

УДК 2
ББК 86.39
Г13

Гададхара Пандит дас

Г13 Книга вдохновения учителя мира — Шри Мадхв-
ачарьи / Перевод с санскрита Гададхара Пандит дас. —
М.: Философская Книга, 2010. — 256 с.

ISBN 978-5-990-2329-6-9

Изначальное санскритское название этой книги «Кришнамита-махарнава», что в переводе буквально означает «Великий океан нектара Кришны». Русскоязычных носителей вайшнавской традиции текст фактически впервые познакомит с оригинальным учением из изначального патриарха, или ачарьи, Брахма-Мадхва-сампрадаи, и вдохновить на следование стандартным практикам преданного служения Господу Шри Кришне.

Также искушенным знатокам индологии данный труд предоставит столь необходимый вероучительный источник, созданный в русле классической вайшнавской «Веданты».

**УДК 2
ББК 86.39**

ISBN 978-5-990-2329-6-9

© Гададхара Пандит дас, 2010

Шрила Бхакти-Викаша Свами

Послание к читателю

Изначальное санскритское название предлагаемой вниманию читателя книги звучит как «Кришнамрита-махарнава», что в переводе буквально означает «Великий океан нектара Кришны». Следует отметить, что ее автор, прославленный учитель Шри Мадхвачарья, и сам был подобен великому океану «Сознания Кришны». Другими словами, он являлся обладателем целого океана духовного знания, от соприкосновения с которым, подобно как от прямого контакта с Господом, пробуждается высшее блаженство.

На самом деле данная книга служит в качестве приглашения вступить в тесное общение со святым Мадхвачарьей, и под его заботливым руководством научиться плавать в океане нектара повествований о Кришне. Я бы настоятельно рекомендовал всем преданным сделать это.

*Бхакти-Викаша Свами
15.04.2010, Индия*

Слово редактора

С великой радостью должен отметить выход в свет очередной книги Гададхары Пандита Прабху, представляющей собой аккуратный и выполненный с большой любовью перевод труда «Шри Кришнамрита-махарнава» известного философа и религиозного деятеля Шри Мадхвачарьи (1238 – 1317 г.). Данный перевод позволяет заполнить сразу несколько лакун, препятствующих адекватному восприятию ведической философии и культуры в целом.

Во-первых, самих русскоязычных носителей ведической, а точнее вайшнавской традиции текст фактически впервые познакомит с оригинальным учением их изначального патриарха или *ачарьи* Брахма-Мадхва-сампрадаи, и вдохновит на следование стандартным практикам преданного служения Господу Шри Кришне.

Во-вторых, искушенным знатокам индологии указанный труд, наконец, предоставит столь необходимый вероучительный источник, созданный в русле классической вайшнавской «Веданты». Более того, «Шри Кришнамрита-махарнава» покажет творчество вайшнавского ученого с весьма неожиданной стороны. На ее страницах Шри Мадхва предстает не в качестве строгого педантичного комментатора «Упанишад» или «Веданта-сутры», но как сердечный, мягко увещающий и понятный каждому проповедник идеалов бескорыстной и безоговорочной любви к Богу.

Будем надеяться, что и в будущем многоуважаемый Гададхара Пандит Прабху продолжит радовать всех нас своими яркими переводами и широтой его философской эрудиции.

*Останин Вадим Владимирович (Нандагопал дас)
кандидат философских наук, старший преподаватель
кафедры религиоведения и теологии
Алтайского государственного университета,
доцент кафедры философии
Алтайского государственного аграрного университета*

Посвящение

Наш прославленный *парам-гуру*, Шрила Бхактиведанта Свами Прабхупада, приложил титанические усилия к тому, чтобы перевести на английский, прокомментировать и опубликовать священные писания, проливающие свет на божественную славу и деяния Господа Шри Кришны. Как следствие, он чудесным образом распространил учение «Сознания Кришны» по всему миру и стал величайшим в истории человечества проповедником вайшнавизма.

Неизменно осознавая, что милость Шрилы Прабхупады стала изначальным источником вдохновения, подтолкнувшим нас к изысканиям в сокровищницах вайшнавской литературы, мы посвящаем ему данный перевод «Кришнамита-махарнавы» Шри Мадхвачарьи. Пусть эта книга будет нашим скромным подношением, помещенным в сени его величественной *вьясаны*.

Гададхара Пандит дас

От автора перевода

*намāми дева-девеиām
гурӯиī ча бхакта-пумгавāн
йатах кришнāmртас тӯрнам
иīирахсу самбабхӯва нах*

«Я склоняюсь перед Верховным Господом, Властелином всех богов! Я кланяюсь перед моими духовными учителями, выдающимися преданными Господа! По Их божественной милости нектар повествований о Шри Кришне, излитый в форме этой знаменитой книги Шри Мадхвачарьи, низошел прямо на наши головы!»

Нараяна Пандит Ачарья в своей знаменитой поэме, посвященной описанию жизни Мадхвачарьи, кратко упомянул историю написания манускрипта данного произведения. «Мадхва-виджая» (16.40):

*кшетрāгрйām три-бхувана-ваидйа-нātха-нātхам
прастхāйа прачуратарāнтарах прабхāвī*

*śrī-krīṣṇāmṛta-paramāṛṇavābhīdḥānām
чакре сад-вачана-татим сва-бхакта-бхūтайаи*

Несравненно мудрый и влиятельный учитель Мадхва однажды посетил селение Кшетрагрья (или Коккада), в котором расположен храм Шри Дханвантари, воплощения Господа, покровительствующего всем целителям мира. Желая одарить благом своих преданных учеников, Мадхва составил там книгу «Шри Кришнамрита-махарнаву» («Шри Кришна – океан вечного счастья»).

В комментарии к этому стиху учитель Веданга Тиртха привел исторический факт, что Мадхва первоначально составил данную книгу с целью назидания одного из своих учеников, брахмана, носившего имя «Идеподиттайа».

Селение Кшетрагрья, и поныне известное под названием «Коккада», располагается в Южной Индии в штате Карнатака на отдалении в двадцать семь километров от города Уппинангади и в десяти километрах от города Уджире. Коккада обязательно повстречается на пути, если ехать из деревни Субрахманья в Уджире, в сторону знаменитого храма Господа Джанарданы, расположенного там.

«Кришнамрита-махарнава» стала одной из последних богословских работ Мадхвачарьи, он написал ее в возрасте семидесяти лет. Эта книга достойно венчает собой все литературное наследие Мадхвы, ясно указывая на подлинную суть его учения – чистую преданность Господу Шри Кришне, являющуюся наилучшим методом духовного совершенствования. Таков зрелый вывод, к которому Мадхва непосредственно подводит своих читателей, прежде пройдя сквозь обширнейшие пространства философских изысканий, представленных в его других книгах и трактатах.

Весьма примечательно, что данный труд был составлен Мадхвачарьей в уникальном святом месте – селении, где издревле располагался храм Господа Дханвантари. Придя в облике Дханвантари, Господь принес людям науку врачевания, но для разум-

ных людей очевидно, что процесс исцеления, по большому счету, должен начинаться именно с уровня души, поскольку душа вечна, а материальное тело служит лишь в качестве ее временного пристанища. Поэтому Господь, будучи изначальноным целителем, отнюдь не случайно вдохновил Своего преданного, святого Мадхвачарью, написать книгу «Кришнамрита-махарнаву» как раз в указанном святом месте.

Данное литературное произведение составлено на благо обусловленных душ, утомленных и заплутавших в длительных странствиях по тернистым путям мира рождений и смертей. Как в начале, так и в конце повествования Шри Мадхва провозглашает особое предназначение написанной им книги. В ней представлен экстракт нектара духовных наставлений, собранных из множества авторитетных ведических первоисточников.

Смысл предлагаемой здесь аналогии заключается в том, что содержание этой книги подобно божественному эликсиру, способному исцелить души погруженных в невежество людей, т.е. просветить их в отношении истинного предназначения человеческой жизни.

Книга «Кришнамрита-махарнава» состоит из более чем двухсот стихов, изначально записанных на санскрите. По сути, она представляет собой сборник цитат, взятых из текстов различных Пуран и других ведических писаний, в которых с большой ясностью объясняется важность поклонения Верховной Личности Бога, Господу Шри Кришне. Большинство ученых считают, что лишь около десятка стихов этой книги были лично сочинены самим Мадхвой.

По своему предназначению «Кришнамрита-махарнава» может предстать в качестве постоянного источника вдохновения для всех искренних преданных, вставших на путь служения Господу Кришне. В нашей обычной жизни, ежедневно следуя стандартам духовной практики, мы стараемся вовлечь в служение Господу свои чувства и ум. Однако центром деятельности чувств все же является ум, а он, как известно из «Бхагавад-гиты», может быть

как другом, так и врагом души. Ум, словно губка, имеет свойство впитывать в себя все, что человек воспринимает вокруг себя. Так как большую часть времени наше окружение составляют материальные объекты, ум постоянно подвержен осквернению низшими энергиями. Иначе говоря, он входит в сферу влияния различного рода нежелательных факторов и ведущих к деградации тенденций, под действием которых ум становится рабом вожделения и попадает под влияние *тамаса* (невежества). В действительности, все это, как правило, происходит с человеком незаметно для него самого, т.е. на уровне подсознания.

Вдобавок ко всему перечисленному, существует известный принцип эгоизма, или так называемое «ложное эго» (*аханкара*). Оно заставляет каждого человека отождествлять себя с телом и умом. Поэтому, если под воздействием низших энергий, ум начинает болезненно перебирать вкусы низкосортных наслаждений, мы зачастую оказываемся неспособными превозмочь тенденцию отождествления с умом, и таким образом попадаем в очередную ловушку иллюзии-*майи*. Как следствие, наше сознание становится в очередной раз покрытым пеленой невежества.

Представляемая вниманию читателя книга специально предназначена для того, чтобы помочь искренним преданным Кришны победить в себе ведущие к деградации тенденции, столь негативно воздействующие на ум. Для достижения подобной цели автор трактата, Мадхвачарья, предлагает наполнить ум позитивными мыслями о Господе Кришне. В случае, если это удастся сделать, в какой-то момент человеку уже не нужно будет опасаться разного рода провокаций со стороны ума, поскольку тот превратится в духовный инструмент, подсказывающий только правильные решения. Естественно, что для обретения подобного уровня совершенства потребуются некоторая практика и тренировка. Материалы данной книги, несомненно, будут весьма полезны тем, кто хочет продвигаться на этой стезе.

Итак, в ней собраны очень вдохновляющие высказывания писаний, которые способны напомнить нам о многих важных предметах: смысле духовной жизни; особом могуществе каждого

из методов преданного служения; о том, какие чудесные плоды обретает человек в результате служения Шри Кришне и т.д. Такого рода напоминания также помогут нам избавиться от некоторого налета механичности в духовной практике. Помня слова приведенных Шри Мадхвачарьей цитат из священных писаний, преданный сможет более осознанно следовать личным духовным обетам, в результате чего он получит возможность вновь испытать реальный и столь сладостный вкус духовной жизни.

Регулярное чтение данной книги предоставит каждому уникальный шанс освежить свое понимание основ истинной религиозности, а также четко выстроить иерархию настоящих духовных ценностей. Не следует забывать, что духовная жизнь во многом зиждется на принципе повторения. Повторение – это древнейший метод, который традиционные вайшнавцы и брахманы практикуют в Индии испокон веков. Известно, что без регулярного воспроизведения содержания духовных истин, их правильное осознание начинает постепенно сходить на нет. Поэтому слушание, памятование и повторение тем о Кришне имеют великую непреходящую значимость. Постоянное использование указанных методик позволяет быстро трансформировать сознание человека, настроив его на духовный лад. В силу данной причины в традиционной системе вайшнавского культа столь важное значение придается именно регулярному прочтению стихов и гимнов, содержащих убедительные высказывания, разъясняющие фундаментальные духовные постулаты. Таков простой метод, с помощью которого важнейшие философские истины буквально сливаются с дыханием нашей жизни. Подобная практика позволит постоянно обогащать жизнь человека переживанием того трансцендентного счастья, которое возникает как прямое следствие настоящей преданности Господу. В конечном счете, она поможет душе достичь высшей цели человеческого существования, т.е. развить любовь к Богу и обрести право вечной жизни в исполненной блаженства обители Господа Шри Кришны.

Если досконально проанализировать санскритский текст презентуемой книги, может создаться впечатление, что она состоит из набора многочисленных цитат, представленных без строгой последовательности. Однако из истории достоверно известно, что Мадхвачарья практически не записывал книги сам, как это обычно принято, чаще всего он надиктовал их своим ученикам, или же книгами впоследствии становились конспекты его знаменитых лекций. В таком случае становится очевидным, что если Мадхва приводил цитаты из священных писаний, то между ними всегда имелась определенная и четко выстроенная логическая связь. Иначе быть просто не могло, ведь Мадхвачарья всегда использовал в проповеди характерный для него стиль, отмеченный безупречной логикой изложения материала.

Ученый Шриша Рао в своих статьях провел детальный анализ всего текста книги. В английском варианте данные статьи были опубликованы на сайте www.dvaita.net. Из них выясняется, что логика последовательности собранных Мадхвачарьей цитат действительно присутствует, и она весьма интересна и поучительна. Поэтому на всем протяжении повествования она представлена нами в форме непрерывной цепочки вопросов и ответов.

В качестве дополнительного справочного материала при переводе было использовано английское издание «Кришнамрита-махарнавы», выполненное ученым Джйотхи Рагхавендрой Рао и опубликованное в 2001 г. в Бангалоре.

Следует отметить, что во время написания оригинала книги на санскрите не существовало печатных станков и связанных с их использованием издательских стандартов. Тексты хранились в форме рукописных манускриптов, которые порой подвергались редакции разных учителей, принадлежавших к цепи, идущей от Мадхвачарьи. Вследствие этого сегодня можно обнаружить, что в списках, сохранившихся в библиотеках различных монастырей, имеются некоторые расхождения, касающиеся прочтения отдельных текстов или общей последовательности стихов. В предлагаемом издании книги была использована наиболее полная версия текста, включающая в себя все возможные тематические дополнения.

Известно, что древние манускрипты писались в максимально сжатом формате во избежание чрезмерного увеличения объема книги. В ходу был широко известный принцип: «краткость – сестра таланта». Поэтому в оригинале «Кришнамрита-махарнава» вся цепочка цитируемых Мадхвой стихов представлена сплошным непрерывным текстом. Однако в данном издании нами было предпринято разделение материала на главы в соответствии со встречающимися в ходе повествования разнообразными тематическими блоками. Надеемся, что такой подход окажется весьма полезным читателю при детальном изучении текста, он также облегчит поиск заинтересовавших его ссылок либо цитат. Чтобы сделать чтение более живым и увлекательным, в примечаниях к отдельным стихам были добавлены некоторые иллюстрирующие истории, почерпнутые из хорошо известных авторитетных источников, таких как Веды и Пураны.

Мы выражаем искреннюю надежду на то, что после прочтения книги у читателя появится дополнительное вдохновение, и он пожелает сделать свое служение Господу Кришне более интенсивным. Поэтому в качестве вспомогательных материалов в книгу помещены два интересных приложения, включающие в себя знаменитые *вайшнавские гимны-стотры*, в изысканных стихах прославляющие Шри Кришну. Читая и воспевая данные *стотры*, вдумчивый читатель сможет непосредственно опробовать заявленную выше методику рецитации, рекомендованную святыми мудрецами древности. Это поможет ему значительно обогатить собственный духовный опыт и освежить в памяти трансцендентное знание о славе и деяниях Господа. Читатели, не имеющие достаточного опыта в чтении транслитерации санскритского текста, могут обратиться к специальному руководству, представленному в конце книги.

В завершение я приношу искреннюю благодарность всем тем, кто принял посильное участие в работе над изданием этой книги, с грустью осознавая, что здесь нет возможности упомянуть имена всех и каждого. С великим почтением я приношу поклоны моему

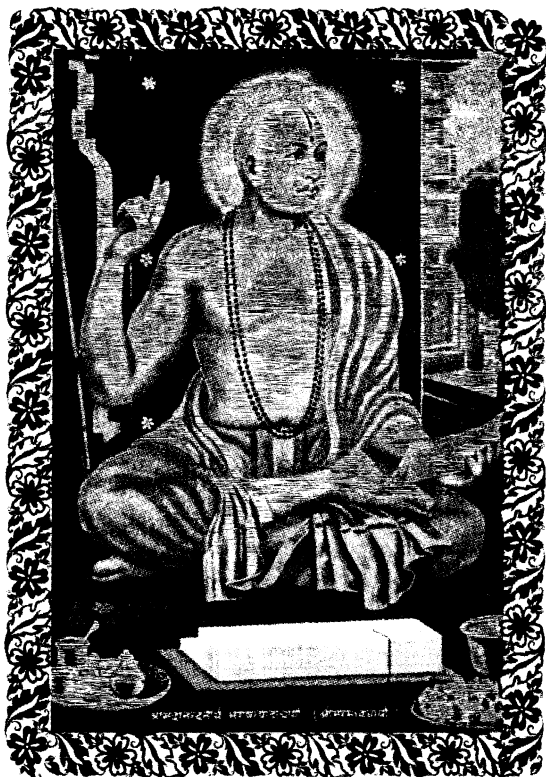
духовному учителю Шриле Бхакти-Викаше Свами, который милостиво позволил мне заниматься столь ответственным служением по переводу священных писаний. Что касается редакции, то необходимо особенно отметить усилия Нандагопала Прабху (г. Барнаул), который, подобно доблестному Хануману, не утратился перед несметным океаном сырого текста, но преобразил и необычайно обогатил его столь чудесно, что теперь книга обрела достойный внимания законченный вид.

Мадхвачарья верно назвал свой труд о Кришне океаном, а значит рыбам малой величины, т.е. неискушенным комментаторам, трудно оценить всю его безмерную глубину. Пусть же великие *вайшнавы*, подобные могучим *макарам* и *тимингилам*, плавающим в океане чистой преданности, отнесутся снисходительно к возможным погрешностям или неточностям представленного здесь объяснения «Кришнамрита-махарнавы». Данный перевод был выполнен мной ради собственного очищения, а также из вдохновения поделиться драгоценными жемчужинами из океана преданности Кришны с теми добросердечными святыми, чьи сердца лишены корысти.

Гададхара Пандит дас
Кумертау, май 2010 г.

«Кршṇāmṛта-махārṇава»

**Шри Кришна –
океан вечного счастья**

Вступлeние

1. Как обрести бессмертие?

*арчитах самсрто дхйāтах
кйртитах катхитах йрутах
йо дадāтй амртатвам хи
са мām ракшату кеiавах*

Если с преданностью поклоняться Господу, помнить о Нем, медитировать на Него, воспевать Его славу, слушать и рассказывать о Нем, тогда, вне всяких сомнений, Он – Верховный Господь Кешава ниспошлет вечную исполненную блаженства жизнь. Пусть же Он дарует мне защиту как Своему преданному!

Примечание: С этого стиха начинается повествование Шри Мадхвачарьи о сокровенной славе поклонения Господу Шри Кришне.

По традиции, установленной в ведической литературе, любая книга должна начинаться с *мангалачараны*, или вступления, благоприятным образом раскрывающего три темы:

- 1) *āyīr-вачана* – благо, нисходящее на читателя в результате прочтения книги;
- 2) *намас-крйā* – выражение почтения Господу перед началом повествования;

3) *вāсту-нирдеиā* – краткий обзор тем книги.

Первая из указанных тем, *мангалачарана*, раскрывается в двух вступительных стихах посредством следующего утверждения: «Если человек прочтет эту книгу, он получит вдохновение начать практику многообразных форм служения Господу Кришне, так он сможет достичь вечной счастливой жизни в духовном царстве Господа, где нет ни рождения, ни смерти, ни старости, ни болезней».

Вторая тема, вступительная молитва, также помещена Мадхвачарьей в первом стихе этой книги. В ее контексте звучит молитва о защите, обращенная к Верховному Господу.

Третья тема, *вāсту-нирдеиā*, определяется в тексте стиха двояко. Темой повествования здесь станут, во-первых, методы служения Господу, кратко перечисленные в стихе, во-вторых, слава Самого Господа как такового. На то, что в книге будет раскрыта слава Верховного Господа, непосредственно указывает имя «Кешава», использованное Шри Мадхвачарьей в молитве.

Понять буквальный смысл этого святого имени можно, разделив его, следуя традиции интерпретации санскрита, на составляющие слоги: *ка*; *йīā*; *ва*. Слог *ка* указывает на функционального творца вселенной – Брахму; слог *йīā* символизирует Шиву – бога разрушения, повелевающего принципом эгоизма; наконец, использование слога *ва* гласит о том, что двое прежде упомянутых наиболее могущественных полубога находятся в полном подчинении (*вайше тиштхатах*) у Верховного Господа Кришны.

На протяжении всего повествования Шри Мадхвачарья использовал великое множество святых имен, прославляющих Бога. Однако в данном отношении следует особенно подчеркнуть, что в названии книги фигурирует именно имя «Кришна». Это весьма показательное явление, подтверждающее, что концепция религиозной традиции *вайшнавов* (поклонников Вишну), известная в современном мире как «Сознание Кришны», изначально восходит к учению самого Шри Мадхвы, основателя духовной преемственности «Брахма-сампрадая».

Другим убедительным подтверждением подобной мысли можно считать факт установления Мадхвачарьей в качестве

первого храмового божества в г. Удупи (главной цитадели его миссионерской деятельности), также именно божества (скульптуры) Кришны, почитаемого всеми *вайшнавами* в качестве Верховной Личности Бога .

Сборник стихов «Шри Кришнарита-махарнава», подобно гирлянде из чудесных цветов, увенчал вершину обширного творческого наследия Мадхвачарьи. Ему было суждено стать одной из его последних литературных работ. Мадхва составил ее в семьдесят лет, очень зрелом возрасте, когда разработанная им философская доктрина представляла собой уже полностью систематизированное и незыблемо утвержденное учение.

На основе всего вышесказанного следует сделать два буквально напрашивающихся логичных вывода.

Во-первых, в предлагаемой работе Мадхвачарья подтвердил, что Кришна является изначальной и Верховной Личностью Бога. В этом отношении становится весьма интересным свидетельство «Брахма-самхиты» (1), писания, часто цитируемого Гаудия-вайшнавами, относящимися к ученической линии Шри Мадхвы:

*īśvaraḥ paraṁaḥ kṛṣṇaḥ
sac-cid-ānanda-vigrahaḥ
anādir-ādīr govindaḥ
sarva-kāraṇa-kāraṇam*

«Шри Кришна является Верховной Личностью Бога. Его трансцендентное тело состоит из вечности, знания и блаженства. Он предвечный Господь, изначальный источник всего сущего. Он Говинда – Властелин чувств всех живых существ. Он есть перво-причина всех причин в мироздании!»

Во-вторых, факт составления Мадхвачарьей «Шри Кришнарита-махарнавы», книги о Кришне, в конце жизни может рассматриваться как пророчество, предвосхищающее предпринятое в двадцатом веке Шрилой Бхактиведантой Свами Прабхупадой распространение духовного учения о преданности Кришне по всему миру, результатом чего явилось создание знаменитого «Международного общества Сознания Кришны». Поэтому, даже несмотря на то, что данная книга Мадхвачарьи долгое время

не переводилась с санскрита, она фактически является одной из первых и древнейших фундаментальных работ, заложивших философскую основу духовного движения «Сознание Кришны».

Прим. переводчика: для более простого восприятия логической цепочки раскрываемых в книге тем, в текст примечаний были помещены наводящие вопросы (иногда несколько скептические), которые помогут читателю лучше прочувствовать целостность философской презентации Шри Мадхвачарьи.

Вопрос: Проблема существования вечной жизни, конечно, весьма интересна, но пересекается ли она хоть как-то с реальной жизнью? Ответ дается в следующем стихе.

2. Тема книги – мир для всего мира:

*tāpa-трайеṇa saṁtanām
īad-этад акхилам джагат
вакшйāми śhāntaye-тасйа
кр̥ṣṇāmṛта-махārṇavam*

Весь мир горит в огне страданий, имеющих три разновидности: 1) страдания, порождаемые телом и умом, 2) страдания, происходящие от природных стихий и 3) страдания от других живых существ. Чтобы принести людям избавление от горестей материальной жизни, я повествую эту книгу «Кришнамрита-махарнаву» – «Господь Кришна – великий океан вечного счастья».

Примечание: Каких бы больших успехов ни достигал человек в своей жизни, без обращения к служению Господу он не сможет избавиться от изнурительных страданий мира смертных. Такова одна из главных тем книги, и движимый состраданием ко всем людям Шри Мадхва составил это писание на благо каждого из нас.

Вопрос: Но не будет ли проявлением слабоволия, если человек, неспособный превозмогать трудности жизни, обратится за помощью к Богу? Ответ следует далее.

Почему нужно служить Господу?

*3. те нарāх паиаво локе
ким тешām джйване пхалам
йаир на лабдхā харер дйкшā
нāрчито вā джанāрданах*

Воистину несчастны те люди, которым не выпала удача обрести *дикшу* – духовное посвящение в таинство служения Господу Хари. Если люди не поклоняются Господу всех рожденных существ – Джанардане, жизнь их проходит впустую, ибо они, пребывая в забвении относительно души, живут словно животные, обремененные исключительно телесными нуждами.

Примечание: Обращение за прибежищем к Господу Кришне не является признаком слабости характера человека. Напротив, в соответствии со сделанным в стихе утверждением, жизнь без преданности Богу не может считаться полноценной.

Человеческая форма жизни превосходит животные аналоги тем, что Господь наделяет человека ценнейшим инструментом познания – высшим разумом, или *буддхи*, предназначенным для постижения Абсолютной истины, науки о душе и Боге. Если разум будет использован по назначению, человек станет способным, посредством него и по милости Бога, испытывать ни с чем несравнимое духовное блаженство. Сам Господь Кришна объясняет это в «Бхагавад-гите» (6.21) следующим образом:

*сукхам атйантикам йат тад
буддхи-грāхйам атйндрийам*

«Высшее духовное счастье можно ощутить только с помощью просветленного разума, *буддхи*, его невозможно испытать на уровне грубых материальных чувств, *индрий*».

Что же касается животных, то для них неведомо счастье вне деятельности пяти чувств (слуха, осязания, зрения, вкуса и обоняния). Здесь кроется коренное отличие человека от животного. Но если человек не использует по назначению дарованный ему от природы божественный разум, в таком случае он уподобляется двуногому животному, о чем весьма красноречиво и обосновано повествует Шри Мадхвачарья.

Интересно отметить, что концепция «человека-животного» далеко не является чем то новым, она существовала с древнейших времен, фактически со времени возникновения вселенной. Вот каким образом она находит свое отображение в главнейшем гимне «Риг-веды», «Пуруша-сукте»:

На первом этапе творения мира сформировалось некое подобное человеческому гигантское тело – Вират-пуруша, которое заполнило собой всю вселенную. Это тело принадлежало полубогу-творцу – Брахме. Чтобы наделить Брахму способностью творить мир, Господь Вишну также вошел в него в своем аспекте властителя вселенной, Пуруши, и поэтому данное вселенское тело Брахмы нужно одновременно считать телом Господа.

Гигантское тело Вират-пуруши стало моделью или прототипом физических тел всех рожденных впоследствии живых существ, и потому сегодня принято считать, что тело каждого человека

является микрокосмом или миниатюрной репликой целой вселенной.

Итак, оснащенное подобно нам пятью органами чувств вселенское тело также возымело внутри себя желание удовлетворить естественные природные склонности к наслаждению их объектами. Здесь, конечно, нет ничего удивительного, ибо таков главный принцип жизнедеятельности – чувства всегда ищут наслаждений.

К тому времени на свет уже появились различные полубоги, наделенные очень развитым разумом, они прекрасно осознавали, что смысл существования вселенной не будет оправдан без поклонения ее изначальному Творцу, Господу Вишну. Тогда мудрые боги, собравшись вместе, решили провести первое в истории вселенной жертвоприношение Богу. Однако ситуацию сильно осложняло то, что для совершения поклонения в мире еще не было создано никаких нужных ингредиентов. Единственное, что имелось в наличии – это само вселенское тело Господа или тело Брахмы. Но оказавшись в столь сложном положении, боги ничуть не растерялись. Они верно расценили, что, так как вселенскому телу присущи все естественные характеристики живого организма, значит, его можно использовать в качестве необходимого жертвенного животного. Таким образом, проблема начала поклонения Богу быстро разрешилась. В «Пуруша-сукте» (15) утверждается:

*девā йад йаджйам танвāнā
абадхнан пурушам пайум*

«Полубоги связали вселенское тело Пуруши, чтобы использовать его в качестве жертвенного животного – пашу».

Так, первое в мире жертвоприношение было успешно совершено полубогами и принесло удивительные результаты – все, что является необходимым для развития и дальнейшего функционирования жизни во вселенной проявилось, по милости Господа, на свет в форме разнообразных плодов этого великого жертвенного обряда.

Итак, из приведенного выше откровения «Риг-веды» можно сделать следующие интересные выводы.

Во-первых, хотя тело человека и наделено естественными характеристиками, подобными наклонностям животных, правильное всего будет занять его в служении Господу. Такова методика, которой абсолютно необходимо следовать для того, чтобы прожить полноценную жизнь и обрести по ее ходу многочисленные благие плоды.

Во-вторых, животные наклонности тела следует умело подавлять. Та веревка, которой боги связали вселенское тело, символизирует собой духовные принципы религии. Только данные принципы могут составить реальную основу культуры в высшем смысле цивилизованного человека.

Вопрос: Просто факт отсутствия у кого-либо веры в Бога, может не быть достаточным аргументом для того, чтобы считать такого человека неотесанным болваном и относиться к нему непочтительно. Существует ли действительно веская причина, доказывающая, что без поклонения Богу невозможно достичь подлинного успеха в жизни? Ответ следует ниже.

4. *самсāре 'смин махāгхоре*
джанма-рога-бхайāкуле
айам эка махā-бхāгах
пūджйате йад адхокшаджах

В ужасном круговороте рождений и смертей, где страхи бедствий и болезней преследуют нас на каждом шагу, есть лишь одна великая удача – шанс начать поклонение Адхокшадже – Господу, пребывающему вне чувственного восприятия!

Примечание: Данный стих напоминает нам, что каким бы успешным и счастливым человек ни был в настоящий момент времени, его преуспевание остается призрачным и эфемерным до тех пор, пока не разрешены коренные проблемы жизни – страдания, вызванные рождением, старостью, болезнями и смертью. В нашем мире счастье преходяще, и все достижения ограничены пределом неумолимой смерти. Потому кратковременные проблески радостей жизни не могут в полной мере исправить горестную природу

бренного существования на Земле. Однако если человек начинает служить Господу, для него открывается сокровенный источник воистину неиссякаемого счастья.

Вопрос: А чем собственно служение Кришне лучше других форм деятельности, ведь в любом случае страдания неизбежны в этом мире?

5. Благо в милости Господа:

*са нāма сукртй локе
кулам тенāбхйалайкртам
āдхāраḥ сарва-бхūtānām
йена вишнур прасāдитаḥ*

Кем доволен Господь Вишну – тот человек воистину благочестив, он украшает собой династию своих предков! Будучи носителем милости Господа, он способен даровать прибежище всем живым существам!

Примечание: На санскрите слово *сукрити* обозначает благочестие и представляет собой очень важную ценностную категорию ведической культуры. Хотя в обществе существует некоторое понятие о нравственности и морали, тем не менее, мы видим, что остается неизменной хаотическая тенденция, ведущая народ к снижению уровня благочестия. К примеру, поведение, которое еще несколько десятков лет назад считалось в высшей степени аморальным, сегодня становится нормой жизни. Отсюда можно сделать вывод, что человек вследствие своего несовершенства легко впадает в заблуждение и сбивается с пути благочестия. Общество не способно само порождать или поддерживать высокие принципы морали. Эти принципы должны быть заимствованы из канонов священных писаний, установленных волею Бога. В данном отношении преданный Господа, по определению, склонен следовать божественным заветам, и поэтому естественным образом легко поднимается до высшего уровня благочестия, едва ли достижимого для обычных людей.

Кула – «семья» на санскрите. Культурные семьи являются ячейками, составляющими основу человеческого общества. Для поддержания института семьи очень важно хранить в неприкосновенности фундамент религиозных принципов. В противном случае, деградация семьи неизбежна, о чем напрямую повествует «Бхагавад-гита» (1.40-41):

*адхармāбхибхавāt кṛшṇа прадушйанти кула-стрийах
стрийшу душтāсу вāриṇейя джйāте варṇа-санкарах
санкаро наракйāива кула-гхнāм куласйа ча*

«Когда в семье, О Кришна, торжествует безбожие, женщины рода оскверняются, развращение женщин, о потомок Вришни, приводит к рождению потомства с греховными склонностями. Рост нежелательного населения неизбежно приводит к тому, что члены семьи, а также те, кто разрушает семейные традиции, попадают в ад (или уже в этом мире жизнь их будет сравнима с адской)».

Таким образом, действительно верно, что преданный Господа становится украшением династии, поскольку он естественно склонен поддерживать принципы религии, лежащие в основе благополучия семьи.

Посредством поклонения Кришне преданный приходит к пониманию, что Господь является основой всего сущего, и что все живые существа есть искорки Высшего Духа. Таково духовное осознание, пробуждающее в сердце преданного глубокое сострадание и любовь ко всем воплощенным душам. Кроме того, преданный становится воистину бесстрашным, понимая, что Господь устраивает все в этом мире по совершенному плану и на благо каждого из нас.

Все вышеизложенное позволяет сделать следующий вывод: служение Господу помогает избавиться от горестей не только самому поклоняющемуся, но, более того, эта форма поклонения несет благо всем находящимся поблизости живым существам.

Вопрос: Не совсем понятно, почему здесь предпочтение отдается именно поклонению Кришне, а не другим методам религиозной деятельности? Ведь существует множество религий, каждая из

которых весьма благотворна для человечества? Кроме того, есть много здравомыслящих и добродетельных людей, которые считают бесполезным религиозное поклонение и предпочитают, проявляя милосердие, оказывать социальную помощь. Разве их помощь людям менее реальна? Ведь она, быть может, даже более осязательна? Ответ дается в следующем стихе.

6. Эксклюзивный плод всех добрых дел:

*йаджйāṇāṁ тапасāṁ чаива
шубхāṇāṁ чаива кармаṇāṁ
тад ви́ишита-пхалаṁ нṛṇāṁ
садаивṛāдханаṁ хареḥ*

Способность постоянно поклоняться Господу Хари – таков эксклюзивный плод всех жертв, аскез и благочестивых деяний! Без поклонения Господу любая другая благотворительная деятельность остается незавершенной.

Примечание: Здесь утверждается, что никакая благотворительная деятельность не может принести большие плоды, чем прямое служение Господу. Кроме того, поскольку Кришна властвует над всем сущим, следует понимать, что плоды всех прочих добрых дел также достижимы лишь в случае осуществления Его протекции. Поэтому какую бы то ни было позитивную работу рекомендуется всегда совершать как подношение Господу.

Вопрос: Сейчас трудное время – век деградации, Кали-юга, и поэтому совершать серьезные духовные подвиги весьма нелегко. Нет достаточных условий, да и окружающая среда, в целом, неблагоприятна. Если уж не стоит вопрос о совершении великих жертвоприношений и трудновыполнимых аскез, будет ли резонным утверждать, что поклонение Кришне более доступно? Ответ предлагается в двух следующих стихах.

7. Высшая слава:

*калау кали-мала-дхвайси-
сарва-пāпа-хараṁ харим*

*йе 'рчайанти садā нитйām
те 'ни вандйā йатхā хариḥ*

Господь Хари испепеляет все грехи, Он устраняет скверное влияние века Кали. Поэтому те, кто всегда поклоняются Ему, достигают духовного совершенства и становятся достойными почитания. Господь Хари славен, и Его преданные слуги также заслуживают великой славы!

Примечание: В соответствии с ведическим летоисчислением, около пяти тысяч лет назад началась эпоха (хотя чаще используют термин «век») духовной деградации, именуемая «Кали-югой». Это последняя из четырех эпох, циклически повторяющихся на протяжении всего времени существования вселенной. Первой из них является Золотой век – Сатья-юга, эпоха расцвета цивилизации. За ней следуют Серебряный и Бронзовый века, в течение которых благочестие и религиозность человеческого общества постепенно идут на убыль. Последним наступает Железный век – Кали-юга, общая продолжительность которого составляет 432 тыс. лет. Бронзовый век в два раза более долгий, чем Кали-юга, Серебряный – в три, а Золотой век – в четыре раза. Пропорционально убыванию продолжительности каждого последующего века падает из эпохи в эпоху и нравственность большинства людей.

Буквальное значение слова *кали* на санскрите – «ссора». Таким образом, век Кали, в особенности, характеризуется ссорами и всевозможными конфликтами, возникающими на почве безнравственности. Из-за увеличения общего баланса греховности человечества, в Кали-югу постепенно снижается продолжительность жизни. Люди становятся слабыми как физически, так и интеллектуально. Природа Земли начинает негативно реагировать на деятельность материалистичной цивилизации различного рода разрушительными катаклизмами, а плодородие почвы заметно истощается.

В «Шримад-бхагаватам» (1.1.10) проблемы века Кали описываются следующим образом:

*п्रायेणल्लायुषाḥ сабх्या
कालव असमिन् युगे द्जगन्*

*мандāх суманда-матайо
манда-бхагйā хй упадрутāх*

«О, почтенный мудрец, в Железный век, Кали-югу, положение основной массы человечества весьма прискорбно. Их продолжительность жизни коротка. Они ленивы, раздражительны, очень слабы разумом, введены в заблуждение, несчастны и их существование преисполнено беспокойств».

Несмотря на все перечисленные недостатки, следует понимать, что трудные условия века Кали не отменяют необходимости поклонения Кришне. Напротив, эти трудности можно считать дополнительным стимулом к духовному развитию. В тексте обсуждаемого стиха говорится, что только для тех, кто служит Господу, становится возможным преодолеть дурное влияние Кали-юги. Господь помогает преданному освободиться от пороков, если тот посвящает все свои действия Господу. В этом заключается суть метода по преодолению как внутренних, так и внешних препятствий на духовном пути.

В тексте стиха утверждается, что по милости Господа преданный со временем становится святым, достойным почитания человеком. Быть признанным слугой Бога – в высшей степени почетное положение. Даже с аналитической точки зрения несложно убедиться в том, что слава великих преданных слуг Господа, таких как Нарада Муни, Дхрува Махараджа или Иисус Христос, не увядает по истечении многих тысячелетий.

8. Высшее благо:

*нāсти śрейастамам нṛнāм
вишнор āрāдханāн муне
йуге 'смимс тāmасе локе
сататам пūджйате нрбхих*

Нет лучшего блага для человека, чем поклонение Господу Вишну. В этот темный (материалистичный) век, Кали-югу, человек способен обрести высшее совершенство только через постоянное поклонение Господу.

Вывод таков: лучшие из людей не сетуют на трудности указанного века, но действуют с осознанием, что нет лучшего средства для очищения, чем служение Господу Кришне.

Вопрос: Поклонение другим ведическим божествам (полубогам) также приносит благие плоды, в чем же заключается особенность поклонения Кришне?

9. Служением Господу Хари отдается дань всем богам!

арчите дева-девейье

йанкха-чакра-гадā-дхаре

арчитāх сарва-девāх сйур

йатах сарва-гато харих

В руках у Господа божественные символы: морская раковина, диск и булава. Он есть Дева-деवेशа – Властелин всех богов. Поскольку Он пронизывает все сущее, поклонение Ему – есть универсальное действие, удовлетворяющее всех полубогов и небожителей (Поэтому служа Кришне, нет необходимости тратить отдельные усилия на поклонение полубогам)!

Примечание: Помимо Верховного Господа во вселенной имеются другие божества – это полубоги, которых Господь уполномочил повелевать различными сферами мироздания. Например, есть боги воды, земли, огня и т.п. В некоторых канонах Вед предусмотрены методы поклонения полубогам для обретения разного рода материальных благ. Фактически поклонение полубогам также является косвенным поклонением Кришне, так как различные полубоги, в действительности, проявляют те, либо иные отдельные аспекты могущества Верховного Господа, незримо поддерживающего вселенную, подобно тому, как нить скрепляет бусины, собранные в ожерелье. Для людей, обладающих таким зрелым пониманием, нет необходимости отдельно просить что-либо у полубогов. Как поливая корень дерева, легче всего напитать все его ветви и листья, так и служение Кришне автоматически удовлетворяет всех стоящих у Него на службе полубогов.

10. Как избежать ада?

*сварчите сарва-локейе
сурāсура-намаскрте
кейшаве камса-кейшигхне
на йāти наракай нарах*

Человек никогда не попадет в ад, если он искренне поклоняется Властелину всех миров, Господу Кешаве, сразившему демонов Камсу и Кеши, и Кого превозносят в молитвах как полубоги, так и праведные демоны.

Примечание: Господь является Личностью, а не некоей неопределенной сущностью, например, безличным *Брахманом*, в соответствии с ложным истолкованием философов *майявади*. Кришна не только пронизывает все мироздание, Он Верховный Властелин всех планет как внутри вселенной, так и вне ее. Потому Он является самой необычайной Личностью, достойной всеобщего почитания.

Когда Господь Кришна явился на Землю, демон Камса уже стал царем Матхуры. К тому времени Камса силой узурпировал трон и бросил в темницу собственного отца, праведного Уграсену. Кеши же был другом и сподвижником Камсы, причем оба имели врожденную ненависть к Богу.

Почти все демоны имеют ярко выраженную эгоистическую природу, и поэтому они стремятся, во что бы то ни стало, властвовать и наслаждаться миром за счет других. Однако по рождению дух ненависти к Богу передается не всегда. Истории известны случаи, когда сыновья великих демонов шли наперекор семейным традициям и становились искренними преданными Господа. К их числу, прежде всего, можно отнести Прахладу Махараджа и его сверстников.

Как заведено среди демонов, ради обретения могущества, Камса и Кеши совершили в прошлом очень суровые аскезы. Так они получили благословения полубогов, в результате чего овладели многими мистическими совершенствами. Их могущество настолько возросло, что едва ли кто-то из простых смертных мог бы

составить им конкуренцию. Они стали насаждать демонические порядки и преследовать верующих повсюду.

Надеясь убить еще маленького, живущего в семье царя пастухов Кришну, демон Кеши лично явился во Вриндаван. Он принял облик гигантской лошади и набросился на Господа, но после короткой битвы был сражен Им. Что касается Камсы, хотя он и приходился Кришне родным дядей, им было испробовано множество способов, с помощью которых он надеялся погубить Кришну, однако все они оказались тщетными. За свои злодеяния Камса был убит юным Кришной во время турнира борцов в Матхуре.

В низших сферах мироздания расположены адские планеты, называемые «Нарака-локами». Там, соответственно тяжести совершенных грехов, грешники подвергаются различного рода мукам, тем самым получая заслуженное наказание за содеянные ими порочные поступки. Наделенные ужасающей внешностью слуги бога смерти, Ямараджи, приходят к умирающему грешнику и силой уводят его в адские миры.

Итак, на основе обсуждаемого стиха можно сделать следующее важное заключение: развив преданность к Кришне, человек, по милости Самого Господа, быстро освобождается даже от таких тяжких грехов, свершение которых обрекло бы его на долгие мучения в аду.

Вопрос: Господь столь велик и всеобъемлющ, Он находится далеко за пределами нашей ограниченной способности восприятия, как в таком случае, учитывая несовершенство человека, можно вообще надеяться достичь успеха в познании Бога? Ответ следует ниже.

С преданностью Господу приходят все блага

*11. сакрд абхйарчйа говиндам
билва-патреṇа мṛнаваḥ
мукти-бхāгй нирāтанкй
вишну-локе чирам васет*

Лишь однажды поднеся Говинде листок священного дерева Билва, человек обеспечивает себе вечную и счастливую жизнь в царстве Господа на планете Вишну-лока.

Примечание: Тот факт, что Господу поклоняются великие полубоги, имеющие очень высокий уровень духовного осознания, указывает на принципиальную сложность самого метода поклонения. Однако в этом стихе дается ясное указание, что *манава*, земной человек, также имеет все шансы достичь успеха в служении Кришне, более того, ингредиенты, необходимые для поклонения Ему, вполне доступны на нашей планете. Причем скромные

возможности человека отнюдь не представляют в данном случае какого бы то ни было препятствия, поскольку Господа удовлетворяет не пышность подношений, но, в первую очередь, чистота преданности поклоняющегося.

Дерево Билва (*Aegle Marmelos*) и его плоды (*wood-apple*) обладают многими целебными свойствами. В гимне «Шри-сукта» из «Риг-веды» говорится, что дерево Билва возникло из сияния Шри Лакшми, супруги Господа Вишну. Поэтому листья и плоды Билвы являются весьма ценными ингредиентами, необходимыми для поклонения Господу. Не менее эффективным считается поклонение Господу с использованием листьев священного дерева Туласи.

Вопрос: Здесь может возникнуть следующее сомнение. Истинную цену преданности Богу осознают лишь наиболее эрудированные ученые и мудрецы, – способен ли обычный человек обрести ее?

12. *сакрд абхйарчито йена*
хелайā 'ни намаскртах
са йāти парамā стхāнам
йат сураир апи дурлабхам

Если человек волею случая предложил поклонение Господу, пусть даже без должной почтительности, это может оказаться вполне достаточным для достижения высшей божественной обители, труднодоступной даже для небожителей!

Примечание: Вплоть до рассматриваемого стиха Шри Мадхвачарья излагал философские основания метода поклонения Господу Кришне, теперь же, в подтверждение собственных слов, он начинает приводить различные цитаты из высказываний тех либо иных мудрецов древности.

13. Нāрада сказал:
самаста-лока-нāтхасйа
дева-деवासйа йāрнгинах

*сāкишāд бхагавато вишинох
пūdжанам джанманах пхалам*

Если кто-то поклоняется обладателю лука Шаргна – Господу Вишну, Верховному Властелину всех миров и планет, – это венец плодотворности человеческой жизни!

14. Пуластья сказал:

*бхактйā дурвāйкураих пумбхих
пūdжитах пурушоттамах
харир дадāти хи пхалам
сарва-йаджйāиш ча дурлабхам*

Людям с преданностью подносящим Господу Хари ростки священной травы Куша (Дурва), Верховный Господь Пурушоттама дарует благие плоды, которые трудно обрести даже посредством совершения многих видов жертвенных обрядов!

Вопрос: Но быть может такое поклонение трудно исполнить, особенно в случае, если под рукой нет травы Дурва? Ответ на данное сомнение следует ниже.

*15. видхинā дева-девейāх
йāйкха-чакра-дхаро харих
пхалам дадāти сулабхам
салиленāпи пūdжитах*

Совершаемое в соответствии с регламентациями писаний поклонение Господу Хари, держащему раковину и диск, быстро приносит желанные плоды, даже если в качестве подношения (за неимением лучшего) используется всего лишь вода.

Примечание: В данном стихе утверждается, что Кришне можно поклоняться даже с помощью воды, а, следовательно, нет причины сетовать на недостаток ингредиентов. Первостепенными по важности аспектами поклонения считаются любовь и преданность Господу.

Вопрос: Несомненно, это весьма важные соображения. Но как быть в ситуации, когда человек полностью удовлетворен своей жизнью? Существует ли для него хоть какая-то необходимость в поклонении Богу? Ответ дается в четырех нижеследующих стихах, произнесенных Ямой, самым олицетворением дхармы.

