Индра очень достойно правил своим небесным царством, и все полубоги, жившие в нём, были очень счастливы и довольны. Когда бы Индра ни захотел, он пил амброзию в лесу Нандана, чудесно украшенном цветами *париджата*, и наслаждался служением пятидесяти миллионов небесных девушек, *ансар*, танцевавших в экстазе для его удовольствия.

Много певцов, возглавляемых Пушпадантой, несравненно пели сладкими голосами. Там был Читрасена, главный музыкант Индры, вместе со своей женой Малини и чудесным сыном Мальяваном. *Ансаре* по имени Пушпавати очень понравился Мальяван, и острые стрелы бога любви пронзили её сердце. А прекрасное тело и чарующие движения бровей юной девы пленили Мальявана.

О царь, выслушай Моё описание ослепительной красоты обворожительной Пушпавати. Объятия её несравненно грациозных рук были, как прекрасный шелковый аркан; лицо её напоминало луну, а тонкая шея была подобна раковине; её выразительные лотосные глаза почти достигали прелестных ушей, украшенных роскошными серьгами; у неё была тонкая талия, толщиной с палец, и высокая грудь; бёдра её были широки, а ноги имели сходство с упругими стволами банановых деревьев; стопы её казались только что распустившимися красными лотосами. Естественную красоту её черт дополняли великолепные украшения и одежды.

Мальяван был покорен, видя Пушпавати во всей её небесной красоте. Они вместе с другими исполнителями пришли доставлять удовольствие господу Индре привлекательным пением и танцами. Но бог любви пронзил их сердца своими стрелами, и влюбленная пара, охваченная взаимной страстью, вовсе не могла правильно петь и танцевать перед господином и владыкой небесного царства (1). Они фальшивили и сбивались с ритма. Индра сразу же понял причину ошибок. Оскорбленный

диссонансом в музыке, он очень разгневался и закричал: «Бесполезные глупцы! Вы собрались петь для меня и пребывать в любовном оцепенении по отношению друг к другу? Вы смеетесь надо мной? Отныне я посылаю вас обоих страдать как *пишачи* (домовые). Отправляйтесь на Землю и пожинайте плоды своего оскорбления».

Онемевшие от этих резких слов, угрюмые Мальяван и Пушпавати сразу же спустились из чудесного райского леса Нандана на пик Гималаев планеты Земля. Они испытали жуткое потрясение, и их небесный разум намного уменьшился из-за жестокого проклятия Индры; они потеряли чувство вкуса, обоняния и даже осязания. В снежно-ледовой пустыне высоких Гималаев было так холодно и неудобно, что они даже не могли наслаждаться забвением сна.

Бесцельно скитаясь то туда, то обратно по этим высотам, Мальяван и Пушпавати страдали все больше и больше. Из-за снегопада и холода их зубы непрерывно стучали, а волосы стояли дыбом от страха и неопределённости. Мальяван с отчаянием в голосе сказал Пушпавати: «Какие отвратительные грехи мы совершили, что сейчас вынуждены страдать в телах *пишачей* в этих ужасных условиях? Они просто адские! Какие жестокие и отвратительные страдания нас одолевают! Теперь мне совершенно ясно, что никогда не стоит грешить».

Так покинутые любовники с трудом шли вперёд среди снега и льда. Однако к их большой удаче это происходило в день Джая-экадаши, приходящийся на светлую половину месяца *магха*. Так как, пребывая в своём несчастье, они ничего не пили, не убивали дичь и даже не ели никаких фруктов и листьев, имеющих в тех местах, они неосознанно провели Экадаши в полном посте без воды и пищи. Настрадавшиеся Мальяван и Пушпавати в изнеможении упали под пипаловым деревом и уже не могли больше подняться. В горах стемнело.

Ночь была ещё холоднее, чем день, и принесла ещё больше страданий. Они дрожали под холодным снегопадом; их зубы стучали в унисон, и, совершенно ооченев, они обнялись, просто чтобы сохранить оставшееся тепло в своих телах. Заключив друг

друга в объятья, они не могли наслаждаться ни сном, ни сексом. Так, из-за жестокого проклятия Индры, они страдали всю ночь.

Однако, О Юдхиштхира, по милости поста, которого они случайно придерживались в Джая-экадаши, и так как они бодрствовали всю ночь, благо снизошло на них. Сейчас Я расскажу тебе о том, что произошло с ними на следующий день.

С приходом Двадаши Мальяван и Пушпавати оставили свой демонический облик и вновь стали прекрасными небесными существами, носящими блестящие украшения и изысканную одежду. В тот момент, когда они в изумлении взглянули друг на друга, появился небесный летающий корабль (*вимана*). Хор небесных жителей пропел им хвалебную песнь в тот момент, когда пара вошла на этот чудесный корабль и отправилась прямо в небесную обитель. Вскоре Мальяван и Пушпавати прибыли в Амаравати, стольный город Господа Индры, предстали перед своим господином и предложили ему своё искреннее почтение.

Индра был удивлён, увидев то, как быстро они вернулись из изгнания обратно в небесное царство и к своему изначальному состоянию и облику после наложенного на них проклятия страдать как демоны. Изумлённый Индра спросил их: «Какие благочестивые поступки вы совершили, что смогли освободиться от тел *пишачей*? Как вы так быстро избавились от моего непреодолимого проклятия? Кто освободил вас от него?»

Мальяван ответил: «О господин, милостью Верховной Личности Бога, Господа Васудевы, а также благодаря могущественному влиянию Джая-экадаши мы освободились от страданий в телах *пишачей*. Это истина, о владыка! Так как мы совершали преданное служение Господу Вишну, соблюдая Джая-экадаши, самый дорогой Ему день, мы счастливо возвратились в своё прежнее положение».

Индра сказал: «Так как вы служили Всевышнему Господу Кешаве, соблюдая Экадаши, вы достойны даже моего почтения. Я вижу – вы действительно полностью очистились от грехов. Каждый, кто занят преданным служением Господу Шри Хари или Господу Шиве, становится достойным хвалы и почитания

даже с моей стороны. В этом нет сомнения».

Затем Индра дал Мальявану и Пушпавати свободу наслаждаться друг другом и передвигаться по своей небесной планете.

Господь Шри Кришна сделал заключение:

– Поэтому, О Юдхиштхира, надо строго соблюдать пост в день Господа Хари, особенно в Джая-экадаши, который снимает даже грех убийства дваждырождённого *брахмана*. Великие души, соблюдающие этот пост с полной верой и преданностью, становятся достойны получить такое же благо, какое приходит в результате раздачи всех видов пожертвований, совершения всех жертвоприношений и омовения во всех местах паломничества. Постящийся в Джая-экадаши получает возможность достичь Вайкунтхи и миллиарды лет наслаждаться там бесконечным счастьем. О великий царь, даже просто слушая или читая о славе Джая-экадаши, он получает благо, равноценное тому, которое достигают при помощи совершения *агништома-йаги*, где поются гимны «Сама-веды».

Так заканчивается повествование о славе Магха-шукла-экадаши или Джая-экадаши, из «Бхавишья-уттара Пураны».

Примечания:

1. Согласно словарю «Амара-коша» у Камадевы, самого олицетворения страсти, есть пять имён:

кандарпа дарпако нанга камах панча-шарайх смарах - то есть он: 1) Кандарпа - бог любви; 2) Дарпака – «предотвращающий события»; 3) Ананга – «не имеющий физического тела»; 4) Кама – «олицетворенная страсть»; 5) Панча-шарайх – «державший пять стрел».

Кандарпа. В десятой главе «Бхагавад-гиты» (10.28) Господь Кришна говорит: «*праджанаи часми кандарпах* – “Из причин порождения Я – Кандарпа”». Слово «*кандарпа*», также означает «очень красивый». Кандарпа явился в Двараке как Прадьюмна, сын Кришны.

Дарпака. Это имя указывает на то, что бог любви может

понимать происходящее и предотвращать события. Особенно он старается препятствовать чистой духовной деятельности, увлекая ум человека и насильно занимая его наслаждением материальных чувств.

Ананга. Однажды, когда бог любви нарушил медитацию Господа Шивы, этот могущественный полубог испепелил его. Однако Шива дал богу любви возможность действовать в мире даже без физического тела.

Кама. В «Бхагавад-гите» (7.11) Господь Кришна говорит: *«дхарма-вируддхо бхутешу камо'сми* – “Я – кама (половая жизнь, не противоречащая религиозным принципам)”».

Панча-шарайх. Пятью стрелами, которыми бог любви поражает умы живых существ, являются: вкус, прикосновение, звук, запах и образ.

Таковы пять имён бога любви, очаровывающего все живые существа и делающего с ними всё, что он захочет. Без милости *гуру* и Кришны никто не может противостоять его силе.

7. ВИДЖАЯ-ЭКАДАШИ

Юдхиштхира Махараджа сказал:

– О Господь Шри Кришна, прославленный сын Васудевы, пожалуйста, будь милостив ко мне и опиши Экадаши двух светлых недель месяца Пхалгуна (февраль – март)».

Господь Шри Кришна ответил:

– О Юдхиштхира, о царь царей, Я с радостью расскажу тебе об этом великом посте, известном как Виджая-экадаши. Всякий соблюдающий его, несомненно, достигнет успеха как в этой жизни, так и в следующей. Все грехи того, кто постится в этот Экадаши и слушает о его величественной славе, искоренятся.

Однажды Нарада Муни спросил сидящего в лотосе Господа Брахму о Виджая-экадаши: «О лучший из полубогов, милостиво поведай мне о том, какое благо получает тот, кто с верой соблюдает Виджая-экадаши?»

Великий отец Нарады ответил: «Мой дорогой сын, этот

старейший день поста чист, и он уничтожает все грехи. До сегодняшнего дня я никому не рассказывал об этом, но ты, несомненно, достоин узнать о том, какое благо дарует Экадаши с таким названием (*виджайа* означает „полная победа“).

Во время четырнадцатилетнего пребывания в лесном изгнании Господь Рама, богиня Сита и Его божественный брат Лакшмана остановились в Панчавати как нищие. Затем Сита была похищена Раваной, от чего Рама, подавленный горем, не находил себе места. В поисках возлюбленной спутницы Господь наткнулся на Своего великого преданного – умирающего ястреба Джатаю, который, прежде чем достичь Вайкунтхи, поведал Ему о том, как Его дорогая Сита была похищена Раваной.

После того как Господь Рама убил Своего врага Кабандху, Он повстречался с царем обезьян Сугривой (1) и подружился с ним. Вместе они собрали большую армию обезьян и медведей, а также отправили Хануманджи на Шри Ланку. Там, в *ашоковом* саду, он передал Сите, дочери царя Джанаки, послание Рамы и вернулся к Нему с ответным письмом от Нее. Таким образом, Хануман совершил величайшее служение Всевышнему Господу.

С помощью Сугривы Господь достиг Ланки. Придя с армией обезьян на берег океана, Рама понял, что он необычайно глубок. Тогда Он обратился к Лакшмане: „О сын Сумитры, как заслужить нам благословение, достаточное для того, чтобы пересечь этот огромный океан, неизмеримо глубокое жилище Варуны? Я не вижу легких путей преодоления его, кишящего змеями и свирепыми рыбами“.

Лакшмана ответил: „О лучший из живущих, о источник всех богов, о Изначальная Личность, на острове, в четырёх милях отсюда, живёт великий святой Бакадалбхья. О Рагхава, он видел приход и уход многих *Брахм* – так стар и мудр он. Предлагаю спросить его о том, как нам благополучно достичь своей цели“.

Так Рама и Лакшмана пришли в скромный *ашрам* несравненного Бакадалбхьи Муни. Приблизившись к нему, два Господа выразили ему своё смиренное почтение, как будто он был вторым Вишну. Однако Бакадалбхья понял, что в

действительности Рама был Верховной Личностью Бога, и что Он из собственных соображений явился на Землю как человек.

„О Рама, – сказал Бакадалбхья, – о лучший из человеческих существ, что привело Тебя в мою тихую обитель?“

Господь ответил: „О великий дваждырождённый *брахман*, Я пришёл сюда, на берег океана со своей армией обезьян и медведей, чтобы пересечь море и завоевать Ланку с её демонической ордой. О величайший из святых, пожалуйста, будь милостив ко Мне и поведай о том, как пересечь этот огромный океан. За этим Я пришёл сегодня к тебе“.

Святой сказал: „О Господь Рама, я расскажу Тебе о Виджая-экадаши – величайшем из всех постов, соблюдая который, Ты, несомненно, победишь Равану и будешь навечно прославлен. Милостиво выслушай меня с полным вниманием.

За день перед Экадаши приготовь сосуд для воды из золота, серебра или меди, в крайнем случае можно использовать и глиняный. На рассвете в Экадаши соверши утреннее омовение, затем наполни сосуд чистой водой, закрой его и поставь у священного алтаря на кучку из семи зёрен (2). Потом укрась его листьями манго, цветочной гирляндой и сандаловой пастой. Сверху, на вогнутую крышку сосуда, положи ячмень, гранат и кокосовый орех, и туда же, поверх этих ингредиентов, поставь золотое *мурти* Господа Нараяны. Теперь с большой любовью и преданностью поклоняйся сосуду-Божеству и предлагай Ему благовония, сандаловую пасту, цветы, лампу на *ghi* и роскошные блюда. Бодрствуй всю ночь возле этого священного сосуда.

Когда придёт рассвет в Двадаши, возьми горшок с водой и унеси его на берег священной реки или небольшого пруда. О Царь царей, правильно поклонившись сосуду, поднеси его со всеми вышеупомянутыми атрибутами чистому, знающему Веды, *брахману*. Если Ты и Твои соратники будете таким образом соблюдать Виджая-экадаши, Ты обязательно выступишь победителем“.

Господь Рамачандра, Верховная Личность Бога, сделал всё согласно наставлениям Бакадалбхьи Муни. Так Он победил все демонические силы. Каждый, кто соблюдает Виджая-экадаши

таким образом, тоже всегда будет победителем в этом брэнном мире, а после – заслужит вечную жизнь в царстве Бога.

О Нарада, сын мой, ты можешь понять из этой истории то, как надо правильно соблюдать пост в этот Экадаши. Если строго следовать всем правилам и предписаниям этого священного дня, то сила его может уничтожить все греховные реакции самого отвратительного человека».

Шри Кришна заключил: «О Юдхистхира, каждый, кто читает и слушает эту историю, получит то же благо, что и тот, кто совершает различные жертвоприношения».

Так заканчивается повествование о славе Пхалгуна-кришна-экадаши, или Виджая-экадаши, из «Сканда Пураны».

Примечания:

1. Сугрива – это великая обезьяна, сын Индры и Ахильи, являющейся женой Гаутамы, одного из семи мудрецов, родившихся из ума Господа Брахмы. У Ахильи было благословение не стареть после шестнадцати лет, и она была самой красивой женщиной на Земле. В неё влюбились Индра и бог солнца. Один за другим они приходили к Ахилье в облике Гаутамы и соединялись с ней. В результате родились Сугрива и Вали.

Вначале Сугрива и Вали имели человеческий облик, но когда Гаутама раскрыл неверность жены, он в гневе бросил обоих мальчиков в океан, сказав: «Если вы не мои сыновья, превратитесь в обезьян!» Так они стали обезьянами. Сугрива помог своему другу Рама найти Ситу, а Рама помог Сугриве вернуть своё царство, отобранное его братом Вали.

Чанакья Пандит сказал по поводу того, что Гаутама является обладателем очень красивой жены: «В этом мире у человека есть 4 врага: отец в долгах; мать, подобная проститутке; красивая жена и сын, не интересующийся духовной наукой». «Красивая жена – враг, так как много других мужчин будут привлекаться ею».

2. Семь зёрен: ячмень, пшеница, рис, кукуруза, пшено, *кукани* и *дал*.

8. АМАЛАКИ-ЭКАДАШИ

Однажды царь Мандхата сказал Васиштхе Муни:

– О великий святой, будь милостив ко мне и расскажи о совершенном посте, который даст мне вечное благо.

Васиштха Муни ответил:

– О царь, внимательно выслушай Мой рассказ об Амалаки-экадаши, лучшем из всех дней поста. Тот, кто с верой и по всем правилам соблюдает этот Экадаши, получит несметное богатство, свободу от влияния всех грехов и достигнет освобождения. Пост в этот Экадаши очищает больше, нежели пожертвование тысячи коров чистому *брахману*. Теперь, пожалуйста, внимательно выслушай историю об охотнике, который, несмотря на ежедневное убийство невинных животных, достиг освобождения благодаря предписанному соблюдению поста в Амалаки-экадаши.

Когда-то было царство Вайдиша, в котором все *брахманы*, *кшатрии*, *ваишьи* и *шудры* были равно наделены ведическим знанием, большой силой и чистым разумом. О лев среди царей, все царство было наполнено ведическими звуками; не было ни одного атеиста, и никто не грешил. Правил страной царь Пашабиндука, член династии Сомы, Луны. Его также звали Читраратха, и был он очень религиозен и справедлив. Говорят, что царь Читраратха был сильнее десяти тысячи слонов, и что он был очень богат и в совершенстве знал шесть ветвей ведической мудрости, *шат-даршану*.

Во время его правления никто не посягал на чужую *дхарму* (обязанности). *Брахманы*, *кшатрии*, *ваишьи* и *шудры* – каждый в совершенстве выполнял свой долг. Нигде нельзя было увидеть нищего, не было даже засух и наводнений. Также в царстве не было болезней, и каждый наслаждался отменным здоровьем. Люди совершали преданное служение Верховной Личности Бога, Господу Вишну, как и их царь, который также дополнительно поклонялся Господу Шиве. Кроме того, каждый

дважды в месяц постился в Экадаши.

Так, о лучший из царей, жители Вайдиши много лет жили в счастье и благоденствии. Оставив все виды материалистичных религий, они полностью посвятили себя любовному служению Всевышнему Господу Хари.

Однажды в месяц Пхалгуна священный пост Амалаки-экадаши пришёл в соединении с Двадаши. Царь Читратратха понял, что этот необычный пост принесёт особенно большое благо; он и все жители Вайдиши провели этот священный Экадаши, строго следуя всем правилам и предписаниям.

Совершив омовение в реке, царь и все сопровождающие его пошли в храм Господа Вишну, где росло дерево *амалаки*. Вначале царь и главные его мудрецы поднесли дереву наполненные водой сосуды, а также чудесный балдахин, обувь, золото, бриллианты, рубины, жемчуг, сапфиры и благовония. Затем они почтили Господа Парашураму следующей молитвой: «О Господь Парашурама, о сын Ренуки, о всерадующий, о освободитель миров, милостиво приди под это священное дерево *амалаки* и прими наше скромное подношение». Затем они молились дереву *амалаки*: «О *амалаки*, потомок Господа Брахмы, ты можешь уничтожить последствия всех грехов. Пожалуйста, прими наши смиренные поклоны и это скромное подношение. О *амалаки*, ты – олицетворенная форма *брахмана*, и тебе как-то поклонялся Сам Господь Рамачандра. Тот, кто с почтением обойдёт тебя, сразу же освободится от всех грехов».

После этого царь Читратратха и его подданные бодрствовали всю ночь, молились и поклонялись Господу в соответствии с предписанными правилами. В это благословенное время поста на праведное собрание случайно забрёл очень безбожный человек, который содержал себя и семью за счет убийства животных. Сначала грешник издали увидел то, как преданные совершают поклонение Господу Вишну в прекрасном лесу, освещенном множеством горящих ламп. Затем, забыв про свою усталость, охотник подошёл поближе и, удивлённый открывшимся перед его взором необычным зрелищем, подумал про себя: «Что происходит здесь?» В этом лесу под священным

деревом *амалаки* он увидел то, как поклоняются сидящему на *асане*, сделанной из сосуда с водой, Божеству Господа Дамодары и услышал пение священных гимнов, описывающих трансцендентные игры и облик Господа Шри Кришны. Охотник, хотя и был неисправимым безбожным убийцей беззащитных птиц и животных, все же провёл всю ночь в обществе преданных, с огромным интересом наблюдая празднование Экадаши и слушая прославляющие Господа гимны.

Когда взошло солнце, царь со своей свитой – святыми и всеми местными жителями – завершили поклонение и возвратились в город Вайдиши. Тем временем охотник вернулся в свою хижину и позавтракал там. В должный срок охотник умер, но в награду за то, что постился, бодрствовал всю ночь и слушал прославление Верховной Личности Бога в Амалаки-экадаши, в следующей жизни он родился великим царем, обладающим многими колесницами, слонами, лошадьми и солдатами. Звали его Васуратха, сын царя Видуратхи, и правил он царством Джаянти.

Царь Васуратха был силен и бесстрашен, лучезарен, как солнце и прекрасен, как луна. Силой он был подобен Вишну, а милосердием – самой Земле. Очень милостивый и справедливый, царь Васуратха всегда совершал любовное преданное служение Всевышнему Господу Шри Вишну. Благодаря этому он стал очень опытен в ведическом знании. Он с радостью занимался государственными делами и заботился о подчинённых, как о своих детях. Он не любил гордости и всегда во всех искоренял ее. Царь Васуратха совершил множество жертвоприношений и всегда делал так, чтобы в его царстве нуждающиеся получали достаточную поддержку.

Однажды, охотясь в джунглях, царь Васуратха сбился с пути и заблудился. Проблуждав некоторое время и окончательно устав, он остановился под деревом и, пользуясь его ветвями как подушкой, заснул. Пока он спал, рядом с ним проходило какое-то варварское племя. Вспомнив свою старую неприязнь к царю, варвары стали обсуждать то, как его убить.

Они подумали: «Так как он убил наших отцов, матерей,

зятьев, внуков, племянников и дядей, мы вынуждены бесцельно скитаться, как сумасшедшие» – и набросились на царя Васуратху со своими копьями, саблями, стрелами и магическими веревками. Но все это смертельное оружие не смогло даже коснуться спящего царя, и нецивилизованные дикари-собакоеды испугались. Страх забрал у них силу. Они потеряли последние остатки ума и стали практически безумными. Дикари были поражены, когда увидели то, как из тела царя появилась красивая женщина. На ней было множество прекрасных драгоценностей, от неё исходил удивительный аромат, а шею украшала изумительная гирлянда. Её брови двигались в сильном гневе, а красные глаза сверкали в ярости; она казалась олицетворённой смертью. Своей пламенной *чакрой* она быстро уничтожила всё племя охотников, пытавшихся убить царя.

