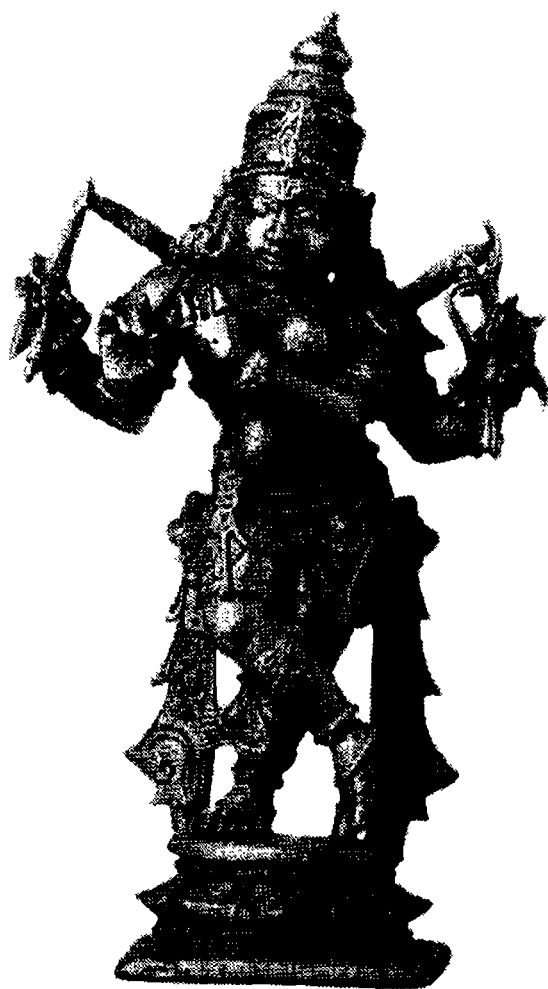

Пуруша-сукта

Корень священного древа Вед

Введение

Древнейший и, несомненно, самый знаменитый гимн среди всех прочих текстов Вед это «Пуруша-сукта». Некоторые академические учёные брали на себя труд по изучению «Пуруша-сукты» и, исследуя этимологию санскрита, обнаружили, что слово «Пуруша» часто переводится как «человек». На основе данного открытия учёные сделали предположение, что, возможно, люди древности с помощью гимна «Пуруша-сукты» хотели восславить человека в качестве венца творения природы.

По всей видимости, подобная теория была известна уже в средние века, когда великий учитель Вадираджа Тиртха писал свой комментарий к «Пуруша-сукте». В первых строках труда он начисто отверг сие предположение, объяснив, что главное значение слова «Пуруша» – Верховный Господь. Сопоставив себя с Богом, можно попытаться ответить на следующий вопрос: стоит ли вообще прославлять человека, исполненного всяческих несовершенств? Несравненные же достоинства Господа описаны, как в священных гимнах Вед, так и в мудрых изречениях

некоторых жителей Земли. Поэтому с целью очищения сознания от всевозможных пороков, необходимо выбрать самый действенный и достойный метод, коим, несомненно, является именно обсуждение славы Бога. Хотя у Господа, как, впрочем, и человека, имеются: голова, стопы и другие члены тела, однако тело Бога, собственно как и Он Сам, совершенно духовны и вечно исполнены блаженства.

Объяснение значения имени «Пуруша»

Нимбарка Ачарья предоставил нам следующую цитату из писаний *шрути*, чётко разъясняющую смысл имени «Пуруша»: *пūrвам эвāхам āсам ити тат-пурушасйа пурушатвам*.

«Существует такое утверждение Господа: «Я существовал *пūrвам* – ранее всех живых существ, т.е. изначально!» Эта фраза послужила основой для возникновения имени «Пуруша».

В *шрути* имеется альтернативное толкование данного слова:

*бхūтаир махадбхир йа имāх пуρο вибхух
нирмāйа йете йад амūшу пūrушах*

«Поскольку Творец создал тела (*пурах*) всех живых существ из пяти элементов материи, и по причине того, что Он пребывает в сердце каждого как Высшая Душа, Его называют именем «Пуруша».

Индивидуальная душа, *джйива*, также пребывает внутри собственного тела, словно в городе (*пуре*) с девятью воротами. Однако она во всём зависит

от милости Высшего Пуруши, Господа, находящегося совсем рядом. Поэтому окончательный вердикт значению слова «Пуруша» выносится в «Бхагавад-гите» (15.18):

*йасмāт кшарам атītо 'хам акшарād апи чоттамах
ато 'сми локе веде ча пратхитах пурушоттамах*

«Будучи трансцендентным и величайшим, Я – превыше всех бранных (обусловленных душ) и неизменных (освобождённых душ), и потому мудрецы Земли и вечные Веды славят Меня как Верховную Личность – Пурушоттаму».

В «Шримад-бхагаватам» (11.4.3) Господь, ставший Высшей Душой вселенной, также характеризуется эпитетом «Пуруша»:

*бхўтаир йадā пайчабхир āтма-сриштаих
пурам вирāджам вирачаййа тасмин
свāмīна вишитах пурушāбхидхāнам
авāпа нāрāйаṇа āди-девах*

«Когда изначальный Господь Нараяна создал вселенское тело Вират из ранее произведённых Им пяти элементов материи, Он вошёл в него, проявив личную экспансию – Пурушу, ставшую Высшей Душой вселенной».

«Пуруша-сукта» – корень древа Вед

«Пуруша-сукта» – важнейший ведический гимн, описывающий славу Верховного Господа. Дабы проиллюстрировать его уникальность, Шри Мадхвачарья

в своём комментарии к «Риг-веде» описал эволюцию ведического звука следующим образом:

1. Семенем всех ведических гимнов является священный слог Ом (*аум*).

Мадхва объяснил его значение так: *ом* – *аиеша-гуṇādхāра ити нārāйаṇо 'нй асау пūrṇах* – «Священный слог Ом (*аум*) – это изначальное семя звуковых вибраций Вед. Три составляющих его буквы характеризуют неисчислимые достоинства Господа Нараяны, провозглашая Его Личностью Бога, обладателем полноты всего совершенства – Пурной».

2. Из трёх букв звука Ом возникли три *вйāхрти* – три ключевых слова Вед: *бхūr бхуваḥ сваḥ* В буквальном значении они соответствуют трём сферам вселенского мироздания, которые суть: земля, небо и рай. Но Мадхва подробно объяснил, каким образом *вйāхрти* расширяют описание славы Господа: *бхūти-варо 'нанта-суkho йад вйāхртиритах гуṇаиḥ* – «Господь является обладателем высочайших достояний, и блаженство Его безгранично».
3. Из трёх слов *вйāхрти* возникли три строки «Брахма-гаятри» мантры:

*тат савитур варенйām
бхарго девасйā дхīмахи
дхийо йо наḥ прачодайāt*

Эта мантра воспевает божественную природу солнечного света, тем самым, указывая на его уникальное предназначение в сфере духовности.

Мадхвачарья разъяснил значение «Брахма-гятри» в следующих словах:

*гуṇаис татах прасавитā
 вараṇīйо гуṇоннатех
 бхāрати-джджāна-рūпатвāд
 бхарго дхйейо 'кхилаир джсанаих
 прерако 'шеша-буддхйнām
 са гāйатрий-артха йритах*

«Все люди должны медитировать на божественное сияние Солнца, Савитри, ибо в нём проявил Свои великолепные достоинства Сам Господь. Солнце несёт в себе свет Высшей Истины, способной озарить своим сиянием разум всех духовных подвижников».

4. Из трёх строк Гятри появились три раздела гимна «Пуруша-сукта».

Сам Мадхва обобщил содержание «Пуруша-сукты» в следующих строках:

*са нūрнатвāт пумāн нāма науруше сūкта йритах
 са эвāкхила-ведāртхах сарва-йāстрāртха эва ча
 са эва сарва-йāбдāртха итй āхопанишат парā*

«Господь полон всех совершенств, и таковым Он описан в гимне «Пуруша-сукта». В этом знании заключена суть всех Вед, а также всех других писаний ведического канона. Более того, в соответствии с сокровенным учением «Упанишад», описание славы Господа – таков фундаментальный смысл каждого санскритского слова!»

5. Три раздела «Пуруша-сукты» распространились в три главные Веды: «Риг-веду», «Яджур-веду» и «Сама-веду».
6. На основе данных трёх Вед возникли все прочие писания ведического канона.
В «Брихат-самхите» говорится:

*йатхā хи паурушам суктам
вишнор эвāбхидхāйакам
на татхā сарва-ведāм ча
ведāмгāни ча нāрада*

«О, Нарада! Такого совершенного описания славы Господа Вишну, как в «Пуруша-сукте», нет более нигде – ни в Ведах, ни в их приложениях, «Ведангах»!»

Итак, гимн «Пуруша-сукта» является важнейшей составляющей Вед, и поскольку все остальные тексты Вед изошли именно из него, он почитается как самый выдающийся ведический гимн! По этой причине «Пуруша-сукту» рекомендуется изучать и воспевать ежедневно.

О переводе

Здесь представлена версия «Пуруша-сукты», взятая из «Риг-веды» (10.90). Следует отметить, что тот же самый гимн, но с двумя дополнительными стихами, расположенными между 15-м и 16-м стихом, входит в состав «Яджур-веды». Ещё одно отличие *сукты* «Яджур-веды» заключается в том, что пятнадцатый текст записан там седьмым по счёту.

Данный русскоязычный перевод и объяснение «Пуруша-сукты» выполнены Гададхарой Пандитом дасом с использованием книги, опубликованной в 1966 году в г. Удупи (Южная Индия) Баннандже Говиндой Ачарьей и содержащей санскритские комментарии святого Вадираджи Тиртхи. Данная книга оказалась превосходным исследовательским материалом, во всей полноте раскрывающим значение «Пуруша-сукты», ибо в ней автор собрал интереснейшую коллекцию комментариев к указанному гимну, позаимствованных из работ следующих выдающихся учителей: Мадхвачарьи, Рагхавендра Тиртхи, Сатьясандха Тиртхи, Нимбарка Ачарьи, Махидхара Ачарьи, Индира Кришна Ачарьи и Мангала Ачарьи.

К тому же, Вишванатха Чакраварти Тхакур в своём комментарии к «Шримад-бхагаватам», именуемом «Сарартха-даршини», указал, каким образом многие стихи «Пуруша-сукты» находят свои аналоги в «Шримад-бхагаватам». Поэтому предлагаемый ниже русский перевод «Пуруша-сукты» тщательно сверен с соответствующими текстами из «Бхагаватам».