16. Бог смерти и религии Яма сказал:

*нараке пачйамāнас ту
йамена парибхāшитах
ким твайā нārчито девах
кейавах клеиша-нāйианах*

Видя как грешник жарится на сковороде в аду, бог смерти Ямараджа приговаривает: «Как же так!!! Почему, живя среди людей, ты не поклонялся Верховному Господу Кешаве, избавителю мучеников???»

Примечание: Пусть человек удовлетворен тем, как он живет в настоящее время. Однако это еще не повод для успокоения, поскольку совершенно неизвестно, какие тяжкие испытания ему придется перенести по закону кармы в будущем. Тем более в наше время, когда жизнь человека сопряжена с большим количеством греховных действий, риск падения в ад является весьма актуальной реальностью.

Вопрос: Но, быть может, несчастный мученик не имел возможности для поклонения Кришне, есть ли тогда смысл незаслуженно упрекать его?

*17. нāрасимхо хришкейах
пундарйка-нибхекшанах
смаранāн муктидо нṛнām
са твайā ким на пūджитах*

«Просто памятуя о лотосооком властелине чувств, Господе Нарасимхе, человек быстро обретает освобождение. Увы, что же ты не поклонялся Ему?!...»

Примечание: На самом деле Господу можно поклоняться даже мысленно, а, следовательно, совершать поклонение под силу каждому, вне зависимости от его материального положения. Все что действительно необходимо для того, чтобы стать преданным Кришны – это сознательный выбор правильного пути и искреннее стремление к духовному пробуждению.

Вопрос: Итак, если достаточно просто иногда вспоминать о Боге, стоит ли тогда тратить драгоценное время и заниматься поклонением на физическом уровне? Ответ следует ниже.

18. *дравйāṇām апй абхāве ту
салиленāпи пўджитах
йо дадāти свакам стхāнам
са твайā ким на пўджитах*

«Даже если отсутствует что-либо другое, Господу можно подносить просто воду, Он же в ответ награждает поклоняющегося дарованием вечной жизни в Его священной обители. Так почему же ты не поклонялся Ему?!»

Примечание: Здесь сказано, что в любом случае необходимо стремиться предлагать Господу имеющиеся под рукой объекты чувств, пусть хотя бы только воду. Действуя таким образом, человек становится способным одухотворить работу собственных органов чувств. Это, в свою очередь, поможет ему стать свободным от грехов, а также от плодов эгоистического наслаждения, несанкционированного Господом.

В следующем стихе Ямараджа обобщает все то, что было сказано им выше.

19. *гарбха-стхитā мртā вāпи
мушитās те судошитах
на прāптā йаир харер дйкшй
сарва-духкха-вимочинй*

Посвящение в таинство служения Господу Хари удаляет все скорби, но те, кто не обрел его, будут вновь похищены смертью

и помещены в утробу матери для повторного рождения в этом исполненном страданий мире.

Примечание: Следует отметить, что даже такие интенсивные страдания, как муки рождения и смерти, имеют свои начало и конец, однако люди, пренебрегающие поклонением Господу Кришне, обрекают себя на нескончаемую череду рождений и смертей в материальном мире.

Вопрос: Здесь говорится о духовном благе, которое достигается преданным Кришны после смерти, и, конечно, вполне допустимо, что оно имеет место в каких-то внеземных сферах бытия. Однако реальная жизнь показывает, чтобы ощутить подобное духовное благо, требуется ждать очень длительное время и прикладывать немалые усилия по его обретению. Так сбудутся ли мечты верующего человека после смерти или нет? – вот в чем вопрос. Стоит ли тогда пренебрегать маленькими радостями жизни и тешить себя одной лишь надеждой на попадание в царство Бога? Ответ следует далее.

20. Мārкаңде́йа сказал:

сакрд абхйарчито йена

дева-дево джанāрданах

йат-крта̎м тат-крта̎м тена

сампрāпта̎м парама̎м падам

Если человек только однажды совершил хоть какое-то достойное внимания служение Властелину всех богов, Господу Джанардану, – это несомненное достижение! У такого человека пробуждается вкус к духовному счастью, и потому можно считать, что он уже обрел вечную жизнь, и царство Господа для него не за горами!

Примечание: В приведенном стихе утверждается, что плоды духовной практики приходят к преданному фактически незамедлительно, т.е. не требуют длительного ожидания. В форме семени

будущего трансцендентного блаженства они становятся ощутимы уже сразу после начала сознательного служения Кришне. Наиболее иллюстративным примером здесь может послужить воспевание великого гимна освобождения – Харе Кришна *маха-мантры*, повторение которой в настроении искренней преданности Богу очень быстро приносит человеку ни с чем несравнимый и незабываемый духовный вкус.

Вопрос: Все же далеко не каждый способен жить, руководствуясь исключительно неземными и эзотерическими ценностями, поэтому, не имеет ли смысл уделять большее внимание практическим нуждам жизни, не нарушая при этом укладов религии?

21. *дхармāртха-кāма-мокшāñām
nāñi opāyas tu vidyāte
satyām bravīmī devēya-
hriyīkeyārcanād rṇe*

Истинно говорю вам, для обретения четырех жизненно-важных достояний: 1) *дхармы* – успеха в исполнении священного долга, 2) *артхи* – обретения богатства, 3) *камы* – наслаждения чувств и 4) *мокши* – освобождения; нет другого верного средства, кроме поклонения Властелину всех небожителей и повелителю чувств – Господу Хришикеше!

Примечание: Из указанного стиха становится очевидным, что все необходимое для жизни человеку легче всего обрести, занимаясь служением Господу.

Вопрос: Но помимо Кришны в мире существует множество достойных почитания личностей, оставлять без внимания которых попросту нехорошо. Так кто же из них действительно достоин поклонения? Ответ дается в следующей цитате.

22. «Вараха-пурана» (211.86)
*tasya yādajña-varāhasya
viśṇor amita-tedhasaḥ*

*праṇāmaṁ ye cha курванти
тешāм апи намо намах*

Безгранично лучезарный и могущественный Господь Вишну есть божество всех жертвоприношений! Он принял множество воплощений, и во время одного из них стал вепрем Варахой, спасшим Землю от падения в низшие сферы вселенной. Я вновь и вновь склоняюсь пред этим Верховным Господом, а так же перед теми святыми душами, что поклоняются Ему!

Примечание: В данном стихе говорится, что Господь занимает несравнимое ни с чем верховное положение, Он поддерживает весь мир и все жертвы предназначены для Его удовлетворения. Те, кто поняли эту истину, и посвятили себя преданному служению Господу, также достойны поклонения. А в случае, если преданность таких личностей непоколебима и прошла необходимую проверку временем, их можно смело отнести к числу ближайших спутников или уполномоченных представителей Господа.

Вопрос: Да, очевидно, что люди, достигшие успеха в самых разнообразных сферах деятельности, удостоиваются различных почестей и общественного признания. Почему же тогда преданные Кришны достойны большего преклонения, нежели другие?

23. Марйчи сказал:

*анāṛдхита-говиндаир
нараиḥ стхāнаṁ нṛпātмаджа
на хи сампṛāпйате йрештхām
тасмāд āṛдхайāчйутам*

О, благородный принц! Люди, не поклоняющиеся Говинде, не обретают совершенства, и удел великих душ для них закрыт. Поэтому лучше поклоняйся непогрешимому Господу – Ачьюте!

Примечание: Преклоняясь перед недостойными людьми, носителями порока, человек не сможет избавиться от собственных

недостатков. Как родители в назидание рассказывают детям о выдающихся личностях, с которых следует брать пример, так и мудрецы советуют нам, ради обретения совершенства, поклоняться Верховному Господу, лишенному каких-либо недостатков. Жизненный опыт показывает, что человеку очень трудно бороться с собственными недостатками, если у него отсутствует достойный подражания идеал, или если он, напротив, преклоняется перед т.н. «звездами» и «кумирами», не блещущими какими бы то ни было добродетелями.

24. Атри сказал:

*парах парāṇām пурушас
тушто йасйа джанāрданах
са чāпнотй акшайам стхāнам
этат сатйам майодитам*

Если Верховный из верховных, вершитель судеб – Господь Джанардана, доволен человеком, тогда он достигнет «Нетленного прибежища». Такова истина, сказанная мной!

Примечание: «Нетленное прибежище» – это царство Господа, где жизнь вечна и полна знания и блаженства.

25. Аңгирās сказал:

*йасйāнтах сарвам эведам
ачйутасйāвйайātманах
там āрāдхайа говиндам
стхāнам агрийам йадйччхаси*

Весь этот мир покоится внутри беспредельного и непогрешимого Господа Хари. Поклоняйся же Ему, властелину чувств – Говинде, если желаешь жить в лучшем из всех мест – царстве Господа!

Примечание: В писаниях утверждается, что все непроявленное творение размещается в животе Господа. Кроме того, известно,

что мироздание – это Его вселенское тело, поэтому ничто не может существовать независимо от Его воли. Все, что есть в мире, существует временно и имеет пределы, но Сам Господь безграничен и неизменен. Хотя невозможно полностью познать беспредельного Кришну, метод поклонения Ему – это истинный путь, ведущий к обретению вечности и совершенству души.

Вопрос: Если Господь существует вне пределов нашего чувственного восприятия, что мы можем знать о Нем?

26. Пуластья сказал:

*параṁ брахма параṁ дхāма
йо 'сау брахма санāтанам
там ārādхйа хариṁ йāти
муктим апй атха дурлабхам*

Вечный Господь Хари олицетворяет Собой высший аспект Абсолюта – Парам Брахман. Его обитель столь же превосходна, как и Он Сам. Тот, кто поклоняется Господу, обретает освобождение, достичь которого весьма нелегко!

Примечание: Родители узнают о факте появления ребенка на свет, становясь свидетелями деторождения. Но никто не может знать о первоисточнике Бога, ибо Господь существовал раньше всех. Он вечен и является верховной и изначальной Личностью Бога. Данный факт провозглашен в откровении Вед, и лишь те, кто имеют веру в указанную истину, достигают освобождения, – другого пути попросту нет.

Вопрос: Возможно, верующие достигают освобождения, но ведь этого нельзя проверить. Как, в таком случае, обосновать подобные заявления?

Следующие пять стихов взяты из «Вишну-пураны» (1.11.43-47)
Пулаха сказал:

27. аиндрам индрах параṁ стхāнам

*йам ārādhya джагат-патим
prāṇa йаджña-патим вишнум
там ārādhaya суврата*

О, верный обетам брат, знай же, что именно благодаря поклонению Господу вселенной, громовержец Индра обрел небесное царство, высшую обитель во всех трех мирах. Поэтому, желая великих плодов, поклоняйся Властелину предписанных в Ведах духовных жертвоприношений – Господу Вишну!

Примечание: Здесь приведен пример, показывающий, что благодаря милости Господа человек становится обладателем самых замечательных материальных благ. Поэтому можно быть уверенным – преданный Кришны не будет обделен успехом в жизни. Конечно, это не означает, что каждый поклоняющийся Вишну в результате станет царем небес, Индрой. Для занятий любой практической деятельностью требуется определенная внутренняя предрасположенность, и у каждого человека потенциально имеются присущие только ему индивидуальные качества и таланты. Если их использовать разумно и по назначению, т.е. для удовлетворения Господа, любому человеку откроются поистине широкие возможности на его личном пути к успеху.

Господь Вишну является Ягья-пати – властелином всех жертв и обрядов Вед, поэтому любые жертвы обретают полноту, когда они посвящены Господу.

Вопрос: Великолепие небесного царства находится за пределами опыта обитателей Земли, а возможно ли ощутить благо от поклонения Вишну, живя на Земле? Ответ следует ниже.

*28. prāṇnotī ārādhite вишнау
manasā йад йад иччхати
траи-локйāнтар-гатам стхāнам
ким у локоттароттарам*

Если человек поклоняется Господу Вишну, он достигает пределов всех своих мечтаний не только на Земле, но и в любой другой

обитатели, расположенной в трех сферах мироздания. Однако стоит ли говорить об этом, ведь он становится способным отправиться в такие высшие миры, где совершенно неведома даже сама смерть!

*29. йе 'рчайанти садā вишнум
ианкха-чакра-гадā-дхарам
сарва-пāна-винирмуктāх
парам брахма вишанти те*

Те, кто, очистившись от всех грехов, всегда поклоняются Господу Вишну, держащему в Своих руках раковину, диск и палицу, вступают в Парам Брахман, т.е. обретают единение с высшей Абсолютной истиной.

Примечание: Даже если человек поклоняется Господу от случая к случаю, он обретает великие плоды, но конечный и совершенный плод приходит только к тому, кто непоколебимо предан Богу.

Следующее сомнение выдвигается с позиции философа *майявади*: Если досконально разобрать смысл слов последнего стиха, то буквально напрашивается вывод, согласно которому душа в момент освобождения сливается с Брахманом. В таком случае поклонение Богу как Личности, являющейся средоточием всех совершенных качеств, должно предназначаться лишь тем, кто неспособен понять высший безличный аспект Господа – Парам Брахман!?

Ответ: Нет, такое понимание абсолютно неверно. Дело в том, что в рассматриваемом фрагменте освобождение описано лишь в общих чертах, но более подробно о нем, в частности о его стадиях, говорится в следующем тексте.

*30. тато 'нируддхам девеиām
прадйумнам ча татах парам
татах санкаршанām девам
вāсудевам парāt парам*

Следуя по пути освобождения, душа сначала встречает властелина небожителей Господа Анируддху, далее она постигает

Прадьюмну, затем Господа Санкаршану и, в конце концов, Верховного из Верховных – Господа Васудеву.

Примечание: Четыре перечисленные формы Господа Вишну активно участвуют в процессе сотворения мира, специально предназначенного для воплощения в нем обусловленных душ. Продвигаясь же на пути к освобождению, душа вновь соприкасается с каждым из Них, но уже в обратном процессе сотворения мира последовательности.

Господь Анируддха поддерживает жизнь всех рожденных существ и делает это посредством полубогов, поэтому здесь Он назван «Девешей» – властелином небожителей. К тому же Анируддха покрывает все души оболочкой из т.н. «тонкого тела», а, следовательно, Его милость крайне необходима на пути освобождения души от различного рода материальных наслоений или осквернений.

Господь Прадьюмна входит в бога любви, Кама-деву, и наделяет его удивительным могуществом пронзать сердца живых существ стрелами любви. Так, пробуждая половое влечение между мужчиной и женщиной, Он создает условия для того, чтобы обусловленные души имели возможность воплощаться в физических телах. По милости Господа Прадьюмны душа освобождается от страстного влечения к противоположному полу, избавиться от которого в противном случае просто невозможно.

Господь Санкаршана в должный срок уничтожает вселенную, действуя через великого змея – Ананта Шешу, а также посредством Господа Шивы, полубога разрушения. Санкаршана помогает душе стать свободной от диктата ложного эго, которое заставляет ее отождествлять себя с материальным телом.

Наконец, Господь Васудева – это Тот, кто позволяет стремящейся к освобождению душе войти в духовный мир. Экспансия божественной супруги Вишну (Лакшми) по имени Майя-деви приходится женой Господу Васудеве, таким образом, именно Васудева дарует возможность душе окончательно вырваться из цепей иллюзии материального существования, *майи*.

Вопрос: А что происходит с душой после того, как она достигает Васудевы? Существуют ли какие-либо более возвышенные, нежели данный, уровни освобождения, подразумевающие постижение кого-то, превосходящего даже Васудеву? Или, возможно, душа вечно странствует между упомянутыми четырьмя формами Вишну в некоем бесконечном цикле? А также возвращается ли она когда-либо в наш бренный мир рождений и смертей?

31. *vāsudevāt paraṁ nāsti
iti vedānta-nīyācāḥ
vāsudevāṁ pravīṣṭānāṁ
puṇar āvartanāṁ kutaḥ*

В «Веданте», резюмирующей суть всех ведических писаний, сказано, что нет никого превыше Васудевы. Поэтому для преданных, достигших Васудевы, не существует ни малейшей вероятности возвращения в этот скорбный мир рождений и смертей.

Примечание: Выше были перечислены четыре полные экспансии Бога (*чатур-ви́уха*), которые по определению равны между собой. Тем не менее «Веданта-сутра» содержит высказывание, согласно которому Господь Васудева есть Верховный из всех Верховных. Данное утверждение означает лишь то, что постигнув Васудеву, душа достигает конечной стадии освобождения – вступает в царство Бога.

Вопрос: Если кто-то достиг Васудевы, сколь великим становится его счастье? Испытывает ли он полное и постоянное удовлетворение? Или, вероятно, порой он томится в вечном мире от потери собственной независимости, сознавая, что он уже никогда не сможет что-либо изменить? Не лишается ли освобожденная душа права выбора и свободы в своих желаниях? А что если она в какой-то момент утратит склонность быть преданной Кришне? Ответы предлагаются в следующем стихе.

32. Атрейя сказал:
*йо йāṇ иччхен нараḥ kāmān
nārī vā vara-varaṇinī*

*tān samāpnoti viṇulān
samāṛādhīa dжанāрданам*

Что бы ни пожелал преданный Господу мужчина, и к чему бы ни стремилась целомудренная женщина с золотистым оттенком кожи, благодаря поклонению Господу Джанардане все их нужды удовлетворяются с избытком!

Примечание: Данный стих провозглашает, что достигший совершенства преданный Господа не лишает себя права выбора и не утрачивает способности наслаждаться. Напротив, по милости Господа любые его желания сбываются не только в точности, но с избытком! В этом и заключается смысл понятия *мукти* – «освобождение», так как человек, обретший его, получает полную свободу перед узами кармических реакций, возвышается над временем и пространственными границами. По причине того, что он становится очень дорог Господу и обретает Его полное доверие, Господь готов мгновенно одарить его всем, о чем бы тот ни помышлял. И, конечно, помыслы такой освобожденной души уже настолько чисты, что ей даже в голову не приходит желать чего-либо предосудительного или недостойного внимания.

33. Мудрец Каушика сказал:

*anāṛādhita-govindāc
te narā duḥkḥa-bhāgiṇaḥ
āṛādhīa vāsudevaṁ sīuḥ
sarvānандаика-бхаджинаḥ*

Тех, кто никогда не поклонялись властелину чувств – Говинде, ожидает горькая и печальная судьба, но стоит им лишь начать служение Всевышнему Васудеде, как незамедлительно все виды счастья приходят к ним!

Примечание: В данном стихе ясно сказано, что именно поклонение Личности Бога ведет человека к обретению вечного счастья в духовном мире. Однако философы *майявади* могут все же усомниться в важности принятия этой истины. Ведь они,

напротив, склонны считать, что различные уровни поклонения *чатур-вйухе* – четырем формам Бога, являются не более чем некими транзитными ступенями на пути к осознанию высоко почитаемого ими безличного Брахмана. *Майявади* предпочитают поклоняться бесформенному Абсолюту, полагая, что таков эксклюзивный метод для «самых разумных». Однако уже в следующем стихе Мадхвачарья уверенно опровергает это мнение философов *майявади*.

34. Брахмā сказал:

бāхубхйāм сāгарам тартумī
ка иччхета пумāн бхуви
вāсудевам анāрāдхйа
ко мокишам гантум иччхати

Какой глупец, полагаясь на силу собственных рук, попытается вплавь пересечь океан? Подобно этому, кто может надеяться достичь освобождения без совершения преданного служения Господу Васудеве?!

Примечание: На основании убедительного примера здесь доказывается, что в действительности нет иного способа для достижения освобождения, кроме как посредством поклонения Верховной Личности Бога.

Все же *майявади* могут попытаться оспорить высказанную мысль, ибо, согласно их точке зрения, осознание совершенных достоинств Бога может быть актуальным лишь для того, кто еще не поднялся над двойственностью иллюзорного мира. Ведь они наивно полагают, что Высшая истина лишена каких бы то ни было позитивных и негативных качеств. Тем не менее послание следующего стиха еще более ясно иллюстрирует, что одно лишь осознание иллюзорности мира не поможет человеку избавиться от страданий. Напротив, только посредством осознания реальности претерпеваемых в жизни страданий человек получает стимул к поиску действенного метода избавления от них.

Могущество памятования о Господе

35. Господь Шива сказал:

*крте пāпе 'нутāпо ваи
йасйа пумсаḥ праджйāте
прāйайичиттāм ту тасйоктāм
хари-самсмарāна̎м парам*

Если человек совершил грех и мучается угрызениями совести, самым лучшим искупительным средством (*прайичиттой*) для него становится памятование о Господе Хари!

Примечание: Согласно традиционным заповедям религии, для искупления грехов обычно предписывается совершение различных видов *прайичитты*, однако, как следует из данного высказывания Господа Шивы, памятование о Господе Хари является самым эффективным средством очищения сердца.

Однако случается, что некий интеллектual, как правило, *майя-вади*, вдруг заявляет, что страдания мира в действительности ил-

люзорны, но при этом сам он реально страдает от оков обусловленной жизни и не предпринимает ничего, чтобы освободиться от последствий собственных греховных поступков. Это означает, что он всего лишь неуклюже разыгрывает роль духовного человека, а его т.н. религиозная практика представляет собой просто фарс. Вместо того, чтобы заниматься подобного рода действиями, ему следовало бы воспользоваться по-настоящему эффективным методом искупления – преданным служением Господу Хари.

Но философ-*майявади* может возразить: Да, результаты страданий могут проявляться на иллюзорном теле монаста, но, несмотря на данное нелицеприятное обстоятельство, его вера в безличный аспект Абсолюта остается непоколебимой. Не означает ли это, что на самом деле он одержал победу над чувствами и несомненно стоит на верном пути? Следующий стих опровергает изложенный аргумент, напрямую утверждая, что без преданности Господу человек обречен оставаться полным невеждой.

36. *на хй апуñйаватāм локе
мўдхāñāм куñилāтманāм
бхактир бхавати говинде
смарāнāм кїртанāм татхā*

Глупцы и невежды, ведущие разгульную жизнь в мире, лишены какого-либо запаса благочестия, поэтому у них совершенно отсутствует преданность Говинде, они не помнят о Господе и не славят Его.

Примечание: Если человек не имеет преданности Богу, он целиком утрачивает способность продвигаться по пути к освобождению и в данном стихе приравнивается к материалистам и невеждам. Поэтому будет весьма наивно полагать, что одно лишь осознание иллюзорности мира, пропагандируемое *майявади*, может составить серьезную альтернативу практике преданного служения Господу.

Вопрос: Раз уж стойкие и убежденные философы (монасты) подвержены столь серьезной критике, то людям менее интеллек-

туальным вообще не на что надеяться!? Кто же тогда сможет действительно достигнуть успеха на духовном пути?

37. тадаива пурушо мукто
джанма-духкха-джарāдибхих
джитендрийо вишуддхāтмā
йадаива смарате харим

Человек освобождается от горестных пут рождений, болезней, старости и смерти лишь в тот момент, когда, очистив сердце и совладав со стремящимися к плотским утехам чувствами, станет способным помнить о Господе Хари.

Примечание: Таким образом, способность человека к запоминанию о Господе является своего рода индикатором, по которому можно ясно оценить его духовный уровень.

Вопрос: Но ведь в действительности практически невозможно проверить, думает ли человек о Боге на самом деле или просто притворяется?

38. прāпте кали-йуге гхоре
дхарма-джйāна-виварджите
на кайичит смарате девам
вишнум кали-малāпахам

В наш ужасный материалистичный век, Кали-югу, люди на-чисто лишены духовного знания, они не следуют религиозным принципам и, как следствие, почти ни у кого нет склонности помнить о Господе Вишну, устранившем скверну Кали.

Примечание: В Кали-югу подлинная преданность Господу действительно стала большой редкостью. Но, вопреки данному удручающему факту, святые люди встречаются даже в наше время, и судить о степени их совершенства можно по их речи, поведению и поступкам.

39. на калау дева-деवासйа
сарва-духкхāпахāриṇах
кароти мартйо мӯдхāтмā
смаранām кīртанām харех

Несмотря на то, что Верховный Господь способен освободить человека от всех его страданий, в Кали-югу простые смертные полностью одурачены чарами иллюзии и потому не помнят о Господе Хари и не воспевают Его славу.

Примечание: Зачастую можно видеть, что вместо поклонения Верховному Господу люди, находящиеся под одурманивающим воздействием иллюзии, более склонны поклоняться или полубогам, или прочим могущественным существам. Это, в свою очередь, указывает на то, что они не способны понять две важнейших истины:

- а) существует Верховный Господь, а полубоги подчинены Ему. Более того, среди полубогов существует четкая градация (*таратамйа*), разделяющая их на вышестоящих и нижестоящих;
- б) только Верховный Господь ниспосылает полное и вечное благо Своим преданным.

Вопрос: А что если человек знает эти истины и поклоняется Богу осознанно, чего в таком случае он достигнет?

40. йе смаранти садā вишнум
вишӯддхенāтарāтманā
те прайāнти бхавам тйактвā
вишну-локам анāмайām

Те, кто с чистой душой всегда памятуя о Господе Вишну, оставляют этот бренный мир и возносятся в вечную обитель Бога – Вишну-локу, лишенную всякой скорби.

Вопрос: Обычно за рождением следует смерть, а за смертью – новое рождение. Разве возможно вырваться из этого вечного цикла?

41. гарбха-джанма-джарā-мртйу-
духкха-самсāра-бандханаих
на бāдхйате наро нитйам
нāрйāнам анусмаран

Если человек постоянно помнит о Господе Нараяне, ему не придется вновь входить в чрево матери и претерпевать страдания, исходящие от рождения, старости, болезней и смерти!

Вопрос: Хорошо, пусть преданный Кришны после смерти достигает освобождения, однако такая перспектива кажется слишком отдаленной для каждого из ныне живущих. Но будет ли резонным утверждение, согласно которому пока преданный находится в этом мире, он имеет реальные возможности наслаждаться лучшим качеством жизни, чем все остальные люди?

42. йама-мāргам махā-гхорам
наракāни йамам татхā
свапне 'пи наива паййета
йах смаред гаруда-дхваджам

Тот, кто с преданностью помнит о Господе Кришне, на чьем знамени запечатлен орел Гаруда, несомненно, даже во сне не увидит ту ужасную дорогу, по которой грешников уводят в ад. Ему никогда не приснятся ни муки преисподней, ни властелин смерти Ямараджа.

Примечание: Из предложенного стиха становится понятно, какое превосходство относительно качества жизни имеет преданный Господа. Даже в случае, если он еще не достиг совершенства, он обретает полное душевное и умственное спокойствие, являющееся самым необходимым условием для счастливой жизни. По этому поводу Господь Кришна говорит в «Бхагавад-гите» (2.66):

аййāнтасйа кутах сукхам – «У лишенного душевного покоя, откуда счастье?»

Вопрос: Тогда каковы отличительные признаки преданного?
Ответ следует ниже.

43. «Сканда-пурана» (2.3.5.45)

*хрди рӯпам мукхе нāма
найведйам ударе харех
пāдодакам ча нирмāлйам
мастаке йасйа со 'чйутах*

Если человек носит в сердце всеблагой образ Господа Хари, если на устах его святое имя Бога, в животе *найведйам* – пища, предложенная Господу, а также *чаранамрита*, омывшая стопы Господа, если у него на шее цветочная гирлянда, предложенная Господу, такой человек становится безгрешным, как непогрешим Сам Господь – Ачьюта.

Вопрос: Но ведь закон кармы одинаково строг в отношении всех воплощенных душ. Может ли преданный Вишну избежать ада в случае, если он заслуживает попадания туда вследствие своих прошлых грехов?

44. говинда-смараṇам нумсāм
*пāпа-рāййим махāчалам
асамйайам дахатй āйу
тўла-рāййим ивāналах*

Не может быть никакого сомнения в том, что памятование о властелине чувств, Говинде, очень быстро испепеляет великую гору грехов человеческих, подобно тому, как внезапно вспыхнувший огонь фактически мгновенно сжигает кучу из сухой ваты хлопчатника!

Примечание: Таково особое свойство служения Кришне, благодаря которому человек способен очень быстро освободиться от тяжких грехов, за которые, в противном случае, он должен был бы страдать весьма продолжительное время.

45. Агастья сказал:

*смаран̄д эва крӣнасьйа
пāпа-сан̄гхата-пай̄джарам
й̄атадхā бхедам ай̄ати
гирир вад̄жра-хато й̄атхā*

Памятование о Кришне вдребезги разбивает кабалу грехов человека, подобно тому, как молния Индры рассекает своим ударом горный хребт на сотни мелких частей!

Примечание: Грехи лишают человека счастья и свободы, поэтому в данном стихе неслучайно употреблено слово *панджара* – «клетка». Жизнь грешника безысходна, как пребывание в лабиринте без выхода, другими словами, он подвержен заточению в незримой для глаз клетке из его собственных грехов.

Ведическая история гласит, что некогда в древности у гор были крылья, с помощью которых они были способны передвигаться по воздуху на большие расстояния. Однако подобное обстоятельство причиняло немалые беспокойства и представляло серьезную угрозу для существования всего живого на Земле. Тогда с целью разрешения возникшей проблемы царь небес, громовержец Индра, воспользовался своим могущественным оружием – молнией и отсек крылья беспорядочно летавшим горам. Таким образом, приведенная в данном стихе аналогия прекрасно иллюстрирует тот факт, что гигантские горы грехов могут составлять угрозу для человека лишь до тех пор, пока он не станет преданным Богу и не уничтожит горы своих грехов посредством вознесения искренних молитв и практики памятования о Господе.

Вопрос: Человек, естественно, не помнит то, чем он занимался в прошлой жизни. А что если преданный не успел достичь совершенства за одну жизнь, существует ли гарантия, что он сможет вспомнить и продолжить начатое им дело в следующем рождении? Или, быть может, ему придется все начинать заново?

Ответ заключается в том, что искренний преданный либо достигает обители Господа сразу после смерти, либо получает

возможность продолжить свою практику преданного служения с того уровня, на котором он остановился в последнем воплощении.

46. *кри̣ṣṇе ратā кри̣ṣṇам анусмарантаḥ
тад-бхāвитāс тад-гата-мāнасāй ча
бхинне 'пи дехе прави̣ṣṇанти ви̣ṣṇуṃ
хавир йатхā мантра-хутаṃ хутāйе*

Те, кто привлеклись к Господу Кришне и стали Его преданными, те, кто с великой любовью погружены в непрестанное размышление о Нем, достигают Господа Вишну, когда наступает предел существования их земных тел так же, как поднесенное с чтением *мантр* на священный огонь топленое масло, достигает Господа в процессе огненного жертвоприношения.

Примечание: Масло сгорает в огне жертвоприношения, и мы не способны видеть, каким образом оно достигает Господа. В это достаточно просто верить. Подобным образом необходимо иметь веру в достижение Кришны. Хотя это и непостижимый процесс, но в должное время и достойному кандидату, он принесет желанные духовные плоды.

Вопрос: Если точно известно, что преданный рано или поздно неизбежно достигнет Господа, значит, вероятно, можно отложить духовную практику на конец жизни или просто на более поздний срок, а в настоящее время попытаться разрешить текущие проблемы жизни. Разве не так?

В следующем стихе такое понимание резко осуждается.

47. *сā хāнис тан махач-чхидраṃ
сā чāндха-джада-мūкатаṃ
йан-мухūrтам кишанаṃ вāпи
вāsудево на чинтйате*

Вот это упущение, вот это великий порок! Вот это слепота, глухота и немота! Потеря столь велика, если ум не размышляет о Господе Васудево вот уже целую *мухурту* (около получаса), или даже лишь одно мгновение!!!

Вопрос: Но если кто-то потратил время впустую и не поклонился Господу ни в этой жизни, ни в прошлой? Сколько ему потребуется времени на то, чтобы исправиться? Ответ дается в следующем стихе.

48. *nārāyaṇo nāma naro nārāṇām
prasiddha-coraḥ kṛtḥitaḥ prthivīṇām
aneka-džanmārdžita-nāpa-saṇḥcayām
dahatī aśeṣām smṛti-mātraiṇiva*

Человек накапливает великое множество грехов в течение многих и многих рождений в материальном мире, однако Господь Нараяна не зря славится на Земле как «искусный вор», ибо одно лишь памятование о Нем столь могущественно, что полностью испепеляет тяжкое бремя грехов человеческих!

Вопрос: Обычно для того чтобы ощутить духовный экстаз или даже просто некоторую эйфорию, человеку требуется пройти по долгому и тернистому пути аскезы. Не является ли в таком случае преувеличением утверждение, что лишь одного памятования о Господе достаточно, чтобы очиститься от поистине великого числа грехов?

49. *īśya saṁsaraṇād eva
vāsudevasya cakraṇaḥ
koṭi-džanmārdžitaṁ nānam
tat-kṣaṇād eva naiyyati*
50. *kiṁ taśya bahubhis tīrtḥaiḥ
kiṁ tapobhiḥ kiṁ adhvairaiḥ
yo nitīṇāṁ dṛṣṭvāite devam
nārāyaṇam ananīya-dṛṣṭvā*

Памятованием о Господе Васудеве, вооружённом диском Сударшаной, грехи, накопленные человеком за десять миллионов жизней, разрушаются в одно мгновение!

Зачем человеку посещать множество святых мест, зачем ему трудновыполнимые аскезы и сложные жертвенные обряды? Если

он постоянно и неуклонно медитирует на Господа Нараяну, лишь благодаря этому он обретет любые совершенства!

Примечание: Представленное утверждение содержит в себе следующую логику. Если человек обладает сторублевой купюрой, следовательно, он способен купить все то, что можно приобрести за любой денежный знак меньшей номинации. Таким образом, служа Кришне, можно не только достичь любых материальных успехов, но сверх того, обрести вечное счастье в царстве Господа.

Вопрос: Если оценивать внешне, создается впечатление, что, несмотря на поклонение Кришне, многие преданные не лишены недостатков и их успех в жизни не столь очевиден. Поэтому возникает следующее сомнение. Насколько же действенен вышеуказанный метод памятования о Боге?

Ответ, предоставляемый в следующем стихе, заключается в том, что действительно продвинутые преданные Кришны уподобляются великим йогам, свободным от стремления к материальным приобретениям. Они живут внутренней жизнью, а достижение материального благополучия может и не являться целью, достойной их внимания.

51. *йе мāнавā вигата-рāга-парāвара-джñā
nārāyaṇaṁ сура-гурум сататаṁ смаранти
дхйāнена тена хата-килбиша-четанāс те
мāтух пайодхара-расаṁ на пунах тибанти*

Лучшие из людей – это те, кто, познав верховную славу Господа, освободились от жажды к мирскому счастью и беспрестанно помнят о Нараяне, как о Верховном гуру и наставнике всех небожителей. Посредством такой совершенной медитации их сознание полностью освобождается от пороков, и они возносятся в мир бессмертия. Им уже не придется вновь рождаться на Земле и пить в младенчестве молоко из груди своей матери.

Вопрос: Но ведь для обычного человека неустанно размышлять о Боге представляется едва ли возможным. Так стоит ли даже пытаться освоить данное занятие?

52. *хе читта чинтайасвеха*
вāсудевам ахар-нишām
нūнам йайī чинтитах пумсām
ханти самсāра-бандханам

О ум, размышляй о Господе Васудеве денно и ночью, ибо Он разрывает цепи мирских привязанностей тех людей, кто направляют на Него свои мысли!

Примечание: Здесь утверждается, что размышлять о Господе просто необходимо, ведь иначе обусловленная душа никак не сможет вырваться из круговорота рождений и смертей.

Помимо буквального смысла, в данном стихе звучит косвенное обращение к Мукхья-пране, божеству дыхания и сознания (*читты*) живых существ. Его милость без сомнения необходима для достижения уровня сосредоточенного сознания. Мукхья-пра-на воплотился в доступной для нашего понимания форме – Он стал великим учителем *вайшнавов* Шри Мадхвачарьей, составившим эту замечательную книгу.

Вопрос: Широко мыслящий человек может спросить примерно следующее. А не будет ли ущемлена интеллектуальная свобода личности, если он ограничит себя размышлениями только о Кришне?

В следующем стихе предоставляется ответ, согласно которому конечным плодом всех интеллектуальных поисков как раз и является осознание важности медитации на Господа. Другими словами, любая деятельность обретает полноту смысла лишь в том случае, если она сопряжена со служением Богу.

53. «Нарасимха-пурāна» (17.33)

āлодйа сарва-ийāстрāни
вичārйа ча пунах пунах
идам экаṁ суништаннам
дхйейо нārйāнах садā

Множественно проштудировав и обдумав наставления всех священных писаний, можно сделать совершенно очевидный вывод – следует медитировать на Господа Нараяну беспрестанно!

Вопрос: А каков предписанный метод памятования о Боге?

Следующий стих поясняет, что размышление о Господе будет особенно плодотворным, если оно совершается в настроении преданности.

54. «Брахма-пура́на» (191.17)

*смерте сакала-калйāна-
бхāджанам йатра джйāте
пурушам там аджам нитйам
враджāми йшара́нам харим*

Памятование о Боге принесет всеблагие плоды, если оно совершается с осознанием божественного положения Господа как изначальной и вездесущей Личности. Настроение памятования должно быть следующим: «Я безраздельно предаюсь воле Всевышнего Хари!»

Вопрос: Итак, становится очевидным, что поклонение Кришне приносит нетленные плоды. Но как быть в случае, если кто-то полагает, что для него более актуальным и даже первостепенным является выполнение различных материальных обязательств?

В ответ на данное сомнение в следующем стихе объясняется, что уже одно лишь памятование о Господе может принести человеку плоды всех видов религиозной деятельности, а значит и удовлетворить любые практические нужды.

55. *ведешу йаджйешу тапахсу чаива
дāнешу тйртхешу вратешу чаива
иштешу нйртешу ча йат-прадиштам
пумсām смерте тат кхалу вāsудеве*

То, на что направлено изучение Вед, ради чего совершаются подношения Богу и творятся подвиги аскетизма, то, ради чего раздается милостыня, устраиваются паломничества в святые места и накладываются длительные епитимии (*враты*), то, ради чего совершаются все добродетельные дела и жертвенные обряды, – все эти плоды человек легко обретает посредством одного лишь памятования о Господе Васудеве!

Могущество киртана, прославляющего Господа

56. Аурва сказал:

*āraḍhayaiva nara viṣṇum
manasā yad yad icchati
pāhāṁ prāpnōti avikāṁ
bhūri svalāṁ atkāṁ vā*

Лишь поклоняясь Господу Вишну, человек способен в полной мере воплотить в реальности свои замыслы как малые, так и великие!

Примечание: Метод поклонения Кришне прост, понятен, легок в исполнении и приносит гарантированные плоды, – таковы его превосходные достоинства.

Вопрос: Любая деятельность проходит в этом мире с переменным успехом, и существует ли гарантия полного успеха в преданном служении?

57. «Вишну-пурана» (6.8.20-21)

йан-нāма-кīртанам бхактйā

вилāпанам ануттамам

маитрейāиеша-пāпāнāм

дхātūnām ива пāваках

О, Майтрея! Как огонь плавит и тем самым очищает драгоценный металл, так и воспевание святого имени – *киртан* является необычайно эффективным средством для очищения души от всех видов порока.

Примечание: Милость Кришны несравненно велика и, следовательно, плоды поклонения Ему несопоставимы ни с чем другим. Человек может быть уверен, что все его проблемы и страдания будут разрешены посредством обращения к Кришне. Поэтому, услышав о славе Господа, первое, что нужно сделать – начать самому рассказывать и воспевать ее!

В следующем стихе говорится о *санкиртане*, особой разновидностью *киртана*. *Санкиртана* – это совместное или групповое воспевание святых имен Господа. Таков самый могущественный метод, предписанный для духовного развития в нашу эпоху деградации, Кали-югу. В XVI веке Верховный Господь специально пришел на Землю в облике Шри Чайтаньи Махапрабху, чтобы провозгласить воспевание Харе Кришна *маха-мантры юга-дхармой* – религией данного века. В своей проповеди Он не раз ссылался на такие авторитетные священные писания, как «Кали-сантарана-упанишад» (4), где, в частности, говорится:

харе рāма харе рāма рāма рāма харе харе

харе кришна харе кришна кришна кришна харе харе

ити шодайāм нāмнā кали-калмаша-нāйāнам

нāтах паратаропāйах сарва-ведешу дрийāте

«Воспевание этих шестнадцати имен Господа является самым действенным методом для очищения сердца от порочного влияния века Кали. Даже досконально проштудировав все ведические писания, невозможно найти более эффективного средства».

В стихах своего единственно сохранившегося произведения «Шикшаштака» Господь Чайтанья особенно подчеркнул, что

для воспевания святых имен Господа не существует каких-либо строгих правил. Воспеванием может заниматься каждый, всегда и везде. Таково особое преимущество метода *санкиртаны*. Даже не имея предварительной духовной квалификации, любой человек способен принять участие в пении-прославлении Господа, что, несомненно, поможет ему сразу ощутить вкус к исполненному блаженства служению Господу Кришне.

Вопрос: В наше беспокойное время очень нелегко научиться поклоняться Богу с полной самоотдачей. Поэтому возможно ли серьезно надеяться на обретение удовлетворительного результата? Доступна ли вообще милость Кришны для тех, кто еще не окреп на духовном пути?

58. *кали-калмашам атйуграм
наракарти-прадам нрнām
прайāти нилайām садйах
сакрт санкīртите 'чйуте*

В этот век Кали творятся очень тяжкие грехи и они сулят людям нестерпимые адские мучения. Однако если, несмотря на это, *санкиртана* – совместное воспевание имен Ачьюты, непогрешимого Господа, прозвучит хотя бы однажды, все пороки Кали тут же уйдут восвояси, назад в преисподнюю!

Примечание: Господь, несомненно, очень милостив, но вдобавок к тому, Он является средоточием множества замечательных достоинств. В частности, Он – Ачьюта, непогрешимый, и данное именование Господа позволяет сделать следующий логичный вывод. Если человек поклоняется Ачьюте, он освобождается от грехов и со временем, по милости Господа, становится непоколебимым в своей духовной практике.

59. *анāйāsена чāйанти
муктим кеśава-самīритāх
тад вигхāтйа джāйанте
йакардйāх парипантхинах*

Те из людей, кто приняли прибежище у Всевышнего Господа Кешавы, способны без особых усилий достичь духовного мира. Однако, чтобы ограничить доступ в священную обитель Господа для недостойных людей, полубоги, такие как Индра, устраивают на духовном пути практикующих преданных разного рода препятствия и испытания, дабы хорошенько проверить квалификацию (т.е. искренность) каждого из претендующих на освобождение.

Примечание: В этом стихе утверждается, что хотя сам по себе процесс предания Господу очень прост, тем не менее для того, чтобы достичь его конечного результата, человеку крайне необходимо во всей полноте развить духовную зрелость, а также чистоту преследуемых мотивов. По высшему повелению Господа полубоги устраивают испытания для каждого из преданных, пройти через которые фактически невозможно без должной чистоты сердца. Подобные духовные испытания можно разбить на три категории:

1) *адхьятмика* – телесные недомогания и сомнения, корнящиеся в уме, способные угнетающе влиять на сохранение веры в успешность духовной практики.

2) *адхидайвика* – препятствия, выражающиеся в форме нежеланного воздействия на жизнь человека со стороны материальных стихий, вызывающих разного рода природные катаклизмы, такие как землетрясения, наводнения и т.п. Они также могут сломить решимость преданного.

3) *адхибхаутика* – негативное влияние окружающего социума, следствием которого тоже становятся различные формы разочарования в отношении результативности духовного пути.

Полубоги, такие как Индра, контролируют многие стороны жизни человека как внутренние, так и внешние. В действительности, в этом заключается их особое служение Господу – отстранять недостойных личностей от доступа в духовный мир. Поэтому искренний преданный должен научиться преодолевать посылаемые ему препятствия, храня чистоту веры и надежду на милость Господа.

Опираясь на слова писаний, Мадхвачарья утверждает, что в любом человеке заложен некий определённый, четко зафиксированный потенциал аскетизма. Совершая духовное подвижничество, каждый должен приобрести навык того, как верно оценивать свои силы, чтобы быть способным постепенно, без надрыва, следовать по духовному пути. В противном случае с течением времени совершение чрезмерных аскез неизбежно приведет к падению с уровня искусственно завышенного духовного стандарта. Господь Кришна объяснил этот принцип в следующих словах «Бхагавад-гиты» (3.35): *пара-дхармо бхайāвахаḥ* – «Принятие на себя чужих обязанностей (дхармы), пусть даже и более почетных, чревато опасностью падения».

В отношении разбираемого стиха становится возможным предложить альтернативный перевод. Согласно ему для человека, чья духовная жизнь гармонично сбалансирована, полубоги начинают играть роль гидов, доброжелательно указывающих путь к духовному возвышению.

60. *чатух-сāгарам ācāḍya*
джамбу-двīпоттаме квачит
на пумāн кеīявāд анīях
сарва-пāпа-чикитсаках

Земля является частью Джамбу-двипы, лучшего из островов в космическом пространстве. Но даже если пройти её всю, от края до края, невозможно найти никого, способного излечивать людей от греховных склонностей так, как это делает Верховный Господь Кешава.

Примечание: Несмотря на то, что имеется великое множество иных методов самосовершенствования, ни один из них не может сравниться по эффективности с уникальной практикой преданного служения Господу.

В соответствии с ведической космологией наша планета является составной частью гигантского острова Джамбу-двипы, который, в свою очередь, располагается в центре вселенской сфе-

ры, именуемой *брахмандой*. Судя по описаниям, наш земной шар находится в пределах Бхарата-варши, занимающей приблизительно 1/9 часть территории острова Джамбу-двипы.

Вопрос: В священных писаниях приведены ясные свидетельства в пользу того, что в прошлые века люди совершали духовные подвиги, совершенно немыслимые для современного человека. Зная это, можно ли надеяться достичь серьезных успехов на пути подвижничества в наше время? Ответ следует далее.

61. *йад абхйарчйа харим бхактйā
крте вариша-йатаур апи
пхалам прāпноти выпулам
калау санкйртйа кейāвам*

То, что человек мог обрести в Золотой век (Сатья-югу), поклоняясь Господу Хари в течение ста лет жизни, присущих тому времени (в Сатья-югу продолжительность жизни человека была в сотни раз больше нынешней), – столь же великий плод можно обрести и в Кали-югу просто посредством *санкиртаны*, совместного воспевания святых имен Господа Кешавы – Кришны.

Вопрос: Но почему в наш век духовный путь настолько упрощен?

Ответ: В современном обществе царит атмосфера материализма, поэтому если в данной ситуации человек проявляет хоть какой-то интерес к духовному развитию, это уже достойно похвалы. Следующий стих проясняет заявленную тему более глубоко.

62. *киййате ту йадā дхармах
прāпте гхоре калау йуге
тадā на кйртает кайччин
муктидам девам ачйутам*

В ужасный век деградации, Кали-югу, следование религиозным принципам приходит в упадок. В такое время почти никто не склонен воспевать славу непогрешимого Господа, Ачьюты, хотя достоверно известно, что лишь Господь ниспосылает душе освобождение.

Вопрос: Если в Кали-югу способность человека к пониманию весьма ограничена, следует ли предположить, что данное обстоятельство может негативно сказаться на его духовном развитии?

Ответ: Этого не следует опасаться, так как служение Господу, в любом случае, приносит добрые плоды, о чем говорится ниже.

