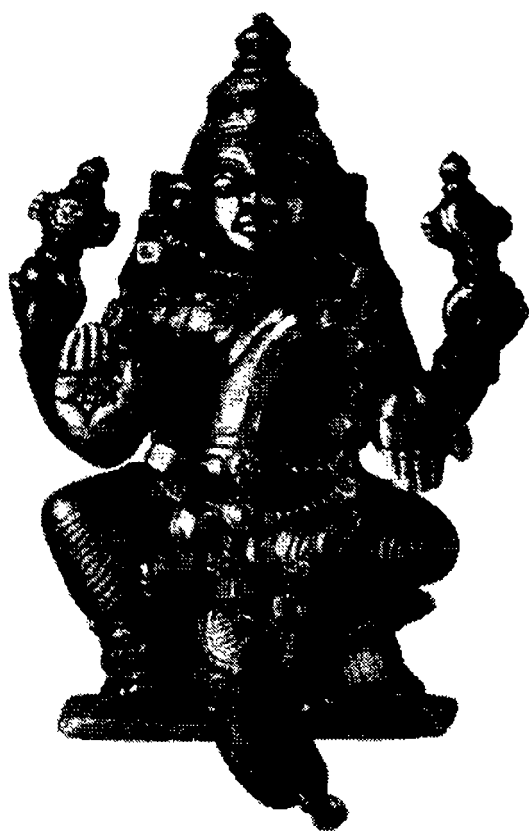


Шри-сукта

Шри Лакшми – Мать вселенной



Введение

никальное положение среди всех прочих гимнов Вед занимают «Пуруша-сукта» и «Шри-сукта», ибо они представляют собой древнейшее описание Отца и Матери вселенной, Господа Вишну и Его вечной супруги Шри Лакшми.

«Шри-сукта» является одним из приложений, носящих название «Кхила-рик» и относящихся к пятой *мандале* (части) «Риг-веды». Согласно древней традиции данная молитва рассматривается в качестве одного из важнейших и фундаментальных гимнов. Во многих духовных линиях преемственности ежедневное воспевание «Шри-сукты» признано совершенно обязательной практикой. К примеру, в храме Шри Кришны, расположенном в г. Удупи (Южная Индия), хотя непосредственное Божество Шри Лакшми отсутствует, однако в алтарной комнате ежедневно проходит поклонение Её звуковому образу посредством пения «Шри-сукты». Сам гимн представляет собой особую молитву, обращённую к Шри Лакшми, и несёт в себе могущество, с помощью которого

можно стяжать личные благословения Лакшми, проявляющиеся в таких разнообразных формах как: богатство, процветание, мудрость и, в конечном счёте, — духовное прозрение, пробуждающее преданность Богу.

Шри Лакшми и победа над корыстолюбием

Нередко строгие последователи ведических духовных практик, как правило, подразумевающих полное отречение от прелестей материального мира, высказывают следующее сомнение. Почему в Веды включена «Шри-сукта» и другие похожие гимны, содержащие молитвы, по большому счёту, ориентированные на материальные ценности? Ведь богатство, слава, красота, образование и прочие мирские достижения считаются серьёзными препятствиями на нелёгком пути духовных подвижников?!

На самом деле, большинство людей внутренне совсем не готовы встать на путь отрешённости, даже не смотря на то, что их брренное существование в мире материи вынуждает претерпевать колоссальные страдания. Однако уроки, получаемые добросовестным человеком в результате его тщетных попыток господствовать и наслаждаться окружающим миром, рано или поздно пробуждают в нём искреннюю веру в Бога и божественное устройство мироздания. Тогда человек начинает обращаться за помощью к Богу, но на начальной стадии жажда материальных благ всё ещё продолжает находиться в его подсознании. Однако по мере обретения

милости Господа, столь желанные ранее материальные дары становятся всё менее и менее привлекательными. И напротив, любовь и бескорыстная преданность Богу начинают приносить наивысшее счастье, подводя к конечному совершенству жизни. В таком случае, даже если духовный подвижник обретает богатство и другие благословения, он жертвует всем ради блага других и проповеди духовного знания.

В этой связи существует весьма поучительная история о святом подвижнике по имени «Видья-аранья Свами», который являлся двенадцатым по счёту настоятелем монастыря Шрингери Шарада-питха (Карнатака, Южная Индия). В молодости Видья-аранья был очень беден и, будучи *брахмачари* (послушник, живущий в безбрачии), поклонялся Шри Лакшми с великим усердием, надеясь когда-нибудь всё же разбогатеть по Её милости. И вот однажды удовлетворённая Богиня явилась пред взором Видья-араньи и провозгласила, что в его нынешней жизни ему так и не суждено стать богатым. Но в то же время Она пообещала ему, что в следующем рождении одарит его поистине царскими сокровищами.

Решив ускорить ход событий, Видья-аранья вскоре принял отречение от мира, *санньясу*, что фактически приравнивалось к новому рождению. Тогда Шри Лакшми ниспослала его монастырю несметные богатства, обрётённые через солидные пожертвования прихожан. Однако пребывавший в отрешённом статусе Видья-аранья уже совсем ничего не желал

для личного наслаждения, а напротив, находил величайшую радость в бескорыстном духовном служении Богу и людям.

Так случилось, что как раз в то самое время мусульманский завоеватель Маликафур предпринял военный поход с целью завоевания южноиндийских царств. Отряды его армии грабили и убивали мирное население, но, даже несмотря на это, из-за катастрофической нехватки денег в казне, ни один из местных правителей так и не смог дать достойного отпора захватчикам. В такой критической ситуации прозорливый Свами Видья-аранья нашёл-таки способ, каким образом можно защитить родную страну. Он собрал всё богатство монастыря и бескорыстно предложил воспользоваться им для создания армии двум братьям, военачальникам из царства Хойсала, которых соответственно звали «Харихара» и «Бхукка Рая». В результате благословлённые и поддержанные святым учителем, цари смогли сокрушить могущественного врага. Более того, действуя под руководством гуру, в 1336 году они объединили многие разрозненные государства Южной Индии в обширную империю, получившую название «Виджая-нагара». Она представляла собой очень богатое и процветающее государство, охраняемое праведными царями, истинными последователями культуры Вед. Его возникновение стало возможным благодаря милости Шри Лакшми, ниспосланной однажды на святого отшельника Видья-аранью.

Таким образом, благословления Шри Лакшми постепенно помогают человеку вырасти духовно. Кроме того, Мать Лакшми, в силу Её мягкой женственной натуры, гораздо скорее отзывается на мольбы страждущих, и потому милость Её даже доступнее, чем милость Самого Господа. Именно в силу данной причины жители Вриндавана, священной обители Господа Кришны, всегда в первую очередь обращаются с молитвами к Шримати Радхарани (изначальной Шри Лакшми) и лишь затем к Самому Господу Кришне.

Но, прежде чем приступить к обсуждению непосредственного содержания гимна, будет весьма полезно сначала рассмотреть божественное положение Шри Лакшми, дабы в дальнейшем в полной мере оценить важность сего ведического Божества.

Божественное положение Шри Лакшми

Шри Лакшми – вечная супруга Господа, и слава Её беспредельна. Вот что говорится о Ней в «Вишну-Пуране» (8.16):

*нитйаива сā джаган-мātā
вишнoх śrīr анапāйнī
йатхā сарва-гатo вишнус
татхaивейaм двиджоттама*

«О, лучший из брахманов! Мать вселенной Шри Лакшми вечна! Она – неразлучная супруга Господа Вишну. И так же как Господь в форме

Высшей Души пронизывает весь мир, точно так и Шри Лакшми пронизывает Своим присутствием всё сущее!»

Итак, Шри Лакшми – это духовная энергия Господа, совершенно неотделимая от Него. Шри Баладева Видьябхушана в труде под названием «Прамея-ратनावали» (1.12—14) излагает следующие разъяснения этой концепции:

*вишñoх сйух йактайах тисрас
тāсу йā кйртитā парā
саива йрйс тад-абхиннети
прāха йиийāн прабхур махāн*

«Шри Чайтанья Махапрабху провозгласил: “Все энергии Господа Вишну делятся на три основных вида: внутреннюю энергию, пограничную и внешнюю. Внутренняя энергия называется «Парā» – она высшая из всех. Её олицетворяет богиня Шри – супруга Господа, которая составляет с Богом единое целое”».