Когда царь проснулся и увидел рядом с собой мёртвых дикарей, он пришёл в изумление и воскликнул: «Это все мои бывшие враги! Кто же убил их? Кто мой великий благодетель?»

И тогда он услышал голос с небес: «Ты спрашиваешь, кто помог тебе? Но кто Тот единственный, который может помочь в беде каждому? Это не кто иной как Шри Кешава, Верховная Личность Бога, спаситель тех, кто без эгоистичных мотивов принимает убежище у Него».

Выслушав эти слова, царь Васуратха преисполнился любовью к Личности Бога. Он вернулся в свою столицу и правил в ней беспрепятственно, подобно второму Индре.

Васиштха Муни заключил:

– Поэтому, о царь Мандхата, каждый, кто соблюдает священный пост в Амалаки-экадаши, несомненно, достигнет высшей обители Господа Вишну. Так велика награда за соблюдение этого наисвятейшего дня поста.

Так заканчивается повествование о славе Пхалгуна-шукла-экадаши, или Амалаки-экадаши, из «Брахманда Пураны».

Примечания:

1. Шесть ветвей ведического знания: 1) система «Карма-

мимамса» Джаймини; 2) система «Санкхья» Господа Капилы, сына Девахути; 3) «Нйайа», философия Гаутамы и Канады; 4) «Майявада», философия Аштавакры; 5) «Йога-сутры» Патанджали; 6) «Бхагавата-философия» Шрилы Вьясадевы.

9. ПАПАМОЧАНИ-ЭКАДАШИ

Юдхиштхира Махараджа сказал:

– О Всевышний Господь, я выслушал Твоё объяснение, касающееся Амалаки-экадаши, который приходится на светлую половину месяца Пхалгуна (февраль – март). А теперь я хочу услышать об Экадаши тёмной половины месяца Чайтра (март – апрель). Как он называется, о Господь, и какие приходят плоды в результате его соблюдения?

Верховная Личность Бога, Господь Шри Кришна, ответил:

– О лучший из царей, во имя всеобщего блага Я с радостью поведаю тебе о славе этого Экадаши, который называется Папамочани.

Прежде его историю рассказывал Ломаша Риши правителю Мандхате, обратившемуся к нему со словами: «О великий святой, для блага всех людей, пожалуйста, скажи мне название Экадаши, приходящегося в тёмную половину месяца Чайтра, и объясни, как соблюдать его. Также, пожалуйста, опиши благо, которого можно достичь благодаря соблюдению этого Экадаши».

Ломаша Риши ответил:

«Экадаши тёмной половины месяца Чайтра называется Папамочани-экадаши. Он способен устранить из жизни преданного, имеющего твердую веру, все беспокойства, которые приносят ему духи и демоны. О лев среди людей, этот Экадаши также дарует восемь совершенств жизни, исполняет все желания, очищает жизнь человека от последствий всех грехов и утверждает его в добродетели.

Теперь выслушай историю, связанную с этим Экадаши.

Однажды весной предводитель *гандхаров* (небесных музыкантов) Читраратха в сопровождении небесных танцовщиц пришёл в лес, наполненный цветением. Вскоре к нему присоединились и другие *гандхарвы* и *киннары*. Там же наслаждался прогулкой и сам Индра, царь небес.

Каждый чувствовал, что нет места в мире лучше этого. В месяцы Чайтра и Вайшакха (апрель – май) полубоги особенно наслаждались в этом райском лесу.

Здесь же, в этом лесу, было и много святых, совершающих аскезы и покаяние. Так, например, здесь жил великий святой Медхави. Прелестные танцовщицы всегда пытались обольстить его. В частности, одна прекрасная дева, Манджугхоша, строила множество планов, с помощью которых она мечтала привлечь к себе великого *муни*. Но, так как она очень уважала этого святого и боялась его силы, приобретенной им за многие годы аскез, прекрасная дева не подходила к нему слишком близко. В двух милях от него она поставила шатёр и, играя на бубне, стала сладостно петь.

Сам бог любви взволновался, услышав её чудесное пение и почувствовав аромат её сандаловой пасты. Он вспомнил свой неудачный опыт с Господом Шивой и решил взять реванш и соблазнить Медхави (1).

Используя брови Манджугхоши как лук, взгляд – как тетиву, глаза – как стрелы, а грудь – как мишень, бог любви приблизился к Медхави, склонив его прервать транс и нарушить обеты. Манджугхошу тоже охватила страсть, когда она вдруг разглядела в этом святом привлекательного молодого человека и почувствовала его могущество. Он сидел в *ашраме* Чьяваны Риши, украшенный белым *брахманическим* шнуром; рядом с ним был священный посох *саннийаси*. Привлекшись его чистой красотой и увидев в нём признаки высокого разума и учености, небесная красавица решила подойти к нему. Так бог любви воспользовался Манджугхошей как помощницей для осуществления своего коварного плана.

Она соблазнительно пела, и маленькие колокольчики на её поясе и вокруг щиколоток, а также браслеты на руках издавали

восхитительные мелодичные звуки.

Манджугхоша медленно подошла к Медхави. Движения её тела и нежные взгляды всё больше привлекали его. Она грациозно положила бубен и обняла мудреца. Её руки были похожи на лианы, обвившие могучее дерево. Очарованный красотой прекрасной девы, Медхави забыл про медитацию и решил развлечься с нею. Чистота сердца и ума тотчас покинула его. Он даже перестал различать наступление дня и ночи и был готов идти за ней хоть на край света, чтобы усладить свои чувства долгое, долгое время (2).

Видя, что святость молодого *йога* серьезно пошатнулась, Манджугхоша решила покинуть его и вернуться домой. Она сказала: „О великий, пожалуйста, разреши мне вернуться домой“.

Медхави ответил: „Но ты только что появилась, о прекрасная, пожалуйста, останься со мной хотя бы до завтра“.

Страшась йогической силы мудреца, Манджугхоша оставалась с Медхави пятьдесят семь лет, девять месяцев и три дня, но для Медхави всё это время показалось мгновением.

Вновь она попросила его: „Пожалуйста, разреши мне уйти“.

Медхави ответил: „Дорогая, выслушай меня. Останься со мной на ночь, а завтра утром ты сможешь уйти; останься хотя бы до тех пор, пока я не выполню свои утренние обязанности и не завершу повторение священной *мантры гайатри*. Пожалуйста, дождись этого“.

Манджугхоша всё ещё боялась большой йогической силы мудреца, поэтому через силу улыбнулась и сказала: „Как долго ты будешь совершать свои утренние гимны и ритуалы? Пожалуйста, будь милостив и подумай о том времени, которое ты провёл со мной“.

Святой задумался о бесцельно потраченном времени, которое он провёл в наслаждениях с Манджугхошей, и это отрезвило его: „Да ведь я провёл с тобой больше пятидесяти семи лет!“ Его глаза покраснели и стали метать молнии. Теперь он смотрел на Манджугхошу как на олицетворенную смерть и разрушительницу его духовной жизни. Осознав это, Медхави

воскликнул: „Мошенница! Ты дотла сожгла все труднодостижимые результаты моей аскезы“. Дрожа от гнева, он проклял Манджугхошу: „О жестокосердая, падшая грешница! Ты знаешь только грех! Пусть тебя постигнет ужасная доля! О ничтожная, я проклинаяю тебя! Теперь ты будешь злобной *пишачи*!“

После такого проклятия Манджугхоша смиренно взмолилась: „О лучший из *брахманов*, пожалуйста, смилуйся надо мной и сними своё проклятие! Говорится, что общение с чистым преданным даёт немедленные результаты, но последствия его проклятия приходят только через семь дней. Я была с тобой пятьдесят семь лет, о господин, будь же милостив ко мне!“

Медхави Муни ответил: „О кроткая, что я могу сделать? Ты склонила меня к тому, чтобы я оставил все свои аскезы. Но, хотя ты и совершила этот грех, я поведаю тебе о том, как освободиться от моего проклятия. В тёмной половине месяца *чайтра* есть всеблагий Экадаши, устраняющий все грехи. Он называется Папамочани. О красавица, любой, постящийся в этот священный день, полностью освобождается от рождения в демоническом облике“.

С этими словами святой перенесся в *аишрам* отца. Глядя на вошедшего в его жилище Медхави, Чьявана Муни сказал: „О сын, действуя незаконно, ты растратил богатство своих обетов и аскез“.

Медхави взмолился: „О милостивый отец, прошу тебя, скажи, как я могу искупить отвратительный грех, который я совершил, общаясь с танцовщицей Маджугхошей?“

Чьявана Муни ответил: „Дорогой сын, ты можешь поститься в Папамочани-экадаши, который приходится на тёмную половину месяца Чайтра. Он уничтожает все грехи, как бы велики они ни были“.

Медхави последовал совету отца и постился в Папамочани-экадаши. Так были разрушены все его грехи, и он вновь обрёл своё прежнее могущество. Манджугхоша также соблюдала этот пост и, освободившись от тела *пишачи*, поднялась обратно в

небесные сферы».

Ломаша Риши продолжил: «Итак, о царь, пост в Папамочани-экадаши даёт возможность полностью уничтожить все свои грехи тем, кто с верой и преданностью соблюдает его».

Шри Кришна заключил:

– О царь Юдхиштхира, каждый, кто читает и слушает о Папамочани-экадаши, получит то же благо, что и тот, кто жертвует тысячи коров. Этот пост также избавляет от последствий следующих грехов: убийство *брахмана*, аборт, употребление опьяняющих напитков и осквернение ложа *гуру*. Таковы бессчетные блага, которые приходят в результате правильного соблюдения этого священного дня – Папамочани-экадаши, который так дорог Мне и достоин прославления.

Так заканчивается повествование о славе Чайтра-кришна-экадаши, или Папамочани-экадаши, из «Бхавишья-уттара Пураны».

Примечания:

1. После того как Господь Шива на жертвоприношении Праджапати Дакши потерял свою дорогую жену Сати, он полностью разрушил всё место *йагьи*. Затем он вернул своего тестя Дакшу к жизни, дав ему голову козла, и после этого погрузился в медитацию на шестьдесят тысяч лет. Однако Господь Брахма послал Камадева (бога любви) прервать медитацию Шивы. Пользуясь своими стрелами (звук, вкус, прикосновением, запахом и образами), Кама атаковал Шиву и вывел его из транса. Шива так разгневался за доставленное беспокойство, что мгновенно испепелил тело Камы взглядом своего третьего глаза.

2. Общение с женщиной влияет настолько сильно, что мужчина забывает о времени, своих обязанностях, имуществе и даже о самом себе. Как сказано в «Нити-шаштре»:

*стрийа чаритрам пурушасйа бхабйам
дайво виджанати кито манушйах*

«Даже полубоги не могут предсказать поведение женщины и не могут понять будущее человека, предопределённое его

судьбой».

Ягьявалки Муни сказал: «Тот [*брахмачари*], кто стремится к духовной жизни, должен оставить всякое общение с женщиной, в том числе не должен думать о ней, видеть её, говорить с ней в уединённом месте, принимать служение от неё и иметь с ней сексуальное общение».

10. КАМАДА-ЭКАДАШИ

Шри Сута Госвами сказал: «О святые, позвольте мне выразить смиренное почтение Всевышнему Господу Хари, Бхагавану Шри Кришне, сыну Деваки и Васудевы, чьей милостью я могу поведать о дне поста, устраняющего все виды грехов. Господь Кришна посвятил Юдхиштхиру во все двадцать четыре главных Экадаши, и теперь я перескажу одно из этих повествований. Великие ученые мудрецы выбрали эти двадцать четыре повествования из восемнадцати Пуран, и они, действительно, возвышенны».

Юдхиштхира Махараджа сказал: «О Господь Кришна, о Васудева, прими, пожалуйста, моё смиренное почтение. Пожалуйста, расскажи мне об Экадаши, который приходит в светлую половину месяца Чайтра (март – апрель). Как он называется и за что его прославляют?»

Господь Кришна ответил: «О Юдхиштхира, пожалуйста, внимательно выслушай Моё повествование о древней истории этого священного Экадаши, которую однажды Васиштха Муни рассказал царю Дилипе, прадеду Господа Рамачандры.

Царь Дилипа спросил великого святого Васиштху: „О мудрый *брахман*, я хочу услышать об Экадаши светлой половины месяца Чайтра. Пожалуйста, просвяти меня“.

Васиштха Муни ответил: „О царь, твой вопрос достоин прославления. Я с радостью удовлетворю твою просьбу. Экадаши, который приходится на светлую половину месяца Чайтра, называется Камада-экадаши. Он поглощает все грехи так же, как лесной пожар поглощает все деревья. Он очень

очищающ и дарует высшее благо не только тому, кто искренне соблюдает его, но и тому, кто просто слушает о его славе.

Давным-давно был город Ратнапура, украшенный золотом и драгоценностями, в котором острозубые змеи наслаждались опьянением. Этим очень красивым царством, в котором жило много *гандхарвов*, *киннаров* и *ансар*, правил царь Пундарика.

Среди *гандхарвов* был Лалита и его возлюбленная Лалита, очень очаровательная танцовщица. Они были очень привязаны друг к другу, и их дом был полон богатства и чудесной пищи. Лалита нежно любила своего мужа, и он также постоянно думал о ней в своём сердце.

Однажды во дворе царя Пундарики танцевало много *гандхарвов*, и Лалита пел один, без Лалиты. Во время пения он не мог не думать о ней, и поэтому иногда сбивался с ритма и мелодии. Лалита фальшиво закончил своё пение, и один из завистливых змеев, сопровождающих царя, сообщил ему, что Лалита поглощен мыслями о своей возлюбленной, а не о своём государе. Выслушав это, царь рассвирепел, его глаза в гневе налились кровью. Он закричал: „О глупый негодяй, так как, выполняя свои обязанности, ты в страсти думал о женщине, вместо того, чтобы думать о служении своему царю, я проклиная тебя стать людоедом!“

О царь, Лалита мгновенно превратился в страшного каннибала, огромного демона-людоеда, чей вид ужасал каждого. Его руки были длиной в восемь миль, рот его – как огромная пещера, глаза подобны солнцу и луне, ноздри походили на бездонные колодцы, загривок стал как настоящая гора, бёдра были шириной в четыре мили, а его гигантское тело поднималось вверх на шестьдесят четыре мили. Так бедный Лалита, чудесный певец-*гандхарва*, пострадал из-за оскорбления царя Пундарики.

Видя своего страдающего возлюбленного, ставшего ужасным людоедом, Лалита погрузилась в горе. Она думала: „Теперь, когда мой дорогой Лалита страдает от проклятия царя, что мне делать? Куда идти?“ Так Лалита горевала день и ночь. Вместо наслаждения жизнью в роли супруги *гандхарвы* она

скиталась по пустым джунглям вместе со своим ужасным мужем, который из-за проклятия царя полностью пал и всецело погряз в ужасной греховной деятельности. Он бродил в отвратительных местах. Некогда привлекательный *гандхарва* скатился до ужасного поведения людоеда. Глядя на такие страдания дорогого мужа, Лалита полностью обезумела и безутешно рыдала изо дня в день.

Однако, к счастью, вскоре Лалита встретила святого Шринги. Он сидел на вершине известного холма Виндхьячала. Приблизившись к нему, она выразила своё смиренное почтение. Святой посмотрел на Лалиту, склонившуюся перед ним, и сказал: „О прекраснейшая, кто ты? Чья ты дочь и зачем пришла сюда? Пожалуйста, поведай мне всю правду“.

Лалита ответила: „О великий святой, я дочь великого *гандхарвы* Вирадханвы, и зовут меня Лалита. Я скитаюсь в лесах и степях со своим дорогим мужем, который из-за проклятия царя Пундарики стал демоном-людоедом. О *брахман*, я очень огорчена, видя его свирепый облик и ужасные греховные поступки. О учитель, пожалуйста, скажи, что мне делать для искупления грехов мужа. Что я должна совершить, чтобы освободить его от демонического облика, о лучший из *брахманов*?“

Святой ответил: „О небожительница, есть Экадаши, называющийся Камада, приходящийся на светлую половину месяца Чайтра. Вскоре он наступит. Желания каждого, постящегося в этот день, выполняются. Если ты будешь соблюдать пост в этот *экадаши* согласно правилам и предписаниям, а затем передашь полученное благо мужу, он мгновенно освободится от проклятия“. Лалита с полной верой постилась в Камада-экадаши, согласно наставлениям святого Шринги, а в Двадаши предстала пред ним и *мурти* Господа Васудевы и сказала: „Я с верой соблюдала пост в Камада-экадаши. Благодаря благу, полученному мною соблюдением Экадаши, позволь моему мужу освободиться от проклятия, превратившего его в демона-людоеда. Пусть благо, полученное мною, освободит его от страданий“.

И как только Лалита сказала это, её муж, стоявший рядом, сразу же освободился от проклятия царя. Он мгновенно обрёл свой предыдущий облик *гандхарвы* Лалиты, красивого небесного певца, украшенного многими чудесными украшениями. Теперь он мог наслаждаться со своей женой Лалитой даже большим изобилием – всё это совершилось силой и славой Камада-экадаши. Так чета *гандхарвов* взошла на летающий корабль и поднялась на небеса».

Господь Шри Кришна продолжил: «О Юдхиштхира, лучший из царей, каждый, кто слушает это замечательное повествование, конечно же, будет соблюдать Камада-экадаши, делая всё возможное, – такое великое благо дарует он искреннему преданному. Поэтому Я описал тебе его славу на благо всему человечеству. Нет лучшего Экадаши, чем Камада-экадаши. Он может устранить даже грех убийства *брахмана*, а также уничтожить демонические проклятия и очистить сознание. Во всех трёх мирах среди подвижных и неподвижных живых существ нет лучшего дня».

Так заканчивается повествование о славе Чайтра-шукла-экадаши, или Камада-экадаши, из «Вараха Пураны».

11. ВАРУТХИНИ-ЭКАДАШИ

Юдхиштхира Махараджа сказал:

– О Васудева, я почтительно склоняюсь перед Тобой. Пожалуйста, расскажи теперь об Экадаши тёмной половины месяца Вайсакха (апрель – май). Каковы его особые награды?

Господь Шри Кришна ответил:

– О царь, в этом и в других мирах самым благоприятным и щедрым Экадаши является Варутхини-экадаши, который приходит в тёмную половину месяца Вайсакха. Тот, кто соблюдает полный пост в этот священный день, освободится от всех грехов и станет счастливым. Пост в Варутхини-экадаши делает даже неудачливую женщину удачливой. Он приносит всевозможное материальное благополучие в этой жизни и

дарует освобождение после смерти. Царь Мандхата освобожден благодаря этому Экадаши. Много других царей также получили благо, соблюдая его. Так, например, царь Махараджа Дхундхумара в династии Икшваку избавился от проказы, проклятия Господа Шивы. Все блага так же приходят к тем, кто соблюдает Варутхини-экадаши, как и к тем, кто совершает аскезы и покаяния в течение тысячи лет. Соблюдающий пост в этот Экадаши получает такую же награду, как тот, кто раздаёт золото на Курукшетре во время солнечного затмения. Несомненно, преданный, который с верой соблюдает этот чистый, устраняющий все грехи Экадаши, достигнет своих целей как в этой жизни, так и в следующей.

Лучше пожертвовать слона, чем коня, и лучше – землю или семена кунжута, чем слона, а ещё благостнее – раздавать золото. Однако лучше раздачи золота – раздача злаков, так как все предки, полубоги и люди удовлетворяются, вкушая их, поэтому нет лучшего жертвования ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем (1). Но ученые *брахманы* утверждают, что выдать юную девушку замуж за достойного человека равно раздаче злаков. Кроме того, Шри Кришна, Верховная Личность Бога, сказал, что раздача коров тоже равна жертвованию злаков в пищу, но выше всех этих жертвований – дать духовное знание невежественному. Однако все эти вместе взятые блага приходят к тем, кто постится в Варутхини-экадаши.

Тот, кто живёт за счет богатства своих дочерей, страдает в адских условиях до затопления всей вселенной, о Бхарата. Поэтому надо особенно избегать пользоваться этим. О лучший из царей, любой домохозяин, из жадности взявший богатство своей дочери или зятя, в следующей жизни станет котом. Поэтому говорится, что каждый, кто совершает священное жертвоприношение, выдавая замуж девушку, украшенную различными драгоценностями, и давая за ней приданое, получит благо, которое не может описать даже Читрагупта, главный секретарь Ямараджи на небесных планетах. Однако это благо легко получить, соблюдая Варутхини-экадаши.

В Дашами (день перед Экадаши) нужно избегать: кушать с

бронзовой посуды; любой вид *урад-дала*, красную чечевицу, пшено, конго (2), шпинат, мёд; есть в чужих домах; есть больше одного раза; заниматься сексом. В Экадаши необходимо воздерживаться от азартных игр, состязаний, дневного сна, орехов бетеля и его листьев; не нужно чистить зубы щеткой, распространять слухи, придирается, нужно избегать общества материалистичных, гневливых и лживых людей. В Двадаши, день после Экадаши, важно: не применять медную посуду; избегать употребления в пищу *урад-дала*, красной чечевицы и мёда; не лежать; не есть больше одного раза; отложить тяжелую работу; не заниматься сексом; не бриться; не растирать тело маслом и не есть в чужих домах.

Господь Шри Кришна продолжил:

– Каждый, соблюдающий таким образом Варутхини-экадаши, освобождается от последствий всех грехов и достигает вечной духовной обители. Тот, кто бодрствует всю ночь в этот Экадаши и поклоняется Господу Джанардане, также освободится от всех грехов и попадёт в духовную обитель. Поэтому, о царь, тот, кто страшится своих грехов и их последствий, а также самой смерти, должен очень строго соблюдать пост в Варутхини-экадаши. О благородный Юдхиштхира, слушающий или читающий прославление священного Варутхини-экадаши обретёт благо, равное награде за пожертвование тысячи коров и в конце концов придёт домой, в обитель Господа Вишну.

Так заканчивается повествование о славе Вайшакха-кришна-экадаши, или Варутхини-экадаши, из «Бхавишья-уттара Пураны».