Методика воспевания гимнов Вед

Относительно пения гимнов Вед существуют дополнительные правила. Помимо навыков правильного произношения специфических звуков санскрита, необходимо умело управлять уровнем тональности чтения. В «Риг-веде» гласные, *свары*, читаются

на трёх тональностях: высокой, средней и низкой. За счёт этого формируется правильный чхандо-*гати* – «путь» звучания чхандаса. Для отображения высокой и средней тональности слога существуют специальные обозначения. Гласные с повышенной тональностью (*удātта*) отмечены вертикальным штрихом над ними (пример: а́). Причём, на некоторых гласных делается двух шаговый подъём тональности, который обозначается двумя вертикальными штрихами (пример: а̇̇). Гласные с пониженной тональностью (*анудātта*) подчёркиваются линией снизу (пример: а̣). Все же остальные слоги должны звучать на среднем тоне.

Есть ещё несколько дополнительных рекомендаций к пению гимнов Вед:

1. Стихи священных Вед не следует воспевать под музыку. Примеси посторонних звуков могут исказить изначальную форму гимна.
2. Веды нельзя читать слишком быстро, скороговоркой.
3. При переходе на высокую и низкую тональность нельзя трясти головой вверх-вниз. В былые времена, дабы избежать сей ошибки, ученики клали на голову маленький лимончик, который падал, выдавая ненужное шатание головы.
4. Гимны желательно знать наизусть и петь их по памяти. Если в результате методики ритмичного повторения звуковая форма гимна уже отпечаталась в уме чтеца, то для его корректного воспевания не потребуются особых усилий.

5. Важно знать смысл читаемых *мантр*, ибо знание духовной философии гораздо важнее механического повторения.
6. Ведические гимны следует петь в полный голос. Чтение шёпотом или мысленное воспевание в данном случае не подходит.
7. Важно произносить отчётливо все звуки, но пение не должно походить на звук бьющейся посуды. Подобно тому, как тигрица с нежностью и любовью переносит тигрёнка в зубах, чтец должен двигать устами плавно и размеренно.

Все подобные тонкости пения соблюсти не так уж легко. Поэтому, как правило, гимны Вед воспеваются посвящёнными брахманами, прошедшими специальное обучение. Естественно, что в наше время даже среди потомственных брахманов в Индии лишь единицы владеют воспеванием, приближённым к безупречно-совершенному. Поэтому существует определённый путь совершенствования в этом искусстве и, конечно, мастерство обретает лишь тот, кто прикладывает старание и усердно практикует.

С другой стороны, никаких ограничений на изучение смысла Вед не существует, и с ним может познаться любой человек, устремлённый к познанию Высшей Истины.

По традиции «Пуруша-сукта» читается в благоприятное утреннее или дневное время. Перед началом воспевания желательно совершить полное омоложение. Далее ведическая традиция предписывает выразить глубокое почтение трём аспектам гимна:

1. Мудрецу-риши, изначальному восприемнику данного гимна, его почитают касанием правой ладони к макушке головы с чтением следующей фразы: *сахасра-йй̐ршети шодай̐а-рчасй̐а с̐уктасй̐а н̐ар̐й̐аṇа-риших* – «Мудрецом это гимна из «Риг-веды», состоящего из шестнадцати стихов, является Нараяна-риши».
2. Чхандасу, стихотворному размеру гимна, его почитают касанием ладони к устам и носу с чтением фразы: *ануштуп чхандах антй̐а триштуп чхандах* – «Размер первых пятнадцати стихов – Ануштуп (8 слогов в каждой четверти стиха), а последнего стиха – Триштуп (11 слогов в каждой четверти)».
3. Божеству гимна, почтение которому выражается касанием ладони к сердцу с чтением фразы: *парама-пурушо дзват̐а* – «Божество сего гимна – Сам Верховный Господь, Парама-пуруша».

Пुरुша-сукта

Риг-Веда (10.90)

सहस्रंशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् ।
स भूमिं विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् ॥ १ ॥

1. *сахасра-ййириш-пuruшах*
сахасра-акишах-сахасра-пāt
са бхūмим̐ виш̐ватो врт̐वā
‘тй̐атиш̐тхад̐ дай̐āн̐гулам

сахасра — с тысячами; *ййиришā* — голов; *пuruшах* — Господь; *сахасра* — с тысячами; *акишах* — глаз; *сахасра* — с тысячами; *пāt* — ног; *са* — Он; *бхūмим̐* — Землю (мир); *виш̐ватах* — в масштабах вселенной; *врт̐вā* — пронизав; *атй̐атиш̐тхат* — отстоит или превосходит; *дай̐а* — на десять; *ан̐гулам* — пальцев.

«Верховный Господь, ставший «Вселенским Человеком» — Пурушей, имеет тысячи голов, тысячи глаз и тысячи стоп. Он незримо пронизывает всю вселенную, рождённую от Его супруги Бхū-деви, Матери мира и всех живых существ (Лакшми в её ипостаси управительницы материи, *пракрिति*). Таким образом, став основой проявленного мироздания, трансцендентный

Господь, тем не менее, пребывает в отдалении от него на расстоянии в «десять пальцев».

Примечание: Почему же члены тела Пуруши исчисляются тысячами? – На самом деле число «тысяча», использованное при описании формы Господа, несёт в себе обобщающий смысл, дабы указать, что Его телесные члены воистину неисчислимы. Таково существенное отличие Бога в сравнении с другими живыми существами, Он – беспределен. Будучи единой Верховной Личностью, Он способен одновременно проявлять неисчислимые формы, представляя перед каждым живым существом в уникальном и неповторимом облике. Поэтому в данном стихе объяснение величия Господа осуществляется через описание неисчислимости членов Его трансцендентного тела, исполненного вечности, знания и блаженства. Так становится явным разительное отличие между Богом и обычными живыми существами.

В данном отношении интересно отметить, что даже в современной нам речи отчасти сохранился древний метод уважительного обхождения с почитаемой личностью, посредством использования местоимений множественного числа, таких как: «Вы», «они», «ими». Эта традиция имеет свои истоки в санскритской литературе, где множественное число часто употребляется как для описания Самого Бога, так и при упоминании почитаемых учителей. К примеру, комментатор, ссылаясь

на объяснения святого Шри Вадираджа Тиртхи, постоянно использует фразу: *вāдирāджа-īрī-чаранаих ликхита*, буквально означающую: «Вадираджа, чьи (множественные) стопы божественны, писал так...».

Объяснение последней четверти стиха: В соответствии с десятичной системой исчисления, цифра 10, нередко используемая в литературе санскрита, может символически обозначать самые различные числа: сто, тысячу, миллион или даже беспрдельность. В данном контексте, понятие «десять пальцев» означает, что Сам Господь отстоит полностью недосигаемым, далеко за пределами всех феноменальных объектов мироздания. Кроме того, отдаление Господа на длину «десяти пальцев» указывает на абсолютное совершенство Его личности, недостижимое для всех прочих живых существ.

Альтернативный перевод последней четверти стиха: «Проявив тело Пуруши, Сам Господь стал Параматмой – Высшей Душой вселенной, которая находится в центре груди этого Пуруши. Высота данной формы Бога равняется десяти пальцам сложенных вместе рук (или одной пяди). Место расположения Параматмы, находящейся в груди «Вселенского Человека» (и обычного человека), отстоит на десять пальцев выше Его пупка».

Обладание большим числом голов вовсе не является обязательным условием для того, чтобы стать умнее или красивее. Сам Господь прекрасно обходился одной головой, приходя в мир,

как Шри Кришна или Шри Рама. Если же принять во внимание обычных живых существ, которые, вследствие мутации или прочих факторов, иногда рождаются с лишними головами или иными членами тела, то такое отклонение от нормы, как правило, чрезвычайно мешает нормальному существованию, и вовсе не становится признаком обладания какого-либо совершенства. Однако Бог уникален, и Его таинственная форма Пуруша *аватары* исполнена дивного великолепия. Так для чего же Господь является в облике Пуруши, имеющего неисчислимые телесные члены?

Ответом на данный вопрос может послужить представленная ниже философская концепция *бимба-пратибимба*, великолепно объясняющая, каким образом Господь творит мир, используя т.н. принцип «зеркального отражения».

Прежде чем создавать материальные тела всех живых существ, Господь в облике Пуруши Сам принял бесчисленные формы, ставшие по сути прототипами тел всех тех личностей, что должны были родиться в мире. Таким образом, каждая душа, или *джива*, в её материальном аспекте бытия является как бы отражением одного из обликов Господа в Его форме Пуруша *аватары*. И чем больше обусловленная душа запутывается в собственных материальных привязанностях и обременяется тяжёлыми последствиями своей кармы, тем более искажённым становится изначально отразившийся в ней облик Бога.

В философии «Веданты» содержится специальная аналогия, объясняющая данное явление следующим образом: Господь — это *бимба*, т.е. субъект отражения, а воплощённая душа *джива* — это *пратибимба*, т.е. отражённый объект (зеркальное отражение субъекта). В таком случае, необходимо понимать, что образ каждого материального индивидуума реально существует именно потому, что он в виде отражения на время заимствован от соответствующей формы Бога.

С помощью концепции *бимба-пратибимба* можно осознать, почему в людях нередко наблюдается столь дивная, сродни божественной, привлекательность. Ведь каждый человек изначально отражает в себе один из обликов вселенского Господа, Пуруши, и именно этот образ неудержимо влечёт нас к себе, но отнюдь не бренное материальное тело. Философия «Веданты» гласит, что Господь равно располагает внутри Себя как мужской, так и женской энергиями. Соответственно, земные женщины отражают в себе черты божественной красоты либо Самого Господа в Его женских ипостасях, таких как Мохини-мурти, либо неземную красоту прелестных супругов Бога.

В писаниях говорится, что мы любим близких людей, сами того не понимая, что в их образе для нас отражается Сам Господь. В санскритских текстах часто встречаются молитвы, подобные, например, такой: *твам эва мātātха сукхрт-патих питā* — «О, Господь! Ты мой Отец, Мать, дорогой супруг,

лучший друг, Ты всё для меня!» («Шримад-бхагаватам» 1.11.7)

В этой связи становится интересным проанализировать феномен любви с точки зрения духовной философии. Вначале в сердце человека возникает сильная привязанность к кому-то из людей, и такая привязанность зарождается небеспочвенно, но при содействии ряда божественных личностей, управителей сердца, важнейшего из органов жизнедеятельности. Над сердцем человека властвуют: Шива – бог, отвечающий за функционирование ложного эго; Шеша – хранитель жизненной силы *дживы*; Гаруда – управитель продолжительности жизни; Кама – бог любви; и на самом глубинном уровне – Сам Господь, который известен как – *антарьями*, Внутренний Властелин сердца. Все указанные божественные личности старательно помогают воплощённой душе наполнить своё сердце эмоциональными переживаниями.