*эко 'пи вишñур эkāпи
лакшмйс тад-анаййинй
сва-сиддхаир бахубхир веёаир
бахур итй абхидхййате*

«Хотя Верховный Господь один единственный в Своём роде, и хотя Его неразлучная супруга Шри Лакшми также одна, Они распространяют Себя во множество совершенных форм, словно наряжаясь в различные одежды».

*nūrtiḥ sārvaśrīkī īādī anī
 aviśīṣā tatxāni hi
 tāratamīam sa taś-śhakṭi-
 vīaktīa-vīakti-kṛtām bhavet*

«И хотя все формы Господа и Лакшми совершенны и полны, среди них наличествует чёткая градация – *таратамья*. Эта градация измеряет степень проявления божественной энергии в каждой конкретной форме или экспансии».

Что касается Самого Господа, то все Его формы, несомненно, наделены абсолютной полнотой совершенства. Тому мы находим подтверждение в следующем тексте из «Маха-Вараха-пураны»:

*sarve nityāḥ īāśvatāī cha
 dehāś tatśā parātmanaḥ
 nānopādāna-rahitā naiva
 prakṛtidjāḥ kvacit
 paramānanda-sandohā
 dājñāna-mātrāī cha sarvataḥ
 sarve sarva-guṇaḥ pūrṇāḥ
 sarva-doṣa-vivardjitāḥ*

«Все тела, принимаемые Высшей Душой – Верховным Господом, нетленны и вечны. Они не рождаются из материи и не зависят от каких-либо внешних факторов. Они являются совершёнными проявлениями знания и высшего блаженства. Они исполнены всех божественных достоинств и лишены каких-либо недостатков».

В этом стихе определённо указывается, что Господь исполнен совершенства во всех Его воплощениях. Баладева Видьябхушана, однако, разъясняет, что с несколько иной точки зрения, представленной в «Шримад-Бхагаватам» и «Брахма-самхите», определённое условное иерархическое распределение экспансий Господа всё же существует. Однако данная градация скорее показывает лишь то, что Кришна – изначальный Господь, а все экспансии Господа Вишну исходят из Него.

Градация среди экспансий Лакшми более существенна, и обобщённо она объясняется в «Пурушабодхини-Упанишад»:

*гокулākхйе мātхура-маṇḍала итй упакрамйа
д्वе nārīṣве чандрāвалī рādхикā четй
абхидхāйа йасйā амйе лакшмī-
дургāдикā шактир ити*

«В высшей духовной обители, Гокуле, расположенной на территории Матхура-мандалы, супруга Господа проявлена в двух формах, как Радхика и Чандравали. В дальнейшем же Она распространяет Себя как Лакшми, Дурга и другие Её формы».

В свою очередь в «Гаутамя-Тантре» говорится о верховном положении Шримати Радхарани:

*девī кṛшна-майī проктā рādхикā пара-деватā
сарва-лакшмī-майī сарва-кāнтих саммохинī парā*

«Высшая богиня среди всех форм Лакшми – это Радхика, возлюбленная Господа Кришны. Она самая лучезарная из всех, Она очаровывает весь мир!»

Таким образом, на основе представленных выше цитат можно заключить, что изначальная форма Шри Лакшми – это Шримати Радхарани.

Особые полномочия Шри Лакшми

Шри Мадхвачарья составил молитву под названием «Шри-стотра», в первом стихе которой встречается подробное описание божественных полномочий, обретенных Шри Лакшми от Господа:

*ви́йва-стхити-пра́лай-а-сарга-махā-вибхӯти-
вртти-пракā́ша-нийамāврти-бандха-мокшāх
йасйā апā́нга-лава-мāтратā у́рджитā сā
йīрйīр йат-каṭāкша-балаватй аджитам намāми*

«Я склоняюсь перед непревзойдённым Верховным Господом, Аджитой! Из уголков глаз Он бросил на Шри Лакшми лишь непринуждённый взгляд, но даже это наделило Её величайшим могуществом! Силой благословения взгляда Господа, Лакшми стала способна едва уловимым движением глаз творить удивительные деяния: *ви́йва-стхити* – поддерживать всю вселенную; *пра́лай* – разрушать мир в должный срок; *сарга* – создавать мир вновь; *махā-вибхӯти* – повелевать величайшими достояниями и богатствами; *вртти* – поддерживать устои жизни всех воплощённых существ; *пракā́ша* – даровать духовное просветление; *нийама* – устанавливать вселенские законы; *āврти* – ввергать в невежество тех,

кто этого заслужил; *бандха* – связывать обусловленные души законами кармы; *мокша* – указывать достойным душам путь к освобождению».

Роль Шри Лакшми в сотворении мира

Итак, Шри Лакшми является главной помощницей Господа в сотворении мира. Тому есть несомненное подтверждение в «Брахма-самхите» (5.8), где утверждается: *нийатих сā рамā деви тат-прийā* – «Рамā деви, дорогая супруга Господа, подчиняясь Его воле, повелевает всем процессом сотворения мира».

Материальное творение Бога словно соткано из трёх модусов природы: *саттвы* – благости; *раджаса* – страсти; и *тамаса* – невежества. В книге «Махабхарата-татпарйя-нир-ная» (3.75) Шрила Мадхвачарья разъясняет, что Лакшми в Её различных формах повелевает тремя модусами (*гунами*) природы и одновременно тремя божественными атрибутами, которыми пользуется Сам Господь Нараяна. Вот эта цитата:

*пūрвām харейī чакрам абхūd дхи дургā
тамах-стхитā йрйīр ити йām ваданти
саттвāтмикā йанкам атхо раджах-стхā
бхū-намикā падмам абхūd дхарер хи
гадā ту вāйур бала-самвид-āтмā
йāрйгайī ча видйети рамаива кхангах*

«Лакшми в форме изначальной богини Дурги повелевает *гуной* невежества и одновременно управляет Сударшана-чакрой, диском времени, что находится в руках Господа Хари. Лакшми, носящая имя «Шри-деви», управляет *гуной* благодати, и Она же является божеством раковины Господа. Лакшми по имени «Бху-деви» управляет *гуной* страсти, и Она же принимает форму лотоса в руках Господа. Ваю – олицетворение знания и силы, становится божеством личной палицы Господа. Лакшми по имени «Видья», властительница ведических наук, принимает форму лука «Шарнга», используемого Господом. Лакшми по имени «Рамā» является божеством сабли Господа».

Здесь ни в коем случае не должно путать трансцендентную Лакшми-Дургу с Её тeneвым аспектом или образом, отразившимся в облике богини Дурги, одной из разрушительных энергий Господа Шивы.

Вадираджа Тиртха написал интереснейший комментарий к данному стиху: «Диск Сударшана-чакра проявлен в солнце. Если медитировать на восходящее солнце, то внутри него можно узреть синее свечение, являющееся цветом тела богини Дурги. Богиня Шри-деви – белого цвета, словно морская раковина. Бху-деви – красного цвета, и лотос в руке Господа тоже красный».

Шри Мадхвачарья даёт к данной теме дополнительные пояснения. Все вышеперечисленные

Божества атрибутов Бога являются главными и изначальными. В то же время некоторые полубоги становятся вспомогательными божествами для тех же самых атрибутов. Например, Камадева – бог любви, родившийся от Кришны в облике Прадьюмны, является вспомогательным божеством Сударшаны. Анируддха, сын Камы, становится вторичным управителем раковины Господа.

Шри Лакшми – духовная посланница Господа

Хотя изначально Шри Лакшми – это одна личность, но у Нее существует множество форм, что напрямую подтверждается в «Брахма-самхите» (5.29):

*лакшмй-сахасра-шата-самбхрама-севйамāнам
говиндам āди-пурушām там ахам бхаджāми*

«Я поклоняюсь изначальному Господу, Говинде, которому с великой любовью служат сотни тысяч богинь процветания Лакшми (в образах пастушек *гопи*)».

Среди всех форм Шри Лакшми наличествует градация, характеризующая близость или отдаление Её каждого конкретного образа от Самого Бога. Индуисты традиционно поклоняются не менее восьми различным аспектам Лакшми, среди которых числятся следующие: Дхана Лакшми – дарующая богатство; Виджая Лакшми – приносящая победу; Видья Лакшми – ниспосылающая знание;

Дханья Лакшми – богиня плодородия; Сантана Лакшми – посылающая потомство; Вира Лакшми – дарующая мужество; Мокша Лакшми – дарующая освобождение из *самсары* и другие. Таким образом, Шри Лакшми может способствовать исполнению желаний человека во всех сферах его жизни.