Примечания:

1. Раздавать зерно в виде пожертвования очень благоприятно. Однажды Юдхиштхира Махараджа спросил Господа Шри Кришну: «О мой Господь, может ли кто-то попасть на небо, не делая жертвоприношений и не совершая аскез?» Господь Кришна ответил: «О сын Бхараты, тот, кто даёт хлеб, воду и лекарство нуждающемуся, попадает на небо, не

совершая каких-либо жертвоприношений или аскез» («Махабхарата»).

Также Кришна говорит в «Бхагавад-гите» (3.14): «Зерно поддерживает всех существ». Поэтому считается, что зерно – это наилучший дар. Лучше жертвовать его уже в виде *прасада*, освященной пищи, приготовленной с преданностью Господу Кришне и поднесённой Ему. Такая пища дарует освобождение от этого материального мира.

2. Конго – зерно, которое раньше ели бедняки. Оно похоже на мак.

12. МОХИНИ-ЭКАДАШИ

Юдхиштхира Махараджа сказал:

– О Джанардана, как называется Экадаши двух светлых недель месяца Вайсакха (апрель – май)? Как правильно соблюдать его? Милостиво поведай мне об этом.

Господь Шри Кришна ответил:

– О благословенный сын Дхармы, сейчас Я опишу тебе, что однажды рассказал Васиштха Муни Господу Рамачандре.

Господь Рамачандра сказал Васиштхе Муни: «О великий святой, Я хочу услышать о лучшем среди всех дней поста; дне, разрушающем все виды грехов и печалей. Я долго мучился в разлуке со Своей дорогой Ситой и хочу услышать от тебя о том, как прекратить эти страдания».

Святой Васиштха ответил: «О Господь Рама, о проницательнейший, просто вспомнив Твоё Имя, можно пересечь океан этого материального мира. Ты спросил меня об этом, чтобы принести благо всему человечеству, и для исполнения желаний всех я сейчас опишу этот день поста, очищающий весь мир.

О Рама, этим днём является Вайсакха-шукла-экадаши, выпадающий на Двадаши (1). Он устраняет все грехи, и его прославляют как Мохини-экадаши. Воистину, о Рама, этот Экадаши может освободить из сетей иллюзии удачливую душу.

Поэтому если Ты хочешь избавиться от страдания, в совершенстве соблюдай этот благоприятный Экадаши, устраняющий с пути все препятствия и избавляющий от несчастья. Милостиво выслушай моё описание его величия, ибо даже если просто слушать об этом благоприятном Экадаши, можно избавиться от величайших грехов.

На берегу реки Сарасвати когда-то был чудесный город Бхадраве, которым правил царь Дьютиман. О Рама, этот стойкий, справедливый и очень умный царь родился в лунной династии. В его царстве жил купец по имени Дханапала, накопивший много зерна и денег. Он был очень набожен и безраздельно предан Господу Вишну. Купец вырыл озера, воздвиг арены для жертвоприношений и разбил красивые парки для блага всех жителей Бхадравати. Он имел пять сыновей: Суману, Дьютимана, Медхави, Сукрити и Дхриштабудхи. К несчастью, его сын Дхриштабудхи всегда был занят греховной деятельностью: спал с проститутками, общался с падшими людьми, наслаждался азартными играми и многими другими видами чувственного удовлетворения. Он не уважал полубогов, брахманов, предков, старших и гостей семьи. Зловредный Дхриштабудхи без разбора тратил добро отца, всегда ел неосвященную пищу и пил много вина.

Однажды Дханапала, увидев Дхриштабудхи идущим по дороге в обнимку с проституткой, запретил ему возвращаться домой. Все родственники сильно осуждали Дхриштабудхи и сторонились его. После того, как он продал свои украшения и стал бедняком, проститутки также отвернулись от него и издевались над его нищетой.

Теперь Дхриштабудхи был постоянно голодным и полным беспокойств. Он думал: „Что мне делать? Как поддержать себя?“ – и впоследствии решил воровать. Царские стражники поймали его, но, узнав, что его отец – прославленный Дханапала, отпустили. Так его ловили и отпускали много раз. В конце концов, Дхриштабудхи был пойман, закован в кандалы и избит. После этого царские управляющие сказали ему: „О злонамеренный! Нет тебе здесь места“.

Однако отец освободил Дхриштабудхи из плена и отправил его прочь в лесную чащу, где грешник бродил и очень страдал от голода и жажды. В конце концов, для пропитания он стал убивать львов, оленей, кабанов и волков. В его руках всегда был наготове лук, а через плечо перекинут колчан с острыми стрелами. Также он убил и многих птиц: *чакор*, павлинов, *канк* и голубей. Он без колебаний убивал этих живых существ, и его злодеяния день ото дня накапливались, пока он не погрузился в океан великого греха.

Дхриштабудхи всегда был несчастен и обеспокоен. Но однажды в месяц Вайсакха силою какого-то доброго дела, совершенного им в прошлом, он набрел на священный *ашрам* Каундиньи Муни. Великий святой только что совершил омовение в Ганге, и вода капала с него. Дхриштабудхи представилась великая удача дотронуться до этих капель, стекающих с одежд святого. В связи с этим сын купца мгновенно освободился от невежества, и последствия его грехов уменьшились. Выражая своё смиренное почтение Каундинье Муни, Дхриштабудхи со сложенными ладонями молил его: „В своей жизни я совершил много греха и теперь очень несчастен. О великий *брахман*, пожалуйста, расскажи, как я могу искупить все содеянное?“ Великий риши ответил: „Сынок, выслушав меня с большим вниманием, ты освободишься от всех грехов. В светлую половину месяца Вайсакха наступит священный Мохини-экадаши. Он уничтожит последствия всех твоих накопленных за многие жизни огромных и тяжелых, как гора Сумеру, грехов, если последуешь моему совету и с преданностью будешь поститься в этот Экадаши, который так дорог Господу Хари“.

С огромной радостью выслушав эти слова, Дхриштабудхи пообещал поститься в Мохини-экадаши в соответствии с указаниями святого.

О лучший из царей, о Рама, соблюдая полный пост в Мохини-экадаши, грешник Дхриштабудхи, непутёвый сын купца Дханапалы, стал безгрешным. И однажды пришло то время, когда он обрёл чудесный трансцендентный облик и

беспрепятственно отправился в высшую обитель Господа на спине Гаруды, носящего Вишну.

О Рама, день поста Мохини-экадаши рассеивает тьму иллюзорной привязанности к материальному существованию, поэтому нет лучшего дня во всех трёх мирах».

Господь Кришна завершил:

– Итак, О Юдхиштхира, ни паломничество, ни жертвоприношения, ни милостыня не могут дать даже шестнадцатой части того блага, которое получает Мой искренний преданный, соблюдающий Мохини-экадаши. А тот, кто внимательно слушает о величии Мохини-экадаши, впоследствии достигает блага, равного раздаче в милостыню тысячи коров».

Так заканчивается повествование о славе Вайсакха-шукла-экадаши, или Мохини-экадаши, из «Курма Пураны».

Примечания:

1. Если священный пост выпадает на Двадаши, в ведической литературе его всё равно называют *экадаши*. Кроме того, в «Гаруда Пуране» (1.125.6) Господь Брахма говорит Нараде Муни: «О *брахман*, этот пост нужно соблюдать в полный Экадаши, то есть когда он совпадает с Двадаши, и три дня (Экадаши, Двадаши и Траёдаши). Но если Экадаши совпадает с Дашами, то поститься в такой день не нужно».

13. АПАРА-ЭКАДАШИ

Юдхиштхира Махараджа сказал: «О Джанардана, как называется Экадаши тёмной половины месяца Джйештха (май – июнь)? Я хочу услышать о славе этого священного дня. Пожалуйста, поведай мне об этом».

Господь Шри Кришна сказал: «О царь, твой вопрос замечателен, ибо ответ принесёт благо всему человечеству. Этот Экадаши так велик и благоприятен, что может стереть последствия даже самых ужасных грехов. О великий царь, этот

Экадаши, дарующий безграничное благо, называется Апара-экадаши. Того, кто постится в этот святой день, будут прославлять во всей вселенной. Даже последствия таких грехов, как убийство *брахмана*, коровы, ребенка в чреве матери (аборт), богохульство и прелюбодеяние с чужой женой полностью устраняются при соблюдении Апара-экадаши.

О царь, люди, дающие ложные заверения, очень греховны. Это те, которые притворно или в насмешку восхваляют других; берут за свою работу больше положенного; не умеют выполнять обязанности своих *варны* и *ашрама*, например, неквалифицированный человек, претендующий на роль *брахмана*, неверно трактующий Веды или выдумывающий свои собственные писания. К ним также относятся лжеастрологи, обманывающие других, чиновники-жулики и лжелекари «Аюр-веды» — все они считаются дающими ложные заверения и попадают в ад. Но просто соблюдая Апара-экадаши, все эти грешники полностью освобождаются от последствий своих грехов.

Тот, кто пренебрегает своей *дхармой* и бежит с поля боя, попадает в ад. Тем не менее, о Юдхистхира, даже такой падший *кшатрий* освобождается от этого великого греха и попадает на небеса, если он соблюдает пост в Апара-экадаши.

Тот ученик, который получил истинное духовное знание от своего *гуру*, но отвернулся от него и начал его поносить — великий грешник. Подобный так называемый ученик навлекает на себя безграничные страдания. Но даже он, всего лишь соблюдая Апара-экадаши, может достичь духовного мира. Слушай, о царь, и Я опишу тебе другие достоинства этого Экадаши.

Благо, которое приходит благодаря соблюдению Апара-экадаши, равносильно результатам благочестивых действий тех, кто: трижды в день принимает омовение в Пушкара-*киштре* (1) на протяжении всей Картики (октябрь — ноябрь); совершает омовение в Праяге в месяце Магха (январь — февраль); служит Господу Шиве в Варанаси во время Шива-ратри; предлагает подношение своим предкам в Гайе; омовается водами

священной реки Гаутами во время прохождения Юпитера через созвездие Льва; получает *даршану* Господа Шивы и Кедаранатхи; созерцает образ Господа Бадринатха в период прохождения солнца через знак Водолея; принимает омовение во время солнечного затмения на Курукшетре и там же раздаёт милостыню в виде коров, слонов и золота.

Также соблюдающий пост в Апара-экадаши получает такое же воздаяние, как и тот, кто одновременно жертвует стельную корову, золото и плодородную землю.

Апара-экадаши – это топор, которым срубают созревшее дерево греховных поступков; это – солнце, вспыхивающее перед чьим-то чёрным злодеянием и это – лев, крадущийся за ланью безбожия. Поэтому, о Юдхистхира, тот, кто искренне боится ответственности за последствия своих грехов в прошлом и настоящем, должен очень строго соблюдать Апара-экадаши.

Кто не соблюдает этот пост, будет рождён снова в материальном мире, как один из миллионов пузырьков в огромной массе воды или как маленький муравей среди всех других существ (2).

Поэтому надо с полной верой соблюдать Апара-экадаши и поклоняться Верховной Личности Бога, Шри Тривикраме. Поступающий так избавится от грехов и значительно приблизится к обители Господа Вишну.

Итак, о Бхарата, для пользы всех людей Я рассказал тебе о славе священного поста Апара-экадаши. О царь, каждый, услышавший или прочитавший это повествование, освободится от всех грехов».

Так заканчивается повествование о славе Джйештха-кришна-экадаши, или Апара-экадаши, из «Брахманда Пураны».

Примечания:

1. Пушкаре-кшетра – место в западной Индии, где находится единственный на земле «бона фиде» храм Господа Брахмы.

2. В Ведах говорится: «*нерах будбуде самах* – человеческая форма жизни похожа на пузырёк на поверхности воды». Такие

пузырьки, как известно, через несколько секунд лопаются. Таким образом, если кто-то неправильно использует своё человеческое тело, чтобы служить Верховной Личности Бога, Шри Кришне, то его жизнь является такой же бесполезной, как пузырёк на воде. Поэтому, как предписывает здесь Господь, мы должны служить Ему, соблюдая пост в *хари-васара*, или Экадаши.

В связи с этим необходимо принять во внимание слова Шрилы Прабхупады в «Шримад-Бхагаватам» (2.1.4): «Огромный океан материальной природы уходит с волнами времени и так называемые условия жизни есть некое подобие пузырьков пены, которые возникают перед нами как телесное «я», жена, дети, общество, соотечественники и т.д. В силу недостатка знаний о себе мы становимся преследуемы силой невежества и тем самым расходуем ценную энергию человеческой жизни в тщетных поисках постоянных условий, которые невозможны в этом материальном мире».

14. НИРДЖАЛА-ЭКАДАШИ

Однажды Бхимасена, младший брат Махараджи Юдхиштхиры, спросил великого мудреца Шрилу Вьясадеву, деда Пандавов, возможно ли ему прийти в духовный мир без соблюдения всех правил и предписаний постов Экадаши.

Бхимасена сказал: «О высокоумный дед, брат мой Юдхиштхира, моя дорогая мать Кунти и моя возлюбленная жена Драупади, так же как и Арджуна, Накула и Сахадева, полностью постятся в Экадаши и строго следуют всем предписаниям и правилам этого святого дня. Но, о дед, я говорю им, что не могу жить без еды, потому что голод совсем невыносим для меня. Я раздам щедрые пожертвования, буду правильно поклоняться Шри Кешаве, но я не могу поститься в день Экадаши. Пожалуйста, расскажи, как мне достичь этого же результата без поста».

Выслушав эти слова, Шрила Вьясадева ответил: «Если ты

хочешь попасть на небесные планеты и избежать адских планет, тебе, конечно же, надо соблюдать пост как в светлые, так и в тёмные Экадаши». Бхима сказал: «О великомудрый дед, пожалуйста, выслушай мой довод. О величайший из мудрецов, ведь я не смогу жить, если не поем хотя бы раз в день. Как же я останусь в живых, если я буду поститься и совсем перестану есть? Мой желудок сожжет изнутри огонь, называемый *врика*, огонь пищеварения (1). Только когда я ем досыта, огонь в моём желудке становится довольным. О великий святой, я способен попоститься один раз, но прошу тебя, расскажи об Экадаши, который мог бы компенсировать мне все остальные Экадаши. Я буду преданно соблюдать этот пост в смиренной надежде стать достойным освобождения».

Шрила Вьясадева ответил: «О царь, ты уже слышал от меня о различных видах предписанных обязанностей, таких как тщательно разработанные ведические церемонии. Однако в Кали-йугу никто не сможет выполнить все эти обязанности так, как должно. И тем не менее я скажу тебе, как, практически не прилагая больших усилий, можно самой малой степенью аскезы извлечь максимальную пользу и, в конце концов, достичь счастья. Суть описанного в ведической литературе, называемой Пураны, состоит в том, чтобы отказаться от пищи в Экадаши как тёмной, так и светлой половины месяца. Кто постится в Экадаши, тот спасается от адских планет. Такова истина!»

Выслушав слова Вьясадевы, Бхимасена, сильнейший из воинов, пришёл в ужас и затрясся, как баньяновый лист при сильном ветре. Испуганный, он спросил: «О дед, что же мне делать? Ведь я не смогу круглый год голодать дважды в месяц. Прошу тебя, назови один день, голодая в который, я получу наибольшее благо!»

Вьясадева ответил: «Ты должен поститься, избегая даже воды, в Экадаши, приходящийся в светлую половину месяца Джйештха (май – июнь), когда солнце проходит через знаки Близнецов и Тельца. Ученые мужи говорят, что в эти дни можно совершать омовения и *ачаман* для очищения. Но, совершая *ачаман*, можно выпить количество воды, равное крупице золота,

или столько, сколько может вместить одно горчичное зерно. Только такое количество воды должно помещаться на ладонь, сложенную в виде коровьего уха. Если выпить больше воды, можно опьянеть (потерять чувство верности Истине), как от вина.

В это же время нельзя есть что-либо. Если это не выполнять, пост будет нарушен. Этот строгий пост действует с восхода солнца в Экадаши до восхода солнца в Двадаши. Если ты очень строго проведешь этот пост, то легко сможешь получить все блага, которые достигаются при соблюдении двадцати четырёх Экадаши целого года.

В Двадаши ты должен рано утром совершить омовение. Затем, согласно установленным правилам и предписаниям и в зависимости от своих возможностей, должен преподнести немного золота и воды достойным *брахманам*. И, наконец, должен с радостью почтить *прасад* с ними.

О Бхимасена, если ты сможешь соблюсти этот Экадаши, то тем самым получишь воздаяние, как от всех Экадаши года. В этом нет сомнений. А теперь, Бхима, послушай о награде за соблюдение этого Экадаши. Всевышний Господь Кешава, держащий раковину, диск, палицу и лотос, сказал мне: «Каждый должен принять у Меня прибежище и следовать Моим наставлениям». Ещё Он сказал мне, что соблюдающий этот Экадаши освобождается от последствий всех грехов. Если ты строго совершишь пост *нирджала* (без воды и пищи) в Джёштха-шукла-экадаши, воистину получишь то же воздаяние, что и за соблюдение всех остальных Экадаши.

О Бхимасена, в Кали-йугу – век ссор и лицемерия, когда все ведические принципы будут уничтожены или в высшей степени ограничены, и когда не будет верного пожертвования и соблюдения древних ведических принципов и церемоний, – как можно будет тогда очиститься? Но у человека есть удобный случай – поститься в дни Экадаши и так освободиться от всех своих прошлых грехов.

О сын Ваю, что я могу оказать тебе ещё? Ты не должен есть ни в тёмные, ни в светлые Экадаши и не должен даже пить воду

в особенно благоприятный день Экадаши. О Врикодара, каждый, кто соблюдает этот Экадаши, получит то же воздаяние, что и совершающий омовения во всех местах паломничества, раздающий все виды милостыни и соблюдающий все тёмные и светлые Экадаши. В этом нет сомнения. О тигр среди людей, кто бы ни постился в этот Экадаши, он истинно станет великим и достигнет всего: богатства, силы и здоровья. В страшный момент смерти ужасные *йамадуты*, лица которых желты и черны, которые потрясают огромными дубинами и вертят в воздухе мистическими веревками *наша*, не смогут приблизиться к нему. Скорее, такая преданная душа будет взята в высшую обитель Господа Вишну *вишнудутами*, чьи трансцендентно прекрасные тела одеты в пышные желтые одежды и каждый из которых в своих четырёх руках держит диск, палицу, раковину и лотос. Достичь всех этих благ можно, точно соблюдая этот очень важный Экадаши, где следует избегать даже воды».

Когда Пандавы слышали о благах, которые достигаются соблюдением Джйештха-шукла-экадаши, они решили соблюдать его точно так, как Шрила Вьясадева объяснил их брату Бхимасене. Все Пандавы соблюдали его, воздерживаясь от пищи и воды, и поэтому этот Экадаши теперь называют Пандаванирджала-двадаши (2).

Шрила Вьясадева продолжал: «О Бхима, соблюдая этот Экадаши, ты избавишься от всех грехов. Ты должен так молиться Верховной Личности Бога, Господу Шри Кришне: «О Господь всех полубогов, о Верховная Личность Бога, сегодня я буду соблюдать Экадаши не принимая воды. О безгрешный Ананта, я прерву этот пост на следующий день, на Двадаши». С этого момента, чтобы избавиться от грехов, преданный должен честно соблюдать пост Экадаши с верой в Господа и полностью контролировать свои чувства. И неважно, равны ли грехи горе Сумеру или холму Мендарачала. Если он или она соблюдает этот Экадаши, то грехи уменьшаются и сгорают дотла. Такова великая сила Экадаши.

О лучший из царей, человек должен в этот Экадаши также раздавать в виде милостыни воду и коров. Если по каким-то

причинам он не может этого сделать, то ему следует дать достойному *брахману* какую-то одежду или горшок воды. Ведь воздаяние, получаемое только за раздачу воды, равно тому, что получают за раздачу золота 10 000 000 раз в день.

О Бхима, Господь Шри Кришна сказал, что соблюдающий этот Экадаши должен принять священное омовение, дать милостыню нищему, повторять святое имя Господа на *джапамале* (чётках) и совершить какое-либо из рекомендованных жертвоприношений – выполнив это, он получит вечное благо. И нет нужды совершать какие-либо другие предписанные действия. Соблюдение только одного этого Экадаши приведёт человека в высшую обитель Шри Вишну (если, конечно, после соблюдения этого поста он не будет больше грешить). О лучший из Куру, если кто-то жертвует в этот день золото, одежду или что-нибудь ещё, воздаяние, получаемое им, вечно. Запомни: тот, кто съест хоть зернышко в Экадаши, оскверняется грехом, становится собакоедом и после смерти будет страдать на адских планетах. Грехом является любая еда из злаков или бобовых. Тот, кто соблюдает священный Джйештха-шукла-экадаши и раздаёт пожертвования, обязательно достигнет освобождения от повторяющихся рождений и смертей и попадёт в высшую обитель. Соблюдение этого Экадаши, который совпадает с Двадаши, освобождает от ужасных грехов: убийства *брахмана*, употребления алкоголя, зависти к своему духовному учителю и невниманию к его наставлениям, а также от лжи.

Слушай дальше, о лучший из живущих. Любой мужчина или женщина, точно соблюдающие этот пост, поклоняющиеся Всевышнему Господу Джалашайи (Тому, кто спит на воде) и подносящие на следующий день достойному *брахману* лучшие сладости и жертвующие коров и деньги, будут настолько приняты Всевышним Господом Васудевой, что сто их предков попадут в обитель Господа (Вайкунтху). Даже если они были грешниками, имели дурной характер или были самоубийцами. Воистину, тот, кто соблюдает этот Экадаши, вознесётся на дивном летающем корабле в обитель Господа Нарайаны.

Тот, кто в этот день даст *брахману* кувшин, зонт или обувь,

попадает на небеса (под термином «небеса» имеется в виду как «рай», так и «духовный мир»). Воистину, тот, кто просто слушает это прославление, также попадёт в трансцендентную обитель Господа Шри Вишну. Того, кто совершает обряд *шраддха*, поминая предков в день новолуния, называют *амавасья*, особенно если это происходит во время солнечного затмения, и он, несомненно, достигнет великого воздаяния. Того же воздаяния заслужит и просто слушающий это святое повествование – так силен и дорог Господу этот Экадаши.