На следующем этапе центральным аспектом привязанности становится то, что человек сознательно или же подсознательно начинает идеализировать и даже боготворить своего возлюбленного. Это происходит, несмотря на то, что объект любви – всего лишь несовершенный человек из плоти и крови. Однако страсть, захватившая сердце, помогает влюблённому закрыть глаза на все недостатки, и в его уме возникает в определённом смысле не соответствующий действительности божественный идеал. Как известно, сохранению идеала любви

в неприкосновенности в особенности способствует разлука, тогда как при личном контакте идеала и обыденной реальности, нередко выявляются обязательные противоречия и несоответствия.

Итак, на данном этапе нашего анализа, можно сделать вывод о том, что идеал любви, скорее, относится не к сфере фактов, а к понятию веры, т.е. особой духовной категории, именуемой на санскрите словом *шраддха*.

В «Шатпрашна-упанишад» (6.4) содержится объяснение, согласно которому вера, или *шраддха*, является одним из шестнадцати важнейших компонентов (*шодаша-кала*), лежащих в основе жизнедеятельности каждого человека. Поэтому для того, чтобы нормально существовать в нашем мире, любому человеку необходима хоть какая-то вера. Даже если кто-то верит только в самого себя и надеется на личное счастье в жизни, это уже представляет собой определённую разновидность веры. В семнадцатой главе «Бхагавад-гиты» Кришна обобщённо объяснил, что вера бывает трёх уровней чистоты: благостная, страстная или невежественная. Утвердившаяся в сердце человека вера очень сильно влияет на его жизнь, ибо в соответствии с ней он выбирает фактическую основу для собственного существования, а именно – пищу, которая, так же как и вера, подразделяется на три разновидности: благостную, страстную или невежественную.

Кроме того, из учения, предлагаемого семнадцатой главой «Бхагавад-гиты», становится ясно,

что вера-шраддха выливается в естественную predisposition к трём видам деятельности:

1. *йагья* – совершать жертвы во имя объекта веры или любви;
2. *тапас* – творить аскезы или напряжённо трудиться ради блага своего идеала;
3. *дана* – дарить дары людям близким или посторонним, согласно велению своего сердца.

Интересно отметить, что все указанные формы деятельности склонён совершать только по-настоящему любящий человек, поэтому можно заключить, что объект любви действительно становится для него объектом веры и особого преклонения. Словно уверовавший в Бога подвижник, влюблённый готов ревностно поклоняться образу, столь милому его сердцу. И до тех пор, пока ему удаётся сохранять чистоту идеала, вдохновение не покидает его, и он ощущает прилив экстаза и умиление от совершаемого им любовного служения.

В «Бхагавад-гите» (7.21) Кришна утверждает:

*йо йо йām йām танум бхактах
шраддхайārчитум иччхати
тасйа тасйāчалам шраддхām
тām эва видадхām ахам*

«Я пребываю в сердце каждого как Сверхдуша, и, когда человек хочет с верой поклоняться кому-либо (Богу, полубогу, человеку или даже приведению), Я Сам делаю его веру, *шраддху*, непоколебимой».

Если теперь спроецировать всё сказанное на представленную выше концепцию *бимба-пра-тибимба*, то мы увидим, что с её позиции идеализированный в уме объект привязанности (любимый человек) являет собой лишь *пра-тибимбу* – «зеркальное отражение» настоящего образа Бога, или *бимбы*. Удивительно, но даже столь несовершенное отражение образа Бога пробуждает в душе человека веру и обширнейший спектр любовных чувств и эмоций!

Можно подытожить данную тему словами Кришны, произнесёнными Им в «Бхагавад-гите» (9.23): «Те, кто с верой-*шраддхой* поклоняются другим богам (или иным идеалам), в действительности поклоняются Мне одному, о сын Кунти, но сами они этого не понимают. Такие люди лишены достоверного знания о методах служения Богу».

Возникает вопрос: а нельзя ли живым существам, *дживам*, воплощаться напрямую, без посредничества Бога? Зачем Господу понадобилось предварительно создавать их идеальные прототипы? – Дело заключается в том, что воплощаясь в материальном мире, душа приходит сюда с желанием властвовать, т.е. в какой-то степени имитировать положение Бога. Душа воплощается в теле, по своему устройству напоминающем миниатюрную вселенную, и для того, чтобы управлять деятельностью такого высокоорганизованного биологического существа, *дживе* становится абсолютно необходима власть, подобная той, что наличествует только у Бога.

В такой ситуации сострадательный Господь, являющийся лучшим доброжелателем каждого, соглашается предоставить в пользование *дживе* собственное отражение – *пратибимбу*. Образ Господа первоначально отражается в *майе*, иллюзорной материальной энергии, и *джива* под действием ложного эго отождествляет себя с ним. Так, душа-*джива* становится отражением или тенью Бога, и у неё появляется некоторая способность властвовать над материей. Окутанная невежеством, она предпринимает всяческие попытки по наслаждению иллюзией господства. Однако на этом пути живое существо подстерегают немалые разочарования, ибо ему приходится неизбежно претерпевать совершенно неестественные для души плотские страдания, такие как: рождение, болезни, старость и смерть.

От всех подобных ужасающих проблем имеется только одно средство спасения – душа должна отказаться от нелепой жажды господства, и с любовью обратить собственное лицо к Господу, своему истинному Благодетелю. В отношениях с Богом каждая душа изначально имеет личную вечную форму, или *сваруу*, которая полностью раскрывается лишь в момент освобождения из *самсары*. Но до тех пор, пока душа пребывает в обусловленном состоянии, она существует в форме духовной искры атомарного размера с нераскрытым духовным потенциалом.

Следует особенно подчеркнуть тот факт, что хотя воплощённая *джива* описана здесь как отражение Бога, это вовсе не означает, что сама *джива*

иллюзорна. Душа существует вечно, также как и Сам Господь. Но отражение Бога – *пратибимба*, с которым отождествляется *джива* – не вечно, хотя и проявляет полную реальность бытия, будучи отражением истинного духовного субъекта.

Таким образом, тело Пуруши – это вместилище потенциальных форм всех живых существ. Более того, Господь в форме Пуруша *аватары* становится основой для существования: (1) всех объектов в пространстве, (2) энергии времени и (3) всех примечательных достоинств, известных в мире.

Комментатор Индира Кришна отмечает, что если рассмотреть фразу *са-бхūмим* как одно слово, то мы получим следующий смысл: «Господь изнутри пронизал Своей энергией не только Бхūми (Землю), т.е. материальную энергию, обозначенную этим именем, но и всех живых существ, называемых *дживами*».

Каким образом Господь пронизал тела *джив*, становится ясным из комментария Сатьясандха Тиртхи, который указывает, что под словом *вишва* (вселенная) нередко подразумевается Ваю, управитель дыхания и жизненной силы всех *джив*. Отсюда появляется дополнительный вариант толкования фразы: *са-бхūмим вишвато вртвā* – «Войдя в Ваю, повелителя энергии дыхания – *праны*, Господь управляет жизнью всех существ».

Можно задаться вопросом, почему в тексте стиха, при описании формы Пуруши – «Вселенского Человека», в первую очередь упоминается тысяча

Его голов, и лишь затем глаза и стопы? По образу Пуруши создан сам человек, и главным достоинством человека является именно его голова – *ширша*. Голова признана уникальным мыслительным инструментом людей, предназначенным для познания глубоких истин. Кроме того, на голове расположены важнейшие органы чувств человека, такие как: слух, зрение, нос (орган дыхания и обоняния) и язык (орган речи и вкуса-ощущения). Хотя основное место расположения всех перечисленных выше органов находится в тонком теле души, но, тем не менее, на физическом уровне они встроены именно в голову человека. Особенно два познающих органа: слух и зрение; а также ум с разумом – считаются истинным богатством любого человека. Однако в полной мере использовать их потенциал способен лишь тот, в ком пробуждён вкус к познанию Высшей Истины. Такой человек способен познать науку о Боге и обрести духовное совершенство. Отсюда следует, что наличие головы (*ширша*) – это главное достоинство человеческого существа.

Наличие тысяч глаз у Бога указывает на то, что Он – *сākshī*, незримый свидетель деятельности всех живых существ. Он всезнающий Господь, который устанавливает законы кармы – законы вселенской справедливости.

Имя «Сахасра-пāt» провозглашает, что у Бога имеются тысячи ног. Однако в альтернативном значении фраза «тысячи стоп» обозначает бесчисленные места пребывания Бога. Ведь Господь живёт

в сердце каждой воплощённой души, становясь её неразлучным спутником в форме Высшей Души, или Параматмы.

Махидхара Ачарья в своём комментарии отмечает, что слово *сахасра-акша* (тысячи глаз) обобщённо указывает на все неисчислимы́е *гьянен-дрии* – познающие органы «Вселенского Человека», такие как: глаза, уши, нос, язык и кожа. Подобным образом, слово *сахасра-пāt* обобщённо описывает все *кармендрии* – органы деятельности Пуруши, такие как: руки, ноги, речевой аппарат, анус и гениталии.

पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् ।
उतामृतत्वस्येशानो यदन्नैनातिरोहति ॥ २ ॥

2. *пуруша эведа́м сарва́м*
йа́д бху́там йа́ч ча́ бхави́ам
у́та м́ртатвасйеи́яно́
йа́д анне́на́тироха́ти

пуруша – Господь; *эва* – несомненно; *ида́м* – в этом; *сарва́м* – всем; *йа́д* – что; *бху́там* – было; *йа́ч* – что; *ча́* – также; *бхави́ам* – будет; *ута́* – даже; *ам́ртатвасйа́* – мира бессмертия; *йи́яна́х* – Властелин; *йа́д* – и который; *анне́на* – за счёт пищи; *ати́роха́ти* – развивается.

Воле Господа подчинено всё мироздание, так было, есть и будет всегда! Господь извечно властвует над миром бессмертия – над Его исполненным блаженства духовным царством. Однако и все материальные существа, прекрасно возрастающие за счёт пищи, или *анны* (т.е. подчинённые законам кармы), также полностью зависят от Божественной воли.

Примечание: Хотя в данном тексте говорится, что Господь присутствует во всём, но сие не означает, что окружающие нас материальные объекты – это и есть Сам Бог. Мир, несомненно, полностью подчинён власти Бога, но как указано в первом стихе *сукты*, Господь удалён, или сокрыт за ширмой внешней реальности мира.