В своём комментарии к «Махабхарате» Шрипада Мадхвачарья научно разъяснил три главных ипостаси Шри Лакшми, целиком относящиеся к сфере духовности. Они суть таковы: (1) Веда Лакшми – властительница гимнов Вед; (2) Ягья Лакшми – богиня духовной деятельности, совершаемой бескорыстно и в духе жертвенности; (3) Дакшина Лакшми – супруга, находящаяся непосредственно рядом с Господом.

Через Веда Лакшми, которую также называют именем «Дивья Сарасвати», знание вечных гимнов Вед было явлено четырехликому Брахме. Сие знание представляет собой средство познания Бога для живых существ, рождённых в материальном мире. С одной стороны, Веды – это звуковой образ Самого Господа, с другой стороны, Господь проявляется в вибрации Вед отнюдь не всегда. К примеру, если Веды поют материалистичные жрецы, только ради соблюдения ритуальных формальностей, Господь может вполне игнорировать подобное воспевание.

Ягья Лакшми считается более возвышенной формой Шри Лакшми. Ягья – это духовная жертва, сознательно совершаемая ради служения

Богу. Поэтому богиня жертвенности – Ягья Лакшми, имеет гораздо более тесную связь с Господом, нежели Веда Лакшми.

Дакшина Лакшми – высочайшая из всех форм Лакшми. Имя «Дакшина» буквально означает, что «Ина» – дорогой муж Лакшми, т.е. Сам Господь, всегда пребывает справа (*дакиш*) от Неё. Чтобы максимально наглядно объяснить возвышенное положение Дакшины, Мадхвачарья использует следующую аналогию. Кульминацией ведического жертвенного обряда *ягьи* является самая важная и приятная его часть – ритуал *дакшина*, т.е. раздача благодарственных даров жрецам за их искренние старания в служении Богу. Без совершения *дакшины* ни одно жертвоприношение не может считаться завершённым. Таким образом, настроение благодарности превозносится как высочайший духовный принцип, и именно Дакшина Лакшми является его управляющим Божеством. Поэтому подобно тому, как искренняя благодарность представляет собой важнейший духовный принцип, Его управительница – Дакшина Лакшми, считается главной среди всех прочих форм Лакшми. Как Дакшина Лакшми проявляются Радхарани, Рукмини, Сита-деви и другие супруги Господа.

Итак, Шри Лакшми – неразлучная спутница Господа, но этим отнюдь не исчерпывается Её величие! Как любимая супруга, извечно прильнувшая к груди Господа, Она имеет вечную личную обитель, располагающуюся прямо на груди

у Самого Бога! Как известно, Шри Лакшми, обладательница несравненной красоты, неизменно присутствует на груди у Господа в форме золотого локона волос, именуемого «Шриватса». Не это ли высший предел близости к Богу?

Однако, в тексте книги «Махабхарата-татпарйа-нирная» (20.74) имеется ещё более сокровенное утверждение Господа Кришны, непосредственно касающееся положения Дакшина Лакшми:

*сā дакшинā-мāнинī деватā ча
сā ча стхитā баху-рūпā мад-ардхā
вāmāрдхо ме тат-правешто хи тато
'хам сйām ардха-нārйанākхйах*

«Имеющая множество обликов Лакшми в Её высшем проявлении является божеством *дакшины*, духовного принципа выражения благодарности, и потому Она также носит соответствующее имя — «Дакшина». Она вхожа в левую половину Моего тела, и поэтому иногда Меня называют «Ардха-Нараяной» — Нараяной, владеющим лишь половиной собственного тела».

Постулат, гласящий о том, что жена является половиной тела мужа, хорошо известен. Однако оказывается, что он приложим даже в отношении Бога. При этом Сам Верховный Господь остаётся воистину несравненным, о чем нас непрестанно заверяют все священные писания. Шри Кришна подтверждает данную истину в следующем тексте «Махабхарата-татпарйа-нирнай» (20.75):

*тадāтй асйā уттамо 'хам сунӯрнo
на мадрйах кайчид астй уттамо вā
итй эвāвāдйид дакшинāбхис сахети*

«Однако, несмотря на Её уникальное положение, Дакшина-Лакшми находится ниже Меня во всех отношениях, ибо Я – Верховный Господь, обладающий высшей полнотой совершенства, и нет никого равного или превосходящего Меня».

Этим утверждением Господа Кришны завершается наш анализ божественного положения Шри Лакшми.

Примечательные особенности текста «Шри-сукты»

Традиционно пение «Шри-сукты» совершалось во время *хомы* – огненного жертвоприношения. Однако отдельное чтение её стихов, представляющих очень могущественную молитву, также вполне допустимо, конечно, при условии, если на то имеется благословение Вашего духовного учителя.

Из пятнадцати стихов «Шри-сукты» первые два и последние три обращены к священному огню Джата-ведасу. Ранганатха Муни, комментатор, происходящий из духовной линии Шри-вайшнавов, представил интересное толкование, согласно которому под именем «Джата-ведас» в тексте *сукты* подразумевается не только огонь, но и Сам Верховный Господь, которому, в конечном счёте, и предназначаются все ведические жертвы.

Построение слогов первого текста, имеющего стихотворный размер Ануштуп, кроет в себе ряд намёков на поклонение Господу Вишну. Они суть таковы:

1. Восемь слогов первой четверти стиха повторяют форму сокровенной *мантры*: *ом намо нārāyaṇāya*, также имеющей восемь слогов. В добавок употреблённое здесь слово *хариṇīm* прямо указывает на то, что Лакшми – это супруга Самого Господа Хари.
2. Шестнадцать слогов первой половины стиха подразумевают под собой шестнадцать стихов гимна «Пуруша-сукты».
3. Двадцать четыре слога первых трёх строк стиха указывают на *мантру* «Брахма-гятри», состоящую ровно из двадцати четырёх слогов.
4. Тридцать два слога всего текста кроют в себе намёк на *мантру*, используемую при поклонении Господу Нрисимхе, также состоящую из тридцати двух слогов.

Таким образом, воспевание гимна «Шри-сукты» несёт в себе благо, обретаемое в результате повторения всех перечисленных выше могущественных молитв.

Приготовление к воспеванию

Методика чтения стихов Вед была подробно описана в предисловии к «Пуруша-сукте».

Чтобы получить полное благо от чтения гимна, перед началом воспевания необходимо почтить:

риши – мудреца гимна, *чхандас* – стихотворный размер, и *дэватā* – Божество гимна. Называя их имена поочерёдно, следует касаться правой рукой: макушки; носа и уст; сердца.

Мудрецы гимна «Шри-сукта»

*хираṇья-варṇām ити
пайчадаṣа-рчасйа сūктасйа
āнанда-кардама-иṣṛида-чиклītā
индирā-сутā ршайаḥ*

Мудрецами-*риши*, увидевшими в трансе и явившими миру пятнадцать стихов этого гимна «Риг-веды», являются четверо сыновей Лакшми: Ананда, Кардама, Шрида и Чиклита.

Стихотворные размеры стихов «Шри-сукты»:

ādīās тисро 'нуштубхаḥ

– первые три стиха имеют размер Ануштуп;

чатуртхī брхатī

– четвёртый составлен в размере Брихати;

панчамī-шаштхйох триштуп-чхандаḥ

– пятый и шестой находятся в размере Триштуп;

тато 'штāв ануштубхаḥ

– с седьмого по четырнадцатый соблюдается размер Ануштуп;

антйā прастāра-панктийī чхандах

– пятнадцатый стих составлен в размере Прастар-панкти.

Божество гимна

шри̐р дэватā

– Шри Лакшми, Божество «Шри-сукты».



