

Ю Ж Н А Я И Н Д И Я

ачарьи,
гиртхи

ЮЖНАЯ ИНДИЯ:

храмы. ачарьи, тиртхи

Том первый Т И Р У М А Л А

Путеводитель для паломников

Составитель
Акрити деви даси

2024

Эта книга предназначена в первую очередь для вайшнавов, преданных Господа Вишну (Кришны), к какой бы преемственности они бы ни принадлежали. Но и людям, склонным к духовности, будет полезно погрузиться в темы, которые поднимут их сознание над обыденными вещами. В эпоху Кали потребности жизни сводятся к обслуживанию тела, что не приносит особого счастья. Но есть другой мир и другая жизнь.

Соприкосновение с Господом Вишну, Нараяной, в форме рассказов о Нем дает возможности ощутить более высокий вкус. Ему поклонялись и великие цари, и святые ачарьи, и простые люди, и даже те, кому это не полагалось по статусу (иностранцы и последователи других религий). И никто не ушел неудовлетворенным. Одно из Его имен Сухрит - сердечный друг каждого.

В Индии до сих пор есть люди, которые, совершая паломничество по святым местам, несколько дней идут пешком. У них другие жизненные приоритеты, и потому они не заинтересованы в материальном процветании, поскольку понимают, что цель человеческой жизни - обрести сознание Бога.

Как писал Шрила Прабхупада: в святые места и храмы нельзя ходить как на экскурсию. Простые люди обязаны посещать эти храмы и принимать там участие в праздниках, следуя по стопам великих преданных. Тот, кто не посещает такие места, ничем не отличается от дерева, которое Господь обрек на неподвижность. Присущая человеку склонность к путешествиям используется не по назначению, если он путешествует только ради того, чтобы ознакомиться с достопримечательностями.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	11
<i>Наше духовное наследие, или древняя история ИСККОН</i>	18
<i>Господь Чайтанья в Южной Индии</i>	31
ГЛАВА 1. История Божества Баладжи	94
<i>Вступление</i>	94
<i>Шука Махариши повествует о вселенских играх Господа Шри Венкатешвары Шаунаке и другим мудрецам</i>	98
<i>Нарада навещает Господа Брахму</i>	99
<i>Нарада посещает ягью</i>	100
<i>Бхригу испытывает Брахмадева</i>	101
<i>Бхригу на Кайлаше</i>	102
<i>Бхригу нападает на Вишну</i>	104
<i>Лакшми оставляет Вайкунтху</i>	105
<i>Шешачалам — история возникновения</i>	109
<i>Брахма и Шива нисходят на Землю</i>	111
<i>Господь Нараяна проклинает пастуха</i>	114
<i>История Шри Варахи Свами</i>	116
<i>История Вакула-деви</i>	117
<i>Господь посещает Варахадева</i>	118
<i>Господь рассказывает о своих скитаниях Вакула-деви</i>	119
<i>История Акашараджа</i>	120
<i>Предыдущая инкарнация Падмавати</i>	122
<i>Нарада интерпретирует линии на руке Падмавати</i>	125
<i>Шринивас отправляется на охоту</i>	126
<i>Падмавати встречает Шриниваса</i>	127
<i>«Обстрел» Шриниваса</i>	127
<i>Шриниваса делится своими романтическими</i>	128

проблемами _____	128
Шринивас рассказывает о предыдущих воплощениях Падмавати _____	129
«Любовная» болезнь Падмавати _____	129
Шринивас маскируется под предсказателя, чтобы _____	129
встретиться с Падмавати _____	129
Царица рассказывает царю о предсказании _____	130
Вакула-деви посещает царя _____	131
Акашарадж просит совета у Шуки Махариши _____	132
Царь посылает Шринивасу приглашение на свадьбу _____	132
Шринивас отвечает на приглашение _____	133
Шринивас встречает Нараду _____	134
Подготовка к свадьбе _____	137
Прибытие Шриниваса _____	141
Акашарадж приветствует Шриниваса _____	143
Свадьба Шриниваса _____	144
Сурьядев призывает Лакшми на свадьбу Господа _____	145
Царь отправляет принцессу с Шринивасом _____	148
Молодожены в ашраме Агастья _____	149
Акашарадж достигает освобождения _____	150
Шриниваса желает иметь дом _____	151
Устройство парков и садов на Венкатадри _____	152
Господь отказывается от Своего оружия _____	153
Предыдущее воплощение Тондамана _____	154
Царь Шанкха строит первый храм _____	154
История царя Чола Чакраварти _____	155
Битва с демоном Симхадой _____	157
Тондаман сражается с Васудасом _____	162
Ежегодный фестиваль Брахмы _____	164
Нарада навещает Лакшми-деви _____	165
Лакшми ссорится с Падмавати _____	166
Альтернативная версия появления Лакшми _____	167
Лакшми занимает почетное место _____	174

<i>Качества вайшнава</i>	178
<i>История брахмана Курмы</i>	179
<i>Шринивас принимает форму мурти</i>	182
<i>Глина и золото — горшечник Бхима</i>	184
<i>Шри Венкатешвара Маха-мантра</i>	187
<i>Благие дела на Тирумале</i>	187
<i>Истории из карма-канды</i>	188
...Дхарма Гупта...	188
...Брахман Кешава Бхатта...	189
...История Бхадрамати...	190
...Грешник Сумати...	191
ГЛАВА 2. Священная гора. Семь холмов Тирумалы	193
<i>Шешадри, холм слуги Господа Вишну – Шеши</i>	195
<i>Вришабхадри — холм Нанди, вахана Господа Шивы</i>	197
<i>Нараянадри</i>	198
<i>Гарудадри — холм Гаруды, вахана Господа Вишну</i>	201
<i>Анджанадри, холм Господа Ханумана</i>	202
<i>Холм Ниладри</i>	205
<i>Венкатадри — резиденция Господа Венкатешвары</i>	206
...История Мадхавы, прокаженного...	206
ГЛАВА 3. Разные пути подъема на Тирумалу	212
<i>Алипири Метту</i>	212
<i>Шривари Метту</i>	255
<i>Малоизвестные маршруты</i>	259
ГЛАВА 4. Как был построен храм Варахадева	262
<i>История преданного Васу и его сына Виры</i>	262
<i>Прибытие Рангадаса на холмы и его служение в Венкатачале</i>	263
<i>Господь благословляет Рангадаса</i>	264
<i>Рождение Акашараджа</i>	264
<i>Рангадас становится принцем</i>	265
<i>Тондаман охотится вблизи Венкатадри</i>	265

<i>Даршан Господа Шриниваса</i>	266
<i>Тондаман получает благословения божеств и становится царем</i>	266
<i>Господь Вараха является перед Васу и дает наставления его сыну</i>	267
<i>К царю Тондаману во сне приходит Господь Шриниваса</i>	268
<i>Установление Божества Варахи</i>	268

ГЛАВА 5. Господь Венкатешвара: таттва, описание облика, молитвы и чудеса

<i>Привлекательность Баладжи</i>	270
<i>5 храмовых мурти</i>	274
<i>Правила создания Божеств и доказательство самопроявленности мурти Господа Шриниваса</i>	286
<i>Положение Божества в храме</i>	295
<i>8 проявлений любви к Господу Венкатешваре</i>	296
<i>Тирунамам (Тилака)</i>	297
<i>Почему «Баладжи?»</i>	306
<i>Почему «Говинда?»</i>	308
<i>Шри Венкатешвара Мангаласасанам</i>	312
<i>16 могущественных имен Господа Вишну</i>	314
<i>Где говорится о славе Господа Венкатешвары</i>	315
<i>4 ошибки при даршане</i>	318
<i>Удивительные секреты храма Тирумалы, раскрытые главным пуджари Раманой Дикшитхулу</i>	321
<i>57 колоколов и водный кризис в Тирумале</i>	326
<i>«Не нарушайте сон Господа!»</i>	331
<i>«По милости Господа даже немые могут говорить стихами»</i>	334
<i>Господь приходит в форме мусульманина</i>	336
<i>«Не отказывайтесь от милости Господа!»</i>	337

ГЛАВА 6. Разновидности даршанов

<i>Сигра даршан (специальный)</i>	344
---	-----

<i>Дивья даршан</i> _____	344
<i>Арджитха Сева</i> _____	345
<i>VIP даршан</i> _____	345
<i>Супадхам Даршан (для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями)</i> _____	345
<i>Сарва Даршан (бесплатный)</i> _____	347
<i>Даршан для родителей с грудными детьми</i> _____	347
<i>Для доноров крови</i> _____	348
<i>Ангапрадакшина Даршан</i> _____	348
<i>VIP даршан за 10000 рупий</i> _____	349
<i>Даршан для молодоженов</i> _____	349
<i>Даршан для иностранцев</i> _____	349
<i>Проект «Сударшанам»</i> _____	350
ГЛАВА 7. Брахмотсава и другие праздники	353
<i>Ачарьяваранам</i> _____	355
<i>Мритсанграханам</i> _____	356
<i>Дхваджароханам</i> _____	357
<i>ДЕНЬ 1: поднятие флага и Педда Шеша Вахан</i> _____	358
<i>ДЕНЬ 2: Чинна (или Бала Шеша — «маленький Шеша») Вахан и Хамса Вахан</i> _____	360
<i>ДЕНЬ 3: Симха Вахан и Мутхья Паллаки Вахан</i> _____	362
<i>ДЕНЬ 4: Калтаврикша Ваханам и Сарва Бхупала Вахан</i> _____	365
<i>ДЕНЬ 5: Мохини Аватарам и Гаруда Вахан</i> _____	367
<i>...Служение Гаруды, царя птиц...</i> _____	368
<i>ДЕНЬ 6: Хануманта Вахан, Сварна Ратхотсавам и Гаджа Вахан</i> _____	371
<i>...Сварна Ратха...</i> _____	374
<i>...Гаджаваханам — Господь Баладжи на слоне Айравате...</i> _____	375
<i>ДЕНЬ 7: Сурьяпрабха Вахан и Чандрапрабха Вахан</i> _____	376
<i>ДЕНЬ 8: Тхеру (Ратхотсавам) и Ашва Вахан</i> _____	379
<i>ДЕНЬ 9: Паллаки Сева и Чакрасанам - утром, Дваджавароханам — вечером</i> _____	382

<i>Деватодвашанам</i>	386
<i>Дваджа Авароханом</i>	388
<i>Другие праздники</i>	389
...Дурбар...	389
...Абхидеяка, или джьешта, абишек...	391
...Адхьяянотсавам...	392
...Павитротсавам (праздник очищения)...	392
...Пушпа-ягья...	392
...Пранаякалаха Утсава...	393
...Фестиваль Ратха Саптами...	394
...Теппотсавам...	394
...Падмавати Паринам...	395
ГЛАВА 8. Угади – южно-индийский Новый год	397
<i>Как возникли названия месяцев</i>	397
<i>Смысл Угади</i>	398
<i>Угади Чатни, или Угади Расаяна</i>	399
<i>Предложение специальной одежды</i>	401
<i>Священники получают данам от Свамивару</i>	401
<i>Праздничные ритуалы</i>	403
<i>Васанта Наваратри Утсавам</i>	403
ГЛАВА 9. Арджитха Сева – платные службы в храме	407
<i>Ежедневные службы</i>	409
...Супрабхатам Сева...	409
...Тхомала Сева...	411
...Сахасранама Арчана...	412
...Арчананантара даршан...	413
...Кальянотсавам: свадебная церемония...	413
...Арджита Брахмотсавам...	414
...Долотсавам (Унджал Сева)...	415
...Арджита Васантхотсавам...	416
...Сахасра Дипаланкарана...	416
...Эканта Сева, или Ратри пуджа...	417

<i>Еженедельные службы (Варотсавы)</i>	419
...Вишеша пуджа...	420
...Аштадала Пада Падмарадхана...	420
...Сахасра Каласабхишекам...	420
...Тируппавада Сева...	421
...Пуланги Сева...	422
...Абишек...	424
...Вастрааланкара Сева...	425
...Пурабишекам...	426
...Ниджапада даршан...	427
...Коил Алвар Тируманджанам...	427
ГЛАВА 10. Гопурамы и калаши	429
ГЛАВА 11. Структура храма	434
<i>Шри Бху-Вараха Свами</i>	441
<i>Маха Дварам (или Мукха Дварам)</i>	449
<i>Скульптуры входной мандапы:</i>	450
<i>Шанкха-Нидхи и Падма-Нидхи</i>	455
<i>Кришнадеварая Мандапам</i>	459
<i>Венкатапати Рая</i>	463
<i>Ачьютадева Рая</i>	465
<i>Аддала Мандапам (Зеркальный зал)</i>	467
<i>Ранганаякула (Ранга) Мандапам</i>	468
<i>Тирумаларая Мандапам (Анна Унджал Мандапам)</i>	471
<i>Туладандам (Тулабхарам)</i>	472
<i>Раджа Тодарамаллу</i>	475
<i>Дваджастамба Мандапам</i>	476
<i>Бали Питха (алтарь)</i>	477
<i>Кшетрапалака Шила</i>	478
<i>Сампанги Прадакшинам</i>	481
<i>Мандапам четырех колонн</i>	482
<i>Кальяна Мандапам (зал бракосочетания)</i>	483
<i>Угранам</i>	484

<i>Виладжа Нади (Виладжа Тиртхам)</i>	484
<i>Пади Поту (Большая Кухня)</i>	485
<i>Цветочная комната — Ямуноттарай, или Пула Ара</i>	487
<i>Пула бави (Цветочный колодец)</i>	491
<i>Комната Вагапади</i>	492
<i>Вимана Прадакшинам</i>	493
<i>Шри Ранганатха</i>	493
<i>Храм Шри Варадараджа Свами</i>	494
<i>Гханта Мандапам</i>	495
<i>Гаруда Мандапам</i>	497
<i>Снапана Мандапам (Мандапам священных омовений)</i>	498
...Сада самарпанам...	499
...Вишеша Самарпанам...	499
...Моджати Самарпанам...	500
<i>Радулавари Меда, или Рамар Меда</i>	500
<i>Шаяна Мандапам</i>	504
<i>Кулашекхара Пади</i>	506
<i>Гарбха гриха (Святая святых)</i>	506
<i>Шри Сударшана Чакраталвар</i>	507
<i>Сита, Рама, Лакшманулу</i>	508
<i>Рукмини Кришнулу</i>	512
<i>Шалаграмалу</i>	514
<i>Главная кухня (Прадхана Ванташала Поту)</i>	515
...Вакула-деви...	515
<i>Бангару Бави</i>	518
<i>Анкурарпана Мандапам</i>	520
<i>Ягьяшала</i>	520
<i>Нанала Паракамани (комната для подсчета монет)</i>	521
<i>Нотла Паракамани (зал для подсчета бумажной валюты)</i>	521
<i>Чанданану Ара</i>	523
<i>Ананда Нилая Виманам</i>	524
<i>Божество Вимана Венкатешвара Свами</i>	528
<i>Секция Записей</i>	530

<i>Декламация Вед — Веда Параяна</i> _____	530
<i>Сабха Ара (стеллажи)</i> _____	531
<i>Санкиртана Бхандарам («сокровища санкиртаны»)</i> _____	531
<i>Саннидхи Бхашьякарулу (Рамануджачарьи)</i> _____	533
<i>Шривари Доллару</i> _____	537
<i>Йога-Нарасимха Свами Саннидхи</i> _____	537
<i>Санкустхапана Стхамбам</i> _____	539
<i>Парималам Ара (кладовая парфюмерии)</i> _____	539
<i>Шривари Хунди</i> _____	540
<i>Бангару Варалакшими</i> _____	543
<i>Катадха Тиртхам (или Тхотти Тиртха)</i> _____	544
<i>Вишваксена (Сена Мудалияр)</i> _____	544
<i>Муккоти Прадакшинам (Вайкунтха Прадакшинам)</i> _____	548
<i>Лом Анантальвара</i> _____	551
<i>Намуна Алаям</i> _____	552
ГЛАВА 12. Служение Саннидхи Голлы	556
ГЛАВА 13. Интересные факты и детали о Тирумале	561
ГЛАВА 14. Кеш дан: волосы как жертва	578
ГЛАВА 15. Знаменитое ладду Тирумалы	585
<i>Ладду Поту</i> _____	586
<i>Проктам Ладду</i> _____	587
<i>Астанам Ладду</i> _____	587
<i>Кальянутсавам Ладду</i> _____	588
ГЛАВА 16. Правила поведения и дресс-код	591
ГЛАВА 17. ТТД и история управления храмом	592
<i>Деятельность ТТД</i> _____	599
<i>Автобусы ТТД</i> _____	601
<i>Тур по местным храмам</i> _____	604
<i>Экскурсии по окрестным храмам</i> _____	604
ГЛАВА 18. Музей Шри Венкатешвары	606

ГЛАВА 19. Акхиландам	610
ГЛАВА 20. Беди Хануман	613
<i>Божественное присутствие на улицах Мада</i>	<i>617</i>
ГЛАВА 21. Дхармагирі.....	619
ГЛАВА 22. Тиртхи Тирумалы.....	623
<i>Кумарадхара Тиртха.....</i>	<i>624</i>
<i>Санакa — Санандана Тиртха</i>	<i>627</i>
<i>Джабали Тиртха</i>	<i>627</i>
<i>Тумбуру (или Гхона) Тиртха</i>	<i>631</i>
<i>Чакра Тиртхам.....</i>	<i>634</i>
<i>Рамакришна Тиртха</i>	<i>635</i>
ГЛАВА 23. Главные тиртхи Тирумалы.....	645
<i>Свами Пушкарини.....</i>	<i>645</i>
...Легенда об Атмараме... ..	654
<i>Папавинанашанам Тиртха</i>	<i>661</i>
...История Дридхамати... ..	662
<i>Акашаганга</i>	<i>665</i>
...Качества бхагаваты (истинного преданного)... ..	667
...Тирумала Намби... ..	668
ГЛАВА 24. «Устремляясь к стопам Говинды» (Говинда Падхам) – божественные истории Тирумалы.....	675
<i>Где обитает Шри Шриниваса... ..</i>	<i>675</i>
<i>Веды принимают форму Венкатадри</i>	<i>675</i>
<i>«О Господь! Пожалуйста, не оставляй нас...»</i>	<i>681</i>
<i>Животные на холмах</i>	<i>683</i>
<i>Вайкунтха на Тирумале</i>	<i>685</i>
<i>Господь посылает на помощь Ананту</i>	<i>689</i>
<i>«Не препятствуй Моему преданному!»</i>	<i>690</i>
<i>Господь Венкатешвара на ягье</i>	<i>693</i>
ГЛАВА 25. Амрита Сопанам – «Нектар восхождения»	698

<i>Индра отправляется в паломничество</i>	698
<i>Встреча с Ваюдевом</i>	699
<i>Господь Шринивас бродит по холмам</i>	700
<i>Беседа с Варуной</i>	701
<i>История Кешава Рая</i>	702
<i>Махариши рассказывают о славе Венкатадри</i>	703
<i>Господь помогает преданному</i>	704
<i>Видение божественных форм</i>	706
<i>Как ребенку открылось знание Вед</i>	707
<i>Индра получает даршан Венкатешвары</i>	709
ГЛАВА 26. Первый арчака храма Тирумалы	711
Словарь имен и терминов	721
Использованные источники (библиография)	732
Приложение 1. Названия месяцев	735

*Посвящаю эту работу
моему духовному учителю
Шриле Ниранджане Свами*

Предисловие

 В 11-й Песни «Шримад-Бхагаватам» (5.38) мудрец Карабхаджана (один из девяти Йогендров) говорит царю Ними: «Дорогой царь, те, кто живет в Сатья-югу и другие эпохи, мечтают родиться в Кали-югу, поскольку в этот век будет много преданных Верховного Господа, Нараяны. Такие преданные появятся повсюду, но особенно много их будет в Южной Индии.