Мадхвачарья в трактате «Айтарея-бхашья» объясняет эту мысль таким образом:

*сраштртвāч чаива пāтртвāн
нийамāч ча пракāианāт
сарватвам уктаī вишнос ту
на ту сарва-сварūпатах*

«Господь Вишну характеризуется эпитетом *сарва* – «всё», поскольку Он творит и поддерживает весь мир. Его воле подчинены законы жизни и пути духовного прозрения. Однако все материальные объекты (например, трава по ногам и тому подобное) отнюдь не являются формами Самого Бога».

Шрила Вишванатха Чакраварти прокомментировал, что вторая половина этого стиха перефразирована в «Шримад-бхагаватам» (2.6.18 – в первой половине текста) следующим образом:

*со 'мртасйāбхайасйейō
мартйам аннам йад атйагāt*

«Верховная Личность Бога властвует над лишённым страхов вечным духовным царством, и Он трансцендентен по отношению к материальному миру, в котором бранные тела живых существ поддерживаются за счёт пищи».

Различные комментаторы предложили некоторые дополнительные толкования к переводу второй строки разбираемого стиха. В основе всех их интерпретаций лежит многозначность слова *аннена*.

1. **Мадхвачарья и Вадираджа Тиртха:** «В соответствии с писаниями *шрути* слово *анна* может обозначать смертных живых существ, во всём зависящих от пищи. Однако встав на путь служения Богу, эти души обретают освобождение из мира смертных и пополняют ряды преданных в царстве Господа, в результате чего оно – *атирахати*, беспредельно расширяется».
2. **Сатьясандха Тиртха объясняет:** «Слово *анна* может указывать на Лакшми – избранный объект любви Бога. Поэтому фраза *анненāти-рохати* свидетельствует, что Господь властвует над миром вечности вместе со Своей супругой».

3. Индира Кришна Ачарья пишет:

*аннена аданийена свāтма-виграхеṇа
ати́рохати, прāдурбхаваṃ лабхате,
тенāватāра-рūпеṇа мокша-дāтртвāд
амртатвасйейāнаḥ*

«Господь является на Землю в форме аватары, и Его совершённое тело словно бы растёт (*ати́рохати*). Облик Его необычайно привлекателен, словно изысканная пища (*аннена – аданийена*). Посредством соприкосновения с Его аватарой обусловленные души обретают освобождение, поэтому Господа называют «Властелином бессмертия» (*амртатвасйейāнаḥ*)».

ए॒तावा॑नस्य॒ महि॑मातो॒ ज्यायां॑श्च पू॒रुषः॑ ।
पादो॑ ऽस्य॒ विश्वा॑ भू॒तानि॑ त्रि॒पाद॑ स्या॒मृतं॑ दि॒वि ॥ ३ ॥

3. *э॒тава॑н асйа махима
ато джйāйāмīи ча нūрушах
пāдо 'сйа вишвā бхūтāни
три-пāд асйāмртāм диви*

э॒тава॑н — такова; *асйа* — Его; *махимā* — слава; *атах* — поэтому; *джйāйāн* — величайший; *ча* — конечно; *нурӯшах* — Господь; *пāдах* — одна четверть; *асйа* — всего сущего; *вишвā* — материального мира

(вселенной); *бхūtāни* – объекты; *три-пād* – три четверти; *асйа* – сущего; *амртаи* – миры бессмертия; *диви* – в духовном небе.

Такова божественная слава Господа, что Своими совершёнными достоинствами Он превосходит абсолютно всех, как в материальном мире, так и в мире духовном! Если (условно) разделить пространство всего сущего на четыре четверти, то материальное творение Бога составит лишь одну четверть, а три четверти займёт вечный духовный мир.

Примечание: Символическое объяснение, гласящее о том, что у Бога имеется «четыре стопы» – Чатушпат, означает, что Он – беспредельный Властелин во всех четырёх четвертях сущей реальности. В книге «Таттва-прадипа» данная концепция объясняется так:

*трибхиḥ сварūпа-пāдаиḥ ча
пāдаикена чаива хи
гайатрī нāмако виḥваиḥ
чатуш-пāt сампракīртитаḥ*

«Вселенский Господь – Вишва (Вишну), описан совершённым гимном «Брахма-гаятри». Он прославляется именем «Чатушпат» по следующей причине. У Него имеется три божественные обители, которые никак неотделимы от Его личности, а созданный Им материальный мир – это «четвёртое», отдельно существующее творение Бога».

В комментарии к «Шримад-бхагаватам» Шрила Мадхвачарья объясняет, что означает подобная «отделенность» мира материи, приводя в качестве примера обусловленные души:

*бхинна-падāх сарва-джйвās
тасйа сāдрййа-мāтратах
сварūпа-падā вишнос ту
трайо 'пи диви самстхитāх*

«Хотя все воплощённые дживы созданы по образу Бога, они подобны Ему только внешне, и поэтому их материальные тела – это своеобразные удалённые обители духа (бхинна-падāх). Тогда как у Самого Господа Вишну в мире духовном существуют три личных обители».

Далее Мадхвачарья упоминает названия указанных трёх обителей Бога:

*анантāсана-вайкунтjха-
кшйrāбдхистхо харис три-пāt*

«Три духовные обители Господа Хари суть таковы:

1. Анантасана – обитель Господа, сушая на Его экспансии Ананте (согласно «Брахма-самхите» (5.2) Гокула или Голока – высшая духовная обитель Господа, располагается на Ананте – *тад анантāмййа-самбхавам*);
2. Вайкунтjха-лока – многочисленные духовные планеты Вишну;
3. Шветадвипа – обитель Вишну, располагающаяся на острове в Молочном океане».

Обсуждая данную тему, Шрила Прабхупада неоднократно упоминает в своих книгах о том, что духовный мир составляет семьдесят пять процентов всей сущей реальности. В действительности же в вечном царстве Бога имеются неисчислимые нетленные обитатели, но Мадхвачарья лишь обобщённо раскрыл данную тему.

त्रिपादूर्ध्वजदैतपुरुषः पादो ऽस्येहाभवत् पुनः ।
ततो विष्वङ् व्यक्रामत्साशननाशने अभि ॥ ४ ॥

4. *tripād ūrdхва удаит пурушах*
pādo 'sйexāбхават пунах
tato вишван вйакрāмат
sāīана-нāīане абхи

tripāt – в трёх разделах духовного мира; *ūrdхвах* – Верховный; *удаит* – присутствует; *пурушах* – Сам Господь; *pāдах* – четвёртое проявление (отдельное – материальное); *асйа* – Его; *иха* – в этом мире; *абхават* – возникло; *пунах* – вновь; *татах* – следовательно; *вишван* – повсюду; *вйакрāмат* – явил Своё присутствие; *sāīана* – в существах, живущих пищей; *нāīане* – в неживых объектах; *абхи* – включительно.

Три сферы духовного мира неотделимы от Самого Бога, Он вечно проявлен в них как верховный наслаждающийся – Пуруша.

Но составляющий одну четверть мироздания материальный мир, то творится, то разрушается, подчинённый беспрестанно вращающемуся колесу времени, и направляемому волей Бога. Когда же Господь вновь начинает очередной цикл творения, Он пронизывает всё мироздание, создавая основу для существования двух категорий: (1) живых существ, поддерживающих себя за счёт пищи и (2) неодушевлённых объектов мира.

Примечание: Слово *трипāt* является именем Бога, имеющим несколько значений. Помимо обозначения трёх сфер духовного мира, имя «Трипāt» провозглашает, к примеру, то, что несравненная слава Господа описана в гимнах трёх фундаментальных Вед: «Риг-веды», «Сама-веды» и «Яджур-веды».

Строка *сāйана-нāйане абхи* также имеет альтернативное значение. Во владениях Господа существуют два типа живых существ: (1) обусловленные души – те, кто не могут прожить без пищи, то есть души, подвластные законам кармы, и (2) освобождённые души, живущие духом и не нуждающиеся в пище земного типа.

Кроме того слова *сāйана-нāйане* указывают на два пути возможного совершенствования:

1. Путь *правритти-марга* – идущие по нему всегда жаждут мирских наслаждений, и потому они продолжают оставаться в круговороте рождений и смертей.

2. Путь *нивритти-марга* – вставшие на него освобождаются от цепей кармы (материальных привязанностей) и возносятся в высшие духовные миры.

Каким же образом Господь пронизывает весь мир так, чтобы дать подходящие тела всем обусловленным *дживам*? В писаниях *шрути* говорится: *рūпam̐ рūпam̐ пратирупо бабхūва* – «Господь распространил Себя во множество различных форм, и все *дживы* стали отражениями Его бесчисленных образов».

Вадираджа Тиртха объясняет завершающее слово стиха *абхи* так: *абхи – абхимукхаḥ бимба-бхūтаḥ...* – «Живые существа, как освобождённые, так и обусловленные материей, по-разному отражают в себе облик Господа. Поэтому они извечно, в любом положении, абсолютно подчинены Богу».

Основная разница заключается в том, что в духовном мире все *дживы* лично соприкасаются с Богом, они напрямую отражают достоинства Господа в собственных духовных телах. Например, если кто-либо обретает освобождение в виде *сарупья-мукти*, его тело становится в точности похожим на тело Самого Господа.

Однако в мире материальном *пратибимба*, отражение Бога, возникает в пространстве материи, именуемом – *майя*, или иллюзорная энергия. Поэтому обусловленная *джива* отождествляется с временным образом Бога, отразившимся в материи. Таким образом, душа обрекает себя на жизнь в иллюзии бренного существования.

Среди всех *джив*, как обусловленных, так и освобождённых, существует чёткая духовная иерархия, ибо каждому индивиду свойственна лишь ограниченная способность отражать в себе совершенство образа Бога. Более совершенные существа всегда являются духовными наставниками для нижестоящих душ. Поэтому извечное правило гласит: «Господь ниспосылает Свою особую милость на всех духовных подвижников через их непосредственных учителей, гуру».

Итак, в предыдущих текстах гимна была объяснена верховная слава Господа. Он извечно властвует: над живыми существами и неживой материей, над вечным и бранным, над освобождёнными и обусловленными душами. В дальнейшем повествовании будет с большими подробностями разъяснено, каким образом Господь становится Отцом всех живых существ, и почему Он является объектом преклонения для каждого.