Шри-сукта

гимн из Риг-веды

हिरण्यवर्णा हरिणीं सुवर्णरजतस्रजाम् ।
चन्द्रा हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह ॥ १ ॥

1. хи¹ра¹н¹й¹а-вар¹н¹ā¹м хари¹н¹й¹м
су¹вар¹н¹а-ра¹дж¹а¹та-сра¹дж¹ā¹м
ча¹ндр¹ā¹м хи¹ра¹н¹май¹й¹м ла¹кш¹м¹й¹м
дж¹ā¹та¹ве¹до ма ā¹ва¹ха

хи¹ра¹н¹й¹а — золотой; вар¹н¹ā¹м — Её цвета тела;
хари¹н¹й¹м — супругу Хари, прелестную как лань;
су¹вар¹н¹а — из золота; ра¹дж¹а¹та — и серебра;
сра¹дж¹ā¹м — на Ней гирлянда; ча¹ндр¹ā¹м — благо-
датную словно луна; хи¹ра¹н¹май¹й¹м — лучезарную;
ла¹кш¹м¹й¹м — Лакшми; дж¹ā¹та¹ве¹да¹х — о, священный
огонь; ме — ко мне; ā¹ва¹ха — пригласи.

О, священный огонь Джата-ведас, пробуждающий духовное знание! Пригласи же сюда Богиню удачи Шри Лакшми, ради моего блага! Цвет Её тела — золотой, и на Ней красуются ожерелья из золота и серебра. Она светозарна словно луна, приносящая миру покой, радость и процветание. Она грациозна как лань из рода

священных оленей *харинов*. Золото и богатства — таковы Её проявления в мире.

Примечание: В тексте «Шри-сукты» часто встречаются эпитеты, возвещающие о золотом цвете Шри Лакшми. Таким образом, блистательная и несравненная красота супруги Господа подчёркивается вновь и вновь. Само имя «Лакшми» означает, что тело его обладательницы украшено всеми *лакшанами* — символами дивной красоты, которые присущи высочайшим божественным личностям.

Слоги первой четверти данного стиха раскрывают его глубокое символическое значение, расшифровать которое можно, лишь прибегнув к специальной науке «Шри-видья»:

1. Слова *хираңйа-варна* указывают на «Хиранья-гарбху», то есть на Брахму, Брахма же в санскритском алфавите обозначается согласной буквой — *К*. В слове *хариңим* первые два слога могут быть поняты как указание на Индру, ибо одно из имён Индры — «Хари». В алфавите личность Индры обозначается согласной буквой — *Л*. Выявленные таким образом согласные *К* и *Л*, взятые в сочетании с окончанием — *ЙМ*, принимают форму важнейшего священного слога *КЛИМ*. Этот слог носит название *кāма-бīдж*а — семя исполнения всех желаний. *КЛИМ* — это звуковой образ экспансии Лакшми по имени «Камала». Повторение слога *КЛИМ* в сочетании с некоторыми сокровенными

мантрами (их рецитация практикуется брахманами) уже на начальной стадии исполняет все желания человека. На продвинутой же стадии духовного прогресса, подобной практики *мантра-медитации*, *кāма-бīджа* освобождает душу от материальных страстей и пробуждает в ней любовное влечение к Верховному Господу.

Интересно отметить, что слова с окончанием – *ЙМ* встречаются в двенадцати стихах «Шри-сукты», т.е. почти в каждом её тексте (сам гимн состоит из пятнадцати стихов). Таким образом, отзвук могущественного слога *КЛИМ* распространяется практически на весь рассматриваемый гимн.

2. Слоги слова *хариṇīm* также включают внутрь себя ещё одну важную *бīджу*. Согласные первых двух его слогов: *Х* и *Р*, в сочетании с окончанием *ЙМ* формируют священный слог *ХРИМ*, который носит название *мāйа-бīджа* – семя освобождения от иллюзии материального существования, Майи. Данный слог иначе называют – *ишакти-праṇава*, односложная молитва к духовной энергии Господа.

Помимо указанных особенностей в этом и нескольких других стихах *сукты* звучит молитва, обращённая к священному огню. Мудрецы древности поклонялись Богу посредством жертвенных возлияний, приносимых на священный огонь и состоявших из топлёного масла с зёрнами. Конечно, на то имелась веская причина, детально

разъяснённая в «Айтарея-упанишад», где в частности говорится: «В земном мире, называемом «Бхулока», Господь проявляется в пламени жертвенного костра и принимает подношения через бога огня, Агни. В поднебесном мире, именуемом «Бхуварлока» и сопоставимом с космическим пространством – *антарикша*, Богу поклоняются через Ваю, управителя стихии воздуха. А в райских обителях, именуемых «Сварга-лока», Богу поклоняются, используя в качестве посредника Солнце».

У огня присутствует одно важное свойство – способность превращать любые нечистоты в пепел и, таким образом, способствовать освобождению человека от пороков, как внешних, так и внутренних. По этому поводу в «Бхагавад-гите» (4.37) приводится интересное сравнение: «Огонь духовного знания может сжечь дотла все последствия кармы живого существа».

Сырые продукты при обработке огнём принимают форму легко усваиваемой пищи, которая наилучшим образом способствует поддержанию человеческой жизни. Аналогичным образом, если в человеке пылает огонь преданности Богу, то такой огонь быстро доводит его сердце до состояния духовной зрелости.

Важнейшее свойство огня – его светозарность. Неведение подобно беспроглядной тьме, совершенно затмевающей зрение, но свет духовного знания, словно огонь, озаряет истину во всей её полноте. Имя огня «Джата-ведас» буквально означает:

при возжжении огня, условно обозначающем его рождение, тьма мгновенно отступает, и пространство вокруг становится ясно обозримым. Аналогичным образом, если сознание души освещено знанием Высшей Истины, то для такого прозорливого человека всё тайное быстро становится явным. Как уже было упомянуто ранее, обращение к священному огню может быть рассмотрено здесь, как индоевропейское обращение к Верховному Господу.

Когда стихи «Шри-сукты» читаются *вайшнавами* в процессе совершения огненного жертвоприношения, то после каждого стиха следует подносить топлёное масло с зёрнами в огонь, сочетая эту процедуру с чтением следующей *мантры*:

svāhā idam rādhikāya idam na mama

«Пусть сие будет подношением для Шримати Радхарани, отныне это не моё!»

तां म आर्वह जातवेदो लक्ष्मीमनपगानीम् ।
यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् ॥ २ ॥

2. *tām ma āvaha jātavēdo*
lakṣmīm anapagāminīm
yaśyām hiraṇyām vindēyām
gām aiśvam puruṣān aham

тām – Её; *ме* – ко мне; *āваха* – пригласи; *джāта-ведах* – о, священный огонь; *лакшмīm* – Шри Лакшми; *анапагāминīm* – неразлучную спутницу Бога; *йасйām* – в Её присутствии; *хираṇйām* – золото (достаток); *виндейām* – обрету; *gām* – землю и коров; *аīваīm* – лошадей; *пурушāн* – мужчин (помощников в работе); *ахам* – я.

О, огонь Джата-ведас! Пригласи ко мне ту Шри Лакшми, которая неразлучна со Своим супругом, Верховным Господом! Вместе с Ней ко мне придёт стабильность, и я смогу обрести: золото (благополучие), землю, коров, лошадей (или другие средства передвижения) и мужчин – достойных помощников в работе (сыновей, внуков, друзей, слуг и т.д.).

Примечание: Эпитет *анапагāминī*, использованный здесь при описании Шри Лакшми, особенно примечателен. Он характеризует не только Её чрезвычайную верность Господу, но и постоянство благословений, ниспосылаемых Ею на действительно искренних преданных.

Медитация (*санкалпа*), совершаемая при чтении этой молитвы, должна быть следующей: «Обретение плодов жертвы, предложенной Всевышнему, укрепит мою веру, и я смогу беззаветно посвятить себя служению Господу Кришне».

अश्वपूर्वा रथमध्यां हसिनादप्रमोदिनीम् ।
श्रियं देवीम् उपह्वये श्रीर्मी देवी जुषताम् ॥ ३ ॥

3. айва-пурвām ратха-мадхйām
хаст-и-нада-прамодинīm
ирийām девīm упахвайе
ирий mā девī джушатам

айва — лошадьми; пурвām — ведомыми во главе; ратха — колесницами; мадхйām — внутри; хасти — слонами; нада — издаваемым приветственным трубным звуком; прамодинīm — обрадованную; ирийām — прекрасную Лакшми; девīm — богиню; упахвайе — я зову; ирий — прелестная; mā — меня; девī — богиня; джушатам — пусть посетит.

Я призываю прекрасную Шри Лакшми, да одарит Она меня своей милостью! Лакшми прибудет с торжественной процессией колесниц, влекомых лошадьми. Пусть в приветствие Ей царственные слоны протрубят в хоботы и наполнят радостью весь мир!