О повелитель людей, в Кали-югу почти каждый, кто пьет воду из священных рек Дравида-деши — Тамрапарни, Критамалы, Паясвини, благодатной Кавери и Пратичи-Маханади, — будет с чистым сердцем служить Верховной Личности Бога, Васудеве».

«Святые места во всем мире предназначены для того, чтобы своей атмосферой, заряженной присутствием беспримесных преданных Господа, очистить загрязненное сознание людей. Тот, кто приходит в святое место, должен найти там чистых преданных, получить от них наставления, стараться следовать им в своей практической жизни и тем самым подготовиться к окончательному освобождению — возвращению к Богу» (комментарий Шрилы Прабхупады к «Шримад-Бхагаватам» 1.13.10).

В Южной Индии традиционно распространена Шри-сампрадая, чьим ачарьей является Лакшми-деви, и она, являясь супругой Верховного Господа, знает Его как никто другой. Будучи богиней и притом мягкосердечной женщиной, она с любовью относится ко всем, кто хоть в малейшей степени проявляет симпатию к ее вечному супругу и Господину, одаривая их катакшей — своим милостивым взглядом.

Гаудия-вайшнавам эта традиция знакома не так хорошо, как их собственная, и все же многие преданные оправляются в паломничество на юг Индии, привлекаясь прекрасными храмами, их древней историей и чувствуя огромное уважение и привязанность к Господу Вишну. Мы начинаем это путешествие с томов, посвященных Тирумале и Тирупати, находящихся в штате Андхра-Прадеш.

Порой возникает вопрос: почему Господь является именно в Индии? Ответ напрашивается сам собой: потому что там Его любят и ждут. Его не ждут ни в Америке, ни в Европе, ни в Африке... Но благодатная земля Индии выделяется среди всех прочих мест повышенным коэффициентом духовности. Каждый год десятки миллионов индусов вместо Диснейленда отправляются в паломничество по святым местам, не обращая внимания на жару и холод, трудности передвижения, аскетичные условия проживания, долгое стояние в очереди, занимающее порой 10—15, а то и больше, часов, как, например, в Тирумале.

Только затем, чтобы хоть мельком увидеть любимое Божество, которому они отдали свое сердце.

Совершая паломничество в Южную Индию, мы идем тем же путем, что и Господь Чайтанья, который совершил южноиндийский тур, чтобы побудить людей воспевать Святое Имя. Но и до Него эта практика была там распространена: Вишну Сахасранама, пасурамы святых Альваров, Канака и Пурандара, киртаны Аннамачарьи и Венгамамбы, песни Тукарама, — все они, так или иначе, прославляли святые имена Господа и Его качества. И это то, что роднит две наши духовные традиции. У Господа столько разных форм именно потому, что живых существ так много и каждый привлекается какой-то особой Его ипостасью. Как говорит Сам Господь: «Человек должен поклоняться Мне в той форме, благодаря которой крепнет его вера».

В древности вся Южная Индия, или Дравида-деша (которая включает штаты Андхра-Прадеш, Карнатаку, Кералу и Тамилнаду), была известна под названием Тамилака, поскольку по всей ее территории использовался тамильский язык. Слово «тамила» в языке Северной Индии приняло форму «дравида». Дравиды — это собирательное название пяти народов: Андхра, Карнатака, Гурджара, Таилага и Махараштра.

Дравидийцы — санскритское слово, которое было упомянуто Адишанкарой, когда с юга Индии он отправился на север для дебатов. Он назвал себя ребенком трех берегов — тра + видх + а. Это место, где встречаются три океана, — именуется Каньякумари.

Дравида — это также название основных языков Южной Индии. К ним относят телугу (штат Андхра-Прадеш), каннада (штат Карнатака), тамильский (штат Тамилнаду, а также север Шри-Ланки) и малаялам (штат Керала). 50% слов в этих языках заимствованы из санскрита.

Говорится, что дравиды, паундры, кираты, варвары, яваны и многие другие племена кшатриев деградировали до статуса шудр из-за отсутствия брахманов.

...

На благо преданных уже составлены 3 книги-путеводителя для паломников: по Навадвипа-дхаме, Джаганнатха Пури и Экачакре. Поскольку после фестиваля многие преданные

отправляются в Южную Индию, эта книга, несомненно, будет полезна для их путешествий.

У слова «тиртха» несколько значений: это и святое место, и вода, которой омывают Божество, священное место на берегу реки, озера или резервуара, где ритуальное омовение считается особенно очищающим, а также брод. Брод позволяет перейти реку по мелководью, — в других местах это делать опасно. Тиртха подобна portalу в духовный мир. Посещая тиртхи, следует помнить, что есть разница между духовным туризмом и паломничеством. Хотя и после «экскурсии» остаются позитивные самскар, ее совершают, скорее, чтобы отметить: «Я здесь был!», в то время как правильный настрой паломничества — «Я пришел к Господу на ПМЖ — постоянное место жительства». И именно такой настрой помогает попасть не на дхаму, а в дхаму.

...

Как известно, при получении знания люди руководствуются четырьмя типами доказательств (праман): пратьякша, анумана, шабда и исторические свидетельства (или народные предания).

Пратьякшей (непосредственным восприятием) воспользоваться не удастся — очевидцев не сохранилось. Анумана — логика — нужна и полезна, чтобы увязывать факты воедино, но она не самодостаточна, поскольку люди не всегда поступают логично, и домысливание отсутствующих фактов может не соответствовать тому, что происходило в действительности. И даже шабда, которая представлена в Пуранах, временами противоречива. Исторические свидетельства, хотя и относятся к 4-й категории праман, порой не отражают истину: люди мотивированы, и записанные ими свидетельства, особенно если они касаются жизни правителей, от которых писцы были зависимы, не всегда правдивы. Устная традиция описания событий тоже имеет место, но все знакомы с игрой в «испорченный телефон».

Учитывая все вышесказанное, пожалуйста, простите мне несовершенства и неточности, которые встретите в тексте, и огрехи в оформлении. А они, конечно, будут, поскольку у меня нет опыта в этой сфере, и поэтому, пожалуйста, будьте снисходительны. Хотя физически я составила книгу, именно

Господь помог осуществить эту задачу. Он стоял за каждой буквой и каждым словом, написанным на бумаге.

Эта книга — большей частью компиляция из разных источников: в основном я переводила с английского, собирая, что называется, «с миру по нитке». Насколько возможно, старалась использовать материалы и книги, составленные ачарьями и преданными Шри-сампрадаи, а также информацию с наших сайтов.

Пожалуйста, помните, что мы вторгаемся на чужую территорию: относитесь с уважением и не вступайте в споры с представителями Шри-сампрадаи. Как писал Бхактивинода Тхакур: человек, который удовлетворен в собственной духовной традиции, никогда не станет критиковать представителей других традиций.

...

Кроме того, хотела бы обратить ваше внимание на следующее:

1. Написание имен, титулов и названий мест неизбежно будет отличаться хотя бы из-за того, что в Южной Индии в ходу несколько языков; кроме того, многие названия претерпели изменения с течением времени. Букву «х» зачастую опускают, поскольку произносится она мягко и западным людям почти не слышна. А сочетание букв «zh» в тамильском языке читается как «л».

2. Проблемы с описанием событий, отстоящих по времени. Версии историй могут отличаться из-за давности происходящего или того, что события происходили в разные юги, — юга-бхеда (когда основная канва лилы сохраняется, но детали различны).

3. Описание каких-то обычаев и историй, связанных с обычными людьми или правителями, приведены, чтобы показать, каково было сознание людей и какие изменения оно претерпело. Не случайно одна из 10 тем «Шримад-Бхагаватам» — династии царей. Как сказано в самом «Бхагаватам»: «жизнеописания царей делают повествование ярче и богаче, но сами по себе они не несут истинного знания» (12.3.14). Если только они не являются преданными Господа.

4. Названия мест выделены жирным шрифтом, чтобы легче было находить нужное. Я ориентировалась, в основном, на храмы, которые посещал Господь Чайтанья. Но одних только Дивья-деш, прославленных Альварами, — 108, и размер книги не позволяет включить их все. Нельзя объять необъятное.

5. Большинство терминов в книге на тамили, санскрите или малайялам, и для удобства они разъясняются как в тексте, так и в отдельном словаре. Некоторые из них оставлены без перевода, если его невозможно было отыскать.

6. Какие-то сведения, по видимости напрямую не связанные с Господом, включены для удобства преданных, которые будут посещать эти места. Хотя книга писалась несколько лет, и что-то могло устареть (расписания, цены...).

Основные моменты философии Шри-вайшнавов описаны, чтобы преданные лучше понимали их мировоззрение и опирались на то, что нас объединяет, — все же общего больше. Для Своей философии ачинтьябхеда-абхеда таттва Господь Чайтанья взял из Шри-сампрадаи два очень важных пункта: служение преданным превосходит служение Самому Господу и стремление к чистому преданному служению.

7. Время даршана в разных храмах может несколько отличаться. Если оно неизвестно, то лучше придерживаться общего правила: с 5 до 12 утра и с 5 до 8 вечера.

8. Стихи Альваров, как правило, не носят повествовательного характера, поэтому их можно читать каждый по отдельности и медитировать на конкретный стих. Я включила их, чтобы передать дух Шри-сампрадаи и эмоциональную окраску.

9. Кое-где встречаются вкрапления юмора, чтобы статьи не звучали слишком сухо и серьезно: в конце концов, одна из рас, доставляющих наслаждение Господу, — раса смеха.

11. Какие-то моменты будут повторяться из-за обилия связанных друг с другом материалов, но для запоминания это полезно.

Последующие тома этой серии книг включают рассказы о храмах Тирупати (1 том), Шрирангама (2 тома), Рамешварама, Удупи, Каньякумари, Тируваттара, Тируанантапурама и Варкалы (1 том).

Если преданные пожелают, возможно, я продолжу эту тему в будущем и опишу храмы Мадурая, Канчипурама, Аховалам, Двараки и Ченная.

Выражаю свою признательность Шриле Ниранджане Свами за его благословения на написание книги, матаджи Вакрешвари, которая поручила мне это служение, Ванинатху Прабху за консультации и помощь с обработкой фотографий, тем, кто позволил воспользоваться их текстами и фото, а также всем преданным и друзьям, которые своими молитвами и пожеланиями помогли мне закончить этот труд. И нашему дорогому Господу, без которого ни одно начинание не может быть успешным.

Желаем вам насладиться этими трогающими душу повествованиями о Господе и Его преданных слугах. Харе Кришна!

Акрити деви даси

«Речи, превозносящие Верховного Господа, чья слава безупречна, очень притягательны, радуют слух и всегда свежи. Поистине, такие речи, осушающие океан страданий, — это нескончаемый праздник для ума».

«Шримад Бхагаватам» 12.12.50

«Любой, кто слышит, повторяет и трепетно, с почтением хранит в сердце эти рассказы обо Мне, с верой вручает Себя Моему покровительству и так обретает преданное служение Мне».

«Шримад Бхагаватам» 11.26.29

Наше духовное наследие, или древняя история ИСККОН

(фрагмент семинара Враджендра Кумара прабху)

 Согласно Ведам, время течет не линейно — оно циклично. Мы живем в четвертой фазе цикла — Кали-юге. Этот век характеризуется ослаблением веры в Бога, вследствие греховности людей, а также ложью, лицемерием, ссорами, войнами...

Метаморфозы ведической культуры начались именно в Кали-югу, нынешнюю эпоху, потому что ослабло духовенство, брахманы, которые как раз и должны держать людей на пути дхармы, религии, — и под видом Вед они стали совершать действия, противоречащие Ведам. Эти брахманы были посланцами, агентами Кали. Вражеская агентура вклинивается в ряды противников, пытается сойти за «своих», но их задача — разрушить все изнутри. Этот же принцип был взят на вооружение и Кали: он вошел через брахманов, пользуясь тем, что люди им доверяют, и стал разрушать брахманическую культуру. Стали совершаться разные неблагоприятные поступки: убийства животных и даже убийства людей, когда юную женщину, которая

вышла замуж за старика просто потому, что так положено по касте, принуждали после его смерти войти в огонь. Фактически, это было настоящее убийство, так как она не хотела всего этого, но ее убеждали: «Верная жена должна идти за мужем...»

Будда — это первое воплощение Кришны в эпоху Кали, и он отверг Веды, потому что люди перестали их понимать. Брахманическое сословие очень сильно деградировало, вайшнавов осталось мало, было засилье шиваитов, шакт и смарта-брахманов. Они читали шастры, слепо следуя какому-то закону, не умея его правильно переварить, понять и применить. Поэтому Будда временно отверг авторитет Вед и ввел очень простые принципы морали, ненасилия, гармонии, сострадания и любви.

Согласно Будде, цель жизни состояла в нирване. *Нирвана* — это ведическое слово, буквально означающее — «выйти из леса», то есть выйти из того места, где растет лес, не дающий нам увидеть какие-то просторы. Этим лесом в ведической традиции называется лес материального мира.

Но у Будды, поскольку он отверг Веды, слово нирвана имело несколько иной оттенок. Это тоже было преодоление материальной природы, выход за пределы, но нирвана была философией пустоты — шуньявадой, или войдизмом. Этот термин мы встречаем иногда в книгах Шрилы Прабхупады.

Будда говорил: поскольку жизнь в теле доставляет страдания, мы должны понять, что наша временная личность — лишь иллюзия, а на самом деле нас нет, мы не существуем. Просто временно образовалась иллюзия, создавшая нашу временную личность. Но, когда мы станем Ничем, тогда и не будем страдать, потому что, пока мы остаемся личностями, в любом случае страдания неизбежны. Итак, он утверждал: жизнь — страдание, страдание проистекает из желаний, необходимо уничтожить желания, тогда не будет страданий — очень простая философия.

Но мы знаем, что желание является естественным признаком живого существа, живое существо проявляется в желании; я чего-то хочу: хочу спать, хочу есть, хочу наслаждений. Это желание — и есть проявление живого существа. Пока есть живое существо, у него будут желания, и эти желания заставляют человека прилагать усилия. Но буддизм говорит, что от желаний одни

проблемы, поэтому нужно перестать желать. Одним словом, нужно дживу, источник желания, уничтожить как таковую. Несложная философия: болит голова — отруби голову, болеть не будет, нет головы — нечему болеть. Быть личностью болезненно, перестань быть личностью — и все будет хорошо.

Итак, буддизм стал заменять ослабевающую брахманическую культуру, и особенно он приобрел вес, набрал силы тогда, когда получил государственную поддержку. А дело было так.

Жил некий царь, которого звали Махарадж Ашока, и однажды, после какой-то битвы, в которой он принимал участие, он увидел, что на поле боя появился буддийский монах. Он стал подходить к раненым, пытался как-то их раны залечить, вытащить стрелы, одним словом, своего рода медбрат появился на поле боя, и очень сострадательно, с любовью стал все это делать. Махарадж Ашока, наблюдая эту сцену, был потрясен, — милосердие этого буддийского монаха настолько его тронуло, что он пригласил его к себе, стал его расспрашивать, а тот стал ему проповедовать.

Махарадж Ашока оказался очень податливым в этом плане, он легко принял буддизм, потому что брахманическая культура к тому времени уже изрядно ослабела под воздействием эпохи Кали. Махарадже Ашоке это все очень понравилось, и поскольку он был могущественным царем, то сказал: «Все, с завтрашнего дня у нас у всех будет буддизм, я принял буддизм, поэтому все вы тоже будете буддистами». И все ответили «Харибол!». Очень просто это произошло, без особых проблем, потому что брахманическая культура уже была не в почете.

На самом деле, эта традиция врачевания, помощи больным, у буддистов очень сильно развита, они сильны в этих вопросах. Случилось это примерно 2500 лет назад, то есть уже две с половиной тысячи лет шло разрушение брахманической культуры после того, как Кали вошел в сердца брахманов. И, когда это достигло апогея, пришел Будда и сказал: «Стоп, вы ничего не понимаете, отбросьте все эти Веды. Вот вам простые, элементарные человеческие принципы: милосердие, культура, сострадание, аскетизм. Давайте эти вещи практиковать». То есть учение Будды выполнило на своем этапе позитивную роль, стабилизирующую общество, и, в какой-то степени,

остановившую процесс деградации, который начался с наступлением века Кали.

Примерно в то же время кшатрии, которые последовали за Махараджем Ашокой, стали буддистами; это была религия царей, как правило. И тогда же, тоже примерно 2500 лет назад, появился один человек, его мирское имя было Ната Пута Вардхамана, но больше он был известен под псевдонимом Махавира. что означает «великий герой». И этот «великий герой» появился почти одновременно с Буддой. Когда он увидел, что буддизм стал очень популярен, то, позавидовав Будде, он тоже решил основать свою традицию, которая была основана на учении некоего царя Архата.