63. «Вишну-пура́на» (6.8.19)

Парā́шара сказал:

*авайенāпи йан нāмни
кйртите сарва-пāтакаих
пумāн вимучйате садйах
симха-трастā мргā ива*

Если человек воспевает имя Господа даже неосознанно, он освобождается от всех пороков. Греховные склонности быстро покидают его, словно олени, которые тут же пускаются наутек, едва слышат в лесу лвиный рык.

64. Брахмā сказал:

*нāрāйaнети мантро 'сти
вāг асти вайа-вартинй
татхāпи нараке гхоре
патантйтй этад адбхутам*

Как замечательно, что у людей есть совершенная дарующая спасение *мантра* – святое имя Нараяны и другие имена Бога! У них также есть дар речи. Так по какой же нелепой случайности они все же деградируют и падают в исполненный ужасных мучений ад?!

Вопрос: Если служение Богу столь редко встречается в наше время, быть может, предлагаемый метод очень сложен и подходит только для избранных?

Ответ: Нет, в действительности, он универсален и подходит для многих, о чем свидетельствует следующая цитата из писаний.

65. *āṛtā viśaṇṇāḥ śīttilāiḥ ca bhītāḥ*
ghorēṣu ca vīḍhiṣu varṭamāṇā
saṅkīrtīa nārāyaṇa-śābda-mātraṁ
vimukta-duḥkṣāḥ sukhino bhavanti

Страдающие, охваченные депрессией, напуганные и сбившиеся с пути неудачники, а также люди, претерпевающие ужасающие и мучительные невзгоды, – все они, воспев лишь однажды несущее чудотворную силу имя Нараяны, освобождаются от горестей и обретают истинное счастье.

Вопрос: Конечно, многие могли бы получить благо посредством поклонения Господу Кришне, но ведь у большинства людей не хватает качеств целенаправленности и устойчивости по отношению к духовной практике. Так будет ли возможным в таком случае продвижение? Ответ следует далее.

66. «Брахма-пураṇа» (20.42)

Каушика сказал:

saṅgṛhaḥ bhāgavataḥ śāstraṇāṁ
śrīmadbhāgavataḥ śāstraṇāṁ
śrīmadbhāgavataḥ śāstraṇāṁ
śrīmadbhāgavataḥ śāstraṇāṁ

Тем, кто хотя бы однажды поклонялся Господу, воспевая Его святое имя «Кришна», уже не придется рождаться вновь и находиться в утробе матери. К тому же они не попадут на страшный суд к богу смерти Ямарадже.

Вопрос: Помимо поклонения Богу, существуют и многие другие практики, обеспечивающие счастье в настоящей и следующей жизни. Чем же, в таком случае, преданное служение Кришне превосходит указанные методы?

67. *kṛpā nāka-prīṭha-gaṇaṇāṁ*
puṇar āvṛtti-lakṣaṇāṁ
kṛpā dṛṣṭvā vāsudeveti
mukti-bhīṣaṇaṁ anutāmaṁ

Вознесение в рай посредством следования пути благочестия не приносит вечного счастья, ибо, вкусив плоды небесных наслаждений и полностью исчерпав запас своей благочестивой кармы, душа неизбежно падает вниз, чтобы затем вновь получить рождение в мире земном. Поэтому насколько же более совершенна практика *джапы*, негромкого повторения святого имени Васудевы! Этот простой метод является семенем, приносящим величайший духовный плод – освобождение души!

Примечание: Помимо громкого воспевания славы Господа, для индивидуальной медитации также рекомендован метод негромкого повторения святого имени, называемый *джапой*. Духовные учителя *вайшнавов*, в первую очередь, предписывают использовать во время *джапы* Харе Кришна *маха-мантру*. Традиционно *джапа* повторяется с использованием четок из 108 бусин, с помощью которых ведется фиксированный отсчет числа прочитанных *мантр*. Шрила Бхактиведанта Свами Прабхупада, величайший *вайшнавский* учитель современности, установил для своих посвященных учеников следующий духовный стандарт – ежедневно воспевать на четках не менее 16 кругов Харе Кришна *маха-мантры*, каждый из которых включает 108 ее повторений.

Высочайшего уровня материального счастья человек может достичь в раю, на планетах полубогов, и несомненно, что идущие по пути благочестия последователи Вед способны вознестись туда. Однако, как сказано в данном стихе, жизнь на небесных планетах не вечна, что позволяет нам сделать следующий вывод: если какая-то религиозная практика не приносит абсолютного блага в форме непреходящих плодов, целиком посвящать ей себя мало разумно.

Вопрос: Конечно, очень приятно слышать высокопарные стихи во славу имени Господа, однако в реальности мы часто становимся свидетелями того, что верующие люди не освобождаются от страданий, несмотря на их молитвы. Почему же так происходит?

Ответ: Человек страдает из-за своих прошлых грехов, для освобождения от которых ему может потребоваться либо

большее, либо меньшее количество времени. Однако если люди научатся правильно применять присущий им разум, направляя его на достижение духовных целей, то результат становится гарантирован, о чем ясно свидетельствует следующий текст.

68. *буддхйā буддхвā вадасваинам
харир итй акшара-двайм
смаранāt кīртанād йасйа
на пунар джйайате квачит*

Прибегни к разуму и пойми – пение и памятование святого имени Хари освобождает человека от мучительных рождений в бренном мире! Это имя состоит всего лишь из двух слогов, так повторяй же его и достигни совершенства! Те, кто правильно следуют указанному методу, никогда не родятся вновь в данной юдоли страданий.

Примечание: В наше время приобрели широкое распространение множества различных оккультных учений, последователи которых зачастую пребывают в полном неведении в отношении основ истинной духовности. Поэтому для осуществления правильного духовного развития совершенно необходимо иметь хорошее духовное образование, полученное на основе авторитетных священных писаний. Таков разумный путь, рекомендованный в данном стихе.

69. *хе джихве мама нйхснехе
харим ким нāнубхйаше
харим вадасва калйāни
самсāродадхи-наур харих*

Что же ты не любишь меня, о мой язык, что же ты не повторяешь святое имя – «Хари»?! Стань же источником моего благоденствия и пой – «Хари», ведь Господь Хари есть «спасительный корабль», позволяющий пересечь труднопреодолимый океан *самсары*, круговорот рождений и смертей!

Примечание: Обращение к языку в приведенном стихе равнозначно обращению к божеству речи – богине учености Сарасвати. Ведь именно по милости Сарасвати человек обретает способность понять верховное положение Господа. Не иначе, как на платформе такого понимания, у человека возникает склонность прославлять Бога.

Слова данного стиха подсказывают нам, что для совершения прогресса на духовном пути крайне необходимо иметь молитвенный настрой в отношении серьезного изучения священных писаний. Нужно ясно помнить, что существуют уполномоченные божества, такие как Сарасвати, которые являются слугами Господа и стремятся должным образом направлять нас на пути к Богу.

Вопрос: Но разве почитание полубогов, какие бы формы оно не принимало, не представляет собой отклонения с пути чистой преданности в сторону мирского благочестия? Возможно ли вообще обойтись без него и попытаться обрести знание независимым, полностью трансцендентным путем? Ответ следует ниже.

70. Брахмā сказал:

*асāре кхалу самсāре
сāрат сāратаро хариḥ
пунйа-хйнā на винданти
сāрангāйī ча йатхā джалам*

Материальный мир не лучшее место для пребывания, но лучший из лучших, Господь Хари, даже здесь присутствует повсюду. Несмотря на это, люди лишённые благочестия не способны приблизиться к Господу так же, как пестрые птицы семейства *саранга* никогда не подходят к водной глади.

Примечание: Птицу *саранга* иногда называют иначе – *чатока*. Согласно этимологии, используемой в санскритской поэзии, птица *чатока* пьет только воду, падающую с неба в виде капель дождя. Таким образом, она словно не признает в качестве пригодной для питья воду, добываемую из любых водоемов. Используемое сравнение иллюстрирует, что неразумный (неблагочестивый)

человек не склонен обращаться к верному источнику знания, даже если источник общедоступен. Такой человек как бы говорит сам себе: «Зачем и чему мне учиться?»

Однако на самом деле происходит следующее. Не стяжав благосклонности богини учености Сарасвати и не обретя духовного образования, человек не сможет обрести мудрость, необходимую для осознания славы Господа. В результате мир в его понимании будет лишен божественной основы. Разум такого человека станет неустойчив, а недостаток знания, в конечном счете, приведет его к депрессии и разочарованию в жизни. Поэтому лучше идти по пути мудрости и праведности, рекомендованному в священных писаниях, ибо таков гарантированный путь, ведущий духовного подвижника к познанию Бога.

Более того, слово *саранга* не случайно использовано здесь для описания материалистов. На санскрите *сара* означает «суть», а *анга* – «тело». Подобное истолкование прекрасно демонстрирует мировоззренческую позицию материалистичных людей, непоколебимо убежденных в том, что главный смысл жизни заключается в постоянных заботах о наслаждении и поддержании своего тела. Стоит ли говорить, что такие личности живут в полном забвении о действительных нуждах души.

Вопрос: Но существуют ли фактические свидетельства, доказывающие, что мудрость и благочестие, основанные на преданности Богу, способствуют более быстрому достижению успеха в жизни? Ответ следует далее.

71. Воспевание имени Бога лучше совершения паломничества «Нāрадййа-пура̃на», Уттара-бхāга (5.4)

*куру-киштре̃на ким̐ тасйā
ким̐ кāйййā пушкаре̃на ким̐
джихвāгре вартате йасйā
харир̐ итй̐ акшара-двайм̐*

Воспевание святых имен Господа приносит столь великие плоды! Если у человека на кончике языка звучат лишь два слога

«Ха-ри», то ему уже незачем отправляться в паломничество по таким священным местам, как Курукшетра, Каши или Пушкара.

Примечание: Несомненно, посещение святых мест, связанных с играми Господа на Земле, является мощным источником духовного вдохновения. Однако, чтобы обрести полное благо от совершения таких паломничеств, необходимо отправляться в путешествие под руководством святых или опытных духовных учителей.

Иногда можно наблюдать, как люди, не имеющие настоящей духовной зрелости, пытаются обрести удачу в жизни посредством посещения святых мест Индии. Отправляясь в путешествия, они прилагают немалые усилия, и, действительно, обретают некоторые плоды благочестия. Но, согласно утверждению, сделанному в данном стихе, мудрый человек, познавший славу Господа, способен стяжать гораздо более великие плоды, просто воспевая святое имя Бога в духе истинной преданности. Такая личность осознает, что Господь присутствует повсюду, и что, поэтому, милость Господа можно обрести всегда и везде. Таким образом, для него становится не обязательным тратить много времени и сил на паломничества по святым местам. В этом заключается преимущество наделенного высшим разумом преданного Господа – малыми физическими усилиями он обретает несравненно больше как духовные, так и материальные плоды.

72. *асāре кхалу самсāре
сāрам экаи нирūпитам
самаста-лока-нāтхасйа
сāрам āрāдханаи хареḥ*

В этом неприглядном мире *самсары*, по сути, есть только одно уникальное благо – поклонение Господу Хари, Властелину всех миров и планет!

Примечание: Из данного утверждения следует, что без преданности Кришне все другие достижения не принесут человеку конечного удовлетворения.

Вопрос: Если кто-то осознал славу Бога, достаточно ли ему только думать о Кришне, и может ли он при этом использовать язык и другие органы чувств по собственному усмотрению?

73. *сā джыхвā йā харим̐ стаути
тач читтам̐ йат тад-артитам
тāв эва кевалау йлагхйау
йау тат пūджā-карау карау*

Только тот язык сослужит человеку добрую службу, что поет славу Господу Хари! Лишь направленное на Господа сознание наполняет жизнь смыслом! Лишь те руки хороши, которые заняты в поклонении Богу!

Примечание: Здесь утверждается, что потенциал использования чувств человека в полной мере раскрывается лишь в случае, если он посвятил всего себя служению Кришне. Если же какая-то деятельность не посвящается Господу, то не существует никакой гарантии, что она принесет ожидаемое удовлетворение.

75. Шива сказал:
*сāдху сāдху махā-бхāга
сāдху дāнава-нāйāна
йан мām прчхаси дхарма-джйā
кейавāрāдханам прати*

Похвально, похвально, о, наделенный великой удачей царь! Похвально, о, победитель демонов! О, знаток *дхармы*! Ты спросил меня о достойнейшем предмете – о поклонении Всевышнему, Кешаве!

Примечание: Используемое в стихе обращение «Данава-нашана» указывает на то, что благодаря преданности Кришне человек обретает способность одерживать победу над любыми врагами (демонами) как внешними, так и внутренними. Причем победа над внутренними врагами – это торжество над негативными склонностями характера: вожделием, гневом, жадностью и т.п.

76. Преданность возникает только у безгрешных душ

нимишаи̎ нимишāрдхаи̎ вā

мухūrтам апи бхāргава

нāдагдхāйиеша-пāпāнāи̎

бхактир бхавати кеśаве

О, брахман, потомок мудреца Бхригу! Совершенно точно, что преданность Господу Кешаве не возникает ни на минуту, ни на полминуты, ни на полчаса у тех, чьи грехи всё ещё не сожжены огнем духовного знания.

Вопрос: Как уже было сказано, ум, направленный на Кришну, делает жизнь человека прожитой не пустую, но также известно, что внутри ума формируются самые разнообразные интеллектуальные запросы. Позволит ли их удовлетворение само по себе обеспечить человеку достижение счастья? Ответ дается в следующем стихе.

Как правильно занять свои чувства?

*77. ким тена манасā kārйам
йан на тиштхати кеiаве
mano мукти-пхалāvāптйаи
kāраṇам супрайоджанам*

Какой толк в мыслительной деятельности, не направленной на Всевышнего Кешаву? Лишь правильно ориентированный ум может стать уникальнейшим инструментов в достижении высшей цели жизни, – освобождения из мира смертных!

Примечание: Здесь сказано, что самое лучшее применение человеческого разума, которое только можно найти, заключается в возможности направить его на постижение Высшей истины, т.е. науки о Боге.

Вопрос: Ум является центром деятельности чувств. Каково же, в таком случае, верное использование органов чувств?

78. *рого нāма на сā джыхвā
йайā на стўйате харих
гартау нāма на тау кармау
йāбхйāм тат карма на йрутам*

Болен тот язык, который не славит Господа Хари, ибо он несет лишь бред! А не слушающие о деяниях Господа уши – это всего лишь бесполезные дыры на теле!

79. *нўнам тат-каṇṭха-йāлўкам
атха вāпй упаджихвикā
рого нāма на сā джыхвā
йā на вакти харер гуṇāн*

Если человек не говорит о достоинствах Господа Хари, его горло издает только бессмысленные звуки, напоминающие кваканье лягушонка. Такой язык вовсе и не язык, но гнойный нарыв!

Примечание: Речевой аппарат человека включает в себя несколько взаимозависимых органов, но действия каждого из них предосудительны, если они не направлены на служение Кришне.

80. *бхāра-бхўтаиḥ падаиḥ карйам
ким эбхир нрпайор двиджа
чараṇау тау ту са-пхалау
кейāвāлайā-гāминау
те ча нетре махāбхāга
йāбхйāм сандрийāте хариḥ*

О, дважды-рожденный брахман, какова практическая польза от ног лишенного духовности человека, чье существование основано исключительно на животных интересах? Такие ноги не более, чем бесполезное бремя! Лишь те стопы, что приводят в храм Господа Кешавы, служат добрую службу своему хозяину. О, обретший великую удачу, только те глаза по-настоящему полезны, с помощью которых человек созерцает образ Господа в храме!

Примечание: Одни органы чувств предназначены для обретения знания, а другие – для совершения деятельности, но, так или иначе, все они должны быть вовлечены в служение Господу.

81. *ким тасйа чараṇаиḥ кārйам
вртхā сайчараṇаир двиджа
йаир хи на враджате джантуḥ
кейавāлай-дариṇане*

О, брахман, ходьба ног мирского человека – бессмысленное занятие. Нет никакого толка от тех ног, которые не ведут живое существо на *даршан*, встречу с Богом в храме Господа Кешавы!

Особые плоды преданности Господу

82. Только преданный достоин стать мудрецом-риши
«Вишну-дхармоттара-пура̃на» (1.57.23)

веда-веданта-видушām

мунйнām бхāвитātманām

риштвам апи дхармаджйа

виджйейам тат-прасāдаджам

О, знаток дхармы, вдохновленные духовной жизнью мудрецы обретают знание Вед и «Веданты» и, по особой милости Господа, становятся провидцами – *риши*.

Примечание: Среди мудрецов выделяется особая категория святых, называемых *риши*. К *риши* относятся те, кто способны, по милости Господа, воспринимать сверхчувственную реальность. В частности, каждый из вечных ведических гимнов нисходит в наш мир в процессе божественного откровения, являемого одному из просветленных *риши*.

Мудрец Девала дал следующее определение *риши*:

*ūrḍhva-retās tapaśvī ugro
nīyatāīī cha samīamī
īāpānu-grahayoh īakṭaḥ
satīya-sandho bhāved riṣiḥ*

«*Риши* может стать тот, кто способен на суровые аскетические подвиги, подразумевающие воздержание в еде и строгий контроль чувств. Благодаря тому, что *риши* воздерживается от секса, его семя движется вверх и дает силу духовному разуму. Такой мудрец всегда придерживается истины. Он способен проклясть или благословить силою своего слова».

Вопрос: Какие общезначимые аспекты счастья проявляются в жизни преданного Господа?

83. *вичитра-ратна-парйанте
mahā-bhoge cha bhoginaḥ
ramante nāka-nāribhiḥ
keśava-smaraṇāt pḥalam*

Наслаждение в обществе небесных красавиц на великолепном ложе, обрамленном дивными самоцветами, – таким может стать плод памятования о Господе Кешаве.

Примечание: Как правило, люди, еще не достигшие духовной зрелости, продолжают оставаться во власти материальных желаний. Для исполнения подобных желаний они вполне могут отправиться на райские планеты и вкусить там нектар небесного счастья. Таким образом способны проявляться побочные плоды служения Господу. Однако необходимо помнить – несмотря на то, что полубоги в раю имеют очень обширные возможности для наслаждений, их обители преходящи, а сами наслаждения временны и несовершенны.

Нараяна Пандит Ачарья в книге «Мадхва-виджая» (11.38) пишет о духовном мире так:

«Райские сады Нандана-вана на планете царя небес Индры носят тоже название, что и сады Верховного Господа на Вайкунтхе.

Но душа обретает полное блаженство, только достигнув царства Господа, так как любое материальное счастье ограничено и проходяще».

В действительности, после достижения освобождения из материального рабства все личностные качества души не только сохраняются, но более того, совершенным образом раскрываются в служении высшему объекту любви – Верховному Господу. Чего бы ни пожелал счастливый обитатель Вайкунтхи, – достаточно лишь *санкалпы* (сосредоточенной мысли), чтобы любые его желания мгновенно исполнились. Таково утверждение Вед.

В частности, в «Чхандоджна-упанишад» (8.4.3) развлечения освобожденных душ описаны следующими словами:

*са татра парйетти джакишан крйдан
рамамāнах стрйбхир вā йāнайр вā*

«Освобожденная личность счастливо проводит время в царстве Господа, она вкушает нектарные яства, играет, наслаждаясь с женщинами, или катается на воздушных кораблях и прочих средствах передвижения».

«Мадхва-виджая» (11.62-63) гласит:

«На Вайкунтхе любовные игры освобожденных душ не приводят к истощению сил, выделению пота и прочим неприятным последствиям. Супруги никогда не ссорятся и не мучаются от нежеланной разлуки. Даже если у мужа несколько жен, между женами всегда царят любовь и взаимоуважение. В обители Господа никогда не возникают раздоры, ибо там полностью отсутствуют какие-либо недостатки или несовершенства».

«Тела жителей Вайкунтхи состоят из чистого знания и блаженства, они источают лишь очаровательное благоухание, распространяющееся как снаружи, так и изнутри. Поэтому даже величайшие отрекшиеся от мира мудрецы и йоги чтят божественные игры верных семейных пар обитателей царства Господа Хари».

Вопрос: Но те, кто идут путем благочестия и совершают ведические жертвоприношения, тоже обретают великие плоды.

Возможно ли сравнить их достижения с достижениями преданных?
Ответ дается в следующих стихах.

84. «Вишну-смерти» - 92
айшвамедха-сахасрāñām
йах сахасрам самāчарет
нāсау тат-пхалам āпноти
тад-бхактйаир йад авāпйате

Даже если кто-нибудь совершит великое жертвоприношение коня – *ашвамедху* тысячи и тысячи раз, он все равно не сможет обрести того высшего блага, что уготовано для искреннего преданного Господа.

85. *ре ре манушйāх пурушоттамасйа*
карау на касмāн мукули-курудхве
крийā-джушām ко бхаватām прайāсах
пхалам хи йат тат падам ачйутасйа

О благородные люди, *манушьи*, стыдно, стыдно! Вы прикладываете столь большие усилия ради достижения мирских целей, но неужели трудно хотя бы иногда почтительно сложить ладони над головой и молитвенно воззвать к Верховному Господу? Ведь такое сравнительно несложное действие принесет вам удивительный плод – жизнь в вечной обители непогрешимого Ачьюты!

Слава обхода вокруг храма Господа

86. «Лаугākши-смрти»

*вишнор вимāна̐ йах курйād
сакрд бхактйā прадакшиṇам
аи̐вамедха-сахасрасйā
пхалам āпноти мāнавах*

Если кто-то хотя бы однажды с должной преданностью обойдет (слева направо) вокруг храма Господа Вишну, украшенного куполом, напоминающим божественный летающий корабль *виману*, – такой человек обретет благо от совершения тысячи «царских» жертвоприношений *аишвамедха*.

Примечание: Слово *вимана* в данном стихе может также обозначать одного из преданных Господа, такого как Гаруда или Хануман, которые служат Вишну в качестве носителей (*вахана*). Что же особенного заключается в обходе, совершаемом не вокруг Самого Господа, но вокруг Его слуги? Глубинный смысл обсуждаемых здесь действий таков. Даже небольшое служение, совершаемое по отношению к преданным Господа, считается очень сокровенным деянием. Такое служение приносит великие плоды, во много раз превосходящие благо, получаемое от совершения помпезных религиозных ритуалов.

87. *прадакшиṇам ту йах курйād*

*дхарим бхактйā саманвитах
хамса-йукта-вимāнена
вишну-локам са гаччхати*

Тот, кто с преданностью обойдет вокруг божества Господа Хари, полетит в вечное царство Господа на планету Вишну-локу в воздушном корабле, несомом дивными лебедами.

Благо от поклонов Господу

88. *tīrtha-kṛti-sahasraṇi*
vṛta-kṛti-śatāni ca
nārāyaṇa-praṇāmasya
kalām nīrhanṭi śodaiśīm

Миллиарды омовений, совершенных в святых местах, и миллионы всевозможных аскетических подвигов не сопоставимы даже с одной шестнадцатой частью блага, обретаемого как результат искреннего поклона перед Господом Нараяной.

Примечание: В действительности, совершение аскез и паломнических путешествий требует значительно больших физических усилий, нежели обычное принесение поклонов. Тем не менее практика поклонов Господу может быть отнесена к категории особо сокровенного, прямого служения Богу, потому и плоды ее необычайно велики.

Вопрос: Если метод поклонов столь могущественен, у него должны быть свои секреты. Какой поклон можно считать совершенным по всем правилам?

89. «Скāнда-пураṇа» (2.5.10.30)
urasā śīrasā dṛiṣṭīā
manasā vacasā tatṭhā
padbḥyām karābḥyām dḥjānubḥyām
praṇāmo 'iṣṭāṅga īritaḥ

Полным поклоном является *аштанга-пра nama*, т.е. в нем должны быть задействованы восемь составляющих: грудь, голова, взгляд, руки, колени, стопы, ум и речь.

Примечание: Здесь важнейшим условием считается полное сосредоточение ума на объекте поклонения. Добиться этого возможно лишь благодаря развитию зрелой преданности Господу.

Существует два основных вида поклонов:

Совершая первый из них, человек встает на колени и склоняет к земле голову и руки. В данном положении его грудь тоже оказывается задействованной, она наклонена вперед, но пола не касается.

Второй вид поклона называется *дандават* – все тело в нем вытянуто, словно стержень. Кланяющийся таким образом человек ложится в полный рост на пол и вытягивает руки впереди себя. Этот вид поклона в особенности предназначен для мужчин. Женщины же не должны ложиться грудью на пол во время поклона. Как атрибут материнства их грудь весьма почитаема, и поэтому ею не следует касаться земли.

Взгляд и речь:

Так как человек кланяется лицом вниз, его глаза для большего сосредоточения могут быть прикрыты, однако внутри себя он должен продолжать мысленным взором созерцать образ Господа на протяжении всего поклонения. Речь в поклоне используется для прославления Господа посредством вознесения Ему искренних молитв.

Вопрос: А что если вследствие некой болезни человек оказался неспособным полноценно управлять членами своего тела? К примеру, его колени могут не гнуться. Как ему быть тогда? Кроме того, в особенности трудновыполнимым может оказаться достижение сосредоточения ума на процессе поклонения Господу. Будет ли толк от поклонов, совершенных с изъянами?

90. *śāṭṭhīenāpi namaskāraṁ*
kurvataḥ śāṭṭhīga-pāñāye
śāṭṭhī-džanmārdžitam pāñam
naiśīyatī eva na samīśāyaḥ

В руках у Господа божественный лук Шарнга, и если кто-то предложит Господу поклон, пусть даже не от чистого сердца – вне всяких сомнений, такой человек освободится от грехов, накопленных за сотни его прошлых жизней!

Примечание: Здесь дается ответ, в соответствии с которым благо от совершения поклона Господу получает даже недобросовестный человек. Следовательно, если кто-то старается со всей искренностью, у него, несомненно, есть все основания надеяться обрести милость сострадательного Господа.

91. *самсārṇава-магнāṇām
нарāṇām pāpa-кармаṇām
нāṇйоддхартā джаган-нāтхам
муктвā нārāyaṇām парам*

Для грешных людей, тонущих в океане *самсары*, нет другого спасителя, кроме Властелина вселенной, Верховного Господа Нараяны!

Примечание: Даже если лень и несобранность мешают человеку регулярно кланяться и молиться перед Господом, он должен определенно уяснить для себя, что ничто другое, кроме преданного служения Кришне, не спасет его.

Вопрос: Тот, кто кланяется, рискует испачкаться в пыли. Неужели есть такая необходимость жертвовать чистотой и опрятностью? Ответ следует ниже.

92. *реṇу-куṇтхита-гāтрасйа
каṇā йāванти бхāрата
тāвад вариша-сахасрāṇи
вишну-локе махййате*

О, потомок царя Бхараты, когда человек всем телом падает в поклоне перед Господом, сколь много пылинок пристает к его телу – по крайней мере, столько же тысяч лет он удостоится счастливо прожить в славной обители Господа, Вишну-локе!

Примечание: Когда человек ложится на пол в поклоне, этим действием он освобождается от ложного эгоизма, т.е. желания властвовать над миром независимо от воли Господа.

Хотя кланяющийся человек может испачкаться пылью (*рену-кунтхита*), однако в результате он удостоивается жизни в обители Господа на Вайкунтхе, где полностью отсутствуют страдания и несовершенства материального мира, также называемые словом *кунтха*. К телу лежащего в поклоне прилипает едва ли исчислимое количество пылинок, и, соответственно, жизнь его в царстве Господа будет столь же неисчислимо долгой. Реально действующий принцип таков: те, кто вступают в вечное духовное царство, уже никогда не возвратятся в полный горестей материальный мир.

Слава вкушения врасага, виши, предложенной Господу

93. «Агни-пура́на»

*пāванам вишну-наиведйам
субходжйам ришибхих смртам
анйа-девасйа наиведйам
бхуктвā чāндрāйанам чарет*

Изысканная пища – *наиведьям*, предложенная Господу Вишну, несет в себе великую очищающую силу, таково мнение просветленных мудрецов-*риши*. Поэтому если какой-то преданный по несчастной случайности отдаст предпочтение пище, предложенной не Господу, а некому полубогу, то в качестве искупления за такой проступок он должен наложить на себя епитимии и соблюдать их в течение половины месяца (двух недель).

Примечание: Полубоги – это уполномоченные представители Господа, и методы поклонения им описаны в священных гимнах

Вед. У полубогов тоже есть посвященные им храмы, но, в соответствии с правилами Вед, подношения полубогам должны совершаться лишь после их предварительного предложения Верховному Господу. В таком случае *прада* полубогов приравнивается к разновидности *прада* Господа. Однако, если кто-то в силу своего невежества поклоняется полубогам как независимым божествам, такое поклонение нарушает четкую иерархию божественных сил во вселенной и поэтому строго осуждается в данном стихе.

В «Бхагавад-гите» (9.27) Господь Кришна говорит: «Чем бы ты ни занимался, что бы ты ни ел, какие бы ни приносил жертвы, что бы ни отдавал и какие бы аскезы не совершал, делай это, о, сын Кунти, как подношение Мне!»

В соответствии с этим наставлением Господа напрашивается вывод, что перед употреблением пищи желательно всегда предлагать ее Кришне. Такой духовный стандарт ввел для своих учеников великий проповедник Бхактиведанта Свами Прабхупада.

Естественно, что для подношения Кришне пригодна только чистая и свежая пища, наделенная качествами благодати. Если человек следует этой рекомендации, то ему становится очень легко ограничить себя от употребления в пищу запрещенных продуктов, таких как мясо, рыба, яйца и прочих, которые духовные авторитеты отнесли к категории греховных и оскверняющих сознание.

Вкушение пищи является очень важным аспектом в жизни каждого человека. Таким образом, если начать употреблять только *прада*, пищу, предложенную Кришне, то одно это несложное правило способно полностью одухотворить жизнь человека. Существует мнение, что если человек питается освященной пищей в течение семи лет, то за такой период его тело принимает качественно иную, духовную природу.

94. *котй-аиндава-сахасраис ту*
мāсопошана-котибхих
тат пхалам прāпйате нумбхир
вишнор наиведйа-бхакишāт

То благо, которое человек способен обрести посредством соблюдения многих тысяч постов, длящихся на протяжении целого месяца или двух недель, можно сразу заслужить, просто отведав *прасада* Господа Вишну!

Могущество чаранамриты – освященной воды со стоп Господа

*95-96. три-рāтра-пхаладā надйō йāх кāйичид асамудрагāх
самудрагāс ту пакшасйа мāsасйа саритām патих
шаñ-мāса-пхаладā годā ватсарасйа ту джāхнавй
двāдайāбдопавāсасйа вишну-пāдода-севанам*

«Омовение в некоторых священных реках, не впадающих в океан, приносит благо, равное благу, обретаемому от соблюдения трехдневного поста. Реки же, впадающие в океан, дают результат, сопоставимый с подобной аскезой, длящейся уже две недели. Лишь одно омовение в океане, совершённое в должное время, дарует благо месячного поста. Омовение в священной реке Годавари приносит благо от аскетического подвига, совершаемого в течение шести месяцев, а однократное омовение в Ганге дарует благо следования обетам в течение года. Еще более удивительно то, что вода, стекающая со стоп Господа Вишну, если ее выпить, приносит плод благочестия от поста, творимого в течение двенадцати лет».

Примечание: Омовение в океане порождает благо, если совершается в особые дни, такие как новолуние, полнолуние и *санкранти* – вхождение Солнца в очередной астрологический дом.

97. гаṅgā-п्रायāга-гайа-пушкара-नामिनी
समसेवितानी बाहुिषां कुरु-दज्जंगलानी
कालेना त्तिर्तखा-सालिलानी पुनान्ति पापाम्
पादोदाकाम् भगवतां प्रपुनान्ति सदियां

Река Ганга и воды священных водоёмов, располагающихся в местах паломничества, таких как: Праяг, Гая, Пушкара, Наимишаранья и Куру-кшетра, – очищают от грехов лишь после весьма продолжительного употребления, тогда как *чаранамрита*, вода, омывшая стопы Господа, дарует очищение мгновенно.

Вопрос: Но, может быть, в мире существует хоть какой-нибудь водоем, сравнимый по своей святости с *чаранамритой* Вишну?
Ответ следует далее.

98. йानी कानी चा त्तिर्तखानी
ब्रह्मज्ज्द्वान्तां स्तुतिनी वानि
विष्णु-पादोदाकासियाते
कालम् नार्हन्ति शोभायाम्

Какие бы священные водоемы не имелись во всей вселенной, их очищающий эффект не сопоставим даже с одной шестнадцатой частью той благодати, что исходит от воды, стекающей со стоп Господа Вишну!

Вопрос: Омовение совершается в священных реках. Но в чем заключается метод правильного использования *чаранамриты*?

99. सना-पादोदाकाम् विष्णोः
पिबान् निरासि द्धायान्
सर्वा-पापा-विनिर्मукतो
वािशनावाम् सिद्धिम आप्नुयान्

Если человек пьет и брызгает себе на голову священную воду, омывшую стопы Господа Вишну, то, освободившись от всех грехов, он достигнет редкостного совершенства, чтимого среди вайшнавов.

100. йатхā пāдодакам пуñйām
нирмāлйām чāнулепанам
наиведйām дхūпāиешай ча
āрāтийī ча татхā харех

Сколько свята вода, стекающая со стоп Господа Хари, столь же священны и предложенные Ему цветы, сандаловая паста, пища или пепел, оставшийся от благовоний, поднесенных Господу во время храмовой службы.

Примечание: В предыдущих стихах была особо подчеркнута святость чаранамриты, но здесь в качестве дополнения указывается, что и все предметы, предложенные Господу, также являются священными.

101. «Скāнда-пураṇа» (2.2.39.34)
туласйāс ту радж-о-джуштам
наиведйасйā ча бхакшанам
нирмāлйām иирасā дхāрийā
махā-пāтака-нāййанам

Вкушая прасад Господа, украшенный листочками Туласи, и нося на шее цветочную гирлянду, предложенную Господу, человек освобождается от величайших пороков.

Слава поклонения Господу в образе шалаграма-шиды

102. бхактйā vā йāди вāбхактйā
чакрāнкита-ишлām прати
дарйāнам спарйāнам вāпи
сарва-пāпа-праñāййанам

Не важно, с подобающей любовью или даже без таковой, если преданный смотрит на *шалаграм*, отмеченный знаком диска Господа, и касается Его, он освобождается от всех грехов!

Примечание: *Шалаграмами* называют особые камни, порождаемые самой природой в русле священной реки Гандаки, что протекает в Гималаях на территории современного Непала. Такие камни имеют округлую форму и бывают, преимущественно, черного цвета. Большинство *шалаграмов* отмечены символами диска Сударшаны или другими знаками Господа Вишну.

История явления Туласи и Шалаграма

В давние времена жил на свете царь по имени Дхарма-дхваджа, который вместе со своей верной женой с великой преданностью поклонялся Лакшми-деви, супруге Господа Вишну.

Мать вселенной Шри Лакшми приносит счастье, процветание и, главное, Она благословляет преданных на служение Господу, ведь не зря одно из Ее имен – «Бхакти-деви», богиня преданности. Поэтому с древнейших времен поклонение Ей составляло одну из важнейших форм духовной деятельности. Таким образом, совсем не случайно, что Дхарма-дхваджа горячо желал обрести Ее особую милость.

Итак, в должное время, в лоно его супруги вошла необычная душа, сопровождаемая полной экспансией богини Лакшми. В день полнолуния месяца Карттика (октябрь-ноябрь), в самый благоприятный период Мадхави, супруга царя Дхарма-дхваджи, родила прекрасную дочь, чье тело было отмечено всеми наиболее благоприятными знаками. Когда дочь подросла, она стала девушкой самой удивительной красоты. Она всегда выглядела шестнадцатилетней, и ее прекрасные черты полностью завораживали ум и сердце каждого человека. Ничто не могло сравниться с ее очарованием, и поэтому она получила подобающее только ей имя – «Туласи» («Несравненная»).

Однажды юная Туласи оставила дом и, желая обрести себе в мужа Самого Господа Нараяну, отправилась в лес Бада-

ри-ван, где посвятила себя очень суровым аскезам. Через некоторое время глава полубогов Брахма, весьма довольный ее подвижничеством, предстал перед ней и спросил, чего она хочет добиться посредством совершения столь необычайно строгих аскетических подвигов.

И Туласи ответила ему: «В прошлой жизни я была пастушкой-*гопи* по имени Туласи и жила в вечной обители Господа Кришны на Голоке. Мне несказанно повезло, ибо в то время я стала возлюбленной служанкой Самого Господа.

Однажды ночью по обыкновению Кришна танцевал со Своими подружками-*гопи* танец *раса*. Во время этого танца наиболее дорогая подруга Господа, Шримати Радхарани, как будто преисполнилась ревностью и прокляла меня родиться на Земле среди обычных смертных. Поэтому мне и пришлось явиться здесь в облике простой земной девушки.

Но теперь в награду за мое подвижничество я желаю получить в мужа Самого Господа Нараяну, Который не отличен от Кришны, и Кого я столь сильно любила в моей прошлой жизни».

Тогда Господь Брахма в ответ произнес: «Дело в том, что близкий друг Кришны пастушок Судама однажды очень захотел заполучить тебя в жены. Чтобы его желание сбылось, Радхарани одновременно с тобой прокляла и его, в результате чего он также родился на Земле. Ныне он стал могучим демоном по имени Шанкхачуда. Знай же, что Шанкхачуда уже совершил великие аскезы, чтобы добиться твоей руки. Поэтому совершенно ясно предопределено, что он станет твоим мужем в этой жизни.

Позднее однако судьба повернется так, что по некоторой причине ты проклянешь Господа Нараяну. Отвечая на любовь твоего сердца, Он примет тогда данное проклятие и затем, наконец, станет твоим супругом. Господь Вишну полюбит тебя больше собственной жизни, и поэтому впоследствии ни одно поклонение Ему не будет успешным без твоего участия. Так, с моего благословения, ты станешь богиней самого священного из всех деревьев и насладишься постоянным любовным союзом с Господом Вишну».

*Шри Баладева Видьябхушана в работе «Прамея-ратнавали» (1.13) утверждает, что у Господа Вишну изначально есть только одна супруга, которая подобно Господу распространяет Себя во множество форм и воплощений. В этой связи «Гаутамия-тантра» провозглашает: «Радхарани – это *сарва-лакшми-майи*, изначальный источник всех проявлений Лакшми». Если же какая-то индивидуальная душа стремится иметь супружеские отношения с Господом, ей необходимо получить на то милость и дозволение Радхарани (или Лакшми). Также, опираясь на авторитет «Брахма-самхиты» (5.37), можно указать как на факт, что все остальные *гопи* либо являются прямыми экспансиями Радхарани, либо же могут быть *дживами* с частичным присутствием *шакти*, или энергии Радхарани, внутри.

Если кто-либо становится носителем определенной божественной энергии, то в таком случае он или она получают именование *шакти-авеша-аватары*. В этой связи в своей «Махабхарата-татпарья-нирнае» Шри Мадхвачарья разъясняет: «Воплощение *авеша* отличается от прямой (полной) экспансии тем, что присутствие *авешы* в избранной личности может, в зависимости от времени или обстоятельств либо возрастать, либо убывать».

Следовательно, в отношении Туласи можно заключить, что хотя в ней и присутствовала *шакти-авеша* богини Лакшми, но вплоть до тех пор, пока Туласи не вступила в супружеские отношения с Господом, Лакшми находилась в ней по большей части потенциально.

К подобному выводу можно прийти на основе следующего хорошо известного факта:

Радха (или Лакшми), будучи изначальной супругой Господа, никогда не становится женой кого-либо, кроме Самого Господа. Не может быть никакой речи о том, чтобы Господь предоставил Свою вечную супругу кому-нибудь во временное пользование, это полностью исключено.

Туласи является воплощением одной из многочисленных

шакти, энергий Господа, и поскольку она не представляла собой прямого воплощения богини Лакшми, появилась возможность, чтобы кто-то, кроме Господа, мог стать ее мужем, пусть даже на очень короткое время.

Когда Сама Лакшми подобно Господу нисходит на Землю, Она приходит в Своем духовном теле. Для Нее не существует необходимости облачаться во временное материальное тело, в котором пребывают обычные обусловленные души. Поскольку Туласи родилась в теле, состоящем из материи, можно сделать вывод, что она не была прямой экспансией Лакшми или Радхарани.

Заключение таково: сейчас Туласи почитаема наравне с Лакшми благодаря тому, что экспансия Лакшми проявилась в Туласи в должный момент, дабы она, наконец, смогла стать законной супругой Господа.

Конечно, с поверхностной точки зрения, все подобные игры Господа выглядят достаточно запутанными, но на то существует сокровенная причина – Господь оберегает конфиденциальность Своих деяний от не имеющих веры ни во что святое демонов и материалистов.

В то же самое время Шанкхачуда, получив от Господа Брахмы желанные благословения и особый защитный амулет (*кавачу*), прибыл в Бадри-ван, где он увидел прекрасную Туласи. В момент их встречи Господь Брахма появился рядом с ними и произнес: «О Шанкхачуда, прими эту девушку в жены!» Повернувшись к Туласи, он добавил: «Не волнуйся, после смерти Шанкхачуды твоим супругом обязательно станет Господь Вишну».

Среди многих благословений, которые Шанкхачуда получил от Господа Брахмы, одно было действительно особенным. До тех пор пока честь его жены оставалась незапятнанной, никто не мог убить его. Обретя столь ценное благословение, Шанкхачуда чрезвычайно возгордился и стал угнетать людей и даже полубогов. Seriously обеспокоенные его поведением, полубоги обратились к Господу Шиве с просьбой о защите, и Шан-

кара (Шива) отправился к Шанкхачуде и лично сразился с ним в поединке.

Тем временем Господь Вишну решил воспользоваться случаем и «похитить честь» Туласи. Пока Господь Шива и Шанкхачуда неистово сражались, Господь Хари принял облик святого брахмана и появился на поле сражения. Тогда Он обратился к Шанкхачуде: «Не будешь ли ты столь любезен, чтобы пожертвовать мне, брахману, свою защитную *кавачу*?» Шанкхачуда был абсолютно верен кодексам благочестия и потому незамедлительно отдал Господу свою *кавачу*. После этого Господь Хари покинул поле битвы и, приняв облик Шанкхачуды, предстал перед Туласи. В образе ее мужа, Он наслаждался с ней в любовном единении и так «лишил ее чести».

*Текст «Бхавишья-пураны» тщательно и пространно объясняет, что в сложившейся ситуации Господа Вишну нельзя обвинять в аморальном поведении. Он поступил таким образом, чтобы благословения, данные Господом Брахмой, сбылись и чтобы, в конечном счете, каждый из Его преданных обрел плоды своих мечтаний. Естественно, что Господь по обыкновению старался помочь и преданным Ему полубогам в борьбе с материалистичными демонами.

Господь проявил эту игру (*лилу*), которая иногда истолковывается в смысле Его аморального поведения, дабы ввести в заблуждение неверующих в Бога демонов. Но так как Туласи представляет собой *авешу* Лакшми-деви, вполне очевидно, что уже с рождения она была предназначена в супруги Господу Вишну.

В тот же самый момент Шанкара убил Шанкхачуду в сражении. Когда Туласи узнала о происшедшем, она сказала Господу Хари: «Ты лишил меня чести путем обмана и убил моего мужа! Твое сердце подобно камню! Так будь же камнем на этой Земле, я проклиная Тебя!»

Господь Хари спокойно ответил: «Ты не напрасно прошла через столь суровые аскезы, стремясь обрести Меня в супруги! Но

поскольку мой преданный Судама (в облике Шанкхачуды) тоже совершил великое подвижничество, чтобы добиться твоей руки, он первый достиг исполнения своих желаний. Взяв тебя в жены в этой жизни, он, удовлетворенный, уже вернулся на Голоку.

Теперь ты также можешь получить то, к чему так долго стремилась. Покинув это преходящее тело и приняв божественный облик, ты навеки останешься со Мной. Твоя нынешняя плоть превратится в реку Гандаки, а из твоих волос вырастут священные деревья Туласи. Во исполнение твоего проклятия Я стану камнями, *шалаграма-шилами*, и навсегда поселюсь на берегах реки Гандаки. Миллионы червей *ваджра-кита*, обитающих в тех местах, украсят такие камни знаками Моей *чакры*, выгрызая на них узоры своими острыми зубами».

С тех пор Господь Вишну пребывает в виде камней *шалаграмов* в водах реки Гандаки. Те преданные, кто имеют посвящение в чтение *гайатри-матр*, в соответствии с предписаниями Вед, могут поклоняться *шалаграмам* как Самому Господу. При этом подношение листьев и цветов деревца Туласи является обязательным аспектом поклонения им. Так же как в *шалаграме* Господь всегда сохраняет Свое присутствие, в деревце Туласи находится особое проявление супруги Господа, называемое на санскрите термином *Лакшми-саннидхана*. Хотя в каждом растении Туласи, как и в других деревьях, воплощаются обычные души, они становятся благословлены божественным присутствием Лакшми в данной форме растительной жизни. Туласи называют Бхакти-деви, поскольку посредством поклонения Ей можно обрести милость Шри Лакшми в форме любви и преданности Богу.

103. *шйалагрāмодбхаво дево*
дево двāрāватй-бхавах
убхайох сангамо йатра
татра муктир на самййах

Если в одном доме находятся сразу два Божества, которым совершается поклонение, – *шалаграм* и священный коралл из Двараки, то его обитатели обязательно удостоятся освобождения!

Примечание: В Аравийском море у берегов священного города Двараки произрастают особые белые кораллы, на которых во множестве запечатлен знак *чакры*, диска Господа. В писаниях говорится, что поклонение такому коралловому камню равнозначно поклонению *шалаграму*.

Вопрос: А что если преданный живет в месте, удаленном от центров духовной культуры. Как ему быть в такой ситуации? Ответ следует ниже.

104. «Варāха-пурāна»

*млеччха-деи́е 'йу́чау ва́ти
ча́кра̎нко йатра тиш́тхати
йоджа́нāни татхā трй́ни
мама кшетра́м васундхаре*

Господь Вараха, обращаясь к богине Земли, сказал: Даже если *шалаграм* со знаком *чакры* находится в стране *млеччхов* (месте, лишенном ведической культуры), где нет чистоты следования принципам религии, всё равно на три *йоджаны* в окружности это место становится Моей священной обителью – *кшетрой*.

Примечание: Одна *йоджана* равна расстоянию, близкому к восьми милям, что составляет примерно тринадцать километров.

105. *йāлагрāмодбхава́м дева́м
йаи́лам ча́кра̎нка-ма́ндитам
йатра́ни нййате татра
ва́ра́насйāх йатāдхика́м*

Куда бы ни было принесено божество Господа в форме *шалаграма* с отметинами *чакр*, такое место становится в сто раз священнее древнего города Варанаси, расположенного на берегу Ганги.

106. **Изначальный источник святости:**

*ха́риṇā мукти-да́нйха
мукти-стхā́нāни сарва́йах
са йасйа сарва-бхā́вешу
тасйа таи́х кий̎ прайоджа́нам*

Все святые места способны даровать освобождение лишь благодаря нахождению в них Господа Хари. Но если святой человек может видеть присутствие Господа повсюду, то зачем ему отправляться в какие-либо паломничества?

Примечание: Таким образом, следует помнить, что любое место становится святым лишь благодаря присутствию в нем Господа. Недостаточно просто чтить какую-то священную обитель, не осознавая славы изначального источника всей святости – Господа Хари.