Примечание: Данный текст образно описывает, каким образом Лакшми приходит, отозвавшись на мольбы Своего преданного. Лошади здесь символизируют органы чувств человека, занятость которых в духовной деятельности может

предвосхитить прибытие Шри Лакшми. Тело же человека часто сравнивается с колесницей души. Восходя на «колесницу» души, Шри Лакшми приносит жизненный успех. Слон – могучее животное, которое символизирует раздувшееся ложное эго воплощённой в теле души. Трубный звук, издаваемый слонами, приветствующими Лакшми, подразумевает молитвенное воззвание к Богу души, готовой отречься от пут эгоизма.

Ранганатха Муни прокомментировал данный стих очень оригинальным образом. В «Пуранах» присутствует история, рассказывающая об освобождении небесного слона Гаджендры. Во время купания в озере этого слона схватил за стопу гигантский крокодил. И когда после продолжительной борьбы не на жизнь, а на смерть, силы Гаджендры оказались на исходе, он, чувствуя собственную беспомощность, с плачем воззвал к Господу, моля Его о спасении. Господь немедленно отозвался на столь искренний зов и не только защитил тело слона от нападения крокодила, но и освободил его душу из мира смертных. Однако существует мнение, что необычайно сострадательная Шри Лакшми отзывается на молитвенный плач преданных даже быстрее, чем это делает Сам Господь.

कां सोस्मितां हिरण्यप्राकाराम् आर्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीम् ।
पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपह्वये श्रियम् ॥ ४ ॥

4. *kām sosmitām hiraṇya-prākārām*
ārdrām dṛṣṭvāntīm tṛptām tarṇāntīm
padme sthitām padma-varṇām
tām iha upahvaye śrīyam

kām – ту; *sosmitām* – улыбающуюся; *hiraṇya* – за золотой; *prākārām* – оградой; *ārdrām* – юную, прелестную (или увлажнённую после омовения); *dṛṣṭvāntīm* – лучезарную; *tṛptām* – удовлетворённую; *tarṇāntīm* – несущую удовлетворение; *padme* – на лотосе; *sthitām* – расположенную; *padma* – как у золотого лотоса; *varṇām* – цвет Её тела; *tām* – Её; *iha* – сюда; *upahvaye* – я призываю; *śrīyam* – прелестную Лакшми.

Я призываю сюда светящуюся улыбкой Шри Лакшми! Она сокрыта за блеском золота, за блеском иллюзии Майи, приковывающей душу к миру материи. Лакшми обитает в духовном мире во дворце с золотыми стенами и перилами. Она полна блаженства, и от Ней исходит удовлетворение. Она готова даровать желанное всем тем, кто обращается к Ней. Рождённая из молочного океана, Лакшми мягка и блистательна. Она появилась на дивном лотосе, мягком и золотом как Её прекрасное тело.

Примечание: Лакшми в форме Маха-Майи создаёт иллюзию, заковывающую невежественных живых существ в кандалы материального рабства. Она же имеет полномочия даровать освобождение из *самсары* тем душам, что достигли духовного прозрения.

В этом и других стихах «Шри-сукты» присутствуют искусные намёки на две известные аватары Лакшми, упомянутые в девятой главе «Вишну-пураны»:

*бхргох кхйāтйāм самутпаннā
īrīḥ pūrvam удадхех пунах
дева-дāнава-йатнена
прасūtā 'мрта-мантхане*

«Однажды Шри Лакшми приняла воплощение, родившись дочерью мудреца Бхригу и его жены Кхьяти. В другой раз Она родилась из Молочного океана, который боги и демоны старательно пах-тали ради обретения нектара бессмертия».

В «Шри-сукте» чаще всего употребляется слово «лотос», в самых различных комбинациях его можно видеть в пяти из пятнадцати стихов гимна. Лотос – символ божественной красоты, который очень дорог Божественной Чете, Лакшми и Нараяне.

Высшая духовная обитель Гокула описана в «Брахма-самхите» (5.2) как удивительный лотос с тысячью лепестками. Кроме того, творение внутри материальной вселенной также зародилось в стебле лотоса, выросшего из пупка Господа Вишну.

К тому же Шри Лакшми в облике Бху-деви, богини Земли, принимает форму красного лотоса, который держит в руке Сам Господь, избрав его как один из Своих неизменных атрибутов.

Сердце человека также сравнивается с лотосом, на венчике которого обитает Господь в форме Высшей Души, Параматмы. Даже на физическом уровне сердечный орган похож на закрытый бутон лотоса с опущенным вниз соцветием. А где лотос, там и Лакшми, поэтому человек должен в первую очередь попытаться раскрыть Её истинное величие внутри себя, развивая божественные и духовные качества характера. В таком случае вовсе не нужно будет звать Шри Лакшми откуда-то издалека.

चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टाम् उदाराम् ।
तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये ऽलक्ष्मीमे नश्यतां त्वां वृणे ॥५॥

5. чандрāм прабхāсāм йайшасā джвалантīм
йрийāм локе дева-джуштāм удārāм
тāм падминīм йīm шараṇāм ахам прападйе
'лакшмīр ме наīайатāм твāм вṛṇе

чандрāм – как у благодатной луны; прабхāсāм – чьё сияние; йайшасā – славой; джвалантīм – сияющую; йрийāм – прелестную Лакшми; локе – в мирах; дева – Бога и небожителей;

джуштām – сопровождающую; *удārām* – превосходную; *тām* – Её; *надминīm* – наделённую красотой лотоса; *īm* – божественной энергией; *шараṇām* – безраздельно; *ахам* – я; *прападйе* – предаюсь; *алакшмīх* – «Нищета»; *ме* – меня; *нашайатām* – пусть покинет; *твām* – Тебя; *вр̥не* – я выбираю.

Я безраздельно предаюсь светлой как луна, благодатной Шри Лакшми! Слава Её неувядающей красоты проявлена в великолепии нетленного царства Господа, а так же в райских обителях небесных жителей. Она необычайно щедра. Она олицетворяет собой высшую божественную энергию Господа. Я выбираю Тебя, о Лакшми, чьи члены тела блистают красотой лотоса. Пусть Твоя противоположность – Алакшми, госпожа нищеты и невзгод, навеки покинет меня!

Примечание: В данном тексте звучит молитва, обращённая к благодатной Лакшми с целью избавлении от превратностей судьбы. Также примечательно, что она составлена в духе *шаранагати* – настроения безраздельного предания Богу. Таков верный путь к обретению высочайшей милости, как Матери вселенной, так и Самого Господа.

Помимо прочего в стихе поднята тема о существовании в мире мистической властительницы невзгод, имя которой – «Алакшми». Будучи управительницей нищеты и всевозможных пороков, Алакшми воплощает в себе прямую противоположность

богини процветания Шри Лакшми. Так кто же такая Алакшми на самом деле?

Согласно ведической хронологии нынешняя эпоха называется «Кали-югой». Она представляет собой «Железный век» или эпоху моральной деградации, завершающую временной цикл, состоящий из четырёх периодов: Золотого, Серебряного, Бронзового и Железного веков. Кали-югой повелевает могущественный демон Кали – властелин ссор и всяческой деградации. Алакшми же приходится Кали супругой и, соответственно, является властительницей, которой присущ явно демонический характер.

Вот что говорится о самом Кали в «Махабхарате» (1.67.87–89):

*калер амііас ту сайнджаджне
бхуви дурйодхано нрпах
дурбuddхир дурматии чаива
курунāм айайіас-карах
джагато йас ту сарвасйа
видвиштах кали-пūрушах
йах сарвāм гхāтайām āса
пртхивīm пртхивī-пате
уддйітам йена ваирам
бхūтāнта-караṇām махат*

«На Земле Кали воплотился в облике царя Дурьйодханы, который обесславил династию царей Куру. Его разум и взгляды на жизнь были искажены невежеством и злобой. Он являлся воплощением ненавидящего весь мир Кали. Вся Земля оказалась

подвергнута опасности уничтожения, когда он разжѐг в мире людском великую смертоносную вражду».