Также следует очень тщательно чистить зубы, не принимать пищи и питья, соблюдая этот Экадаши для удовлетворения Всевышнего Господа, Кешавы. В день после Экадаши надо поклоняться Верховной Личности Бога в облике, известном как Тривикрама, предлагая Ему воду, цветы, благовония и ярко горящий светильник. Затем преданный должен от всего сердца сотворить молитву: «О Бог богов, о избавитель всех, о Хришикеша, властелин чувств, милостиво даруй мне освобождение, хоть я и не могу предложить Тебе ничего, кроме этой скромной чашки, наполненной водой». После этого преданный должен пожертвовать чашу с водой *брахману*.

О Бхимасена, после соблюдения этого поста Экадаши и раздачи в милостыню рекомендованных предметов, согласно своим возможностям, преданный должен накормить *брахманов* и затем молча вкусить *прасад*».

Шрила Вьясадева завершил: «Я очень настаиваю на том, чтобы ты соблюдал пост в этот благоприятный, очищающий, уничтожающий грехи Двадаши именно таким образом, как я тебе рассказал. Так ты полностью освободишься от всех грехов и достигнешь высшей обители» (3).

Так заканчивается повествование о славе Джйештха-шукла-экадаши, или Бхимасена-нирджала-экадаши, из «Брахмавайварта Пураны».

Примечания:

1. Происхождение Агни, бога огня: от Господа Вишну к Брахме, от Брахмы к Ангирасе, от Ангирасы к Брихаспати и от

Брихаспати к Самью, который был отцом Агни. Найрити поручил ему охранять юго-восточные ворота. Он – один из восьми материальных элементов и так же как Парикшит Махарадж, очень опытен в проверке поступков. Однажды он проверил Махараджу Шиби, превратившись в голубя. (Для дальнейшей информации смотри «Шримад-Бхагаватам» Шрилы Прабхупады 1.12.20.)

Агни традиционно разделяют на три общих категории:

- а) *девагни* – огонь в дереве.
- в) *джатхарагни* – огонь пищеварения в желудке.
- г) *вадавагни* – огонь, создающий туман, когда теплое и холодное течения смешиваются в океане.

Другое название огня в желудке – *врика*. Это и есть тот мощный огонь, который поселился в желудке Бхимасены.

2. Сама «Шримад-Бхагаватам» (12.13.12 и 15) указывает на то, что она (Пурана) является квинтэссенцией всей философии «Веданта-сутры» (*сара-веданта-сарам*). Недвусмысленное послание «Бхагаватам» – полное предание Господу Кришне и вознесение Ему преданного любовного служения. Строгое соблюдение Экадаши является великой помощью в этом процессе, и здесь Шрила Вьясадева просто подчеркивает важность Экадаши.

3. Хотя астрологически пост приходится на Двадаши, в ведической цивилизации его продолжают называть «экадаши».

15. ЙОГИНИ-ЭКАДАШИ

Юдхиштхира Махараджа оказал: «О Всевышний Господь, я услышал о славе Нирджала-экадаши, который приходит в светлую половину месяца Джйештха. Теперь я хочу узнать об Экадаши тёмной части месяца Ашадха (июнь – июль). Милостиво опиши мне его в деталях, о убийца демона Мадху».

Всевышний Господь Шри Кришна ответил: «О царь, я поведаю тебе о лучшем из всех дней поста, Экадаши, приходящемся в тёмной части месяца *ашадха*, известном как

Йогини-экадаши. Он уничтожает последствия всех видов грехов и дарует высшее освобождение.

О лучший из царей, этот Экадаши освобождает людей, тонущих в бескрайнем океане материального существования, и доставляет их к берегу духовного мира. Во всех трёх мирах он является главным из всех священных дней поста. Я открою тебе эту истину, поведав историю, упомянутую в Пуранах.

Царь Алакапури – Кувера, казначей полубогов – был непреклонным преданным Господа Шивы. Слуга по имени Хемамали был его личным садовником. *Йакша* Хемамали был поглощен страстью к своей прекрасной жене Сварупавати, имевшей большие чарующие глаза.

Хемамали должен был ежедневно ходить к озеру Маносароваре и срезать цветы для своего Господина Куверы, который использовал их в поклонении Господу Шиве. Однажды, срезав цветы, Хемамали, вместо того чтобы сразу пойти к своему Господину и выполнить свои обязанности, пошёл к жене.

О царь, пока Хемамали наслаждался с женой, во дворце Кувера начал поклоняться Господу Шиве и обнаружил, что к полуденной *пудже* не подготовлены цветы. Их отсутствие разгневало великого полубога, и он спросил посыльного *йакшу*: «Почему порочный Хемамали не принес цветы для ежедневного поклонения? Узнай точную причину и сообщи лично мне». *Йакша* вернулся и сказал Кувере: «О Господин, Хемамали без зазрения совести просто наслаждается сексом со своей женой».

Услышав это, Кувера очень разгневался и мгновенно вызвал к себе низкого Хемамали. Зная, что он пренебрёг своей обязанностью, Хемамали в великом страхе приблизился к Господину. Садовник выразил почтение и предстал перед Господином, чьи глаза от гнева налились кровью, а губы дрожали. В бешенстве Кувера крикнул Хемамали: «О греховный нечестивец! Нарушитель принципов религии! Ты оскорбил полубогов! Поэтому я проклиная тебя: ты будешь страдать от белой проказы и от разлуки с любимой женой! Ты достоин только великого страдания! О низкорождённый глупец, оставь сейчас же это место и ступай на низшие планеты!»

Так Хемамали в мгновение ока пал из Адакапури и заболел ужасной белой проказой. Он очутился в дремучем и страшном лесу, без еды и питья. Хемамали проводил свои дни в страданиях и не мог спать ночью из-за боли. Он страдал и зимой и летом, но так как искренне продолжал поклоняться Господу Шиве, его сознание осталось чистым и твёрдым. Даже опутанный великим грехом и его последствиями, он помнил свою прошлую жизнь, так как был благочестивым.

Скитаясь по горам и степям, Хемамали в конце концов пришёл к обширной Гималайской гряде. Там ему выпала большая удача предстать перед великим святым Маркандеей Риши – лучшим из аскетов, чья жизнь, как говорят, равна семи дням Брахмы (1).

Маркандея, спокойно сидящий в своём *ашраме*, сиял почти как Брахма. Хемамали, чувствуя себя очень греховным, остановился на расстоянии от величественного святого и выразил ему почтеннейшее смирение и вознес молитвы. Маркандея, всегда заботящийся о других, увидел прокаженного и сказал ему: «Какие греховные поступки ты совершил, что заслужил это ужасное страдание?»

Услышав такие слова, Хемамали ответил: «Дорогой Господин, я *йакша*, слуга Господа Куверы, и зовут меня Хемамали; моим ежедневным служением было срезать цветы у озера Мано-саровара для моего Господина, который поклонялся Господу Шиве, но однажды я не пришёл с подношением, так как был поглощён страстью к своей прекрасной жене. Узнав, почему я отсутствую, мой Господин, будучи в великом гневе, проклял меня и теперь я лишен дома, жены и служения, но, к счастью, теперь я стою перед тобой и могу получить от тебя великое благословение, ибо знаю, что преданные Всевышнего Господа всегда заботятся о других в своём сердце. Это их великое естество. О великий святой, пожалуйста, помоги мне!» (2).

Маркандея Риши ответил: «Так как ты сказал мне правду, я поведаю тебе о дне поста, который принесёт великое благо. Если ты будешь поститься в Экадаши тёмной половины месяца Ашадха, ты несомненно освободишься от ужасного проклятия».

Услышав это благословение от прославленного святого, исполненный благодарности Хемамали упал на землю и выразил ему своё смиренное почтение. Маркандея поднял его и тем самым наполнил невыразимым счастьем.

Хемамали строго провёл пост в Экадаши так, как его научил святой, и благодаря этому стал снова тем же самым *йакшей*. Затем он вернулся домой, где жил со своей женой очень счастливо» (3).

Господь Кришна завершил: «О Юдхиштхира, ты легко можешь видеть, что пост в Йогини-экадаши очень могущественен и благоприятен. Благо, обретаемое при раздаче пищи 88 000 благочестивых *брахманов*, достигается простым соблюдением полного поста в Йогини-экадаши.

Тот, кто постится в этот священный Экадаши, разрушит нагромождение последствий прошлых грехов и станет более благочестив. Итак, о царь, Я объяснил тебе чистоту Йогини-экадаши».

Так заканчивается повествование о славе Ашадха-кришна-экадаши, или Йогини-экадаши, из «Брахма-вайварта Пураны».

Примечания:

1. Говорится, что один день Брахмы (12 часов) длится 1000 циклов из четырёх *йуг*: Сатья, Трета, Двапара и Кали. Так как эти четыре *йуги* делятся 4 320 000 лет, полные сутки Брахмы составляют 8 640 000 000 лет, и семь этих дней составляют 60 480 000 000 лет. Такова продолжительность жизни Маркандеи Риши, она почти самая длинная на Земле.

2. Ведическая литература утверждает:

«Так же, как реки не пьют свою воду, но несут её на благо другим; так же, как плодовые деревья не едят своих плодов, но дают их другим; и так же, как тучи не пьют свой дождь, но проливают его для других, так и святые живут только для других».

Чанакья Пандит говорит:

«Простое созерцание чистого преданного Кришны более очищающе, чем посещение святых мест паломничества, так как

святое место может очистить спустя длительное время, а взгляд чистого преданного очищает мгновенно».

3. Так как Хемамали пожелал вернуться на небесные планеты к своей жене, соблюдение им Экадаши согласно его желанию принесло материальный результат. Но преданный Кришны соблюдает Экадаши, желая только лишь увеличить свою преданность Господу, и так он обретает духовные награды.

16. ПАДМА-ЭКАДАШИ

Юдхиштхира Махараджа сказал: «О Кешава, как называется Экадаши светлой половины месяца Ашадха (июнь – июль)? Какое Божество почитают в этот святой день и как соблюдать его?»

Господь Шри Кришна ответил: «О хранитель Земли, Я с радостью расскажу тебе историю, которую Господь Брахма как-то поведал своему сыну Нарададжи.

Однажды Нарада спросил своего отца: «Как называется Экадаши, приходящийся на светлую половину месяца Ашадха? Милостиво поведай мне, как соблюдать этот Экадаши и доставить удовольствие Всевышнему Господу Вишну».

Господь Брахма ответил: «О великий оратор, о лучший из всех святых, о чистейший преданный Господа Вишну, твой вопрос превосходен. Нет ничего лучше ни в этом мире, ни в другом, чем Экадаши, день Господа Хари. Он уничтожает даже тягчайшие грехи, если его соблюдать правильно. Поэтому я расскажу тебе об Ашадха-шукла-экадаши.

Пост в этот Экадаши разрушает все грехи и исполняет все желания. Поэтому тот, кто пренебрегает соблюдением этого священного дня поста, является достойным кандидатом для того, чтобы попасть в ад. Ашадха-шукла-экадаши так же прославлен, как Падма-экадаши. Чтобы доставить удовольствие Хришикеше, владыке чувств, надо поститься в этот день. Слушай внимательно, о Нарада, как я поведаю тебе замечательную историю из писаний, касающуюся этого

Экадаши. Простое слушание этого повествования разрушает все виды грехов, устраняет все препятствия с пути духовного совершенствования.

О сын, был когда-то в солнечной династии святой царь по имени Мандхата. Он всегда был на стороне истины, поэтому был правителем. Он заботился о подданных, как о своих детях. Благодаря его благочестию и большой набожности в царстве не было эпидемий, засухи и каких-либо болезней. Все подданные были не только свободны от беспокойств, но и очень богаты. В собственной сокровищнице царя не было денег, добытых нечестным путем, и правил он счастливо много лет.

Однако однажды из-за каких-то грехов в его царстве три года была засуха. Подданные почувствовали себя окруженными голодом. Отсутствие зерна сделало невозможным совершение ведических жертвоприношений, предложение подношений предкам и полубогам, проведение ритуального поклонения и даже изучение ведической литературы. В конце концов, они все пришли к своему возлюбленному царю и сказали: «О царь, ты всегда следишь за нашим благополучием, и мы смиренно просим теперь о твоей помощи. В этом мире каждому нужна вода. Без воды почти каждый становится плох или умирает. Веды называют воду *нара* и, так как Верховная Личность Бога спит на водах, Его называют Нараяна. Бог творит себе обитель на воде и отдыхает там (1). В виде туч Всевышний Господь находится в небесах и проливает дождь, от которого растет хлеб, поддерживающий все живые существа.

О царь, засуха привела к большой нехватке хлеба, мы все страдаем, и население уменьшается. О лучший из правителей на земле, пожалуйста, найди какое-то решение этой проблемы и принеси вновь нам мир и благоденствие».

Царь ответил: «Вы говорите истину: хлеб подобен Брахману, Абсолютной Истине, живущей в зерне и поддерживающей все существа. Несомненно, хлебом живёт весь мир. Почему же сейчас в нашем царстве ужасная засуха? Священные писания очень серьёзно обсуждают это. Если царь безбожен, то и он, и его подданные страдают. Я долго размышлял о причине наших

трудностей, но, просмотрев своё прошлое и настоящее, могу честно сказать, что не обнаружил греха. Однако для блага подданных, всех вас, я постараюсь исправить положение».

Думая так, царь Мандхата собрал свою армию, выразил мне почтение и отправился в лес. Он странствовал там и тут, навещал великих святых в их *аширамах* и спрашивал о том, как избавить своё царство от бедствия. В конце концов, он пришёл в *аширам* одного из моих сыновей, Ангиры Муни, от которого во все стороны исходило *саттвическое* сияние. Сидящий в своём уединённом жилище, он казался вторым Брахмой. Царь Мандхата был очень рад видеть этого великого святого, полностью управлявшего своими чувствами.

Царь сразу же выразил лотосным стопам Ангиры Риши глубочайшее почтение. Затем царь сложил ладони и молил его о благословении. Тот ответил, благословив царя священными *мантрами*; затем он спросил его о благополучии семьи и семи составляющих царства (2).

Рассказав святому об этих семи составляющих, царь Мандхата спросил о благоденствии самого святого. Затем Ангира Риши спросил царя, почему тот предпринял такое трудное путешествие через лес. И царь рассказал о бедствии своего царства. Царь сказал: «О великий святой, я правлю и поддерживаю своё царство, следуя ведическим предписаниям и не знаю причины несчастья. Устрани это страдание, я надеюсь на твою помощь. Пожалуйста, помоги мне избавить подданных от страданий».

Ангира Риши сказал царю: «Нынешний век, *Сатья-йуга*, лучший из всех веков, в этом веке *Дхарма* стоит на четырёх ногах (3). В этом веке каждый почитает *брахманов* как старших членов общества. Также каждый выполняет свои предписанные обязанности и только дваждырождённым *брахманам* разрешается совершать ведические аскезы и епитимьи. Несмотря на это правило, о лев среди царей, есть в твоём царстве один *шудра*, незаконно совершающий ритуал аскезы и епитимьи. Из-за этого нет дождя на твоей земле. Поэтому ты должен наказать его смертью, уничтожив этим осквернение и

вернув мир подданным».

Царь ответил: «Как могу я убить совершающего аскезы? Пожалуйста, дай мне какое-нибудь другое решение».

Великий святой Ангира сказал: «О царь, ты должен поститься в Экадаши светлой половины месяца Ашадха. Этот благоприятный день называют Падма-экадаши, и его силой изобилие зерна, конечно же, вернется в твоё царство. Этот Экадаши дарует совершенство тому, кто искренне соблюдает его, устраняет все виды плохих элементов и разрушает все препятствия на пути к совершенству. О царь, ты, твои приближенные и твои подданные – все должны соблюдать пост в этот священный Экадаши. Тогда всё в твоём царстве беспрепятственно вернётся к благополучию».

Выслушав эти слова, царь поклонился святому и вернулся в свой дворец. Когда настал Падма-экадаши, царь Мандхата собрал всех *брахманов, кшатрийев, ваишйев* и *шудр* своего царства и приказал им строго соблюдать этот важный день поста. После поста пошёл дождь, как и предсказал Ангира Риши, и обильный урожай принес богатую жатву. Милостью Всевышнего Господа Хришикеши, владыки чувств, все подданные царя Мандхаты достигли высшего счастья и процветания.

Поэтому, о Нарада, каждый должен очень строго соблюдать пост в этот Экадаши, так как он дарует искреннему преданному все виды счастья, а также и высшее освобождение».

Господь Кришна завершил: «Мой дорогой Юдхиштхира, Падма-экадаши так могущественен, что просто читающий или слушающий о его славе становится полностью безгрешен. О Пандава, тот, кто желает доставить Мне удовольствие, должен строго соблюдать этот Экадаши, который известен и как Дева-шаяни-экадаши (4). О лев среди царей, тот, кто желает освобождения, должен регулярно соблюдать пост в этот Экадаши, являющийся также и днём начала поста в Чатурмасью».

Так заканчивается повествование о славе Ашадха-шукла-экадаши, известном так же как Падма-экадаши, или Дева-шаяни

экадаши, из «Бхавишья-уттара Пураны».

Примечания:

1. Говорится, что три вещи не могут существовать и быть полезны без воды: жемчуг, человеческие существа и мука. Естественным свойством жемчуга является блеск, которым он обязан воде. Сущность человека – его семя (для женщин – вагинальный секрет), основным компонентом которого является вода; и без воды мука не может превратиться в тесто и быть приготовлена для еды. Иногда воду называют *джала-нарайана* – Всевышний Господь в образе воды.

2. Семь составляющих владений царя: сам царь, его министры, его сокровищница, его армия, его союзники, *брахманы*, проводящие в царстве жертвоприношения, и нужды подданных.

3. Четыре ноги *дхармы*: правдивость, аскетизм, милосердие и чистота.

4. Название Дева-шайани, или Вишну-шайани, указывает на день, когда Господь Вишну засыпает вместе со всеми полубогами. Говорится, что после этого дня не надо совершать каких-либо новых благоприятных церемоний до Девотхани-экадаши, который приходит в месяце Картика (октябрь – ноябрь), так как спящие полубоги не могут придти на место жертвоприношения и солнце идет по своему южному пути.

17. КАМИКА-ЭКАДАШИ

Махараджа Юдхиштхира сказал: «О Всевышний Господь, я услышал от Тебя славу поста в Дева-шайани-экадаши, приходящегося в светлой половине месяца Ашадха; теперь я хочу услышать об Экадаши двух тёмных недель месяца Шравана (июль – август). О Говинда, пожалуйста, будь милостив ко мне и объясни его славу. О Васудева, я смиренно склоняюсь перед Тобой».

Всевышний Господь Шри Кришна ответил: «О царь, слушай

внимательно то, как Я опишу благоприятное воздействие этого священного дня, уничтожающего все грехи. Об этом же однажды спросил Господа Брахму Нарада Муни. «О владыка всего, – сказал Нарададжи, – о сидящий на лотосном троне, пожалуйста, поведай мне название Экадаши тёмной половины месяца Шравана. Будь милостив, раскрой мне, какому Божеству необходимо поклоняться в этот день, каким правилам следовать, соблюдая его, и каково благо, даруемое им?»

Господь Брахма ответил: «Мой дорогой сын Нарада, для блага всего человечества я с радостью отвечу на все твои вопросы, ибо простое слушание прославления Камика-экадаши дарует благо, равное награде, обретаемой жертвоприношением коня. Великое благо получает тот, кто поклоняется и медитирует на лотосные стопы четырёхрукого Господа Гададхары, держащего в своих руках раковину, диск, палицу и лотос, которого также называют Шридхарой, Хари, Вишну, Мадхавой и Мадхусуданой. Благословение, получаемое тем, кто поклоняется Господу Вишну, намного больше, чем обретаемое священным омовением в Ганге в Каши (Варанаси), в лесу Наймишаранья или Пушкаре, где поклоняются мне (1). Но награда человека, соблюдающего Камика-экадаши и поклоняющегося Господу Шри Кришне больше, чем того, кто получил даже *даршан* Господа Кедаранатхи в Гималаях; или совершил омовение на Курукшетре во время солнечного затмения; или раздаёт землю вместе с лесами и морями, как милостыню; или совершает омовение в реке Гандаки или Гадавари в день полнолуния, приходящийся на понедельник, когда Лев и Юпитер совпадают. Соблюдение Камика-экадаши даёт то же благо, что и пожертвование молочной коровы с телёнком и кормом. В этот день каждого, кто поклоняется Господу Шридхара-деве, Вишну, почитают полубоги, *гандхарвы, паннаги и наги*.

Тот, кто боится своих прошлых грехов и полностью запутался в греховной материальной жизни, должен для своего блага соблюдать этот прекрасный Экадаши согласно своим возможностям, и этим достичь освобождения. Этот Экадаши –

чистейший из всех дней, он наиболее могущественен в уничтожении грехов. О Нарада, Сам Господь Шри Хари как-то сказал об этом Экадаши: «Постящийся в Камика-экадаши получает намного большее благо, чем изучающий Веды».

Каждый, кто постится в этот особенный день и бодрствует всю ночь, никогда не попадает в сети Ямараджи, олицетворенной смерти. Любой, соблюдающий Камика-экадаши, не будет больше страдать от рождений. В прошлом многие *йоги*, постившиеся в этот день, пришли в духовный мир. Поэтому надо следовать по их стопам и строго соблюдать пост в этот Экадаши.

Каждый, кто поклоняется Господу Хари и делает Ему подношение листьев Туласи, станет свободен от греха. Он, несомненно, живет, не соприкасаясь с грехом, подобно тому как лотос остаётся сухим, несмотря на соприкосновение с водой. Такой человек достигает того же блага, что и жертвующий двести грамм золота или восемьсот грамм серебра. Всевышний Господь больше доволен тем, кто поднесет Ему просто лист Туласи, чем тем, кто при поклонении Ему использует жемчуг, рубины, топазы, бриллианты, ляпис-лазурь, сапфиры, камни *гомедха*, тигриный глаз и кораллы. Тот, кто преподносит Господу Кешаве свежие *манджари* со священного дерева Туласи, избавляется от всех грехов, накопленных в этой или прошлой жизни. Несомненно, обычный *даршан* Туласи в Камика-экадаши освобождает от всех грехов, а простое соприкосновение с ней устраняет материальные желания. Тот, кто поливает Туласи, никогда не испугается бога смерти, Ямараджа. Тот, кто вырастил Туласи, в конце концов достигнет Господа Кришны в Его возвышенной обители. Поэтому надо ежедневно воздавать смиренное почтение Шримати Туласи Дэви, дарующей освобождение от препятствий в преданном служении.