Посещение знаменитых мест паломничества может стать прекрасным источником вдохновения, но здесь Шрила Мадхвачарья раскрывает по-настоящему сокровенную истину. Наибольшее духовное благо приходит не от внешних действий, совершаемых на телесном уровне, но в результате серьезной работы над одухотворением своего сознания посредством очищения сердца, что делается возможным, в первую очередь, через совершение практики любовного преданного служения Господу Кришне.

Вопрос: Конечно, святой человек может всегда думать о Кришне. Но как продвигаться тому, кто пока еще сильно озабочен мирскими делами? Ответ следует далее.

Плод случайного воспевания имени Хари

107. *харир йāti харир йāti*
дасйу-вйāджена йо вадет
со 'пи тад-гатим āпноти
гатим сукртино йатхā

Одно из значений святого имени Хари – «вор». Случается, что кто-то в погоне за вором прокричит: «Хари, Хари»!!! Такая лич-

ность получит духовное благо и после смерти вознесется в обитель, уготованную для праведных душ.

Примечание: Данное высказывание проясняет следующее: в повседневной жизни человек часто пребывает в возбужденном или около стрессовом состоянии, когда трудно помнить о Боге, однако, если в такие минуты он будет произносить святое имя Господа, пусть даже неосознанно, это даст ему возможность постепенно двигаться вперед по пути духовного прогресса.

Вопрос: А если кто-то переживает жизненный кризис, наверняка, обращение к полубогам поможет ему быстрее разрешить скопившиеся проблемы? Ответ следует ниже.

Почему нужно поклоняться Господу, а не полубогам?

108. *vāsudevaṁ paritīadṛjā*
yo 'nīam daivam upāśate
tīaktvā 'mrtaṁ sa mūḍhātmā
bhūṅkte hālāhalaṁ viśam

Если кто-то пренебрегает поклонением Верховному Господу Васудеве ради почитания какого-либо полубога, следует понимать, что такой глупец собственноручно отказывается от нектара бессмертия, *амриты*, и пьет смертоносный яд *халахалу*.

Вопрос: Но почему прав всегда только тот, кто поклоняется Кришне, разве другие божества не относятся к категории богов? Ответ следует далее.

109. *тйактвā 'мрта̣м йатхā кай̣чид*
анйа-пāна̣м пибен нара̣х
татхā харим̣ парит̣йаджйа
чāнйа̣м даивам̣ упāсате

Тот, кто поклоняется не Господу Хари, а полубогу, пьет не лучший из напитков – *амриту*, но нечто низкопробное.

Примечание: Все полубоги имеют большую значимость в связи с их служением Кришне, поэтому относиться к ним нужно очень почтительно. Однако если кто-то обращается к полубогу, движимый только корыстью, такое поклонение принесет исключительно эфемерные плоды. В этом случае поклоняющийся Богу человек рискует запутаться в сетях иллюзии материальной жизни.

Вопрос: Итак, понятно, что только Господь Хари дарует освобождение. Но разве не очевидно, что многих людей больше интересуют рай и прочие мирские цели?

110. *йатхā гангодака̣м тйактвā*
пибет̣ кӯподака̣м нара̣х
татхā харим̣ парит̣йаджйа
чāнйа̣м даивам̣ упāсате

Если кто-то пренебрегает священными водами Ганги и пьет воду из колодца, он столь же глуп, как тот, кто отвергает Господа Хари ради служения какому-нибудь низестоящему полубогу.

Примечание: Дело в том, что вода Ганги удовлетворяет не только бытовую потребность в воде, она также дарует человеку нечто более ценное – духовное очищение. Фактическое объяснение указанной особенности таково, что воды Ганги ниспадают с небес на Землю только благодаря удивительной милости Господа.

Согласно ведической историографии, изначально река Ганга возникла именно в тот момент, когда Господь в облике Три-викрамы двумя гигантскими шагами покрыл снизу доверху все пространство вселенной. В это время большой палец левой

стопы Господа пробил верхнюю оболочку вселенной, и воды располагающегося извне Причинного океана просочились внутрь вселенской сферы, омыв тем самым прекрасную как лотос стопу Господа. Затем стремительный водный поток, освященный прикосновением стопы Господа, принял лучезарную форму богини небесной реки Ганги, которая позднее в должное время низошла на Гималайские хребты. В незримом для человеческого взгляда образе Господь Шива почтительно принял струи священных вод Ганги себе на голову. Так, с древности и до наших дней небесная Ганга продельывает свой длинный путь, стекая с Гималайских гор на равнины Индии.

В некоторых редакциях предлагается несколько альтернативное звучание разбираемого стиха:

*vāsudevaṁ paritīdžjā
īo 'ñīaṁ devaṁ upācate
triṣṭito džāḥnavī-tīre
kūṇaṁ kṣanati dūrmatiḥ*

«Если кто-то оставляет поклонение Васудеве ради почитания полубогов, он становится подобен томимому жаждой глупцу, копающему колодец на берегу полноводной Ганги».

Вопрос: Некоторые люди пока еще не развили стремления ни к духовному, ни к райскому блаженству и лелеют в своих мечтах только обычное земное счастье. Могут ли они обращаться за помощью к полубогам?

*111. gāṁ cha tīaktvā vimūḍhām
garḍabhaṁ vandate īatḥā
tatḥā hariṁ paritīdžjā
cāñīaṁ daivaṁ upācate*

Велик тот глупец, кто отвергает обитель божественной благодати – корову, и вместо этого славит достоинства осла. Но столь же глуп тот, кто вместо служения Господу Хари поклоняется какому-либо полубогу.

Примечание: В данном случае слово *гам*, обозначающее корову, также несет в себе более общий смысл. Согласно ему *гам* может

указывать на нашу планету Земля, богиня которой зачастую принимает облик коровы. Таким образом, здесь затрагивается проблема соблюдения условий, абсолютно необходимых для счастливой жизни на Земле.

Для живущего на Земле человека именно корова представляет собой основной источник благоденствия, поскольку все приносимые ею дары в полном смысле слова являются жизненно-необходимыми. Во-первых, это ценнейшие продукты питания: молоко, йогурт, масло, совершенно необходимые и для проведения ведических жертвенных обрядов. Во-вторых, это коровья моча и навоз, обладающие антисептическим и даже лекарственными свойствами, более того, в земледелии они признаны лучшими из всех возможных удобрений. В-третьих, конечно же, никак не сопоставимы (в аспектах качества и количества) те блага, что получают от коровы и осла или ослицы. Точно так же невозможно переоценить всеобъемлющее благо, приходящее как следствие поклонения Всевышнему Господу в сравнении с временными дарами, обретаемыми по милости полубогов.

Вопрос: Вне всякого сомнения, поклонение Кришне является высшей формой духовной деятельности, однако в любой ситуации выбор человека в первую очередь обуславливается его вкусом. Поэтому как быть в случае, если чье-то сердце, словно охваченное неким родственным чувством, подсознательно отдает предпочтение в пользу поклонения какому-либо из полубогов? Что же в этом плохого? Ответ следует ниже.

112. *сва-мāтарам паритйаджйа*
йива-пāкйīm вандате йатхā
татхā харим паритйаджйа
чāнйām даивам упāсате

Тот, кто оставил поклонение Господу Хари ради служения божеству полубога, сравним лишь с тем, кто, отвергнув свою добродетельную мать, славит женщину из племени собакоедов.

Примечание: Точно так же, как для воспитанного человека связь с родителями неизменно остается драгоценнейшей нитью

родственных уз, так и любовная связь с Богом является вечным достоянием души, поскольку именно Господь, в конечном счете, приходится нам и отцом, и матерью, и лучшим другом, и высшим благодетелем.

Кто-то может возразить: все сказанное здесь верно и достойно внимания, но в данный момент я слишком занят решением конкретных жизненно-важных проблем. Можно ли мне вернуться к этой теме когда-нибудь позже? Ответ дается в следующем разделе.

Служи Господу в добром здравии!

113. *йāват свастхам идам пиндам
нируджам караñāвитам
тāват курушvātма-хитам
пайчāt тāпена татйасе*

Пока тело здоровое, и пока органы чувств действуют безотказно, позаботься о благе собственной души – занимайся самосовершенствованием, иначе, позже будешь горевать!

Вопрос: Кто-то в ответ возразит примерно следующее. Вообще-то я планирую заняться духовной жизнью, но не сейчас, а в старости, когда отойду от активной деятельности и будет много свободного времени.

Ответ: В материальном мире жизнь людей очень нестабильна и полна самых различных передраг, что особенно ярко проявляется в наш век деградации, Кали-югу. Никто из нас не знает точно, когда к нему придет смерть, и потому никто не застрахован от преждевременной кончины.

Вывод шактов: пока существует возможность, нужно не тратить

время попусту, а занять себя изучением науки о Боге.

114. *йāват свāстхйām ѡарирешу
караңешу ча пāтавам
тāвад арчайа говиндам
āйушйām сārтхакам куру*

Пока тело здоровое и органы чувств работоспособны, поклоняйся Божеству данных чувств – Говинде, чтобы жизнь не прошла бесплодно!

Примечание: Человек сильно обусловлен телесными рамками жизни и поэтому способен начать полноценно служить Кришне лишь в том случае, если его органы чувств остаются в рабочем состоянии. Эта тема более подробно разъяснена в следующем стихе.

115. *смартавйām ту хришйкейō
хришйкейу дрдхешу ча
адрдхешу хришйкейу
хришйкейām смаранти ке*

Чтобы обрести опыт и устойчивость на духовном пути, пока органы чувств не ослабли от старости и болезней, нужно начинать думать о властелине чувств – Хришикеше (Кришне). Когда чувства станут немощными, кому будет легко вспомнить о Хришикеше?

Примечание: Человек может действовать и осуществлять свои планы лишь в здоровом состоянии, поэтому глупо надеяться, что когда его тело станет старым и немощным, он сможет наверстать упущенное в служении Господу.

Вопрос: Когда все наслаждения мира только и поджидают человека, может ли он отказаться от них ради служения Кришне? Ответ следует ниже.

Правильное использование времени

116. *йāвач чинтайате джантур*

вишайāн виша-саннибхāн

tāвач чет смарате вишнум

ко на мучйета бандханāt

Если рожденный в этом мире человек будет помнить о Господе Вишну столь же часто, сколь часто он размышляет о таящих в себе яд разочарования объектах наслаждения, разве будет ему трудно освободиться от оков рождения и смерти?!

Примечание: Некоторые наслаждения наносят человеку явный вред, например пьянство и курение, тем не менее парадоксально, но факт, – человек подвержен влиянию вредных пристрастий, даже несмотря на ясное понимание их пагубных последствий. Такова, к сожалению, природа ума, он легко становится пленником слепых страстей. Но в отличие от животных у человека имеется для контроля над умом особый инструмент – разум, дарованный ему Богом для познания Абсолютной истины.

Память обо всех видах материальных наслаждений хранится в уме человека. Необузданный ум легко может увлечь разум похотливыми желаниями, и поэтому совершенно необходимо прикладывать сознательные усилия, чтобы оградить свой разум от влияния, приводящих к деградации животных наклонностей ума и чувств. Человеку настоятельно рекомендуется закалять разум посредством совершения разного рода аскетических подвигов. К подобным аскезам можно отнести пост, бдение и другие методы духовной дисциплины, следование которым позволит человеку обрести контроль над умом и чувствами. В писаниях утверждается, что подлинный смысл человеческой жизни заключается в *тапо-дивьям* – аскезе ради познания Абсолютной истины, ради освобождения из мира смертных и ради достижения конечной цели – пробуждения чистой любви к Богу.

Вопрос: Если человек еще только думает об объектах наслаждения, возможно, это не так уж плохо?

117. *йāват пралапате джантур
лока-вāртāдибхих садā
тāвач чет смарате вишнум
ко на мучйета бандханāt*

Если человек будет помнить о Господе Вишну столь же много, сколько он говорит на пустые мирские темы, разве не сможет он достичь освобождения?!

Примечание: Разговаривая на пустые темы, человек бесполезно растачивает свою жизненную энергию. Принципы деградации таковы, что на пути к ней мысли сначала превращаются в слова и уже затем толкают человека к совершению греховных поступков. В то же время, если силою разума направить всю свою энергию в позитивное русло, на духовную практику, можно очень быстро достичь совершенства.

Вопрос: Для закалки разума нужна серьезная аскеза. Какой именно из аскетических подвигов особенно благотворен для духовного развития? Ответ предлагается в следующем разделе.

Пост в дни Экадаши

В этом разделе книги Шри Мадхвачарья дает подробные разъяснения о важности соблюдения поста в Экадаши, каждый одиннадцатый день пребывающей и убывающей фазы лунного календаря. История возникновения Экадаши была однажды поведена Господом Вьясадевой мудрецу Джаймини и содержится в «Падма-пуране» (7.22.7-52):

История возникновения Экадаши

В начале сотворения мира Господь Нараяна создал все движущиеся и неподвижные живые существа. В то же время вердиктами священных писаний были утверждены законы праведной жизни, а для наказания нарушителей этих законов Господь специально создал божество, олицетворяющее грех, – Папапурушу, чей облик поистине ужасал. Далее, чтобы держать его под контролем, Господь сразу вслед за Папапурушей сотворил Ямараджу, бога религии. Все было организовано таким образом, что люди, попадавшие под влияние Папапуруши, незамедлительно

заносились в списки грешников. После смерти их отводили на суд к Ямарадже, и тот определял каждому из них заслуженные наказания в форме тех, либо иных адских мучений.

Спустя некоторое время Господь Нараяна, восседая на орле Гаруде, отправился в стольный город Ямараджи. Яма с благоговением приветствовал Господа чтением замечательных молитв, однако, слушая его молитвы, Господь обратил внимание на громкие вопли мучеников, доносившиеся со всех сторон. На вопрос Господа об источнике ледящих душу стенаний, Ямараджа ответил, что это плач грешников, исходящий из самых глубин преисподней. Тогда, вновь сев на Гаруду, Нараяна немедленно устремился туда, желая видеть причину их страданий. Когда же грешники узрели Господа, то стали еще громче звать о помощи, умоляя Его о пощаде. И действительно, полный сострадания Господь был глубоко тронут, увидев насколько безнадежно положение изнуренных мучениями грешников. Вдруг Он подумал: «Неужели, они так сильно страдают по Моей воле?» В тот же момент сама суть сострадания изошла из тела Господа и приняла форму Экадаши – богини, повелевающей одиннадцатым днем лунного календаря. Все грешники незамедлительно принялись почитать Экадаши. Благодаря этому они, освободившиеся от грехов и проникнувшиеся преданностью Богу, заслужили право вознестись в славную обитель Господа – Вайкунтху.

Господь Вишну остался очень довольным подобным нововведением и быстро покинул низшие миры вселенной. Однако через непродолжительное время выяснилось, что сложившимся положением вещей были удовлетворены не все, поскольку вскоре на встречу с Господом явился полубог греха, Папапуруша. Горько всхлипывая со слезами на глазах, он взмолился о помощи и пожаловался, что после появления на свет богини Экадаши над его жизнью нависла смертельная угроза.

Папапуруша молвил: «О, Господь Нараяна, ведь Ты Сам создал меня для того, чтобы я властвовал над грешниками, обрекая их на муки искупления. Что же творится теперь? – Какой бы великий грех они ни совершили, Экадаши, попирая все нормы

справедливости, немедленно помогает им очиститься. Перед лицом этой светлой богини Экадаши я полностью беззащитен. Пожалуйста, о, Господь, помоги мне избежать окончательной гибели! Если так будет продолжаться и дальше, то уже очень скоро у меня (т.е. греха) не останется никакого прибежища в целом мире!»

Улыбнувшись в ответ, Господь сказал Папапуруше: «Не огорчайся! Начиная с сегодняшнего дня, тебе предоставляется надежное прибежище в пище (*анне*) в день наступления Экадаши. И поэтому любой, кто станет вкушать в означенный день, будет вместе с едой наполняться всеми видами греха. Так, ты обретешь защиту даже в такие священные дни, ибо далеко не каждый сможет воздерживаться от еды в Экадаши».

Примечание: На санскрите слова *анна* имеет два основных значения. Первое – это «пища», второе – «зерно», в особенности рис, пшеница, горох, бобы и т.п. Таким образом, основной акцент Экадаши-враты состоит в том, что, прежде всего, в этот день рекомендуется в целом воздерживаться от пищи. Подобные ограничения необходимы, дабы свести материальные запросы тела вплоть до минимума, естественно не забывая при этом об основной цели – максимальном сосредоточении на духовной практике. Однако, учитывая тот факт, что в наше время, век деградации Кали-югу, люди слабы, подвержены частым болезням и не воздержаны, многие из духовных учителей, находящихся в ученической преемственности Гаудийа-вайшнавов (такие как Бхактиведанта Свами Прабхупада) посчитали допустимым некоторое отступление от правил соблюдения строжайшего поста. Вместо того чтобы держать полный пост с запретом даже на воду, они позволили своим ученикам принимать в Экадаши легкую, предложенную Господу на алтаре пищу, избегая употребления зернобобовых и злаков. Относясь к данной категории, такая пища не считается *анной*, т.е. запрещенной едой. Указанный подход

весьма практичен, поскольку позволяет вовлекать в соблюдение Экадаши даже современных людей, большинство из которых лишены возможности и тем более способности совершать строгие аскетические подвиги.

В действительности допущения, облегчающие правила соблюдения поста не являются современным нововведением, принятым в культуре Вед. В этой связи в своей посвященной Экадаши книге под названием «Dearest to Vishnu» финский ученый-санскритолог Бхригу-муни Прабху приводит следующие цитаты из священных писаний:

В «Маркандея-пуране» говорится: «Детям и пожилым людям разрешается в Экадаши вкушать один раз вечером пищу, состоящую из молока, плодов и корней».

В писании «Баудхаяна-смирита» мудрец Баудхаяна объявил: «Если кто-то еще не достиг восьмидесятилетнего возраста, но тем не менее слаб, и пост для него может оказаться непосильным, тогда такому человеку разрешается вкушать на Экадаши один раз в день». Далее Баудхаяна сказал: «Вечером в день Экадаши разрешается есть тому, кто изнурен болезнью и в чьем теле наблюдается избыток желчи...»

В «Махабхарате» (Удьяога-парве) говорится: «Восемь вещей не нарушают обед поста, и они суть следующие: вода; корнеплоды; фрукты; молоко; *хавир* – топленое коровье масло, предложенное Господу; желание брахмана (если по какой-то веской причине священник-брахман просит вас вкушать пищу); приказ гуру (если гуру велит вам принять пищу); и какое-либо лекарство».

Кроме того в «Варахе-пуране» говорится: «Если человек начал соблюдать пост, но вскоре почувствовал сильное недомогание, он может попросить поститься за себя свою верную жену, послушного сына, сестру или брата. Таким образом, его обет-*врата* будет сохранен».

По этому поводу в «Ваю-пуране» сказано: «Тот, кто постится за других, обретает в сто раз большее благо, чем от соблюдения собственного поста-воздержания! Если женщина постится в Экадаши за своего мужа, то, как сама она получает полное благо от

поста, так и ее муж обретает в сто раз большее благо! Так говорят мудрецы, прозревающие высшую истину».

118. «Нāрадййа-пура̃на» (2.29.2)
джйāтвā випрās титхйй самйаг
даива-джйаих самудйиритām
картавйа упавāsас ту
хй анйātхā наракам враджет

Сута Госвами сказал:

О, брахманы, абсолютно необходимо точно узнать момент наступления Экадаши от мудрецов сведущих в астрологии, науке, изучающей время, что движется по воле Господа. Далее, в указанный день нужно соблюдать пост, ибо те, кто не следуют Экадаши, рискуют попасть в ад.

Примечание: Хотя на санскрите пост обозначается использованным в стихе словом *упаваса*, его прямое значение вовсе не говорит о пустом желудке. *Упа* означает – «рядом с Богом», *васа* – «находиться». Таким образом, соблюдение Экадаши предполагает не просто воздержание от еды, но, в большей мере, подразумевает сосредоточение на духовных аспектах жизни.

В Ведах говорится о четырех целях существования человека, среди которых: *дхарма* – религия; *артха* – решение актуальных задач, таких как экономическое благополучие; *кама* – наслаждение чувств; *мокша* – освобождение. Примечательно, что великие мудрецы и преданные Господа особым образом истолковывают эти четыре устремления. Они утверждают, что религиозным принципам *дхармы* нужно следовать, чтобы обрести *артху*, духовную цель жизни, которая в свою очередь проявляется в *каме* – особом виде желания, выражающемся в стремлении достичь *мокши*, вечного царства Господа.

В этом заключается смысл жизни духовных людей, но чтобы постоянно находиться в таком сознании, необходимо научиться обуздывать чувства посредством совершения разного рода воздержаний (*врат*), т.е. аскетических подвигов. Лишь тогда врата в царство Господа действительно откроются для нас.

Настоящей духовной *вратой* считается та, которая совершается бескорыстно, без желания обретения материальной выгоды. Именно поэтому Экадаши считается наиважнейшей из всех *врат*. Это особый день, в который человеку предоставляется уникальная возможность посвятить служению Господу все: тело, чувства и ум. В этой связи глубоко символичным выглядит одно из буквальных значений слова *экадаши*, что переводится как «одиннадцать», ибо в такой день все наши чувства, коих насчитывается именно одиннадцать, могут быть полностью заняты служением Господу. Полный список чувств включает в себя: пять познающих чувств (слух, осязание, зрение, вкус, обоняние), пять органов деятельности (руки, ноги, речь, анус, гениталии) и, наконец, ум, также относящийся к чувствам. Более того, именно ум является главным, одиннадцатым чувством, и здесь скрывается еще один смысл слова *экадаши*. В день Экадаши человеческий ум должен быть особенно занят глубокими размышлениями о Господе.

Вопрос: Если столь важно знать точную дату соблюдения Экадаши, как ее определить? Далее следует ответ.

119. «Нāрадййа-пура̎на» (2.2.28)

кшайе вā 'пй атхавā врддхау

самп्रा̎пте вā дина-кшайе

упошйā двāдашйй пу̎нйā

пўрва-виддхāм паритйāд́жсет

Время наступления Экадаши (одиннадцатой лунной фазы) варьируется в различные дни годового цикла. Если Экадаши начинается позже положенного срока (раннего утра), следует поститься не в настоящий день, а на следующий – двенадцатый день лунного календаря, в священный Двадаши.

120. *пўрва-виддхāм пракурвāно*

наро дхармāн никрнтати

сантатес ту винййāйā

сампадо хара̎нйā ча

Если же кто-то постится на Экадаши, «испорченный» контак-

том с предыдущей десятой фазой луны (Дашами), такой человек собственноручно губит плоды своей религиозности. Его пост станет причиной гибели потомства и приведет к утрате благополучия.

Примечание: В этом стихе дано очень серьезное предостережение, касающееся важности выбора правильного дня соблюдения поста.

Вопрос: Чем же плох Экадаши, затронутый Дашами? Ответ дается в следующем стихе.

121. *калāv эдхе ту випрendra*
дайшамйаикāдайй йади
сурāйā биндунā сприштām
гайгāмбха ива сантйаджет

О, ученый брахман, если Экадаши хоть немного затронут Дашами, его нужно отвергнуть, как отвергают воду Ганги, оскверненную лишь одной каплей вина.

Примечание: Здесь может возникнуть следующее сомнение. Если большое количество воды осквернено лишь каплей вина, такое осквернение можно считать достаточно условным, и вполне вероятно, что при этом какая-то часть воды останется чистой. Для разрешения возникшей проблемы в следующем стихе приводится другое, более убедительное сравнение.

122. «Нāрада-пураṇа» (2.2.37)
йивадртау пайча-гавйām ча
дайшамйā дūшитām тйаджет
экāдаййīm двиджа-йрештхāх
пакшайор убхайор апи

Панча-гавья – это смесь из пяти продуктов, предоставляемых коровой (молоко, йогурт, топленое масло, моча и навоз). Она считается священной, однако даже её следует считать оскверненной, если она налита в мешок, сделанный из кожи собаки. О, лучшие из брахманов! Подобным же образом, следует отвергнуть

Экадаши, оскверненный десятой фазой Луны, Дашами. Это правило остается верным, как при растущей Луне, так и при убывающей.

123. «Нāрада-пураṇа» (2.2.45)

*тасмāд випрā на виддхā хи
картавайаикāдайī квачит
виддхā ханти пурā-пунйām
йрāддхām ча вршālй-патих*

О, брахманы, поэтому ни в коем случае нельзя поститься на «испорченный» Экадаши. Такой пост разрушает плоды благочестия. Соблюдать его все равно, что доверить падшему брахману, женатому на девушке из касты неприкасаемых, совершение *шраддхи*, священной памятной церемонии по усопшим предкам.

Вопрос: Если в день Экадаши приходится совершать какой-нибудь священный ритуал, например, *шраддху* – поминание усопших предков, тогда соблюдение поста может стать невозможным. Как быть в таком случае?

Ответ: В данном стихе подразумевается, что все другие священные ритуалы должны быть отложены, если их правила входят в конфронтацию с правилами соблюдения поста в Экадаши.

Вопрос: Но почему соблюдение Экадаши имеет большую важность, нежели другие священные ритуалы? Ответ дается в следующем стихе.

124. *джаптам даттам хутām снāтам*

*татхā нўджā кртā харех
тат сарвам вилайām йāти
тамах сўйодайе йатхā*

Повторение святых имен (*джапа*), милостыня, подношения на жертвенный огонь, ритуальные омовения, поклонение Богу – все эти благие поступки остаются бесплодными, если пост соблюден на «испорченный» Экадаши. Они становятся сродни ночной мгле, исчезающей с восходом Солнца.

Примечание: Кто-то может возразить, что вместо того чтобы изнурять себя постом в день Экадаши, наверняка, предпочтительнее совершать какие-нибудь иные также приносящие духовное благо виды служения. В этом стихе, однако, утверждается: «Экадаши не просто имеет первостепенную значимость, но, более того, без его соблюдения любая другая религиозная деятельность не принесет ожидаемых плодов».

125. *экāдаййā йадā брахман
дина-кшайа-титхир бхавет
упошйā двāдайй пуñйā
трайодаййām ту пāрама*

О, брахман, если одиннадцатая фаза Луны наступает позднее положенного срока, следует поститься на следующий день, в священный Двадаши, и затем прервать пост на Трайодаши – тринадцатый лунный день.

Вопрос: А как вычислить день, пригодный для поста Экадаши?

Примечание: В наше время существуют компьютерные программы, с помощью которых по координатам любой географической точки на Земле, можно точно вычислить время соблюдения поста Экадаши. В дополнение ко всему имеются уже готовые вайшнавские календари с указанием всех праздников и постов по текущему лунному календарю. Информацию о времени наступления Экадаши можно легко найти на страницах Интернета (например, на сайте: www.krishna.ru). В прошлом люди не имели указанных выше технических средств, и поэтому знание о правилах вычисления Экадаши оставалось актуальным для всех без исключения. Однако любому преданному Кришны, для того чтобы глубже осознать смысл и назначение поста, пусть в общих чертах, но будет полезно узнать науку о вычислении времени Экадаши (см. об этом далее, в следующих стихах книги).

126. *пратипат-прабхртайах сарвā
удайād удайād равех*

*сампūrṇā ити виджñейā
хари-вāsара-варджитāх*

За исключением дня Господа Хари (Экадаши), все другие дни лунного календаря, с первого по последний, считаются *сампурна* – «полноценными», только в том случае, если их *титхи* (соответствующая фаза Луны) наступает утром, не позже восхода Солнца. Для того чтобы правильно вычислить день «полноценного» Экадаши, в ведической астрологии существует дополнительное правило, сформулированное в следующих стихах.

Примечание: *Титхи* – фазы роста и убывания Луны в лунном календаре. Они не совпадают с фактическим наступлением дня, определяемым по восходу Солнца. В этом смысле лунный календарь представляется несколько неудобным. Тем не менее в ведической астрологии, посвященной предсказаниям, предпочтение в отношении летоисчисления отдано именно лунному календарю. Почему?

Чтобы получить ответ на этот вопрос нужно усвоить несколько аксиом, касающихся течения вселенского времени. Так, мы знаем, что в жизни человека различные благоприятные или неблагоприятные ситуации случаются как раз под влиянием времени, движущегося для нас абсолютно неуловимо. Жизнь человека протекает во времени, и потому он совсем не замечает его динамики. В «Шримад-бхагаватам» приводится следующий пример: несомые ветром по небу облака движутся вместе с потоками воздуха, и потому ветер для них совсем не ощутим, хотя и переносит их с огромной скоростью сквозь небесное пространство.

В ведических писаниях, посвященных астрологии, говорится, что время движется циклически, и человек, становясь свидетелем круговорота времени, наблюдает неизменную регулярность в смене дней и ночей, а так же чередовании сезонов года.

В астрологии существует понятие о т.н. «Кала-пуруше» – незримой форме Господа, воплощающей собой весь цикл вселенского времени. Хотя время само по себе течет незаметно, все

же о его изменениях можно судить по движению планет, перемещающихся по небесной сфере со скоростью, исчисляемой в определенных единицах. Для расчета параметров и характеристик Кала-пуруши («олицетворения цикла времени») астрологи замеряют быстроту прохождения планет по их орбитам, либо скорость вращения планет вокруг собственной оси.

Помимо скорости течения времени астрология рассматривает сам характер времени. Его фиксируют, наблюдая, какое влияние на жизнь человека оказывают планеты при прохождении по различным зодиакальным созвездиям. Как в западной, так и в ведической астрологии насчитывается двенадцать знаков зодиака, расположенных внутри небесной сферы. Созвездия, идентичные с астрологическими домами в зодиаке, относительно неподвижны, и их условно считают двенадцатью частями тела Кала-пуруши, олицетворения вселенского цикла времени.

Итак, становится очевидным, что в своей жизни человек испытывает влияние не столько планет или домов гороскопа, сколько зависимость от воли Верховного Господа, проявленной в форме особого Божества времени, Кала-пуруши. Сначала движущееся по вечному циклу время приобретает на каждом участке своего протекания выраженный в конкретных качествах характер, и лишь затем данный астрологический характер вычисляется по определенной комбинации планет и домов гороскопа.

Несколько слов необходимо сказать и относительно Луны. Особенность ее движения такова, что она проходит всю небесную сферу из двенадцати знаков зодиака всего за один месяц, тогда как Солнцу требуется целый месяц, чтобы пройти только один из знаков. Благодаря такой динамике своего движения Луна очень быстро проходит по всем звездным домам, воплощающим тело Божества времени Кала-пуруши. Отсюда следует, что по смене месторасположения Луны в гороскопе намного легче вынести суждение о характере движения вселенского времени в целом. Именно в силу этой причины в ведической астрологии отдается предпочтение принципу летоисчисления по лунному календарю, нежели по солнечному. К тому же, Луна ежедневно меняет фазы

своего роста и убывания, что позволяет делать калиброванный отсчет ее влияния на повседневную жизнь человека.

Вопрос: А если Экадаши пересекается с предыдущей лунной фазой только на рассвете, как быть в таком случае? Ответ дается в следующем стихе.

127. «Падма-пураṇа» (4.15.32)

*арунодайа-кāле ту
дайāmī йади дрīйате
nāpa-мўлаm таdā джñейам
экāдайī-упавāсинām*

Если же в момент «появления зари» (Арунодая) все еще продолжается *дашами-титхи*, предыдущая десятая фаза Луны, то следует знать, что пост в этот день будет корнем всевозможного греха для тех, кто вздумает его соблюдать, пусть даже по неведению.

Вопрос: Пост в Экадаши, затронутый Дашами, порождает грех, но не перекроет ли этот грех благодатное влияние самого дня Экадаши? Ответ приводится ниже.

128. *арунодайа-кāле ту
дайāmī йади дрīйате
на татраикāдайī кāрйā
дхарма-кāmāртха-нāйīнī*

Если Дашами присутствует при «появлении зари» – Арунодая, в этот день ни в коем случае нельзя соблюдать Экадаши. Пост, совершенный в подобный день по незнанию, разрушит плоды следования религии, *дхарме*. Кроме того, такой пост не только лишит человека *камы* – возможности наслаждаться жизнью посредством исполнения желаний, но и благополучия (*артхи*).

Вопрос: Каково же правило вычисления времени начала «появления зари»? Ответ дается в следующем стихе.

129. *чатасро гхатикāх прāтар*
арунодайа учйате
йатйнāм снāна-кāло 'йам
гангāбхах садрийām смртах

130. *удайād прāг йадā випрā*
мухурта-двайа-самйутā
сампурнаикāдайй нāма
татраивопавасед грхй

Утреннее время за четыре *гхатики* (1 *гхатика* = 24 мин.; 4 *гхатики* = 96 мин.) до восхода Солнца называется «Арунодая» – «появление зари». Это период, когда людям, посвятившим себя духовной жизни (в особенности живущим в отречении *санньяси*), положено пробуждаться и совершать полное омовение, поскольку в это время оно равноценно омовению в священных водах Ганги. Две *гхатики*, взятые вместе, составляют одну *мухурту*.

Правило: Таким образом, день Экадаши может быть признан «полноценным» – *сампурна*, лишь в том случае, если его *титхи* наступает не менее чем за две *мухурты* (96 мин.) до восхода Солнца.

Примечание: Из приведенных выше объяснений становится понятно, что наступление Экадаши это, по сути, приход определенного благоприятного времени, которое вычисляется посредством учета движения Солнца и Луны с точки зрения земного наблюдателя.

В разных районах Земли время восхода Солнца может сильно разниться. Например, за полярным кругом день длится в течение полугода и столько же ночь, поэтому представленное здесь правило для вычисления Экадаши по восходу Солнца может оказаться не действенным в таких условиях. Тем не менее из приведенной выше истории о возникновении Экадаши становится понятным, что даже жители ада, куда, как мы знаем из писаний, свет Солнца вовсе не проникает, способны воспользоваться очищающей силой Экадаши. Поэтому можно сделать вывод, что метод слу-

жения Господу посредством поста в Экадаши должен быть доступен для всех жителей Земли. Просто для этого наступление времени Экадаши нужно определять в соответствии с местными координатами и времяисчислением.

На территории Индии время восхода и захода Солнца в течение всего года смещается весьма незначительно. Таким образом, это является благоприятным фактором для поддержания регулярности следования духовной практике и священным ритуалам. Подчеркивая этот факт, однажды глава-аচারья коммуны брахманов из селения Гокарна лично представил мне следующее толкование о санскритском корне в древнем названии Российского государства. По его мнению слово «Русь» произошло от санскритского слова *риши* – «мудрец», из чего можно сделать вывод, что Россия издревле считалась местом жительства многих мудрецов. Еще более интересным утверждением умудренного ача^рьи было то, что древние мудрецы-русичи специально приходили на территорию Индии с целью проведения ведических жертвоприношений, ибо знали, что земля Бхарата (Индия) была специально создана волею Господа для совершения духовного подвижничества.

Исходя из этого суждения, становится очевидным, что помимо самого времени Экадаши, существует другой не менее важный фактор, который может усиливать эффект от совершаемого поста в Экадаши. Данным фактором является место расположения постящегося человека на планете. К примеру, если пост соблюдается в святом месте или в храме Господа, то благотворный эффект может усиливаться в сотни раз.

К святым местам, в первую очередь, относятся места, находящиеся на территории Индии и непосредственно связанные с играми Господа на Земле. Согласно замыслу Творца земля Индии изначально наделена особыми божественными благословениями. По этому поводу в «Вишну-пуране» сказано:

*уттарам йат-самудрасья
химāдрей чаива дакишнам*

варшам тад бхāратам нāма
бхāратī йатра сантатих
нава-йоджана-сāхасро
вистāро 'сйа махāмуне
карма-бхūмир ийам сваргам
апаваргам ча гаччхатām

«О, великий мудрец! Священной землей Бхарата-варшей называется территория, расположенная севернее Индийского океана и южнее Гималайских гор, ее протяженность – девять тысяч йоджан (около 3300000 квадратных километров, что примерно соответствует площади современной Индии, которая равняется 3287300 квадратных километров). На этой земле обитают прямые потомки ведической цивилизации.

Эта земля является карма-бхуми – благоприятнейшим местом для совершения священных ритуалов. Тем, кто практикуют религиозные деяния на территории Бхарата-варши, быстро отрывается путь для достижения *сварги* (рая) или же более высокая стезя – путь в вечную обитель Господа».

Существуют и другие, природные факторы, которые указывают на особое предназначение индийского субконтинента: теплый климат; наличие вод священных рек, таких как Ганга, Нармада, Кавери и др.; произрастание священных деревьев и цветов, используемых в поклонении Богу, таких как: Туласи, Пипал, Баньян, Париджата, Билва, Кадамба, Бакула, трава Куша и др.

В писании «Ману-самхита», составленном прародителем человечества Ману, сказано, что если где-то в природе водится порода диких черных оленей (*кришна-сара*), это является верным признаком пригодности данного места для совершения ведических жертвоприношений. Такие олени испокон веков встречаются только в Индии и на близлежащих территориях.

К тому же важным фактором пригодности места для религиозной практики представителей *арийской* цивилизации является наличие в нем основы ведической культуры: социальной системы деления человеческого общества на *варны* – сословия и *ашрамы* – уклады жизни.

Таковы особые благоприятные условия, имеющиеся в Индии. Для совершения некоторых жертвоприношений и ритуалов Вед эти условия обязательны. Однако в отношении того, что касается исполнения чисто духовной деятельности – практики преданного служения Господу, включающей в себя воспевание святых имен Кришны, посты в Экадаши и прочие методы, необходимо сказать, что такая деятельность полностью трансцендентна и потому может совершаться в любом месте, вне зависимости от степени благоприятности внешних условий.

В одной из своих книг Шрила Прабхупада пишет, что ранее «Бхаратой» называли всю Землю, однако в настоящее время пределы ее территории сократились до размеров индийского субконтинента.

В некоторых древних текстах по астрологии, таких как «Бху-гола-варнана» Вадираджи Тиртхи, можно обнаружить, что наша Земля действительно описывается как земной шар (*бху-гола*). Также в этой книге земной шар назван «Бхарата-кхандой», одним из «островов», прилегающих к обширной территории Бхаратаварши, которая недоступна видению жителей Земли. По словам Вадираджи, Бхарата-варша, под которой мы подразумеваем современную Индию, есть всего лишь миниатюрная реплика большой Бхарата-варши, расположенной на материке Джамбудвипе, описанном в пятой песни «Шримад-Бхагаватам».

Итог всего вышесказанного таков: благочестивая атмосфера святых мест Индии может быть очень хорошим катализатором практики преданного служения Господу.

Вопрос: Если Экадаши не является «полноценным», как его называют?

131. *удайāt прāk три-гхатикā-
вйāтинй эkāдайй йади
сайкйрṇаикāдайй нāма
варджйā дхармāртха-кāнкшибхйч*

Если Экадаши начинается за три *гхатики* до восхода Солнца, такой Экадаши называется *санкирна* – «испорченным». Те, кто

хотят сохранить плоды своей религиозной жизни, *дхармы*, и достигнуть процветания, *артхи*, должны избегать поста в этот день.

132. *путра-рāджйа-виврddхй-артхам*
двāдаййām упавāсанам
татра крату-йатам пуñйām
трайодаййām ту пāранам

Ради блага сыновей и процветания семьи (либо государства) в такой ситуации лучше поститься в Двадаши, а затем прервать пост на Трайодаши – тринадцатый лунный день. Подобный поступок принесет благочестие, обретаемое благодаря совершению сотни ведических жертвоприношений!

133. *удайāд прāг дви-гхатикā-*
вйāтинй эkāдаййй йади
сандигдхаикāдаййй нāма
на татропавасед грхй

Если же Экадаши-титхи наступает за две *гхатики* до восхода Солнца, Экадаши называется *сандигдха* – «нечистым» или «смешанным». Семейный человек не должен соблюдать пост в этот день.

Вопрос: Кто-то может возразить, что все вышеперечисленные астрологические правила вычисления времени поста слишком сложны. Поэтому, не проще ли будет их полностью игнорировать, и всегда соблюдать пост на одиннадцатый лунный день, не задаваясь при этом никакими излишними вопросами о характере текущего времени? В таком случае не нужно будет ломать голову, каждый раз размышляя, пересечется ли Экадаши сегодня с Дашами на несколько минут или нет?

В следующем стихе объясняется, насколько тяжелые последствия может принести неправильно выбранный день поста.

134. *даййāmй-йеша-самйуктā*
гāндхāрийā самупошитā
тасйāх путра-йатам наштам
тасмāt тām париварджайет

Известно, что Гандхари, жена царя Дхритараштры постилась в день Экадаши, затронутый предыдущей лунной фазой Дашами, и, как следствие, все её сто сыновей погибли в битве на Курукшетре.

Примечание: Конечно, мы знаем, что сто сыновей Гандхари являлись воплотившимися на Земле демонами. Кроме того, нам хорошо известно, что таков был план и миссия Господа – устранить демоническое бремя с поверхности Земли. Поэтому очевидный факт – гибель сынов Гандхари не представляла собой непредвиденной случайности. В данной ситуации, однако, мы можем наблюдать интересное явление, демонстрирующее, как предопределение тесно переплетается с событиями, произошедшими волею случая. В действительности это еще раз подтверждает, что оба фактора, как предопределение, так и кажущаяся случайность, находятся под неусыпным контролем верховной воли Господа.

Вопрос: А как быть, если возникают противоречивые мнения относительно времени наступления Экадаши?

135. «Нāрадййа-пуṛāṇа» (2.2.30)

бахв-āгама-виродхешу

брāхмaнешу вивāдишु

упошйā двāдашйй пуñйā

накшайор убхайор апи

Если при вычислении Экадаши возникла спорная ситуация, и в отношении ее писания по астрологии противоречат друг другу, тогда наиболее адекватным решением будет следующее. Необходимо перенести соблюдение поста на дарующий благочестие Двадаши. Это правило равно действенно как при растущей Луне, так и при убывающей.

Вопрос: Если приходится идти на компромисс и переносить пост на Двадаши, то в таком случае насколько можно быть уверенным, что плоды его соблюдения будут столь же благоприятными? Ответ о благотворности Двадаши дается в следующем стихе.

136. упарāга-сахасрāни
вйатипāтā-йутāни ча
амāлакшам ту двāдаййāх
калām нāрханти шодаййīm

В писаниях рекомендованы посты на дни солнечных и лунных затмений, а так же на *вйатипат* – некоторые из новолуний. Однако если совершать их тысячами или даже сотнями тысяч, благо от их соблюдения не идет ни в какое сравнение даже с одной шестнадцатой частью того блага, что обретается посредством соблюдения поста в Двадаши!

Вопрос: Не каждый Экадаши пригоден для поста, но есть ли какие-то ограничения в отношении поста в Двадаши? Ответ следует далее.

137. шуддхā 'ни двāдаййī грāхйā
парато двāдаййī йади
вишām ту дайāmī джñейā
амртаī чаикāдаййī титхих
виша-прадхāнā варджйā
сāmртā грāхйā прадхāнатах

Следует помнить, что пост в день, затрагиваемый Дашами – это яд, и напротив, пост на «чистый» Экадаши – это нектар бессмертия (*амрита*). Поэтому вполне естественно, что нужно отказаться от яда и принять нектар!

Двадаши также может пересекаться с предыдущей или последующей лунной фазой *титхи*, однако это не так страшно. Если Экадаши «чистый», то нужно поститься на него. Но если Экадаши испорчен, то Двадаши, несомненно, остается чистым, и поэтому пост следует совершать с его наступлением.

Вопрос: Неправильно соблюденные посты влекут за собой дурные последствия в этой жизни, как было указано в примере с Гандхари, однако не принесут ли они хорошие плоды постящемуся человеку в его следующем рождении? Ответ следует ниже.

138. *двāдаййām бходжанам чаива
видхāйām харй-упошāнам
йах курйāн манда-буддхитвāн
нирайām со 'дхигаччхати*

Глупец тот, кто соблюдает пост на «неполноценный» Экадаши и затем выходит из поста в Двадаши. Ему грозит преисподняя, хотя он и постится ради Господа Хари.

Вопрос: В некоторых Дхарма-шастрах, писаниях об укладе религии, содержатся советы о посте в «неполноценный» Экадаши. Как быть с этим?

139. *йāни кāни ча вāкйāни
виддхопāсти-парāни ча
дханадārча-парāни сйур
ваишнавй на даййā-йутā*

В Дхарма-шастрах можно найти рекомендации о посте в «неполноценный» Экадаши, однако такой пост вовсе не радует Верховного Господа, поскольку «испорченный» Экадаши нельзя считать любимым днем Господа. В действительности такой пост предназначен для поклонения более низкого уровня, его цель – удовлетворение небесного казначея Куверы, предпринимаемое ради обретения материальных благ.

Вопрос: Но помимо Дхарма-шастр о посте на «неполноценный» Экадаши говорится также и в некоторых Пуранах, священных писаниях ведического канона. Как разрешить это противоречие?

140. *атхавā моханāртхāни
мохинйā бхагавāн харих
артхитах кāрайām āса
вйāса-рūпо джанāрданах*

Тому предлагается следующее объяснение: Господь Хари есть Джанардана – вершитель судеб человечества, и в облике Вьясадевы Он включил подобные ложные рекомендации в некоторые

разделы Пуран по просьбе Мохини, жены царя Ругмангады. Сделано это было специально, дабы ввести в заблуждение демонов.

Примечание: Здесь может возникнуть сомнение. Господь Вьясадева составил священные писания ради просвещения живых существ, зачем же Ему понадобилось включать в Пураны повергающие в иллюзию высказывания?

На это можно ответить, что однажды даже Сам Господь принял облик очаровательной женщины Мохини с целью погрузить в иллюзию тех, кто действительно заслуживал подобной участи (т.е. демонов). Поэтому вовсе не удивительно, что иногда Он принимает меры по насаждению заблуждения в кругах грубых материалистов, ведь Господь весьма искусен в этом.

В эпоху торжества ведической культуры жил знаменитый царь по имени Ругмангада, прославившийся за свою твердую решимость в соблюдении Экадаши. С древнейших времен его считают великим авторитетом в понимании значимости Экадаши, и потому в 170-171 текстах книги Мадхвачарья представил наставления Ругмангады о правилах этого поста. Царевна Мохини, упоминаемая в обсуждаемом стихе, была послана полубогами для испытания решимости Ругмангады, о чем и повествует следующая история.

Испытание царя Ругмангады

Ругмангада был рожден в династии царей, идущей от бога Солнца, и приходился правнуком знаменитому правителю Бхагиратхе. Его жена по имени Сандхьявали прославилась, как *пативрата* – женщина, наделенная образцовой преданностью мужу, а его верного сына звали Дхармангадой. Ругмангада обладал всеми лучшими качествами святого царя, и как отец с любовью заботился о благе своих подданных. Он хорошо знал заветы священных Вед и был наделен просветленным разумом.

Однажды святой мудрец Нарада пришел во дворец Ругмангады. Царь с поклонами предложил Нараде почетное сиденье, а также различные предметы поклонения.

Тогда Нарада спросил Ругмангаду: «О, царь, расскажи мне, как проходит твоя жизнь?»

На что Ругмангада смиренно ответил: «Я полностью удовлетворен всем тем, что дал мне Господь. Однако, о, святой Нарада, пожалуйста, пролей милость и объясни мне лучший метод, с помощью которого я смог бы благополучно пересечь труднопреодолимый океан материального бытия. Я владею несметными богатствами и в состоянии наслаждаться различными способами, но все это преходяще. Поэтому я хотел бы достичь наивысшего блага – освободиться из круговорота рождений и смертей, и, наконец, заслужить милостивый взгляд Верховного Господа. Существует ли какой-нибудь аскетический подвиг, способствующий достижению этой высшей цели человеческой жизни?»