Это имя уже используется как нарицательное. Архат — это человек, который относится к этому миру очень пренебрежительно. В свое время он был последователем Ришабхадева. В 5-ой песни «Шримад-Бхагаватам» описывается история Махараджа Ришабхадева, который был воплощением Кришны. Он тоже был в свое время царем, но потом отбросил этот мир, принял отречение и настолько, что у него не было даже никакой одежды, он ходил полностью обнаженным. Авадхута — это человек, который бросил вызов обществу и пренебрегает всеми нормами социального этикета. Да, это была философия вайшнавизма, но внешний вид очень странный: он эпатировал публику, люди смеялись над ним, кто-то кидал в него камнями, некоторые почитали его за святого, толпы людей за ним ходили.

В то время, когда Махараджа Ришабхадева пустился в странствия, он зашел на территорию, где правил Махараджа Архат. Архат увидел его популярность и подумал: «Ничего себе, я царь, а на меня никто не обращает никакого внимания». Царь он был такой, рядовой немного, особо ничем не отличался, а Ришабхадева, хотя и выглядел изгоем общества, но люди шли за ним. И Архат решил, что, если он тоже разоблачится, как Ришабхадева, без одежды будет ходить, наверное, у него тоже появятся толпы поклонников.

Не разобравшись в философии Ришабхадева, этот Архат принял какую-то внешнюю часть его традиции. А Махавира, более поздний его последователь, уже в вульгарной форме последовал учению Архата, которое является разбавленным учением

Ришабхадева. Этот Махавира составил конкуренцию буддизму и в тоже время стал основоположником такого учения, которое сейчас называется термином джайнизм. Джайнизм происходит от санскритского слова «джина, или джита», что значит «завоевывать, побеждать». Джайны — это люди, которые идут путем покорения своих собственных чувств, для того, чтобы преодолеть обусловленность материального мира. То есть джайны — это те, кто пытаются бороться с материальной природой и превзойти ее. В общем, что-то похожее на ведическую идею. Эти последователи Махавиры, джайнисты, были, в основном, вайшьями.

Буддизм приняли кшатрии, в пику брахманам. И поскольку ведический брахманизм стал загнивать, цари сказали: «Ну и ладно, загнивайте сами, у нас своя новая культура».

Вайшьи не особенно любят кшатриев, особенно в Кали-югу, потому что кшатрии к ним пристают: «Деньги давай, налоги!». И в пику кшатриям они стали джайнистами.

Итак, брахманы «загнивали» отдельно, кшатрии приняли буддизм, вайшьи приняли джайнизм. Сейчас, в основном, джайнизм представлен в двух формах: одни полностью отреченные, ходят либо без ничего, либо в одной набедренной повязке, не признают никакого насилия, метелкой перед собой метут, чтобы, не дай Бог, ни на какую муху, ни на какого жучка не наступить, очень аскетичные. Но они считают, что женщина не может достичь совершенства, пока не станет мужчиной в следующей жизни. Это одна группа, очень консервативная. Вторая группа попроще: они ходят в белых одеждах, более демократичные, но тоже очень аскетичные, и они признают, что женщины могут достичь совершенства. Они написали свои шастры, на которые ссылаются: «Джайна-агамы» и «Сиддханты». У буддистов, естественно, свои сутры, свои авторитеты.

Когда наступила эпоха Кали, и брахманическое сословие ослабело, ушло на второй план, все остальное ведическое общество стало разрушаться, потому что иерархия, система, держится на каком-то едином стержне. Как, предположим, детская пирамидка: стержень, а на нём разные колечки, вот они все вместе, но, если стержня нет, малейшее какое-то воздействие — и все они разлетятся в разные стороны. Таким

образом, когда поклонение Вишну, которое было стержнем брахманической культуры, стало с наступлением Кали-юги уходить на второй план и осталась только небольшая группа настоящих брахманов, которые хранили традиции вайшнавизма, но уже не были столь влиятельны, пышным цветом расцвели все эти отклонения от ведической культуры, такие, как буддизм, джайнизм и т. д.

Основой всего этого являлась, конечно же, зависть. Зависть к Верховному Господу есть причина отклонения нашего сознания от него. Зависть с ненавистью — родные брат и сестра. И, когда эта зависть по отношению к Кришне, который наслаждается лучше всех, возникла в нашем сознании, — это первое отклонение сознания, из которого происходит все остальное.

Кшатрии стали завидовать брахманам, вайшьи — кшатриям, и так далее. Зависть, как главное негативное качество, стало причиной всех этих беспокойств. Эта пустота в сердце, когда человек недоволен, неудовлетворен в своем сердце тем, что не служит Богу, порождает эти вещи. И даже люди, занимающие высокое положение, все равно недовольны, им хочется еще чего-то. И они думают, что чье-то положение более предпочтительно, чем их собственное. Все это происходит из-за того, что люди потеряли свое естественное изначальное положение — слуги Кришны. Поэтому им везде некомфортно, неловко, и они пытаются занять какое-то другое, неестественное для себя, положение.

Когда в Индии настоящий ведический брахманизм деградировал, вместо него поднялся буддизм, а затем и джайнизм. Единой ведической культуры, как таковой, уже не было, ее сменила многообразная палитра других учений. И вот в это время на сцене появляется такая могучая личность, как Шанкарачарья.

Шанкара — это уполномоченное воплощение Шивы, у которого была тоже определенная задача, и он был потрясающе могущественной и аскетичной личностью. Уже в 6 лет, будучи ребенком, Шанкара принял санньясу — отреченный образ жизни. Будучи никем иным, как Шивой, в облики маленького брахмана, он блестяще знал все шастры, потому что Шива — очень ученая личность. Шанкара был очень сильным, аскетичным, логичным

и очаровательным человеком. Силой своего интеллекта и аскезы Шанкара мог убедить кого угодно в чем угодно; он мог излагать любую ересь, и просто потому, что он был настолько могучей личностью, люди шли за ним, - такая сильная шакти, энергия, у него была.

Главная задача Шанкары состояла в том, чтобы убрать буддизм. Буддизм пришел в Индию для того, чтобы остановить так называемые ведические действия, то есть те, которые якобы санкционируются Ведами, но, на самом деле, им противоречат. Буддизм выполнил свою историческую роль, и тогда появился Шанкара, это было где-то около 10-го века нашей эры. И Шанкарачарья стал очень мощно громить буддистов и джайнистов.

С джайнистами было проще — их было меньше и их философия не такая могущественная, потому что, собственно говоря, Махавира не был таким уж великим философом. Будда, по меньшей мере, — это воплощение Кришны, с Буддой было довольно-таки сложно спорить. А Махавира был обычным человеком, хоть и могучим. Поэтому с джайнами у Шанкары не было особенных проблем. Но буддисты представляли довольно-таки большую проблему, потому что буддизм пользовался поддержкой царей. Это всегда сложно — тягаться с государственной религией.

Но Шанкара вызывал буддистов на открытые споры и говорил: «Вы отвергли Веда, вы говорите о нирване, но на самом деле, нирвана — это ведическое понятие. Почему вы говорите о ведическом понятии не ведическим языком?» И он постепенно этому понятию нирваны придавал все более ведический смысл.

Чем отличается учение Шанкары, или имперсонализм, от буддизма? Суть буддизма состояла в том, чтобы стать ничем, а суть монизма Шанкары — в том, чтобы стать всем. Буддизм говорит: «Ты должен стать Ничем», Шанкара же говорил: «Ерунда, это неправильное понимание термина нирвана. Нирвана — это термин, взятый из Вед. В Ведах говорится, что все есть Брахман, а мы его частицы, поэтому мы должны стать Всем». Итак, что лучше: стать Ничем или стать Всем? Ну конечно, последнее предпочтительнее. Это упрощенное объяснение, но суть та же.

Шанкара был непревзойденным логиком, очень энергичным человеком, который много путешествовал по всей Индии. Жил он, кстати, недолго, всего 30 с небольшим лет, выполнил свою миссию и ушел из этого мира.

Итак, он спорил с буддистами очень активно и восстановил авторитет Вед, но на безличной основе. Потому что, если бы он говорил о личности Бога, буддисты просто не стали бы его слушать, — они бы просто посмеялись над ним. Поэтому он все это говорил примерно на их же языке, очень похоже, но в буддизм «капнул» ведизма, ведической культуры. И когда появляется ведическое знание, хотя бы капля настоящего ведического знания, оно постепенно заполняет собой все. Его задача была разбавить буддизм, и когда этот "живой» ведизм вошел туда, хотя бы даже в имперсональный форме, постепенно буддизм, как таковой, стал отходить.

Шанкара проповедовал очень сильно и уверенно. Люди тех времен были проще и честнее, чем сейчас, и, когда встречались два философа, которые спорили между собой, если один доказывал другому, на основе шастр, логики, личной харизмы, что тот не прав, то, по всем правилам, второй был обязан принять это. Ты ищешь Истину, и тебе кто-то, кто стоит ближе к Истине, доказал, что ты не прав, тогда просто прими — и все. Но сейчас мы сталкиваемся с людьми, достаточно упрямыми и твердолобыми, и даже когда им уже все докажешь, все расскажешь, все разложишь, из тупого упрямства они говорят: «И все равно...!» Но, когда Шанкара этих буддистов переубеждал, они легко принимали многие вещи.

С теми же, кто не принимал учения Шанкары, Шанкара поступал довольно оригинально. Поскольку Шанкара — это скрытое воплощение Шивы, повелителя духов и призраков, он просто на этих людей напускал всех своих духов, гоблинов и выгонял их за пределы Индии. Разумным людям Шанкара вправлял мозги, а упрямцев сводил с ума и изгонял из Индии.

Довольно быстро Шанкаре удалось очистить Индию от буддизма. Какие-то следы буддизма остались на Шри-Ланке; может быть, два, два с половиной буддиста вы где-нибудь в Индии найдете, но не больше. Настолько мощным было это

движение Шанкары, чистый монизм, о единстве, основанном на Ведах, что от буддистов в Индии ничего не осталось.

Итак, он уничтожил буддизм довольно-таки быстро, и когда с этим было покончено, пришло время с самим Шанкарой разобраться, потому что он исполнил свою историческую роль, и теперь «по его душу» пришли другие.

Когда первый царь, ставший буддистом, Махарадж Ашока, принял принцип ахимсы, ненасилия, который является основой буддизма, для кшатрия это было большой ошибкой, потому что кшатрии не имеют права исповедовать ненасилие. Насилие во имя благого дела — это жизнь кшатрия, они живут с мечом в руках, это основа их жизни. Ненасилие — это не дхарма кшатриев, не их религиозные обязанности, это обязанность брахманов, это они должны быть миролюбивыми. Кшатрии, когда нужно, должны какое-то насилие совершать. Но, приняв концепцию ненасилия, они ослабели, а поскольку Кали-юга уже наступила и Кали означает «конфликт», эти ослабшие царьки индийского субконтинента стали сражаться между собой. Таким образом, вследствие этих междоусобиц они еще больше ослабили друг друга, и теперь Индия сама стала жертвой ислама. К тому времени, примерно после 10-го века, в Индию проник ислам. В ту пору Индия, на самом деле, была богатейшей страной мира. Америка тогда еще не существовала, слава Богу, Европа только-только становилась, и Индия была законодателем всей культуры и всей власти.

Но к 10-му веку Индия ослабела, и пришедшие мусульмане всех этих ослабших индийских царей очень быстро поставили на колени. Мы знаем, что это случилось вследствие очень неразумного поведения брахманов, которые стали говорить, что каста определяется по рождению и нужно родиться в семье брахманов, чтобы быть брахманом. Поклоняться Богу вы не можете, если вы не брахман, вы должны прийти ко мне, брахману, заплатить мне дакшину, какое-то пожертвование, и я от вашего имени за вас помолюсь, — такой вот семейный бизнес. Эти деградировавшие брахманы Кали-юги такой большой упор делали на свою касту, мол, мы лучше всех... Когда человек слаб, он начинает подчеркивать свою силу. Тот, кто силен, не особенно ее демонстрирует, он и так о ней знает, уверен в себе, но брахманы,

утратив силу, стали подчеркивать свою важность. Это настолько взбесило индийских шудр, что они приняли мусульманство.

Итак, цари были буддистами, вайшьи стали джайнистами. Большая часть населения — это всегда шудры, и они стали мусульманами. И это была ошибка брахманов, потому что они слишком подчеркивали свое происхождение. А шудры сказали: «Ну и ладно, ну и оставайтесь исключительными, а у нас все просто: побрызгали водички, сказали „Аллах Акбар“ — и нет никаких проблем. Аллах — единый Господь, и вот я уже нормальный верующий, никто мне не капает на мозги, что я не того рождения. Мухаммед пришел спасти нас всех, все будет хорошо».

Поскольку их было большинство, они стали проявлять воинственный дух. Философски они, конечно, слабы, с ними не о чем спорить, но они были сильны своим большинством.

Итак, Индия была в плачевном состоянии, разрушение ведической культуры стоило ей того, что ее просто завоевали другие народы, и разные другие философии стали процветать. На этом фоне шла философская борьба между Шанкарачарьей и некоторыми другими личностями, которые пришли после него.

Если вкратце, то суть философии Шанкары состояла в том, что есть единый и неделимый Абсолют, который в материальном мире людям очень трудно себе представить, поэтому для удобства людей этот единый Абсолют предстает в разных формах. Он ввел систему, называемую «Панча-упасана» — поклонение пяти формам: Вишну, Шиве, Шакти (Дурге), Ганеше и Сурье. Это пять божеств, которые есть не что иное, как просто различные проявления этого единого Абсолюта. И для новичков, неофитов, коими является большинство людей, полезно поклоняться этим формам. Но знайте, что за ними стоит вечная неделимая, единая и безличная Истина, - и это есть настоящий Брахман.

В то время, когда Шанкара утвердил свои позиции, стала возрождаться вайшнавская традиция, потому что время близилось к появлению Господа Чайтаньи. Но до этого нужно было еще кое-что сделать, и потому стали появляться Его посланники. Первым таким могущественным оппозиционером, который стал восстанавливать именно вайшнавизм, эту

загнанную и забитую вайшнавскую традицию, был Рамануджачарья. Рамануджа был очень мощным проповедником, и он стал спорить с Шанкарой. Философия Шанкары называлась кевала-адвайта, или шуддха-адвайта, то есть чистая недвойственность. Он говорил, что все едино, все различия только кажущиеся, в конце концов все сливается в Брахмане.

Но, когда появился Рамануджачарья, он сказал: «Да, действительно, все едино, но в этом единстве также есть разнообразие, и это разнообразие — не обязательно проявление материи. Также есть и духовное разнообразие». Постепенно Рамануджа начал с разных сторон крушить Шанкару. Шанкара говорил: «Этот мир есть иллюзия» и приводил традиционный пример: вы видите веревку и принимаете ее за змею, но мы знаем, что просто в темноте так кажется, однако веревка — это не змея. И Рамануджачарья спорил с ним: «Если я смотрю на веревку и вижу змею, откуда у меня взялся образ змеи, если я не видел никогда настоящую змею?».

Да, этот мир кажется иллюзией, но иллюзия имеет смысл только по отношению к реальности, значит, где-то есть какая-то реальность, иначе откуда у нас сама идея реальности взялась? Да, этот мир временен, да, он иллюзорен, но почему мы принимаем его за реальность? Потому что где-то какая-то реальность есть. Если человек никогда в жизни не видел змеи, он веревку за змею не примет. Но, если он когда-нибудь змею видел, хотя бы на картинке, или слышал, что есть такая змея, он может перепутать и действительно принять веревку за змею.

Итак, Рамануджа постепенно стал «обхаживать» Шанкару, говоря, что где-то есть другая реальность, и эта реальность личностная и конкретная. Рамануджа составлял очень сильную конкуренцию Шанкарачарье, вплоть до того, что последователи Шанкары даже пытались Рамануджу несколько раз убить, и он сумел очень сильно подорвать авторитет Шанкарачарьи. А позднее, через несколько столетий, появился следующий ачарья — Мадхвачарья, который, в принципе, с Шанкарой уже и покончил.

Мадхвачарья провозгласил философию чистой двойственности. Если вы видели когда-нибудь картинки с изображением Мадхвачарьи, там он держит два пальца

понятыми вверх, как V, и некоторые думают, что это означает «виктори» — победа, но, на самом деле, это символ чистой двойственности: вот — Бог, а вот — душа. Если Рамануджа осторожно говорил, что да, есть единство, в этом единстве есть разнообразие, то Мадхвачарья, фактически, уже похоронил философию Шанкары.

Он сказал, что джива и Бог никогда друг другу не равны, они полностью отличны. Даже в детстве, когда он еще был учеником, брахмачари, в школе, и его учитель говорил о том, что все едино, Мадхвачарья задал очень простой вопрос: «Если все едино: я равен тебе, а ты равен мне, может быть, ты, учитель, поклонись мне, ученику? Иначе какой смысл говорить о каком-то единстве, равенстве?» Это довольно дерзкий вызов учителю, особенно в ведической традиции. Представьте себе, вы приходите к учителю и говорит: может быть, вы мне поклонитесь, если все одно? Но его учитель был разумным человеком, а не просто тем, кто узурпировал это положение. Он подумал какое-то время и сказал: «Ты прав, дорогой мой ученик, ты превзошел меня, я горжусь тобой». Потом он сам стал персоналистом. И Мадхвачарья довольно успешно проповедовал по всей Индии и, фактически, философски он «добил» Шанкару. Но шиваиты — поклонники Шанкары, по-прежнему оставались в Индии, и конфликт между ними продолжал оставаться.

Позже пришел Господь Чайтанья со своей философией — «ачинтья-бхеда-абхеда-таттва». Эта философия сделала удивительное дело: примирила имперсонализм и персонализм. Господь Чайтанья сказал: «Да, действительно, все едино с Господом: все энергии, все многообразие, живые существа, материя — это все исходит из Верховного Господа, и не может существовать отдельно от Него, поэтому есть единство. И, тем не менее, в этом материальном мире, поскольку живые существа забывают о Боге и осуществляют свои индивидуальные планы, в этом отношении материальный мир отличен от Него. Верховный Господь, хотя из Него и исходят различные энергии, сохраняют Свое индивидуальное существование. То есть, энергии и Сам Господь — едины, и в то же время, Он отличен от них».

Бог есть Все в том смысле, что все исходит из Него, но не все есть Бог; нельзя сказать, что Его энергии — это Он Сам. Например,

богатый человек автоматически означает — деньги, но деньги не означают богатого человека, потому что деньги могут быть и сами по себе, например, валяться на дороге.