Указывая на постоянную связь Алакшми с Кали, Шрипада Мадхвачарья пишет в «Махабхарата-татпарья-нирнае» (19.201):

*удвāхйа кāйи-танайām
гиридждхивиштām
сākшīān нарешу джанитām
пратхамām алакшимīm*

«Дурьйодхана женился на принцессе царя Каши, которая была рождена на Земле в качестве главной управительницы невзгод и нищеты – Алакшми. Поскольку в ней также частично воплотилась Парвати, супруга Шивы, в данном воплощении она обладала и внешней привлекательностью».

Итак, Дурьйодхана стал воплощением самого Кали, а его супруга – богиней нищеты Алакшми. Известно, что Дурьйодхана являлся наследным принцем царства Куру, и он не испытывал недостатка в деньгах и роскоши. Однако Алакшми проявилась в его жизни таким образом, что он совершенно потерял душевный покой. Особенно Дурьйодхану терзала зависть к его праведным братьям Пандавам, что, в конечном счёте, подтолкнуло его к гибели.

Подобным образом и в наше время обладание крупными суммами денег отнюдь не является гарантом какого-либо счастья. Чаще всего случается обратное – чем состоятельней человек, тем больше он имеет проблем и беспокойств. Таким образом,

неправильно используемое богатство может легко превратиться из дарующей счастье и гармонию Лакшми в демоническую сущность Алакшми, навлекающую всяческие невзгоды. Настоящая проблема заключается в том, что, если в душе и доме человека нет Бога на алтаре, то и подлинная Лакшми не желает оставаться там. Она быстро исчезает, и Её место сразу же занимает Алакшми, сеющая, в первую очередь, повсеместные раздоры и духовную нищету.

Во время явления Шри Лакшми в доме мудреца Бхригу, Алакшми также родилась там и стала «Джьештхой» – старшей сестрой Лакшми. В «Шри-мад-Бхагаватам» (1.17.32) мы находим упоминание о Джьештхе, сообщающее нам о том, что она, как олицетворение нищеты и прочих бед, является неразлучной спутницей Кали. Джьештхе всегда сопутствуют разнообразные пороки, такие как: ложь, воровство, притворство, тщеславие и т. п.

आदित्यवर्णे तपसो ऽर्धजातो वनस्पतिस्तव वृक्षो ऽथ बिल्वः ।
तस्य फलानि तप्सा नुदन्तु मा यान्तरा याश्च बाह्या अलक्ष्मीः ॥ ६ ॥

6. āditya-varṇe tapaso 'dhiḍjāto
vanaspatis tava vṛkṣo 'tḥa bilvaḥ
tasya phalāni tapasā nudantu
mā yāntarā yāśch bāhyā ālakṣmīḥ

āдитйа – лучезарность солнца; *варне* – в цвете её тела; *тапасах* – из Её сияния; *адхиджāтах* – возникло; *ванаспатих* – царь мира растительности; *тава* – Твоё; *вркиах* – дерево; *атха* – также; *билвах* – Билва; *тасйа* – его; *пхалāни* – плоды; *тапасā* – сиянием (божественной энергией); *нуданту* – пусть изгонят; *мām* – из меня; *йā* – которая; *антарā* – внутри; *йāх* – которая; *ча* – и; *бāхйā* – снаружи; *алакшмйх* – скупость и прочие пороки.

О, светозарная, словно солнце, Лакшми! Из Твоего сияния возникло священное древо Билва, являющееся *ванаспати* – царём мира растительности. Пусть же наделённые солнечной энергией плоды Билвы изгонят из меня Алакшми – нищету, скупость и прочие пороки, проявляющиеся как в мыслях моих, так и в делах.

Примечание: Древо Билва (wood-apple – Aegle Marmelos) никогда не цветёт, но приносит великолепные плоды – такова одна из причин, почему оно называется именем *ванаспати*. Все части дерева: корень, ствол, кора, листья и плоды имеют разнообразные целебные свойства. К примеру, напиток, изготавливаемый из мякоти поспевшего плода Билвы, прекрасно лечит расстройства желудка и кишечника.

Примечательным является и то, что побеги дерева Билва всегда оканчиваются тремя листочками, которые символизируют три главных Божества

вселенной: Брахму, Вишну и Шиву. Листья Билвы считаются важным ингредиентом для совершения поклонения Господу Вишну и Господу Шиве, в особенности. По этому поводу Шрипада Мадхвачарья в своей книге «Кришнамитра-махарнава» (11) приводит следующую цитату из писаний:

*сакрд абхйарчйа говиндам
билва-патрена ма́навах
мукти-бхāгī нирāтанкī
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!»

Итак, дерево Билва священо, и у него много достоинств, но у людей, живущих за пределами Индии, едва ли есть возможность хоть как-то соприкоснуться с ним. Поэтому, какое отношение к нам имеет данная информация? На самом деле, имеет, и самое прямое. Внимательному читателю просто необходимо глубже разобраться в смысле обсуждаемого стиха. Поскольку дерево Билва – это царь мира растительности, упоминание о нём здесь несёт в себе скрытый символизм. В расширенном смысле упоминание о царе растительности, *ванаспати*, является непосредственным указанием на мир растительности в целом. Несомненный факт заключается в том, что вся растительность, культивируемая людьми на земле, произрастает

за счёт энергии солнца. Лакшми же присутствует в солнце, или Адитье, вместе с Господом Вишну и таким образом Она, словно заботливая Мать, питает своей энергией всё живое на земле.

В действительности все существа берут от природы её плоды, овощи и злаки, но мало кто задумывается о том, каким образом сделать так, чтобы растительная пища наполнилась духовной энергией и обрела чудесные свойства, подобные тем, что есть у плодов Билвы. За счёт чего еда может защитить нас от невзгод, нищеты и других спутников Алакшми?

Для того, чтобы добиться подобного результата чистую, специально приготовленную пищу необходимо перед употреблением предлагать Богу – таков древний метод, практикуемый вайшнавами. В таком случае пища принимает божественные свойства, о чём напрямую говорится в «Бхагавад-гите» (3.13):

*йаджйа-йишйтайинах санто
мучйанте сарва-килбишаих*

«Святые люди, вкушающие пищу, предложенную Богу (в процессе *йагьи*), освобождаются от последствий всех своих грехов!»

Как уже упоминалось в предисловии к *сукте*, Шри Лакшми является богиней духовных жертв – Ягья Лакшми. Таким образом, Она не только возвращает пищу, но и помогает одухотворить её посредством предложения Господу.

उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह ।
प्रादुर्भूतो ऽस्मि राष्ट्रे ऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे ॥७॥

7. *у¹па¹и¹ту¹ ма¹м¹ де¹ва-са¹кха¹х¹
к¹и¹р¹ти¹и¹ ча ма¹ни¹на¹ са¹ха¹
пра¹ду¹р¹б¹х¹у¹то¹ 'с¹ми ра¹и¹ш¹тре¹ 'с¹мин¹
к¹и¹р¹ти¹м р¹д¹д¹хи¹м да¹да¹ту¹ ме¹*

у¹па¹и¹ту¹ – пусть поможет; *ма¹м¹* – мне; *де¹ва* – божественных душ; *са¹кха¹х¹* – друг; *к¹и¹р¹ти¹х¹* – слава; *ча* – также; *ма¹ни¹на¹* – уважение и благополучие; *са¹ха* – вместе; *пра¹ду¹р¹б¹х¹у¹тах¹* – родился; *ас¹ми* – я; *ра¹и¹ш¹тре* – стране; *ас¹мин* – в этой; *к¹и¹р¹ти¹м* – добрую славу; *р¹д¹д¹хи¹м* – благоденствие; *да¹да¹ту¹* – подари; *ме* – мне.

Пусть мне дарует покровительство Сам Господь, друг праведников и небожителей! Да будут ко мне благосклонны – Кирти, богиня ниспосылающая славу, и Кувера, властелин небесных богатств! Я родился в этой благословенной стране, пусть же ко мне придёт слава и процветание!

Примечание: Под именем *де¹ва-са¹кха* могут также подразумеваться различные полубоги, такие как Шива, Индра и прочие. Но если человек обретает милость Самого Господа, тогда и все небесные жители, несомненно, будут рады благословить его.

Среди полубогов олицетворением славы – «Кирти», является дочь прародителя Дакши, приходящаяся женой богу религии Дхарме. Она дарует славу тем, кто верен религиозному долгу. По этому поводу в «Шримад-бхагаватам» (2.3.7) говорится: «желающий неувядающей славы должен стать преданным и поклоняться Верховному Господу».