तस्मा॑द्विर॒ळजा॑यत वि॒रजो॑ अधि॒पू॒रुषः॑ ।

स जा॒तो अत्य॑रिच्यत प॒श्चाद्भूमि॑मथो पु॒रः ॥ ५ ॥

5. *tasma॑d virāḍ adḥāyata*
virāḍjo adhi nūruṣaḥ
sa dḥāto atyarichyata
pañchād bhūmim atho puraḥ

тасмāт – от Бога; *вирāt* – вселенная; *аджāйата* – возникла; *вираджах* – внутри вселенной; *адхи-пūрушах* – возник Брахма, вторичный творец; *са* – он; *джāтах* – родившись; *атйаричйата* – распространился; *паишчāt* – впоследствии; *бхūмим* – проявив Землю и другие планеты; *атхах* – также; *пурах* – тела для всех живых существ.

От Господа произошла сфера вселенной, и внутри неё Господь проявил Свою вселенскую форму – Вират Пурушу. Тогда Господь Брахма воплотился в теле Пуруши и фактически стал его вторичным обладателем. Затем Брахма заново родился (на вселенском лотосе) и создал Землю и другие планеты вселенной, а также сотворил различные материальные тела, специально подходящие для рождения в них разнообразных живых существ.

Примечание: Итак, первоначально согласно воле Бога возникла вселенская сфера *вирāt*, похожая на гигантское золотое яйцо, называемое *брахмандой*. Господь вошёл внутрь вселенской сферы и проявил Свою особую форму, именуемую «Вират Пуруша». Это созданное Господом тело имело размер, покрывающий собой всю вселенную, и в нём воплотился Брахма, а Господь стал его Высшей Душой, Параматмой. Так, Вират Пуруша составил тонкую структуру или предварительную схему будущего мироздания.

Затем Господь явил внутри вселенной другую Свою форму, именуемую Гарбходакашайи Вишну или Ананта Падманабха. Данная форма представляет Вишну, возлégшего на водах Причинного океана, возникшего из пор Его же трансцендентного тела. Из пупка Гарбходакашайи Вишну вырос золотой лотос, на венчике которого заново родился четырехликий Брахма, непосредственный функциональный творец вселенной. Со временем Брахма, по явленному ему ранее образу Вират Пуруши, создал весь мир, в котором проявились Земля и другие планеты вселенной. Вместе с тем Брахма обеспечил всем живым существам возможности для их воплощения (в соответствии с индивидуальной кармой) в разнообразных телах (*пурах*) и на различных планетах вселенной.

Известный вайшнавский учитель и философ Рагхавендра Тиртха в своей книге «Прамея-санграха» (глава «Кāла-прамāнам») разъяснил, что возникновение вселенной *брахманды*, а также формы Бога – Вират Пуруши является одной из стадий вселенского творения, именуемой «Вайраджа-сришти», которая происходит в предпоследний день первой половины (первых пятидесяти лет) жизни Брахмы. «Падма-сришти» – рождение Брахмы на вселенском лотосе, произросшем из пупка Гарбходакашайи Вишну, произошло на следующий день. Оно представляет собой завершающий день первой половины жизни Брахмы, периода, в течение которого творение зарождалось за пределами самой вселенной (без наличия *брахманды*).

Тело Брахмы первоначально состоит из чистого интеллекта (*читта*), иначе называемого «Великим потенциалом творчества» — Махат-таттвой. Во время Вайраджа-сришти тело Брахмы распростёрлось на ширину всей вселенной и соединилось (стало сопричастным) с телом Бога, Вират Пуруши. Поэтому в гимнах Вед Бог назван именем «Парам-Брахма» (Верховный Брахман), а полубог Брахма, соответственно, носит другое имя — «Апара-Брахма» (Подчинённый Брахман).

Все остальные полубоги родились из разных частей вселенского тела Брахмы, и каждый из них занял свой пост управителя подчинённой ему конкретной сферы мироздания.

*Данным стихом завершается
первая треть гимна «Пуруша-сукта»*

यत्पुरुषेण हविषां देवा यज्ञमतन्वत ।

वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः ॥ ६ ॥

6. йат пурушенa хавишā

девā йаджñам атанвата

васанто асийāсид āджйām

грйшма идхмах шарад дхавих

йат – когда; пурушенa – телом Пуруши; хавишā – жертвенным даром; девāх – полубоги; йаджñам – жертвоприношение; атанвата – совершили в мыслях; васантах – весна; асия – его; āсйт – стала; āджйām – маслом; грйшмах – жаркое лето; идхмах – дровами; шарат – осень; дхавих – жертвенным даром.

Когда полубоги принялись в мыслях совершать жертвоприношение Богу, размышляя о теле Пуруши как жертвенном животном, тогда: весна стала их топлёным маслом, необходимым для возлияний в огонь; лето превратилось в дрова; а осень приняла форму жертвенных даров.

Примечание: В самом начале творения полубогам и мудрецам необходимо было понять тот путь, по которому пойдёт развитие вселенной. Хотя, с одной стороны, вселенское тело уже имелось

в наличии, но, с другой, было совершенно не ясно, как и для чего его использовать. Поэтому в сложившихся обстоятельствах небожителям крайне требовалась божественная помощь – или духовная интуиция, как особый дар Божий. Однако они знали только фундаментальный принцип всякой активности: любая деятельность должна быть посвящена удовлетворению чувств Всевышнего Творца, Господа Вишну.

Одно из имён Бога – «Ягья», священная жертва, в качестве которой, опять же, выступает деятельность, бескорыстно посвящённая служению Богу. Совершая подобную жертву, человек действительно исполняет миссию своего рождения на Земле, и, как следствие, в нём пробуждается понимание того, что и как следует делать в собственной жизни для достижения вершин духовного совершенства. Руководствуясь данным высшим принципом, полубоги и мудрецы решили воспользоваться методом медитации и начали проведение *ягьи*, или жертвоприношения, совершаемого для удовлетворения Господа, в своих умах. С самого начала у полубогов не было: ни каких-либо ингредиентов для проведения *ягьи* на физическом уровне, ни даже принципиального понимания того, какие ингредиенты могут понадобиться им для проведения подобного мероприятия. Трудность дела усугублялась тем, что они буквально родились первыми во вселенной, и, естественно, что у них не было никакой, пусть даже теоретической, возможности перенять какой бы то ни было опыт

у предшествующих поколений. Поэтому в сложившейся ситуации единственным путём для обретения знания представлялось божественное Откровение.

В ходе традиционного жертвоприношения обычное топлёное масло возливается в настоящий огонь, и жрец произносит фразу: *агнайа удам на мама* – «это подношение предназначено огню, оно не моё!» В данном случае масло является пищей для огня, и когда он сжигает его, такой процесс символизирует определённую духовную жертву. Однако описанная в стихе жертва, принесённая Брахмой и другими первородными *дживами*, имела совершенно иную природу. Фактически они мысленно принесли в жертву самих себя, произнося *мантру*: *ахам мām джухоми свахā* – «Я подношу Богу себя самого!» И действительно, ведь тогда у них не было ничего, кроме самих себя.

Слово *пурушена*, используемое в разбираемом стихе, стоит в единственном числе и творительном падеже, что, в свою очередь, означает, что сию жертву каждый полубог совершил именно индивидуально. Вначале Брахма мысленно преподнёс себя в жертву Богу, и затем то же самое сделали другие полубоги и мудрецы.

Брахма воплотился в теле Вират Пуруши, а полубоги стали различными частями того же самого вселенского тела. Но нельзя забывать, что изначально Вират Пуруша – это форма Господа Вишну, поэтому фактически полубоги мысленно предложили Богу Его же собственное тело.

Шрила Мадхвачарья отметил данную особенность в своём комментарии к «Бхагаватам» следующим образом:

*три-лока-стхāна-гам̐ вишнум
айаджа́ч ча самāхитах
тад рӯпа-бхӯта́мс трй̎н локāн
пай̎у̎н кртвā махāманāх*

«Наделённый великой прозорливостью Брахма поклонялся Господу Вишну, принявшему форму трёх планетарных сфер мироздания. И хотя целые три мира вместе с их населением первоначально возникли из тела Господа, Брахма использовал все воплощённые существа в качестве жертвенных животных в жертвоприношении, посвящённом Самому Богу».

Что же ещё могло стать подходящими ингредиентами для совершения жертвоприношения Богу? — Подсказала дарованная Господом божественная интуиция: пришла весна, во время которой произросло много сочной и свежей зелени. Домашние животные и, прежде всего, коровы, получили изобилие корма. Они дали жирное молоко, из которого получилось большое количество превосходного масла *аджйа*. Отсюда полубоги заключили, что весна — это и есть масло, столь необходимое для совершения любой *ягьи*. Когда же наступило жаркое лето, и вся растительность пожухла, появилось много сухого хвороста. Тогда полубоги мысленно представили, что лето — это дрова, пригодные

для проведения ягьи. А осенью поспел урожай зерновых, и боги решили, что осень, взятая вместе с её урожаем зёрен,— это есть подношение хавир, также предлагаемое в жертвенный огонь.

Топлёное масло относится к категории пищи, именуемой *лехья*, т.е. то, что можно лизать, или вкушать посредством языка. Вадираджа Тиртха объясняет: «Господь вкушает качества собственного творения, и Он хочет попробовать на вкус весеннее время и всё остальное. Поэтому приняв во внимание подобный важный духовный принцип, желательно любую праведную деятельность мысленно предлагать Господу, греховной же деятельности следует старательно избегать».

तं यज्ञं बर्हिषि प्रौक्षन् पुरुषं जातमग्रतः ।
तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये ॥ ७ ॥

7. *там̐ йадж̐нам̐ бархи̐ши пра̐укшан̐*
пуру̐шам̐ дж̐а̐там̐ агра̐тах̐
тена̐ дева̐ айаджан̐та
с̐а̐дх̐й̐а р̐ш̐ай̐а̐и̐ ча̐ йе

там̐ — того; *йадж̐нам̐* — Ягью, жертвенное животное; *бархи̐ши* — на подстилке из травы Куша (или в мыслях); *пра̐укшан̐* — окропив водой; *пуру̐шам̐* — личность; *дж̐а̐там̐* — рождённого; *агра̐тах̐* —

первым; *тена* – используя его; *девāх* – полубоги; *айаджанта* – поклонялись; *сādхйāх* – совершенные; *ришайах* – мудрецы; *ча* – также; *йе* – которые.

Когда полубоги вместе с просветлёнными мудрецами *риши* собрались поклоняться Богу, они мысленно поместили первородное тело Пуруши на подстилку из священной травы Куша и (мысленно) окропили Его водой, дабы соблюсти реальную чистоту проводимого ритуала.