Итак, Бог есть все, но не все есть Бог — это «ачинтья-бхеда-абхеда-таттва», довольно сложная философия. И Господь Чайтанья сказал: «Успокойтесь, дорогие мои друзья, конечно же, в Боге есть и имперсональный аспект единства, который покрывает собой все, но также в Нем есть и индивидуальность. Есть Верховный Господь и есть живые существа, которые могут быть с Ним, а могут существовать отдельно от Него».

Таким образом, примирив персонализм и имперсонализм, Господь Чайтанья все же сказал, что эта философия называется ачинтья — «непостижимая». Она является трансцендентной, анти-материальной, мирским умом ее невозможно понять, можно какие-то аналогии, примеры приводить, но до конца, полностью, понять ее невозможно, она ускользает от нашего понимания, поэтому нет необходимости ломать над этим голову.

И Господь дал наипростейший процесс санкиртаны — «Пой Святые Имена!». В Кали-югу тонкие истины очень и очень сложны для понимания, поэтому необходимо сначала очистить сознание. Понимание этих вещей не зависит от уровня интеллекта. Если бы это были чисто интеллектуальные истины, то наиболее разумные люди этого мира принимали бы их, но мы видим порой, что даже большие интеллектуалы не понимают таких простых вещей. С другой стороны, простые люди без образования, с чистым сердцем могут понять эти вещи. То есть это зависит не от уровня интеллекта, а от чистоты сердца.

Часто люди спрашивают: «Каким образом, если в духовном мире всё совершенно, и Кришна такой замечательный, и мы с ним там вечно находились, почему мы пришли сюда?». Логично? — Логично. Но ответ очень прост: когда мы находимся в майе, в иллюзии, это влияет на наше сознание, и наш ум, который находится под воздействием майи, не может понять, как мы в эту майю попали. В пьяном состоянии человек порой не понимает, как это он до такого состояния допился, — сначала протрезветь надо. Ты поймешь, как ты в майю попал, только когда выйдешь из нее. Потому что оскверненным сознанием невозможно понять эти вещи.

Итак, Господь Чайтанья дал этот процесс воспевания Святых Имен, зная, что, следуя ему, человек очистится, и, когда это произойдет, он сможет понять истину.

Господь Чайтанья в Южной Индии

 Чайтанья Махапрабху явился в Западной Бенгалии. Его миссией было распространение воспевания Святого Имени Бога. Поэтому Он не ограничился только Бенгалией, но путешествовал с этой целью по всей Индии.

Стоял месяц Магха (январь-февраль) 1512 года, когда Шри Чайтанья Махапрабху принял санньясу. В Джаганнатха Пури Он пришел в начале месяца Пхалгуна (февраль-март), а в месяце Чаитра (март-апрель) даровал освобождение Сарвабхауме Бхаттачарье. Когда наступил месяц Вайшакха (май), Господь решил отправиться в путешествие по Южной Индии, известной 108 Дивья-дешами, прославленными Альварами. Дивья-деша — это место, где духовный мир непосредственно соединяется с Землей, и поэтому все то хорошее, что человек делает там, тоже имеет духовные результаты.

Перед уходом Шри Чайтанья вместе с Сарвабхаумой зашел в храм Джаганнатхи поклониться Господу и испросить Его благословений.

В Алаланатхе Господь простился с Нитьянандой и другими преданными.

Божественной милостью Шри Чайтаньи жители Южной Индии целыми деревнями предавались лотосным стопам Господа Кришны, и Его послание любви волнами расходилось все шире. Стоило человеку повстречать Господа на своем пути или оказаться в Его объятиях, как он тут же становился вайшнавом. Таких удачливых людей были бесконечные сотни.

Господь Чайтанья дошел до самой крайней точки Южной Индии — Канья-Кумари, или мыса Коморин. Жители всех

провинций, которые Он прошел, становились вайшнавами. Удивительны игры Господа!

Навадвипа не увидела этой безграничной духовной силы. Ее гордые и знатные ученые не искали милости Господа и не узнали вкуса любви к Нему, но в Южной Индии Шри Чайтанья Махапрабху явил Свою необыкновенную духовную мощь. Он даровал освобождение всем ее жителям — не только искренним и молящимся о милости, но и неверующим, привлекая их Своими прекрасными играми.

В ста пятидесяти милях от Алаанатхи находится прославленное святое место, которое называется Курма-кшетрой. Здесь Господь Чайтанья посетил **храм Господа Курмадевы**. Это единственный самопроявленный храм, где Маха-Вишну поклоняются в форме Курмы (черепахи). Считается, что храму уже миллион лет. Его посещали Шанкарачарья, Рамануджачарья, Нарахари Тиртха и др. Когда полубоги и демоны пахтали Молочный океан, чтобы добыть амриту, напиток бессмертия, Господь принял облик гигантской черепахи, Курмы, и держал на спине гору Меру, служившую мутовкой.

Божество Курмы напомнило Шри Чайтанье сладость игр Господа. Вознеся молитвы и почтительно поклонившись, Он стал петь святыя имена и танцевать, смеяться и плакать от счастья. Служители храма пришли в полное недоумение, и слух о Господе Чайтанье молниеносно облетел окрестности. Люди толпами ринулись к храму, чтобы увидеть Его. Чарующий лик Господа Гауранги приводил их в восхищение, а пение и танец изумляли. Увидев Его лишь раз, они становились преданными и тут же подхватывали пение: «Хари! Хари!». Отдавшись стихии любви к Богу, они танцевали с воздетыми к небу руками, и всеобщему ликованию не было предела. Беды и невзгоды исчезали, словно дым, повсюду звучали святыя имена Господа Кришны. Казалось, по всей стране разлился нектар святого имени, и испить его теперь мог каждый.

Наконец Господь Чайтанья пришел в Себя. Служитель храма, который уже успел понять, кто стоит перед ним, стал возносить молитвы. В соседней с Курма-кшетрой деревушке жил брахман по имени Курма. Видя изумительно сияющего Гаурангу, он очистился и преисполнился духовного экстаза — сама золотая

гора Сумеру предстала перед ним. Руки Господа достигали колен, а могучие плечи силой своей напоминали льва, владыку лесов. Его чарующие глаза были продолговатыми как улани и влажными от слез. Брахман Курма сразу узнал в этом ослепительном санныяси Самого Господа Шри Кришну и с плачем упал к Его лотосным стопам.

— О, брахман, — сладким голосом заговорил Шри Чайтанья, — послушай внимательно. — Почему и зачем ты пришел в этот мир? В этот век Кали нет иной религии, кроме повторения святого имени Господа Хари. Кто принимает этот путь, обретает редчайшее сокровище, поэтому всегда пой имена Кришны, танцуй и вдохновляй других петь с тобой вместе. Это принесет тебе освобождение!

С великим почтением и преданностью принимал брахман Курма Господа Гаурангу у себя дома. Он усадил высокого гостя на почетное место и омыл Ему лотосные стопы, а потом выпил эту святую воду вместе со своими домочадцами. Курма приготовил щедрое угощение и с любовью предложил его Господу Чайтанье, а остатки, почитая их за великое благословение, раздал своим домашним. Потом он стал возносить молитвы.

— Дорогой Господь, — в заключение попросил он, — яви мне Свою милость и позволь идти с Тобой! Ни счастье, ни страдания этой жизни более не привлекают меня!

— Не говори так, — возразил Господь, — ведь у тебя хорошая семья. Лучше оставайся дома, но постоянно воспевай святое имя Кришны. Наставляй каждого, кого ни встретишь, следовать «Бхагавад-гите» и «Шримад-Бхагаватам». Стань духовным учителем и попытайся освободить жителей своей страны. Если ты будешь следовать этим наставлениям, твоя семья не будет мешать тебе в духовной жизни. Придет время, когда мы встретимся снова и больше уже никогда не расстанемся!

Счастливый брахман пообещал Господу Чайтанье выполнить все Его указания. Но когда Шри Чайтанья покинул его дом, брахман Курма все же последовал за Ним, не в силах вынести расставания. С большим трудом Шри Чайтанье удалось уговорить Курму вернуться домой.

Недалеко от Курмы, в соседней деревушке, жил другой брахман по имени Васудева. Это был человек поистине великой

души, но он страдал от проказы. Все его тело кишело червями. Другой бы чувствовал себя очень несчастным в таком положении, а брахман Васудева сиял святостью. Он чувствовал сострадание ко всему живому, в том числе, и к червям, пожиравшим его тело. Стоило червю свалиться от собственной тяжести, как брахман осторожно сажал его обратно на свои язвы. Поистине, это была удивительная личность!

Услышав о приходе Господа Чайтаньи в соседнюю деревню, он отправился туда и добрался, наконец, до дома Курмы, что стоило ему немалого труда. Он так хотел увидеть Господа, но печальный Курма сказал, что Господь уже ушел. От горя Васудева потерял сознание, ведь он лишился единственного шанса! И тут Господь Чайтанья неожиданно вернулся. Он подошел к Васудеве и обнял его! Стоило Шри Чайтанье коснуться тела прокаженного, как от его болезни не осталось и следа, Васудева стал прекрасен, как полубог. Счастливый брахман стал возносить молитвы словами "Шримад-Бхагаватам»:

— Я недостойная, падшая душа, а Ты — всесовершенный Господь Кришна, Ты обнял меня! О Господь! Никто больше не обладает таким милосердием и состраданием к падшим! Даже последний грешник убегал прочь, увидев меня. Люди приходили в ужас от моего тела и обходили так, чтобы даже мысленно не столкнуться со мною. А Ты обнял меня! Ты — Верховная Личность Бога и ни от кого не зависишь. Ты всегда поступаешь, как пожелаешь!

Брахман Васудева был очень добрым и смиренным человеком. Он беспокоился, что теперь в его сердце может зародиться гордость, — ведь Сам Шри Чайтанья Махапрабху излечил его Своей милостью! И он попросил Господа избавить его от всякой гордыни. В ответ Шри Чайтанья, покровитель брахманов, посоветовал Васудеве постоянно воспевать Харе Кришна маха-мантру, которая избавит его от излишней гордости. Он велел Васудеве рассказывать людям о Кришне и дарить, тем самым, освобождение всем живым существам. В награду Кришна непременно примет его как Своего чистого преданного.

В пяти милях северо-западной Вишакхапатнама (Андхра Прадеш), находится место **Джияда-Нрисимха-кшетра**, где на вершине холма стоял храм Нрисимхадева — человеко-льва.

Божество стоит в позе трибанга, у Него голова кабана на теле человека и хвост льва. Господь выпрыгнул, чтобы спасти Прахлада, и потому Его стопы глубоко внутри и не видны. Объединенная форма Вараха-Нрисимхи проявилась по желанию Прахлада. Установленному им Мурти поклонялся царь Пурурава; реконструкцию проводили цари Виджаянагара.

Крестьянин по имени Пунруя Гояла как-то вырастил хороший урожай огурцов. Каждую ночь он не спал, охраняя их. Но однажды он заснул, и дикий кабан съел все огурцы. Захватив с собой лук и стрелы, на следующую ночь крестьянин решил убить кабана. Как только стрела вонзилась кабану в бок, тот закричал: «Рама!» — и убежал в соседнюю горную пещеру.

Ошеломленный крестьянин замер на месте. Как глупое животное может повторять имя Господа Рамы? И он подумал, что, должно быть, Сам Господь скрывается под шкурой кабана. Приблизившись к пещере, крестьянин обратился к удивительной свинье:

— Кто ты? Кто ты?!

Но ответа не последовало. Испуганный и опечаленный, крестьянин не отходил от пещеры и постился два дня. Он думал: "Что же мне делать? Я низкий, грешный негодяй. Нет никого хуже меня!" И тогда, чувствуя к нему сострадание, милостивый Господь заговорил с ним:

— Я — Сам Бог. Ты охотился на Меня за то, что Я съел твои огурцы. Но не печалься, возвращайся домой!

Крестьянин расстроился еще больше и продолжал поститься. И тогда Господь снова обратился к нему:

— Глупец! Зачем ты страдаешь из-за пустяка? Ты не совершил никакого оскорбления, так что прерви свой пост и возвращайся домой.

— Я ранил Тебя своей стрелой, — отвечал крестьянин, — что будет теперь с моей жизнью? Даже если я умру, я не искуплю своего оскорбления. Ямарадж, бог смерти будет бить меня кнутом в наказание. Пожалуйста, скажи теперь, как мне очиститься?

— Ты не совершил никакого оскорбления, — отвечал Господь. — Не печалься, Я бесконечно доволен тобой.

— Значит, все хорошо? Я поверю Тебе и больше не буду бояться. Но как я узнаю, что освободился от греха? Я буду

счастлив, только если увижу Тебя. Я расскажу обо всем царю, но Ты должен стать моим свидетелем.

— Хорошо, — согласился Господь, — Я исполню твоё желание и дам тебе такое благословение.

На следующий день крестьянин побежал в царский дворец.

— Послушай, — обратился он к стражнику, — передай царю мою удивительную историю, она понравится ему.

Скоро крестьянин уже был во дворце и сам рассказывал царю все, что с ним приключилось. Царь искренне изумился тому, что Бог принял облик кабана и разговаривал с крестьянином.

— А ты не лжешь?

— Да, мой господин, давайте пойдем туда вместе, и ваши сомнения рассеются. Господь сдержит обещание, данное мне, и Сам расскажет вам все.

— Если я услышу волю Господа, я стану его слугой на весь остаток моих дней.

И царь вместе с крестьянином отправился к горной пещере, где жил дикий кабан. Перед входом в нее царь распростерся в поклоне и вознес Господу молитвы. Искренность и смирение царя тронули Господа, и Он сказал:

— О, царь, поверь словам этого крестьянина. А теперь полей молоком эту пещеру, и ты достигнешь Меня.

Счастливый, что слышит Господа, царь покорно полил пещеру молоком. И вдруг из-под земли появился узел волос. Понимая, что стали свидетелями явления Господа, царь и все его слуги в блаженстве запели имена Хари под веселую музыку.

Чем больше царь лил молока, тем больше проступала трансцендентная форма Господа: волосы и лицо, грудь, руки, живот и бедра. Через несколько мгновений он увидел перед собой Господа Нрисимхадева. В великом экстазе царь продолжал лить молоко, ожидая, когда появятся лотосные стопы. И тогда с небес снова раздался голос:

— Ты не увидишь Моих стоп, так что не лей больше молоко.

Царь был в полном восторге от явления Господа, но лишенный возможности созерцания Его лотосных стоп, он опечалился. Он устроил огромный праздник, махотсаву, в честь Божества и почтил Господа Нрисимхадева богатыми

подношениями пищи и одежды, провел арати. Взирая на Господа с любовью и преданностью, царь был счастлив.

Однажды нищий монах и две женщины пришли получить даршан этого Божества. Поклонившись, монах вышел из храма, неожиданно тяжелая храмовая дверь закрылась за ним, и женщины оказались запертыми внутри. Через дверь монах слышал, как две женщины разговаривают с Господом и, обеспокоенный, стал громко молиться.

Всемиловитый Господь в ответ открыл ему дверь. Когда монах снова вошел в храм, он увидел изумительное зрелище: две его спутницы превратились в камни по обе стороны Божества. Удачливый монах, ликуя, припал клотосным стопам Господа с молитвой:

— О Господь, даруй мне благословение! Возьми мое имя! Родители называли меня Джияда, и я хочу, чтобы Тебя, мой Господь, называли так же!

Когда Господь Чайтанья вошел в этот храм и увидел прекрасное божество Нрисимхи, Он упал в дандавате. От любви Он пел, танцевал и возносил молитвы.

— Слава Нрисимхадеву! Слава Господу юного Прахлада Махараджа! — восклицал Чайтанья Махапрабху. — Он убивает невежество, если оно одолевает преданных. Его милость разливается повсюду, как свет луны, а лицом Он подобен льву. Снова и снова Я приношу Ему Свои поклоны!

Львица свирепа и страшна для всего леса, но нежна и добра со своими детенышами. И Господь Нрисимха, ужасный для демонов, подобных Хираньякашипу, ласков и добр со Своими преданными, такими как Прахлада Махарадж!

Служитель храма изумился любви Шри Чайтанья. Он принес гирлянду и прасад от Нрисимхи и в великом почтении предложил их Шри Чайтанье Махапрабху. Ночь Господь провел в храме, а утром продолжил Свой путь, но шел Он наугад, потому что от радости потерял дорогу.

Все дальше на юг шел Господь Чайтанья, избрав старинный путь от Сабаран (близ Нрисимха-кшетры). Вскоре Он достиг провинции **Раджахмандри**, где протекает священная река Годавари. Там находится **храм Шри Джагана Мохини Кешава Свами**, знаменуя важную лилу Господа в форме Мохини

с Господом Шивой, о которой повествуется в «Шримад — Бхагаватам», 8 Песнь, 12-я глава.

Увидев берега Годавари, Гауранга вспомнил реку Ямуну, деревья по обеим сторонам напоминали леса Вриндавана — и сердце Господа Чайтаньи пришло в смятение. Он стал танцевать, повторяя: «Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе / Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе!» Танцуя, Господь прошел лесом по восточному берегу Годавари, затем переправился на другую сторону и принял омовение. Там Он присел неподалеку и снова стал повторять святые имена Кришны.

В это время к берегу реки подошла процессия. В окружении множества брахманов слуги несли богатый паланкин. Музыканты сопровождали шествие приятной мелодией, а сзади спешила толпа слуг, всегда готовых служить своему хозяину. Это был Рамананада Райа, правитель провинции Раджахмандри — он пришел к реке принять омовение. Согласно ведическому ритуалу, после омовения он должен был совершить жертвоприношение предкам.

Перед путешествием в Южную Индию между Господом Чайтаньей и Сарвабхаумой Бхаттачарьей состоялся разговор, в котором тот высказал свою просьбу:

— В городе Видьянагара, что в провинции Надии, недалеко от реки Годавари, живет один высокопоставленный чиновник по имени Рамананда Райа. Некоторые брахманы сторонятся его, потому что он занимается государственными делами. Прошу Тебя, не отвергай его! Я очень хочу, чтобы Ты встретился с ним. Второго такого преданного Ты не найдешь, он истинный пандит в преданном служении Кришне. Поговори с ним, и Сам увидишь, что он достоин прославления. Впервые встретившись с Раманандой Райей, я не понял его, потому что он уже тогда был великим вайшнавом, а я — философствующим майявади. Его поведение и проповедь показались мне странными, ведь я был духовно слеп. Только теперь, по Твоей беспричинной милости, я понимаю величие Рамананды Райа, и Ты тоже оценишь его!