Даже Читрагупта, секретарь Ямараджи, не может сосчитать благо, получаемое тем, кто предлагает Шримати Туласи Дэви горящую лампаду на *гхи*. Этот священный Экадаши так дорог Верховной Личности Бога, что все предки того, кто в этот день

предлагает Господу Кришне горящую лампаду на *гхи*, попадут на небесные планеты и будут пить там нектар. Каждый, предлагающий Шри Кришне в этот день лампадку на *гхи* или на сезамовом масле, освобождается от всех грехов и в теле, сияющем как десять миллионов светильников, достигает обители Сурьи, бога солнца (2).

О Юдхиштхира, – завершил Господь Шри Кришна, – эти слова о неисчислимой славе Камика-экадаши, устраняющего все грехи, были сказаны Господом Брахмой Нараде Муни. Этот священный день уничтожает даже грех убийства *брахмана* или нерождённого ребенка в утробе и делает человека достойным подняться в духовный мир (3). Любой, слушающий с верой славу Камика-экадаши, освобождается от всех грехов и приходит в свой вечный дом на Вишнулоку».

Так заканчивается повествование о славе Шравана-кришна-экадаши, или Камика-экадаши, из «Брахма-вайварта Пураны».

Примечания:

1. На Пушкара-кшетре находится единственный на Земле храм, в котором поклоняются Господу Брахме.

2. Этот Экадаши так могущественен, что если кто-то и не может поститься, следуя правилам, упомянутым здесь, он вместе со своими праведными предками в один прекрасный момент поднимется на небесные планеты.

3. Человек, убивший *брахмана* и т.д., а затем услышавший прославление Камика-экадаши, освободится от последствий греха. Но нельзя заранее думать, что можно убить *брахмана* и избежать наказания, просто потом слушая о славе этого Экадаши. Такое сознательное совершение греха отвратительно и приведёт в ад.

18. ПУТРАДА ЭКАДАШИ

Юдхиштхира Махараджа сказал: «О Мадхусудана, о убивший демона Мадху, пожалуйста, будь милостив ко мне и

опиши Экадаши двух светлых недель месяца Шравана (июль – август)».

Всевышний Господь, Шри Кришна ответил: «Хорошо, о царь, Я с радостью поведаю тебе его славу, ибо просто слушая об этом священном Экадаши, человек получает то же благо, что и от жертвоприношения коня.

На заре Двапара-йуги жил царь по имени Махиджита, правивший царством Махишмати-пури; у него не было сына, и поэтому всё царство казалось ему мрачным. Семейный человек, живущий законами этого мира, без сына не обретает счастья ни в этой жизни, ни в следующей (1). Царь очень долго старался обрести его, но безуспешно. Глядя на пролетающие годы, он был весьма встревожен. Однажды царь Махиджита сказал в собрании своих советников: «Я не совершал грехов в этой жизни. В моей сокровищнице нет богатств, добытых нечестным путем. Я никогда не посягал на почитание полубогов или *брахманов*. В войнах с другими царствами я следовал правилам и предписаниям военного искусства и заботился о подданных, как о своих детях. Я наказывал даже родственников, если они преступали закон, и если мой враг был воспитан и религиозен, я приветствовал его. О дваждырождённые, хотя я религиозен и следую предписаниям Вед, в моём доме нет сына, милостиво откройте мне причину этого».

Выслушав царя, *брахманы* посовещались и для его блага посетили *аширамы* великих святых. В конце концов, они пришли к мудрецу, который был аскетичен, чист, самоудовлетворён и строго следовал обетам поста. Он полностью владел чувствами, победил гнев и был опытен в совершении предписанных обязанностей. Этот великий мудрец был сведущ в знании Вед, и продолжительность его жизни равнялась жизни самого Господа Брахмы. Его звали Ломаша Риши, он знал прошлое, настоящее и будущее. По завершении каждой *кальпы* из его тела выпадал один волос (2). *Брахманы*-советники царя с великой радостью приблизились к нему и один за другим выразили своё смиренное почтение.

Пленённые этой великой душой, советники царя

Махиджиты с большим уважением сказали: «Только благодаря огромной удаче, о мудрец, мы смогли увидеть тебя».

Ломаша Риши пригласил их сесть и сказал: «Милостиво откройте мне, зачем вы пришли сюда? Чего вы хотите от меня? Я постараюсь сделать всё, чтобы разрешить ваши проблемы, ибо у таких святых как я, только одна цель: помогать другим. В этом нет сомнения» (3).

Представители царя сказали: «Мы пришли к тебе, о великий мудрец, чтобы просить помочь нам решить очень серьёзную проблему. О мудрец, ты подобен Господу Брахме. Конечно же, во всем мире нет большего мудреца. У нашего царя Махиджиты нет сына, хотя он поддерживает и защищает нас, как своих сыновей. Видя, что без сына он так несчастен, мы очень опечалились, о мудрец, поэтому отправились в лес, чтобы совершать аскезу. К счастью, мы попали к тебе. Благодаря твоему *даршану* исполняются желания всех. Поэтому мы смиренно просим тебя рассказать о том, как наш царь может обрести сына».

Выслушав их, Ломаша Риши на мгновение погрузился в глубокую медитацию и увидел прошлую жизнь царя. Затем он сказал: «В прошлой жизни ваш правитель был торговцем и, считая своё богатство недостаточным, он путешествовал по многим селениям и торговал там. Между тем, он совершал греховные поступки. Как-то в полдень, следующий за Экадаши, он, испытывая в дороге сильную жажду, направился к красивому пруду на краю деревни. К нему как раз подошла корова с недавно рождённым теленком. Из-за жары они тоже испытывали сильную жажду, но когда они начали пить, торговец грубо оттолкнул их и напился сам. Это оскорбление коровы и телёнка привело к тому, что у вашего царя теперь нет сына. Однако добрые дела, совершённые им в предыдущей жизни, дали ему возможность править мирным царством».

Выслушав это, царские советники спросили: «О Риши, мы слышали из Вед, что можно уничтожить воздействие прошлых грехов, обретя благословение. Будь милостив и дай нам наставление, как уничтожить грехи царя; пожалуйста, яви ему

свою милость – пусть в его семье родится царевич».

Ломаша Риши сказал: «В светлой половине месяца *шравана* есть Экадаши, называемый Путрада. В этот день все вы, включая вашего царя, должны поститься и бодрствовать всю ночь, строго следуя правилам и предписаниям. Затем вы должны передать царю благословение, полученное соблюдением этого поста. Если вы последуете этим моим наставлениям, он вскоре обретёт хорошего сына».

Советники царя очень обрадовались, услышав от Ломаша Риши эти слова и, руководствуясь его наставлениями, царь и все жители Махишмати-пури постились в Экадаши. И на следующий день, в Двадаши, жители передали ему обретенное благословение, благодаря чему царица забеременела и вскоре родила чудесного сына».

«О Юдхиштхира, – завершил Господь Кришна, – таким образом Экадаши светлой половины месяца Шравана стал известен как Путрада («дарующий сына»). Каждый, желающий счастья в этом мире и в следующем, конечно же, должен поститься, избегая в этот день злаков и бобовых. Кто бы ни слушал прославление Путрада-экадаши, без сомнения полностью очистится от всех грехов, получит в награду сына и после смерти достигнет небес».

Так заканчивается повествование о славе Шравана-шукла-экадаши, или Путрада-экадаши, из «Бхавишья-уттара Пураны».

Примечания:

1. На санскрите «сын» – *путра*. *Пу* – название одного из адов, а *тра* означает «освободить». Таким образом, слово *путра* означает «тот, кто спасает из ада под названием Пу». Поэтому каждый мирянин должен иметь хотя бы одного сына и правильно обучать его. Так отец может быть освобожден от адских условий жизни (это правило касается только тех, кто следует правилам *карма-канды*). Но это указание не относится к искренним преданным Господа Вишну, Кришны, так как Господь становится их сыном, отцом и матерью – «*кришна мата, кришна-пита, кришна дхана-пран*».

Кроме того, Чанакья Пандит говорит:

«Истина – моя мать, знание – мой отец, предписанные обязанности – брат, милосердие – друг, спокойствие – жена и прощение – мой сын. Это шесть членов моей семьи».

Преданному надо очень стараться развить качество всепрощения. Здесь Чанакья говорит: «прощение – мой сын», и поэтому преданный Господа, даже если он и находится на пути отречения, может соблюдать Путрада-экадаши и молиться об обретении такого «сына».

2. Одна *кальпа*, или 12 часов Господа Брахмы, равна 4 320 000 000 годам.

3. Ломаша Риши обладает всеми хорошими качествами, так как он преданный Господа. Как говорится в «Шримад-Бхагаватам» (5.18.12):

«В том, кто непреклонно служит Кришне, проявляются все хорошие качества Кришны и полубогов. Однако у непреданного Верховной Личности Бога нет хороших качеств, так как он из-за хаоса в уме погряз в материальном существовании, пребывая во внешней энергии Господа».

19. АДЖА-ЭКАДАШИ

Юдхистхира Махараджа сказал: «О Джанардана, защитник всех живых существ, пожалуйста, скажи мне название Экадаши тёмной половины месяца Бхадрапада (август – сентябрь)».

Всевышний Господь, Шри Кришна, ответил: «О царь, слушай меня внимательно. Этот священный Экадаши, устраняющий все грехи, называется Аджа. Каждый, соблюдающий в этот день полный пост и поклоняющийся Хришикеше, владыке чувств, освободится от всех последствий грехов. Даже тот, кто просто слушает об этом Экадаши, освобождается от прошлых грехов. О царь, во всех земных и небесных мирах нет дня, лучше этого. Без сомнения, это истина.

Жил когда-то прославленный царь Харишчандра, правитель мира, человек великой веры и честности. Его жену звали

Чандрамати и был у него сын Лохиташва; однако силой судьбы Харишчандра потерял своё огромное царство, жену и сына. Благочестивый царь стал низким слугой собакоеда, который сделал его сторожем крематория. Однако даже занимаясь такой низкой службой, он не потерял своей веры и доброго нрава, так же как *сома-раса*, даже смешанная с другой жидкостью, не теряет своей способности даровать бессмертие.

Царь провёл в этих условиях много лет. Но однажды он подумал в печали: «Что мне делать? Куда идти? Как освободиться от этого бедственного положения?» Так он погрузился в океан беспокойства и страдания.

Однажды царь увидел проходившего мимо святого и с радостью подумал: «О! Господь Брахма создал *брахманов*, чтобы они помогали другим». Харишчандра выразил своё почтение святому, которого звали Гаутама Муни. Со сложенными руками царь предстал перед Гаутамой и поведал свою грустную историю. Выслушав его, Гаутама Муни изумился. Он подумал: «Теперь этот могущественный царь опустился до того, чтобы подбирать одежду мертвецов!» Гаутама преисполнился сочувствием к Харишчандре и дал ему наставления о том, как очиститься с помощью поста.

Гаутама Муни сказал: «О царь, в тёмной половине месяца Бхадрапада есть особенно благоприятный Экадаши, называемый Аджа, который устраняет все грехи. Этот Экадаши так благоприятен, что если ты просто постишься в этот день и совершаешь другую аскезу, все твои грехи уничтожатся. К твоему счастью, он наступит через семь дней. Я советую тебе поститься в этот день и бодрствовать всю ночь. Если ты сделаешь так, все последствия твоих прошлых грехов прекратятся. О Харишчандра, я пришёл сюда из-за твоих прошлых благочестивых деяний. Теперь же да сопутствует тебе удача». Сказав так, Гаутама мгновенно исчез.

Царь Харишчандра последовал наставлениям Гаутамы относительно поста в священный день Аджа-экадаши. О Юдхиштхира, так как царь постился в этот день, последствия его грехов сразу же исчезли. О лев среди царей, лишь взгляни на

воздействие этого поста в Экадаши! Он мгновенно побеждает все несчастья, от которых страдает человек из-за прошлой греховной деятельности. Таким образом, Харишчандра освободился от всех страданий. Лишь благодаря силе этого чудесного Экадаши он воссоединился с женой и сыном, которые умерли, но теперь воскресли. На небе полубоги стали бить в литавры и осыпать цветами Харишчандру, царицу и их сына. С помощью полученного блага от поста в Экадаши он вновь обрёл царство. Кроме этого, когда царь Харишчандра покинул эту планету, его родственники и все подданные отправились вместе с ним в духовный мир. И каждый слушающий и изучающий славу этого Экадаши обретёт то же благо, что и от жертвоприношения коня».

Так заканчивается повествование о славе Бхадрапада-кришна-экадаши, или Аджа-экадаши, из «Брахма-вайварта Пураны».

20. ПАРИВАРТИНИ-ЭКАДАШИ

Юдхиштхира Махараджа спросил Господа Шри Кришну: «Как называется Экадаши светлой части месяца Бхадрапада (август – сентябрь)? Какому Божеству поклоняться в этот Экадаши и какова награда за его соблюдение? Милостиво открой мне всё это».

Всевышний Господь Шри Кришна ответил: «Этот Экадаши, о Юдхиштхира, называется Вамана-экадаши. Он дарует великое благо и высшее освобождение из материального рабства. Так как он устраняет все последствия грехов, он также называется Джаянти-экадаши. Просто слушая о его славе, человек освобождается от всех своих прошлых злодеяний. Этот пост так благоприятен, что соблюдение его дарует то же благо, что и от жертвоприношения коня. Этот Экадаши очень легко дарует освобождение. Если кто-то действительно желает освобождения из материального мира, ему надо поститься в Вамана-экадаши.

Соблюдая этот священный пост, *ваишнав* должен с любовью

поклоняться Всевышнему Господу в Его облике Ваманадевы, воплощению в образе маленького мальчика *брахмана*, чьи глаза подобны лепесткам лотоса. Делая так, он поклоняется также и всем другим божествам, включая Брахму, Вишну и Шиву и беспрепятственно достигает обители Господа Хари. Во всех трёх мирах нет более важного поста. Этот Экадаши так благоприятен, потому что он отмечается в день, когда спящий Господь переворачивается на другой бок, поэтому также имеет название Паривартини».

Тогда Махараджа Юдхиштхира спросил Господа: «О Джанардана, пожалуйста, поясни мне, когда Всевышний Господь спит и когда переворачивается на другой бок? О Господь, когда Ты спишь, что происходит со всеми другими живыми существами? Пожалуйста, расскажи мне о том, как Ты обуздал Бали Махараджа, а также как можно удовлетворить *брахманов*? Как соблюдать Чатурмасью? (1) Будь милостив ко мне и ответь на эти вопросы».

Всевышний Господь ответил: «О Юдхиштхира, лев среди царей, я с радостью поведаю тебе историю, слушание которой устраняет все последствия грехов.

Когда-то в Трета-йугу жил царь по имени Бали. Он родился в семье демонов, но был очень предан Мне. Он пропел Мне много ведических гимнов и, чтобы удовлетворить Меня, совершил ритуал *хома*. Он почитал дваждырождённых *брахманов* и занимал их совершением ежедневных жертвоприношений. Как-то Бали сражался с Индрой и победил его в битве, завладев всем его небесным царством, которое Я дал ему. Поэтому Индра и все другие полубоги, а также многие великие святые пришли ко мне и пожаловались на Бали Махараджа. Склонив головы к земле и вознеся священные молитвы из Вед, они, вместе со своим духовным учителем Брихаспати, почтили Меня. Чтобы защитить их интересы, я согласился явиться в образе маленького мальчика *брахмана* Ваманадева – это Моё пятое воплощение».

Царь Юдхиштхира спросил: «О Господь, как смог Ты в теле мальчика повергнуть такого могущественного демона? Пожалуйста, ясно объясни это, ведь я Твой искренний

преданный».

Всевышний Господь, Шри Кришна, сказал: «Я был *брахманом*, хотя и мальчиком, и попросил у Бали Махараджа милостыню в виде земли. Я сказал: «О Бали, пожалуйста, пожертвуй Мне всего лишь три шага земли». Без долгих рассуждений Бали согласился удовлетворить Мою просьбу. Но после того как он пообещал дать Мне землю, Моё тело увеличилось до гигантских размеров. Я покрыл всю землю Своими стопами, всю Бхуварлоку – Своими бедрами, небеса Сваргу – талией, Махарлоку – животом, Джаналоку – грудью, Тапарлоку – шеей и Сатьялоку – головой и лицом. Я покрыл все материальное творение. Все планеты вселенной, включая солнце и луну, были окружены Моей гигантской формой.

Видя эту Мою изумительную игру, все полубоги, включая Индру и Шешу, царя змей, запели ведические гимны и вознесли Мне молитвы. Затем Я взял Бали за руку и сказал ему: «О безгрешный, Я покрыл всю землю одним шагом и все небесные планеты вторым. Куда же Мне сделать третий шаг, чтобы отмерить обещанную Мне землю?»

Выслушав это, Бали Махараджа пал ниц и предложил Мне свою голову. О Юдхиштхира, Я поставил стопы на его голову и послал его на Паталоку. Видя его смирение, Я остался весьма удовлетворен и сказал Бали, что отныне навсегда останусь в его дворце. Затем, в Паривартини-экадаши, светлой половины месяца Бхадра, Бали, сын Вирочаны, установил в Своей обители Моё *мурти*.

О царь, до Харибодхини-экадаши, светлой половины месяца Картика, Я сплю в молочном океане. Благо, получаемое в это время, особенно велико. Поэтому надо тщательно соблюдать Паривартини-экадаши. Он особенно очищающ и разрушает все греховные реакции. В этот день искренний преданный должен поклоняться Господу Тривикраме, Ваманадеве, высшему отцу, так как в этот день Я переворачиваюсь во сне на другой бок.

Если возможно, то в этот день надо дать достойной личности йогурт, смешанный с рисом, а также серебро, и бодрствовать всю ночь. Простое соблюдение этого Экадаши

освободит человека от материальных условий. Соблюдающий так, как я описал, этот священный Паривартини-экадаши, несомненно, обретёт все виды счастья в этом мире и в конце концов – царство Бога. Тот, кто просто слушает с преданностью это повествование, попадёт в обитель полубогов и будет сиять там, как сама Луна. Так велика слава этого Экадаши. Соблюдение его так же могущественно, как совершение тысячи жертвоприношений коня».

Так заканчивается повествование о славе Паривартини-экадаши, или Вамана-экадаши, приходящегося на светлую половину месяца Бхадрапада, из «Брахма-вайварта Пураны».

Примечание:

1. Все, кого интересует соблюдение поста в Чатурмасью, должны обратиться к главе «Чатурмасья-махатмья» «Бхавишья-уттара Пураны».

21. ИНДИРА-ЭКАДАШИ

Юдхиштхира Махараджа оказал: «О Мадхусудана, о победитель демона Мадху, как называется Экадаши тёмной половины месяца Ашвина (сентябрь – октябрь)? Пожалуйста, расскажи мне о его славе».

Всевышний Господь, Шри Кришна, ответил: «Этот святой день называется Индира-экадаши. Если человек постится в этот день, все его грехи уничтожаются, а его предки, которые упали в ад, получают освобождение. О лучший из царей, тот, кто просто слушает об этом Экадаши, достигает великого блага, которое можно получить, совершая жертвоприношение коня.

В Сатья-йугу жил царь по имени Индрасена, который был так могущественен, что уничтожил всех своих врагов. Его царство называлось Махишмати-пури. Знаменитый и очень религиозный царь Индрасена надлежащим образом заботился о своих подданных, поэтому он был очень богат золотом, зерном, сыновьями и внуками. Он был также великим преданным Шри

Вишну. Особенное удовольствие он получал, славя Моё имя, восклицая: «Говинда! Говинда!» Таким образом, царь Индрасена постоянно посвящал себя чистой духовной жизни и проводил много времени, медитируя на Абсолютную Истину.

Однажды, когда царь Индрасена счастливо и спокойно председательствовал на собрании, явился непревзойденный оратор Нарада Муни, спустившийся с небес. Царь оказал мудрецу Нараде, святому среди полубогов, великое почтение: поклонился ему, пригласил во дворец, предложил ему удобное сидение, омыл ему ноги и произнёс сердечные слова приветствия. Тогда Нарада Муни сказал Махарадже Индрасене: «О царь, процветают ли семь составляющих твоего царства? (1) Размышляет ли твой ум над тем, как наилучшим образом исполнить предписанные обязанности? Становишься ли ты всё больше и больше предан Верховному Господу, Шри Вишну?»

Царь отвечал: «Твоей милостью, о величайший из мудрецов, всё очень хорошо. Сегодня в моём царстве удачно совершены все жертвоприношения. Пожалуйста, сделай милость, объясни причину своего прихода сюда».

Тогда Шри Нарада, мудрец среди полубогов, сказал: «О знаменитый среди царей, выслушай мою удивительную речь. Когда я спустился с Брахмалоки на Ямалоку, Господь Ямараджа весьма сердечно приветствовал меня и предложил великолепное сиденье, так как я правильно прославлял его и прекрасно служу Всевышнему Господу. Я заметил твоего отца на собрании Ямараджи. Он был очень религиозным, но из-за того, что преждевременно прервал пост в Экадаши, он попал на Ямалоку. Твой отец передал несколько слов для тебя. Он сказал: «В Махишмати живёт царь по имени Индрасена. Пожалуйста, расскажи ему, что я нахожусь здесь, что из-за своих прошлых греховных действий я вынужден жить в царстве Ямараджи. Пожалуйста, передай ему следующее послание от меня: «О сын, соблюдай Индира-экадаши и раздавай много милостыни, так я смогу подняться на небо» (2).

Нарада продолжал: «Выслушав эти слова, о царь, я тут же пошёл к тебе. Тебе следует помочь отцу соблюдением поста в

Индира-экадаши. Благодаря этому добродетельному поступку, который ты совершишь, твой отец попадёт на небо».

Царь Индрасена попросил: «О великий Нарададжи, пожалуйста, будь милостив и расскажи мне, как соблюдать пост в Индира-экадаши, также скажи мне, в какой месяц и день он приходит?»