Нарада ответил: «О, царь, ты задал очень мудрый вопрос, и ответ на него представляет собой поистине сокровенное знание! К тому же у меня нет никаких сомнений в том, что ты действительно достоин того, чтобы услышать, как я отвечу на него. Я поведаю тебе об одном великом обете (*врате*), который удовлетворяет Господа Хари больше всего. Для того чтобы исполнить этот обет не нужно ни богатств, ни физических усилий. Он не потребует ни дорогостоящих ингредиентов, ни жертвенных даров в форме денег или пищи. Этот обет называется «Экадаши-вратой». Все, что для него нужно – в течение лишь одного дня полностью занять в служении Господу все одиннадцать чувств, пять из которых приобретают знание, пять осуществляют разнообразную деятельность, наконец, последний, ум, координирует их совместные усилия. Таким образом, в день Экадаши нужно полностью предаться Господу, и помимо этого нет никакой необходимости предпринимать что-либо еще.

О, Ругмангада! Я расскажу тебе о том, как возник Экадаши. В древние времена, когда полубоги и демоны пахтали молочный

океан, ради обретения нектара бессмертия, первым днем пахтанья стал Экадаши. Они трудились весь день, не покладая рук, и, как следствие, постились. На следующий день богиня процветания Шри Лакшми появилась из океанского лона, и ее появление было увенчано всеблагим знаком – милостивым взглядом Господа Нараяны. Так возникла традиция поста на одиннадцатый лунный день. Однако смысл этой аскезы кроется отнюдь не в соблюдении пустоты желудка, ведь в действительности *упаваса* или пост – это стремление оказаться как можно ближе к Господу посредством практики преданного служения».

Затем Ругмангада спросил: «А когда наступает Экадаши, и как его нужно соблюдать?»

Нарада ответил: «На десятый лунный день (Дашами) человеку предписывается, есть один раз в сутки и воздерживаться от избыточных наслаждений чувств. Экадаши наступает на следующий день, в течение которого постящийся должен старательно поклоняться божеству Господа, предлагая цветы, плоды, воду и листья Туласи, с преданностью вознося при этом искренние молитвы. Необходимо полностью воздерживаться от еды и выпивать лишь немного *чаранамриты*, освященной воды, стекающей со стоп Господа. Нужно весь день хранить себя в духе преданности, а ночью не спать, воспевая святыя имена Господа в обществе *вайшнавов*. С наступлением следующего дня Двадаши следует, прежде всего, накормить святых *садху* и только затем самому своевременно прервать пост. О, благодетельный царь, не только ты, но и все твои подданные должны соблюдать этот священный обет!»

По совету Нарады Ругмангада вместе со своими подданными начал соблюдать Экадаши-врату. В результате все жители царства быстро научились контролировать чувства и пробудили в себе духовный разум, с помощью которого человек может достичь конечного совершенства жизни, любви к Богу.

Как-то раз Ругмангада отправился в соседний лес на охоту, дабы оградить жителей окрестных селений от нападений обитавших там хищных зверей. Когда он возвращался назад, полу-

боги, получившие на то дозволение Господа, привели в действие хитроумный план, с целью испытания твердости обетов Ругмангады. Навстречу ему была послана девушка небесной красоты по имени «Мохини» – «ввергающая в иллюзию». И хотя обычно Ругмангада взирал на любую постороннюю женщину с почтением, которого могла заслуживать его собственная мать, однако в этот раз он был совершенно околдован чарами и красотой Мохини и почувствовал неудержимое влечение к ней. Не в силах совладать с нахлынувшими эмоциями, Ругмангада приблизился к Мохини и произнес: «Я царь и у меня может быть несколько жен, согласна ли ты стать моей второй женой?»

На что Мохини ответила: «Хорошо, но в таком случае тебе придется выполнять все то, о чем я тебя попрошу...»

Ругмангада пламенно воскликнул: «Несомненно! Я обещаю исполнять все, о чем бы ты ни попросила! Я сделаю для твоего удовлетворения всё, а если окажусь неспособным выполнить этот обет, отсеку голову моему собственному сыну Дхармангаде и преподнесу ее тебе в дар!»

Сказав эти слова, царь вдруг осекся и в смятении подумал: «О, Боже, что я делаю, что за бред я несу? Как мне теперь оправдаться пред моей добродетельной супругой!!!!?»

Тем временем Сандхьявали уже знала о случившемся и чуть позже сказала мужу: «О, мой господин, то, что приключилось с тобой, есть *даиви-санкалта* – божественное провидение. Судьбу не изменить, поэтому я принимаю эту девушку в дом как собственную сестру. Обещаю, что я никогда не стану видеть в ней соперницу и не причиню ей никаких страданий. Будь, что будет, твое счастье – мое счастье. В конце концов, главный долг *пативраты*, верной супруги, – понимать желания любимого мужа и способствовать их удовлетворению».

Тогда смущенный Ругмангада сказал: «Волею судьбы я попал в опасную ситуацию, молю тебя, пожалуйста, оказывай мне поддержку, что бы ни случилось!»

Прошли месяцы и годы... И вот однажды наступил любимый день Господа Хари – *шаяна-экадаши*, приходящийся на первый

месяц сезона дождей или Чатурмасьи. Чтобы как следует подготовиться к посту, на день Дашами царь принял пищу только один раз. С наступлением же Экадаши, Ругмангада позвал жену и сына и, совершив омовение, стал вместе с ними поклоняться Господу.

Предлагая листья Туласи стопам Господа, Ругмангада с великой преданностью поет: «О, дорогой Господь, какую воду я могу предложить Тебе, если Ты являешься источником священной Ганги!!!? Я с любовью подношу Тебе это молоко, но нужно ли оно Тому, кто возлежит в молочном океане? Я предлагаю Тебе цветок, хотя гигантский лотос, являющийся источником целой вселенной, произрастает прямо из Твоего пупка! Какое богатство я могу преподнести Тебе, если богиня всех богатств Шри Лакшми пребывает у Тебя на груди? Я застилаю Тебе постель, но какая постель подойдет для Того, кто возлежит на удивительной постели – божественном теле змея Шеши? Я предлагаю Тебе опахало, хотя исполинскими крыльями Тебя обмахивает самый величайший из орлов – Гаруда! Какой светильник я могу Тебе поднести, если Ты являешься источником изначального духовного света *брахма-джйоти*? Единственное, чем я надеюсь удовлетворить Тебя – это *Хари-нама-санкиртана*, воспевание Твоих святых имен. Однако мне известно, что совершенный мудрец Нарада непрерывно воспевает Твою славу под аккомпанемент струнной *вины*, так как же я смогу привлечь Твое внимание своим несовершенным пением!!!?»

Вслед за мужем молится и Сандхьявали: «О, мой дорогой Господь, как мне избавиться от невежества? Какое подношение я способна совершить для Тебя? Я предлагаю Тебе лампаду на топленом масле *гхи*, так пусть же моя преданность к Тебе будет гореть подобно этой лампадке, и пускай она будет сравнима с топленным коровьим маслом, являющимся символом чистой и бескорыстной любви!

В гигантской вселенной, *брахманде*, Земля – Твоя *асана*, трон; небо – Твоя *мандапа*, шатер; Солнце и Луна – это Твои лучезарные светильники; звезды на небе – жемужное ожерелье на Твоей шее; все деревья – Твои опахала; а все плоды – это подношение Тебе!

Мое тело из плоти, *тинанда*, соткано по подобию Твоего

вселенского тела, и потому оно также является Твоим храмом. Мой ум – это место, где Ты восседаешь; поток моих слез – омовение Тебя, *абхишека*; блеск моих глаз – светильники, что подносятся Тебе; мои руки – это Твои опахала; мои пальцы – маленькие любимые Тобой бананы, *кадали*; моя голова – это жертвенный кокос, предназначенный Тебе; мой язык – Тебя прославляет; мое горло – звучащая для Тебя морская раковина; пять моих чувств – это пять предметов, подносимых Тебе во время храмовой службы; и мое ложное эго, да мое ложное – это *найведья*, пища, которую я умоляю Тебя вкусить! Так я поклоняюсь Тебе всем, что у меня есть...»

В это время очаровательная Мохини подходит и наблюдает за происходящим со стороны. Она думает: «Господь Шри Хари специально послал меня сюда, и сейчас я устрою последнее испытание для Ругмангады». Затем она подходит к царю, но тот не видит ее, поглощенный прославлением Господа. Тогда Мохини рассерженно пинает поднос с предметами поклонения и гневно кричит:

«Что же это такое, я стою пред тобой во всей красе своих украшений и изящных одежд, но ты словно вовсе не замечаешь меня!!!? Ведь с самого начала, таково было твое желание – находиться рядом со мной, что же теперь происходит? Ты привел меня жить к себе во дворец, но сейчас даже смотреть на меня не хочешь? Неужели, разыгрывая фарс поклонения Вишну в обществе своей первой жены и сына, ты решил полностью пренебречь мною!!!?

Если же ты так отрешен от всего мирского, то зачем тебе понадобилось приводить меня в дом? Я переполнена материальными желаниями и требую их удовлетворения! Так что немедленно бросай свое показное поклонение, вылей воду из золотого ритуального сосуда и, наполнив его пьянящим напитком, поскорее приходи в мою опочивальню! Облачись в драгоценные одежды, а мое тело умасти той ароматной сандаловой пастой, что была предназначена для твоего Бога! Приходи, мы станем есть, пить и веселиться, я жажду великого

разнообразия любовных утех. Вставай же, я говорю, нечего неприкаянно смотреть на меня!»

Ругмангада восклицает: «Что ты говоришь? Сама ли ты все это придумала, или в тебя вселилась какая-то демоническая сила!!!? О, жестокосердная женщина, сегодня такой благоприятный священный день – Экадаши, так зачем же ты хочешь втянуть меня в порочные наслаждения – *бхога-виласу*? В моем царстве все следуют наставлениям Нарады муни об Экадаши-врате, моя жена и сын всячески содействуют мне в соблюдении этого священного обета. Даже проститутки с верой постятся в такой день. К чему же ты меня призываешь!!!?»

Далее, несколько смягчившись, Ругмангада продолжает: «Подумай хорошенько, Мохини! Я обещал тебе, и в любой другой день я готов сделать для тебя всё, что ты попросишь. Однако попытайся понять какой великий день сегодня, сделай попытку хотя бы только на сегодня отказаться от греховных поступков! Иначе, за мельчайшую каплю наслаждения, ты падешь в полный мучений ад Раурава. Не только ты, мы оба будем падшими!

Пожалуйста, позволь мне выполнить свой долг сегодня. В конце концов, ты для меня не *бхога-патни* – подруга по наслаждениям, но *дхарма-патни* – религиозная жена. Пожалуйста, вспомни о целомудрии святых женщин, прославленных в историях Вед. Раз ты считаешь меня своим мужем, ты должна разделить со мной место на царском троне и, следовательно, ты должна помочь мне выполнять обязанности царя, став образцом нравственности. Пожалуйста, не разрушай мою добрую репутацию!

Если же и это не убедило тебя, то постарайся понять, что ты также одна из моих подданных, и как царь я имею право настоять на том, чтобы ты не нарушила правил священного дня Экадаши!»

Однако, выслушав слова Ругмангады, Мохини приходит в еще большее беспокойство и начинает яростно разбрасывать во все стороны предметы поклонения. Затем хватает царя за руку и выкрикивает: «Послушай, если ты не удовлетворишь мое требование прямо сейчас, тебе придется отсечь голову собственному сыну Дхармангаде!»

Эти слова ранят Ругмангаду в самое сердце, и со слезами на

глазах он смотрит Сандхьявали в лицо и шепчет: «Как ужасно, ведь я сам привел во дворец эту женщину?»

Видя переживания мужа, Сандхьявали переводит взгляд на своего сына Дхармангаду. Тот встает и, принеся поклоны матери, говорит: «Мама, сердцем я понимаю, на что намекает твой взгляд. Ради спасения репутации отца я готов расплатиться собственной жизнью. Благодаря нему я обрел это тело, и я готов пожертвовать им для него!»

Услышав такие слова, Сандхьявали начинает обнимать и гладить сына с головы до пят и взволнованно отвечает: «Сынок, успех всей моей жизни – иметь такого ребенка, как ты! Так же как сандаловое дерево источает аромат во все стороны света, только когда его растирают в пасту; так же как масляная лампада, сгорая сама, освещает все вокруг; так и ты героической жертвой показываешь миру, насколько важен священный день Экадаши! Ты моя гордость, сынок!!!»

Дхармангада кланяется отцу и говорит: «Дорогой отец, пожалуйста, не медли, отсеки мне голову. Смерть человека должна быть более славной, чем его рождение. Пусть же моя смерть ради высшего блага станет показательной!»

Затем Дхармангада кланяется Мохини и произносит: «О мать, я готов пожертвовать жизнью ради репутации отца. Пожалуйста, более не препятствуй ему в соблюдении священной Экадаши-враты, ибо эта *врата* дорога ему, как воздух, и я отдаю за нее свое дыхание жизни!»

Затем Дхармангада склоняет голову, предоставляя ее мечу. Потрясенный Ругмангада смотрит на Мохини и думает: «Есть ли у этой женщины хоть какое-то сострадание?»

Но Мохини гневно смотрит на царя и кричит: «Или его голова, или мое НАСЛАЖДЕНИЕ!!!»

Дрожащей рукой Ругмангада поднимает саблю и прерывающимся голосом говорит: «О, сын, в недалеком будущем я должен был передать эту саблю царя тебе и удалиться в лес, ради духовного

совершенствования, но что же я вынужден делать теперь?..»

Дхармангада: «О, папа, кто кому отец или сын в этом мире!!!? Только Верховный Господь – Отец каждому из нас!»

Ругмангада опускает саблю на шею сына, но мгновением ранее, на том же самом месте вдруг появляется Господь Вишну с божественными символами в четырех руках. Все на мгновение замирают и затем склоняются перед Господом в поклоне. Господь объявляет, что Он необычайно удовлетворен твердостью Ругмангады в соблюдении Экадаши.

Мохини выходит вперед и говорит Ругмангаде: «Я пришла сюда лишь для того, чтобы испытать твою решимость в духовном обете. Теперь же моя жизнь достигла успеха, благодаря общению с такой святой личностью, как ты!»

Господь благословляет Ругмангаду всей полнотой Своей милости и, начиная с этого момента, слава Ругмангады распространяется во всех трех мирах.

Так пусть каждый, кто слушает эту историю, тоже обретет милость Господа!

Вопрос: Зачем же Вьясадева представил демонам ложное понимание о дне поста Экадаши?

141. дханадърчā виврddхй-артхам
махā-витта-лайасйа ча
асӯрāñāṁ моханāртхам
пāшaṇḍāñāṁ виврddхайе
ātma-сварӯпāвиджñаптйаи
сва-локāпрāптайе татхā

Когда Господь Вьясадева рекомендовал в писаниях пост на «неполноценный» Экадаши, Он имел особые намерения. Вьясадева совершил это для того, чтобы распространить практику поклонения властелину небесных богатств, полубогу Кувере, в среде людей демонического склада. Однако вместо ожидае-

мого результата в виде обретения несметных сокровищ, такое поклонение вызвало обратный, разрушительный эффект – огромные богатства, накопленные демонами в течение долгого времени, были окончательно утрачены ими. Вследствие чего демоны погрузились в иллюзию разочарования и еще больше запутались в хитросплетениях своих ложных философских взглядов. Таким образом, Вьясадева утаил сокровенное знание о душе для недостойных материалистов, и священный путь в обитель Господа навсегда скрылся от их взоров.

Примечание: Чтобы оградить Свою обитель Вайкунтху от вторжения материалистов, Господь содержит их в неведении относительно Своего истинного божественного положения. Так, пребывающие в путях невежества, демоны растрачивают всю присущую им энергию ради достижения разного рода эфемерных богатств. В результате они постепенно утрачивают разум и другие божественные достоинства и словно зачарованные неуклонно опускаются в низшие сферы вселенной. Естественно, что при этом демоны лишаются и всех своих богатств.

Вопрос: А не будет ли потеряна очищающая сила Экадаши при посте на Двадаши? Далее следует ответ.

142. *эвам виддхām паритйаджйа
двāдаййām упавāсане
коṭи-джанмāрджитам пāпам
экайаива винаййāti*

Господь Шива сказал: Тот, кто отказывается от поста на «неполноценный» Экадаши и, напротив, постится в Двадаши, уже лишь в силу совершения данного поступка освобождается от грехов, накопленных за многие миллионы жизней!

143. *татах коṭи-гуṇам вāпи
нишиддхасйетараир джанайх
йад анāди-кртам пāпам*

тад ўрдхвам сайкаришияти

Еще более (в миллионы раз!) славится пост, что соблюден в Экадаши, несмотря на запреты и уговоры со стороны окружающих. Такой пост целиком уничтожает грехи, совершенные человеком с незапамятных времен.

144. *тат сарваṁ вилайам йāti
парешām упавāsанāt
на ча тасмāt приятамаḥ
кейивасйа мамāпи вā*

Кроме того, от всех своих грехов освобождается тот, кто вдохновляет других на пост в день Экадаши. Поэтому ни для Господа Кешавы, ни для меня (Господа Шивы) нет ничего более дорого, чем Экадаши!

145. «Нāрадййа-пурāṇа» (2.2.15)
*экāдаййām хй авидхйām
двāдаййām на паритйаджсет
пāраṇе мараṇе чаива
титхис тātкāликй смртā*

Если Экадаши не затронут Дашами, то, несомненно, в него нужно поститься, а затем на следующий день вовремя прервать пост до окончания двенадцатой лунной фазы (Двадаши-титхи). Подобно тому, как нужно быть всегда готовым к судьбоносному для души моменту смерти, точно также необходимо тщательно готовиться к своевременному выходу из поста в Двадаши!

Примечание: В день выхода из поста Двадаши-титхи может пересекаться с последующей фазой Луны – Трайодаши. Постящемуся необходимо успеть прервать пост до наступления Трайодаши, и поэтому в календаре указан промежуток времени, в течение которого надо успеть выйти из поста.

Может возникнуть вопрос: А приемлемо ли прерывать пост на Двадаши, пересекающийся с Трайодаши? В связи с этим стих содержит аналогию со смертью, наступающей в день с пересекающимися *титхи*. Помешает ли это умереть? Конечно, нет, ведь да-

той ухода из жизни будет та *титхи*, в течение которой человек оставит тело. Следуя данной аналогии, можно заключить, что выход из поста должен быть успешно завершен на Двадаши-титхи, даже если Трайодаши-титхи наступает в течение этого же дня.

Вопрос: Во многих вышеизложенных цитатах слова писаний обращены непосредственно к брахманам. Означает ли это, что членам других сословий общества не обязательно поститься на Экадаши? Ответ на это дается в следующем стихе.

146-147. *брахмачāрй грхастхо вā
вāнапрастхо йатис татхā
брāхманах кшатрийо ваиййāх
шūдро бхартр-матй татхā
абхартркā татхā 'нйе ча
сūта-ваидехикāдайāх
экāдаййāм на бхунджйта
накшайох шукла-кришнайох*

Как при растущей, так и при убывающей Луне Экадаши должны соблюдаться членами всех сословий и укладов жизни, будь то: *брахмачари* – неженатый ученик; *грхастха* – семейный человек; *ванапрастха* – пожилой мужчина, вставший на путь отречения; *санньяси* – отрешенный человек; *брахман* – священнослужитель; *кшатрий* – царь; *вайшья* – торговец; *шудра* – простой рабочий; замужняя женщина; незамужняя женщина; либо представитель иных слоев общества, включающих колесничих и собаководов.

Вопрос: А если кто-то не относит себя ни к одному из вышеперечисленных классов людей, разрешается ли ему отказаться от поста в Экадаши?

148. *экāдаййāм ту йо бхункте
мохенāврта-четасах
шуклайāм атха кришнайāм*

нирайам йāti са дхрувам

Если же кто-то настолько «порос мхом иллюзии», что ест в Экадаши (причем неважно, растёт при этом Луна или убывает), то он, вне всякого сомнения, отправится в ад!

Примечание: Кто-то может сказать – постится два раза в месяц на Экадаши слишком трудно, поэтому я буду соблюдать пост лишь один раз, на Экадаши во время убывающей, либо, наоборот, во время пребывающей Луны. Ведь это гораздо легче!? Ответ дается в следующих стихах.

149. *вивечайати йо мохāч
чхуклā кришнети пāпакрт
экāдаййīm са ваи йāti
нирайам нāтра самīйайах*

Грешник тот, кто, пребывая в невежестве, думает, что есть разница между Экадаши светлой и темной половины месяца. Ему не избежать ада!

Вопрос: Но как обосновать равенство между двумя указанными видами Экадаши?

150. *йатхā гаур наива хантавйā
йуклā кришнети бхāминй
экāдаййām на бхуйджйта
пакшайор убхайор апи*

Корова источник благодати для человека и поэтому, вне зависимости от того, белая она или черная, убивать ее нельзя! Подобным же образом, запрещается нарушать пост в Экадаши, выпадающий как в светлую, так и в тёмную половину месяца.

Вопрос: В некоторых Дхарма-шастрах (книгах, повествующих об укладе религии) рекомендуется не соблюдать пост в Экадаши при убывающей Луне. Как быть с этим?

151. *йāни кāни ча вāкйāни
кришнайикāдайи-варджане*

*бхараṇīādī-ṇīśēdhe ca
tāṇi kāmīa-pḥalāṛtḥinām*

В некоторых писаниях (Дхарма-шастрах) могут встречаться высказывания о том, что нужно избегать поста на Экадаши при убывающей Луне. В других же говорится о запрете на пост, при сочетании Экадаши с неблагоприятными звездами, такими как Бхарани. Но нет необходимости строго следовать всем этим рекомендациям, поскольку они даны для людей, озабоченных только мирским счастьем.

Вопрос: На основании содержания рассматриваемого стиха можно сделать предположение, что те, кто жаждут материального счастья, могут не поститься на указанные выше дни Экадаши? Опровержение подобного заблуждения дается в следующем стихе.

*152. kāmīno 'pi hi mokṣāṛtḥam
kurīyur evopavāsanaṁ
prīṇanāṛtḥam harer nityām
na tu kāma-vīapekṣayā*

Общее правило таково: даже те, кто жаждут материального счастья, должны всегда поститься в Экадаши, искренне стремясь удовлетворить этим Господа Хари. Во время поста им нужно помнить о высшей цели жизни – освобождении, и следует избегать мыслей, связанных с исполнением плотских желаний.

Примечание: В следующем стихе представлен общий вывод, касающийся темы, заявленной в пяти предыдущих стихах.

*153. tasmāc chuklām atḥo kṛṣṇām
bḥaraṇīādī-īutām api
pratīavāyā-ṇīśēdḥāṛtḥam
upavāsita nityaiaḥ
prīṇanāṛtḥam hareiḥ cāpi
viṣṇu-lokasya cāpṭayē*

Таким образом, не важно, прибывает Луна во время Экадаши или убывает, возшла ли на небо Бхарани или какая-то другая звезда. Исключений не существует – пост нужно соблюдать всегда! Пост поможет человеку избежать ненужных проблем в жизни, а его целью должно стать удовлетворение Господа Хари. Таково средство достижения вечной духовной обители – Вишну-локи.

Примечание: Для тех, кто считает, что достижение Вайкунтхи является слишком возвышенной целью, здесь сказано, что пост в Экадаши приносит освобождение, по крайней мере, от проблем, проистекающих от грехов, совершенных в течение настоящей жизни.

Итак, в предыдущих стихах подробно описывалась слава соблюдения поста в «чистый» Экадаши, однако правила соблюдения поста в Двадаши пока еще не были ясно обозначены. Поэтому в дальнейшем повествовании обсуждается именно эта тема.

154. *калā vā ghṛatikā vāpi*
апаре двāдайī йади
двāдайā-двāдайīр ханти
пūrве дйух пāрае крте

Если на следующий после выхода из поста день все еще продолжается Двадаши-титхи, это означает, что время держания поста было выбрано неверно. В таком случае постящийся теряет плоды соблюдения сразу двенадцати постов!

Данное правило вступает в действие, если в день после выхода из поста Двадаши продляется даже на одну *ghṛатику* (24 минуты) или даже на одну *калу* (24 секунды).

Примечание: Важное правило, касающееся выхода из поста в «чистый» Экадаши, заключается в том, что пост необходимо прерывать в день, когда заканчивается Двадаши-титхи. Именно поэтому пост Экадаши иначе называют «Двадаши-врата» – обет воздержания, оканчивающийся в Двадаши. Итак, пост можно совершать в чистый Экадаши, если Двадаши-титхи заканчивается

в течение следующего дня, в противном случае, пост нужно перенести на Двадаши. Как уже упоминалось в тексте 125, при посте в Двадаши выход из поста осуществляется на тринадцатый лунный день, Трайодаши.

155. *атириктā двāдайī чет
са тām нопошайед йади
двāдайīа-двāдайīр ханти
двāдайī чāтилигхитā*

Если пост должно совершать в Двадаши, но человек пренебрег им, это приравнивается к нарушению двенадцати Двадаши-врат!

Примечание: Кто-то может возразить. В любом случае, я не очень-то строго соблюдаю посты в Экадаши, поэтому потеря двенадцати постов для меня не так уж важна. Однако следующий стих более убедительно подчеркивает важность вышеуказанного правила.

156. *двāдайīм шраванопетām
йо нопайīāt суманда-дхīх
пайча-самватсара-кртам
пунйām тасйа винайīати*

Глупец тот, кто не соблюдает пост в Двадаши, совпадающий с днем восхода звезды Шравана. Такой человек потеряет благочестие, накопленное им в течение пяти лет!

Примечание: В ведической астрологии, посвященной технике осуществления предсказаний, учитывается влияние 27 звезд зодиака, называемых *накшатрами*. Звезды располагаются по окружности небесной сферы, и каждая из них входит в состав одного из знаков зодиака. В частности, звезда Шравана принадлежит к созвездию Козерога (Макара). Эта звезда оказывает очень благотворное влияние, и само ее название – *шравана*, напоминает нам о важнейшем методе преданного служения – слушании ведических писаний.

В действительности, *накишатры* расположены в зодиаке неподвижно, и под восхождением звезды подразумевается, что движущаяся по небесной сфере Луна, являясь своего рода инструментом отсчета времени, восходит на ночном небе рядом с указанной звездой. Ведическая история гласит, что все 27 *накишатр* приходятся женами богу Луны Чандре, и в течение полного лунного месяца Чандра по очереди встречается с каждой из них.

Вопрос: В тексте 135 сказано, что при возникновении сомнений относительно вычисления постного дня, предпочтительнее соблюдать пост в Двадаши. Но в тексте 150 подчеркивается, что в Экадаши есть нельзя. Стало быть, два утверждения вступают в противоречие и исключают друг друга? Ответ дается в следующем стихе.

157. *экāдайīm упоишāтха*
двāдайīm апй упошает
на татра видхи-лопах сйād
убхайор деватā хариḥ

Постным днем является Экадаши, но если Экадаши становится «неполноценным», можно поститься в Двадаши. Не следует считать это нарушением, поскольку Господь Хари – божество обоих дней. Поэтому пост в любой из них будет равно благотворным, при условии, что текущая астрологическая ситуация учтена правильно.

158. *пāрайитводакенāпи*
бхуйджано наива душйати
айиштāнайиштā йасмāд
āпо видвадбхир йритāḥ
амбхасā кеваленаива
каришйе врата-пāраṇам

Если время *параны* (выхода из поста) ограничено и нет возможности приготовить полноценную пищу, можно прервать пост, просто выпив воды, ибо согласно мнению мудрецов, питье есть еда и в то же время не еда. Поэтому прерывающий пост

может сказать себе: «Сегодня я завершу мою Экадаши-врату, просто испив воды». Относительно употребления зерновой пищи – можно принять ее позже в любое удобное время, и это не будет нарушением правила, касающегося процедуры выхода из поста.

Примечание: Кто-то может подумать – поститься на Экадаши само по себе тяжело, а разобраться в правилах соблюдения поста еще труднее. Быть может, лучше избрать другой более простой метод очищения сердца, например, путешествие по святым местам или омовение в водах священных водоемов? Ответ сомневающемуся содержится в следующем стихе.

159. *на каййи на гайй гангай
на веий на ча гаутамй
на чйи кауравам кшетрам
тулйам бхупа харер динйт*

О, царь! Экадаши – это день Господа Хари, и в отношении величия с ним не могут соперничать ни святые места, такие как Каши, Гая или Курукшетра, ни священные реки, такие как Ганга, Нармада или Годавари!

Примечание: Кто-то может предположить, что благо от совершения жертвоприношений сопоставимо с благом, обретаемым в процессе соблюдения Экадаши. Ответ дается в следующем стихе.

160. *айшвамедха-сахасрайи
ваджапейя-йатйи ча
экадайй-упавасайа
калам нйрхантйи шодаййим*

Тысячи жертвоприношений коня – *ашвамедха*, сотни императорских жертвоприношений – *ваджапейя*, взятые вместе, не идут ни в какое сравнение даже с одной шестнадцатой того блага, которое обретают постящиеся в Экадаши!

Вопрос: В предыдущих стихах были представлены высказывания, со всей очевидностью демонстрирующие превосходство

поста Экадаши над другими священными ритуалами. С чем это связано, и каково особое и неповторимое достоинство Экадаши-враты? Ответ предлагается ниже.

161. *экадайй-самуттхена
вахнинī пāтакендханам
бхасмī бхавати рāджендра
апи джанма-шатодбхавам*

О, лучший из царей, пост в Экадаши – это священный огонь, дотла сжигающий «дрова» грехов человека, накопленных им в течение ста рождений!

Вопрос: Однако существует ли иной настолько же могущественный, но более легкий по сравнению с Экадаши, метод духовного очищения? Ответ следует далее.

162. *недрīам пāванам кийчин
нарāйām бхуви видйате
йāдрīам падма-нāбхасйа
динам пāтака-хāнидам*

Для человека, живущего на Земле, нет ничего столь же благотворного, как сжигающий грехи пост Экадаши, совершаемый в день Падманабхи – Господа с прекрасным пупком-лотосом!

Вопрос: Пост Экадаши освобождает человека от грехов, но будет ли очищение полным или же нет? Возможно, наиболее тяжкие грехи так и останутся за душой человека, ведь быстро избавиться от них, наверняка, очень трудно? Следующий стих рассеивает данное сомнение.

163. *тāват пāпāни дехе 'смин
тиштханти мануджāдхипа
йāван нопошайед джантух
падманāбха-динам шубхам*

О, царь, грехи останутся в теле рожденного на Земле человека лишь до тех пор, пока он не начнет поститься в Экадаши – священный день Господа Падманабхи.

Вопрос: Однако грехи различаются по степени тяжести и, соответственно, искупление за них может варьироваться. Неужели лишь один пост в Экадаши может очистить от всех грехов? В это трудно поверить! Ответ дается ниже.

164. *экāдайендрийаиḥ nāpam
īat-kṛtām bhavati prabho
ekādayī- upāvāsena
tat sarvām viḥaiḥ vrad̥jaset*

Человек совершает грехи посредством одиннадцати чувств, однако пост на одиннадцатый лунный день (Экадаши) уничтожает все эти грехи.

Вопрос: Если человек способен полностью удерживать чувства от соприкосновения с объектами их наслаждения, вполне вероятно, что посредством совершения такого аскетического подвига, он освободится от множества прошлых грехов. Однако трудность заключается в том, что по своей природе чувства человека очень беспокойны и обычный человек, едва ли, способен контролировать их в полной мере. При малейшем ослаблении внимания, чувства немедленно активизируются и отвлекают разум йога от объекта его духовного сосредоточения, подобно тому, как ветер уносит прочь непривязанную крепко лодку. В таком случае, не обладая огромной силой сосредоточения, как можно возлагать большие надежды на очистительное воздействие Экадаши? Следующий текст рассеивает это сомнение.

165. «Нāрадййа-пуṛāṇa» (2.1.14-15)

*ekādayī-samam kiñchit
naviram na hi vidyate
vīḍjēnāpi kṛtā rāḍjan
na darīḥaiḥ bhāskarim*

Нет ничего столь же священного, как день Экадаши! О, царь, даже если кто-то совершил пост на Экадаши шутки ради или без должного почтения, после смерти ему более не грозит страшный суд перед ликом Ямараджи.

Примечание: Таким образом, если человек недостаточно тверд в соблюдении аскезы и у него остается склонность к греху, ему необходимо с искренним упованием положиться на великую очищающую силу Экадаши, и тем самым встать на путь исправления. Пускай кто-то не может избежать некоторых отклонений в соблюдении Экадаши, несмотря на это, ему гарантированно духовное благо.

Вопрос: Кто-нибудь может возразить. Даже если невоздержанный человек окажется в состоянии искусственно удерживать свои внешние чувства от плотских наслаждений, он, несомненно, будет продолжать грешить на уровне ума. Есть ли в этом какой-то толк? По словам Господа Кришны, такое воздержание не более чем обман («Бхагавад-гита», 3.6).

Ответ: Тот, кто нарушает Экадаши, не просто отказывается от чего-то позитивного и благоприятного, такой человек рискует угодить в списки великих грешников, совершающих *маха-папу*, самые отвратительные поступки, перечисленные Вьясадевой в следующем стихе.

166. *śrī veda-vīṇsa uvāca*
sa brahmaṇā sa goghnai ca
sa steno guru-talpaṅgaḥ
ekādaiyām tu bhuyḍajānaḥ
nakṣaiḥ ubhaiḥ api

Шри Веда-Вьяса сказал:

Экадаши наступает дважды в месяц, на одиннадцатый день как возрастающей, так и убывающей Луны. Тот, кто ест в такой день, столь же греховен, как убийца брахмана или коровы, как вор или соблазнитель жены учителя!

Вопрос: В тексте 35 упоминалось, что грешник заслуживает искупление, *прайшчитту*, просто с преданностью памятуя о Господе Кришне. Нельзя ли тогда заменить Экадаши-врату более легким методом очищения, памятованием о Боге?

Ответ таков: Здесь перечислены лишь некоторые тяжкие грехи, и если человек неосознанно совершил какой-либо из них, молясь и памятуя о Господе, он может со временем надеяться ис-

купить их, однако у грешника, сознательно пренебрегающего постом в Экадаши, нет никакой надежды на искупление.

167. *вараṃ сва-мāтр-гаманам
вараṃ го-мāмса-бхакиṣаṇам
вараṃ хатйā-сура-пāнам
экāдайй-анна-бходжанāт*

Лучше испытывать вожделение к собственной матери, лучше есть плоть коровы, лучше пьянствовать и убивать, чем вкушать зернобобовую пищу, анну, в день Экадаши!

Примечание: Согласно священным писаниям, вышеуказанные грехи всё же можно устранить с помощью метода памятования о Господе, но нарушение Экадаши вовсе не предполагается как возможное. Здесь Господь Вьясадева сопоставляет несоблюдение поста в Экадаши со страшными грехами, которые совершенно недопустимы. Таким образом, используя метод «от противного», Он всячески подчеркивает исключительную важность поста в Экадаши.

Вопрос: В повседневной жизни мы постоянно соприкасаемся с множеством людей, которые не постятся в Экадаши. Некоторые из них наделены религиозностью и прочими достоинствами. Как же следует к ним относиться? Ответ следует ниже.

168. *экāдайй-дине пуñйе
бхуйджанте йе нардхамāх
авалокйā мукхам тешāм
āдитйām авалокайет*

Лишенные духовной культуры люди едят в Экадаши. Даже мельком увидев их лица, следует с целью очищения взглянуть на лучезарное Солнце.

Примечание: Нормы ведической культуры предписывают, что, увидев труп или нечто явно отвратительное, нужно тут же для очищения посмотреть на Солнце.

Вопрос: Как можно лишь за несоблюдение Экадаши считать нецивилизованными хороших и добрых людей своего социума? Разве это не преувеличение? Разве в подобном упущении заключены подлинные проблемы человечества? Ответ предлагается далее.

169. «Нāрадййа-пуṛāṇа» (2.22.8)

*пṛтхивйāм йāни нāпāни
брахма-хатйāдикāни ча
аннам āйīритйā тишṭханти
сампṛāпте хари-вāсаре*

Все виды ужасных грехов, совершаемых на Земле, такие как убийство брахмана и прочие, покаятся в зернобобовых злаках на Экадаши – день Господа Хари.

Примечание: Если хорошие и благородные люди не соблюдают Экадаши, как следствие, они лишаются плодов собственного благочестия, их благонравие угасает, а негативные качества характера усиливаются. Поэтому если человек не соприкасается с благодатной очищающей силой Экадаши, ему придется неизбежно пожинать горькие плоды собственных греховных поступков.

Сейчас можно нередко видеть, что «хорошие» люди творят плохие дела и, что в современном обществе резко снижаются стандарты нравственности. Поэтому Господь милостиво даровал нам очень действенное средство духовного совершенствования и очищения от грехов. Если бы многие люди приняли на вооружение пост в Экадаши, стольких проблем в обществе можно было избежать...

Вопрос: Даже если пост в Экадаши приносит такую пользу, как можно ожидать, что его будут соблюдать все, и стар, и млад? Должны же существовать хоть какие-то ограничения в соответствии с возрастом постящихся?

170. «Нāрадййа-пуṛāṇа» (2.22.8)

*аиṭа-варйāдхико йас ту
аййитир на хи нūṛйате
йо бхуйкте мāнавах нāпй
вишнор ахани чāгате*

Царь Ругмангада сказал: Любой, кто старше восьми лет от роду и моложе восьмидесяти, если он ест в Экадаши – день Господа Вишну, вне всякого сомнения, является грешником.

Вопрос: Если исключение дано в отношении детей и стариков, быть может, оно действует и в отношении других? Например, как быть, если кто-либо из близких нарушает Экадаши. Допустимо ли это? Ответ дается ниже.

171. «Нāрадййа-пуṛāṇа» (2.3.18)

*питā vā йади вā пурo
бхāрйā vāпи сухрд-джанах
падманāбха-дине бхуйкте
нигрāхйо дасйувад бхавет*

Неважно, делает это отец или сын, жена или близкий друг, за нарушение поста в Экадаши, день Падманабхи, нужно порицать со всей строгостью.

Примечание: Неверно думать, что если чьи-то близкие нарушают Экадаши, и человек не способен повлиять на них, тогда ему можно не поститься самому.

Вопрос: А как следует готовиться к Экадаши? Ответ содержится в двух следующих стихах.

172-173. *прāтар хари-дине локāс
тиштхадхвам чаика-бходжанāх
акишāра-лаванāх сарве
хавишйāнна-нишевиṇāх
аванй-талпа-йāйанāх
прийā-санга-виварджитāх
смарадхвам дева-девейām
пурāṇа-пурушоттамам*

Дхарма-вибхушана сказал: О люди, вставайте в Экадаши рано утром! Перед его наступлением кушайте один раз в день, принимая лишь освященную пищу без соли и перца. Мужчины в ночь на

Экадаши не должны спать с женами, им следует отказаться от удобных постелей и ложиться отдыхать на твердую поверхность (пол, землю и т.п.). А главное, в Экадаши все вы должны помнить Изначального и Верховного Господа – Пурушоттаму!

174. *сакрд-бходжана-самйуктā*
хй упавāсе бхавишйатха
акрта-йрāддха-ничайā-
джала-пиңдодака-крийāх

Соблюдайте пост, вкушая зерновую пищу лишь один раз в день перед Экадаши и один раз в день после него. Не следует в Экадаши совершать памятные обряды по усопшим предкам. В этот постный день предкам не подносится вода и пища (шарики из вареного риса).

Вопрос: Как относиться к тем, кто иногда пропускают Экадаши, но соблюдают пост на Двадаши, не нарушая указанных выше правил?

175. *упошйā двāдаййī пунйā*
сарва-пāра-киайа-прадā
на паййанти йамай вāпи
наракāни на йāтанām

Брахма сказал: Тому, кто постится в священный Двадаши, не грозит встреча с Ямараджой, и они не отправятся страдать в аду.

Вопрос: Важность поста в Экадаши очевидна, но нужно ли было говорить об этом так много и столько раз повторять одно и то же?

176. «Нāрадййа-пурāṇа» (2.3.30)
ратантйха пурāṇāни
бхўйо бхўйо варāнane
на бхоктавйām на бхоктавйām
сампрāпте хари-вāсаре

О, светлоликая богиня! Пураны твердят вновь и вновь: когда наступает день Господа Хари – вкушать нельзя, кушать нельзя!

Примечание: В системе ведического образования считается, что многократное повторение предмета способствует его глубокому усвоению и, в конечном счете, запоминанию. Так как тема, касающаяся Экадаши очень важна, ее необходимо тщательно изучать и усвоить во всей полноте. Следует помнить, что относительно дня Экадаши подробно говорит не только автор книги – Шрипада Мадхвачарья, священные тексты Пуран вновь и вновь воспевают его славу.

Вопрос: Да, Пураны постоянно говорят о важности Экадаши, но так как возможность исключений все же подразумевается (для детей и стариков), быть может, не обязательно поститься на Экадаши в течение всей жизни? Ответ следует далее.

*177. двāдайī na прамоктавīā
īāvad āyux правартате
арчанīyo хрийкеīyo
виіуддхенāнтарāтманā*

От соблюдения поста в Экадаши или Двадаши не следует отказываться до конца жизни! Так, с чистым сердцем нужно поклоняться Властелину чувств – Господу Хришикеше.

Если продолжить тему преданного служения, то возникает следующий вопрос: Очевидно, что люди с большими финансовыми возможностями способны устраивать пышное и богатое поклонение Богу, но могут ли простые люди преуспеть на стезе служения Кришне? Ответ дается в следующей части книги.

Молитвы о главном

178. «Нāрадййа-пуṛāṇа» (2.3.3)

*бхактйā grāхйо хришйкешо
на дханаир дхараṇи-сурāх
бхактйā сампūджито вишнур
пхалам дате самйхитам*

О, почтенные брахманы, Господа Хришикешу можно привлечь только преданностью, Его невозможно заинтересовать богатством подношений. Господь Вишну награждает желанными плодами тех, кто поклоняются Ему с искренней любовью.

Вопрос: Что должно входить в минимальный набор ингредиентов, необходимых для поклонения Кришне?

179. «Нāрадййа-пуṛāṇа» (2.3.4)

*джаленāти джаган-нāтхāх
пūджитах клеиā-нāйāнах
паритошāм враджатй āйу
тршāртас ту йатхā джалаих*

Подобно тому, как томимый жаждой человек обретает удовлетворение, вдоволь напившись воды, так и Господь вселенной Джаганнатха мгновенно становится довольным, даже если Ему с любовью и преданностью была предложена лишь вода! Тех, кто таким образом поклоняются Ему, Господь очень быстро освобождает от всех страданий!

Вопрос: Ограничено ли служение Кришне определенным временем суток? Ответ следует ниже.

180. *āśīnaśya śaiyānaśya*
tiṣṭhato vradжаto 'ni vā
рамасва пуṇḍарīkāкша
хрдаіе мама сарваdā

О, Господь, чьи глаза выразительны, словно лотосы, Ты – Высшая Душа в моем сердце! Сажу ли я или лежу, стою ли я или хожу, пусть все это будет подношением Тебе!

Примечание: Следуя образу мысли, представленному в данном стихе, человек может научиться посвящать служению Кришне все свое время, 24 часа в сутки. Естественно, служение Господу требует также кристальной чистоты сознания, но поддерживать ее в обусловленном состоянии практически невозможно. В течение суток наше сознание обретает разную степень ясности, поскольку постоянно проходит через различные состояния – из бодрствования к сновидениям и далее к полному погружению в себя во время забытья глубокого сна. Однако благодаря служению Кришне в человеке активируется высшая, четвертая, фаза сознания – сознание освобожденной души, которое не может быть осквернено никаким проявлением невежества. Достигнув уровня такого просветленного сознания, человек обретает действительную возможность непрерывно с любовью и преданностью служить Господу, находясь при этом вне влияния каких-либо временных рамок.

181. *сарвагаи́ ча са сарва́тман
сарва́вастха́су ча́йута
рама́сва пу́ндарика́ша
нрси́мха хрда́йе ма́ма*

О, лотосокий Господь Нрисимха! Ты Высшая Душа, прони-
зывающая все сущее! О, непогрешимый Господь, прошу, счастли-
во пребывай в моем сердце при любых обстоятельствах!

Примечание: Чтобы действительно осознавать постоянное
присутствие Господа, необходимо научиться всегда помнить о
Нем, даже во время полного погружения в рутину материальных
дел. В следующем стихе приведен пример особого молитвенного
настроения, способствующего развитию памятования о Господе.

182. *кара́валамба́нам дехи
и́ри-кри́шна ка́малеки́ша
бха́ва-пайка́рна́ве гхо́ре
ма́дджато́ ма́ма и́йи́вата*

О, предвечный Господь с глазами, подобными распутившимся
лотосам, о, Шри Кришна! Будь милостив и протяни руку помощи
мне, тонущему в пучине ужасного океана рождений и смертей!

183. *тра́хи тра́хи джага́ннатха́
ва́судева́йута́вайа́а
ма́м самуддха́ра гови́нда
мрт́йу-самса́ра-са́гарат*

О, нетленный Господь вселенной – Джаганнатха! О, непогре-
шимый Васудева! О, властелин чувств – Говинда! Спаси, спаси,
избавь меня из океана рождения и смерти!

Примечание: Конечно, жизнь на Земле не состоит из одних только
страданий, однако человек должен помнить, что неумолимое
время в свой срок отнимет у него все источники чувственного
счастья. Более того, закон жизни таков: любому материальному
счастью неизбежно сопутствует ряд нежелательных последствий,
приносящих боль и печали.

Чувственные наслаждения могут принимать различные формы – одни из них скоротечны и поверхностны, другие длительны, насыщены и стабильны. Естественно, что разумный человек отдаст предпочтение последним. Итак, Господь Кришна вечен и лишен недостатков, а значит, отсюда можно сделать следующий вывод: счастье, испытываемое в процессе искреннего служения Ему, есть наслаждение самого высокого порядка!

Чем нужно лечиться?

184. *клиннам пāдодакенаива
йасйа нитйам калеварам
тйртха-коти-сахасраис ту
снāто бхавати пратйахам*

Если тело человека постоянно орошено святой водой со стоп Господа – это равнозначно совершению ежедневного омовения в тысячах и миллионах священных водоемов!

Примечание: Ученый Шриша Рао, анализируя данный стих, пишет, что святой водой считается не только вода, стекающая со стоп Господа, слава которой уже была описана в 95-100 стихах этой замечательной книги. Духовное очищение также несут воды, обретаемые со стоп святых и учителей, омовение ног которых предписывается Ведами как наиважнейший аспект поклонения Богу. Смысл заключается в том, что Кришну невозможно воспринять посредством материальных чувств и ума, но святые личности, исполненные искреннего сострадания, способны стать теми проводниками, посредством милости которых человек получает реальную возможность услышать послание Господа.

185. тойам йади пибен нитйам
ййāлагрāма-ййилāчйутам
тйртха-котти-сахасраис ту
снāпитаиḥ ким прайоджанам

Если преданный каждый день пьет воду, остающуюся после омовения священного камня Шалаграма-шилы, в котором всегда присутствует непогрешимый Господь Ачьюта, ему нет необходимости отправляться в паломничество по святым местам, предпринимаемое с целью очищения посредством омовения во множестве священных рек и водоемов.