Шри Чайтанья так ждал этой встречи! Он сразу узнал в этом почтенном господине того великого преданного, о котором говорил Сарвабхаума Бхаттачарья, однако не спешил подойти

к нему. Санньяси не должен первым подходить к знатым людям. Он остался сидеть на Своем месте и терпеливо ждал.

Но Рамананда Райа уже заметил молодого санньяси, который скромно сидел в стороне. Его поразила красота этого юноши, и он подошел ближе. Тут Шрила Рамананда Райа увидел, что от Шри Чайтаньи Махапрабху исходит ослепительное сияние, словно от тысячи солнц! Молодой санньяси был высокого роста, что-то царственное было во всем Его облике. Легкие шафранные одежды скрывали стройное, крепкое тело, а глаза были подобны лепесткам лотоса. Изумленный Рамананда Райа тут же упал перед Ним как палка, выражая почтение.

Господь поднял Рамананду Рая, и вместе они стали воспевать святое имя Кришны.

— Тебя зовут Рамананда Райа? — спросил Гауранга.

— Да, — ответил губернатор. — Я Твой низкий слуга, недостойный Твоей милости! Я последний из людей!

В ответ Шри Чайтанья Махапрабху крепко обнял Рамананду Рая. Господин и слуга чуть не потеряли сознание от духовных переживаний, захлестнувших обоих. Это была божественная любовь. Они обнялись еще крепче и через мгновение упали на траву, оба без сознания.

Никто не знал тайны их встречи. Под именем Рамананды Райа пришла прекрасная Вишакха, желая принять участие в играх Господа Чайтаньи. На высшей планете духовного неба, Голоке Вриндаване, Вишакха — близкая подруга Радхи. Она служит Кришне почти как Сама Радхарани, и очень дорога Ему. Они редко расстаются друг с другом. И как же теперь был счастлив Господь Кришна, сокрывшийся под именем Шри Чайтаньи, снова увидеть Свою гопи Вишакху! Духовная любовь переполняла обоих. Тела их покрылись испариной и трепетали, лица стали смертельно бледны, слезы лились из глаз, а с дрожащих губ сходило лишь одно слово — Кришна.

Брахманы, сопровождавшие Рамананду Рая на берег Годавари, поразились происходящему. Строгие последователи ведических ритуалов, они не могли понять чувств их губернатора и никому неизвестного санньяси. Что это за странная любовь? Какой удивительный санньяси! — думали они. — Но почему Он обнимает самого низкого из людей и еще плачет при этом?»

Непонятно было для них и поведение Рамананды Райа. Рамананда Райа — правитель Мадраса, — думали они, — в высшей степени ученый человек, маха-пандит. Но стоило ему прикоснуться к этому санньяси, как он стал просто безумцем! Прилично ли такое поведение?»

Недоумение брахманов ясно отпечаталось на их лицах. И Шри Чайтанья сдержал Свои чувства. Скоро они пришли в себя. Улыбаясь, они расселись на траве и начали говорить.

— Сарвабхаума Бхаттачарья рассказал Мне о тебе, — сказал Господь, — и попросил встретиться. Мне было так радостно слушать его! Я пришел сюда только ради тебя. Как прекрасно, что мы встретились так быстро и безо всяких усилий!

— Сарвабхаума заботится обо мне, даже когда меня нет рядом, — улыбнулся Рамананда Райа, — он всегда делает мне добро. По его милости я имею счастье видеть Тебя в наших краях. Сегодня я самый счастливый человек в мире! Я вижу, Ты наделил Сарвабхауму особой милостью? Ведь благодаря его любви Ты прикоснулся сейчас ко мне, хотя я совершенно недостоин этого. Ты — Верховная Личность Господа, Сам Нараяна, а я — обыкновенный чиновник, увлеченный властью, богатством и мирскими делами. Из всех людей я — самый низкий. Но Ты пренебрег ведическим запретом и не побрезговал прикоснуться ко мне.

Ты не зависишь ни от кого, и намерения Твои непостижимы. Я знаю, что Ты пришел сюда, чтобы подарить мне освобождение, Ты так милостив, что освобождаешь все падшие души. Посмотри на этих брахманов, которые пришли со мной. Все они — знатоки Вед, строгие исполнители ритуалов. Но при виде Тебя сердца их трепещут, и слезы льются из глаз. Я слышу, как они повторяют святые имена Кришны! И это не удивительно. Достаточно лишь раз увидеть Твою красоту и силу, чтобы понять, что Ты — Верховный Господь. Кто еще обладает таким ослепительным великолепием?

Шри Чайтанья улыбался.

— Мой господин! — сказал Он в ответ. — Ты лучший из преданных. Чье сердце устоит перед тобой? Я обыкновенный санньяси, но лишь коснувшись тебя, Я оказался в океане блаженной любви к Кришне. О чем еще говорить? Сарвабхаума

Бхаттачарья, желая, чтобы Я очистил Свое сердце, полное грязи, попросил Меня разыскать и встретиться с тобой!

Тут к ним подошел некий брахман-вайшнав, строго следовавший ведическим предписаниям, и, почтительно склонившись перед Шри Чайтаньей, сказал:

— Пожалуйста, посети мой дом и прими угощение!

Господь принял это приглашение и, прощаясь, обратился к Рамананде Райю:

— Я хочу послушать, как ты рассказываешь о Кришне! Надеюсь, мы увидимся снова?

— Дорогой Господь, — ответил Рамананда Райа, — я тоже хотел просить Тебя остаться здесь дней на пять или семь. Я настолько грязен, что мне недостаточно было увидеть Тебя. Побудь еще немного, и Ты спасешь меня.

Прошел день, а вечером Господь снова появился на берегу реки Годавари. Он принял вечернее омовение и сел на берегу, поджидая Рамананду Райа. Вскоре там показался и губернатор, с ним был лишь один слуга. Лицо Рамананды выражало поспешность и волнение, глазами он искал Господа Чайтанью. Наконец, они увиделись. Рамананда Райа тут же поклонился, а Господь поднялся и крепко обнял Рамананду. Потом они сели на берегу, поросшем мягкой травой, и стали говорить о Кришне. Звезды на небе проступали все ярче, приближалась ночь. В теплом воздухе пахло водой и травами, пели цикады, река Годавари журчала и поблескивала лунным светом. Кругом не было ни души. Господь Чайтанья и Рамананда Райа, счастливые своим уединением, тихо говорили о Кришне.

— В чем смысл человеческой жизни? — спросил Господь Чайтанья.

— Каждый должен выполнять свои обязанности в рамках варнашарамы, — ответил Рамананда, — и служить таким образом Господу. Человек, искренне исполняющий свои обязанности, постепенно разовьет сознание Бога.

И началась их удивительная беседа, в которой раскрылись сокровенные тайны духовной жизни. Рамананда Райа процитировал стих из «Вишну Пураны» (3.8.9), который утверждает, что Верховному Господу можно поклоняться, исполняя свои обязанности, и нет иного пути удовлетворить Его.

Суть в том, что если человек должным образом использует свои способности в служении Богу, то постепенно он достигает духовного совершенства. Для этой цели Веды разделяют общество на четыре сословия в соответствии с естественными наклонностями людей: духовная интеллигенция и священнослужители (брахманы); правители и воины (кшатрии); фермеры и коммерсанты (вайшьи); рабочие и ремесленники (шудры).

Для каждого класса существуют свои правила и предписанные обязанности, так же как и род занятий. Однако главными остаются естественные наклонности человека и работа. Изначальная «кастовая система» не связана с происхождением. Напротив, человек относится к тому или иному социальному статусу в соответствии с его наклонностями и поведением, и Веды просто описывают эти занятия и качества.

Кроме четырех социальных укладов Веды выделяют четыре духовных уровня: жизнь ученика, соблюдающего целибат (брахмачарья); жизнь домохозяина (грихастха); жизнь в уединении (ванапрастха) и отречение (санньяса). Эти четыре уровня рекомендуются для постепенного духовного роста людей. Каждый уровень характеризуется новой и более глубокой реализацией и обязанностями. Строго следуя этой системе, человек постепенно становится готов к отречению, которое необходимо как перед лицом смерти, так и для того, чтобы войти в царство Бога.

Рамананда Райа сказал, что таким образом можно удовлетворить Верховного Господа и достичь совершенства в течение одной жизни.

Выслушав рассуждения Шри Рамананды о варнашраме, Махапрабху согласился с его доводами, однако предостерег от поверхностности. Высшее совершенство превосходит систему варнашрамы, и потому Господь попросил Шри Рамананду углубиться в область трансцендентного.

В ответ Шри Рамананда процитировал стих из «Бхагавад-гиты» (9.27), в котором Господь Кришна говорит: «Что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, предлагал или отдавал, через какие бы аскезы ни проходил — делай это, о сын Кунти, как подношение Мне». Хотя этот стих предполагает полную преданность, человек

должен отдавать плоды своего труда Господу как подношение. Однако Махапрабху не выразил удовлетворения, сказав, что есть принципы еще более возвышенные. И тогда Рамананда Райа, описав систему варнашрамы, подчеркнул, что все занятия человека должны быть посвящены любовному служению Господу (дайви, или «божественная», варнашрама), иначе вся система — это лишь пустая трата времени. Это была главная мысль, и потому Махапрабху согласился с ней, но и ее счел не совсем глубокой.

— Если знаешь более сокровенные истины, то раскрой их, — попросил Он.

И Рамананда Райа, чьи доводы были уже дважды отвергнуты, сказал, что человеку должно отбросить предписанные обязанности и без привязанности относиться к материальному миру, что позволит ему подняться на трансцендентный уровень. Другими словами, теперь он говорил о необходимости оставить жизнь в миру и целиком предаться Богу, и это главное. В доказательство он привел заключительные наставления Господа Кришны в «Бхагавад-гите» (18.66): «Оставь все виды религий и просто предайся Мне. Я освобожу тебя от всех твоих грехов. Ничего не бойся».

Господь Чайтанья, однако, отверг и это третье утверждение, потому что хотел показать, что самого по себе отречения тоже мало. Тогда Шри Рамананда пошел дальше: человек должен нести преданное служение без привязанности к плодам своей деятельности, однако преданное служение, подкрепленное знанием и духовной реализацией, гораздо более возвышенно.

Махапрабху, услышав это, попросил Шри Рамананду развить свою мысль. Рамананда Райа привел наставления писаний о вершине духовного осознания — чистом преданном служении, лишенном всякого стремления к знанию и освобождению.

От этого ответа Господь Чайтанья почувствовал экстатическое блаженство, потому что Его миссия в том и состояла, чтобы научить мир чистому преданному служению, лишенному и тени материальной обусловленности. Наконец, Махапрабху согласился:

— Да! Это так!

Но теперь Он хотел, чтобы Рамананда Райа описал возвышенное преданное служение.

И Рамананда Райа заговорил о према-бхакти, когда человек, следуя процессу бхакти-йоги, поднимается до уровня личностных взаимоотношений со Всевышним. На начальных ступенях самореализации взаимоотношения со Всевышним еще не установлены, но когда развивается према-бхакти, эти взаимоотношения раскрываются, проявляя один из пяти возможных видов отношений (рас): пассивное поклонение, служение, дружба, родительская и супружеская любовь.

Хотя пассивное поклонение существенно, Рамананда Райа начал объяснять отношения слуги и Господина, когда преданный становится вечным слугой Бога. Такое поклонение часто сопровождается чувством благоговейного страха и почтения, и оно лишено той сладости, которой полны три других формы взаимоотношений с Богом. Махапрабху с наслаждением выслушал Рамананду Райа и попросил описать другие трансцендентные расы.

Рамананда Райа заговорил о дружеских отношениях с Кришной, которые считаются более возвышенными по отношению к отношениям слуги и Господина. В братских отношениях почитание перерастает в любовь, а благоговейный страх перед богатством и величием Бога уменьшается. В результате человек наслаждается непосредственными отношениями со Всевышним, чувствуя себя Его другом.

Нет слов, чтобы описать состояние Господа Чайтаньи. Он только просил Рамананду Рая:

— Продолжай!

Понимая умонастроение Господа, Шри Рамананда сразу стал описывать супружеские взаимоотношения, когда человек вступает в сокровенные игры супружеской любви с Верховной Личностью Бога. Затем он отступил от этой темы, чтобы подробнее рассмотреть нейтральные, дружеские и родительские отношения. Наконец он вернулся к подробному описанию супружеских отношений как совершенства любви к Богу, предупредив, однако, что все расы одинаково абсолютны. Но в духовной реальности, полной разнообразия, между ними есть и определенные различия, и среди всех

супружеская (мадхурья) раса считается наивысшей. Вершиной супружеских взаимоотношений является любовь гопи, простых пастушек Враджа, подруг Кришны, которые в своей любви к Кришне не знают ничего, кроме служения Ему.

Беседа Рамананды Райа и Господа Чайтаньи о «любви» не имеет никакого отношения к тому, что мы привыкли слышать об этом в мирской жизни. Здесь нет безвкусицы: поверхностности, чувственности и чего-то временного. Напротив, духовная любовь гопи глубока, чиста и вечна. В сравнении с этой любовью мирские отношения выглядят не более, чем вожделением. Рамананда Райа объяснил разницу между истинной любовью и вожделением, и как материальное вожделение превратить в духовную любовь, совершенствуясь в сознании Кришны.

Хотя Махапрабху согласился, что это было последнее слово в философии сознания Кришны, Он попросил Рамананду Райа идти дальше. Шри Рамананда, хоть и удивленный (потому что трудно вообразить что-либо выше супружеской любви), стал подробно описывать первую из всех гопи, Шримати Радхарани, которая, в действительности, является вечной супругой Господа.

Положение Шримати Радхарани очень сокровенно и раскрывается лишь самым возвышенным преданным. Она является женским подобием Личности Бога. Ее любовь к Кришне совершенна. Качества Радхарани настолько притягательны, что Она невольно вдохновляет Кришну на самопознание. Она очаровывает Его Своей красотой и любовью. Писания говорят, что любовь Ее столь велика, что заставляет темный цвет супружеской любви (шьям, цвет Кришны) измениться на сияющий золотой цвет Ее тела (уджджвала), когда, как говорит Кришнада Кавирадж Госвами (Чайтанья Чаритамрита, Антья 5.18.18), «любящий, возлюбленный и сама любовь танцуют в одном теле», — и это Господь Чайтанья Махапрабху.

Есть две причины появления Махапрабху в этом мире — одна внешняя, а другая внутренняя. Внешняя — Господь является для того, чтобы торжественно открыть движение санкиртаны, внутренняя же причина в высшей степени эзотерична и исходит из желания Бога во всей полноте изведать вкус любви, которую Его преданные испытывают к Нему. Любовь эта во всей полноте

выражена в Шримати Радхарани, и Господь, нисходя как Махапрабху, познает глубину и блаженство Ее любви к Нему. Встав на Ее место, Он приходит оценить собственную сладость и красоту, глядя глазами Своего преданного.

Шри Рамананда Райа говорил, что Шримати Радхарани оказывают еще большее поклонение, чем Кришне. Например, обычно к Ним обращаются «Радха-Кришна» — сначала энергия (Радха), а затем источник энергии (Кришна). Даже маха-мантра обращается в первую очередь к Радхе и только потом к Кришне. Первое слово мантры Харе — звательная форма слова Хара, и повторение мантры Харе Кришна — это обращение к Матери Хара с просьбой занять в служении Господу.

Интересно, что даже ведическая литература держит в секрете истину о Шримати Радхарани. «Шримад-Бхагаватам», например, который считается самым важным ведическим произведением, упоминает о Радхарани в одном трудном для понимания тексте (10.30.28) из 18 тысяч стихов! И даже здесь слово арадхита лишь косвенно намекает, что Радха — Та единственная, кто завоевывает сердце Кришны. Но и этот стих не раскрывает Ее имени и не описывает божественных качеств. Это происходит потому, что Шукадева Госвами, рассказчик «Бхагаватам», погружается в бесконечный экстаз, произнося Ее имя.

И все же о Ней ясно упоминается в других ведических текстах, таких как «Харивамша», а также Нарадия-, Падма-, Брахманда- и Брахма-вайварта Пуранах, где подробно описаны Ее имя и качества. Личность Шримати Радхарани раскрывается великими учителями в цепи преемственности учителей и более поздних ведических работах, таких как «Гита-Говинда» и «Шри Чайтанья-Чаритамрита». В этих книгах Шримати Радхарани описана полностью: раскрыт Ее трансцендентный облик и бытие. С исключительной скрупулезностью здесь рассматривается женский аспект Бога. Шри Рамананда раскрывал самые эзотерические истины, а Махапрабху слушал его в блаженном экстазе. Не владея Собой, Господь Чайтанья лишь говорил Рамананде Райю:

— Пожалуйста, дальше, дальше, дальше...

Рамананда Райа сказал тогда Господу Чайтанье Махапрабху, что есть еще одна, в высшей степени духовная тема, которая называется према-вилас-виварта. Пытаясь описать эту эзотерическую тему, Шри Рамананда начал читать поэму, воплотившую в себе эти высшие истины. Однако Господь Чайтанья тут же закрыл Рамананде Райе рот, потому что материалисты, философы и даже спиритуалисты и преданные низшего уровня не могут проникнуть в их сокровенный смысл. Потом Махапрабху немного смягчился, и Рамананда Райа пропел два стиха, которые выражали суть духовной жизни. После того как прозвучали эти стихи, Махапрабху сказал:

— Это предел человеческой жизни, конечная цель, и лишь по твоей милости Я смог постичь ее.

Суть духовного совершенства выражена в према-вилас-виварте: в отличие от материального подобия, трансцендентная любовная привязанность в долгой разлуке приносит наслаждение. Но особая сладость такой привязанности проявляется лишь в кульминации разлуки — трансцендентном безумии (особая духовная жажда, высшее безрассудство), и иным путем этой сладости вкусить невозможно.