Процветание и богатство дарует сама Лакшми, одно из имён которой – «Мани-малини», носящая ожерелье из драгоценных камней.

Имя «Манин», употреблённое в стихе, также может указывать на Манибхадру, брата небесного казначея Куверы, который посылает людям успех в делах коммерции.

Шри Лакшми, как Богиня Земли, покровительствует всем обитателям нашей планеты. Однако особенно благословенным становится то место, где воспевается слава Господа. В книге «Кришна-мрита-махарнава» (105) провозглашается:

*śālagrāmodbhavaṁ devaṁ
śaiḥlavāṁ cakrāṅka-maṇḍitam
yatrāpi nīyate tatpra
vāraṇasīyāḥ śatādхикам*

«Куда бы ни было принесено для поклонения божество Господа в форме *шалаграма* с отметинами *чакр* (дисков Вишну), такое место становится в сто раз священнее древнего города Варанаси, расположенного на берегу Ганги».

क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठाम् अलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् ।
अभूतिमसमृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहात् ॥८॥

8. *кишут-нипāсā-малāм джйештхāм*
алакшмīm нāйшайāмй ахам
абхūtим асамрддхīm ча
сарвāм нирнуда ме грхāt

кишут – голода; *нипāсā* – и жажды; *малāм* – скверну; *джйештхāм* – которая от «старшей» сестры; *алакшмīm* – Алакшми; *нāйшайāми* – избавляюсь; *ахам* – я; *абхūtим* – отсутствие благоденствия; *асамрддхīm* – скудность; *ча* – также; *сарвāм* – всё подобное; *нирнуда* – изгони; *ме* – из моего; *грхāt* – дома.

Пусть священный огонь веры выгонит из моего дома нищету и нужду в деньгах! Так я разрушу Джьештху Алакшми, которая оскверняет жилище, порождая голод и жажду.

Примечание: В «Вишну-пуране» подтверждается, что олицетворение нищеты – Алакшми, родилась как дочь мудреца Бригу и приходилась старшей сестрой богине Лакшми, поэтому её и называют именем «Джьештха». Такую «старшую сестру» ни в коем случае нельзя допускать в дом. Во избежание нищеты и раздоров её нужно гнать прочь!

126

олицетворённую Мать Землю. Все существа, обитающие на Земле – Её дети. Полная любви и великого терпения, Она поддерживает жизнь каждого пищей, произрастающей из земли.

Как известно, Сама богиня Бху-деви иногда принимает форму коровы, священнейшего из всех животных. Плодородие почвы в значительной степени возрастает, если она удобряется коровьим навозом. Поэтому эпитет *карйишиṇī* указывает ещё и на то, что Лакшми ниспосылает людям обилие рогатого скота.

मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमशीमहि ।

पशूनां रूपम् अन्नस्य मयि श्रीः श्रयतां यशः ॥ १० ॥

10. *манасах кāмам ākūṭim*
вāчах-сатйам ашйīмахи
пашūnām rūnam аннасийа
майи шрīх шрайатām йайīах

манасах – мыслимых; *кāмам* – полное исполнение; *ākūṭim* – желаний; *вāчах* – речи; *сатйам* – правдивости; *ашйīмахи* – мы хотим; *пашūnām* – домашних животных; *rūnam* – богатство в виде; *аннасийа* – обилия пищи; *майи* – во мне; *шрīх* – великолепие даров Шри Лакшми; *шрайатām* – пусть прибудет; *йайīах* – добрая слава.

Пусть мои помыслы и желания исполнятся!
Да будет моя речь полна истины! Пусть Шри
Лакшми наградит меня доброй славой облада-
теля обильных запасов пищи и ниспошлёт мне
стада домашних животных.

Примечание: Обретя богатство, важно научиться им
правильно пользоваться, тогда честный и добро-
совестный человек становится способен принести
счастье не только себе, но и всем людям вокруг.

Данный стих провозглашает, что по милости
Шри Лакшми можно обрести уникальное совер-
шенство *вак-сатйа*, позволяющее воплощать слова
в реальность. Из ведической историографии нам
известно множество примеров того, как великие
мудрецы воистину обладали могуществом слова,
являемым ими в виде предсказаний будущего,
а также в ниспосылаемых ими благословениях,
либо проклятиях.

В ведической цивилизации синонимом бога-
того человека являлось слово *баху-врйхи*, озна-
чающее — «обладатель обильных запасов зерна
(риса)». Владение стадами коров и других живот-
ных также считалось признаком роскоши. Таковы
подлинные, натуральные ценности, являющиеся
основой действительного процветания, ибо они
приносят счастье, здоровье и долголетие. Всё
это, в конечно счёте, приходит по милости Лак-
шми, которую поэтому называют именем «Бхога-
прада» — «Дарующая ингредиенты, необходимые

для наслаждения жизнью». Весь секрет, однако, заключается в том, что перед вкушением *бхоги*, подаренной Лакшми, её необходимо преподнести Господу Кришне.

क॒र्दमे॑न प्र॒जाभू॑ता म॒यि सम्भ॑व क॒र्दम ।
श्रि॒य वा॒सय॑ मे कु॒ले मा॒तरं॑ पद्म॒मालि॑नीम् ॥ ११ ॥

II. кардамена праджā бхūtā
майи самбхава кардама
ириям вāсайа ме куле
мāтарам падма-мāлинім

кардамена – прародителем Кардамой; праджā – среди потомков; бхūtā – появилась; майи – во мне; самбхава – проявись; кардама – о, Кардама; ириям – Шри Лакшми; вāсайа – посели; ме – в моей; куле – семье; мāтарам – Мать; падма – из лотосов; мāлинім – с гирляндой.

Сын Брахмы, мудрец Кардама, стал почитаемым по всему мирозданию прародителем-*праджapati*, и даже Сама Лакшми воплотилась среди его потомков. О, Кардама! Проявись во мне и пригласи в мою семью Мать вселенной Шри Лакшми, украшенную гирляндой из лотосов.

Примечание: Шри Лакшми – Мать вселенной, помогающая обрести потомство всем живым существам, и от Нее вполне возможно получить особое благословение на процветание семьи или всего рода. Как указывается в данной молитве, милость Шри Лакшми призывается через Ее родственников, божественных личностей, одним из которых являлся *праджанати* Кардама.

В «Шримад-бхагаватам» (4.1.43) есть краткое упоминание о том, как Шри Лакшми стала внучкой Кардамы. У Кардамы родились девять дочерей, которых он соответственно выдал замуж за девяти мудрецов, сыновей Брахмы. Седьмую дочь звали «Кхьяти», и она вышла замуж за Бхригу. В то самое время Шри Лакшми явилась в мир как дочь Бхригу и Кхьяти. Ее появление стало великим благословением для рода Кардамы и Бхригу, благодаря которому сей род процветает и поныне.

Впоследствии один из четверых сыновей Лакшми был назван именем «Кардама» в честь деда Кардамы. Он стал одним из провидцев-*риши*, явивших миру данный гимн «Шри-сукту».

आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीत वस मे गृहे ।
निच देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले ॥ १२ ॥

12. āpaḥ sṛd̥jan̥tu snig̥dhāni
chiklīta vasa me gr̥he
ni cha devīm mātaram
śrīyam vāsayā me kule

āpaḥ – воды; sṛd̥jan̥tu – пусть сотворят;
snig̥dhāni – достоинства женственной мягкости;
chiklīta – о, Чиклита; vasa – поселись; me – в моём;
gr̥he – доме; ni – внутри; cha – также; devīm – Богиню;
mātaram – Мать; śrīyam – Шри Лакшми;
vāsayā – посели; me – в моей; kule – семье.

Пусть же властелин вод Варуна породит источающую нежность и очарование Шри Лакшми! О, Чиклита, сын Лакшми (дочери Бхригу), поселись же в моём доме и призови Мать Шри в мою семью!

Примечание: После того, как Лакшми пришла в мир, родившись из океана молока, бог морей Варуна стал считаться Её отцом.

В тексте разбираемого стиха буквально сказано: из «воды» родились многие благие свойства, источаемые Матерью Шри Лакшми. Все эти качества обобщённо объяснены здесь в использованном многозначном слове «снигдха».

В первую очередь, вода – это источник жизни, ибо лишь увлажнённая земля может быть плодородной, в результате чего на ней появляется сочная (*снигдха*) зелень.