Нарада Муни ответил: «О царь, пожалуйста, выслушай то, как я опишу правила соблюдения Индира-экадаши. Этот Экадаши приходит во время тёмной половины месяца Ашвина. В Дашами, день перед Экадаши, встань рано утром, омойся и затем сделай что-нибудь для Бога с полной верой. В полдень снова омойся в проточной воде и предложи подношение своим предкам с верой и преданностью. Не надо вкушать пищу больше одного раза в день, а ночью спи на полу.

Когда ты проснешься в Экадаши утром, тщательно вычисти рот и зубы и затем с глубокой преданностью к Господу дай следующий святой обет: «Сегодня я буду полностью поститься и откажусь от всех видов воздаяния за это. О лотосоокий Всевышний Господь, о непогрешимый, пожалуйста, позволь мне укрыться у Твоих лотосных стоп». В полдень встань перед Шри-Шалаграма-шилой (3) и поклоняйся Ей искренне, следуя всем правилам и предписаниям; затем предложи подношение своим предкам. Потом накорми достойных *брахманов* и предложи им какое-то пожертвование согласно своим возможностям. После этого возьми пищу, поднесенную предкам, понюхай её и предложи корове. Далее, поклоняйся Господу Хришикеше с благоговениями и цветами и, в завершение, бодрствуй всю ночь возле Божества Шри Кешавы.

Рано утром на следующий день, Двадаши, поклоняйся Шри Хари с великой преданностью и пригласи *брахманов* на роскошный пир. Затем накорми близких и сам прими пищу в молчании. О царь, если ты строго соблюдаешь описанный пост в Индира-экадаши, контролируя свои чувства, твой отец, несомненно, поднимется в обитель Господа Вишну». Сказав это, Девариши Нарада мгновенно исчез.

Царь Индрасена в совершенстве выполнил наставления

великого святого и постился вместе со своими близкими и слугами. Когда в Двадаши он прервал пост, с неба посыпались цветы. Благо, обретенное Индрасеной благодаря соблюдению Экадаши, получил также и его отец, который таким образом обрёл полностью духовное тело. Индрасена увидел его поднимающимся на спине Гаруды в обитель Господа Хари. Сам Индрасена без помех правил своим царством, а когда пришло время, передал царство сыну и тоже отправился на Вайкунтху.

О Юдхиштхира, такова слава Индира-экадаши тёмной половины месяца Ашвина. Каждый слушающий или читающий это повествование, без сомнения насладится жизнью в этом мире, освободится от всех прошлых грехов и после смерти вернется домой, к Богу, где будет жить вечно.

Так заканчивается повествование о славе Ашвина-кришна-экадаши, или Индира-экадаши, из «Брахма-вайварта Пураны».

Примечания:

1. Семь составляющих царства: сам царь; его министры; его сокровищница; его армия; его союзники; *брахманы*, совершающие жертвоприношения и нужды подданных.

2. Каждое живое существо индивидуально, и каждый должен индивидуально практиковать сознание Кришны, чтобы прийти к Богу. Как утверждается в «Гаруда Пуране», те, кто находятся в аду, не могут практиковать сознание Кришны, так как это невозможно из-за адских страданий, а духовная практика требует определенного покоя ума. Если родственники грешника, который мучается в аду, раздают милостыню от его имени, то он может покинуть ад и подняться на небесные планеты. Но если близкие люди страдающего грешника соблюдают для него этот Экадаши, то он непосредственно отправляется в духовный мир, о чём и говорится в этой главе.

3. Шри Шалаграма-шила – это Божество Господа Вишну в виде гладкого округлённого тёмного камня. Преданные поклоняются Ему, чтобы освободиться от *майи* и достичь любви к Богу. Шалаграм описан в «Падма Пуране», «Уттара-кханде».

22. ПАПАНКУША-ЭКАДАШИ

Юдхиштхира Махараджа сказал: «О Мадхусудана, как называется Экадаши двух светлых недель месяца Ашвина (сентябрь – октябрь)? Пожалуйста, будь милостив и расскажи мне об этом».

Всевышний Господь Шри Кришна ответил: «О царь, послушай о том, как Я объясню славу Экадаши – Папанкуша-экадаши, который смывает все грехи. В этот день каждый в соответствии с правилами и предписаниями должен поклоняться Божеству Падманабхе – Господу, чей пупок подобен лотосу. Любой, кто так поступает, достигнет всех небесных наслаждений, каких он сам пожелает в мире и в конце концов достигнет освобождения. Просто выражая смиренное почтение Господу Вишну, сидящему на Гаруде, можно достичь того же блага, что достигается при помощи длительной аскезы и полного контроля над чувствами. Даже если человек имеет множество грехов, он может избежать ада, служа Господу Хари, уносящему все грехи.

Блага, которые можно достичь, совершив паломничество к *тиртхам* этой Земли, обретаются при помощи повторения святых имён Господа Вишну (1). Каждый, повторяющий эти имена: Рама, Вишну, Джанардана и Кришна, особенно в Экадаши, – никогда не увидит обители Ямараджа, как и тот, кто постится в Папанкуша-экадаши, который так дорог мне, никогда не увидит этого жилища.

И тот *ваишнав*, который непочтительно относится к Господу Шиве и ко Мне, обязательно попадёт в ад. Благо, полученное от принесения в жертву тысячи коней и от сотен жертвоприношений *раджасуя*, не равно даже шестнадцатой части благословения от поста в Экадаши. Нет большего блага, чем то, которое достигается благодаря посту Экадаши. Во всех трёх мирах нет дня более благоприятного и имеющего такую силу освобождать от грехов, чем день Экадаши Господа Падманабхи, чей пупок подобен лотосу.

О царь, до тех пор, пока человек не соблюдает пост в день Господа Падманабхи, называемый Папанкуша-экадаши, он остается грешником, и последствия предыдущих греховных поступков никогда не покинут его. Нет во всех трёх мирах благ, которых нельзя было бы достичь, соблюдая пост в Экадаши. Каждый, кто с верой соблюдает его, никогда не увидит олицетворенную смерть – господу Ямараджу. Желаящий освобождения, рая, хорошего здоровья, красивой женщины, богатства и изобилия зерна должен просто поститься в этот день. О царь, ни Ганга, ни Гайя, ни Каши, ни Пушкара, ни даже святое место Курукшетра не могут дать такого блага, как Папанкуша-экадаши.

О Юдхиштхира, защитник земли, после соблюдения Экадаши в течение дня преданный должен бодрствовать ночью. Поступив таким образом, он легко достигнет обители Всевышнего Господа, Шри Вишну. Если преданный просто соблюдает пост в Экадаши, десять поколений его родственников по материнской линии, десять поколений по отцовской линии и десять поколений со стороны жены достигнут освобождения от всех грехов. Все эти родственники очень скоро обретут свой изначальный, четырёхрукий, трансцендентный облик. Одетые в жёлтые одежды и великолепные гирлянды, они поднимутся в духовный мир на спине Гаруды, врага змей. Таково благословение, которое заслуживает мой преданный правильным соблюдением Экадаши.

О лучший из царей, каждый постящийся в Папанкуша-экадаши, будь он ребенком, юношей или стариком, освобождается от своих грехов и возможного рождения в аду. Тот, кто соблюдает пост в Экадаши, освобождается от всех грехов и возвращается в обитель Господа Хари. Жертвующий золото, семя кунжута, плодородные земли, коров, зерно, питьевую воду, зонтик или пару туфель в этот самый священный день, никогда не попадёт в обитель Ямараджи, который наказывает грешников. Если житель Земли уклоняется от духовных дел, особенно от соблюдения поста в Экадаши, то говорят, что его дыхание не лучше пыхтения кузнечных мехов.

О лучший из царей, в Папанкуша-экадаши надо даже бедному вначале принять омовение, затем дать какую-то милостыню и совершить другие благоприятные действия, исходя из своих возможностей.

Тому, кто совершает жертвоприношения или строит общественные водоемы, места отдыха, сады или дома, нечего бояться наказаний Ямараджи. Если человек является долгожителем, богат, рождён в знатной семье и свободен от болезней, то надо понимать, что он занимался такой деятельностью в прошлой жизни. Однако тот, кто соблюдает Папанкуша-экадаши, достигнет обители Всевышнего Господа».

Господь Кришна завершил: «Итак, о безгрешный Юдхиштхира, я поведал тебе славу Папанкуша-экадаши. Если ты хочешь услышать больше об Экадаши больше, пожалуйста, спрашивай дальше».

Примечание:

1. Согласно «Шримад-Бхагаватам» Вишну – *пуруша-аватара* четвертой экспансии Господа Шри Кришны.

23. РАМА-ЭКАДАШИ

Юдхиштхира Махараджа сказал: «О Джанардана, о защитник всех существ, как называется Экадаши тёмной половины месяца Картика (октябрь – ноябрь)? Пожалуйста, поведай мне это сокровенное знание».

Всевышний Господь Шри Кришна ответил: «О лев среди царей, послушай: Экадаши тёмной половины месяца Картика называется Рама-экадаши. Он наиболее благоприятен, так как мгновенно уничтожает величайшие грехи и позволяет войти в духовную обитель. Я расскажу тебе его историю и славу.

Когда-то жил знаменитый царь Мучукунда, друживший с Господом Индрой, царем небес, а также с Ямараджей, Варуной и Вибхишаной, благочестивым братом демона Раваны. Мучукунда всегда говорил правду и постоянно служил Шиве. Так как он

правил в соответствии с религиозными принципами, в его царстве не было беспокойства.

Мучукунда назвал свою дочь Чандрабхагой, в честь священной реки, и отдал её замуж за Шобхану, сына Чандрасены. Однажды Шобхана пришёл во дворец тестя в благоприятный день Экадаши. Это посещение встревожило жену Шобханы Чандрабхагу, так как она знала, что её муж физически слаб и не способен подвергаться аскезе в течение целого дня. Она сказала ему: «Мой отец очень строг к соблюдению Экадаши. В Дашами, день перед Экадаши, он бьёт в большую литавру и возглашает: «Никто не должен есть в Экадаши, день Господа Хари!»

Когда Шобхана услышал звук литавры, он сказал своей жене: «О прекрасная, что мне теперь делать? Пожалуйста, скажи мне, как я могу сохранить себе жизнь и одновременно исполнить наказ твоего отца?»

Чандрабхага ответила: «Мой дорогой муж, в доме отца никто – даже слоны и лошади, не говоря уже о людях – не едят в день Экадаши. Даже животные не едят зерна, листья и солому, а также не пьют воду в этот день Господа Хари. Так как же ты избежишь поста? Мой возлюбленный, если ты съешь хоть что-нибудь, то тебе придется уйти отсюда. Таковы местные правила. Теперь реши твёрдо, что тебе делать».

Принц Шобхана ответил: «Я решил поститься в священный день Экадаши. Какова бы ни была моя судьба, я её приму».

Решив так, Шобхана пытался поститься в Экадаши, но он невыносимо страдал от острого голода и жажды. Наконец солнце зашло на западе, и священная ночь осчастливила всех *ваишнавов*. О Юдхистхира, все преданные возрадовались, прославляя Господа Хари, и бодрствовали всю ночь, но для принца Шобханы эта ночь стала совершенно невыносимой. Поэтому, когда солнце взошло на Двадаши, Шобхана был уже мёртв.

Царь Мучукунда принял участие в похоронах своего зятя, положив в костер огромную охапку дров, но приказал своей дочери Чандрабхаге не идти на погребальный костер вместе с

мужем. Так Чандрабхага после соблюдения всех очистительных обрядов в честь своего мужа стала жить в доме отца».

Господь Шри Кришна продолжал: «О лучший из царей, хотя Шобхана и умер, соблюдая Экадаши, благословение, обретенное им, позволило ему после смерти стать правителем царства, находящегося на вершине горы Мандарачала. Это царство было подобно городу полубогов: ослепительно сияющее, с бесчисленными драгоценностями в стенах его домов. Столбы были сделаны из рубинов, и повсюду сверкало золото и бриллианты. Царь Шобхана сидел на троне под чистым белым балдахинном, и слуги обмахивали его опахалами из хвостов яка. Великолепная корона покоилась на его голове, прекрасные серьги украшали уши, ожерелье украшало шею, а разукрашенные драгоценными камнями браслеты обвивали его руки. Ему служили *гандхарвы* (небесные певцы) и *апсары* (небесные танцовщицы). Воистину, он стал почти вторым Индрой.

Однажды *брахман* по имени Сомашарма, живший в царстве Мучукунды, странствуя по различным местам паломничества, очутился в царстве Шобханы. *Брахман* увидел Шобхану во всей его блестящей славе и подумал, что, по-видимому, он является зятем его царя, Мучукунды. Когда Шобхана увидел *брахмана*, то он немедленно поднялся с трона и поприветствовал его. Почтительно поклонившись, он спросил *брахмана* о благополучии и здоровье его (Шобханы) тестя, своей жены и всех жителей города.

Сомашарма ответил: «О царь, все хорошо в царстве твоего тестя; также Чандрабхага и другие члены семьи чувствуют себя хорошо. Но, о царь, я удивлен, увидев тебя здесь! Пожалуйста, расскажи мне о себе. Никто никогда не видел такого прекрасного города, как этот. Будь добр, расскажи, как он достался тебе?»

Царь Шобхана ответил: «Так как я соблюдал Рама-экадаши, мне было дано правление этим великолепным городом. Тем не менее при всей своей грандиозности этот город временен, эфемерен. Я прошу тебя исправить этот недостаток. Как я могу

сохранить его красоту и славу постоянно? Будь добр, просвети меня».

Брахман спросил: «Почему это царство непрочно и как его утвердить? Пожалуйста, объясни мне это, а я постараюсь тебе помочь». *Шобхана* ответил: «Так как я постился в Экадаши без должной веры, моё царство временно. Теперь послушай, как оно может стать вечным. Возвратись, пожалуйста, к *Чандрабхаге*, прекрасной дочери царя *Мучукунды*, и расскажи ей всё, что увидел и уразумел об этом месте и обо мне. Несомненно, если ты расскажешь ей об этом, то мой город вскоре станет вечным».

Брахман возвратился в город и рассказал всё *Чандрабхаге*, которая удивилась и обрадовалась, услышав такие новости. Она сказала: «О *брахман*, было ли это на самом деле или это сон?»

Сомашарма ответил: «О царица, я, вне всякого сомнения, видел твоего мужа лицом к лицу в этом великолепном царстве, которое похоже на царство полубога. Но он сказал, что всё его царство недолговечно и может развеяться в любой момент. Поэтому он надеется, что ты найдёшь способ сделать его вечным».

Чандрабхага сказала: «О мудрец среди *брахманов*, пожалуйста, приведи меня к моему мужу сейчас же, я жажду увидеть его снова! Я смогу сделать его царство вечным, так как я имею благословение, полученное постом во все Экадаши моей жизни. Пожалуйста, соедини нас вновь как можно скорее. Сказано, что тот, кто соединит людей, находящихся в разлуке, обретёт великое благо».

Брахман *Сомашарма* повёл *Чандрабхагу* в лучезарное царство *Шобханы*. До того, как вступить в него, они остановились у подножия горы *Кандарачала* в священном *ашираме* *Вамадевы*. Выслушав историю *Чандрабхаги*, *Вамадева* произнёс гимны из *Вед* и окропил её священной водой. Под воздействием этих священных обрядов риши благо, полученное ею во время постов в течение огромного количества Экадаши, сделало её тело трансцендентным. В экстазе, с сияющими от удивления глазами, *Чандрабхага* продолжила путь.

Когда *Шобхана* увидел свою жену, приближающуюся к

нему на вершину горы Мандарачала, он наполнился радостью и вскрикнул от переполнявшего его счастья. Когда она подошла, он посадил её слева от себя, и она сказала ему: «О дражайший, пожалуйста, выслушай, я скажу тебе нечто, что тебе очень поможет. С восьмилетнего возраста я регулярно и с верой соблюдаю пост в каждый Экадаши. Если я перенесу на тебя всё обрётённое мною благословение, то твоё царство вскоре обретёт вечность, а его процветание будет возрастать и возрастать, пока не наступит великое изобилие!»

Господь Кришна продолжил: «О Юдхиштхира, таким образом Чандрабхага, имеющая чудесное трансцендентное тело, на котором были прекраснейшие украшения, в конце концов, насладились миром и счастьем со своим мужем. Благодаря могуществу Экадаши Шобхана обрёл царство на вершине горы Мандарачала, способное выполнить все его желания и даровать вечное счастье, подобно корове Камадхену.

О величайший из царей, я поведал тебе славу Рама-экадаши. Каждый, следующий священному Экадаши и в светлую и в тёмную половину каждого месяца, несомненно, освобождается от греховных реакций – даже таких, как убийство *брахмана*. Не надо делать различия между Экадаши светлой и тёмной части месяца. Как мы видели, оба они могут даровать наслаждения в этом мире и освободить даже наиболее греховные и падшие души. Так же как и чёрные и белые коровы дают равное количество молока, так тёмные и светлые Экадаши даруют одинаковое благо и в конце концов освобождают от цикла рождений и смертей. Каждый, кто просто слушает прославление этого священного дня, Рама-экадаши, освобождается от всех грехов и достигает скоро верховной обители Господа Вишну».

Так заканчивается повествование о славе Картика-кришна-экадаши, или Рама-экадаши, из «Брахма-вайварта Пураны».

24. ХАΡΙБΟΔХИНИ-ЭКАДАШИ

Господь Брахма сказал Нараде Муни: «Дорогой сын, о

лучший из мудрецов, я поведаю тебе славу Харибодхини-экадаши, уничтожающего все грехи и дарующего великое благо и высшее освобождение тем мудрым людям, которые предаются Всевышнему Господу.

О лучший среди *брахманов*, благо, достигаемое в результате омовения в Ганге, имеет значение лишь до тех пор, пока не наступил Харибодхини-экадаши. Этот Экадаши, который наступает в светлой половине месяца Картика, очищает намного сильнее, чем омовение в океане, в местах паломничества или в озере. Этот священный Экадаши более могущественен в уничтожении грехов, чем тысяча жертвоприношений *ашвамедха* и сотня жертвоприношений *раджасуя*».

Нарада Муни, мудрец среди полубогов, спросил: «О отец, будь добр, опиши те качества, которые можно обрести, если полностью поститься в Экадаши, или только ужинать (без злаков и бобовых), или если кушать только в середине дня (без злаков и бобовых)».

Господь Брахма ответил: «Если человек принимает пищу один раз в полдень Экадаши, то грехи предыдущего рождения уничтожаются, если он только ужинает, то уходят грехи, приобретённые в двух предыдущих рождениях, а если он ничего не ест, то уходят грехи, накопленные за семь предыдущих рождений.

О сын, человек, строго соблюдающий Харибодхини-экадаши, будет обладать труднодостижимым в этих трёх мирах. Тот, чьи грехи сравнимы с горой Сумеру, увидит, что они исчезли, если будет просто соблюдать пост в Папахарини-экадаши (другое название Харибодхини-экадаши). Грехи, накопленные человеком за тысячи предыдущих рождений, сгорят дотла, если он не только постится, но и бодрствует ночью в Экадаши, – так сгорает гора хлопка, если поднести к ней маленький огонёк.

О лучший из мудрецов, Нарададжи, человек, строго соблюдающий этот пост, обретёт вышеперечисленные результаты. Если совершить в этот день даже небольшое благое дело, следуя правилам и предписаниям, обретается благо, равное

горе Сумеру. Однако человек, не следующий правилам и предписаниям, указанным в священных писаниях, не получит никакого блага, даже если его мирские благие дела равны горе Сумеру. Тот, кто не повторяет *гайатри-мантру* три раза в день; тот, кто пренебрегает постом; не верит в Бога; кто критикует священные писания; кто думает, что Веды несут только разрушение тем, кто следует их предписаниям; кто тешится с чужой женой; кто крайне глуп и нечестив; кто не ценит услугу, оказанную ему; кто обманывает других – такой человек, о сын, никогда не сможет с успехом совершать какую-либо религиозную деятельность. Будь он *брахманом* или шудрой, но если он наслаждается с чужой женой, особенно женой дваждырождённого, то он не лучше низкого собакоеда (1).

О лучший из мудрецов, любой *брахман*, который наслаждается сексом с вдовой или женой другого *брахмана*, принесёт разрушение себе и своей семье. Любой *брахман*, наслаждающийся недозволенным сексом, не будет иметь детей в следующей жизни и все обрётённые им благословения обратятся в руины. Если такой человек непочтителен к дваждырождённому *брахману* или духовному учителю, то он сразу же перестанет духовно расти, а также потеряет благополучие своих детей.

Вот три типа людей, действующих во вред себе: аморальные, наслаждающиеся сексом с женой собакоеда, удовлетворённые общением с негодями. Общающийся с греховодниками и посещающий их дома без духовных целей, последует в обитель Ямараджи, правителя смерти. И если кто-то принимает пищу в таком доме в этот день, то обрётённое им благо пропадёт, и он лишится хорошей судьбы, долголетия, детей и счастья.

Любой греховный негодяй, оскорбляющий святого человека, вскоре теряет религиозность, экономическое благополучие, чувственное удовлетворение и в конце концов сгорает в огне ада. Каждый, кто постоянно и бесчувственно оскорбляет святых или не прерывает того, кто их поносит, считается не лучше осла. Этот глупец ещё при жизни увидит гибель своей династии.

Человек с нечистым характером, негодяй или мошенник, или тот, кто всегда, не движимый великими целями, придирается к другим, никогда не достигнет высшей цели после смерти, даже если он постоянно раздаёт милостыню, или совершает другие благочестивые поступки. Поэтому каждый должен воздерживаться от совершения неблагоприятных действий и совершать только благочестивые поступки, посредством которых достигнет совершенства и избежит страданий.

Однако тот, кто решил поститься в Харибодхини-экадаши, стирает этим грехи ста предыдущих жизней, а тот, кто не только постится, но и бодрствует всю ночь на Экадаши, обретёт неисчислимое благо и после смерти отправится в высшую обитель Господа Вишну, как и его 10 000 родных и близких. Даже если его предки очень много грешили и страдают в аду, они получают великолепно украшенные духовные тела и счастливо последуют в обитель Вишну.