Господь Чайтанья и Рамананда Райа обсуждали высшую духовную философию. Шри Рамананда все глубже погружался в абсолютно духовный любовный обмен Радхи и Кришны, а Махапрабху настойчиво просил его идти дальше. Наконец Господь Чайтанья признался:

— Я пришел к тебе, чтобы понять трансцендентную любовную привязанность Божественной Четы, и теперь счастлив, потому что ты прекрасно описал ее. Из твоих чистых уст Я познал высшую любовь в сознании Кришны.

— Не знаю, как я смог говорить об этих предметах, — отвечал Шри Рамананда Райа. — Я знаю, что это Ты Своей мистической силой заставил меня говорить. Я просто повторил Твое послание.

Шри Чайтанья Махапрабху и Рамананда Райа в блаженстве провели эту ночь. Они пили нектар бесед о Кришне, опьяняющее чувство любви заставляло их танцевать, воспевая святое имя Кришны, смеяться и плакать одновременно до самого утра. Если Ишвара Пури дал Гауранге посвящение в повторение святого

имени, а Кешава Бхарати — санньясу, то высшая духовная реальность, рага-марга, открылась Ему милостью Рамананды Рая.

Вечером они снова увиделись на берегу Годавари.

Едва встретившись, они снова стали говорить о Кришне, но через некоторое время Рамананда Райа пал ниц перед Господом Чайтаньей, прижимая ко лбу Его лотосные стопы:

— Нет конца беседам о Кришне и Радхе, как нет предела Их чистой духовной любви, шуткам и играм!

Он признался:

— Ты открыл в моем сердце сокровенные истины! Точно также Господь Нараяна просветил Господа Брахму на заре творения. Сверхдуша в сердце каждого говорит не извне, а изнутри. Господь наставляет преданного во всех отношениях и делает это через сердце.

— Будь милостив, избавь меня от сомнений, что завладели моим сердцем! Но нет... Что же это?! Что происходит со мною? Сначала Ты был в облике санньяси... а сейчас я вижу Шьямасундару, мальчика-пастушка с темным цветом кожи! Ты словно прячешься за золотую куклу санньяси, и из-за этого цвет Твоего тела становится золотым, как у Шримати Радхарани! Я вижу флейту, Ты держишь ее у самых губ, я вижу, как смеются Твои лотосные глаза! Я знаю, что не сплю. Я вижу наяву, и это приводит меня в изумление! О Господь, объясни, что со мной происходит!

Шри Чайтанья Махапрабху ответил:

— Ты поглощен глубокой любовью к Кришне и потому видишь Его во всем. Все живое прославляет Верховную Личность Господа. Преисполненные любви к Кришне, трава, цветы и деревья тянутся к Нему, деревья склоняют ветки, усыпанные цветами и плодами. Из-за великой любви к Кришне они постоянно льют потоки меда. Таким видели гопи лес Вриндавана. Дорогой Рамананда, — продолжал Господь Чайтанья, — ты очень возвышенный преданный. Сердце твое постоянно живет любовью Радхи и Кришны. Поэтому, что бы ты ни увидел вокруг — все пробуждает в тебе эту память.

— О Господь! — взмолился Рамананда. — не надо Себя скрывать! Я прошу Тебя, не скрывай больше от меня нектарного лика Шьямасундары! Я понимаю, что Ты принял цвет тела

и чувства Шримати Радхарани. Ты хочешь увидеть Себя Ее глазами. Ты наслаждаешься Своей мистической шуткой и поэтому пришел как Шри Чайтанья Махапрабху. В этом облике санньяси Ты осуществишь все, что задумал. Ты пришел вкусить собственное духовное блаженство, но в то же время перевернешь весь мир. Ты затопил его океаном любви к Богу, и теперь по Своей беспричинной милости Ты явился передо мной, чтобы даровать мне освобождение. Но сейчас Ты пытаешься обмануть меня! Ты — Чайтанья, но в то же время Ты и Кришна! Что это за игры?! Молю, не шути так со Своим преданным!

И в это мгновенье Шри Чайтанья Махапрабху открыл Себя до конца. Изумленный Рамананда Райа увидел, как в Нем одновременно проявились Радха и Кришна. Блаженство ослепило и захлестнуло Рамананду Райа с такой безумной силой, что он без сил упал на землю. Он был почти без сознания. Господь Чайтанья склонился над ним и кончиками пальцев коснулся его лба. Рамананда тут же пришел в себя. Он открыл глаза и с изумлением увидел перед собой Шри Чайтанью в шафренных одеяниях санньяси.

Господь обнял Рамананду Рая и постепенно успокоил его. Потом Он сказал:

— Никто, кроме тебя, не видел Меня таким. Ты знаешь сокровенную истину обо Мне и Моих играх, и потому Я не мог скрыть от тебя Свою тайну Радхи-Кришны. Да, Мое тело темного цвета, но оно становится золотистым, когда ко Мне прикасается Радха. Она не притронется больше ни к кому, кроме сына Махараджа Нанды. В это мгновенье Я становлюсь золотистым. Я нисшел на землю с чувствами и цветом тела Шримати Радхарани, чтобы узнать вкус собственной сладости. Без Радхарани никому не дано познать духовного блаженства супружеской любви к Кришне!

Теперь тебе известно все. Твоя любовь ко Мне так чиста, что для тебя нет загадок! Но от людей Я скрываю Свою божественную природу и прошу тебя держать в секрете все, что ты видел сегодня. Никому и никогда не говори об этом. Многим Я кажусь безумцем, люди просто посмеются надо Мною.

Господь Чайтанья рассмеялся и повторил:

— Конечно же, Я — безумец! Но и ты тоже безумец, Рамананда! Поэтому мы можем понять друг друга!

Девять ночей встречались Господь Чайтанья и Рамананда Райа. Их беседы были бесконечны, им не хотелось прерываться — пусть бы этот нектар лился еще и еще!.. Но наступил день, когда Шри Чайтанья попросил у Рамананды Райа позволения отправиться дальше. Пришло время прощаться, и Господь повелел Рамананде:

— Оставь все мирские занятия и иди в Джаганнатха Пури. Я скоро вернусь туда, как только завершу паломничество по святым местам. И мы будем счастливы, живя в Нилачале и беседуя о Кришне!

На следующее утро, поднявшись с постели, Он зашел в маленький храм Ханумана, великого преданного Шри Рамачандры, поклонился и покинул берега реки Годавари.

Прославляя Господа Рамачандру, Шри Чайтанья Махапрабху прибыл на **берег Гаутами-Ганги** и совершил омовение.

Легенда гласит, что мудрец Гаутама жил на холмах Брахмагири в Трьямбакешваре с женой Ахальей. Пара прожила остаток жизни в деревне Говуру, которая после британского правления стала называться Коввур. Ахалья жила в соседнем месте Тагами, которое со временем сменило название на Тхогумми. Риши начал выращивать рисовые и другие культуры для Аннаданы.

Однажды святая корова (майа-дхену), созданная Господом Ганешей по желанию мун и по виду напоминавшая обычную корову, вошла в его обитель и начала вытаптывать рис, в то время как Гаутама сидел в медитации.

Зная, что с коровой нельзя жестоко обращаться, он положил на нее траву дарбха, и, к его удивлению, корова упала замертво. Муни и их патни (жены) вскричали: «Мы думали, что Гаутама Махариши — уттама, но он виновен в Го-хатье!». Риши хотел искупить этот грех. Он пошел в Насик и совершил аскезу Господу Трьямбакешваре (Шиве) по совету других риши. Гаутама попросил Господа освободить его от греха, сделав так, чтобы река Ганга протекла по корове. Господь Шива был доволен риши и направил Гангу в то место, где корова умерла, то есть в Говуру. Таким образом, река Годавари, рожденная в Насике, протекла

мимо поселка Коввур и, наконец, слилась с морем в Бенгальском заливе.

Продолжая Свой путь, Господь достиг **Малликарджуна-тиртхи**, где стоит храм Господа Шивы. Малликарджуна также известна как Шри Шайла, Сиридхан, Сригири, Сиригири, Шрипарвата и холм Сринагам. Это примерно в ста милях к северо-востоку от Карнулы, на южном берегу реки Кришна. Деревня окружена огромными стенами. Верховные божества этой кшетры — Господь Малликарджуна Свами, Джьотир-лингам, и его супруга Бхрамарамба Деви, которая является одной из 18-ти Маха-шакти. Оба божества сваямбху, или самопроявленные. Малликарджуна Лингам доступен всем, и любой может войти в святилище, прикоснуться к нему и совершить абхишекам и арчану, независимо от касты или вероисповедания. Это несектантское настроение поклонения является отражением настроения Господа Чайтаньи во время посещения Малликарджуна-тиртхи, где Он, несомненно, безоговорочно проявил милость ко всем падшим обусловленным душам.

Чайтанья почтил божество и благословил местных жителей на воспевание Харе Кришна мантры, а затем отправился в Аховала-Нрисимха, где долго возносил молитвы храмовому Божеству.

Аховалам (Ахобилам) расположен в районе Карнол штата Андхра-Прадеш на холмах восточных гатов, примерно в 400 км к северо-западу от Ченная.

Храм состоит из девяти святилищ Господа Нрисимхи, расположенных в круге диаметром 5 км. Помимо девяти святынь, у подножия горы есть храм Прахладаварада Варадхана. По соображениям безопасности и сложности ежедневного поклонения многие утсава-виграхи девяти святынь хранятся в этом храме.

Аховалам — это место, где Господь убил Хираньякашипу и спас Прахладу. Маха-Лакшми приняла аватару как Ченчулакшми среди ченчу, племенных охотников холмов, и вышла замуж за Господа.

Брахманда Пурана говорит, что это место когда-то было дворцом Хираньякашипу. Сила времени разрушила существующие структуры, уступив место созданным природой

горным хребтам, сохранившим место воплощения Господа Нарасимхи как Сваям Вьякта Кшетру.

Согласно Стхала Пуране, существуют две популярные легенды о происхождении слова «Аховалам». Утверждается, что девы (полубоги), засвидетельствовав потрясающий аспект Господа в форме Угра Кала, разорвавшего на куски Хираньякашипу, воспели Ему хвалу как *Ахобале* («бала» — «сила»). По другой версии, место получило название из-за большой пещеры Ахобила, где Гаруда поклонялся, совершал покаяние и осознал Господа.

Девять Нарасимха Стхал: 1. Джвала Нарасимха 2. Ахобила Нарасимха 3. Малола Нарасимха 4. Крода Нарасимха 5. Каранджа Нарасимха 6. Бхаргава Нарасимха 7. Йогананда Нарасимха 8. Кшатравата Нарасимха и 9. Павана, или святой, Нарасимха.

1. **Бхаргава Нарасимха Свами** — расположен на расстоянии двух километров от Нижнего Ахобилама, на холме, недалеко от священного пруда Бхаргава Тиртха, где Бхаргава Рама совершал аскезу.

2. **Йогананда Нарасимха Свами**

Этот храм находится к юго-востоку от Нижнего Ахобилама на расстоянии 2 км. Популярная легенда гласит, что после убийства Хираньякашипу Господь Нарасимха обучил Прахлада нескольким йогическим позам.

3. **Чатравата Нарасимха Свами**

Примерно в трех километрах от нижнего Ахобилама; изображение Божества установлено под деревом пиппал в окружении колючих кустов.

4. **Ахобила Нарасимха Свами**

Храм, расположенный в Верхнем Ахобиламе, на расстоянии восьми километров от Нижнего Ахобилама, является главным храмом и самым ранним из всех девяти храмов, находящихся там. Здесь Господь является в Своем свирепом облике Угра Нарасимхи, который является главным Божеством храма и известен как самопроявленный (Сваямбху) Ахобила Нрисимха Свами.

5. **Кродакара (Вараха) Нарасимха Свами**

Храм этого Господа находится в километре от главного храма Ахобила Нрисимха Свами в Верхнем Ахобиламе. Изображение

Божества имеет лицо кабана (вараха, или крода), и Господь там вместе со своей супругой, Лакшми.

6. Каранджа Нарасимха Свами

Это святилище расположено на расстоянии километра от Верхнего Ахобилама и 200 м от дороги, ведущей в Нижний Ахобилам. Божество установлено под деревом, которое называется Каранджа Врукшам.

7. Малола Нарасимха Свами

Почти в двух километрах от главного храма Верхнего Ахобилама находится знаменитая святыня Малола Нарасимха Свами. Здесь Божество проявлено в саумья (изящной) форме. Когда с Господом Нарасимхой присутствует Лакшми, Он известен как Малола Нарасимха Свами. Слово «малола» означает «возлюбленный Лакшми» (Ма = Лакшми, Лола = возлюбленный). Говорится, что утсава-мурти Господа явилось Шримат Адиван Сатакопе Джияру, первому Джияру Ахобила Матха. Сейчас поклонение совершает 45-й понтифик, и утсава-мурти Малола Нарасимхи преданные матха берут с собой всякий раз, совершая религиозные туры по деревням.

8. Джвала Нарасимха Свами

Храм Джвала Нрисимха Свами находится выше предыдущего, на холме Ачалачайя Меру. Это примерно в четырех километрах от храма Верхнего Ахобилам. Считается, что именно здесь яростный гнев Господа достиг своей кульминации, когда он разорвал Хираньякашипу.

9. Павана Нарасимха Свами

Рядом с вышеупомянутым храмом находится святыня Павана Нарасимхи, на берегу реки Павана, примерно в шести километрах от храма Верхний Ахобилам.

В дополнение к упомянутым святыням в Нижнем Ахобиламе есть знаменитый храм, который широко известен как Прахлада Варада Саннидхи.

Угра Стамбхам

На расстоянии восьми километров от храма Верхнего Ахобилам можно увидеть расщелину, разделяющую гору на две видимые части. Считается, что из этой расселины Господь явился в форме Нарасимхи.

Прахлада Метту

Небольшая святыня, расположенная в пещере на холме, находится между Угра Стхамбхой и Верхним Ахобиламом. Он посвящен Прахладе Нарасимхе Свами. Образ Прахлады установлен в небольшой пещере.

Вокруг этого места есть несколько святых тиртх (водоемов). Из них Рактакундам является самым важным. Господь Нарасимха, убив демона Хираньякашипу, вымыл руки в этой тиртхе, и поэтому вода все еще остается красноватой.

Далее Господь Чайтанья достиг **Сиддхаваты**. Здесь стоит **храм Господа Рамачандры и Его супруги Ситы**. Он находится в 28 км от города Кадапа и в 16 км от форта Сиддхут.

Храмовые Божества были установлены Джамбаваном. У Ханумана отдельное святилище. Согласно легенде, Рама, Лакшмана и Сита провели некоторое время в здешнем лесу во время своего изгнания. Однажды, чтобы утолить жажду Ситы, Рама пустил стрелу глубоко в землю, и оттуда хлынула сладкая вода. Позже из этого постоянного источника появились два небольших резервуара, названные Рама-тиртха и Лакшмана-тиртха. Святой-поэт Аннамачарья посетил храм и составил песни-киртаны в честь Рамы.

Господь Гауранга поклонился Божествам и вознес молитвы. В это время в храме находился некий брахман, преданный Господа Рамачандры. Он всегда воспевал святое имя Господа Рамы и читал «Рамаяну». Увидев Господа Чайтанью, брахман пригласил Его в свой дом и угостил прасадом, у него же Господь Чайтанья провел ночь. Утром Он покинул гостеприимного хозяина и на прощание благословил его.

Сканда-кшетра представляет собой 6 главных обителей Господа Муругана (Картিকেи): Палани, где Сканды дает даршан в виде ребенка (он разозлился, что ему не дали особый фрукт, в то время как Ганеша получил его); Свамималай — место, где он обучал значению омкары своего отца Шиву; Тиручендур — где он победил в битве демона Сурападамана (также известен как Таникачалам — обитель мира); Тируттани — это место, где Субраманья мирно отдыхал после женитьбы на Валли — одной из своих супруг; Тирупаранкундрам — Сканды женился

на Деваяни (дочери Индры) и поселился там; Паламудирчолай, где он дает даршан себеими супругами. Господь Чайтанья посетил **храм Картикеи в Сканда-кшетре**.

Дальше путь Господа лежал в **Триматху**, где Он почтил **Божество Вишну-Тривикрамы**. Правая рука и правая нога Божества подняты вверх. Господь явился в этой форме, чтобы исполнить желание Мриканду Риши, а также дал даршан Мудал Альварам. Первые несколько стихов Дивья Прабандхи были составлены именно там. В храме есть 11-уровневая Раджагопура высотой 192 фута (59 м), которая является третьей по величине среди храмов Вишну в Тамилнаду после башни Шрирангама и храма Андаль в Шривиллипутуре. Изначально это Кришна Кшетра, и там присутствует божество Вишну Дурги.

Но потом Шри Чайтанья неожиданно решил вернуться в Сиддхавату. Он снова пришел в дом того брахмана, который принимал Его, и брахман с прежним почтением встретил Господа Чайтанью и предложил прасад. Ожидая угощения, Господь услышал, что брахман все время поет Харе Кришна мантру. Наконец все было готово, и Господь поел, а потом спросил:

— Друг Мой, Я очень удивлен. Ты был преданным Господа Рамы и повторял Его святое имя. Что же произошло? Я слышу, ты теперь постоянно поешь Харе Кришна!

— Причина тому — Ты! — улыбаясь, ответил брахман. — С самого раннего детства я повторял святое имя Рамы, но стоило мне встретиться с Тобой, как я стал повторять святое имя Господа Кришны. Язык перестал подчиняться мне, он хочет повторять только «Кришна!». Святое Имя Рамы исчезло само собой! Еще маленьким мальчиком я воспевал славу Господу Рама и собирал из священных писаний стихи, прославляющие Его Святое Имя. Верховную Личность Господа называют Рама, потому что Он дарует духовную радость. А в «Махабхарате» говорится, что корень «Криш» означает «всепривлекательные черты Господа», а суффикс «на» — «духовное блаженство». И когда эти два слова соединяются, получается «Кришна», что означает «Абсолютная Истина». Святые имена Кришна и Рама стоят на одном уровне, и, тем не менее, писания открывают нам различие. В Падма Пуране Господь Шива говорит своей жене Дурге: «Я повторяю Святое Имя Рамы: „Рама! Рама! Рама!“ — и наслаждаюсь этим звуком. Святое

имя Рамачандры приравняется к тысяче имен Господа Вишну». А в другой Пуране говорится: «Повторение одного святого имени Господа Кришны приносит плоды троекратного повторения святого имени Господа Рамачандры». Таким образом, священные писания утверждают, что слава святого имени Кришны безгранична. Как видишь, я знал об этом, но все же не мог повторять Его святое имя, потому что с детства поклонялся Господу Рамачандре. Я чувствовал себя таким счастливым! Я мог петь славу Господу днем и ночью. Но тут в моем доме появился Ты. И с Тобой пришло святое имя Господа Кришны. С этого мгновенья мое сердце прозрело.