Примечание: Иногда можно заметить, что некоторые люди считают себя недостойными напрямую обращаться Богу, поэтому они ограничиваются только почитанием святых учителей. В данном стихе, однако, на примере поклонения *шалаграму* показано, что подобным методом поклонения не стоит пренебрегать.

Вопрос: Если человек поклоняется *шалаграму*, но еще не развил настоящего духовного вкуса, не будет ли его поклонение напоминать детскую возню с камешками? Ответ предоставляется ниже.

186. ййāлагрāма-ййилā-спарййам
йе курванти дине дине
вāйчанти кара-самспарййам
тешāм девāḥ са-вāсавāḥ

Велика слава тех преданных, кто, совершая служение Господу, ежедневно прикасаются к Шалаграма-шילה, ведь прикосновения их рук жаждут даже великие боги, такие как Васавы – спутники царя небес Индры.

Примечание: В этом стихе дается ответ, что простое прикосновение к таким священным предметам, как *шалаграмы*, возвышает человека до уровня того духовного статуса, что высоко чтится даже среди жителей небес!

Хотя в Ведах много говорится о посмертной жизни, некоторые люди сомневаются в ее реальном существовании – та-

кова сила неведения. Следующие два стиха разъясняют, чего нужно остерегаться человеку после оставления тела, а также указывается действенное средство избавления от нежелательных превратностей судьбы.

187. *духсахо нāрако вахнир
духсахā йама-кинкарāх
вишамай чāнтака-патхах
претатвай чāтидāрунам*

188. *сайчинтия манасā 'нй эвам
пāтакād винивартайет
смаранам кйртаṇам вишнох
садаива на паритйаджет*

Пребывание в геенне огненной поистине нестерпимо, и страдания, причиняемые грешнику слугами бога смерти Ямы, столь же невыносимы. Дорога в ад ужасна, а посмертное мытарство грешной души, совершаемое ею в облике привидения, исполнено тяжелейших мучений.

Зная обо всем этом, человек должен сознательно отказаться от греховных деяний. Ему нужно беспрестанно помнить о Господе Вишну и всегда воспевать Его славу!

Вопрос: Все же предполагаемые трудности следующей жизни не столь животрепещущи, нежели проблемы дня насущного, от которых желательно избавиться в первую очередь. Так существует ли способ, с помощью которого можно успешно оградить себя от них?

189. **Лекарство от всех болезней**
«Нāрадййа-пураṇа» (1.34.61)
*йирй веда-вйāса увāча
ачйутāнанта-говинда-
нāмоччāраṇа-бхешаджāt
найййанти сакалā рогāх
сатйам сатйам вадāmй ахам*

Господь Веда-Вьяса сказал: Я говорю вам правду, истинную правду – повторение имен Господа, таких как Ачьюта (непогрешимый), Ананта (беспредельный), Говинда (Властелин чувств), является тем лекарством, которое излечивает все материальные болезни!

Вопрос: Вероятно, предложенный метод действительно могущественен, но, по всей видимости, для эффективного воспевания имен Бога требуется особая квалификация. Как быть в случае, если она отсутствует?

190. *сакрḍ уччāритаṁ йена
харир итй акшара-двайм
баддхаḥ парикарас тена
мокшййа гаманам прати*

Если кто-то хотя бы однажды произнес два слога святого имени Хари, следует знать, что его путь к освобождению из материального рабства уже начался!

Примечание: В «Бхагавад-гите» (6.40) Господь Кришна подтверждает, что если человек делает на духовном пути даже очень маленькие шаги, это, вне всякого сомнения, защитит его от краха в критических ситуациях как текущей жизни, так и жизни после смерти.

191. «Сканда-пураṇа» (2.5.15.52)
*эвам брахмāдайо девā
ршайайи ча тапо-дханāх
кйртайанти сура-йрештхам
девам нāрайāнам прабхум*

Подобным же образом, полубоги во главе с Брахмой и мудрецы-*риши*, обогащенные совершением аскетических подвигов, славят Верховного Господа Нараяну, покровителя праведных душ.

Примечание: Удивительным фактом, относящимся к методу воспевания святого имени Бога, является то, что хотя он прост и

доступен для каждого, в то же время он настолько возвышен, что им постоянно пользуются даже лучшие из полубогов и великие мудрецы!

Вопрос: Упомянутые здесь великие души обладают огромным запасом благочестия, поэтому им легко служить Господу. Но обычному человеку, возможно, необходимо сначала поработать над своим благочестием? Ответ следует далее.

192. «Вишну-смрти» (99)

*ким тасйа дāнаих ким тйртхаих
ким тапобхих ким адхвараих
йо нитйам дхйāйате девам
нāрйāнам ананйа-дхй*

Тому, кто постоянно и неуклонно медитирует на Господа Нараяну, нет необходимости отдельно заботиться о собственном благочестии, которого обычные люди достигают посредством таких методов, как совершение пожертвований, хождение по святым местам, совершение аскетических подвигов или исполнение жертвенных обрядов. Плоды всех добрых дел сами собой приходят к преданному Кришны.

Примечание: Следующий стих более конкретно повествует о тех несравненных благах, которые обретает преданный в результате своей сосредоточенной медитации на всеблагого Господа.

*193. нитйотсаво нитйа-йайо
нитйа-ййр нитйайо джайах
йешам хрди-стхо бхагавāн
мангалāйатано хари*

Вечный праздник, вечная слава, вечное богатство и красота, вечный успех сопутствуют тем, в чьих исполненных преданности сердцах неизменно проявлен Господь Хари – источник всего благоденствия!

Когда кончается карма?

Вопрос: Освобождение души обычно наступает лишь после того, как у человека заканчивается карма. В таком случае, нужно ли пытаться ускорить этот процесс? Почему бы не подождать пока карма сама не израсходуется естественным путем? Ответ дается в следующих стихах.

194. «Брахма-пура́на»

джйивамй чатурдаййād ўрдхвамй

пурушо нийамена ту

стри вāпй анўна дайакаам

дехам мāнушам āрджайет

195. *чатурдаййордхва-джйивйни*

самсāрайй чāди-варджитах

ато 'виттвā парам देвамй

моक्षййā кā махā-муне

О, великий мудрец! Юноша или девушка, прожившие на Земле свыше четырнадцати лет, как правило, зарабатывают себе достаточно кармы, чтобы родиться в человеческом теле минимум еще десять раз. Таково колесо рождений и смертей – *самсара*, у него нет ни начала, ни конца! Если рабство обусловленной души столь безысходно, как можно надеяться на освобождение? Особенно если человеком упущен в жизни самый уникальный дар – возможность познать Верховного Господа?!

Примечание: В приведенной цитате утверждается, что карма не иссякает сама собой, напротив, она порождает все новую и новую карму. Так, карма души становится «заколдованным кругом» нескончаемых рождений и смертей, выход из которого практически не возможен. Поэтому можно сделать вывод, что для освобождения от кармы человеку совершенно необходимо прибегнуть к методу служения Господу Кришне, так как на самом деле освобождение обретается лишь по Его милости.

Некоторые философы полагают, что для того чтобы стать свободным от кармы, нужно попросту полностью воздерживаться от какой-либо деятельности. Однако данный подход представляется неверным. В реальности же живое существо не может избежать деятельности, поскольку активность – это неотъемлемое качество человеческой жизни. По этому поводу Сам Господь Кришна говорит в «Бхагавад-гите» (3.4):

на кармаṇāṁ анāрамбхāṇ наишкармйāṁ пурушо 'йнуте

«Человек не может стать свободным от кармы, если он не вовлечен в позитивную духовную деятельность».

Комментарий Мадхвачарьи к приведенному стиху из «Бхагавад-гиты» гласит, что если бы от кармы можно было освободиться просто с помощью отстранения от всякой работы, то не имеющие возможности заниматься активной деятельностью неподвижные существа, такие как деревья и камни, достигали бы освобождения в первую очередь. Естественно, подобное положение вещей не соответствует истине. Учителя-вайшнавцы поясняют, что в действительности освобождение приходит не как следствие бездействия, но, напротив, в результате сосредоточенной деятельности, исполняемой в духе преданности Господу. Такая деятельность должна совершаться на духовном уровне, без стремления к выгоде и при отсутствии ложного эгоизма.

196: *āчатурдаишāṁд варшāт кармаṇи нийамена ту*

даишваряṇāṁ дехāṇāṁ кāраṇāни каротй айам

атах карма-кшайāṇ муктих кутах эва бхавишйати

Некоторые говорят, что карма якобы должна израсходоваться сама собой. Но если уже к четырнадцатилетнему возрасту человек творит карму на десять новых рождений, то каким образом он сможет обрести освобождение, не посвятив себя служению Богу? Это просто невозможно!

Вопрос: Итак, становится ясно, что без служения Кришне нет спасения. А нужно ли для совершения прогресса на духовном пути знать и уметь что-либо еще?

Ответ: В наше время в эпоху деградации, Кали-югу, рекомендуется служить Господу не в одиночку, а в обществе других опытных преданных Кришны. Духовное окружение поможет человеку развиваться быстрее и более гармонично. Вместе с тем нахождение в благоприятном социуме единомышленников защитит начинающего преданного от возможных падений или разного рода отклонений. Таким образом, духовное общение совершенно необходимо каждому.

В следующем разделе книги Шри Мадхвачарья повествует об основных элементах этики духовных отношений, которые следует очень хорошо знать, чтобы извлечь наиболее полное благо от общения с духовными людьми.

Наставления по этике отношений

197. *самānāṁ вишамā нӯджā*
вишāмānāṁ самā татхā
крийате йена дево 'пи
сва-падāд бхраййате хи сах

Если кто-то предлагает неравные почести личностям одного достоинства и, напротив, если он необдуманно ставит в один ряд людей разных уровней (социальных или духовных), то он совершает явную глупость. Строя неправильные отношения с людьми, такая личность принижает собственное достоинство в глазах окружающих. Даже будучи полубогом, он обречен на падение с занимаемого им поста.

Примечание: Очевидно, что причиной падения человека с занимаемого им почетного положения, о котором говорится в данном стихе, становится обида оскорбленных его действиями людей. Если кто-то чувствует, что с ним обошлись не справед-

ливо, и была попорана полагающаяся ему со стороны общества доля почтения – это вызывает в его сердце негативную реакцию. Обида, в свою очередь, может легко вылиться в виде сознательного или не сознательного осуждения, которое вскоре нависнет над оскорбителем в активной форме определенного проклятия. В разбираемом же стихе описана ситуация, в контексте которой оскорбления совершаются уже не в результате чистой случайности, но становятся правилом или привычкой для человека, занимающего весьма высокое и в то же время ответственное положение в обществе. Когда удельный вес проклятий, идущих со стороны обиженных живых существ, возрастает до критического уровня, включается в действие кармический механизм обратной реакции, т.е. возникает «взрывоопасная ситуация», в результате которой на голову оскорбителя выплескивается целый поток гнева оскорбленных им личностей. Более того, если основания для их возмущения были достаточно серьезными, это может повести за собой падение оскорбителя с занимаемого им высокого общественного положения.

Конечно, духовные люди иногда могут терпеть оскорбления в свой личный адрес. Из смирения они принимают неуважение к себе как аскезу, приводящую к очищению их сознания от ложного эгоизма *аханкары*. Тем не менее Господь, пребывающий в сердцах всех живых существ как Высшая Душа, не терпит несправедливости, совершаемой по отношению к индивидуальным душам, или *дживам*, которые одновременно являются атомарными частицами Самого Высшего Духа. Каждое живое существо очень дорого Господу, и закон этикета, закладывающий основу правильных межличностных отношений, строится на фундаменте ясного понимания этого уникального духовного принципа. Четкая формулировка указанного закона дается Мадхвачарьей в следующих стихах, продолжающих подробное обсуждение затронутой темы.

Пуджа означает «поклонение» или «вознесение почестей». Первостепенно *пуджа* предназначается для поклонения Богу,

однако старшие по своему положению живые существа также заслуживают того, чтобы им выказывали всяческое внимание и уважение. В книге «Махабхарата-татпарья-нирняя» (18.15) Мадхвачарья пишет:

*пратйакши-бхўта-деवेशу бандху-джйештхешу вā натим
марйādā-стхитайе 'йāсад бхагавāн пурушоттамаḥ
татрāпи вишнум эвāсау намен нāнйām катхāйчана*

«Верховный Господь Пурушоттама предписал необходимость поклонения полубогам, наделенным в нашем мире серьезным могуществом. Старшие члены общества и семьи также заслуживают искреннего почитания. Данному правилу нужно неукоснительно следовать ради соблюдения *марьяды* – порядка в цивилизованном обществе.

Выполняя это веление Господа, человек фактически поклоняется Самому Господу, к тому же следование подобному правилу не противоречит высшему духовному принципу – чистой преданности Богу».

Соблюдение иерархии старшинства в обществе является важным для того, чтобы сохранять в нем столь необходимую культуру всеобщего уважения, которая, в свою очередь, должна быть основана на принципе тотальной справедливости, называемом *нйāйа*. Само слово *нйāйа* имеет несколько смыслов, но главное его значение таково – «изначальный вселенский закон, утвержденный Богом», или, попросту говоря, – «закон справедливости».

Второе значение слова *нйāйа* – «логика», т.е. искусство рационального использования человеческой мысли. Изначальное предназначение логики заключается в познании Бога, и в учении *вайшнавов* доказывается, что истинное знание можно обрести из трех источников:

- 1) *шабда-прамана* – священные писания;
- 2) *анумана-прамана* – метод логического анализа;
- 3) *пратьякша-прамана* – чувственное восприятие, особенно в форме непосредственного обретения божественного Откровения.

Итак, при условии правильного использования логика-*нйāйа* превращается в инструмент познания Бога. Поэтому дейст-

вительно трудно переоценить важность данной отрасли знания. Известно, что согласно ведической традиции каждый учитель-аचारья, являющийся основателем какой-либо школы философской мысли, должен был заложить незыблемый фундамент своего учения, т.е. составить комментарии на три главных источника ведического Откровения:

- 1) *шрути-прастхана* – изначальные Веды и Упанишады;
- 2) *смрити-прастхана* – писания, объясняющие Веды, такие как Пураны и Итихасы;
- 3) *нйāйа-прастхана* – писания, разъясняющие логику толкования Вед.

К *нйāйа-прастхане* в первую очередь относится «Веданта-сутра» – суть духовного послания всех Вед.

Понимание законов истинной логики представляется очень важным для того, чтобы не сбиться с пути, ведущего к обретению духовного совершенства. Потому не удивительно, что многие учителя прошлого составили многочисленные и весьма объёмные труды, написанные на безупречном санскрите, дабы разъяснить подчас сверхсложную логику учения «Веданты». К примеру, Вадираджа Тиртха написал тщательно излагающий законы логики философский трактат «Юкти-маллика», включающий в себя 5379 стихов.

Таким образом, хотя изначально логика имеет явное духовное предназначение, однако мы знаем, что в случае неправильного приложения, она может деградировать до банального средства удовлетворения чьих-то мирских или даже демонических амбиций. Очевидно, что материалисты большей частью используют логику в корыстных целях, ради обретения выгоды. Если же личность является демоном, который не гнушается ни ложью, ни обманом, то логика в его руках становится жестоким оружием эксплуатации других живых существ. Так справедливость становится поправной. Тем не менее люди, желающие достичь истинного духовного блага, должны использовать свой разум, чтобы в итоге понять закон справедливости, установленный Богом, и действовать в соответствии с ним. Конечно, воспользовавшись

хитростью, человек способен стяжать для себя временные материальные блага этого мира. Однако реальное положение вещей таково, что все материальные приобретения действительно переходящи. И если, погнавшись за ними, человек согрешит против справедливости, то не может быть никакого сомнения в том, что вскоре он будет наказан за свой проступок по всей строгости законов Бога и судьбы (кармы). Как утверждается в обсуждаемом стихе, ему придется претерпеть мучительное падение с уровня занимаемого им общественного положения. Итак, ведическая мудрость гласит, что даже в мирских делах ни в коем случае нельзя пренебрегать принципом справедливости.

Ключевым моментом в построении системы социальных отношений внутри любого общества является дух должного почтения, обеспечивающий гармоничное сотрудничество между его старшими и младшими членами. Данный принцип остается равно действенным как в мирской, так и в духовной жизни, поскольку известно, что в царстве Господа естественная грация, имеющая своим основанием степень переживаемого конкретным живым существом блаженства, вечно сохраняется даже среди освобожденных душ. Поэтому изначально культура уважительных и доверительных отношений исходит прямо из духовного мира. Там нет ни лжи, ни лицемерия, и, как следствие, все жители царства Господа ощущают истинное счастье, воздавая другим почтение и одновременно получая его, а также зная об истинных заслугах каждого из обитателей духовного мира. В материальном мире однако ситуация кардинально иная. Здесь многие люди могут из корысти льстить даже тем, кто начисто лишены каких-либо реальных достоинств. В разбираемом стихе такое отношение осуждается, ибо приводит человека к постепенной деградации.

В нижеследующей цитате, взятой из авторитетного ведического писания, указаны пять достоинств, перечисленных в соответствии с разной степенью значимости каждого из них.

198. «Курма-пураṇа» (12.49)

виттам̐ бандхур вайаḥ карма

*видйā чаива ту пайчамй
этāни манйа-стхāнāни
гарййо йад йад уттарам*

Обладатели следующих пяти достояний заслуживают всяческого уважения:

- 1) *виттам* – богатство;
- 2) *бандху* – дружеское расположение;
- 3) *вайах* – почтенный возраст;
- 4) *карма* – выдающиеся свершения;
- 5) *видйā* – знание (особенно духовное).

Каждое последующее из пяти отмеченных достоинств, соответственно, является поводом для демонстрации большей степени уважения, выражаемого по отношению к его обладателю.

Примечание: Достояния, которыми может обладать человек, на санскрите обозначаются словом *вибхути*. Изначальным средоточием всех *вибхути* является Верховный Господь, одно из имен которого – «Вибху», напоминает нам именно об этом, так как в Господе все достояния проявлены в абсолютной степени. Если же какой-то человек становится обладателем определенных достоинств, это означает, что на то он получил особую санкцию Господа. В меру своих способностей личность становится носителем определенных энергий Господа, вследствие чего ей следует выражать искреннее уважение. Уважительное отношение в таком случае создает в человеке позитивную предрасположенность, которая в будущем приведет его к обогащению уже собственными соответствующими достояниями.

Как указывается в данном стихе, богатство является наиболее поверхностным критерием, определяющим степень почтенности человека. Хотя в наше время в кругу материалистов критерий благосостояния, пожалуй, представляется главным показателем достоинства. Даже если обладатель богатства не блещет интеллектом, ему оказывают почет и уважение. Тем не менее непреложным фактом остается то, что порядочный и состоятельный человек естественным образом будет склонен к

тому, чтобы щедро делиться своими накоплениями, в особенности с теми личностями, которые хорошо воспитаны в культуре взаимного уважения.

Вторым и гораздо более важным поводом для уважительного расположения к человеку являются тесные дружеские или семейные отношения. Родственные связи нужно ценить хотя бы потому, что благодаря им слаженно функционирует механизм взаимопомощи, на работу которого можно рассчитывать как в счастье, так и в периоды невзгод. Дружба же представляет собой проявление необычной интимной близости сердец, возникающей по воле Господа, и поэтому ею следует особенно дорожить.

Третьей степени почитания удостаиваются люди старшего возраста. Если человек достиг почтенного возраста, это уже указывает на определенный баланс его благочестия. Старшим следует оказывать большее почтение, нежели богатым людям или даже близким друзьям и родственникам. Согласно ведической культуре долголетие – это проявление особой энергии человека, называемой *айух-шакти*. Люди старшего возраста становятся носителями подобной энергии и потому способны действительно благословлять младших. В древнейшие времена старшие всегда благословляли молодых следующими словами: *айушмāн бхава* – «Живи долго»!

Четвертой высокой степени почитания удостаивается человек, совершивший какие-нибудь неординарные и выдающиеся деяния. В данную группу людей входят героические личности, способные самоотверженно пойти на риск ради блага других. Настоящих героев следует всячески уважать, поскольку Господь наделяет их особенной потенцией к деятельности, называемой *крийа-шакти*. Чаще всего на свершение выдающихся подвигов оказываются способны люди, наделенные природой *кшатриев*, лидеры и руководители общества. И если герой молод, ничуть не будет зазорным выразить ему почтение даже в присутствии людей преклонного возраста.

Пятую наивысшую степень уважения выказывают человеку, наделенному духовным знанием. Известно, что могущественные цари и величайшие герои древности, тем не менее, всегда были преисполнены почтения по отношению к святым брахманам, ведущим простую аскетичную жизнь, полностью посвященную бескорыстному служению Высшей истине. Возможно, что некий брахман за всю свою жизнь не совершал каких-либо особенно ярких деяний, однако он являлся носителем энергии духовного знания – *гьяна-шакти*, таящей в себе ключ к разрешению всех проблем жизни. Руководствуясь таким знанием, человек мог успешно продвигаться на пути, ведущем к освобождению из круговорота рождений и смертей, и, в конце концов, обретал сокровище чистой преданности Богу. Господь Кришна говорит об этом в «Бхагавад-гите» (7.18):

*удāṛāḥ сарва эваите
джйāñи тв āтмаива ме матам
āстхитаḥ са хи йуктāmā
мām эвāñуттамām гатим*

«Среди личностей, наделенных различными достоинствами, познавший Меня мудрец-гьяни столь же дорог Мне, как Я Сам Себе! Верно служа Абсолютной истине с искренней преданностью, он непременно придет ко Мне, наивысшей и самой заветной цели».

199. *гуṇāнусāриṇīm пūджām
самām дриштиṁ ча йо нараḥ
сарва-бхўтешу куруте
тасйа вишнуḥ прасīдати*

Воздавать людям почести необходимо в точном соответствии с их достоинствами, но не иначе. Такой взгляд на жизнь называется *сама-дришти* – уравновешенное и беспристрастное отношение ко всем живым существам. Господь Вишну становится доволен тем, кто руководствуется в жизни подобным духовным принципом.

Примечание: Как сказано здесь, Господь становится удовлетворен тем, кто равно видит духовную сущность во всех живых

существах, и в то же время способен верно оценивать и почитать достоинства каждого. В этом, по сути, и заключается формула духовного сознания, помогающая человеку достичь полной гармонии и совершенства в его жизни.

В одной из своих молитв Шри Мадхвачарья прославил Господа таким образом:

*йах сарва-гуна-сампūrнах
сарва-доша-виварджитах*

«Господь во всей полноте воплощает в себе любые достоинства, и Он лишен каких-либо недостатков».

Следовательно, Господь является естественным Верховным объектом поклонения для каждого живого существа. Указание на это мы находим в словах Арджуны, который, вознося на страницах «Бхагавад-гиты» (11.43) свои знаменитые молитвы Господу Кришне, сказал буквально следующее:

на тват-само 'стй адхиках куто 'нйах

«О, Господь, нет никого равного Тебе, что уж говорить о ком-либо превосходящем!»

Подобно тому, как Господь является всеобщим объектом поклонения, другие живые существа также заслуживают почестей, но лишь в той степени, в которой они достойны того.

Мадхвачарья дал здесь наставление о поддержании сбалансированного и непредвзятого видения (*сама-дришти*). На первый взгляд может создаться впечатление, что это наставление не имеет первостепенной важности среди прочих категорий духовного знания. Ведь проанализировав, можно предположить, что в данном контексте не говорится прямо о каких-то очень возвышенных понятиях, таких как, например, «чистая преданность» или «любовь к Богу». Однако если внимательно перечитать все стихи «Бхагавад-гиты», можно прийти к очень интересному выводу. Оказывается, тема о разумном балансе восприятия внешнего мира четко прослеживается на всем протяжении наставлений Господа Кришны! Более того, не трудно заметить, что фактически она красной нитью проходит сквозь все учение Господа и обеспечивает его смысловое единство.

На санскрите существует несколько сходных по значению терминов, описывающих уравновешенное сознание: *сама-дришти*, *сама-дарши*, *сама-буддхи*, *сама-четас*, *сама-читта*, *самāдхи* и т.п. Все эти понятия подробно разъяснены Самим Господом Кришной в стихах «Бхагавад-гиты». Давайте же попробуем проанализировать и понять их общий структурный элемент. В данном случае нас будут интересовать именно те стихи, в которых Кришна прямо использует слово *сама*, описывая с помощью него уравновешенное духовное сознание. И даже несмотря на то, что обсуждаемое понятие во многих текстах описано посредством использования иных слов или просто синонимов, можно подобрать целый список подобных ожерелью знаменитых высказываний Господа, в которых использованное слово *сама* затрагивает обширный спектр важнейших духовных тем.

Итак, уже в самом начале Своих наставлений Арджуне во второй главе «Бхагавад-гиты» (2.15) Господь Кришна утверждает, что *дхира*, или человек, способный терпеливо сносить проявления двойственности материального мира, удостоивается бессмертия:

*йам хи на вйатхайатй эте
пурушам пурушаршабха
сама-духкха-сукхам дхйрам
со 'мртаттвāйа калпате*

«О, лучший из людей, тот, кого не выводят из равновесия радости и невзгоды, кто всегда остается спокойным и невозмутимым, воистину достоин освобождения».

Далее, в «Бхагавад-гите» (2.48) Кришна, говоря об уравновешенности (*сама*) в успехе и неудаче, заявляет, что такая невозмутимость и свобода от привязанности, проявляющаяся в обычной деятельности, тождественна йоге, искусству связи со Всевышним.

*йога-стхāх куру кармāни
сангам тйактвā дханайджайа
сиддхй-асиддхйох само бхитвā
саматтвām йога учйате*

«О, Арджуна, выполняй свой долг невозмутимо, без привязанности, не беспокоясь о победе или поражении. Такое умение владеть собой (*саматтв*) называется йогой».

В пятьдесят третьем стихе второй главы «Бхагавад-гиты» упоминается плод духовного совершенства, духовный транс, достигаемый в результате полнейшего сосредоточения – *самādхи*. Широко известно, что термин *самādхи* происходит от соединения двух санскритских слов – *сам-дхи* – «уравновешенный разум».

*йирути-випратипаннā те
йадā стхāсйати ниййчалā
самādхāв ачалā буддхис
тадā йогам авāпсйаси*

«Когда божественная мудрость Вед неизбежно воцарится в твоём сознании, одержав победу над всеми противоречиями, когда твой разум станет непоколебим в медитации на Господа (в духовном транс *самādхи*), тогда ты обретишь йогу – просветление и божественное знание».

И, напротив, состояние, противоположное уровню *самādхи*, – это рассеянность, возникающая в результате чрезмерной привязанности к мирским удовольствиям. Вот как она описана в «Бхагавад-гите» (2.44):

*бхогашиварйа-прасактāнāм
тайāпахрта-четасām
вйавасйāтмикā буддхих
самādхау на видхййате*

«Из-за слишком сильной привязанности к чувственным удовольствиям и материальному богатству люди теряют остроту разума и, как следствие, они не могут достичь сосредоточения в духовном транс *самадхи*, медитации на Господа».

В четвертой главе «Бхагавад-гиты» Господь Кришна объясняет путь, ведущий к свободе от кармических последствий. В двадцать втором стихе указанной главы Он опять же подчеркивает, что именно уравновешенный (*сама*) разум становится здесь воистину незаменимым подспорьем:

*йадрччхā-лāбха-сантушито
двандвāтйито виматсарах
самах сиддхāв асиддхау ча
кртвāпи на нибадхйате*

«Кто довольствуется тем, что приходит само собой, кто никому не завидует, не обращает внимания на проявления двойственности этого мира и одинаково (*сама*) встречает успех и неудачу, тот, совершая действия, никогда не попадает в рабство их последствий».

В восемнадцатом стихе пятой главы Кришна утверждает, что в результате обретения настоящего знания человек становится *сама-дарши*, – равно взирающим на все живые существа как на отдельные частицы Бога, наделенные индивидуальным сознанием.

*видйā-винайа-сампанне
брāхмане гави хастини
йуни чаива йивапāке ча
пан̄дитāх сама-дарйинах*

«Смиренные мудрецы, обладающие истинным знанием, одинаково (*сама*) смотрят на ученого и благовоспитанного брахмана, корову, слона, собаку или собакоеда [неприкасаемого]».

А уже в следующем стихе Кришна прямо заявляет, что обретший уравновешенное духовное сознание человек достигает бессмертия еще при жизни в этом мире!

*ихаива таир джитах сарго
йешām сāmйе стхитаи̎ манах
нирдошаи̎ хи самаи̎ брахма
тасмāд брахмани̎ те стхитāх*

«Те, кто всегда уравновешен и беспристрастен, уже одолели рождение и смерть. Став безупречными, как Брахман, они пребывают в Брахмане (т.е. в отношениях с Богом)».

В шестой главе «Бхагавад-гиты» Кришна рассказывает об *аштанга-йоге*, восьми ступенчатой системе йоги, и наставления о сбалансированном разуме встречаются здесь особенно часто. Данные наставления призваны проиллюстрировать как общую методологию йоги для начинающих, так и специфику восьмой высшей ступени йоги, т.е. стадию совершенства – *самādхи*.

В стихах с седьмого по девятый сказано, что йог должен **равно** переносить жару и холод, счастье и горе, почести и неуважение. Ему необходимо научиться одинаково взирать на дорожную гальку, самоцветы или золото.

*сухрн-митрāй-удāсйна-
мадхйастха-двешйа-бандхушу
сāдхушв апи ча пāпешу
сама-буддхир вишйийате*

«Особенно выделяется среди йогов тот, кто способен одинаково (**сама**) относиться ко всем, будь то искренние доброжелатели, отзывчивые благодетели, сторонние наблюдатели, посредники между ним и его врагами, завистливые, друзья или враги, праведники или грешники».

В другом стихе той же главы «Бхагавад-гиты» (6.29) Кришна описывает духовное видение совершенного йога, пребывающего в *самāдхи*:

*сарва-бхўта-стхам āтмāнаṁ
сарва-бхўтāни чātмани
йкшате йога-йуктāтмā
сарватра сама-дарйанах*

«Совершенный йог видит Меня пребывающим во всех живых существах, а всех живых существ пребывающими во Мне. Воистину, осознавшая себя душа видит Меня, единого Верховного Господа, повсюду».

Далее, в тридцать втором стихе Господь характеризует подобное видение, присущее высшему из йогов, следующим образом:

*āтмаупамйена сарватра
самāṁ паййати йо 'рджуна
сукхам вā йади вā дуккхам
са йоги парамо матах*

«О, Арджуна, лучшим из йогов считается тот, кто исполнен сострадания и видит радости и горести других как свои собственные».

Тема о беспристрастном духовном видении вновь затрагивается Кришной в тринадцатой главе «Бхагавад-гиты» (13.28-29), в которой Господь говорит, что по-настоящему видит лишь тот, кто непосредственно ощущает присутствие Высшей Души во всех живых существах. Наделенный таким зрением человек достигает высшей цели – царства Господа.

*сама̎ сарвешу бхӯтешу
тишт̎ханта̎м парамей̎варам
вина̎ййатсв авина̎ййанта̎м
йах̎ пай̎йати са пай̎йати*

«Тот, кто видит, что во всех телах индивидуальную душу сопровождает Сверхдуша, и понимает, что ни душа, ни Сверхдуша не погибают, хотя и находятся в обреченном на гибель теле, видит вещи такими, как они есть» (13.28)

Интересно отметить, что в двадцать девятом стихе девятой главы Кришна утверждает, что и Сам Он абсолютно равно расположен по отношению ко всем живым существам. А это означает, что качество уравновешенного разума изначально исходит от Кришны!

*само̎ 'ха̎м сарва-бхӯтешу
на ме двеш̎йо 'сти на при̎йах̎
йе бхад̎жанти ту ма̎м бхак̎тй̎
май̎и те тешу̎ ч̎пй̎ ахам̎*

«Я ни к кому не питаю ни вражды, ни пристрастия. Я одинаково (*сама̎*) отношусь ко всем. Но тот, кто с любовью и преданностью служит Мне, – тот Мой друг. Он всегда в Моем сердце, и Я ему тоже друг».

И действительно, в «Бхагавад-гите» (10.4-5) Кришна заверяет нас, что Он является источником таких божественных качеств, как: *ах̎имс̎а* – ненасилие, *сама̎та̎* – уравновешенность и др. Шрила Прабхупада в своем комментарии к рассматриваемым текстам дает следующее объяснение слова *сама̎та̎*:

«*Сама̎та̎*, уравновешенность, – это свобода от привязанности и неприязни. Крайние проявления как привязанности, так и неприязни одинаково плохи. Материальный мир не должен вы-

зывать у нас ни влечения, ни отвращения. Все то, что благоприятно для деятельности в сознании Кришны, нужно принимать, а все неблагоприятное – отвергнуть. Такое отношение к миру называется уравновешенностью. Человеку, обладающему сознанием Кришны, не нужно гадать, что отвергать или принимать, его единственным критерием является польза для его деятельности в сознании Кришны».

В двенадцатой главе «Бхагавад-гиты» Господь Кришна рассказывает о *бхакти-йоге* – науке преданного служения. В самом начале данной темы излагаются взгляды философов-монистов (*брахма-вади* или *майявади*), верящих лишь в безличный аспект Бога. Их учение вступает в противоречие с учением настоящих преданных Господа, но, несмотря на это, в четвертом стихе Кришна высказывается о них удивительным образом. Он утверждает, что даже преданные безличному аспекту Абсолюта монисты, в конечном счете, достигают Бога благодаря контролю чувств и бескорыстным действиям на благо всех живых существ. Кришна прямо указывает, что для этого им крайне необходимо руководствоваться духовно уравновешенным разумом – *сама-буддхи*.

Естественно, сознание преданных Господа Кришны должно коренным образом отличаться от сознания философов-монистов. Однако, как уже было показано, наличие уравновешенного сознания является общим критерием, демонстрирующим уровень духовности человека, именно поэтому в восемнадцатом стихе той же главы «Бхагавад-гиты» Господь Кришна объясняет, каким образом беспристрастность проявляется в характере продвинутого преданного:

*самах ѡатрау ча митре ча
татхѧ мѧнѧпамѧнайох
ѡитошна-сукха-духкхешу
самах санга-виварджитах*

«Тот, кто одинаково взирает на друзей и врагов, кто одинаково встречает почет и бесчестье, холод и жару, счастье и страдание, кто свободен от мирских привязанностей – разум того воистину одухотворен и уравновешен».

Далее, в «Бхагавад-гите» (13.7-11) Господь Кришна подробно разъясняет двадцать аспектов истинного знания, среди которых пункт четырнадцатый звучит следующим образом:

нитйай ча сама-читтаттвاي иштйāништопапаттишу – «способность сохранять уравновешенное сознание *сама-читта* как в благоприятных, так и в неблагоприятных жизненных ситуациях есть признак духовного знания».

Наконец, в заключительной главе «Бхагавад-гиты» (18.54) Господь Кришна утверждает, что именно человек с уравновешенным разумом способен подняться на высший уровень преданности Богу:

брахма-бхўтах прасаннāтмā
на йочати на кāнқиати
самах сарвешу бхўтешу
мад-бхактим лабхате парām

«Тот, кто находится в трансцендентном состоянии, и кто постиг Верховный Брахман, тот преисполняется духовного счастья. Он никогда не скорбит и не жаждет ничего мирского. Он одинаково (*сама*) расположен ко всем живым существам. Достигнув этого состояния, человек обретает чистое преданное служение Мне».

Итак, можно подвести итог, что уравновешенный разум является важнейшим средством достижения успеха в духовной жизни. В следующем стихе Мадхвачарья окончательно завершает эту тему.

200. *йатхā сухртсу картавайām*
питр-йатру-сутешу ча
татхā кароти нўджāди
сама-буддхиx са учйате

Человек естественным образом склонен выказывать знаки почтения дорогим ему личностям. Однако если он обретет способность без предвзятости относиться и равно почитать достоинства всех людей, будь то отца, сына или даже врага, тогда его разум станет действительно уравновешенным.

Примечание: Мудрый человек не должен быть ослеплен плотской привязанностью к друзьям, близким или родственникам. Ему необходимо научиться верно и без предвзятости оценивать достоинства всех людей, будь то друзей или недругов.

Близкие люди могут оказаться лишенными хороших качеств характера. В таком случае не следует обманывать себя и выдавать желаемое за действительное. В ведической истории бывали случаи, когда мудрый царь-отец отвергал недостойного сына и сажал на трон более квалифицированного кандидата со стороны. Аналогичным образом и в нашей жизни посторонние люди могут обладать настоящими достоинствами, которые не должно оставлять без внимания и поощрения.

Качества врагов, в особенности если у них есть чему поучиться, не следует недооценивать в силу собственной глупости или самонадеянности. Бог религии Дхармараджа воплотился на земле как Махараджа Юдхиштхира. Его мудрость была столь велика, что даже своих врагов он не считал врагами, за что получил имя «Аджата-шатру» – «тот, чей враг еще не родился на свет». Юдхиштхира просто и без обиняков выполнял свой долг, и если кто-то волею судьбы становился его противником, он сражался с таким «врагом», не имея ненависти в сердце, но лишь ради утверждения подлинной справедливости. Так, Махараджа Юдхиштхира на собственном примере показал человечеству, что означает *сама-буддхи* – уравновешенный разум. Этот пример позволяет нам сделать вывод: если человек не научится правильно оценивать качества окружающих людей, его разум будет осквернен влиянием иллюзии, а без чистоты разума жизнь в духовном сознании совершенно не возможна.

Важность принятия кудьта вайшнавизма и значимость ношения на теле вайшнава-тилака

201. *тирйак пуңдрам на курвйта
сампрāпте мараṇе 'пи вā
на чāнйа-нāма вибрūйāt
парāн нāрāйаṇād рте*

Даже если тебя постигнет смерть, никогда не ставь горизонтальный знак *тилака*, который носят *майявади* – почитатели безличного аспекта Бога. Повторяй только имена Верховного Господа Нараяны, но не имена полубогов.

202. *наиведйа-йешам девасйа
йо бхунакти дине дине
сиктхе сиктхе бхавет пуñйам
чāндāйаṇа-йātāдхикам*

Тот, кто вкушает пищу, предложенную Господу, с каждым съеденным кусочком обретает большее благо, чем благо, получаемое от совершения суровой епитимии в течение полумесяца.

Примечание: Иногда может создаться впечатление, что преданные Кришны ничем не отличаются от обычных людей, ибо их деятельность во многом схожа с мирской деятельностью. Данный стих однако проливает свет на то, что любое действие из обыденной жизни преданных, даже такое, как вкушение пищи, представляет собой духовное таинство, несущее в себе сокровенный смысл.

Вопрос: Здесь сказано о том великом духовном благе, которое способен получить человек в результате ежедневного предложения Господу пищи на алтаре. Но следует отметить, что далеко не каждый может создать у себя дома условия, чтобы непосредственно готовить пищу для Господа, соблюдая при этом все предписанные традицией стандарты чистоты. Какие другие средства в таком случае могут быть эффективны для духовного развития? Ответ предоставляется ниже.

203. «Скάνда-пура́на» (2.5.2.14)

*ўрдхва-пу́ндрам рджам саумйам
лалāте йасйа дрийāте
са чандало 'ти ўуддхāтмā
пўджйā эва на самййāйах*

Человек, на чьем лбу красуется аккуратно выведенный из священной глины прямыми вертикальными линиями знак Господа Вишну, достоин почестей, пусть даже он рожден в низком сословии чандалов (собакоедов).

Примечание: Это очень важный и знаменитый стих, процитированный Мадхвачарьей. Дело заключается в том, что иногда в Индии кастовые священники-брахманы оспаривают мнение о том, что люди, рожденные вне ведической культуры (особенно в западных странах), имеют квалификацию для служения Кришне. Однако, взяв за основу утверждение данного стиха, можно сделать неоспоримый вывод, согласно которому любой человек, вне зависимости от его сословного положения или национальности, достоин стать преданным Господа. По этому поводу «Чайтанья-чаритамрита» (Мадхйа, 20.108) гласит:

джйвера сварўна хайа – кришнера-нитйа-дāса

«Такова изначальная природа индивидуальной души-дживы,
– быть вечным слугой Господа Кришны».

204. айучир вāпй анāчāро
манасā nāпам āчаран
йучир эва бхавен нитйām
ўрдхвам пундрāнкито нарах

Даже если кто-то пребывает в оскверненном состоянии, и если его мысли и поступки отмечены грехом, его следует уважать как чистого до тех пор, пока он носит на лбу вертикальный *тилак* Господа Вишну.

Примечание: Человек, носящий *тилак* Господа, заслуживает уважения. Порой кто-то может неосознанно совершить грех, но он достоин прощения, если лоб его украшен священным *тилаком*. Однако если кто-нибудь будет сознательно совершать грехи и надеяться при этом на защитную силу *тилака* Вишну, тогда падение и деградация неизбежны, ибо размышляющий таким образом находится в очень оскорбительном сознании.

205. ўрдхва-пундра-вихйāнасьйа
ймайāна-садрийām мукхам
авалокйа мукхам тешāм
āдитйам авалокайет

Лицо преданного, на котором нет вертикального знака Вишну, не свободно от скверны, оно нечисто, подобно крематорию. Взглянув на такое лицо, следует очиститься, посмотрев на лучезарное солнце.

Примечание: Это очень суровое и в то же время весьма назидательное высказывание. Подобное утверждение уже было сделано в стихе 168 в отношении тех, кто сознательно нарушает священный обет дня Экадаши.

Слово *вихйна* расшифровывается здесь как *вишиштатайā хйна* – «в особенности предосудительно знать о благе ношения *тилака* Господа, но не иметь его на своем теле». К сожалению,

преданным, находящимся за пределами Индии, во избежание негативной реакции со стороны материалистичного социума иногда приходится обходиться без *тилака*. Однако даже в таких обстоятельствах все равно рекомендуется носить невидимый *тилак* Вишну, поставленный с помощью чистой воды.

Вопрос: А что если человек носит *тилак*, но не постоянно? Ответ дается в следующем стихе.

206. «Скāнда-пураṇа» (2.5.2.21)

*йаджño дāнам тапо хомах
свāдхйāйах питр-тарпаṇам
вйартхам бхавати тат сарвам
ўрдхва-пундрам винā кртам*

Жертвы, посвященные Богу, раздача милостыни, аскетические подвиги, подношения жертвенному огню, изучение писаний, подношения пищи усопшим предкам, – все это не принесет ожидаемых плодов, если на лице отсутствует вертикальный *тилак* Господа Вишну!

207. *гопī-чандана-липтāйго*

*йам йам паййати чакшушā
там там ўуддхйм виджāнйāн
нāтра кāрйā вичāраṇā*

И, напротив, на кого бы ни посмотрел человек, чье тело отмечено знаками Вишну, выведенными с помощью глины *гопи-чанданы*, – все вокруг становятся очищенными его взглядом. В этом не может быть никакого сомнения!

Примечание: Рекомендуется наносить знак *тилака* Вишну не только на лоб, но на двенадцать частей тела, как о том гласят предписания «Панчаратры». При этом предпочтительнее использовать святую глину *гопи-чандану*, которая добывается в священном озере, находящемся неподалеку от знаменитого города Дварака.

208. *āspṛhoṭāyanti pitaraḥ
pranṛtīyanti pitāmahāḥ
vaiśṇavo 'smat-kuḷe dṛjāto
sa naḥ santārayiṣiṣyati*

Усопшие отцы, живущие на планете предков *питри-локе*, восторженно аплодируют, а деды и прадеды от радости пускаются в пляс, восклицая: «В нашей семье родился преданный Господа, *вайшнава*, уж он то точно освободит нас из круговорота рождений и смертей!»

Примечание: Рагхуттама Тиртха процитировал данный стих в своем комментарии на «Брихад-бхашью» Мадхвачарьи. Он отметил, что хотя достойный сын может стать источником великой радости для отца и других старших членов семьи, следует всегда помнить, что подобная удача становится возможной, в первую очередь, по милости Кришны. Великое счастье приходит к человеку только по милости Господа. Поэтому при всей нашей любви к близким человек должен считать поклонение Кришне своей наиважнейшей обязанностью в течение всей жизни.

209. *dṛjyavitāṁ viṣṇu-bhaktasyā
varāṁ pañca-dināṁ api
na tu kalpa-sahasraṁ tu
bhakti-hīnasyā keṇāve*

Жизнь преданного Господа Вишну, даже если она длится всего лишь пять дней, гораздо ценнее, нежели жизнь какого-нибудь йога-материалиста, живущего тысячелетиями!

Примечание: Даже если человек исполняет обязанности преданного очень несовершенным образом, ему все равно нет причины слишком огорчаться, поскольку невозможно найти лучшего приложения своих усилий. В следующем же стихе резко осуждается жизнь материалиста, противоречащая священному укладу чистой преданности.

210. *ким тена джġта-мġтреġа
бхў-бхġреġанна-шġтрунġ
йо джġто нġрчайед вишнум
на смаред вġпи кġртайет*

Какой толк от рождения и жизни человека-материалиста, ведь своим существованием он попросту тяготит Землю? Он не поклоняется Господу Вишну и совсем не помнит о Боге. Он всего лишь анна-шатру – «враг еды», ест много, а отдачи никакой. Жизнь его бесплодна!

Вопрос: А что если кто-то еще не научился или не имеет возможности служить Кришне, как помочь ему одухотворить свою жизнь?

211. *йо дадġти двиджġтибхйаи
чанданам гопи-мардġтам
апи саршана-мġтреġа
пунġтй ġсантамам кулам*

Если кто-либо преподнесет в дар брахманам священную глину гопи-чандану, пускай, размер её кусочка будет мал, словно горчичное зернышко, он освятит свою династию вплоть до седьмого поколения!

Примечание: Если человек склонен делать дары в пользу служения Кришне в меру своих скромных сил и возможностей, такие жертвы очень благотворно скажутся на духовном благополучии всего его рода.

Искусство духовной деятельности

212. *джйāñīха кармāни садодитāни
курийād акāмах сататам бхавета*

Человек, наделенный духовным знанием, должен всегда стараться правильно исполнять свои повседневные обязанности как духовные, так и материальные. Ему следует действовать во имя исполнения долга, без привязанности к плодам собственного труда.

Примечание: В этом разделе Мадхвачарья объясняет, как исполнение человеком своих обязанностей может стать действенным средством для его духовного развития. Дело состоит в том, что приблизиться к идеалу духовного совершенства можно лишь через совершение сознательных усилий и посредством напряженного труда. Поэтому, служа Высшей истине и людям, человек должен самоотверженно трудиться. При этом ему необходимо стать *гьяни* – мудрой и обладающей знанием личностью. Опираясь

на серьезное изучение священных писаний, ему нужно обрести способность отчетливо различать, в чем же заключается его истинный долг. Однако работа не должна порабощать человека, подобно подневольному животному, напротив, ему следует использовать свою деятельность в качестве средства духовного просветления.

Вопрос: Но если кто-то наделен не обычным заурядным знанием, а знанием высшего уровня, не отодвигаются ли для него условности религии на второй план?

213. *atītānagata-džjānī*
траи-локйоддхараṇа-кишамах
etādṛīḥ 'ni nācāraṁ
шраута-смārтам паритйаджсет

Даже если некий мудрец способен равно прозревать как прошлое, так и будущее, даже если он настолько свят, что может даровать духовное благо всем трем мирам, все равно он не должен пренебрегать наставлениями писаний *шрути* и *смити*.