Примечание: Под «жертвенным животным» обсуждаемой здесь *манаса-ягьи* могли подразумеваться самые разные личности: Сам Пуруша, Брахма или другие, рождённые, существа. Однако любая жертва – это, в первую очередь, отказ от собственных притязаний, отказ от эгоизма. Управителем эго всех существ является Господь Шива, и потому Шрила Мадхвачарья в своём комментарии к «Бхагавад-гите» представил следующее толкование данной темы:

*вишнум рудреṇа пайунā брахмā джйештхена сунунā
айаджан манасе йаджйе питарам прapитāмахах*

«Прародитель Брахма поклонялся в уме Отцу вселенной, Господу Вишну, предлагая Ему в качестве жертвы своего старшего сына, Рудру (Шиву)».

Из обсуждаемого текста «Пуруша-сукты» можно усвоить некоторые важные правила, которые крайне необходимо соблюдать при поклонении Богу.

Правило первое. Господу следует преподносить всё лучшее из того, что имеется в наличии. У полубогов в распоряжении было только вселенское тело Бога, наделённое, однако, всеми совершенными достоинствами. Поэтому они решили обратно поднести его Богу, в качестве особого жертвенного дара. При этом полубоги одновременно пожертвовали своими собственническими притязаниями на владение телом Пуруши.

Правило второе. Полубоги поместили своё подношение на подстилку из священной травы Куша. Из чего становится очевидным, что при поклонении Господу важно блюсти чистоту и иметь специальную чистую посуду, используемую только для указанных целей. Иногда посуда может быть одноразовой, как, например, в Индии, где для подношений пищи Богу брахманы часто используют тарелки, сделанные из листьев деревьев.

Правило третье. Впоследствии небожители очистили свой жертвенный дар, окропив его чистой водой. Отсюда необходимо заключить о наличии ещё одного важного правила: перед любым подношением Господу нужно непосредственно очищать все используемые предметы. Обычно это делается с помощью воды, а иногда и посредством особых подходящих случаю *мантр*. Для подобных нужд на алтаре традиционно используется специальный стаканчик с ложечкой, называемый *ачаман-патра*. Принципы чистоты играют первостепенную важность при поклонении Божествам.

Существует определённый полубог – Пушкара, который отвечает за соблюдение основ благочестивой деятельности (пунья-карма). Он имеет форму черепахи, Курмы, живущей в священных водах реки Ганги. Это означает, что наличие чистой воды – фундамент божественного уклада жизни. Без водного очищения ни один священный ритуал не может пройти успешно. По этому поводу можно привести уместный пример из христианской традиции, где сам процесс духовного посвящения сопровождается омовением освящённой водой.

तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः संभृतं पृष दाज्यम् ।
पशून् तौ श्वक्रे वायव्या नारन्यान् ग्राम्याश्च ये ॥ ८ ॥

8. тасма̎д̎ йа̎джн̎ят̎ сар̎ва-ху̎та̎х
сам̎бх̎рта̎м̎ при̎ад̎-а̎дж̎йа̎м̎
па̎и̎у̎м̎и̎ та̎м̎и̎ ча̎кре̎ в̎а̎й̎ав̎й̎а̎н̎
а̎ра̎н̎й̎а̎н̎ гра̎м̎й̎а̎и̎ ча̎ йе̎

тасма̎т̎ – из той; йа̎джн̎ят̎ – жертвы; сар̎ва – все; ху̎та̎х – виды жертв; сам̎бх̎рта̎м̎ – проявились; при̎ат̎ – йогурт; а̎дж̎йа̎м̎ – топлёное масло; па̎и̎у̎н̎ – животных; та̎н̎ – тех; ча̎кре̎ – создали; в̎а̎й̎ав̎й̎а̎н̎ – живущих в небе (или белых); а̎ра̎н̎й̎а̎н̎ – лесных; гра̎м̎й̎а̎х̎ – домашних; ча̎ – также; йе̎ – которые.

Из той древнейшей *ягьи* появились на свет все известные ныне жертвенные дары, такие как йогурт и топлёное масло *гхи*. В результате неё возникли всевозможные птицы и животные, как лесные, так и домашние.

Примечание: В «Бхагавад-гите» (9.24) Господь Кришна подтверждает, что все *ягьи* в действительности принадлежат Ему одному: *ахам хи сарвайаджйāṇām бхоктā ча прабхур эва ча* – «Именно Я – тот Господь, кто наслаждается всеми жертвами».

Полубоги мысленно поднесли Господу жертву, и на них низошло Откровение, возвестившее, какими ингредиентами следует поклоняться Богу. Как сказано в самом стихе, в первую очередь, следует использовать молочные продукты: топлёное масло и йогурт.

Когда Господь удовлетворился предложенным Ему «жертвенным животным», в мире появились разнообразные виды полезных живых существ. Среди птиц это: павлины, попугаи, голуби и прочие пернатые. Среди обитателей леса – особенно ценятся чёрные олени *кришна-сара* и некоторые другие животные. Среди домашнего скота первостепенную роль играют священные коровы.

При альтернативном переводе, слово *вāйавйа* конкретно указывает на белых животных, таких как белые коровы, которые считаются особенно ценными. Вдобавок, при таком прочтении слово *нāраṇйа* сообщает о появлении в мире рыб и различных иных водоплавающих особей.

Вадираджа Тиртха раскрывает ещё один трудно-уловимый пласт смысла данного стиха. Поскольку буквально всё должно предлагаться Богу, в обсуждаемом тексте можно выявить следующий символизм:

Предлагаемый в жертву йогурт – это неодушевлённые объекты мира. Тогда как топлёное масло – это наделённые сознанием живые существа, которые подобны огню, сокрытому в очищенном масле.

К «лесным животным» можно отнести духовных людей, удалившихся от суёт и треволнений мирской жизни. Тогда как «домашние животные» – это *самсарины*, то есть личности, ищущие счастья во временных материальных удовольствиях и приобретениях.

Слово *вайавйāн* указывает на Ваю, Варуну, Агни и других полубогов, управителей десяти сторон света, выполняющих свои обязанности ради удовольствия Господа, и потому они тоже могут быть рассмотрены как «жертвенные животные».

Сказуемое *чакре* (совершил) имеет форму единственного числа. Это ещё одно подтверждение того факта, что первым *ягью* совершил в уме именно Брахма, а все остальные полубоги лишь последовали его примеру.

तस्माद्यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे ।
छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ॥ ९ ॥

9. тасмāд йаджнāт сарва-хута
 рчаḥ сāmāни джаджнире
 чхандамси джаджире тасмāд
 йаджус тасмāд аджāйата

тасмāт — из той; *йаджнāт* — жертвы; *сарва* — все; *хутаḥ* — жертвенные подношения; *рчаḥ* — гимны «Риг-веды»; *сāmāни* — «Сама-веда»; *джаджнире* — возникли; *чхандамси* — стихотворные размеры чхандасы; *джаджире* — появились; *тасмāт* — из неё; *йаджус* — «Яджур-веда»; *тасмāт* — из неё; *аджāйата* — возникла.

В процессе той изначальной *яги* стали известны все ингредиенты, необходимые для проведения ритуала жертвоприношения. В первую очередь, Богом были ниспосланы священные гимны «Риг-веды», «Яджур-веды» и песнопения «Сама-веды». Кроме того, в результате *яги* появились основополагающие *чхандасы* — стихотворные размеры санскрита.

Примечание: Когда полубоги и мудрецы начали мысленно совершать *ягью*, в то самое время ещё не были известны никакие священные гимны. Однако Господь пролил Свою милость, в результате чего великие *риши* получили от Него в форме Откровения все необходимые гимны Вед. Таково божественное устройство,

согласно которому гимны Вед вечно неизменной форме хранятся в памяти Господа. И в начале каждого очередного цикла творения Господь ниспосылает Веды людям в форме Откровения посредством избранных Им мудрецов, или *риши*, выделяющихся особой святостью.

Понятие о стихотворных размерах *чхандасах* заслуживает отдельного обсуждения. Фактически, ведические *чхандасы* – это ритмы божественной музыки, которая непрестанно звучит в природе.

Но что же такое музыка? – Она состоит из красивых нот и ритмов. Любая музыка основана на семи нотах (Са, Ри, Га, Ма, Па, Дха, Ни), или семи тональностях, изначально заимствованных из музыки ведической традиции, и в особенности гимнов «Сама-веды». Кроме того, ритмы музыки основаны на стихотворных размерах, *чхандасах*. На самом деле, как *чхандасы*, так и музыкальные ноты находятся в ведении жён выдающихся полубогов – прекраснейших женщин во вселенной. Благодаря незримому присутствию этих богинь в музыке, её исполнение способно пробуждать в слушателях самые разнообразные *расы* – утончённые эмоции и переживания. Ведь часто люди слушают песни на иностранном языке, и получают от этого удовольствие, даже не понимая смысла их слов, ибо сама мелодия, наполненная вибрациями её *чхандаса*, завораживает слух.

Чхандас стиха определяется по количеству слогов в одной его строке. Существует семь основных

видов чхандасов: размер Гаятри – имеет куплеты, составленные из трёх строк с восемью слогами в каждой; Ушник – имеет семь слогов в каждой четверти куплета; Ануштуп – восемь слогов в каждой четверти; Брихати – девять; Панкти (Вират) – десять; Триштуп – одиннадцать; и Джагати – двенадцать. Также существуют некоторые дополнительные чхандасы, в которых число слогов превышает двенадцать.

Размером Гаятри повелевает Сваха, жена бога огня Агни (а также Шри Лакшми, Бхарати – жена Мукхья-праны, супруга Брахмы и божественный орёл Гаруда). Размером Ушник управляет Санджна, жена бога солнца, Сурьи. Размером Ануштуп – Рохини, жена бога луны Чандры и богиня учёности Сарасвати. Размером Брихати – Тара, жена учителя полубогов, Брихаспати (а также Шри Лакшми, Бхарати, супруга Брахмы и Гаруда). Размером Панкти (Вират) – Ганга, жена полубога воды, Варуны (а также Шачи и жена полубога Митры). Размером Триштуп – Шачи, жена царя небес Индры. Размером Джагати управляет Варуни, супруга Шеши, и все перечисленные выше богини одновременно. Так, из приведённого здесь списка чхандасов становится понятным, каким образом стихотворные размеры санскрита подчинены определённым божественным личностям.