И брахман воскликнул, обращаясь к Господу Чайтанье:

— О Господин, я думаю, что Ты — Сам Господь Кришна. Это подсказывает мне сердце!

С этими словами он упал к лотосным стопам Шри Чайтаньи Махапрабху. Господь был очень доволен им и снова благословил, а потом покинул его дом.

В Своих странствиях Господь проходил через множество деревень, в том числе и через **деревню Вриддхакаши**, где на древнем холме Тирумукундрам, на берегу реки Манимукха-Веллар стоял **храм Господа Шивы — Вирудагиришвары** со сваямбху лингамом. Место считается эквивалентом Каши.

Покинув Вриддхакаши, Он отправился дальше и остановился в **Буддхастхане** — деревне брахманов — немного отдохнуть. Его появление привлекло в эту деревню множество людей — всем хотелось хоть раз увидеть необыкновенно привлекательного санньяси, всегда украшенного экстазом любви к Богу. Просто глядя на Него, люди начинали петь имя Кришны и становились вайшнавами.

Жители здешних мест придерживались разных верований и философских школ, но Господь в каждом пробуждал сознание Кришны, повсюду сея семена преданного служения. Охотники подискутировать не могли одержать над Ним победу, и слух о необыкновенном уме и широкой эрудиции Шри Чайтаньи Махапрабху разлетался повсюду с быстротой ветра. Шри Чайтанья разбивал в прах все аргументы, повсюду устанавливая культ бхакти, основанный на Ведах, «Веданте», «Брахма-сутре»

и философии ачинтья-бхеда-абхеда-таттва. Побезжденные Господом противники вместе со своими последователями становились вайшнавами. Даже гордые безбожники, прослышав о Господе Чайтанье, приходили взглянуть на Него.

Однажды к Господу Чайтанье подошел знаменитый проповедник буддизма, окруженный большой толпой своих учеников. Великий ученый, он хотел установить в споре со Шри Чайтаньей девять принципов буддизма.

Писания буддистов основаны, главным образом, на логике и аргументах, и Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что у них есть два пути понимания философии. Один называется Хинаяна, а другой — Махаяна, и он включает девять принципов: 1 творение вечно и потому не нуждается в творце; 2 это космическое проявление ложно; 3 «Я» — истина; 4 повторение рождения и смерти; 5 Господь Будда — единственный источник понимания истины; 6 нирвана, или уничтожение, — это конечная цель; 7 философия Будды — это единственный философский путь; 8 Веды составлены людьми; 9 чистота поступков, милосердие и проч.

Отвергая авторитет Вед, буддисты не знают ответа на вопросы о Боге, душе и духовном мире. Хотя они очень строги к себе и избегают любого насилия, цель жизни они видят в нирване — пустоте, совершая насилие над своей душой.

Вайшнавцы обычно избегают встреч с буддистами, потому что в их учении, лишенном Бога, нет и капли здравого смысла, но Шри Чайтанья Махапрабху все же вступил с ними в беседу, желая избавить их от ложной гордости. На всеобщем собрании буддисты проиграли спор: Господь разбил все их аргументы неотразимой логикой. Ответы Его прозвучали так убедительно, что возразить было нечего. Люди приветствовали бесспорную победу Шри Чайтаньи и осмеивали Его противников. Буддийский проповедник с ужасом осознал, что потерпел полное поражение от вайшнава, и вернувшись домой, в бессильной злобе затеял против Шри Чайтаньи заговор.

На следующий день буддисты снова пришли к Нему. С собой у них был большой изукрашенный поднос, полный всяких подношений, но пища эта была оскверненной, к ней нельзя было даже прикасаться. Однако буддисты сказали, что принесли маха-

прасад, и любезно подали его Чайтанье Махапрабху. Не успели они поставить поднос на землю, как в небе появилась неведомая птица, такая огромная, что заслонила своими крыльями свет! Она пролетела совсем низко над землей, схватила в свои когти поднос и взвилась в небо. От взмахов ее больших крыльев поднялись пыль и ветер. Вся оскверненная пища посыпалась прямо на головы буддистам, а вслед за нею птица выпустила из когтей и сам поднос. Тяжелая металлическая посуда с грохотом упала прямо на голову их учителю и отлетела в сторону. Поднос был не только тяжелый, но и с острыми загнутыми краями, так что учитель без сознания упал на землю, из его раны текла кровь. Видя, как мало ему осталось жить, ученики громко заплакали и стали молить Шри Чайтанью о прощении. Они обращались к Нему как к Верховной Личности Бога.

— О Господь! Пожалуйста, прости нам оскорбления! Яви Свою милость и верни к жизни нашего учителя!

— Повторяйте имена Кришны и Хари прямо в ухо вашему учителю, и как можно громче. Это вернет его к жизни! — ответил им Господь.

Так они и сделали, и очень скоро под пение святых имен Кришны, Рамы и Хари их учитель пришел в себя. Как только к нему вернулась способность говорить, он сразу подхватил пение. Все, кто видел это, пришли в великое изумление, а Шри Чайтанья Махапрабху, сын Шачи-деви, улыбнулся и неожиданно исчез! Его бросились искать, но так и не смогли найти.

Шри Чайтанья пришел в **Тирупати**, в восьми милях от которого, на холме Венката стоит храм четырехрукого Господа Вишну-Венкатешвара, где поклонялись Божеству Баладжи и Его энергиям — Шри и Бху.

В Тирупати Господь Чайтанья посетил **храм Господа Рамачандры**, а затем достиг **храма Пана-Нрисимхи**, который находится в провинции Кришна на холме Мангалагири, в семи милях от города Веджаойада. Говорят, что человеку достаточно отсчитать ровно сто шагов, чтобы оказаться в храме, где, по преданию, до сих пор хранится раковина Самого Господа Кришны.

Господа здесь также называют **Сударшана Нарасимхасвами**. Легенда гласит, что ракшаса Намучи после великой аскезы

получил дар от Брахмы, что он не будет убит ничем, что является влажным или сухим. Он стал беспокоить Индру и деватов. Воодушевленный и поддерживаемый Господом Вишну, Индра начал уничтожение армии ракшаса Намучи, который находился в пещере в сукшмакараме (тонком теле), отказавшись от своего стхулакарама (физического проявления). Индра окунул Сударшану, диск Господа Вишну, в пену океана, и направил его в пещеру. Господь Вишну, проявив себя в центре диска, уничтожил прана-ваю (жизненное дыхание) ракшаса огнем своего выдоха. Таким образом, Он получил имя Сударшана Нарасимха. Кровь, которая вытекла из тела ракшаса, похоже, образовала пруд у подножия холма. Сами деваты не смогли противостоять огню гнева Господа и молились об Его умиротворении. Господь принял амритам (нектар) и успокоился (остыл). Это было в Крита-югу. Господь сказал, что Он будет доволен подношением топленого масла в Трета-югу, молоком в Двапара-югу и панакам (сиропом джаггери) в Кали-югу. Поэтому в нашу эпоху Господа называют Панакала Лакшми-Нарасимхасвами.

Говорится, что здесь Господь существует самопроизвольно. В храме нет Его мурти, а только рот, открытый на 15 см. Он прикрыт металлическим изображением лица Господа. Храм открыт только до полудня, поскольку считается, что деваты проводят пуджи ночью. Господь принимает сироп джаггери как подношение в раковине. Его выливают в уста Господа, и при этом отчетливо слышен булькающий звук, как будто Господь действительно пьет, и звук становится все пронзительнее и пронзительнее. Через некоторое время звук прекращается, и оставшийся сироп выливается наружу. Это явление случается не один раз, а постоянно в течение дня, когда преданные предлагают панакам. Интересно отметить, что ни одного муравья не видно ни рядом с Господом, ни вокруг храма, несмотря на подношение такого количества сиропа джаггери.

В экстатической любви Шри Чайтанья Махапрабху вознес молитвы Господу Нрисимхе, и люди с изумлением взирали на Него.

В Шива-Канчи Чайтанья Махапрабху посетил **божество Господа Шивы**. В этом древнейшем храме хранятся сотни

святынь Господа Шивы. Силой Своего влияния Шри Чайтанья обратил всех преданных Господа Шивы в вайшнавов.

Гаруда Пурана перечисляет семь городов, которые предоставляют мокшу, а именно: Айодхья, Мадхура, Харидвар, Варанаси, Авантика, Дварака и Канчипурам.

Канчи был столицей Паллавов, известной как город тысячи храмов. Эта земля многих святых, включая Альваров и ачарьев Шри-сампрадаи. Там, по крайней мере, 15 крупных храмов Вишну, около 108 основных храмов Шивы и множество маленьких храмов.

В Шива-Канчи древний храм **Кайласанатха** с 58-ю святынями, построенными из песчаника. **Храм Экамбарешвары** — самый большой храм, прославленный Наянмарами, где Лингам представляет элемент Земли среди Панчабхут.

Парвати-деви совершала аскезу под манговым деревом, чтобы выйти замуж за Господа Шиву. Шива наслал препятствия, такие как огонь и вода, чтобы проверить ее стойкость. Господь Вишну появился как Нилатхингалтхундатхан, охладил огонь Своим взглядом и приказал водам Ганги не беспокоить Парвати. Она сделала лингам Шивы из песка — Притхви Лингам.

В **Вишну-Канчи**, что находится в пяти милях от Шива-канчи, Махапрабху увидел **Божества Лакшми-Нараяны** и выразил Им почтение. Два дня Господь провел там, танцуя и воспевая в экстазе. Люди становились преданными Господа Кришны, просто видя Его.

Эта кшетра упоминается в Падма Пуране и Курма Пуране. В Шри-сампрадае храм известен как Перумал Ковил. Главное **Божество** — **Варадараджа**, богиня — Перун-деви. Кшетра появилась в результате огненного жертвоприношения Брахмы («Ка» — «Брахма», «анчи» — «поклонение»). Оригинальное Божество, сделанное из фигового дерева, находится внутри резервуара, Его достают раз в 40 лет, последний раз — в 2019 году. Божеству Варадараджа служили Рамануджа, Тирукаччи Намби (Канчипурна) и многие другие ачарьи. Господь защитил Рамануджу в форме охотника и его жены, когда того хотел убить Ядава Пракаша. Рамануджа был мгновенно перенесен в Канчи.

Посетив **Трималай**, Шри Чайтанья Махапрабху пошел взглянуть на **Трикалахасты**. Это место знаменито своим **храмом Господа Шивы**, который стоит на южном берегу реки Суварнамукхи. Говорят, что Господь Шива явился в этом месте бхакте Маркандее, чтобы научить его, что только Гуру может проповедовать непостижимые истины, и потому известен как Брахма, Вишну и Махешвара. Это единственный храм, который остается открытым даже во время солнечного или лунного затмения.

В **Пакши-тиртхе** Господь снова посетил храм Шивы, который стоит на холме Ведагири (или Ведачалам). Пакши-тиртха, также называемая Тирукалукундрам, расположена в 15 км к юго-востоку от Ченгалпета и в 17 км к западу от Махабалипурама — известного храмового города Тамилнаду.

Этот храм называют **храмом Вирудагиришвары**, или храмом орла. Две птицы посещали храм каждый день, чтобы принять остатки пищи Господа Шивы — подношения, сделанного из риса, пшеницы, топленого масла и сахара — из рук храмового священнослужителя. Господь проклял двух мудрецов принять облик птиц. Они перестали прилетать в 1998 году. Шанку-тиртха каждые 12 лет производит новую раковину. У подножия холмов находятся божества Тирупурасундари и Бхактавачалешвары.

Во **Вриддхаколе (Шри Мушнам)** Господь Чайтанья посетил **храм Шветаварахи** (или Бхуваарахи). О нем есть упоминание в Нарада Пуране. Это одна из восьми Сваямвьякта Кшетр (Шри Рангам, Шримушнам, Тирупати, Ванамамалаи, Салиграм, Наимишаранья, Пушкар, Бадри). Каменный храм стоит в 12-ти милях от Вриддхачалам, и поклоняются там Божеству белого вепря, над которым раскинул Свои клобуки божественный змей Шеша-Нага. Божество состоит из Шалиграма.

Говорится, что умирая, царь демонов пожелал, чтобы Вишну повернулся в его сторону, и Господь так и сделал. Поэтому главное Божество обращено лицом к югу, в то время как Его тело повернуто к преданным в западном направлении. Утсава-мурти Йога Варахасвами по просьбе Бху-деви демонстрирует обычные черты Вишну с раковиной и чакрой в руках. Нитья Пушкарини-тиртха создана из пота Господа.

Следующим местом был **Чидамбарам**. Это единственное божество Господа Шивы в танцующей форме. Чидамбарам представляет элемент Акаши среди Панчабхут. Покрытая золотом крыша над святилищем указывает на дом Господа Шивы в трех формах: танцующий **Господь Натараджа**; «полуформа» — кристальный лингам Чандрамаулишвара; «бесформенный» — как пустое пространство в святилище.

Затем Господь Чайтанья пришел в храм Господа Шивы, где божество Питамбара одето в желтые одежды. Следующим был **храм Шияли-Бхайрави** (другая форма богини Дурги) в **Сиркали** Саттанаттаре, рядом с которым находится большое озеро. Здесь поклоняются трем различным формам Шивы: Шивалингаму (Бхраммапуришвара) внизу, колоссальному изображению Умы-Махешвары (Тониаппар) на среднем уровне и Бхайраве (Саттанатару) на верхнем уровне.

Говорят, один маленький мальчик, преданный Господа Шивы, пришел в этот храм, и богиня Дурга, Бхайрави, накормила его своим молоком на берегу храмового водоема. Позже ребенок написал Теварам — каноническую литературу о Шиве и Тиругнанасамбандаре, став одним из самых почитаемых шиваитских поэтов Южной Индии.

Затем Шри Чайтанья Махапрабху, сын матери Шачи, вступил на берега священной реки **Кавери**.

В **Го-Самадже** (Гопури/Гомал) Он увидел **храм Господа Шивы — Шри Крупакупаресвары**. Парвати однажды игриво закрыла глаза Господу Шиве, а позже спустилась в виде коровы и поклонялась Господу Шиве, отсюда и название этого места. Здесь олицетворенные Веды предлагали поклонение Шиве. Они продолжают поклоняться Господу в форме деревьев и растений, потому место называют Ведаранья, или Ведавана. Господь Чайтанья поклонился божеству Шивы в Ведаване, а затем посетил еще одно божество Шивы — **Амриталинга** в Амритагнатешваре-Абхираме. Посещая храмы Господа Шивы, Он обращал шиваитов в преданных Господа Кришны.

Когда девы и асуры пахтали океан, они забыли о поклонении Ганеше, с которого следует начинать любое серьезное дело. Ганеша, обиженный на непреднамеренное пренебрежение полубогов, украл горшок амриты и спрятал его в Тируккадайюре.

Находясь там, Ганеша создал Шива-лингам, посвященный его отцу и матери, и налил на него немного амриты. Поэтому считается, что Шива-лингам в этом храме обладает силой даровать своим прихожанам долголетие.

Господь Шива здесь известен как Мритьюнджая за то, что он спас Маркендею от безвременной смерти.

В **Дева-стхане** Господь Чайтанья пришел в **храм Господа Вишну** и беседовал здесь с вайшнавами из ученической преемственности Рамануджачарьи.

В Кумбхакарна-Капале (**Кумбхаконаме**) Шри Чайтанья увидел большое озеро, а рядом святое место **Шива-кшетра**, где стоит храм Господа Шивы. В этом известном храмовом городе 12 храмов Шивы и 5 храмов Вишну: храм Шарангапани (Аравамудхана), храм Чакрапани, храм Рамасвами, храм Раджагопаласвами и храм Варахаперумала.

Название «Кумбаконам» переводится примерно как «край горшка» (кумбхи). Кумбха Брахмы содержит семя всех живых существ на Земле. Считается, что она была перемещена во время пралаи (затопления Вселенной) и, в конечном итоге, оказалась в том месте, где сейчас стоит Кумбхаконам. Город находится в районе Танджор, где расположен наиболее важный храм Брихадишвара.

После этого Шри Чайтанья посетил **Папанашану**. Там есть три основных храма: **храм Паллаиванатха Свами**, построенный Чолами, **храм Шриниваса Перумала** и **храм 108 Шивалаям**. Место расположено в 25 км от Танджавура и в 15 км от Кумбаконама. Храм Тируадханур — место, где камадену совершила покаяние, чтобы увидеть Господа. Господь с мерной чашей дал даршан Тирумангай Альвару.

Из Папанашаны Господь Чайтанья шел на запад берегом **Кавери**. Наконец жарким летним днем в конце июля Он достиг святого места, которое называется **Шри Ранга-кшетра**.

Как только Господь Чайтанья увидел семь величественных стен, окружающих храм, и возвышающиеся ворота, радость закипела в Его сердце. Он принял в реке омовение и вошел в храм, вознося молитвы Господу в почтительном поклоне. Храм был полон народа, но Господь никого не замечал. Экстаз нарастал в Нем, Он уже не владел Собой от любви к Кришне и громко пел

святые имена, танцуя перед алтарем. Люди застыли от удивления, глядя на Него.

Во власти божественной любви Гауранга выкрикивал имена Хари, и все вокруг невольно вторили Ему. Телом, золотистым, как гора Сумеру, Он был подобен древу желаний, украшенному цветами и плодами Кришна-премы.

В толпе в это время оказался один брахман по имени Венката Бхатта — во всех отношениях образованный человек, искренний преданный Господа Ранганатхи. Он принадлежал к одному из ответвлений Рамануджа-сампрадаи, которое называется Вадакалаи (южная ветвь). Вместе с двумя братьями, Тирумаллой и Прабодханандой, и семилетним сыном Гопалом он жил близ храма Ранганатхи. Как и подобает брахманам, они служили Божеству, естественным образом принадлежа к Шри-сампрадае, одной из четырех истинных ветвей ученической преемственности. Они отдавали предпочтение форме Лакшми-Нараяны, поклоняясь великолепию и величию Господа, и не ведали о сладости служения Радхе-Кришне.