Примечание: *Шрути-шастры* – это четыре Веды и другие писания, которые низошли непосредственно от Самого Господа. Писания *смити* составляют толкования великих мудрецов на темы, обозначенные в изначальных *шрути*. Смысл наставления данного стиха состоит в том, что в словах священных писаний выражена незыблемая воля Господа, следованием которой ни в коем случае нельзя пренебрегать. Поэтому отклонение от вечных предписаний Вед вообще равнозначно оставлению принципов духовной жизни.

В третьей главе «Бхагавад-гиты» Господь Кришна говорит, что даже будучи верховным и независимым Властелином всего сущего, Он Сам всегда поступает в соответствии с предписаниями священных писаний, или *шастр*. Причина заключается в следующем: нарушение заветов священных писаний уважаемой личностью послужит дурным примером для обычных людей, всегда склонных подражать поступкам великих авторитетов.

214. «Чхāндоджна-упанишад» (1.1.10)

йад эва видйайā кароти йраддхайā

упанишадā тад эва вйрайават-тарам бхавати

Если человек действует под руководством духовного учителя, если его вера основана на знании священных писаний, только тогда совершаемые им усилия приведут его к освобождению!

Примечание: В процитированном тексте из Упанишад раскрывается секрет духовной деятельности. Действовать необходимо в знании, и примененное в стихе слово *видйайā* указывает на искусство деятельности, которому можно научиться, выполняя наставления истинного духовного учителя. Слово *упа-нишадā* буквально означает «сесть подле духовного учителя» с целью обучения у него духовным наукам. Учитель передает ученику в качестве милости знание только в том случае, если он доволен искренностью и служением последнего. Если же ученик не развил настроения смирения и преданности по отношению к учителю, он не будет способен должным образом слушать и вопрошать его. В таком случае он лишится квалификации, необходимой для обретения сокровенного знания. Поэтому уже с самого начала процесса обучения ученик должен быть наделен верой-*йраддхой*, дабы правильным образом воспринять наставления учителя. В процессе обучения его вера-*йраддхā* очищается и достигает трансцендентного уровня, описанного в текстах таких сокровенных писаний как Упанишады. Так, искренний ученик получает шанс вступить на ведущий к освобождению путь преданного служения Господу Кришне. Преданное служение приносит душе вечное счастье, проистекающее из личностных отношений с Богом.

Вопрос: В «Бхагавад-гите» (6.3) Господь утверждает, что деятельность в качестве средства очищения необходима лишь для начинающих духовный путь, тогда как просветленным личностям достаточно хранить внутренний покой сознания, но работать нет необходимости. Не вступает ли такое понимание в противоречие с вышеизложенными аргументами?

Ответ: Душа по природе деятельна, поэтому для нее не будет естественным полностью воздерживаться от какой-либо работы. Нижеследующая цитата из Упанишад прекрасно иллюстрирует, что деятельность, посвященная Господу, имеет качественно иную природу, она не связывает душу, но напротив, освобождает ее. Поскольку такая работа не порождает новых кармических реакций, считается, что она равна *акарме*, бездействию, к которому стремятся все погруженные в медитативный транс мудрецы.

215. «Йиша-упанишад» (2)

курванн эвеха кармāни

джиджйивиеч чхатам самāх

эвам твайи нāнйатхето 'сти на карма липйате наре

Человек должен прожить свой век (в идеале, до 100 лет), следуя предписанным обязанностям и посвящая плоды своего труда Всевышнему Господу. Такая деятельность (карма) не свяжет его своими последствиями и не обречет на нескончаемые рождения в материальном мире.

Комментарий Мадхвачарьи к данному стиху «Йиша-упанишад» выглядит примерно следующим образом. Если кто-то будет просто воздерживаться от деятельности, это еще не означает, что так он сможет освободиться от кармы. Грехом с его стороны будет уже хотя бы то, что он, пребывая в невежестве, отказывается от поклонения Кришне. Но если кто-нибудь уже обрел чистое знание и избавился от невежества, недостаток служения Господу, вне всякого сомнения, скажется на интенсивности переживаемого им счастья. В «Нарадийя-пуране» об этом говорится:

джйāнино 'пи йато хрāса āнандасйā бхавед дхрувам

ато 'лепе 'пи лепах сйād атах кārйаива сā садā

«Пускай кто-то стал просветленным мудрецом, однако, несомненно, его духовное блаженство пойдет на убыль, если он пренебрежет поклонением Господу. Хотя в теории карма и грехи уже не должны оказывать на него никакого влияния, но, пока такой человек не занят позитивной духовной деятельностью,

осквернения материей ему избежать не удастся. Поэтому, на каком бы возвышенном уровне духовного сознания человек ни находился, он должен всегда с искренностью служить и поклоняться Кришне!»

Исходя из содержания комментария, мы можем сделать такой вывод: человек обязательно должен заниматься конструктивной деятельностью. Если он будет трудиться согласно канонам священных писаний, то, даже не обладая духовным знанием, он не сотворит греха и сможет счастливо прожить свой век. Конечно, наделенный знанием мудрец получит еще более превосходящие результаты, ибо, сознательно посвящая себя служению Господу, он обретет неуклонно возрастающее духовное блаженство!

Основатель учения *майявады*, Шанкарачарья, придерживается иного мнения в отношении интерпретации данного стиха. Он заявляет, что мудрец-*гьяни*, познавший истину, должен отстраниться от любой деятельности, ясно понимая иллюзорную природу мира, а также виртуальность личности Самого Творца мира – Ишвары. Вообразимо ли такое?

Комментаторы-*вайшнав*ы с помощью множества убедительных аргументов опровергают подобное мнение Шанкары. Вот, пожалуй, главный из них: поскольку реальность мира скрыта иллюзией, то должна быть принципиальная разница между «истинной реальностью» – Богом (Брахманом) и ее покрытием. Практический опыт показывает, что покрытие всегда отлично в своих индивидуальных свойствах от скрываемого им объекта. Но *майявады* пытаются утверждать, что личность Бога также иллюзорна, как иллюзорен и преходящий мир. Однако такое объяснение противоречит фундаментальным основам духовности, поскольку Бог, по определению, есть всеблагой источник истинного света и знания, но никак не тьмы или иллюзии.

Факты ведической истории ясно подтверждают данную позицию. Когда демон Хираньякша попытался ввергнуть Землю в темноту низших регионов мироздания, Верховный Господь, принявший облик вепря Варахи, воспрепятствовал этому и, подняв Землю на свет из недр бушующего на дне вселенной

океана, вновь водрузил ее на подобающее только ей достойное место. Таким образом, основная функция Господа – даровать знание и свет, но не наоборот! В «Бхагавад-гите» (15.12) Господь Кришна Сам подтверждает, что Он есть изначальный источник света солнца, луны, огня и других лучезарных объектов, а это, в свою очередь, доказывает, что Господь светозарен по Своей природе и имеет свойство просвещать. Естественно, нет никаких оснований приписывать Ему бессмысленную склонность ввергать душу во тьму иллюзии.

Если *майявади* имеют такое размытое понимание реальности, то это их проблема. Однако какой это дает повод к тому, чтобы отказываться от деятельности, ведь и сами сторонники *майявады* не способны полностью от нее отказаться?

Из примеров ведической истории вновь очевидно, что даже такие великие личности, как Пандавы (воплотившиеся на земле боги) совершали жертвоприношения и были вовлечены в разнообразные виды деятельности. Несомненно, что их пример достоин подражания.

В «Бхагавад-гите» (2.47) Господь Кришна четко обозначил обязанности человека:

кармаṇй эвāдхикāрас те мā пхалешу кадāчана

«Ты имеешь право просто исполнять свой долг, но плоды деятельности не принадлежат тебе!»

Следовательно, в выводах *майявади* отсутствуют достаточные аргументы, на основе которых можно было бы отвергнуть предписанную в писаниях деятельность, карму. Скорее, напротив, исходя из их собственной философии, *майявади* следовало бы отвергнуть весьма почитаемый ими безличный Брахман, так как согласно собственной логике их непоследовательного мышления Брахман представляется ничем иным, как высшим средоточием иллюзии!

Итак, высказывания Шанкары в отношении иллюзорности существования Личности Бога никак не оправданы. Знаменитый вайшнавский философ Вадираджа Тиртха по этому поводу саркастически замечает, что, хотя слова данной Упанишады ясны,

словно блистающее ожерелье из бриллиантов, но, увы, предлагая столь необоснованные комментарии, Шанкара уподобляется глупой обезьяне, не имеющей ни малейшего представления о надлежащем использовании случайно попавшего ей в руки бесценного ожерелья.

216. «Ману-смерти» (2.6)

ācāraṁ caiva sādхūnām

ātманас туштір эва ча

веда-праñихито дхармо

хй адхармас тад-виपरйайах

Дхарма – это кодекс обязанностей человека, изначально содержащийся в Ведах. То, что противоречит *дхарме*, относится к принципам безверья – *адхарме*. *Дхарма* же предписывает в повседневной деятельности руководствоваться укладом жизни признанных святых. Следуя своей *дхарме*, человек должен стараться быть удовлетворенным тем, что выпадает на его долю по воле Господа. Такая практика «непривязанности» к мирскому помогает человеку осознать Бога и достичь духовного совершенства.

Примечание: Слово *ачара* в разбираемом стихе указывает на пример этичного поведения, рекомендованного в священных кодексах *дхармы*. Когда человек живет согласно укладу Вед, он ощущает в душе удовлетворение, которое служит доказательством того, что он стоит на верном пути.

Вторая часть обсуждаемого стиха заимствована из «Шримад-Бхагаватам» (6.1.40). В ней говорится о божественном источнике *дхармы*, предписанного в Ведах уклада религии. Так как человек по своей природе несовершенен и склонен ошибаться, для него высшим авторитетом в понимании путей религии являются боговдохновенные Веды. Авторитет Вед признан конечным и незыблемым, а следовательно, какие бы изощренные умозаключения ни предлагал человек, без подтверждения на основе фундаментальных гимнов Вед, все они будут лишены особой ценности.

Вопрос: Хотя в Ведах отражены предписания, гласящие о религиозном долге, похоже, что, в конечном счете, Кришна в заключении «Бхагавад-гиты» (18.66) рекомендует отречься от всего, в том числе и от предписанных Ведами обязанностей. Как же это понимать?

217. «Ману-смирти» (12.89)

*нишкāмаṁ джйāна-пūрвaṁ ту
нивр̥ттиṁ ити чочйате
нивр̥ттаṁ севамāнас ту
брахмāбхйети санāтанaм*

Итак, свобода от пристрастий к мирскому, возникающая на платформе зрелого духовного понимания, и есть *нивр̥тти* – путь освобождения из мира рождений и смертей. Только лишь в результате следования по пути *нивр̥тти*, человек становится способен достичь Брахмана – вечного бытия в царстве Господа.

Примечание: Слово *нишкама*, использованное в данном стихе, означает свободу от страстного стремления к мирским достижениям, и его санскритским синонимом является другое слово – *вайрагья*, также обозначающее отречение. В «Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 6.254) великий ученый Сарвабхаума Бхаттачарья дал следующее объяснение понятию *вайрагья*:

ваирāгйa-видйā-ниджа-бхакти-йoгa

«Наука об отречении по сути своей является *бхакти-йогой* – практикой преданного служения Господу».

Таким образом, даже несмотря на то, что *бхакти-йога* не упоминается буквально в указанном Мадхвачарьей стихе из «Ману-смирти», она здесь, несомненно, подразумевается в качестве основного метода достижения духовного совершенства. Служение на санскрите обозначается словом *сева*. Использованное в стихе причастие *севамāна* непосредственно происходит от слова *сева* и поэтому прямо указывает на важность метода преданного служения на пути достижения Бога.

К тому же в процитированном здесь Мадхвой наставлении прародителя Ману представлено краткое объяснение принципов

религиозной жизни, *дхармы*. В Ведах утверждается, что путь *дхармы* разветвляется на два основных направления:

1) *правритти-марга* – исполнение регламентаций писаний, путь развития или утверждения в благочестии. Он позволяет человеку обрести исполнение желаний и стать счастливым в материальном смысле. Недостаток этого пути заключается в том, что безудержно стремящийся к мирским наслаждениям человек полностью, с головой, погружается в деятельность ради плодов. Как невозможно потушить огонь, подливая в него бензин, так и человек не сможет освободиться от материальных желаний, постоянно думая и работая во имя их исполнения. Как следствие, связанный крепкими цепями привязанностей и антипатий, он вынужден рождаться в этом мире вновь и вновь.

2) *нивритти-марга* – путь «отрешенности», имеющий своей целью окончательное освобождение души из сферы материальной деятельности, ради обретения вечной жизни в царстве Господа.

Наиболее отрешенные люди способны с великой решимостью следовать по пути *нивритти*, при этом они стремятся максимально отстранить себя от мирских дел, что становится поводом для их особого почитания в ведическом обществе. Но следует всегда помнить, что истинным отречением является не бездействие, но самоотверженное служение Высшей Истине (Кришне), исполняемое в свете безупречных предписаний Вед. Очевидно, что обязанности семейных людей в большей степени связаны с *правритти*, путем достижения собственной стабильной позиции в материальном мире. Однако обладающие духовным знанием домохозяева также должны ставить конечной целью своих усилий стяжание состояния отрешенности от мира ради обретения духовного совершенства.

Таким образом, оба пути и *правритти*, и *нивритти* признаются обязательными в духовной культуре Вед. Тех же, кто сознательно игнорируют их предписания, можно отнести к числу демонов.

В «Бхагавад-гите» (16.7) Господь Кришна говорит:

*праврттим ча ниврттим ча джанā на видур āсурāх
на шаучам нāпи чāчāро на сатийам тешу видйате*

«Люди демонической природы не понимают, что является позитивной деятельностью *правритти*. Они не признают духов-

ные идеалы пути отречения, *нивритти*. Им не свойственны ни чистота, ни благонравие, ни правдивость».

Иногда некоторые доморожденные философы высказывают мнение, что, дескать, учение Мадхвачарьи не выходит за рамки мирского и якобы не достигает уровня отрешенности, *нивритти*. Такое в корне неверное суждение основывается на том, что Мадхва зачастую делает особый акцент на выполнении предписанных обязанностей, непосредственно связанных с мирской жизнью, но осуществляемых в духе служения Богу.

Конечно, опираясь на неоспоримый авторитет писаний, Мадхва рекомендует действовать в рамках социальной системы *варнашрамы*, делящей общество на сословия и уклады жизни. Однако, исходя из смысла обсуждаемого здесь стиха, становится очевидным, что формула духовной деятельности, предлагаемая Мадхвачарьей, прямо направлена на достижение высшего уровня духовного самосознания, а именно – *нивритти*.

Пхала-йрути – хвада прочтению этой книги

218. *этат пуñйам парам гухйам
навитрам пāпа-нāйанам
ййушйам ча йайасйам ча
кали-духсвапна-нāйанам*

Таков сокровенный метод поклонения Господу Хари, приносящий очищение и высшие плоды благочестия. Он разрушает грехи и дарует человеку здоровье, долголетие и добрую славу. Он защищает преданного от дурных снов и происков Кали, сеющего раздоры в мире людском.

Вопрос: Эх, если бы грехов было поменьше, вероятно, было бы легче усвоить все вышесказанное? Ответ дается в двух следующих стихах.

219. *калау пāпам кийāн мāтрам
хатйā-стейāди-самбхавам
смрте манаси говинде
дахйате тūла-рāйиват*

В этот век, Кали-югу, люди творят великое множество тяжких грехов, таких как убийство, воровство и прочее. Однако, если человек просто помнит о Говинде, его грехи сгорают столь же быстро, как копны из сухого хлопчатника!

220. *калау кешава-бхактāṇām
на бхайām видйате квачит
смерте сайнкīртите дхйāте
сайншайām йāти пāтакам*

Преданным Кешавы нечего бояться в Кали-югу, поскольку медитация и памятование о Господе, а также воспевание Его славы разрушают все грехи!

221. Цель и метод изучения данной книги

*адхйетавйām идаṁ шйāстраṁ
шротавйām анасūйайā
бхактебхйаи ча прадāтавйām
дхāрмикебхйо пунах пунах*

Это писание следует тщательно изучать и обсуждать в кругу людей, лишенных зависти. Вновь и вновь его нужно дарить преданным Господа и приверженцам священного уклада *дхармы*.

Вопрос: Существует множество священных книг, но в чем заключается особенность именно этой?

222. *адхййана идаṁ шйāстраṁ
вишнор мāхātмйām уттамам
сарва-пāпа-винирмуктах
прāпноти ча парам падам*

В данной книге воспеается верховная слава Господа Вишну. Тот, кто познаёт её, освобождается от всех грехов и достигает вечной обители Господа.

Примечание: Дело состоит в том, что в духовный мир человека может привести только безупречно чистое знание о Верховном Господе. Такое редчайшее по своей чистоте знание с по-

трясающим тщанием представлено здесь великим святым Шри Мадхвачарьей.

223. *йрутва дхармай виджйанти
йрутва тйаджати дурматим
йрутва джйанам авйпноти
йрутва мокшам ча виндати*

В результате слушания духовных повествований человек познает принципы *дхармы*. Через слушание он отказывается от ложных представлений о жизни, через слушание он обретает истинное знание, и именно посредством слушания он достигает освобождения!

Примечание: В данном стихе ясно объяснена принципиальная важность метода слушания духовных истин. Слушание оказывает сильнейшее очищающее воздействие на сердце и сознание человека. Доказательством действенности этого метода является уже то, что в результате слушания человек постепенно переживает внутреннюю трансформацию, в процессе которой он на собственном примере ощущает, как его сознание все более и более возвышается по мере прохождения по указанным в стихе ступеням самосовершенствования.

224. *тасмйа идам садй йрйвйам
йротавйам ча садаива хи
кутарка-дйава-дагдхебхйо
на дйтавйам кадйчана*

Поэтому следует всегда слушать это благословенное послание и пересказывать его людям с искренними и открытыми сердцами. Однако тем надменным «ученым», чей разум охвачен пожаром мирской логики, данную книгу не нужно давать ни в коем случае!

Примечание: Суть предлагаемого метода такова, что в результате слушания сердце искреннего человека должно преисполняться верой. Но как показывает опыт, подобного преоб-

разования может не случиться с людьми, чей разум слишком наводнен нечистыми мыслями и запутался в сетях, сотканных из аргументов демонического толка. Потому здесь настоятельно рекомендуется сознательно избегать общества таких личностей, дабы не потратить напрасно в пустых словопрениях столь драгоценное время нашей и без того короткой жизни.

В завершение нижеследующий стих вновь разъясняет смысл названия данной книги.

225. *самсāра-виша-пāнена*

йе мртāх прāнино бхуви

амртāйа кртас теишām

кришнāmрта-махārṇавах

Испив яда повторяющихся рождений и смертей, круговорота *самсары*, живые существа, рожденные на Земле, смирились со своим бrenным бытием. Однако они способны вновь возродиться к бессмертию, если внимательно изучат эту священную книгу «Кришнаmrита-махарнаву».

Вопрос: Каково же действительное основание веры в то, что настоящее произведение несет в себе столь великую духовную силу?

Ответ: Следующий текст повествует о божественном происхождении автора книги Шри Мадхвачарьи. Таким образом, факт наличия у него особых полномочий в распространении сокровенного знания о Господе Кришне становится полностью очевидным.

226. *йасйа трйñй удитāни веда-вачане рупāни дивйāни алам*

бат тад дарйāтам итхам эва нихитам девасйа бхарго махат

вāйо рāма-вачо-найам пратхамакам пркишо двитийām вапух

мадхво йат ту тртийām этад амунā грантхāх кртах кеийаве

Слова Вед гласят, что Ваю (божество дыхания жизни, Мукхья-прана) пришел на Землю в трех божественных воплощениях. Он есть *бат* – олицетворение силы и духовного знания, изошедшего

из великого и неисчерпаемого сияния Верховного Господа, проявленного в свете Солнца. В первом его воплощении Ваю стал Хануманом – верным исполнителем воли Господа Рамы. Во втором воплощении он стал Пандавой Бхимой, который по велению Господа Кришны смёл с лица Земли несметные полчища царей-демонов. В третьем же воплощении он – учитель преданности Богу – Мадхвачарья, который и составил эту книгу во славу Верховного Господа Кешавы.

Примечание: Подобный стих, но с небольшими видоизменениями в некоторых случаях, можно повстречать сразу в нескольких литературных трудах Мадхвачарьи, таких как «Анувьякхьяна», «Вишну-таттва-винирная» и других. Он гласит о том, что автор книги Шри Мадхвачарья является одним из трех могущественных земных воплощений божества дыхания Мукхья-праны. Слава Мукхья-праны необычайно обширна. В первую очередь он известен как величайший преданный Господа, чье служение Богу считается одним из самых удивительных как на небесах среди полубогов, так и среди людей на Земле. Он управляет дыханием – самой жизненно важной функцией тел всех воплощенных душ. Как известно, дыхание – это основа жизни, и деятельность всех органов чувств, включая ум и сознание-*चित्त* человека, полностью подчинена дыханию. Как только дыхание останавливается в момент смерти, полубоги, управляющие работой органов чувств, вынуждены также приостановить свою деятельность и последовать за Мукхья-праной, переносящим воздух жизни умершей души в ее следующее воплощение в новом теле. Это осуществляется в строгом соответствии с предсмертными мыслями человека. Таким образом, Веды провозглашают, что Мукхья-прана является особо уполномоченным, главным и лучшим из всех полубогов. По своему божественному статусу он равен Господу Брахме. Затрагиваемая тема в больших подробностях и на основе многочисленных цитат из священных писаний обсуждается во второй части нашей книги «Мадхвачарья – учитель мира».

Имя «Мадхва» при его переводе дробится на две части: *мадху* означает – «мёд», «нектар» или «подобное нектару бессмертия знание о Господе Кришне». Слог *ва* означает *вахати* – «тот, кто несет и распространяет вышеуказанный нектар». Таким образом, сама идея того, что Мадхва является несущим духовное знание посланником Господа, заложена уже в самом имени Мадхвы. Подобный эпитет «Мадхва» был изначально взят в одном из гимнов «Риг-веды» и является синонимом официального имени Мадхвачарьи – «Ананда Тиртха», которое также переводится весьма сходным образом – «купель вечного блаженства».

В писаниях утверждается, что гимны Вед существуют вечно, Сам Господь заботливо хранит их в неизменной форме. И во время каждого нового цикла сотворения мира Господь вновь ниспосылает людям Веды, дабы снова указать им верный путь к духовному совершенству.

В обсуждаемом здесь стихе также частично процитирован первый гимн «Балиттха-сукты», являющейся составной частью знаменитой «Риг-веды» (1.141.1-5). Текст указанного гимна представляет собой древнейший источник, предсказывающий земное воплощение Мукхья-праны в трех перечисленных выше *аватарах*. Сам текст «Балиттха-сукты», в качестве гимна, прославляющего бога огня Агни, был известен уже задолго до прихода Мадхвачарьи, но вследствие многозначности санскрита никто ранее не оказывался способным к пониманию его второго, скрытого смысла. Интерпретация «Балиттха-сукты», гласящая о трех воплощениях Мукхья-праны, была впервые дана самим Мадхвой, который представил ее в форме духовного Откровения для своих учеников, с целью подтверждения божественного характера собственной проповеднической миссии. Очевидно, что авторитетность высказываний Мадхвачарьи сомнению не подлежит.

Полный перевод «Балиттха-сукты» также включен в книгу «Мадхвачарья – учитель мира» (стр. 354).

Этот и последующий стихи завершают книгу «Кришнамрита-

махарнава». Так как оба текста прославляют личность автора, существует вероятность, что их добавил к книге не сам Мадхвачарья, но кто-то из его учеников.

*227. śrīmad-ānanda-tīrthārya-sahasra-kiraṇottkhita
go-tatiḥ satatam sevā gīrvāṇaḥ siddhidā bhavet*

Другое имя славного Мадхвачарьи – «Шри Ананда Тиртха». Светозарная слава его высказываний блистает тысячами лучей! Великие небожители преклоняются пред его бессмертным учением, так пусть же оно принесет вам столь желанное совершенство!

*ити śrīmad-ānanda-tīrtha-
bhagavat-pādācārya-viraçitam
śrī-kṛṣṇāmṛta-mahārṇava-nāma-
granthottamam sampūṛṇam*

Так заканчивается это превосходное писание – «Шри Кришнамрита-махарнава», составленное великим учителем Шри Ананда Тиртхой, который беззаветно предан стопам Верховного Господа.

śrī-kṛṣṇāṇanam astu

Да будет сие подношением Шри Кришне,
ибо в этом совершенство деятельности!

Шри Кршṇāштоттара-шата-нāма-стотрам»

Молитва 108 имен
Господа Шри Кришны

(из «Брахманда-пураны»)

«Шри Кришнāштоттара-шата-нāма-стотрам»

Молитва 108 имен Господа Шри Кришны

(из «Брахманда-пураны»)

Это очень знаменитый гимн, воспеваемый во славу Шри Кришны. Согласно «Брахманда-пуране» он впервые прозвучал из уст божественного змея Ананта Шеши, который в свое время поведал его богине Земли, Бхуми-деви.

С древнейших времен данная молитва пользуется огромной популярностью среди *вайшнавов* всех школ и направлений как Северной, так и Южной Индии. Путем сопоставления различных редакций предлагаемой *стотры*, записанных в тех либо иных духовных традициях, можно выявить незначительные расхождения в написании некоторых слов или стихов, однако при этом основной текст, состоящий из 108 имен Господа Кришны, везде звучит одинаково. Число 108 в ведической нумерологии обозначает Абсолют, Полное Целое, и мы знаем, что каждое

из имен Кришны обладает абсолютно-духовной природой, будучи совершенно неотделимым от Самого Господа. Какую же поистине невообразимую полноту и духовную силу должен выражать гимн, в тексте которого собраны воедино сто восемь таких святых имен всеблагого Господа!

Интересной особенностью данной молитвы является также то, что в ней удивительным образом переплетаются имена, описывающие чудесные игры Кришны, и имена Господа, славящие Его непревзойденные божественные достоинства. Таким образом, добросовестный чтец этой *стотры* обретает двойное благо: во-первых, он получает уникальную возможность вспомнить об удивительных деяниях Господа, а, во-вторых, одновременно освежает в своей памяти трансцендентные достоинства Кришны. Такой подход, принятый относительно логики изложения материала, очень благотворно сказывается на духовном росте тех, кто регулярно слушает и воспевает эту молитву.

Постоянное чтение данной *стотры* приносит весьма многообразные как духовные, так и материальные блага. В стихах с 22-го по 30-й непосредственно описываются те удивительные плоды, которые способен обрести человек, с любовью и искренностью воспевающий указанную молитву.

В особенности необходимо подчеркнуть, что чтение нижеследующего гимна очень благотворно сказывается на здоровом росте маленьких детей, коров и телят. Это связано с тем, что множество из задействованных в молитве имен повествуют именно о детских играх Кришны, и из них мы неоднократно слышим о том, как многочисленные враги и злобные демоны с легкостью уничтожаются непревосходимым по силе Господом. Таким образом, повторение данных стихов становится своеобразным молитвенным щитом, позволяющим обезопасить маленьких детей от пагубного влияния темных сил и разного рода опасностей.

Автору этих строк неоднократно удавалось становиться свидетелем того, как в Индии у священного алтаря храма Кришны в г. Удупи многочисленные носители *вайшнавской* традиции с

большим вдохновением и любовью пели данную *стотру* во время вечерней службы. Среди них я часто замечал одного хорошо знакомого мне *брахмана* и *вайшнава* – Рагхавендра Ачарью. Несмотря на сильную занятость в делах коммерции, он всегда уделяет первостепенное внимание служению Шри Кришне, своему любимому Божеству. Не удивительно, что Господь неизменно одаривает щедрой милостью таких искренних преданных, посылая им успех и процветание. А в благодарных сердцах преданных никогда не перестают звучать стихи этой сладкозвучной молитвы. По их одухотворенным лицам отчетливо видно, что плоды высшего блаженства, возникающего как следствие чистой преданности Кришне, стали ценнейшим достоянием их жизни.

По традиции перед чтением самого гимна необходимо выразить почтение трем:

Мудрецу или *риши* гимна, в качестве которого выступает Ананта Шеша.

Стихотворному размеру, который в данном случае называется *ануштуп-чхандас*.

Божеству гимна (*деватā*) – Господу Шри Кришне.

Шри-Вайшнав, находящиеся в преемственности Рамануджачарьи, перед чтением основной *стотры* дополнительно воспевают следующую *дхйāна-мантру*, или текст-медитацию, исполняемую для достижения полного сосредоточения на Господе Кришне:

*чхāйāйāṁ nāridjātasā хема-симхāsанопари
āśānam амбуда-ийāмам āyatākшам алаṁкртам
чандрāнанам чатур-bāхум īrīvatsāṅкита-вакшасам
рукминī-сатīабхāmābhīām сахитам кршṇам āйрайе*

«Я принимаю прибежище у Господа Кришны, который вместе со Своими супругами Рукмини и Сатьябхамой восседает на золотом троне (с подлокотниками в виде львов) в сени благоухающего райского древа Париджата. Украшенное драгоценностями тело Господа темно как грозовое облако. Его лицо

светозарно словно луна, глаза очаровательны как лепестки лотоса. У Господа четыре руки, а на груди у Него красуется знак Лакшми – Шриватса».

Примечание: Известно, что у Кришны, имеющего облик па-
стушка, две руки, в которых Он по обыкновению держит флейту.
Здесь, однако, представлена медитация на божественное вели-
колепие Кришны, подобное тому, которое проявляет Господь
Нараяна.

Стотра

1. (1) *śrī-krīṣṇaḥ* (2) *kaṁālā-nāṭha*
(3) *vāsudevaḥ* (4) *saṁānāḥ*
(5) *vāsudevātmajaḥ* (6) *puṇya*
(7) *līlā-mānuṣa-vigrahaḥ*

Господь Шри Кришна приходится супругом Камале, верховной богине процветания – лотосоокой Шри Лакшми. Следуя замыслу Своей божественной игры, Он низошел на Землю как сын Васудевы в династии царей, идущей от бога Луны. В действительности же Он – основа мироздания, вечный Господь, пронизывающий все сущее. Он воплощает в Себе высший идеал благочестия!

2. (8) *śrīvatsa-kaustubha-dhara*
(9) *yaśodā-vatsala* (10) *hariḥ*
(11) *catur-bhujātmā-cakrāsi-*
gadā-śaṅkhādī-udāyudhaḥ

На левой груди у Шри Кришны красуется священный локон золотистых волос – Шриватса, в котором всегда присутствует Шри Лакшми. На Его шее красуется лучший из драгоценных камней – Каустубха. Он Господь Хари – устраняющий скорби

Своих преданных. У Него четыре руки, в которых Он держит божественное оружие: диск Сударшану, саблю Нандаки, палицу Каумодаки и раковину Панчанджанью.

3. (12) *девакй-нанданах* (13) *йрййо*
(14) *нанда-гопа-прийатмаджах*
(15) *йамунā-вега-самхāрй*
балабхадра-прийāнуджах

Господь приходится сыном Деваки, добродетельной супруги Васудевы. Он Шриша – властелин Шри Лакшми. Царь пастухов Нанда полон чувств отеческой любви по отношению к Нему. Кришна – дорогой младший братик всеблаготого Баларама, того, кто однажды подчинил своей воле потоки священных вод реки Ямуны.

4. (16) *пўтанā-джйвита-харах*
(17) *йакатйсура-бхайджанах*
(18) *нанда-вradжа-джанāнандйх*
(19) *сач-чид-āнанда-виграхах*

Младенец Кришна выпил вместе с материнским молоком воздух жизни из груди демоницы Путаны. Одним лишь пинком Своей нежной ножки Он убил демона Шакатасуру, прятавшегося в тележке, нагруженной домашней утварью. Кришна стал источником блаженства для всех обитателей лесов Вradжа, над которыми царствовал Его отец Нанда. Его божественное тело – воплощение вечности, знания и блаженства!

5. (20) *наванйта-вилиптāйго*
(21) *наванйтанатто* (22) *'нагхах*
(23) *наванйта-навāхāро*
(24) *мучукунда-прасāда-крт*

Непогрешимый Господь Кришна предстал перед взором людей в облике шаловливого малыша, испачкавшегося с ног до головы коровьим маслом. Его любимым занятием было воровать и кушать свежее-взбитое масло. В облике юноши Он пролил

божественную милость на могучего царя Мучукунду, спавшего долгие годы в горной пещере с благословения полубогов.

- 6. (25) *шодайиа-стрй-сахасрейас*
- (26) *три-бхайгй* (27) *мадхурākртих*
- (28) *шук-ваг-амртāбдхйндур*
- (29) *говиндо* (30) *йогинāм патих*

Когда Шри Кришна встает в очаровательную позу с тремя изгибами в теле (в коленях, талии и шее), облик Его источает неописуемую сладость! Он стал возлюбленным супругом шестнадцати тысяч царевен. Он – полная луна, которая возвращает океан нектара, разливающийся в речах и рассказах достопочтенного мудреца Шукрадевы. Он властелин чувств – Говинда, высший объект устремлений величайших йогов!

- 7. (31) *ватса-пāда-харо* (32) *‘нанто*
- (33) *дхенукāсура-бхайджанах*
- (34) *трнй-крта-тринāварто*
- (35) *йамалāрджуна-бхайджанах*

Он Ананта – безграничный Господь, лишивший жизни демона Ватсасуру, оборотня в облике тельца. Он сразил зловредного осла Дхенуку. Демон Тринаварта, закрутив сильный ветряной вихрь, пытался причинить вред Кришне, но оказался беспомощным словно соломинка перед неизмеримым могуществом Господа. Привязанный к ступе в наказание за баловство малыш Кришна пополз на коленках, таща за Собой саму ступу, – так Он повалил на землю два огромных дерева Ямалу и Арджуну, что стояли во дворе дома Нанды Махараджи.

- 8. (36) *уттāла-тāла-бхеттā ча*
- (37) *тамāла-ийāмалākртих*
- (38) *гопа-гопййваро* (39) *йогй*
- (40) *коти-сūrйа-сама-прабхах*

Кришна сломал высокую таловую пальму в лесу Талаване, чтобы угостить Своих друзей ее сочными плодами. Цвет Его

тела темный, словно ствол у дерева Тамала. Он величайший из всех йогов, Он высший объект любви пастухов и пастушек Вриндавана. Он блистает сиянием десяти миллионов солнечных светил!

9. (41) *илā-патиḥ парай-джотир*

(42) *йāдавендро* (43) *йадӯдвахаḥ*

(44) *ванамāлī* (45) *пīта-вāсāḥ*

(46) *пāриджāтāпахāракаḥ*

Он Господь хранительницы жизни – богини Земли. Он источник светлейшего божественного сияния, Парам-джйоти! Среди царей потомков династии Яду, Он – величайший герой! На Нем гирлянда из лесных цветов и легкие одежды из золотистого шелка. Из любви к милой Сатьябхаме, Он силой унес благоуханное небесное древо Париджата из райских садов царя небес Индры.

10. (47) *говардханāчалоддхартā*

(48) *гопāлаḥ* (49) *сарва-пāлакаḥ*

(50) *аджо* (51) *нирайджанаḥ* (52) *кāма-джсанакаḥ* (53) *кайджа-лочанаḥ*

Ради защиты пастухов и коров Враджа от разрушительных ливней, насланных разгневанным Индрой, очаровательный пастушок Гопала одним лишь мизинцем левой руки поднял огромный холм Говардхан словно зонтик. Он нерожденный Господь – Аджа, Он защитник всех миров – Сарва-пала! Он безупречный – Ниранджана! Он Кришна – отец бога любви Прадьюмны. Его глаза очаровательны, словно лепестки цветущего лотоса!

11. (54) *мадхухā* (55) *матхурā-нāтхо*

(56) *двāракā-нāйако* (57) *балī*

(58) *врндāванāнтаḥ-сайчāрī*

(59) *туласī-дāма-бхūшанаḥ*

Он Господь Вишну, убивший слашавого демона Мадху!

Он Властелин Матхуры, стольного города царей Ядавов! Он любимый герой жителей Двараки, чье могущество не знает равных! Увенчанный гирляндой из листьев и бутонов Туласи, Он счастливо гуляет по дивному лесу Вриндавану.

12. (60) *сйāмантака-манер хартā*

(61) *нара-нāрайāнāтмакаḥ*

(62) *кубджā-гандхāнулитāнго*

(63) *мāйй* (64) *парама-пūрушаḥ*

Кришна вернул драгоценный камень Сьямантаку, похищенный демоном Шатадханвой. Он воплотился в облике святых мудрецов Нары и Нараяны, творящих великий подвиг аскезы ради блага всего мира. Его тело умащено сандаловой пастой, которую Ему с любовью поднесла Кубджа, горбатая служанка царя Камсы (За что Кришна превратил ее в стройную красавицу!). Иллюзорная материальная энергия *майя* пребывает у Него в полном подчинении, ибо Он – изначальный и Верховный Господь.

13. (65) *муштикāсура-чāнūра-малла-йуддха-виийāрадаḥ*

(66) *самсāра-ваирй* (67) *камсāрир*

(68) *мурāрир* (69) *наракāнтакаḥ*

Кришна очень искусен в рукопашной борьбе, ведь на турнире в Матхуре Он сразил в поединке сильнейших борцов, демонов Муштику и Чануру. Хотя Его называют врагом материалистичного царя Камсы, в действительности Он против колеса рождений и смертей, *самсары*, в котором блуждают все обусловленные души. Кришна – убийца жестокого Наракасуры, а также его полководца, ужасного демона Муры.

14. (70) *анāди-брахмачāрй ча*

(71) *кришнā-вйасана-каришакаḥ*

(72) *ийийупāла-ийирайй чхеттā*

(73) *дурйодхана-кулāнтакаḥ*

С незапамятных времен Кришна известен как *брахмачари* –

почитатель духовности в противовес мирским привязанностям. Он защитил преданную Ему царевну Драупади, когда завистливые материалисты во главе с Дурьйодханой пытались ее публично опозорить. Кришна отсек голову Шишупале в наказание за его оскорбительные речи во время жертвоприношения Раджасуи. Он истребил демоническую семью Дурьйодханы.

15. (74) *видурākṛūṛа-варадо*
(75) *вишва-рūṇа-прадарйаках*
(76) *сатйāvāk* (77) *сатйа-санкалтах*
(78) *сатйабхāmā-рато* (79) *джайй*

Кришна ниспослал благословения на Своих преданных дядьев, Видуру и Акруру. Он явил Арджуне и другим достойным Свой вселенский образ, светоч высшего великолепия! Слова Кришны исполнены правды, и Он всегда осуществляет Свои решения. Кришна проявляет особую взаимность в любовных отношениях со Своей верной женой Сатьябхамой. Он всегда одерживает победу!

16. (80) *субхадṛā-нūрваджо* (81) *вишнур*
(82) *бхйшма-мукти-прадйаках*
(83) *джагад-гурур* (84) *джаган-нāтхо*
(85) *вену-нāда-вишйāрадах*

Кришна – старший брат Его сестренки Субхадры. Он же творец вселенной – Вишну. Кришна даровал освобождение деду Бхишме, когда тот, израненный в битве на Курукшетре, возлежал на ложе из стрел. Он учитель всего мира – Джагад-гуру, Он также Господь всего мироздания – Джаган-натха. Он чрезвычайно искусен в игре на флейте.

17. (86) *вршабхāсура-видхвамсй*
(87) *бāṇāсура-карāнтаках*
(88) *йудхишṭхира-пратишṭхатā*
(89) *бархи-бархāватамсаках*

Кришна уничтожил демона Вришабху, напавшего на Врадж в облике обуреваемого злобой гигантского быка. Кришна отсека лишние руки (998 из 1000) демону Банасуре, когда тот пленил Анируддху, дорогого внука Кришны. Он возвел праведного Юдхиштиру на трон императора мира. На голове у Него чудесное украшение из переливающихся разноцветными бликами павлиньих перьев.

18. (90) *nārtха-sāратхир* (91) *авйакто*
 (92) *гитāmрта-маходадхи*
 (93) *kālīйа-пхаңа-māñикйа-*
райджита-ірі-падāmбуджах

Хотя Он запредельный Господь – Авьякта, в сражении на поле Курукшетра Кришна из дружеской любви стал колесничим сына Кунти, Арджуны (Партхи). Перед битвой Кришна поведал Арджуне подобную нектару бессмертия «Бхагавад-гиту», вместившую в себя великий океан духовных знаний. Когда, будучи во Вриндаване, Господь Кришна танцевал на головах у многоглавого змея Калии, драгоценные камни, венчавшие змеиные головы, озаряли дивным сиянием Его прекрасные как лотосы стопы.

19. (94) *дāмодаро* (95) *йаджña-бхоктā*
 (96) *dāнавendra-винāйанах*
 (97) *nāрайаңах* (98) *парам-брахма*
 (99) *паннагāйана-ваханах*

Еще будучи малышом, Господь позволил Своей ласковой маме Яшодe связать Себя вокруг живота веревкой, за что Его называют Дамодарой. Все жертвенные обряды Вед предназначены для Его наслаждения. Он Господь Нараяна, который всегда сокрушает в прах горделивых царей из лагеря демонов. Он – Парам Брахма, Высшая Абсолютная Истина. Его носителем служит великий орел Гаруда, уничтожитель змей.

20. (100) *джала-крдā-самāsакта*
 (101) *гопī-вастрāпахāраках*

(102) *пуñйа-илокас* (103) *тйртха-падо*

(104) *веда-ведйо* (105) *дайā-нидхих*

Кришна любит водные забавы, и однажды на берегу у реки Ямуны Он похитил одежды у влюбленных в Него юных пастушек-*гопи*. Слава Его воспета в великолепных стихах. Свято любое место, где бы Он ни находился! Милостивый Кришна – высший объект познания, описанный в священных гимнах Вед!

21. (106) *сарва-тйртхātмаках* (107) *сарва-*

граха-рўпй (108) *парāt парах*

эвām йрй-кришña-деवासйа

нāmнām аштоттарай йатам

Кришна – основа святости всех святых мест. Все на свете подчинено Его власти, Он Верховный Господь, Высший из высших!

Таковы сто восемь славных имен Господа Шри Кришны.

22. *кришнена кришña-бхактāнām*

гйтам гйтамртам парам

стотрам кришña-прийатамам

йрутам тасмāн майй парам

Сладкая как нектар бессмертия «Бхагавад-гита» была пропета Кришной на благо Его преданных. Помимо нее, мне (Ананте) довелось услышать эту самую любимую *стотру* Кришны непосредственно из уст Его литературного воплощения – Кришна-двайпаяны Вьясы.

23. *кришña-нāmāmртам нāма*

парамāнанда-кāранам

ити бāдхāди-духкха-гхнам

парамййушйа-вардханам

Нектар имен Кришны пробуждает высочайшее блаженство духа! Его имена уносят все скорби, проистекающие из материальной обусловленности живого существа. Их воспевание является лучшим средством для достижения долголетия!

24. *дāна̎м врата̎м тапас тйртха̎м
йат крта̎м тв иха джанмани
джапатā̎м ириватā̎м этат
коти-коти-гуна̎м бхавет*

Люди обретают благочестие посредством раздачи милостыни, практикуя воздержание, совершая аскетические подвиги или посещая святые места паломничества. Однако если они начнут регулярно слушать и воспевать эти сладостные имена Кришны, их духовные и добродетельные заслуги возрастут в миллионы раз!

25. *путра-прадам апутра̎нā̎м
агатй̎нā̎м гати-прадам
дханā̎ваха̎м даридра̎нā̎м
джайечхунā̎м джайā̎ваха̎м*

Кому в жизни недостает сына, тот обязательно обретет его благодаря пению перечисленных выше имен Кришны. Кто лишен пути к совершенству, тот откроет для себя сокровенный божественный путь. Нищие станут богатыми, а ищущие победы непременно достигнут ее!

26. *и̎и̎и̎унā̎м гокулā̎нā̎м ча
пуштида̎м пур̎на-пу̎нйадам
бā̎ла-рога-грахā̎дй̎нā̎м
и̎ама̎на̎м и̎анти-мукти-дам*

Маленьким деткам, а также коровам и их телятам пение этого гимна принесет здоровье и благоденствие, они будут защищены от всех болезней. Истина такова: чудотворные имена Кришны даруют душевный покой и освобождение из пут *самсары*!

27. *самаста-кā̎мадам садй̎ах
коти-джанмā̎гха-нā̎и̎анам
анте кри̎ш̎на-сма̎ра̎на-дам
бхава-тā̎па-трайā̎пахам*

Под воздействием пения данного гимна любые желания быстро исполняются! Грех, накопленный за десятки миллионов жизней, сгорает дотла! Три вида материальных страданий

будут уничтожены, а, главное, человек получит возможность вспомнить Кришну в момент смерти, что принесет ему вечное духовное благо!

28. *кришайа йадавендрайа
джанана-мудрайа йогине
натхайа ругминыйайа
намо веданта-ведине*

Слава Кришне, величайшему из потомков Яду! Он средоточие совершенного знания, к которому стремятся лучшие из йогов! Поклоны Ему, любимому супругу Рукмини! Он – Верховный Господь, знание о котором заключено в «Веданте», квинтэссенции всех Вед!

29. *имам мантрам джапан деви
враджамс тиштхан дива нийи
сарва-грахануграхабхак
сарва-приятамо нарах*

О, богиня Земли! Тот, кто будет в полголоса воспевать этот гимн денно и ночью, оставаясь на одном месте или будучи в пути, тот обретет любые желанные им блага и станет лучшим из людей, носителем необычайной милости Господа Кришны!

30. *путра-паутраих паривртах
сарва-сиддхи-самрddхиман
нирвиййа бхоган анте 'пи
кришна-сйуджйам апнуйат*

Такой человек будет окружен послушными детьми и внуками, и обладание всеми дивными совершенствами и достоинствами полностью удовлетворит его. Вкусив радостей жизни сполна, он, в конце концов, достигнет высшего совершенства – вступит в близкие отношения с Верховным Господом Шри Кришной!

**Молитва «Удупи Шрї Кршṇа – супрабхāтам»
Доброе утро, Шри Кṛишна из Удупи!**

Молитва «Удупи Шри Кришна – супрабхатам» Доброе утро, Шри Кришна из Удупи!

В Южной Индии, в священном городке Удупи *вайшнав*ы, причисляющие себя к одной из древнейших традиций, исполняют этот гимн по утрам, желая тем самым сказать Господу Кришне – «Доброго утра!» Возможно, для кого-то подобная форма обращения к Богу покажется несколько необычной, но следует отметить, что среди индийцев такое почитание Господа распространено очень широко. Во многих древних храмах гимны, напоминающие данное восхваление, пользуются весьма большой популярностью.

Здесь может возникнуть следующий вопрос. Если Кришна – Бог, и все в нашем мире абсолютно подчинено Его высшей воле, то существует ли вообще какая-то необходимость в том, чтобы желать Ему удачи или чего-либо еще? Ведь если воля Его действительно нерушима, то Господь и Сам должен быть способен достичь всего того, чего бы Он ни пожелал.