तस्मादध्वा अजायन्त ये के चौभ्यादतः ।

गावो ह जज्ञिरे तस्मात् तस्माञ्जिता अजावयः ॥ १० ॥

10. тасмāд ай̑вā аджāйанта
 ѓе ке чобхайāдатах
 гāво ха джаджñире тасмāt
 тасмāñ джата̑ аджāвайах

тасмāt — из той жертвы; *ай̑вāх* — лошади; *аджāйанта* — возникли; *ѓе* — и те животные; *ке* — которые; *чобхайāдатах* — имеют два ряда зубов; *гāвах* — коровы; *ха* — несомненно; *джаджñире* — появились; *тасмāt* — из неё; *тасмāt* — из неё; *джата̑х* — возникли; *аджāвайах* — овцы и прочие животные.

Из той *ягьи* возникли лошади и прочие животные, имеющие по два ряда зубов. Также из неё появились коровы, козы, овцы и другие домашние животные.

Примечание: В восьмом стихе уже было описано, как из *манаса-ягьи* полубогов на свет появились различные животные. Здесь вновь говорится о появлении домашних животных, в особенности тех из них, которые являлись пригодными для совершавшихся в былые времена жертвенных обрядов. В древних ведических ритуалах в качестве жертвы вполне могли использоваться: конь, бык, козёл или баран.

Данным стихом завершается
 вторая треть гимна «Пуруша-сукта»

यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन् ।

मुखं किम् स्य कौ बाहू का ऊरू पादाञ्च्येते ॥ ११ ॥

11. йат пурушам̐ вйададхух̐

кати_дхā вйа_акалпайан̐

мукхам̐ ким̐ асйа̐ кау̐ ба̐х̐

ка̐ у̐р̐у̐ па̐да̐ учйете

йат – поскольку; пурушам̐ – на Пурушу; вйададхух̐ – медитировали; кати_дхā – разносторонне; вйа_акалпайан̐ – познавая; мукхам̐ – голова; ким̐ – что; асйа̐ – Его; кау̐ – каковы две; ба̐х̐ – обе руки; кау̐ – каковы два; у̐р̐у̐ – оба бедра; па̐да̐ – обе стопы; учйете – называются.

Полубоги очень сосредоточению медитировали на вселенское тело Пуруши, и так они познали всё многообразие различных предназначений, для которых можно было использовать члены Его тела. Для чего же сгодилась голова Пуруши? И для какой цели были использованы Его руки, бедра и стопы?

ब्राह्मणो ऽस्य मुखमासीद्बाहू राजन्यः कृतः ।

ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत ॥ १२ ॥

12. *бр̥ахм̐аṇо 'сйа мукхам а́сīt*
б̐ах̐у р̐адж̐анй̐ах̐ к̐ртах̐
у̐рū тад а́сйа йад ваи́йй̐ах̐
па̐дбх̐й̐ām̐ ш̐у̐дро ад̐ж̐ай̐ата

бр̥ахм̐аṇах̐ – священники; *асйа* – Его; *мукхам* – головой; *а́сīt* – стали; *б̐ах̐у* – двумя руками; *р̐адж̐анй̐ах̐* – цари; *к̐ртах̐* – сделали; *у̐рū* – двумя бёдрами; *тад* – таким образом; *асйа* – Его; *йад* – которые; *ваи́йй̐ах̐* – торговцы; *па̐дбх̐й̐ām̐* – от двух стоп; *ш̐у̐драх̐* – рабочие; *ад̐ж̐ай̐ата* – появились.

Священники-брахманы стали головой вселенского тела Пуруши. *Кшатрии*, люди царского сословия (руководители), стали Его руками. Торговцы и люди, заботящиеся о домашних животных, т.е. *вайшьи*, сделали Его бёдрами, а из стоп Пуруши возникли *шудры* – рабочие и ремесленники.

Примечание: Как было указано в предыдущем стихе, членам вселенского тела Пуруши полубоги нашли самые многообразные применения. В настоящем же стихе описывается только одно, но чрезвычайно важное, из них – четыре сословия общества, или четыре *варны* человеческого социума, произошедшие из различных частей гигантского тела Пуруши.

Брахманы являются учителями для представителей всех иных сословий, поэтому их называют «головой общества». Правители-*кишатрии* сопоставляются с руками Пуруши. Их удел – защищать других членов социума, подобно тому, как человек, пользуясь руками, может устранять различные физические неудобства. К примеру, если где-нибудь в теле возникает зуд, у человека инстинктивно появляется стремление почесать рукой данное место, очевидно причиняющее некоторое беспокойство.

В трактате «Брихад-бхашья» Шрила Мадхвачарья объясняет, какие конкретные полубоги управляют определёнными сословиями людей (*варнами*). Четырехликий Брахма становится божеством сословия *брахманов*, поэтому его рождением ознаменовывается появление на свет рода священнослужителей. Рождающийся вслед за Брахмой могучий бог ветра Ваю дарует силу сословию *кишатриев*. Помощниками Ваю становятся небесные правители, такие как: Гаруда, Шеша, Шива и Индра. В качестве Божества бёдер Пуруши и повелителя сословия *вайшьев* выступает Насика Марут (управитель носа, органа дыхания и обоняния), а помощниками ему приходится восемь полубогов Васу. Наконец, повелителем сословия небесных *шудр* становится полубог Ниррити, охранитель юго-западной стороны света. А Божествами земных *шудр* считаются боги-близнецы Ашвины.

चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत ।
मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत ॥ १३ ॥

13. чандрама¹ манасо¹ джāтай¹
чакшо¹х сūрьо¹ аджāйата¹
мукхāд¹ индрай¹ чāгний¹ ча¹
прāнāд¹ вāйур¹ аджāйата¹

чандрама¹х – Луна; манаса¹х – из ума; джāта¹х – родилась; чакшо¹х – из обоих глаз; сūрьа¹х – Солнце; аджāйата¹ – возникло; мукхāт¹ – от уст; индра¹х – Индра; ча – и; агни¹х – Агни; ча – тоже; прāнāт¹ – из дыхания; вāйу¹х – Ваю; аджāйата¹ – родился.

Луна, Чандрама, произошла из ума вселенского тела Бога. Солнце, Сурья, возникло из Его глаз. Из уст (органа речи) Пуруши произошли царь небес Индра и бог огня, Агни. Из Его дыхания родился Ваю, бог ветров – управитель совокупной дыхательной энергии.

Примечание: Полубоги получают от Господа особые полномочия на управление органами чувств других живых существ. Каждый из правящих полубогов имеет свою «штаб-квартиру» в определённой части вселенского тела Господа. В частности, бог луны, Чандра, является божеством Ума, функционирующего во вселенских масштабах. Бог солнца,

Сурья, источает свет и руководит работой глаз всех живых существ. Благодаря его помощи внешние объекты мира становятся доступными для зрительного восприятия каждого.

Бог огня, Агни, является управителем органа речи человека, и потому уста Пуруши – его личная обитель. Однако почему говорится, что бог Индра также возник из уст вселенского тела? Ведь, согласно изложенному выше, он – царь небес, т.е. *кшатрий*, а как было заявлено в предыдущем стихе, место *кшатриев* – это руки Пуруши... Ответ на данное сомнение предполагает несколько вариантов.

Во-первых: для *кшатриев* и всех прочих администраторов, прототипом которых выступает именно Индра, речь представляет собой наиважнейший инструмент. Царям совершенно необходимо владеть искусством речи, дабы уметь вдохновлять и убеждать своих подчинённых. Так, в государстве воцаряется гармония, ведь в противном случае, полагаясь только на грубую силу, достичь успеха в сфере менеджмента едва ли возможно.

Во-вторых: под именем «Индры» здесь может в действительности подразумеваться Варуна, управитель водной стихии, который к тому же повелевает языком, как органом вкуса-ощущения (Мы знаем, что лишь увлажнённый слюной язык способен ощущать вкус пищи).

В-третьих: рот человека в определённом смысле является «царём» среди других органов чувств.

Если человек регулярно принимает пищу через рот, то он, несомненно, поддерживает нормальное функционирование всего организма.

नाभ्यौ आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णौ द्यौः समवर्तत ।
पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तथा लोकाँ अकल्पयन् ॥ १४ ॥

14. *нāбхйō āсīд антарикшām
īīршнō дйаух самавартата
падбхйām бхūмир диīах іротрāt
татхā локāī акалпайан*

нāбхйах — из пупка; *āсīt* — образовалось; *антарикшām* — пространство космоса; *īīршнах* — из головы; *дйаух* — райские миры; *самавартата* — возникли; *падбхйām* — из ног; *бхūмих* — Земля; *диīах* — стороны света; *іротрāt* — из слуха; *татхā* — таким образом; *локāн* — планетные уровни; *акалпайан* — познали и создали.

Из пупка Пуруши возникло небесное пространство (антарикша), а из Его головы (ширша) появился райский мир, распростёршийся в высших регионах вселенной. Из Его стоп возникла Земля, Бхуми, а из Его слуха появились стороны света. Так, все планетарные уровни вселенной произошли из тела Пуруши.

Примечание: *Антарикша* – это небесное пространство, располагающееся в средней части вселенской сферы, т.е. между раем и Землёй. Другое его название – «Бхувар-лока».

Почему же стороны света возникли из слуха Пуруши? – Как подтверждает современная наука, звук распространяется посредством звуковых волн, и определённая звуковая волна расходится во все стороны, по кругу от своего источника. И во всех четырёх сторонах света находятся божества, отвечающие за прохождение звуковой волны в каждом отдельном направлении. Именно поэтому чувством слуха повелевают полубоги, управляющие сторонами света: на востоке – Митра (пятый среди Адитьев) и Индра; на юге – Яма (бог религии); на западе – Варуна (бог воды); на севере – Кувера (небесный казначей) и Чандра (бог луны).

Голова Пуруши является не только местом расположения райских обитателей, но и промежуточной инстанцией для личности, вставшей на путь возвращения к Господу. Более того, на макушке каждого человека имеется особое отверстие – *брахма-рандхра*, через которое проходит уникальный энергетический канал, именуемый «Сушумна-нади». Души святых, завершающих путь познания Высшей Истины, оставляя своё бrenное тело, возносятся к Богу, проходя именно через канал Сушумну.

Как уже было упомянуто ранее, голова (*ширша*) – это важнейший орган познания, озаряющий всё тело светом знания.

Итак, на основе представленных выше аргументов Господь провозглашается Творцом мироздания, единолично поддерживающим всё сущее. В завершающих двух стихах «Пуруша-сукты» вновь обсуждается *манаса-ягья* полубогов, ибо данная тема представляется наиболее назидательной.