О Нарада, даже тот, кто повинен в гнусном грехе – убийстве *брахмана*, освобождается от мерзких черт своего характера, постясь в Харибодхини-экадаши и бодрствуя при этом всю ночь. Блага, которые нельзя обрести при омовении в водоёмах всех мест паломничества, при жертвоприношении коня, при раздаче в милостыню коров, золота, плодородных земель, могут быть получены, если в этот священный день соблюдать пост и бодрствовать всю ночь.

Каждый, кто соблюдает Харибодхини-экадаши, обладает высоким сознанием и прославляет свою династию. Он всегда помнит, что смерть неизбежна, а значит, и потеря имущества тоже неминуема. Зная об этом, о лучший из мудрецов, он отдаёт себе отчёт в том, что каждому человеку надлежит быть сосредоточенным на обретении вечных ценностей и на искуплении грехов. Поэтому так важно соблюдать пост в этот день. Шри Харибодхини-экадаши так дорог Хари!

Все места паломничества трёх миров мгновенно придут в дом человека, постящегося в Экадаши. Поэтому, чтобы удовлетворить Господа, держащего диск (*чакру*) в Своей руке, каждый должен исполнять все предписания, предаться Господу

и соблюдать пост в Экадаши. Того, кто правильно постится в день Харибодhini, считают мудрецом, подлинным *йогом*, аскетом, человеком, всегда управляющим своими чувствами. Только он наслаждается в этом мире совершенным образом, и он, несомненно, достигнет освобождения. Этот Экадаши очень дорог Господу Вишну, поэтому он является самой сутью религиозности. Даже одно только соблюдение Экадаши дарует наивысшие награды во всех трёх мирах.

О Нарададжи, тот, кто постится в Экадаши, никогда больше не будет рождаться, и поэтому исполненные веры преданные Всевышнего Господа оставляют все виды религий и просто предаются посту в этот Экадаши. Для великой души, которая отмечает Экадаши, постясь и бодрствуя всю ночь, Всевышний Господь, Шри Говинда, лично уничтожает последствия грехов, которые эта душа обрела действиями ума, тела и слов.

О сын, каждый совершающий омовение в местах паломничества, раздающий милостыню, повторяющий святыя имена Всевышнего Господа, подвергающий себя аскезе и совершающий жертвоприношения Богу в день Харибодhini-экадаши, обретает вечное благо. Преданный, который в этот день поклоняется Господу Мадхаве в прекрасном убранстве, освобождается от тяжких грехов ста жизней. Человек, соблюдающий этот пост и правильно поклоняющийся Господу Вишну, освобождается от великой опасности.

Этот пост в Экадаши доставляет такую радость Господу Джанардане, что Он забирает человека, соблюдающего этот пост, в Свою обитель, и преданный будет освещать собою десять сторон света. Тот, кто желает красоты и счастья, должен стараться почитать Харибодhini-экадаши, особенно если он выпадает на Двадаши. Грехи ста предыдущих рождений, грехи, приобретенные в детстве, молодости и старости во всех жизнях, независимо от того, «сухие» они или «мокрые», уничтожаются Всевышним Господом Говиндой, если человек постится в Харибодhini-экадаши с преданностью (2).

Харибодhini-экадаши – прекрасный Экадаши. Для того, кто постится в этот день, нет ничего недостижимого или

труднодостижимого в этом мире, ибо Экадаши даёт обилие зерна, отменное благополучие и высшее благо, а также избавляет от всех грехов, являющихся препятствием для освобождения. Пост в этот Экадаши в тысячу раз лучше, чем раздача милостыни в день солнечного или лунного затмения. Вновь говорю тебе, о Нарададжи, что любое благо, обретённое в результате омовения в местах паломничества, раздачи милостыни, повторения *джапы*, произношения ведических *мантр*, совершения *йагий* и изучения Вед, является только одной десятимиллионной частью награды для человека, который лишь раз должным образом постился в Харибодхини-экадаши. Всё благо, которого можно достичь в жизни путём благочестивой деятельности, будет совершенно бесполезно, если не соблюдать пост в Экадаши и не поклоняться Господу Вишну в месяц Картика. Поэтому, о Нарада, ты должен всегда поклоняться Всевышнему Господу Джанардане и служить Ему. Этим ты достигнешь желаемой цели, высшего совершенства.

В Харибодхини-экадаши преданный Господа не должен принимать пищу в чужом доме или кушать то, что приготовлено непреданными. Если же он сделает так, то достигнет блага поста только в полнолуние. Философские обсуждения писаний в месяц *картика* доставляют Шри Вишну большее удовлетворение, чем дарение слона, лошадей или совершение дорогих жертвоприношений. Тот, кто восхваляет или слушает описание качеств и игр Господа Вишну, хотя бы полстиха или четверть стиха, обретёт то же благо, что и подаривший *брахману* сто коров. О Нарада, в месяц *картика* надо оставить все виды обычных обязанностей и посвящать все своё время и энергию, особенно во время поста, обсуждению трансцендентных игр Всевышнего Господа. Прославление Шри Хари в Экадаши, освобождает около 100 предыдущих поколений. Каждый, кто это очень благоприятное время занимает обсуждениями духовных ценностей, достигает результатов, сравнимых с совершением десяти тысяч жертвоприношений и сжигает все свои грехи дотла.

Слушающий великолепные повествования о Господе

Вишну, особенно в священный месяц Картика, автоматически обретает то же благо, что и жертвующий сто коров. О великий мудрец, человек, возносящий славу Господу Хари в Экадаши, обретает то же благо, что и жертвующий семь островов».

Нарада Муни спросил своего прославленного отца: «О господин, о лучший из полубогов, пожалуйста, расскажи мне, как соблюдать этот наиболее священный Экадаши? Какова награда за это человеку, исполненному веры?»

Господь Брахма отвечал: «О сын, желающий соблюдать этот Экадаши должен встать рано утром во время *брахма-мухурты* (от полутора часов и до пятидесяти минут перед восходом солнца). Затем надо почистить зубы и, согласно ситуации, совершить омовение в озере, реке, бассейне, источнике или в своём доме. После поклонения Господу Шри Кешаве надо слушать с великим вниманием священные писания. Человек должен молиться так Ему: «О Господь Кешава, я буду поститься в этот день, который так дорог Тебе, а завтра буду прославлять Твой священный *прасад*. О лотосокий Господь, о непогрешимый, Ты – моё единственное убежище. Милостиво защити меня».

Сказав эту торжественную молитву перед Господом с великой любовью и преданностью, надо строго соблюдать пост. О Нарада, тот, кто будет бодрствовать всю ночь на Экадаши, петь прекрасные песни, прославляя Господа; танцевать в экстазе, исполнять на инструментах великолепную музыку для Его трансцендентного удовольствия и рассказывать об играх Господа Кришны, как записано в совершенных ведических писаниях, – такой человек, несомненно, достигнет духовного царства Бога, находящегося далеко за пределами трёх миров.

В Харибодхини-экадаши надо поклоняться Шри Кришне с подношением Ему камфоры, плодов и благоухающих цветов, особенно желтых цветов *агару*. В этот важный день нельзя занимать своё внимание меркантильными интересами. Другими словами, жадность должна быть заменена благотворительностью. Это путь превращения потерь в несчетные блага. Надо предлагать Господу множество плодов и

омывать Его водой из раковины. Такая практика преданности, осуществляемая в Харибодhini-экадаши, в десять миллионов раз благоприятнее, чем совершение омовений в местах паломничества и всех форм благотворительности.

Даже Индра молитвенно складывает ладони и выражает почтение преданному, который в этот день поклоняется Господу Джанардане с подношением свежих цветов *агастья*. Всевышний Господь Хари приходит в полное удовлетворение, когда Его украшают прекрасными цветами *агастья*. О Нарада, я даю освобождение каждому, кто преданно поклоняется Господу Кришне в Экадаши месяца Картика, делая Ему подношение в виде листьев дерева *бел*. А для того, кто поклоняется Господу Джанардане и предлагает Ему свежие листья Туласи и ароматные цветы в течение этого месяца, о сын, я лично сжигаю дотла все его грехи десяти тысяч жизней.

Тот, кто просто видит Туласи Махарани, дотрагивается до неё, медитирует на неё, рассказывает историю о ней, выражает ей почтение, молится о её милости, выращивает её, поклоняется ей, поливает её – вечно будет жить в обители Господа Хари. О Нарада, тот, кто служит Туласи Дэви этими девятью способами, достигает счастья в высшем мире на столько тысяч *йуг*, сколько корней и ветвей у взрослого растения Туласи. Когда на зрелом растении Туласи появятся семена, из них вырастет много растений, расправят свои ветви, веточки и цветы, а эти цветы также дадут множество семян. Предки каждого, кто служит Туласи этими девятью способами, будут жить в обители Господа Хари в течение стольких тысяч *кальп*, сколько семян даст это растение (3).

Тот, кто поклоняется Господу Кешаве, предлагая очень приятные Ему цветы *кадамба*, получит Его милость и никогда не увидит обители Ямараджи, олицетворенной смерти. Так какова же польза во всяком другом поклонении, если все желания могут быть исполнены в результате удовлетворения Господа Хари? Например, преданный, подносящий Ему цветы *бакула*, *ашока* и *патали*, освобождается от страданий и горестей на столько времени, сколько солнце и луна существуют во

вселенной и в конце концов он достигнет освобождения. О лучший из *брахманов*, поднесение цветов *каннера* Господу Джаганнатхе принесёт преданному столько милости, сколько её можно получить при поклонении Господу Кешаве в течение четырёх *йуг*. Тот, кто предлагает бутоны цветов Туласи (*манджари*) Шри Кришне в месяц *картика*, получает большее благо, чем от пожертвования десяти миллионов коров (4). Поднесение с преданностью даже свежих стеблей травы даёт в сто раз большее благословение, чем простое ритуальное поклонение Всевышнему Господу. Если поклоняющийся Господу Вишну предлагает Ему листья дерева *семика*, то он освобождается от сетей Ямараджи, царя смерти. Тот, кто поклоняется Вишну в сезон дождей с подношением Ему цветов *чампака*, жасмина, никогда не вернётся вновь на землю. Преданный, поднёсший Господу только один цветок *кумбхи*, обретает тот же дар, что и от пожертвования *палы* золота (двухсот грамм). Если *бхакта* подносит один желтый цветок *кетаки*, яблони, дерева Господа Вишну, сидящего на Гаруде, то он освобождается от грехов десяти миллионов рождений. Более того, каждый, кто поднесет Господу Джаганнатхе цветы, а также сто листов, смазанных желтой и красной сандаловой пастой, обязательно попадёт на Шветадвипу, находящуюся далеко за оболочкой этого материального мира.

Итак, о величайший из *брахманов*, Шри Нарада, после такого поклонения Господу Кешаве, дарующему материальное и духовное счастье, в Харибодхини-экадаши на следующий день надо встать рано утром, затем совершить омовение в реке и повторить *джапу* (5), святые имена Кришны. После этого наилучшим образом заняться любовным преданным служением Господу у себя дома. Прерывая пост, преданный должен вначале предложить *прасад брахманам* и только затем, с их позволения, съесть что-то из злаков или бобовых. Потом, чтобы доставить удовольствие Всевышнему Господу, преданный должен поклоняться своему духовному учителю, чистейшему из преданных Господа, и предложить ему роскошную пищу, лучшую одежду, золото и коров, согласно своим возможностям.

Это, конечно же, доставит удовольствие Всевышнему Господу, держащему диск.

Затем преданный должен подарить *брахману* корову. В том случае, если *бхакта* пренебрёг некоторыми правилами и регулирующими принципами духовной жизни, то он должен исповедаться в этом *брахману*, преданному Господу. Потом преданный должен поднести ему какую-то *дакшину* (например, деньги). О царь, тот, кто ужинал в Экадаши, должен накормить *брахмана* на следующий день. Это доставит большое удовольствие Верховной Личности Бога.

О сын, если человек постился без позволения своего духовного наставника или если женщина постилась без позволения своего мужа, они должны пожертвовать быка *брахману*. Мёд и йогурт – также подходящие подарки *брахману*. Тот, кто не ел в Экадаши только фрукты, должен на следующий день пожертвовать фрукты. Тот, кто не употреблял только масло, должен пожертвовать *гхи*; тот, кто не употреблял только *гхи*, должен пожертвовать молоко; тот, кто постился, не употребляя злаков, должен пожертвовать рис; тот, кто спал на полу, должен пожертвовать кровать со стеганым одеялом; тот, кто ел на тарелке из листа, должен пожертвовать горшок с топленным маслом; тот, кто молчал, должен пожертвовать колокольчик; тот, кто не употреблял кунжут, должен пожертвовать золото и накормить двух *брахманов* роскошной пищей. Человек, который хочет предотвратить облысение, должен подарить *брахману* зеркало; тот, кто имеет поношенные башмаки, должен подарить башмаки; а тот, кто постился, не употребляя соль, должен пожертвовать *брахману* немного сахара. В течение этого месяца каждый должен регулярно предлагать в храме Господу Вишну или Шримати Туласи Дэви светильник на *гхи*.

Пост в Экадаши совершенен, если пожертвовать достойному *брахману* золотой или медный горшок, наполненный *гхи* или фитилями с *гхи*, наряду с восьмью горшками, наполненными золотом и покрытыми тканями. Тот, кто не в состоянии сделать такие подарки, должен хотя бы сказать *брахману* несколько

добрых слов. Сделавший так несомненно получит полное благословение поста в Экадаши (6).

Выразив своё почтение и получив разрешение, преданный должен поесть. Этот Экадаши завершает Чатурмасью, и то, от чего воздерживались в Чатурмасью, должно быть пожертвовано *брахманам*. О царь царей, тот, кто следует Чатурмасье, получит неисчислимые блага и после смерти попадёт в обитель Господа Васудевы. О царь, каждый, кто в полной мере соблюдает Чатурмасью без перерыва, достигнет вечного счастья и не будет больше рождаться, и если кто-либо прервет пост, то он станет слепым или прокаженным.

Таким образом, я поведал тебе совершенный путь соблюдения Харибодхини-экадаши. Каждый, кто читает и слушает об этом Экадаши, обретёт благо, равное тому, которое достигается жертвованием коров достойному *брахману*».

Так заканчивается повествование о славе Картика-шукла-экадаши, известном также как Харибодхини-экадаши, или Девоттхани-экадаши, из «Сканда Пураны».

Примечания:

1. В Ведах сказано:

«Тот, кто ест в доме *шудры*, заводит друзей среди *шудр*, спит с женщинами *шудр* – стал *шудрой* уже в этой жизни. Следующие сто его рождений будут в домах собакоедов».

2. В «Падма Пуране» сказано: «Если человек грешит сознательно, в расчёте на силу повторения священных имён Господа, то нет для него пути к очищению».

Грехи, накопленные сознательно, называются «мокрыми». В то время как те, которые накопились неосознанно, называются «сухими». Здесь Господь Брахма говорит, что соблюдая Харибодхини-экадаши, можно избавиться от всех грехов: как «мокрых», так и «сухих».

3. Одна *кальпа*, состоящая из двенадцати часов Господа Брахмы, длится 4 320 000 000 лет. Так как Господь Кришна сказал в «Бхагавад-гите» (8.21), что каждый, кто придёт в Мою обитель, никогда не возвратится в материальный мир, то

понятно, что в течение того миллиарда *кальп*, когда преданный остаётся в обители Господа Вишну (*прапанчика-ваикунтхе*), он будет совершать преданное служение и только затем получит возможность остаться там навечно (перенесётся на *нитийа-ваикунтху*).

4. *Манджари*, поднесённые Господу, должны быть только что сорванными и очень мягкими. Срывать следует с двумя листочками по бокам. Несвежие, твёрдые *манджари* не должны предлагаться Господу. Если нет свежих, то только тогда можно предложить сухие.

5. В «Бхагавад-гите» (10.25) Господь Кришна сказал: «Из жертвоприношений Я – повторение святых имён, *джапа*».

В «Калисантаarana-упанишаде» оказано, что в Кали-йугу повторение *маха-мантры Харе Кришна*, состоящей из шестнадцати слов, – лучший метод достижения спасения. Вот шестнадцать слов *мантры Харе Кришна*, которую проповедовал Шри Чайтанья Махапрабху:

*Харе Кришна, Харе Кришна Кришна Кришна, Харе Харе
Харе Рама, Харе Рама Рама Рама, Харе Харе*

6. Для *ваишнава* благотворительность означает следовать принципам сознания Кришны, особенно повторять *мантру Харе Кришна*. Как сказал Шри Чайтанья Махапрабху: «О брат, пожалуйста, повтори *Харе Кришна* хотя бы один раз, это единственная милость, о которой Я прошу».

Если преданный-домохозяин в состоянии заниматься благотворительностью, то он может дать немного семян кунжута, одежду или пищу в качестве милостыни бедному, но это не обязательно, главное – *бхакти*.

25. ПАДМИНИ-ЭКАДАШИ

Юдхиштхира Махараджа спросил: «О Джанардана, как называется Экадаши светлой половины дополнительного месяца в високосном году? Как его правильно соблюдать? Пожалуйста, поведай мне это».

Верховная Личность Бога, Господь Шри Кришна, ответил: «О Пандава, столь достойный хвалы Экадаши светлой половины дополнительного месяца високосного года называется Падмини. Он очень благоприятен. Удачливые души, соблюдающие его с решимостью и верой, приходят в Мою обитель. Могущество этого Экадаши, дополнительного месяца в разрушении грехов, сравнимо с Моим могуществом. Даже четырёхголовый Господь Брахма не может должным образом прославить этот Экадаши. Давным-давно он рассказал Нараде об этом освобождающем, уносящем все грехи Экадаши».

Лотосокий Господь Кришна был очень доволен вопросом Юдхиштхиры и обратился к нему со следующими приятными словами: «О царь, пожалуйста, слушай внимательно то, что я поведаю тебе о пути поста в Падмини-экадаши, которому редко следуют даже великие святые.

Надо начинать поститься в Дашами, за день до Экадаши, а именно: не есть *урад-дал*, *пинк-дал*, горох, шпинат, мёд, морскую соль (1), а также не обедать в чужих домах и не пользоваться бронзовыми тарелками. Надо избегать этих восьми вещей. В Дашами надо есть только один раз, спать на полу и воздерживаться от секса. В Экадаши преданный должен встать рано утром, но не должен чистить зубы. Затем он должен тщательно омыться, если возможно, в местах паломничества. Исполняя священные гимны из Вед, он должен намазать своё тело коровьим навозом, смешанным с глиной, пастой из семян кунжута, травой *куша* (осока) и порошком из плодов *амалаки*. После этого преданный должен опять тщательно вымыться, после чего воспеть следующие молитвы: «О священная глина, тебя сотворил Господь Брахма, очистил Кашьяпа Муни и поднял Господь Кришна в облике Варахи, воплощения в виде вепря. О глина, пожалуйста, очисти мою голову, глаза и конечности. О глина, я почтительно склоняюсь перед тобой. Будь добра и очисти меня, чтобы я мог поклоняться Всевышнему Господу Хари.

О навоз, ты обладаешь лечебными и антисептическими свойствами, потому что ты исходишь непосредственно из

желудка нашей всеобщей матери, коровы. Ты можешь очистить всю Землю. Пожалуйста, прими мои смиренные поклоны и очисти меня.

О плоды *амалаки*, пожалуйста, примите мои смиренные поклоны. Вы родились из слюны Господа Брахмы, и вашим присутствием очистилась вся планета. Будьте добры и очистите конечности моего тела.

О Верховный Господь Вишну, о Бог богов, о владыка вселенной, о держащий раковину, диск, палицу и лотос, пожалуйста, позволь мне совершить омовение во всех священных местах паломничества».

Произнося эти прекрасные молитвы, вознося *мантры* господу Варуне и медитируя на все места паломничества, расположенные по берегам Ганги, надо совершить омовение в любой воде, находящейся под рукой. Затем, о Юдхиштхира, преданный должен очистить рот, вытереть своё тело: спину, грудь, руки, и талию перед тем, как поклоняться Всевышнему Господу, одетому в ослепительные желтые одежды и дающему наслаждение всем существам. Этим преданный разрушит все свои грехи. После этого он должен повторить священную *гайатри-мантру*, совершить подношение своим предкам, затем войти в храм Вишну, чтобы поклоняться Нараяне, супругу Лакшми Дэви.

Если возможно, преданный должен сделать *мурти* Радхи-Кришны или Шивы-Парвати из золота и поднести Им чудесное преданное поклонение. Он должен наполнить медный или глиняный горшок чистой водой, смешанной с ароматическими веществами, накрыть его тканью, а затем золотой или серебряной крышкой, приготовив таким образом *асану*, на которой могут сидеть *мурти* Радхи-Кришны или Шивы-Парвати для поклонения.

В соответствии с возможностями преданный должен затем поклоняться этим *мурти* с ароматными благовониями, яркой лампой на *гхи*, пастой из сандалового дерева, а также с камфорой, мускусом, *кункумой* и другими ароматическими веществами. Благоприятно сделать подношение из отборных

благоухающих цветов, таких как белый лотос и других, согласно сезону, а также является благостным предложением Господу прекрасно приготовленной пищи. В этот особенный Экадаши преданный должен петь и танцевать в экстазе перед Божеством. Он должен избегать *праджалпы* (мирских разговоров) всех видов и не должен также беседовать или касаться человека низкого рождения или женщины в период менструации. В этот день он должен особенно тщательно стараться говорить только правду и никого не хулить перед Божеством Господа Вишну: ни *брахманов*, ни духовного учителя. Он должен с другими преданными слушать о том, как *ваишнавы* читают о славных делах Господа Вишну из Пуран. Не надо пить или даже прикасаться губами к воде в Экадаши, а тот, кто не может выполнять это предписание, должен пить только воду или молоко. В противном случае пост считается прерванным. Надо бодрствовать всю ночь, петь и играть на музыкальных инструментах для трансцендентного удовольствия Верховной Личности.