Ответ на данное сомнение заключается в следующем. Итак, действительно, у Бога есть всё, или, точнее, у Него не может

быть желаний и потребностей, которые могли бы остаться неудовлетворенными. Однако сам акт пожелания Господу чего-либо благоприятного представляет собой уникальный способ выражения Ему своей искренней преданности и любви. На самом деле, как мы узнаем из священных писаний, – только искренняя любовь и чистая преданность являются для Господа Кришны настоящим ценным подношением.

Согласно ведической историографии, для того чтобы люди имели возможность почитать Бога в доступном их пониманию облике, Господь время от времени воплощается в виде *аватары* и, в частности, нисходит на Землю в образе человека. Вследствие подобного факта создается внешняя видимость наличия у Кришны целого списка материальных потребностей, сильно напоминающих те, что имеет обычный человек. В такой ситуации появляется уникальная возможность предложить Господу разного рода служение, осуществляя его с помощью самых простых доступных под рукой каждого средств. И хотя Кришна всегда с избытком наделен всем, что необходимо для полноты переживания Им неземного счастья, тем не менее духовными учителями настоятельно рекомендуется – предлагать Кришне все лучшее из того, что мы имеем в наличии. Только строго следуя данному наставлению, можно научиться видеть в Кришне Верховную Личность, дороже которой для нас нет никого на свете. Господь принимает подношения, предложенные Ему с искренностью, тем самым предоставляя нам прекрасную возможность служить Ему в меру наших скромных сил и способностей.

Предлагаемая *стотра* особенно интересна в связи с ее удивительными описаниями бого-центрической картины мироздания. В великолепных стихах автор гимна рассказывает, каким образом и люди, и животные, и природа – всё в мире существует исключительно ради удовольствия Господа Кришны, проявившегося в храме Удупи в образе удивительного Божества. Любовь к Богу – такова основа жизни мира духовного, мира бескорыстия и чистой преданности. Однако обитателям материального мира, как правило, сильно не хватает перечисленных выше духовных качеств или свойств характера. Основная причина этого заключается в том, что большинство людей живут по своему обыкновению, находясь под мощнейшим

влиянием чар невежества и эгоизма. Сознательно или подсознательно, но каждый индивидуум стремится утвердить собственное Я, ощущая себя неким центром или «пупом вселенной». Для того чтобы одухотворить свое сознание, человеку нужно существенным образом изменить концепцию собственной жизни, перенаправив ее от привычных позиций эгоцентризма и материализма к обретению видения божественной гармонии сотворенного Господом мира. К счастью, подобные принципы построения духовной жизни до сегодняшних дней сохраняются в некоторых священных обителях, таких как храм Кришны в Удупи, где на практике можно лицезреть, каким образом Господь милостиво источает безграничное счастье и умиротворение на радость окружающим Его преданным и прихожанам.

Нижеследующий гимн написан в особом стихотворном размере (*чхандасе*), называемом «Васанта-тилака» – «украшение весны», относящемся к категории гимнов *шаквари*. Он характеризуется тем, что в каждой четверти составляющих его стихов насчитывается по четырнадцать слогов, а сами слоги, в соответствии с правилами рифмования санскрита, подобраны в определенной комбинации, состоящей из так называемых «легких» и «тяжелых» слоговых структур.

В заключение необходимо отметить, что автор предлагаемой *стотры* преподавал всем нам отличный урок истинной духовности, ведь сам он, даже сочинив столь прекрасный гимн во славу Господа, предпочел из смирения соблюсти анонимность и нигде не упомянул своего имени в тексте, хотя это обычная практика, принятая в среде поэтов-вайшнавов.

В последнем стихе гимна предлагается особое благословение его читателю, которое гласит буквально следующее: «Если кто-то возьмет за правило ежедневно по утрам читать данный гимн, на него низойдет божественное знание, дарующее конечное совершенство жизни – достижение вечной обители Господа Кришны!»

Смотря

*уттишйтхоттишйтха говинда
уттишйтха гаруда-дхваджа
уттишйтха камалā-кāнта
траи-локйām майгалай куру*

О, Верховный наслаждающийся – Говинда! Проснись, проснись, пожалуйста! О, Господь, на чьем флаге взвигается орел Гаруда, пора вставать! О, божественный супруг Камалы, прелестной Лакшми, наступило утро, скорее пробудись! – Пора начинать дела во благо созданных Тобою трех сфер мироздания.

*1. nārāyaṇākṣhila-śarāṇīya ratxāṅga-nāṇe
prāṇāyamāna vidжайāgaṇita-prabhāva
gīrvāna-vaīri-kaḍālī-vana-vāraṇendra
madhveśīya kṛṣṇa-bhāgavan taḥva suprabhātam*

О, Кришна! Ты – Сам Господь Нараяна, прибежище всего сущего! Подобно тому, как Ты поднял колесо боевой колесницы на поле битвы, чтобы защитить преданного Арджуну, в руке Своей Ты держишь символ времени – диск Сударшану. Ты источник энергии дыхания, которой живет все живое. Твое могущество неизмеримо и победа всегда за Тобой! Ты искореняешь зло, проявленное во врагах небожителей, демонов, и в этом Ты подобен царственному слону, играючи топчущему изящные ряды банановых деревьев! О, Господь Кришна, властелин святого Мадхвы, доброго утра Тебе!

Примечание: Ради благоденствия и защиты вселенной Господь иногда убивает зловредных демонов. Хотя акт убийства сам по себе считается занятием не из приятных, тем не менее для Господа это одна из Его божественных игр. Поэтому в данном описании Господь сравнивается с царем слонов, олицетворением силы, напора и природной красоты, а уничтожаемые им демоны сопоставляются с благостными растениями – банановыми деревьями, служащими для слона естественной пищей.

Проснись, пожалуйста! О, Господь, исполненный сострадания к бедным, падшим и несчастным! О, Создатель мира, явивший невиданное мастерство в сотворении вселенной, пора вставать! О, Господь, живущий в священных обителях, чтимых *вайшнавами*, пожалуйста, пробудись! О, Господь Кришна, властелин святого Мадхвы, доброго утра Тебе!

О, Кришна, пожалуйста, проснись и одари нас полным любви и сострадания взглядом! Встань и яви взору Свой всеблагий облик! Поднимись и повелевай душами, безраздельно предавшимися Тебе! О, Господь Кришна, властелин святого Мадхвы, доброго утра Тебе!

О, Кришна – великий потомок царя Яду, проснись, пожалуйста! Ты – Мукунда, Господь дарующий освобождение! Ты – Хари, уносящий печали преданных! Ты – Мурари, сразивший ужасного демона Муру! О, уничтожитель неправедных потомков семьи Куру, Твои деяния направлены на благо всей вселенной, вставай же, пожалуйста! О, царственный лебедь, вдохновляющий умы великих йогов! О, Господь Кришна, властелин святого Мадхвы, доброго утра Тебе!

226

*уттиштха падма-сакха-мандала-мадхья-вартин
мадхвейи кришна-бхагаван тава супрабхāтам*

Проснись! О, возлюбленный красавицы Лакшми, что живет на божественном лотосе! Ты – Падманабха, из чьего пупка вырос лотос целой вселенной! Ты – Ачьюта, непогрешимый Господь! Встань, пожалуйста! О, Господь, чьи глаза сравнимы с цветками лотоса, Ты – отец Брахмы, главного из полубогов, родившегося на первозданном лотосе! О, Господь, Ты пребываешь внутри лучезарного солнца, небесного друга очаровательных лотосов, распускающихся под его же лучами! О, Господь Кришна, властелин святого Мадхвы, доброго утра Тебе!

*6. мадхвāкхйайā раджата-пй̐тха-пуре 'ватй̐рнах
твад-кārйа-сāдхана-патух навамāна-девах
мўртей чакāра тава лока-гурох пратиштхāй
мадхвейи кришна-бхагаван тава супрабхāтам*

Властелин дыхания – Павамана (Мукхья-прана), очень искусен в служении Тебе, он воплотился в облике святого учителя Мадхвачарьи в Раджата-питхе (Удупи – городе, выстроенном вокруг храма с серебряным тронem). Он установил Твое, Учителя мира, Божество здесь в Удупи. О, Господь Кришна, властелин святого Мадхвы, доброго утра Тебе!

*7. саннийāса-йога-ниратāх йарванāдибхис твāм
бхактер гуṇаир навабхир āтма-ниведанāнтайх
аиштау йаджанти йатино джагатām адхййām
мадхвейи кришна-бхагаван тава супрабхāтам*

О, Кришна! В Удупи Тебе, Верховному Господу, поклоняются восемь отрешенных от мирских дел санньяси. Они постоянно заняты девятью практиками преданного служения, такими как слушание и воспевание, которые в кульминации своей завершаются полным преданием на милость Господа. О, Кришна, властелин святого Мадхвы, доброго утра Тебе!

*8. йā двāракā-пури-пурā тава дивйа-мўртйх
сампўджитāйшчā-махий̐шй̐бхир ананйа-бхактйā*

*адйāрчайанти йатайо 'иṣṭа-матхāдхипās tām
мāдхвейiа кṛиṣṇа-бхагаван тава супрабхāтам*

О, Удупи Кришна, Твое Божество имеет необычайную славу! В древние времена в священном городе Двараке, располагавшемся на одном из островов Аравийского моря, этому Божеству поклонялись с чистой любовью и преданностью восемь самых дорогих супругов Господа Кришны. А теперь Ему с такой же преданностью поклоняются восемь возвышенных *санньяси*, настоятелей восьми монастырей, основанных самим Мадхвачарьей. О, Господь Кришна, властелин святого Мадхвы, доброго утра Тебе!

*9. вāме каре матхана-даṇдам асавiа-хасте
грхṇāmī ча пāiшам упадештум анā ивāси
го-пāланам сукха-карам курутети локāн
мāдхвейiа кṛиṣṇа-бхагаван тава супрабхāтам*

О, Кришна, в левой руке у Тебя веревка, выющаяся вокруг мутовки для взбивания коровьего масла, которую Ты держишь в правой руке. Являя миру эти простые инструменты, Ты словно провозглашаешь, что именно забота о коровах принесет человеку все необходимое для счастья. О, Господь Кришна, властелин святого Мадхвы, доброго утра Тебе!

*10. саммохитāкхила-чарāчара-рūпа-виiйва
iшротрāбхирāма-муралī-мāдхурā-равеṇа
āдхiйа вāдайа кареṇа пунаiī ча веṇум
мāдхвейiа кṛиṣṇа-бхагаван тава супрабхāтам*

О, Кришна! Сладостные мелодии Твой флейты наполняют слух необычайным блаженством, они повергают в очарование всю вселенную, населенную движущимися и неподвижными существами. Пожалуйста, возьми флейту вновь и наполни ее чудесными трелями! О, Господь Кришна, властелин святого Мадхвы, доброго утра Тебе!

11. *гйтошн-раймир удайан ваханодайāдрау
йасйāхарат сакала-лока-хрдāндхакараам
саттвам стхито раджата-пй̐тха-пуре вибхāсй
мадхвейа кришн-бхагаван тава супрабхāтам*

Появляясь над вершинами восточных гор и словно восседая на них во время восхода, солнце освещает Землю теплыми лучами. О, Кришна, посредством него, Ты озаряешь весь внешний мир, но, чтобы рассеять тьму сердец тех душ, что окутаны невежеством, Ты проявился в Раджата-питхе в облике Своего блистательного Божества. О, Господь Кришна, властелин святого Мадхвы, доброго утра Тебе!

12. *кришнети маңгала-падам кржавāку-врндам
вактум прайатйа випхалам бахуйшах кукūкух
твам сампрабодхайитум уччаратй̐ти манйе
мадхвейа кришн-бхагаван тава супрабхāтам*

В Удупи обитает множество красавцев павлинов (крикаваку) и их пав. На рассвете они пытаются петь всеблагое имя – «Кришна», чтобы разбудить Тебя. Голосистые павлины многократно вскрикивают: «Ку, Ку, Ку», – и хотя они зывают к Тебе с невнятным произношением, эти птичьи песни преданности полны сладости и очарованья. О, Господь Кришна, властелин святого Мадхвы, доброго утра Тебе!

13. *бхр̐гā-типāсава име мадху-падма-шанде
кришнāрпаңам суманасо 'ств ити хариша-бхāджах
джханкāра-рāва-мишатах катхайанти манйе
мадхвейа кришн-бхагаван тава супрабхāтам*

Устремленные к нектару цветущих лотосов шмели радостно жужжат по утрам и словно напевают друг дружке: «Ах, как прелестны все эти цветы! Пусть будут они подношением нашему дорогому Шри Кришне!» О, Господь Кришна, властелин святого Мадхвы, доброго утра Тебе!

14. *нирйāнти йāвака-вийога-йутā вихангāх
прй̐тйāрбхакейу ча пунах правийāнти нй̐дам*

*дхāванти сасйа-ка̀никāн упачетум ārāt
мадхвеи̃а кр̣и̣ш̣на-бхагаван тава супрабхāтам*

Неохотно разлучаясь со своими малышами-птенцами, птицы-родители вылетают по утрам из гнезд. Движимые любовью, они собирают корм, зернышки и побеги для своих питомцев, и затем быстро летят домой. О, Господь Кришна, властелин святого Мадхвы, доброго утра Тебе!

Примечание: То, что птицам и зверем ведомы прекрасные чувства любви, указывает на наличие в каждом из них души, Божьей искры. Связь с поклонением Кришне здесь состоит в том, что естественные формы проявления любви даны нам от Бога и, следовательно, выражение их по отношению к близким, пусть косвенным образом, но способствуют раскрытию духовности в сердце каждого живого существа.

*15. бхūtвāтитхих суманасām анилах сугандхам
сан̣гр̣х̣йа вāти джанайан прамадам̣ джанāнām
ви̣ивāтmano 'рчана-дх̣ийā тава му̣йча нидрām
мадхвеи̃а кр̣и̣ш̣на-бхагаван тава супрабхāтам*

Приятный утренний ветерок становится почетным гостем в цветущих садах и, наполнившись цветочным благоуханьем, он радостно дует, вселяя очарование в сердца людей. О, Кришна, Душа вселенной! Ветер занят этим, помышляя о поклонении Тебе, так проснись же! О, Господь Кришна, властелин святого Мадхвы, доброго утра Тебе!

*16. tārāли-мауктика-вibхуша̃на-мандитāнг̣и
п̣ра̣ч̣и̣ дукūлам̣ ару̣нам̣ ручирам̣ дадхāна
кхе саукха-суп̣тика-вадхūр̣ ива др̣ий̣яте 'д̣йа
мадхвеи̃а кр̣и̣ш̣на-бхагаван тава супрабхāтам*

О, Кришна! Посмотри-ка, сегодня утреннее небо на востоке выглядит, словно невеста в розовом убранстве, а украшено оно жемчужным ожерельем из звезд! Утренняя заря явилась, чтобы в момент пробуждения порадовать Тебя нежным пением. О, Господь Кришна, властелин святого Мадхвы, доброго утра Тебе!

17. ālokya deha-suśamāṁ taṁ tārakāliḥ
hrīṇā kraṁṇa samupetiya vivarṇa-bhāvaṁ
antar-hiteva na chirāt tīadja śeṣa-śāyīṁ
madhveīya kriṣṇa-bhāgavan taṁ suprabhātam

Семья звезд, увидев с небес чудное свечение Твоего божественного тела, застеснялась, и мгновенно, утратив блеск, словно растворилась в светлеющем небосводе. О, Кришна, пора вставать с постели мягких колец тела великого змея Шеши! О, Господь Кришна, властелин святого Мадхвы, доброго утра Тебе!

18. sādhwī karābdja-valaya-dhvaninā sameto
gāna-dhvanīḥ sūdadhi-mantṣana-ghoṣa-puṣṭaḥ
sāmīrūyate prati-grhaṁ rājanī vīnaśītā
madhveīya kriṣṇa-bhāgavan taṁ suprabhātam

Ночь закончилась, и из каждого дома слышатся благодатные звуки. Праведные женщины с песнями взбивают мутовками йогурт в масло, и при этом браслеты на их мягких как лотосы руках мелодично позвякивают. О, Господь Кришна, властелин святого Мадхвы, доброго утра Тебе!

19. bhāsvān udeśiyati himāmīṣur 'bhūd gata-śrīḥ
nūrvām dīśīṁ aruṇāyan samupaśīti anūruḥ
śīśāḥ prasāda-subhagāśi cha gata-trīśīmā
madhveīya kriṣṇa-bhāgavan taṁ suprabhātam

Лучезарное солнце встает, и источавшая ночью прохладный свет, луна теперь совсем утратила свою красоту, а колесничий божества солнца, Аруна, окрасил восток в алые краски. Ночь закончилась, и с рассветом распускаются как бутоны цветов новые надежды на благоденствие, достижимое лишь Твоей милостью! О, Господь Кришна, властелин святого Мадхвы, доброго утра Тебе!

20. āditiya-candra-dharaṇī-suta-raukṣiṇeṣa-
djayīśīṇaḥ śāni-vīdhūm-tuda-ketaṁ te
dāsānūdāsa pariśāraḥ bhṛtīya-bhṛtīya
madhveīya kriṣṇa-bhāgavan taṁ suprabhātam

Божества девяти планет: Солнца, Луны, Марса, Меркурия, Юпитера, Венеры, Сатурна, Раху и Кету приходятся смиренными слугами Твоих слуг. Они покорно выполняют возложенные на них вселенские обязанности. О, Господь Кришна, властелин святого Мадхвы, доброго утра Тебе!

21. *индра̎гни-дан̎дадхара-нирр̎рти-п̎й̎ши-в̎й̎йу-
вит̎тей̎а-бх̎ў̎та-п̎тай̎о хар̎ит̎а̎м ад̎х̎й̎й̎а̎х
а̎р̎ад̎хай̎анти па̎да̎в̎й̎-ч̎й̎у̎ти-й̎а̎н̎ка̎й̎а̎ т̎в̎а̎м
ма̎д̎х̎ве̎й̎а кри̎ṣṇа-б̎ха̎га̎ван та̎ва су̎пра̎б̎х̎а̎там*

Могущественные божества сторон света, такие как: царь небес – Индра, бог религии – Яма, бог наказания – Ниррити, бог разрушения – Шива, бог ветра – Ваю, небесный казначей – Кувера, а также Хариты и прочие предводители полубогов, всегда поклоняются Тебе, чтобы не утратить свои небесные посты. О, Господь Кришна, властелин святого Мадхвы, доброго утра Тебе!

22. *ви̎ṇ̎а̎м са̎т̎и̎ ка̎ма̎ла̎дж̎ас̎й̎а ка̎ре да̎д̎х̎а̎н̎а̎
та̎н̎т̎р̎й̎а̎ га̎ла̎с̎й̎а ча̎ра̎ве ка̎ла̎й̎ан̎т̎и̎ аб̎хе̎да̎м
ви̎й̎ва̎м ни̎ма̎д̎дж̎ай̎а̎ти̎ га̎на-су̎д̎х̎а̎-ра̎са̎б̎д̎ха̎у
ма̎д̎х̎ве̎й̎а кри̎ṣṇа-б̎ха̎га̎ван та̎ва су̎пра̎б̎х̎а̎там*

Супруга рожденного на лотосе Брахмы, Сарасвати, мелодично поет для Тебя под аккомпанемент струн своей вины. Она затапливает всю вселенную океаном сладчайших, подобных нектару бессмертия звуков. О, Господь Кришна, властелин святого Мадхвы, доброго утра Тебе!

23. *де̎ва̎ри̎ш̎ир̎ а̎м̎ба̎ра-та̎ла̎д̎ а̎ва̎н̎й̎м пра̎па̎нна̎х
та̎ва̎т-са̎н̎ни̎д̎ха̎у ма̎д̎х̎у̎ра-ва̎д̎и̎та-ч̎а̎ру̎-ви̎ṇ̎а̎
на̎ма̎ни̎ га̎й̎а̎ти̎ на̎та-сп̎ху̎ри̎то̎т̎та̎ма̎н̎го
ма̎д̎х̎ве̎й̎а кри̎ṣṇа-б̎ха̎га̎ван та̎ва су̎пра̎б̎х̎а̎там*

Небесный мудрец Нарада низошел на Землю, чтобы склониться пред Тобой. Он воспевает Твои святые имена и играет чудесные мелодии, исполняя их на струнах вины. Дрожь экстаза пробегает по его божественному телу. О, Господь Кришна, властелин святого Мадхвы, доброго утра Тебе!

24. *вātātмаджаḥ праṇата-калпа-тарур ханūмāн
д्वāре кртāйджали-путас тава дарīшанāртхī
тишṭхатй амум куру кртāртхам апета нидрам
мадхвеīа криṣṇа-бхагаван тава супрабхāтам*

Сын бога ветра, Хануман, славится за свою милость к несчастным и подобен чудесному дереву, исполняющему желания. Он уже прибыл сюда и стоит в дверях с молитвенно сложенными ладонями, ожидая Твоего появления (даршана). Пожалуйста, оставь сон и доставь радость дорогому Тебе Хануману! О, Господь Кришна, властелин святого Мадхвы, доброго утра Тебе!

25. *сарвоттамо харир ити шрути-вākйа-врндаих
чандрейивара-двирада-вактра-шадāнанāдйāх
удгхоīшайантй анимишā раджанī-прабхāте
мадхвеīа криṣṇа-бхагаван тава супрабхāтам*

О, Кришна, Ты Верховный Господь Хари! – Так гласят шрути, вечные гимны Вед. Великие полубоги, во главе которых стоят Шива, Ганеша и Карттикея (с шестью ликами), громко воспевают пред Тобой эти гимны при появлении утренней зари. О, Господь Кришна, властелин святого Мадхвы, доброго утра Тебе!

26. *мадхвāбхиде сараси пуñйа-джале прабхāте
ганге 'мбха сарвам агхам āйу харети джантвā
мадджантй вайдика-īшикхāманāйо йатхāван
мадхвеīа криṣṇа-бхагаван тава супрабхāтам*

Рядом с храмом Кришны в Удупи располагается озеро Мадхвасаровара, в которое однажды сам Мадхвачарья призвал воды священной реки Ганги. Ранним утром подобные бриллиантам учености знатоки Вед омываются в нем со словами: ганге 'мбха сарвам агхам āйу хара – «О, мать Ганга, своими священными водами незамедлительно очисти нас от всех грехов!» О, Господь Кришна, властелин святого Мадхвы, доброго утра Тебе!

27. *д्वāре миланти нигамāнта-видас трайī-дджнāх
мīmāсакāх пада-видо найа-дарīшанаджнāх*

*гāндхарва-веда-кушālāй ча тавекшаṇāртхам
мадхвеиṇа криṣṇа-бхагаван тава супрабхāтам*

О, Кришна! У входа в храм уже видны знатоки трех разделов Вед и сути всех писаний – «Веданты». Там стоят ученые логики и философы *мимамсаки*. Уже появились искусные учителя пения, подобные небесным певцам *гандхарвам*. Все они собрались, чтобы повидать Тебя! О, Господь Кришна, властелин святого Мадхвы, доброго утра Тебе!

*28. śrī-мадхва-йоги-вара-вандита-пāда-падма
бхашиṃ-мукхāмбхо-руха-бхāскара виśва-вандйā
dāśāгра-гаṇйā-канакаḍи-нута-прабхāва
мадхвеиṇа криṣṇа-бхагаван тава супрабхāтам*

О, Кришна! Лучший из мудрецов-йогов Шри Мадхва воспел в своих стихах Твои лотосные стопы. Ты – Солнце, озарившее радостью прекрасное, словно лотос, лицо Рукмини-деви, Твоей любимой супруги! Слава Твоя распространяется по всей вселенной, и лучшие из святых *вайшнавов*, такие как Канака дас, воспели ее в избранных песнях. О, Господь Кришна, властелин святого Мадхвы, доброго утра Тебе!

Примечание: Канака дас – знаменитый поэт, святой и преданный Кришны, который жил в шестнадцатом веке. Хотя по рождению он принадлежал к низкому сословию, несмотря на данное обстоятельство, его великая преданность Господу была замечена и по достоинству оценена знаменитым учителем Вадираджа Тиртхой, являвшимся в то время главой духовенства храма Кришны в Удупи.

Канака дас, в особенности, стал знаменит после одного чудесного происшествия. Его духовный учитель, Вьясараджа Тиртха, однажды сказал Канаке, что тот сможет удостоиться возможности лицезреть божественный образ Господа Кришны в Удупи. Однако когда погруженный в мысли о Господе Канака прибыл туда, местные священники, кастовые брахманы, приняли его за невежественного проходимца и не допустили на *даршан*

внутри храма. Справедливости ради стоит отметить, что Канака, будучи полностью сосредоточенным на внутренней духовной жизни, мало заботился об уходе за своим телом и совершенно не беспокоился о внешнем виде. Тогда опечаленный Канака дас сел за задней стеной у алтаря Кришны и начал искренне молиться Ему. И Господь Кришна откликнулся на зов преданности Канаки таким образом, что в результате небольшого землетрясения стена, отделявшая его от Божества Кришны, дала трещину, и сквозь образовавшийся разлом Канака дас смог увидеть горячо любимый им божественный облик Господа. В память об этом чудесном событии Вадираджа Тиртха повелел соорудить в стене храма специальное окошко, называемое теперь «Канакакинди», окном Канаки. Начиная с указанного события, каждому посетителю храма Кришны в Удупи отныне рекомендовано, перед непосредственным входом внутрь храма, прежде помолиться Господу снаружи, у окна Канаки. Считается, что в данном месте в память об этом великом святом, Господь особенно благосклонен ниспосылать Свою милость.

*29. парйāйа-пй̐тхам адхирухйā матхāдхипāс твāм
аштау бхаджанти видхиват сататам йатй̐न्द्रāх
й̐ри-вāдирāджа-нийамāн парипāлайанто
мадхвеййā кри̐ṣṇа-бхагаван тава супрабхāтам*

Восемь возвышенных санньяси, настоятели окрестных монастырей, поочередно занимают почетное сиденье главного служителя, именуемого *парьяйа*. Это дает каждому из них право регулярно (в течение двухлетнего срока) поклоняться Тебе. Так, с великим тщанием они служат Тебе в строгом соответствии с правилами, установленными великим святым Шри Вадираджа Тиртхой. О, Господь Кришна, властелин святого Мадхвы, доброго утра Тебе!

Примечание: Вадираджа Тиртха (1480-1600) был необычайно влиятельным проповедником и реформатором в преемственности Мадхвачарьи. Он занимал пост настоятеля монастыря Соде-матха в течении 112 лет, с восьмилетнего возраста и вплоть до конца жизни, когда он сам вошел в его «Вриндаван» (мавзолей-*самадхи*).

Первоначально в системе, установленной Мадхвачарьей, право поклонения Божеству Удупи, Шри Кришне, передавалось каждому следующему служителю по прошествии очередных двух месяцев. Но Вадираджа Гиртха увеличил данный срок до двух лет, чтобы дать каждому настоятелю больше времени и возможностей на достижение значительных успехов в их служении Божеству Кришны.

30. *йрйман ананта-йайаноупи-васа йауре
пурна-прабодха-хрдайамбара-ийта-райме
лакшми-нива́са пурушоттама пурна-ка́ма
мадхвейи́а кри́шна-бхагаван тава супрабх́атам*

О, прекрасный Кришна, возлежащий на божественном змее Ананте! О, Шаури – Господь, явившийся в царском роду Шурасены! Ты – полная Луна, озарившая мягким сиянием великое как небо сердце святого мудреца Пурна-прагьи (Мадхвы)! О, Лакшми-нива́са – обитель очаровательной Лакшми! О, Пурушоттама – Верховный наслаждающийся, Ты – Пурна-кама, ибо в полной мере обладаешь всем желаемым! О, Господь Кришна, властелин святого Мадхвы, доброго утра Тебе!

31. *йрй-пра́на-на́тха кару́ṇā-вару́ṇалайа́рта-
сантра́на-йау́ṇда рама́нйи-а-гу́на-прапур́на
санкарша́ннуджа пха́нйндра-пха́ṇā-вита́на
мадхвейи́а кри́шна-бхагаван тава супрабх́атам*

О, Кришна, Ты – Господь Шри Лакшми и главного из полубогов, бога дыхания Мукхья-праны! Ты – великий океан милости! Ты всегда счастлив прийти на помощь к тем, кто страждет! Все очаровательные достоинства до невиданной степени полноты проявлены в Тебе! На Земле Ты стал младшим братом Санкаршаны, Баларамы! Царь небесных змеев Ананта своими многочисленными капюшонами создает великолепный балдахин над Твоим ложем. О, Господь Кришна, властелин святого Мадхвы, доброго утра Тебе!

*32. ānanda-tundiḷa-puraṇḍara-nūṛva-dāsa-
vr̥ṇḍābhivandita-padāmbudja-nanda-sūno
govinda maṇḍara-girīndra-dharmāmbud̐bha
madhveṣa kṛṣṇa-bhāgavan tava suprabhātam*

О, сын Нанды, Кришна! Твои лотосные стопы воспеты в пропитанных экстатическими эмоциями песнях таких святых мудрецов как Пурандара дас. О, властелин чувств – Говинда! О, Господь, с легкостью поднявший гору Мандару, Твое тело темного цвета, словно грозовое облако! О, Господь Кришна, властелин святого Мадхвы, доброго утра Тебе!

Примечание: Пурандара дас (1484-1564) происходил из богатой семьи и получил хорошее образование. В возрасте тридцати лет, по завершении одного чудесного события, он полностью посвятил себя проповеди и служению Богу. В то время его звали Шринивасой, и он был очень богатым торговцем драгоценностями. Однажды некий священник-брахман обратился к супруге Шринивасы с просьбой о пожертвовании, предназначенном для совершения ритуала посвящения в чтение священных гимнов Вед для подраставшего сына этого брахмана. К сожалению, у юной добродетельной женщины не нашлось денег и тогда, движимая состраданием, она отдала брахману подарок мужа – драгоценное кольцо, украшавшее ее нос. Бедный брахман решил продать полученное им кольцо и волею судьбы направился прямо в магазин к Шринивасу. Естественно, что Шриниваса сразу узнал хорошо знакомое ему кольцо жены. Он тут же выкупил его у брахмана и бросился домой, намереваясь устроить своей жене серьезную взбучку. В то же время его очень напуганная супруга, опасаясь наказания со стороны страдавшего недугом скряжничества мужа, обратилась с горячей молитвой о защите к Господу Кришне, и сострадательный Господь, явившись перед ней воочию, дал ей точно такое же кольцо, какое у нее имелось прежде. Вскоре охваченный гневом Шриниваса пришел в дом, но когда он увидел, что в носу жены находилось второе идентичное первому кольцо, его охватило невероятное смущение

и удивление. Когда же Шриниваса узнал, что все это произошло по милости Самого Господа Кришны, он был тронут до глубины души, в результате чего решил отстраниться от мирских дел и полностью посвятить себя служению Богу. Вместе со своей благочестивой супругой Шриниваса стал странствующим певцом и поэтом, восхвалявшим повсюду славу Верховного Господа. А через несколько лет Сатьядхама Тиртха, настоятель монастыря Вьяса-рая в стольном городе Виджаянагаре, дал Шринивасе посвящение и духовное имя – Пурандара дас.

Господь наделил Пурандара совершенно необычайным талантом музыканта. Считается, что целое направление классической музыки стиля Карнатаки было основано и детально разработано именно им, за что его и поныне почитают в качестве «отца» данного исполнительского стиля. Вдохновленный преданностью к Кришне, Пурандара дас составил около тысячи прекрасных песен во славу Господа как на языке Каннада, так и на санскрите. У него воистину проявился чудесный дар поэта, и сочиненные им песни и молитвы до сих пор пользуются очень большой популярностью в народе.

*33. мйнāкрте каматха-рūпа варāха-мўрте
свāмин нрсимха бали-сўдана джāмадагнийāх
шри-рāгхавендра йаду-пунгава буддха калкин
мадхвеиā кришна-бхагаван тава супрабхāтам*

О, Кришна! В Твоих десяти знаменитых воплощениях, Ты принял такие облики: Минаватара – рыба; Каматха – черепаха; Вараха – боров; Нрисимха – полулев-получеловек; Вамана – младший брат Индры, низвергнувший с небес царя демонов Бали; Парашурама – сын брахмана-мудреца Джамадагни; Шри Рама – лучший из царей, потомков Рагху; Шри Кришна – лучший из царей, потомков Яду; Господь Будда – проповедник учения о ненасилии; Господь Калки, который уничтожит царей-демонов в конце эпохи Кали-юги. О, Господь Кришна, властелин святого Мадхвы, доброго утра Тебе!

Примечание: В альтернативный список десяти воплощений Господа также включается Господь Баларама.

34. *гопāла гопā-лаланāкула-рāса-лīлā
лолāбхра-нīла камалейā крпāла-вāла
кālīйā-маули-виласан-маñи-райджитāñгхре
мадхвейā криñа-бхагаван тава супрабхāтам*

О, прелестный пастушок Гопала! Многих юных пастушек привлекли сладчайшие трели Твоей флейты, и Ты танцевал с ними самый очаровательный из всех танцев любви – *раса-лилу*. Твое тело прекрасно, словно блестящее грозное облако. Ты – Камалеша, вечный супруг нежной как лотос Лакшми. Ты исполнен высшей милости, *крипы*! Когда Ты танцевал на многочисленных головах змея Калии, драгоценные камни с его клубуков озаряли Твои лотосные стопы дивными бликами. О, Господь Кришна, властелин святого Мадхвы, доброго утра Тебе!

35. *криñасйā маñгала-нидхер бхуви супрабхāтам
йе 'хар-мукхе прати-динай мануджāх патханти
винданти те сакала-вāñчхита-сиддхим āйу
джйāнай ча мукти-сулабхам парамāй лабханте*

Господь Шри Кришна – океан всеблагих достоинств! Те люди, которые ежедневно по утрам будут петь этот гимн во славу Шри Кришны, очень быстро обретут любые желанные ими совершенства, а главное, они постигнут сокровенное духовное знание, которое, в свою очередь, откроет им путь к освобождению из мира смертных!

Руководство по чтению санскрита

Существуют шесть приложений к Ведам, называемых *ведā-нгами*, которые составляют научную основу всей системы санскритского образования. Одним из этих приложений является фонетика, *шикшā* – наука о звуковом составе санскрита, которая объясняет правила произношения звуков.

Тут следует отметить, что уделив должное внимание методике правильного произношения звуков санскрита, человек будет способен ощутить наиболее полный эффект от чтения *мантр* и гимнов. В классической системе ведического образования признано, что если человек следует духовным принципам и научился правильно произносить санскрит гимнов Вед, то в таком случае, он уже обрел достаточную предварительную квалификацию, чтобы совершать обязанности священнослужителя-брахмана начального уровня. Это потому, что такой человек становится носителем священных вибраций ведических гимнов, составляющих звуковой образ Господа. Если

же человек учится далее и начинает глубоко вникать в смысл священных писаний, то тогда он достигает ещё более высокого уровня – зрелости духовного знания.

Что же такое человеческая речь? В соответствии с ведической фонетикой *ишикиā*, звук речи образуется вот как:

В первую очередь намерение души (*āтмы*) высказаться отражается в *буддхи* – разуме. Разум воздействует на ум *манах*, побуждая его запечатлеть идеи души в мыслях, несущих форму конкретных слов. Далее ум приходит во взаимодействие с огнем, обеспечивающим тепло в теле, который называется – *кāйāгни*. (Этим огнем управляет полубог огня Вахни, кто есть божество речевого аппарата человека.) Огонь в теле прямо связан с дыханием, движением воздуха – *мāрута*. Таким образом, на выдохе создается идущий вверх воздушный поток, который упирается в нёбо человека и затем выходит через рот в форме звуковых вибраций речи.

В «Шримад-бхагаватам» говорится, что все звуки алфавита санскрита исходят из трансцендентного звука *омkāры* (*ом*). Звуки на санскрите называются словом *акшара*, буквально – нетленные. И действительно мы узнаем из писаний: как нетленны гимны Вед, так и составляющие их слоги и буквы имеют вечную природу.

Баннандже Говинда Ачарья объяснил это в произведении «Экākшара-нāма-мālā» вот как:

*варна-мālā бхавед йасйа
нāма-мālā намāми там
акшарам трйакшарам сākшāд
āди-киāнта-падодитам*

«Я склоняюсь перед Верховным Господом, чьими святыми именами являются все буквы алфавита санскрита, начиная от – «А» и заканчивая – «Кша»! Эти буквы нетленны – *акшара*, так же как нетленен Сам Господь! Господь обозначен в Ведах звуками: А; У; М – тремя буквами, составляющими священный слог – *ом* (который вмещает в себе все другие существующие буквы). Объединенные вместе в алфавитном порядке буквы становятся «цветочной гирляндой» для подношения Господу».

Обобщенно говоря, звуки санскрита являются изначальноными и вечными энергиями Господа. Такова фактическое основание, на котором зиждется вся система духовных ценностей, запечатленных в звуках священных гимнов и в *мантрах* вечных Вед.

Мы знаем, что все звуки речи делятся на два основных типа – гласные и согласные звуки. Изучение алфавита санскрита начинается со знакомства с гласными звуками – *свара*, которые все объединены в отдельную группу букв. Разница между гласными и согласными такова, что каждый гласный звук при произношении может звучать независимо сам по себе, тогда как согласные не могут быть использованы в речи без гласных звуков.

В книге о грамматике санскрита «Харинама-вьякаранамрита» Шрила Джива Госвами провел несколько интересных параллелей между структурой построения алфавита санскрита и духовной философией. В частности, он назвал гласные буквы именем *сарвейивара* – «Все экспансии Бога». Это имя указывает, что именно гласные буквы озвучивают речь, как бы вливают в неё жизнь. Подобно тому, как Господь полностью самодостаточен (*сварāt*), т. е. не нуждается ни в чьей помощи для поддержания Его существования, гласные звуки также могут звучать отдельно без согласных и даже способны формировать отдельные слоги и слова.

Согласные же звуки напротив сравнимы с зависимыми индивидуальными душами, которые не могут существовать без помощи Бога. Согласные обязательно должны озвучиваться гласными, иначе они не способны становиться слогами и фактически даже не могут быть правильно произнесены.

Интересно отметить, что это правило присуще всем языкам, но именно санскрит является тем изначальноным языком, в котором это правило строго систематизировано, и зафиксировано уже в самом построении алфавита санскрита. В отличие от гласных, согласные звуки способны образовывать слоги лишь в сочетании с озвучивающими их гласными звуками, поэтому на санскрите их называют *вйайджанами*.

Ведическая фонетика *ишикшй* объясняет, что для произношения любого гласного звука в первую очередь необходимо, чтобы

воздух исходил изо рта беспрепятственно. При этом разные гласные звуки исходят из определенных участков речевого аппарата, как указано в приведенной ниже таблице.

Звуковые вибрации согласных звуков формируются иначе, чем у гласных. При их произношении воздух дыхания встречает разного рода препятствия на пути и поэтому начинает характерно резонировать. Согласные звуки формируются на пяти участках механизма речи говорящего, и соответственно, пять видов согласных звуков таковы:

- 1) Заднеязычные; 2) Палатальные; 3) Церебральные; 4) Зубные; 5) Губные.

Звукообразование букв санскрита:

Звуки букв образуются:	Гласные	Согласные		
1) на голосовых связках в горле	а ā	ка кха га гха ña	ха	ṣ
2) прижатием средней части языка к нёбу	и й	ча чха джа джха ñа	йа	śа
3) поднятием кончика языка к переднему нёбу	р ṛ	та тха да дха ṇа	ра	ша
4) прижатием языка к основанию верхн. зубов	л	та тха да дха на	ла	са
5) с участием губ	у ū	па пха ба бха ма		

Помимо приведенных в таблице гласных, в санскрите есть ещё дифтонги – комбинированные гласные звуки: **е (э)**, **аи**, **о**, **ау**.

Звуки **е (э)**, **аи** – модулируются с участием горла и нёба одновременно.

Звуки **о**, **ау** – модулируются с участием горла и губ одновременно.

Они произносятся следующим образом:

е (э) – как в слове «это»

аи – как в слове «май»

о – как в слове «дом»

ау – как в английском слове *how*

Слогообразующий гласный – **р** читаются как **р** в слове «бод~~р~~ствуй» со слабым призвуком гласного **и**, а звук **ṛ** – вдвое более долгий.

Как в случае с латынью и другими древними языками, при устном произношении санскрита допускается ряд фонетических условий, приближающих произношение санскритских звуков к звукам родного языка читателя. В частности допустимо произношении гласных звуков **ṛ**, **ṝ**, **ḷ** соответственно, как **ри**, **рй**, **лри**.

Особые виды согласных:

В русском языке нет аналога палатального звука – **дж**, который читается как **Ж** в английском слове Джон.

Придыхательные согласные (**кх**, **гх**, **чх**, **джх**, **тх**, **дх**, **тх**, **дх**, **пх**, **бх**) отличаются от соответствующих непридыхательных тем, что они произносятся с большим объёмом выдыхаемого воздуха, так что на конце возникает слабый призвук типа английского **h**.

Полугласный звук **в** – возникает посредством особой артикуляции, легкого касания верхними зубами к нижней губе.

Звук **ṁ** (*анусвāра*) – является большей частью носовым звуком,

как во французском слове *bon*.

Звук *ḥ* (*висарга*) – в большинстве случаев читается как заднеязычное *х*. Если же он располагается на конце слова и в конце строки, его можно произносить с призвукм предшествующего ему гласного (*аḥ* читается как *аха*; *иḥ* читается как *ихи* и т.п.).

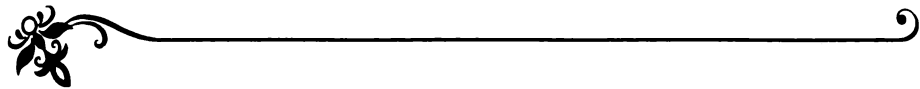
В санскрите есть ряд комбинированных согласных, таких как – *кша* и другие. Общее правило их произношения таково, что каждая из составных букв должна быть озвучена. При этом допустимы некоторые упрощения, например, сложное сочетание *джһа* может читаться как – *гья*.

Из построения букв в алфавите санскрита видно, что они расположены не в случайном порядке, а напротив, по строго научной системе. Все буквы размещены по фонетическим группам звуков, имеющих схожее звукообразование.

Интересным фактом является то, что когда специалисты американской космической программы НАСА в 1985 году взялись за исследование санскрита, они обнаружили удивительный факт. Оказалось, что санскрит – единственный в мире разговорный язык, который не требует специальной семантической системы кодирования речи при введении данных в компьютер. Санскрит оказался алгоритмически точным языком, лишенным сбивающих с толку электронную машину случайностей.

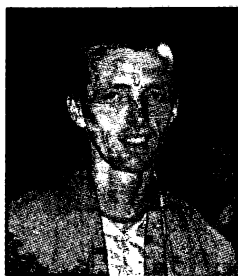
Большинство санскритологов на Западе считают санскрит мертвым языком, таким как латынь, и потому они не придают большого значения корректности его произношения. Однако в Индии существует девять университетов санскрита с шестьюстами филиалами, где все предметы преподаются на санскрите. Кроме того, на санскрите регулярно проходят научные конференции, и издается около шестидесяти образовательных журналов.

Экспедиция в Южную Индию по местам жизни Шри Мадхвачарьи

Автор данной книги Гададхара Пандит совместно с московской турфирмой Вамана ежегодно проводит тур – экспедицию в Южную Индию, по местам жизни святого Шри Мадхвачарьи.

Примечательные достоинства тура:

- * Близкие знакомства с местными жителями – брахманами и вайшнавами, дружеские визиты в монастыри, храмы и дома радушных хозяев. Прямое соприкосновение с древней ведической культурой гостеприимства и радушия.

- * Посещение древних храмов и святынь с подробным освещением их истории в рассказах и лекциях. Знакомство с прекрасной кулинарией вегетарианцев, брахманов Южной Индии, вкушение освященной пищи. Одухотворение сознания на спец. тренингах по методикам мудрецов древности. Возможность индивидуальных и коллективных заказов на благотворные священные ритуалы или храмовые службы у традиционных жрецов высокой квалификации.

- * Попутно, отдых на золотых пляжах Аравийского моря, в пределах знаменитой курортной зоны Гоа. Восточный базар с

низкими ценами и богатым разнообразием товаров. Экзотические фрукты и овощи.

*** Неустойчивый режим экскурсий, комфортное проживание в отелях среднего класса.**

Более подробно о плане ближайших поездок и условиях участия в них можно узнать на авторском сайте: www.gadadhara.ru в разделе «Путешествия в Индию».

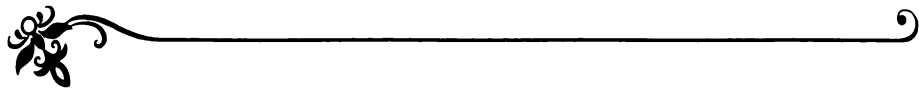

«Молитвы дарующие защиту»

В тексте книги представлены могущественные молитвы мудрецов древней Индии. Мелодичные звуки санскрита этих гимнов доносятся до нас словно эхо древнейшей в мире цивилизации ариев, культуры священных Вед. Хотя затронутые здесь темы отсчитывали пульс жизни человечества через многие поколения и века, они не лишились свежести и актуальности. Даже сегодня мы можем воспользоваться кладезем мудрости древних, чтобы достойно прожить свой век и воплотить в реальность вечные позывы сердца, идущие из сокровищницы души человека.

Вторая часть этого издания повествует о богине процветания Шри Лакшми. Темы ее будут интересны как для искателей удачи, так и людям стремящимся сохранить гармонию и благополучие у семейного очага.

Содержание

Послание к читателю, Шрилы Бхакти Викаши Свами	5
Слово редактора, Вадим Останин (Нанда Гопал дас)	6
Посвящение Шриле Прабхупаде	7
От автора перевода (Гададхара Пандит дас)	9
«Кршнāmрта-махārнава»	17
1. Вступление	19
2. Почему нужно служить Господу?	23
3. С преданностью Господу приходят все блага	35
4. Могущество памятования о Кришне	51
5. Могущество киртана, прославляющего Господа.....	63
6. Как правильно занять свои чувства?	78
7. Особые плоды преданности Господу	81
8. Слава обхода вокруг храма Вишну	85
9. Благо от поклонов Господу	86
10. Слава вкушения <i>прасада</i> – пищи, предложенной Господу	89
11. Могущество чаранамриты – освященной воды со стоп Господа	91
12. Слава поклонения Господу в образе шалаграма-шилы	93
История явления Туласи и Шалаграма	94
13. Плод случайного воспевания имени Хари	101

14. Почему нужно поклоняться Господу, а не полубогам?	102
15. Служи Господу в добром здравии!	106
16. Правильное использование времени	108
17. Пост в дни Экадаши	110
История возникновения Экадаши	110
Испытание царя Ругмангады	130
18. Молитвы о главном	156
19. Чем нужно лечиться?.....	159
20. Когда кончается карма?	164
21. Наставления по этике отношений	167
22. Важность принятия культа вайшнавизма, и значимость ношения на теле вайшнава-тилака ..	184
23. Искусство духовной деятельности	190
24. Пхала-шрути – хвала прочтению этой книги	200
Приложение 1	
Молитва 108 имен Господа Шри Кришны.....	207
Приложение 2	
Молитва «Удупи Шрй Кришна – супрабхатам» Доброе утро, Шри Кришна из Удупи!	221
Приложение 3	
Руководство по чтению санскрита	240
Об экспедициях в Индию	
по местам жизни Шри Мадхвачарьи	247
Другие книги автора	249