सप्तास्यांसन् परिधयस्त्रिः सप्त समिधः कृताः ।
देवा यद्यज्ञं तन्वाना अबध्नन् पुरुषं पशुम् ॥ १५ ॥

15. *сапта̎сй̎а̎сан̎ па̎ри̎дх̎ай̎ас̎
три̎х̎ са̎пта̎ са̎ми̎дх̎ах̎ к̎рт̎ах̎
де̎в̎а̎ й̎ад̎ й̎ад̎ж̎н̎ам̎ та̎нв̎а̎н̎а̎
а̎ба̎дх̎на̎н̎ пу̎ру̎ша̎м̎ па̎й̎у̎м̎*

сапта – семь; *асйа* – его; *асан* – стали; *паридхайах* – оградами; *трих-сапта* – двадцать один; *самидхах* – дровами; *крт̎ах̎* – стали; *де̎в̎ах̎* – полубоги; *йад* – ту; *йадж̎н̎ам̎* – жертву; *тан̎в̎а̎н̎а̎х̎* – совершавшие; *абадх̎на̎н̎* – связали; *пуру̎ша̎м̎* – Пурушу; *пай̎у̎м̎* – как животное.

Итак, боги, творившие в уме данное жертвоприношение, связали Пурушу, словно жертвенное животное. В результате чего им открылось должное применение всех членов вселенского тела Господа. Мудрые небожители использовали

в своей умозрительной *ягье* двадцать один вид «дров», а семью «оградами» их жертвенной арены стали семь *чхандасов*, или семь стихотворных размеров Вед (Данные семь оград в альтернативном толковании – это семь видов плоти (*дхātu*), составивших вселейское тело Пуруши).

Примечание: Семь *дхātu* действительно произошли из ведических *чхандасов*. Список *чхандасов* и произошедших от них материй, таков: Ушник – волосы; Гаятри – кожа; Триштуп – мышцы; Ануштуп – сухожилия; Джагати – кости; Панкти – костный мозг; Брихати – семя. Соответственно, богини-управительницы *чхандасов* (которые были перечислены выше) имеют свои личные обители в семи типах плотского существа Пуруши.

«Жертвенным животным» – Пурушей, описанным здесь, в разных контекстах может быть принят либо Верховный Господь Вишну, либо Брахма, либо Рудра (Шива). Конечно, в первую очередь, вселенское тело принадлежало Самому Господу, который собственно и стал изначальным Пурушей. Но впоследствии Брахма, как вторичный творец мира, тоже воплотился в теле Пуруши. Однако, если проследить цепочку эволюции творения далее, то можно обнаружить, что отождествление Брахмы с мужским телом Пуруши возникло на основе деятельности Шивы, божества, отвечающего за работу Эго (*ахамкары* – принципа самоотождествления).

Поэтому Мадхвачарья в своей книге «Айтарея-бхашья» пишет:

сарва-дехāбхимāнī ту шарīра-пурушах шивах

«Шива является тем Пурушей, который создаёт отождествление всех живых существ вместе с их материальными телами».

Именно в таком контексте Шива и стал «жертвенным животным», Пурушей. Однако если максимально расширить спектр рассмотрения, то окажется, что буквально каждый обладатель материального тела может расцениваться как «жертвенное животное», *пашу*. Дело заключается в том, что ум и чувства человека всегда ориентированы на плотские наслаждения, причём не так уж важно, грубые они или утончённые. Поэтому вся жизнь подобного материалиста фактически приравнивается духовными учителями к банальному существованию рафинированного животного. Тем не менее, главное предназначение человеческой жизни — это самоосознание, или раскрытие индивидуального духовного потенциала в личных взаимоотношениях каждого с Богом. Поэтому разумный человек должен учиться приносить в жертву собственные животные наклонности, делая это ради познания Высшей Истины. Стать таким «жертвенным животным» вовсе не зазорно, ибо даже великие боги, такие, как Брахма, Шива, Индра — с удовольствием приняли на себя подобную миссию. Принципы религии — это и есть та «верёвка»,

что призвана помочь человеку в обуздании непомерных плотских страстей.

Махидхара Ачарья отмечает: ведические жертвоприношения по традиции совершаются исключительно на территории земли Бхарата-кханды (на Джамбудвипе, центральной материке Земной плоскости Бху-мандалы), которую огибают кольцами семь океанов. Поэтому данные семь океанов также можно считать семью оградами *яги*.

Вадираджа Тиртха, в свою очередь, объясняет, что под «дровами» *яги*, упомянутыми в тексте стиха, могут подразумеваться: одни ингредиенты с точки зрения *адхйатмы* (частей тела Пуруши) и другие с точки зрения *адхидайвы* (компонентов вселенского мироздания).

Таким образом, согласно *адхйатме*, «дрова» это: десять пальцев рук, десять пальцев ног и Сам Пуруша. А, согласно *адхидайве*, «дрова» суть: двенадцать месяцев, пять сезонов года (пятым числится сезон дождей), Земля, небо, рай и Солнце.

Комментатор Мангала Ачарья также представил своё личное мнение, в соответствии с которым, двадцать одним видом «дров» *яги* могут считаться все компоненты тонкого и грубого тела Пуруши (впрочем, как и человека). Их полный список включает: пять познающих чувств (слух, осязание, зрение, чувство вкуса, обоняние); пять органов деятельности (руки, ноги, речь, гениталии, анус); ум; пять элементов материи (земля, вода, огонь, воздух, пространство); и пять воздушных потоков жизнедеятельности (*прана, апана, व्याна, самана, удана*).

В состав текста «Пуруша-сукты», относящегося к традиции «Яджур-веды», входят следующие два стиха, записанные там соответственно под номерами 16 и 17:

*ведāхам этам пурушам махāнтам
āдитйа-варна́м тамасас ту пāре
сарвāни рупāни вичитйа дхīрах
нāмāни кртвā 'бхивадан йад āсте*

«О да, я познал этого величайшего Пурушу, Господа, лучезарного словно Солнце! Мудрец *дхира*, обуздавший плотские страсти, сможет понять, каким образом все образы и формы мира материи берут начало в Верховном Господе, сущем за пределами тьмы невежества. Такая личность, называя объекты мира их собственными именами, фактически прославляет неисчислимыя достоинства Бога».

*дхātā пурастād йам удāджахāра
йāкрах правидвāн прадиийāй чатасрах
там эвам видвāн амрта иха бхавати
нāнйах пантхā айанāйа видйате*

«Этого Господа ещё на заре творения описал Дхата (Брахма), впервые произнося гимны Вед, а царь небес Шакра (Индра) познал Его присутствие во всех четырёх сторонах света. Лишь владея безупречным знанием о Боге, человек способен стяжать бессмертие, живя в мире земном, и иного пути к совершенству не существует!»

यज्ञेन॑ य॒ज्ञम॑यजन्त॒ दे॒वास्तानि॑ ध॒र्मानि॑ प्रथ॒मान्या॑सन् ।
ते ह॒ नाकं॑ महि॒मानः॑ सचन्ते॒ यत्र॒ पूर्वे॑ सा॒ध्याः सन्ति॑ दे॒वाः ॥ १६ ॥

16. йа¹дж¹н¹ена йа¹дж¹н¹ам айа¹дж¹анта де¹в¹ас
та¹ни дхар¹ма¹ни прат¹хам¹а¹ни а¹сан
те ха на¹кам ма¹хим¹а¹нах са¹чан¹те
йа¹тра н¹ур¹ве са¹дх¹й¹ах сан¹ти де¹ва¹х

йа¹дж¹н¹ена — жертвой; йа¹дж¹н¹ам — Богу;
айа¹дж¹анта — поклонялись; де¹ва¹х — полубоги;
та¹ни — те; дхар¹ма¹ни — методы поклонения и законы
жизни; прат¹хам¹а¹ни — главные; а¹сан — стали;
те — они; ха — конечно; на¹кам — духовный мир;
ма¹хим¹а¹нах — великие святые; са¹чан¹те — достигли;
йа¹тра — где; н¹ур¹ве — бывшие; са¹дх¹й¹ах — достигшие
совершенства души; сан¹ти — проживают; де¹ва¹х —
божественные личности.

Так, мудрые полубоги использовали для поклонения Богу члены Его вселенского тела, и после той я¹г¹и предназначение всех объектов феноменального мира открылось их просветлённому разуму. С тех пор навеки утвердился главный закон жизни (и религии), гласящий: совершенство достигается использованием всех материальных ресурсов для служения Господу. Многие святые небожители следовали этому укладу в прошлом, и все они обрели духовное

совершенство и достигли вечной обители Господа, слава которой не знает границ.

Примечание: Слово *садхья* описывает всех личностей, обретших духовное совершенство. Мадхвачарья в комментарии к «Чхандогья-упанишад» пишет: «К числу *садхьев*, в первую очередь, относятся величайшие небожители, славящиеся своей непогрешимостью и которых называют – *риджу*. Среди них особо почитаются: Брахма, Шеша и Гаруда с их жёнами, а также некоторые другие святые личности».

Послание «Пуруша-сукты» в высшей степени назидательно. В нём объяснена простая, но фундаментальная истина: жизнь человека обретает духовный смысл, если она превращается в *ягью*, служение Господу – лучшему другу и благодетелю всех живых существ.

В разные эпохи процесс *ягьи* принимал различные внешние формы, при этом, не теряя, однако, внутреннего смысла. В книге «Кришнамрита-махарнава» (текст 61) Шрила Мадхвачарья объясняет, в чём состоит наиболее эффективный метод духовного совершенствования, предназначенный для нашей эпохи:

*йад абхйарчйа харим бхакти̎
крте варша-йатаир апи
пхалам прāпноти випулам
калау санкйртйа ке̎йавам*

«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 имён Господа Кешавы — Кришны».

Эта истина неоднократно подтверждается и на страницах «Шримад-бхагаватам», где, к примеру, в тексте 11.5.32 провозглашается:

*йаджйаиḥ санкīртана-прайаир
йаджанти хи сумедхасаḥ*

«В век духовной деградации, Кали-югу, наиболее разумные люди поклоняются Господу посредством жертвоприношений, среди которых первостепенное место занимает *санкиртана-ягья* — совместное воспевание имени Бога».

Явившийся в шестнадцатом веке великий святой Шри Чайтанья Махапрабху (*чханна-аватара* — скрытое воплощение Бога) представил миру *югадхарму*, самый эффективный метод духовной практики, специально предписанный для нашего времени в тексте писания, носящего название «Кали-сантарана-упанишад». Им является пение великого гимна освобождения, Харе Кришна Маха-мантры:

*Харе Кришна Харе Кришна
Кришна Кришна Харе Харе
Харе Рама Харе Рама
Рама Рама Харе Харе.*

*Так заканчивается третья,
последняя часть гимна «Пуруша-сукта»,
взятого из текста «Риг-веды» (10.90)*