К тому же слово *снигдха* означает мягкость, маслянистость, податливость и нежность – таковы благие качества, которыми по милости Лакшми обладают женщины, ставшие искусными хозяйками. Вкладывая подобные достоинства в приготавливаемую ими пищу, они могут щедро делиться ими с другими.

Главное достоинство Шри Лакшми – Её нежность, забота и внимание, проявляемые в отношениях, исполненных любви. Такова богатая палитра эмоций и черт характера обозначаемых эпитетом *снигдха*.

Чиклита считается *манаса-путрой* – сыном, родившимся из ума Лакшми.

आर्द्रा पुष्करिणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीम् ।
सूर्या हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आबुह ॥१३॥

13. *ārdrām puṣkarinīm puṣṭim*
suvarṇām hema-mālinīm
sūryām hiraṇmayīm lakṣmīm
dhātā-vedo ma ābaha

ārdrām – влажную и радушную; *пушкаринīm* – возникшую на лотосе; *пуштим* – пышущую изобилием; *суварṇām* – чьё тело золотого цвета; *хема* – с золотой; *мāлинīm* – гирляндой или ожерельем; *сūrīām* – в солнце; *хираṇмайīm* – чьё золотое сияние; *лакшмīm* – Лакшми; *джāта-ведах* – о, священный огонь; *ме* – ко мне; *āваха* – пригласи.

О, священный огонь Джата-ведас! Пригласи ко мне Лакшми, Богиню изобилия, сияющую золотистым солнечным светом! Когда Она возникла на лотосе, выросшем в Молочном океане, тело Её было влажным, и от Нее исходило милое сердцу радушие. Пусть же Лакшми с золотым ожерельем на груди прибудет сюда! Все сокровища мира есть Её проявления.

Примечание: Шри Лакшми поддерживает Своей милостью существование всех живых существ, так же как тепло и свет солнца поддерживает жизнь на Земле, поэтому в этом стихе Она названа именем солнца – «Сурья». Как уже отмечалось в предисловии к *сукте*, Лакшми в форме Её экспансии Дурги является Божеством времени, заставляющим солнце источать свет и неизменно двигаться по своей орбите.

Существует альтернативная запись текста *сукты*, в которой слова *суварṇām хема-мāлинīm сūrīām* замещаются соответствующей строкой из следующего текста – *пингалām падма-мāлинīm чандрā*, и наоборот.

आर्द्रा यः करिणीं यष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीम् ।
चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह ॥ १४ ॥

14. ārdrām̐ yaḥ karinīm̐ yaṣṭim̐
piṅgalām̐ padma-mālinīm̐
candrām̐ hiraṇmayīm̐ lakṣmīm̐
dṛjāta-vedo ma āvaha

ārdrām̐ — мягкую; *yaḥ* — он, огонь; *karinīm̐* — грациозную как слониху; *yaṣṭim̐* — с палицей в руке; *piṅgalām̐* — чьё тело золотисто-жёлтого цвета; *padma* — из лотосов; *mālinīm̐* — с гирляндой; *candrām̐* — пребывающую в луне; *hiraṇmayīm̐* — золотую; *lakṣmīm̐* — Лакшми; *dṛjāta-vedaḥ* — о, огонь; *me* — ко мне; *āvaha* — призови.

О, огонь Джата-ведас, призови ко мне светозарную Лакшми, проявленную в лунном свете! Нежная, влажная после купания Лакшми подобна грациозной слонихе. В руке Её скипетр (либо палица) властительницы мира. На Ней гирлянда из лотосов, и тело Её *пингала* — золотисто-жёлтого цвета.

Примечание: Господь Кришна говорит в «Бхагавад-гите» (15.13): *puṣṇāmi chaushadhīḥ sarvāḥ somo bhūtvā rasātmaḥ* — «Я обеспечиваю рост всех овощей и других растений, наделяя их сочностью посредством лунного света».

Известно, что лунное начало в сопоставлении с солнечным (деятельным началом) является источником мягкой энергии женского характера. Господь проявляется в луне через Его супругу Лакшми, и поскольку урожайность земли во многом зависит от изливающегося лунного света, Лакшми в данном контексте выступает в роли богини плодородия. Поэтому в альтернативном значении слово *йашти* означает – «стебель сахарного тростника, который Лакшми держит в руке, как символ плодородия».

तां म आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम् ।

यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्यो ऽश्वा॑न् विन्देयं पुरुषान् अहम् ॥ १५ ॥

15. *tām ma āvaḥa džāta-vedo*
lakṣmīm anapaḡaminīm
īasyām hiraṇyam prabhūtam
gāvo dāsyo 'iśvān vindēyam puruṣān aham

tām – Её; *me* – ко мне; *āvaḥa* – призови; *džāta-vedaḥ* – о, огонь; *lakṣmīm* – Лакшми; *anapaḡaminīm* – непреходящую; *īasyām* – с которой пребудет; *hiraṇyam* – золото (богатство); *prabhūtam* – в изобилии; *gāvaḥ* – коров; *dāsyaḥ* – прислугу; *aiśvān* – лошадей; *vindēyam* – обрету; *puruṣān* – мужчин, потомков; *aham* – я.

О, огонь Джата-ведас, пригласи ко мне непреходящую Шри Лакшми, неразлучную спутницу Господа! Пусть Она не покинет меня! По Её милости я обрету обильные дары: золото, богатство, прислугу, коров, лошадей, сыновей и внуков.

Примечание: Данный стих завершает молитвы, включённые в состав «Шри-сукты», и потому здесь вновь звучит обращение к огню, как представителю Верховного Господа. Преданный Господа вновь просит Шри Лакшми, Богиню процветания, о постоянстве Её благословений, проявляющихся в форме богатства, обилия скота и прочего.

Естественно, что Шри Лакшми выступает, в первую очередь, как покровительница пути *правритти-марга*, позволяющего сочетать духовное совершенствование с ростом материального благополучия. Можно сказать, что *нивритти-марга*, путь отрешённых – это более прямая дорога, ведущая непосредственно к Богу. Однако, прежде чем отречься от чего-либо, хорошо бы познать, каково им владеть. Таковой представлялась традиция великих ведических императоров: вкусив прелести жизни, произошедшие из обладания целым миром, они, по достижении зрелого возраста, отказывались от всего ради обретения духовного богатства – близких отношений с Богом.

यः शुचिः प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यम् अन्वहम् ।
श्रियः पञ्चदशर्चं च श्रीकामः सततं जपेत् ॥ १६ ॥

16. *йах шучих прайато бхутвā
джухуйād āджйам анвахам
ирийах панчадаиша-рчам ча
ири-кāмах сататам джапет*

йах – кто; *шучих* – чистый; *прайатах* – в процессе регулярной практики; *бхūtвā* – став; *джухуйāt* – ему следует подносить в огонь; *āджйам* – топленое масло; *анвахам* – ежедневно; *йрийах* – данный гимн, прославляющий Шри Лакшми; *панчадаша* – состоящий из пятнадцати; *рчам* – стихов «Риг-веды»; *ча* – также; *йрй-кāмах* – желающий даров и милости Шри Лакшми; *сататам* – регулярно; *джапет* – должен читать.

Желающий обрести милость Шри Лакшми человек (*брахман*) должен каждодневно следовать духовным принципам, совершая омовение и другие очистительные процедуры. Ему рекомендуется подносить в жертвенный огонь топлёное масло и с преданностью воспевать эти пятнадцать стихов «Риг-веды», посвящённые Шри Лакшми.

Примечание: «Шри-сукта» также как и другие ведические гимны, представляет собой совершённый

образ Господа и Его супруги, запечатлённый в звуке. Как уже упоминалось ранее, воспевать подобные гимны могут только личности, прошедшее специальное брахманическое обучение. В противном случае, некорректное произношение слогов гимна может иметь негативные последствия. Если же у кого-то при отсутствии квалификации, тем не менее, остаётся огромное желание обратиться к Шри Лакшми с молитвами, для этого можно воспользоваться русским переводом гимна. Кроме того, существуют могущественные гимны или молитвы, сочинённые великими святыми, на воспевание которых никаких ограничений нет. Некоторые из подобных гимнов включены в другую книгу автора, получившую название «Молитвы, дарующие защиту».

*Так заканчивается
священный гимн «Шри-сукта»*