В течение первой четверти ночи в Экадаши преданный должен предложить своему почитаемому *мурти* немного мякоти кокосового ореха, во время второй – плоды *бел*, во время третьей – апельсин, а когда ночь будет подходить к концу – немного орехов *бетеля*. Бодрствуя первую часть ночи в Экадаши, преданный получает такую же награду, как если бы он совершал *агнишитома-йагйу*. Бодрствуя в течение второй части ночи, преданный получает награду, как если бы он совершил *ваджаспейя-йагйу*. Бодрствуя третью часть ночи, преданный получает награду, сравнимую с совершением *ашвамедха-йагьи*, а тот, кто бодрствует всю ночь, обретает все вышеперечисленные блага, а также великое благословение, получаемое при совершении *раджасуйя-йагьи*. Нет лучшего дня поста в году, чем Падмини-экадаши. Ничто не может даровать такую награду, как он. Будь то огненное жертвоприношение, знание, образование или аскетизм. Безусловно, тот, кто соблюдает этот священный пост в Экадаши, получит все блага, достигаемые в результате омовения во всех местах

паломничества мира.

После бодрствования в течение ночи преданный должен на рассвете совершить омовение, затем неуклонно поклоняться Мне. Потом он должен накормить достойного *брахмана* и с почтением дать ему *мурти* Господа Кешавы и горшок, наполненный чистой ароматной водой. Такой дар будет гарантировать преданному успех в этой жизни и освобождение в будущей.

О безгрешный Юдхиштхира, отвечая на твои вопросы, Я описал правила и предписания, а также благословения Экадаши светлой части дополнительного месяца високосного года. Пост в этот Падмини-экадаши дарует благо, равное плодам, которые можно получить во все остальные Экадаши. Пост тёмной половины дополнительного месяца високосного года под названием Парама-экадаши так же могущественен в уничтожении грехов, как и Падмини. Теперь, пожалуйста, внимательно слушай, как Я поведаю тебе чудесное повествование об этом священном дне. Пуластья Муни однажды рассказал эту историю Нарададжи.

Пуластье Муни как-то случилось спасти Равану из тюрьмы Картавирыярджуны. Услышав об этом, Нарада Муни спросил своего друга: «О величайший из мудрецов, ведь Равана победил всех полубогов, включая Господа Индру; как же смог Картавирыярджуна повергнуть Равану, который так искусен в сражении?»

Пуластья Муни ответил: «О великий Нарада, в Трета-йугу в династии Хайхайя принял рождение Картавирыя (отец Картавирыярджуны). Его столицей был город Махишмати, и было у него тысяча цариц, которых он очень любил. Однако ни одна из них не могла родить ему сына, которого он так сильно желал. Он совершал жертвоприношения и поклонялся полубогам и предкам, но из-за проклятия некоторых мудрецов был неспособен зачать сына. Без сына царь не радовался своему царству так же, как голодный никогда не может по-настоящему наслаждаться свои чувства.

Царь Картавирыя тщательно рассмотрел своё положение, а

затем решил совершить суровую аскезу для того, чтобы достичь своей цели. Он надел набедренную повязку из коры, отрастил волосы и передал управление царством своим министрам. Одна из цариц, Падмини, рождённая в династии Икшваку, лучшая из женщин, дочь царя Харишчандры, увидела, как царь уходит. Так как она была целомудренной женщиной, то почувствовала, что её обязанность – следовать по пятам своего возлюбленного мужа. Сбросив все царственные украшения со своего прекрасного тела и надев на себя кусок ткани, она последовала в лес за своим мужем.

В конце концов, Картавирья достиг вершины горы Гандхамадана, где подверг себя суровой аскезе в течение десяти тысяч лет, медитируя и молясь Господу Гададхаре, владеющему палицей. Но он так и не получил сына. Видя своего дорогого мужа истощенным до костей и кожи, Падмини нашла решение проблемы. Она пришла к деве Анасуйе (2). С величайшим почтением Падмини обратилась к ней: «О величайшая женщина, мой дорогой муж Картавирья подвергает себя суровой аскезе в течение последних десяти тысяч лет. Но Господь Кешава, единственный, кто может уничтожить все предыдущие грехи и сегодняшние трудности, все ещё не смиловился над ним. О самая удачливая, пожалуйста, назови день поста, соблюдая который, мы сможем удовлетворить Всевышнего Господа нашей преданностью, которая так велика, что за неё Он наградит нас прекрасным сыном, будущим правителем мира».

Услышав слова Падмини, которая была очень целомудренна и преданна своему мужу, великая Анасуйя ответила ей очень ободряюще: «О великолепная лотосоокая женщина! Обычно в году двенадцать месяцев, но после каждых тридцати двух месяцев добавляется ещё один месяц и, следовательно, два Экадаши. Они называются Падмини-экадаши и Парама-экадаши и выпадают на Двадаши в светлую и тёмную половины месяца соответственно (3). Ты должна поститься в эти дни и бодрствовать всю ночь. Если ты сделаешь так, то Верховная Личность Бога, Хари, пошлёт тебе сына».

О Нарада, так Анасуйя, дочь мудреца Кардамы, объяснила

силу этих Экадаши. Выслушав её, Падмини с верой последовала предписанным правилам, чтобы иметь сына. Падмини постилась, не употребляя даже воды, и бодрствовала всю ночь, восхваляя Господа и танцуя в экстазе. Господь Кешава был очень доволен её преданностью и появился перед ней, сидя на спине великого Гаруды. Господь сказал: «О прекрасная, ты доставила Мне очень большое удовольствие, постясь в Экадаши дополнительного месяца. Пожалуйста, проси меня о благословении».

Услышав эти великие слова владыки всей вселенной, Падмини вознесла Всевышнему Господу преданные молитвы и попросила Его о сокровенном желании своего мужа. Господь Шри Кришна удалился со словами: «О кроткая женщина, Я очень доволен тобой, так как нет для Меня месяца дороже, чем этот, а те Экадаши, которые приходятся на этот месяц, наиболее дороги Мне. Ты следовала указаниям Анасуйи в совершенстве, поэтому Я сделаю всё, чтобы угодить тебе. Ты и твой муж получите такого сына, какого желаете».

Затем Господь, избавляющий мир от горя, сказал царю Картавирые: «О царь, проси меня о любом сокровенном желании своего сердца, и Я его выполню, так как твоя дорогая жена доставила Мне огромное наслаждение».

Царь был очень рад услышать это. Естественно, он попросил о сыне, которого желал так долго: «О владыка вселенной, о убивший демона Мадху, милостиво подари мне сына, который никогда не будет убит ни полубогами, ни людьми, ни змеями, ни демонами, ни духами, которого сможешь одолеть только Ты». Всевышний Господь сразу же сказал: «Да будет так!» – и удалился.

Царь был очень доволен женой и возвратился с ней во дворец. Падмини вскоре забеременела, и сын, сильнорукий Картавирыярджуна, появился на свет. Он был самым сильным во всех трёх мирах, поэтому даже десятиглавый Равана не смог победить его в битве. Кроме Господа Нараяны, который держит диск, булаву и другие символы в своих руках, никто не мог победить его. Он обладал этими качествами благодаря своей

матери, которая очень строго и с верой соблюдала Экадаши. Это неудивительно, о Нарададжи, так как Картавирыярджуна был благословением Верховной Личности Бога».

Всевышний Господь, Шри Кришна, завершил: «О безгрешный Юдхиштхира, так как ты спросил Меня, Я объяснил тебе силу этого особенного Экадаши. О лучший из царей, тот, кто соблюдает этот пост, несомненно, достигнет Моей личной обители. И если ты захочешь исполнения своих желаний, то должен делать то же самое».

Выслушав эти слова своего возлюбленного Кешавы, Дхармараджа (Юдхиштхира) наполнился радостью, а когда пришло время, с преданностью всегда соблюдал Падмини-экадаши».

Сута Госвами (герой «Бхагаватам») подытожил: «О мудрый Шаунака, я объяснил тебе всё об этом благоприятном Экадаши. Каждый, кто с преданностью постится в Экадаши дополнительного месяца високосного года и тщательно соблюдает регулирующие принципы, прославится и счастливо последует в обитель Бога. А тот, кто просто слушает или читает об этом Экадаши, также получит великое благо и, безусловно, достигнет обители Господа Хари».

Так заканчивается повествование из «Сканда Пураны» о славе Падмини-экадаши, Экадаши светлой половины дополнительного месяца в високосном году.

Примечания:

1. Согласно священному писанию в дни поста следует избегать морской соли, так как однажды Агастья Муни выпил океан и вылил его из себя обратно в виде мочи. Разрешается употреблять только поваренную соль.

2. Анасуйя – жена великого мудреца Атри и мать Даттатрейи, трехголового воплощения Брахмы, Вишну и Шивы.

3. Несмотря на то, что существует дополнительный месяц, каждые две недели этого месяца разделяются и добавляются к обычному месяцу.

26. ПАРАМА-ЭКАДАШИ

Юдхиштхира Махараджа сказал:

«О Всевышний Господь, как называется Экадаши тёмной половины дополнительного месяца високосного года? О владыка всех вселенных, каким образом ему правильно следовать? Милостиво поведай мне об этом».

Верховная Личность Бога, Господь Шри Кришна, ответил:

«О Юдхиштхира, этот достойный прославления день называется Парам-экадаши. Он дарует великое благословение радостной жизни и окончательное освобождение от рождения и смерти. Соблюдение его подобно соблюдению Экадаши светлой части месяца Картика. В этот Экадаши надо поклоняться Мне, лучшему из всех живых существ, с большой любовью и преданностью. В связи с этим, сейчас Я расскажу тебе прекрасную историю, услышанную от великих мудрецов в городе Кампилья.

Жил когда-то в Кампилье благочестивый *брахман* по имени Сумедха со своей женой Павитрой, которая была очень целомудренна и преданна своему мужу. Из-за накопленных в прошлой жизни грехов Сумедха не имел денег и зерна и даже, хотя он просил у многих людей пищу, жил впроголодь. Он с трудом кормил, одевал и укрывал себя и свою прекрасную молодую жену, которая имела такой великолепный характер, что продолжала верно служить Сумедхе, несмотря на его бедность. Когда к ним в дом приходили гости, Павитра всегда давала им еду, несмотря на то, что сама была часто голодна; её прекрасное, подобное лотосу, лицо никогда не было хмурым. Голод делал её слабой, но её служение Сумедхе оставалось совершенно нерушимым.

Видя все это и жалуясь на свою неудачливую судьбу, Сумедха однажды сказал Павитре: «Моя дорогая жена, о прекраснейшая, я прошу милостыню у богатых людей, а получаю всего лишь остатки. Что же мне делать? Как можно

изменить наше положение? Где мне искать помощи? О самая послушная и любящая жена, без достаточного благополучия дела домохозяина никогда не будут успешными (1). Поэтому позволь мне поехать в чужие края и приобрести достаток. Если я сделаю такую попытку, то я, конечно же, обрету удачу, необходимую для счастья. Без усилий человек не сможет удовлетворить свои желания и потребности. Мудрые говорят, что предпринятая с энтузиазмом попытка всегда благоприятна» (2).

Услышав такие слова от своего мужа, Павитра молитвенно сложила ладони, её глаза наполнились слезами, и она сказала ему с величайшим уважением и любовью: «Я думаю, что нет более великого и ученого человека, чем ты, мой дорогой. Тот, кто и в беде думает о чужом благополучии, говорит, как ты сейчас. Однако в священных писаниях сказано, что богатство, которое человек имеет в настоящей жизни, зависит от благочестивой деятельности в предыдущих жизнях; и если он в предыдущих жизнях не раздавал милостыни, то он может, даже сидя на горе золота, равной горе Сумеру, оставаться бедняком (3). Любое пожертвование в виде образования, денег, плодородных земель и т. д. вернется к нему в будущих жизнях. Мы получаем то, что отдаём. Никто не получит никакого благополучия, если он не раздавал милостыню в предыдущей жизни. О лучший из *брахманов*, так как мы сейчас бедны, значит в предыдущей жизни ты и я не давали милостыню бедным. Поэтому, о милостивый муж, ты должен оставаться здесь со мной. Без тебя я не проживу и мгновения.

Без мужа женщину не встретит ни её отец, ни мать, ни брат, а также свёкр или любой другой член семьи. Каждый скажет: «Ты потеряла своего мужа, несчастная!» – поэтому меня будут сурово осуждать (4). Пожалуйста, останься со мной и удовлетворишь тем, что мы имеем. То, что суждено, мы обретем в своё время должным образом и насладимся здесь полным счастьем».

Выслушав эти жалобные слова своей жены, Сумедха решил остаться в родном селении. Однажды туда прибыл великий

мудрец Каундинья и, увидев его, *брахман* Сумедха и его жена предстали перед ним и выразили своё смиренное почтение. Со склоненной головой, Сумедха приветствовал его: «Мы очень счастливы приветствовать тебя здесь сегодня, о мудрейший из мудрецов. Моя жизнь стала счастливой и я очень обязан тебе».

Сумедха предложил Каундинье Муни удобное сиденье и высоко превозносил его аскетизм и ученость. «Получив сегодня *даршану* с тобой, – сказал Сумедха, – я стал очень удачлив». Бедная чета *брахманов* накормила мудреца столь обильно и изысканно, как только могла, а после этого Павитра спросила его: «О ученейший, что нам необходимо сделать, чтобы избавиться от бедности? Каким образом человек, не дававший милостыни в предыдущей жизни, может получить хорошую семью, благополучие и прекрасное образование? Мой муж хочет покинуть меня и уехать в чужие края просить милостыню, а я молю его остаться со мной. Я смиренно сказала ему, что если кто-либо не имеет достатка в настоящей жизни, то это из-за того, что он не раздавал в должной мере милостыни в предыдущих жизнях. Поэтому он решил остаться здесь. Это моя великая удача, что ты милостиво появился сегодня. Теперь мы, конечно же, вскоре увидим конец нашей бедности».

О лучший из *брахманов*, пожалуйста, скажи нам, как мы сможем освободиться от этих постоянных страданий, которые нам доставляет бедность. О милостивый, будь добр и опиши нам средство, благодаря которому наше несчастье сгинет на век. Будь то место паломничества, которое мы должны посетить; день поста; или аскеза, которую необходимо совершить».

Выслушав эту искреннюю мольбу терпеливой женщины, великий мудрец Каундинья помолчал некоторое время, а затем сказал: «Существует день поста, который очень дорог Верховной Личности Бога, Господу Хари. Пост в этот день уничтожает все грехи и уносит прочь все доставляемые бедностью страдания. Этот день поста, который наступает во время тёмной части дополнительного месяца високосного года, известен как Парама-экадаши. Это высший день Господа Вишну. Он дарует всё необходимое в жизни: деньги, зерно и в

конце концов даёт освобождение. Когда придёт вечер этого дня, надо начать петь славу Господу и танцевать в экстазе и так продолжать всю ночь.

Однажды этому священному дню с великой верой следовал Господь Кувера. Господь Шива, увидев то, как тщательно он постился – остался очень доволен и сделал Куверу казначеем небес. Также царь Харишчандра постился в этот Экадаши в то время, когда его жена и сын были проданы, и этим смог вернуть их. Потом он беспрепятственно правил царством. Поэтому, о широкоокая женщина, ты всегда должна соблюдать священный пост в Парама-экадаши, следуя всем соответствующим правилам и предписаниям, бодрствуя всю ночь».

Господь Кришна продолжал:

«О Юдхиштхира, сын Панду, таким путем Каундинья Муни милостиво просветил Павитру относительно поста в Парама-экадаши. Затем он сказал Сумедхе: «В Двадаши, на следующий день после Экадаши, вы должны соблюдать пост под названием Панчаратрика в соответствии с правилами и предписаниями. Совершив рано утром омовение, ты со своей женой, а также со своими и её родителями должен поститься пять дней согласно своим возможностям. Тогда ты станешь достойным возвращения домой, в обитель Господа Вишну.

Человек, который поступит так хотя бы один раз, попадёт на небесные планеты. Тот, кто хорошо кормит достойного *брахмана* в эти пять дней, получает результат, как если бы он накормил всех полубогов, людей и даже демонов. Тот, кто пожертвует в эти пять дней поста кувшин воды дваждырождённому *брахману*, обретёт благо, равное награде за пожертвование всей земной планеты. Каждый, кто даст ученому человеку горшок, наполненный зёрнами кунжута, будет жить на небе столько лет, сколько зёрен в горшке. Жертвующий горшок, наполненный золотым *гхи*, несомненно, отправится в обитель бога солнца, полностью насладившись на этой Земле. Воздерживающийся эти пять дней от секса обретёт небесное счастье и будет наслаждаться с девами Индралоки. Поэтому вы оба – ты, Сумедха, и ты, Павитра, – должны поститься эти пять

дней Панчаратрики, чтобы получить в награду обилие зёрна и богатство на всю вашу оставшуюся жизнь на этой планете. После неё вашим жилищем будет духовный мир».

Выслушав этот великий совет, чета *брахманов*, Сумедха и Павитра, правильно соблюдали пост Панчаратрика в Парама-экадаши и вскоре увидели прекрасного принца, пришедшего к ним из царского дворца. По приказу Господа Брахмы принц дал им чудесный, изысканно обставленный дом и пригласил их жить в нём. Похвалив их аскетизм и терпение, он дал им для жизни всё селение, после чего вернулся во дворец. Так Сумедха с женой насладились всеми благами этого мира, а впоследствии отправились в обитель Вишну.

Каждый, кто соблюдает пост в Парама-экадаши, а также пост Панчаратрика, освобождается от всех своих грехов, и, насладившись жизнью здесь, приходит на Вишнулоку, как *брахман* Сумедха со своей преданной женой Павитрой. Невозможно, о Юдхиштхира, сосчитать благо, обретаемое постом в Парама-экадаши, ибо соблюдение его равно омовению в таких местах паломничества, как озеро Пушкара и река Ганга, раздаче коров в милостыню и совершению всех других религиозных действий. Тот, кто постится в этот день, уже совершил подношения предкам в Гайе. Он обретает ту же награду, что и от поста во все другие благоприятные дни.

Как среди *варн* лучшей считается *брахманическая*, как среди четвероногих наилучшая — корова, как лучшим из полубогов является Индра, так среди месяцев наилучший — дополнительный месяц високосного года. Говорится, что пост Панчаратрика, пост пяти дней дополнительного месяца, устраняет все виды отвратительных грехов. Но пост Панчаратрика вместе с постом в Парама-экадаши и Падмини-экадаши разрушает все грехи человека. Если кто-то не может поститься все эти дни, он должен соблюдать пост в дополнительный месяц согласно своим возможностям. Принявший человеческое рождение, но не совершающий правильного омовения в дополнительный месяц и не соблюдающий этот Экадаши, который очень дорог Господу

Хари, совершает самоубийство и будет страдать, рождаясь среди 8 400 000 видов живых существ. Редкая человеческая жизнь предназначена для обретения благословения и последующего освобождения. Поэтому надо во всех смыслах соблюдать пост в этот благоприятный Парама-экадаши».

Господь Кришна завершил:

«О безгрешный Юдхиштхира, согласно твоей просьбе Я рассказал тебе о великом благе, которое приходит в результате соблюдения поста в Парама-экадаши, приходящегося на вторую половину тёмного дополнительного месяца високосного года. По возможности ты должен соблюдать этот пост».

Царь Юдхиштхира поступил в точности согласно наставлениям Господа Кришны, и так же сделали все его братья и их жена Драупади. Насладившись редким блаженством в материальном мире, они вернулись домой к Богу. Каждый правильно совершивший омовение и выдержавший пост в эти два Экадаши дополнительного месяца, достигнет неба и в конце концов прибудет в обитель Шри Вишну, а когда отправится туда, ему будут молиться все полубоги и восхвалять его.

Так заканчивается повествование из «Сканда Пураны» о славе Парама-экадаши, Экадаши тёмной половины дополнительного месяца високосного года.

Примечания:

1. Чанакья Пандит говорит: «Без достатка жизнь домохозяина бесполезна».

2. Священные писания утверждают: «Предпринимающий попытку с энтузиазмом, несомненно достигнет успеха, но говорящий только: "Я принимаю свой жребий" – лентяй».

3. Ведические писания утверждают:

«Трансцендентное знание, духовное образование, удовлетворение богатством и наслаждение членов семьи получает тот, кто обильно раздавал милостыню. Все хорошее, сделанное человеком, возвращается к нему в большей степени».

В «Ману-нити» Ману Махараджа говорит: «Всё, предназначенное Виддхатой, творцом судьбы, несомненно

произойдёт. Так называемое хорошее образование, мастерство и энтузиазм не приносят успеха».

4. «Нити-шастра» говорит: «Без правильной защиты и поддержки не могут жить следующие три живые существа: учёный человек, женщина и ползучее растение». Поэтому современное движение за свободу женщин в корне ошибочно. Кроме того, в «Гаруда Пуране» говорится: «Целомудренная женщина всегда думает, что служить своему мужу, утверждающемуся в духовном – это её небесное наслаждение, высшая обязанность и величайшая аскеза. Если её муж доволен, она думает, что доволен Всевышний Господь и все полубоги. Всевышний Господь вмещает в Себе всех полубогов».

**Название дней Экадаши и месяцев в году
по ведическому и вайшнавскому
календарю.**

Название Экадаши		Название месяца, на который приходится Экадаши		
ведическое	вайшнавское	ведическое	вайшна вское	по западному календарю
Утпанна	Утпанна	Маргаширша	Кешава	ноябрь-декабрь
Мокшада	Мокшада			
Сапхала	Сапхала			
Путрада	Путрада	Пауша	Нараяна	декабрь-январь
Шат-тила	Трисприша	Магха	Мадхава	январь-февраль
Джая	Бхайми			
Виджая	Виджая			
Амалаки	Амалаки	Пхалгуна	Говинда	февраль-март
Паламочани	Папавимочани	Чайтра	Вишну	март-апрель
Камада	Даманакаропани			
Варутхини	Варутхини	Вайсакха	Мадхусудана	апрель-май
Мохини	Мохини			
Апара	Апара	Джйештха	Тривикрама	май-июнь
Нирджала	Пандава-нирджала			
Йогини	Йогини	Ашадха	Вамана	июнь-июль
Падма	Девашаяни			
Камика	Камика	Шравана	Пурушоттама	июль-август
Путрада	Павитраропани			
Аджа	Аннада	Бхадрапада	Хришикеша	август-сентябрь
Паривартини	Паршва			
Индира	Индира	Ашвина	Падманабха	сентябрь-октябрь
Папанкуша	Папанкуша			
Рама	Рама	Картика	Дамодара	октябрь-ноябрь
Харибодхини	Девоттхани			
Падмини	Вишуддха	Экадаши приходятся только на високосные годы		
Парама	Шуддха			