Когда Шри Чайтанья успокоился, брахман подошел к Нему. Выразив глубокое почтение, Венката Бхатта пригласил Шри Чайтанью к себе в дом. Там он омыл Господу стопы и вместе со всеми домашними выпил эту святую воду, а потом предложил Шри Чайтанье прасад. Пока Господь принимал пищу, он попросил:

— Будь милостив ко мне, проведи чатурмасью в моем доме и спаси меня, рассказывая мне о лилах Господа Шри Кришны.

Господь Чайтанья согласился остаться в доме Венкаты Бхатты на четыре месяца дождей. Свои дни Он проводил в беседах об играх Господа Кришны с Венкатой, Тирумалой и Прабодханандой Сарасвати, что доставляло Ему наслаждение. Маленький Гопал, сын Венкаты, все время служил Господу, подавая прасад и внимательно слушая Его беседы с отцом. Его сердце стало собственностью Господа Чайтаньи.

Каждый день Господь Чайтанья принимал положенные омовения в реке Кавери и ранним утром посещал **храм Ранганатхи**, чтобы увидеть Божество. Иногда Он чувствовал острую разлуку с Господом Джаганнатхой, Баладевой и Субхадрой — почитаемыми Божествами Нилачалы, которые всегда глубоко волновали Его, повергая в экстатический транс.

Тоскуя, Шри Чайтанья Сам вырезал из дерева Джаганнатху, Баладеву и Субхадру, и эти священные Божества до сих принимают поклонение Своих преданных в храме Шри Джаганнатха Матх на северной Читре. И по сей день потомки Венката Бхатты очень благосклонно относятся к членам ИСККОН, представляющим Господа Чайтанью. Их нынешний глава Мурари Бхатта после посещения Шри Рангама преданными вместе с Радханатхой Махараджем выразился так: «За последние два дня я почувствовал, что моя семья увеличилась на 2000 человек!».

Иногда Махапрабху с киртаном выходил на улицу, и Его красота и экстатическое волнение изумляли людей. Тысячами они приходили увидеть Господа и, не в силах устоять, отдавались пению и танцам, словно какая-то неведомая сила овладевала ими. Когда киртана заканчивалась, жизни их уже принадлежали Господу Чайтанье.

Все любовались, глядя, как Шри Чайтанья танцевал в храме перед Божеством Ранганатхи, и когда они видели Его, то избавлялись от всех несчастий и страданий. Сотни тысяч людей отовсюду стекались сюда, чтобы увидеть Шри Чайтанью. Милостью Господа они начинали петь Харе Кришна мантру, забывали обо всех невзгодах и становились вайшнавами.

Господа Чайтанью ежедневно посещали брахманы-вайшнавцы Ранга-кшетры, чтобы почтить Его прасадом. Однако здесь жило так много брахманов, что далеко не всем выпадала удача предложить прасад Господу.

Каждый день в храм приходил один брахман-вайшнав и в великом трансцендентном экстазе читал все восемнадцать глав «Бхагавад-гиты». За неправильное произношение его иногда ругали, а иногда поднимали на смех, однако он не обращал на это внимания. Чтение «Бхагавад-гиты» приносило ему такое блаженство, что сам он все время был очень счастлив. Когда брахман читал Гиту, его тело преображалось: волосы на теле вставали дыбом, из глаз потоками лились слезы, тело его трепетало и покрывалось потом. Увидев это, Шри Чайтанья Махапрабху очень обрадовался.

Шри Чайтанье доставляло наслаждение наблюдать за этим искренним человеком, и однажды Он решил обратиться к нему:

— Дорогой друг, какая часть «Бхагавад-гиты» приносит тебе такое необычайное блаженство?

— О господин, я неграмотный, — откровенно признался брахман, — и не знаю значения слов. Иногда я читаю святую «Гиту» правильно, а иногда делаю ошибки. Но все же я продолжаю это делать, потому что такова была воля моего духовного учителя!

— В моей «Гите» есть несколько картинок, и когда я вижу Господа Кришну возничим колесницы Арджуны, я чувствую невыразимое счастье. Он так красив! У Него темное лицо, а в лотосных руках Он держит вожжи. Он стоит в колеснице и наставляет Арджуну! Когда я рассматриваю «Гиту», мне кажется, будто каждая ее страница отмечена прекрасными качествами Господа. Поэтому я не могу от нее оторваться, пока не закончу, хоть и не умею читать.

— Тебе, без сомнения, открылся истинный смысл «Бхагавад-гиты», — без тени улыбки ответил Господь. — Неважно, умеешь ты читать или нет, ты обладаешь духовным видением.

С этими словами Господь обнял брахмана, а брахман упал Ему в ноги, коснулся лотосных стоп и заплакал.

— Увидев Тебя, я стал в два раза счастливей. Это значит, что Ты и есть Сам Господь Кришна.

В награду за свою любовь и преданность Кришне неграмотный брахман очистился и обрел просветление. Господь Чайтанья Сам обучил его сокровенному знанию о Кришне, более того, Он раскрыл тайну Своего появления на Земле, однако попросил никому не разглашать ее. Неграмотный брахман стал великим преданным Шри Чайтаньи Махапрабху. Все месяцы, что провел Господь в Шри Ранга-кшетре, они не расставались и были счастливы.

Как вайшнав Рамануджа-сампрадаи Венката Бхатта поклонялся Божествам Лакшми-Нараяны. Видя его искреннюю преданность Господу, Шри Чайтанья Махапрабху был очень доволен. Благодаря постоянному общению Шри Чайтанья Махапрабху и Венката Бхатта постепенно стали друзьями. Часто бывало так, что, обсуждая различные формы Господа, они смеялись и шутили.

Однажды Господь Чайтанья сказал Венката Бхатте:

— Ты поклоняешься Лакшми, богине удачи, самой чистой и целомудренной женщине во всем творении, которая никогда не покидает груди своего супруга, Господа Нараяны. А Мой Бог — это Шри Кришна, пастушок из Вриндавана. Скажи, почему же тогда Лакшми ищет встречи с Моим Господом? Ради того, чтобы встретиться с Кришной, Лакшми отказалась от всех трансцендентных наслаждений, доступных на Вайкунтхе, и долгое время блюла суровые обеты, налагала на себя аскезу и во всем ограничивала себя.

Гопи, пастушки Вриндавана, не привлекаются формой Господа Вишну. Однажды Господь Шри Кришна, желая развлечься, принял облик Нараяны. У Него было четыре победоносных руки и удивительно красивая внешность. Но когда гопи увидели этот исполненный величия образ, их экстаз прервался. Они выразили Ему почтение и спросили: «А Кришна где? Нараяна, Ты нашего Кришну не видел?» — и пошли Его искать. Но Лакшми, увидев танец раса, спустилась в Махаван во Вриндаване, чтобы совершать аскезы. Этот лес находится на другом берегу Ямуны, и она не могла даже пересечь реку, чтобы получить доступ к тому месту, где Господь Кришна совершает Свою раса-лилу.

Венката Бхатта отвечал:

— Господь Кришна и Господь Нараяна не отличны друг от друга. Верная жена стремится к общению со своим мужем, кем бы он ни оделся. Однако в играх Кришны больше веселья, поэтому они доставляют больше наслаждения. Кришна являет игры духовной любви и этим превосходит Нараяну, поэтому Лакшми ищет с Ним встречи.

Богиня процветания не считала, что, вступив в отношения с Кришной, она нарушила обет супружеской верности. Более того, она рассчитывала, оказавшись в обществе Кришны, насладиться танцем раса. Лакшми, богиня процветания, тоже имеет право вкушать духовное блаженство. Как же можно упрекать ее за то, что она пожелала насладиться с Кришной?

Господь Чайтанья Махапрабху ответил:

— В этом желании Богини удачи нет ничего плохого, но она никогда не сможет войти в танец раса Господа Кришны и гопи. Их

великая любовь друг к другу недоступна не только для Лакшми, но и для всех остальных обитателей духовного царства.

В Писаниях сказано: «Когда во время раса-лилы Господь Шри Кришна танцевал с гопи, Его руки обвивали их шеи. Господь никогда не оказывал такого трансцендентного знака внимания богине процветания или другим Своим супругам в духовном мире. Об этом не могут даже мечтать прекраснейшие из небожительниц, чье сияние и благоухание делает их похожими на цветок лотоса. Что же тогда говорить о простых земных женщинах, даже если с материальной точки зрения они весьма красивы?»

— Теперь ответь Мне, почему Лакшми не может танцевать с Кришной, тогда как мудрецы, постигшие ведическое знание, сумели сделать это и стали общаться с Кришной?

Венката сказал:

«Великие мудрецы укрощают ум и чувства, занимаясь мистической йогой и управляя дыханием. С помощью мистической йоги они обретают способность видеть в своем сердце Сверхдушу и, в конце концов, входят в безличный Брахман, хотя того же положения благодаря памятованию о Верховном Господе достигают Его враги. Однако гопи, девушки Враджа, привлеченные красотой Кришны, просто хотели обнимать Его. Так гопи удалось вкусить нектар лотосных стоп Господа. И мы, Упанишады, следуя примеру гопи, тоже можем вкусить нектар Его лотосных стоп».

Чайтанья Махапрабху ответил:

— Ты процитировал стих, который начинается со слов «сиддхантатас ту абхеде апи». Однако стих этот сам по себе является доказательством того, что Кришна — Верховная Личность Бога.

«Все перечисленные воплощения представляют собой либо полные воплощения, либо части полных воплощений пуруша-аватар, однако Господь Шри Кришна — изначальная Личность Бога. Эти воплощения нисходят в разные эпохи, когда в мире по вине врагов Индры возникают беспорядки».

— Дорогой Венката Бхатта, пожалуйста, отбрось всякие сомнения. Господь Нараяна, исполненная великолепия ипостась Кришны, пленяет умы богини процветания и ее последователей.

Но у Господа Кришны есть особенное качество: раса супружеской любви к Нему пленяет сердца всех. Найти прибежище у лотосных стоп Шри Кришны может тот, кто следует примеру жителей планеты Голоки Вриндавана. Они не знают, что Кришна — Сам Бог, Верховная Личность. Для них неприемлемо преклонение перед величием Господа. Тот, кто поклоняется Господу, идя по стопам жителей Враджабхуми, достигает Господа на трансцендентной планете Враджа, где Его знают как сына Махараджи Нанды.

Шрути-ганы, знатоки ведических писаний, поклонялись Господу Кришне в экстазе гопи, идя по их стопам. Мудрецы, олицетворяющие ведические гимны, обрели тела, подобные телам гопи, и родились во Враджабхуми. В этих телах они получили дозволение участвовать в раса-лиле, танце Господа. Господь Кришна принадлежит к племени пастухов, и Его возлюбленными являются гопи.

Лакшми хотела наслаждаться Кришной, оставаясь в роли Богини процветания, она не пожелала расстаться со своим положением. Поклоняясь Кришне, она не шла по стопам гопи. Верховная Личность Бога, Кришна, пленил сердце богини процветания, однако Господь Нараяна не способен пленить сердце гопи. Это свидетельствует о превосходстве Кришны.

Даже лучшие из знатоков писаний не в состоянии понять экстатические чувства гопи, полностью сосредоточенные на изначальном образе Господа Кришны, сына Махараджи Нанды. Непостижимые переживания гопи в отношениях экстатической парама-расы с Кришной составляют величайшую тайну духовной жизни.

Венката Бхатта признался:

— Я — обычный человек. Твои игры непостижимы! Поэтому все, что Ты скажешь мне, я приму за истину! Ты показал мне превосходство любви над силой, превосходство наслаждения над богатством и превосходство Кришны над Нараяной. Всю жизнь я поклонялся Лакшми-Нараяне и теперь по Их милости могу видеть Твои лотосные стопы. Ты Сам объяснил мне величие преданного служения Господу Кришне, и в этом моя великая удача!

Господь продолжал:

— Заключение шаштр таково: между Господом Кришной и Господом Нараяной нет разницы, ибо Они суть одно. Точно так же нет разницы между гопи и богиней процветания, ибо они тоже суть одно. Богиня процветания наслаждается обществом Кришны через гопи. Не следует проводить различие между разными образами Господа, ибо такое умонастроение оскорбительно. Между трансцендентными формами Господа нет никакой разницы. Своим существованием они обязаны разным видам привязанности, которую к Господу питают разные преданные. В действительности, Господь один, однако Он проявляет Себя во множестве форм, просто чтобы доставить удовольствие Своим преданным.

В разных оправах камень вайдурья меняет цвет и потому выглядит по-разному. Аналогичным образом, в соответствии с экстатической медитацией преданного, Господь, которого называют Ачьютой («Непогрешимым»), принимает разные облики, хотя, в сущности, Он один.

Венката Бхатта ответил на это:

— Теперь я понимаю, что преданное служение Господу Кришне — это наивысший вид поклонения. Ты объяснил мне эту истину, и благодаря Твоей беспричинной милости жизнь моя увенчалась успехом.

Когда чатурмасья подошла к концу, Шри Чайтанья Махапрабху, заручившись согласием Венкаты Бхатты и посетив на прощание Шри Рангу, продолжил путешествие на юг Индии.

Венката Бхатта хотел отправиться с Господом и не желал возвращаться домой. Шри Чайтанье Махапрабху стоило больших усилий уговорить его остаться.

— Я хочу идти с Тобой! Не оставляй меня здесь, что я буду делать один здесь?

Но Господь Чайтанья сказал:

— Оставайся здесь. Ты великий преданный Ранганатхи. Ты любишь эту форму, и Господь проявил Себя для тебя в этом облике, и ты должен служить Ему. Это твой долг, исполняй свой долг здесь.

Когда Господь ушел, Венката Бхатта упал на землю без чувств.

Пока Чайтанья Махапрабху оставался в Шрирангаме, все знали, что Сам Верховный Господь живет здесь. Глядя на Него,

жители вспоминали Альваров. Это вечная лила, нитья-лила Господа Чайтаньи, всегда проходит здесь, в этом месте. В каждую чатурмасью Господь Чайтанья совершает здесь аскезу, ходит каждый день к Господу Ранганатхе, получает Его даршан и поет здесь Свой киртан. А река Кавери, после того, как Господь омылся в ней, стала самой чистой из рек.

Ученики Шрилы Бхактисидханты Сарасвати установили недалеко от ворот Шри Рангама **Пада-питху** (небольшой мемориал с изображением стоп Господа Чайтаньи). Сейчас за этой Пада-питхой следят местные преданные ИСККОН.

Дорога все дальше вела Господа Чайтанью от одного святого места к другому. Он не чувствовал усталости и был счастлив, постоянно воспевая святое имя Кришны. Скоро Он достиг **холма Ришабха**, расположенного к югу от Карнати в провинции Мадур, также известного как Алагар малаи (**Тирумалирунчолай**). Дхарма в образе быка совершил здесь покаяние, а Господь благословил Малаядхваджа Пандья и Мандуку Риши (Сутапариши). Сюда сошла священная **Нупура Ганга**, о которой говорится в Брахманда- и Вамана Пуранах.

Ришабха Парвата распространяется на Кодайканал, Западные Гаты, до конца Карнатаки. В двенадцати милях к северу находится **лес Кутакачала**, где Господь Ришабхадев предал Себя огню. Господь Чайтанья посетил здешний **храм Господа Нараяны**. Глядя на Божество, Он вознес молитвы и поклонился. Услыхав, что у холма Ришабхи сейчас находится Парамананда Пури, не откладывая, Он поспешил увидеться с ним.

Шри Чайтанья Махапрабху почтительно поклонился, коснувшись его лотосных стоп. А счастливый Парамананда Пури обнял Господа.

— Теперь глаза Мои и мысли, сама жизнь в отречении обрели совершенство! — воскликнул Шри Чайтанья. — В твоём лице предо Мной сегодня явился сам Мадхавендра Пури!

Они смотрели друг на друга, и слезы любви застилали им глаза. Парамананда вспомнил слова своего гурудева Мадхавендры Пури, который прочитал стих из Ваю Пураны: «В начале Кали-юги Господь Нараяна придет на Землю, Его тело будет золотого цвета. Приняв санньясу, Он поселится в Пурушоттама-кшетре, у стоп Господа Джаганнатхи».

Мадхавендра Пури также сказал Парамананде Пури:

— Во тьме Кали-юги наступит тот благословенный час, когда явится на Землю Сам Господь Кришна, чтобы обучить людей санкиртане. Его трансцендентное тело будет золотого цвета, с длинными, до колен, руками. Высокого роста, Своими могучими плечами Он будет напоминать льва, а крепкой шеей — слона. Распускающиеся лотосы станут Его глазами. Океан сострадания и вместилище премы, Господь щедро прольет Свою милость на страждущее человечество. К сожалению, я не увижу этих игр. Если тебе так повезет и ты увидишь Гаурангу, пожалуйста, вспомни обо мне!

Пока они, радостные, беседовали, их пригласил к себе в дом какой-то брахман, где они провели три блаженных дня, вспоминая игры Господа Кришны.

— Куда ты направляешься сейчас? — спросил Господь Парамананду Пури.

— Я хочу поклониться Господу Джаганнатхе, — ответил он, — а потом думал пойти в Бенгалию.

— Нет-нет, — возразил Шри Чайтанья, — подожди Меня в Джаганнатха Пури. Скоро Я вернусь из этого путешествия. Я хочу побыть с тобой и послушать, как сладко ты рассказываешь о Кришне. Прошу, окажи такую милость!

Парамананда Пури согласился, и на этом они простились. Каждый пошел своей дорогой, у обоих на душе было легко и радостно.

Затем Господь Шри Чайтанья Махапрабху продолжил Свое путешествие и вскоре достиг святой **Шри Шайлы**.

Предание гласит, что здесь живет Господь Шива со своей супругой Парвати, а также Господь Брахма и все полубоги. И словно в подтверждение легенды, Господь Чайтанья повстречал здесь двух брахманов-паломников. Один из них подал Шри Чайтанье милостыню и пригласил Его в тихое уединенное место поговорить о Кришне. В действительности, под видом брахманов в Шри Шайлу, желая увидеть Господа Чайтанью, пришли Господь Шива и его супруга Парвати. Шри Чайтанья очень обрадовался этой встрече и провел с ними три благословенных дня, но беседы их останутся сокровенной тайной. Наконец Господь Чайтанья попросил у Господа Шивы позволения отправиться дальше.

Далее Господь отправился в **Камакоштхи-пури**. В храме Канчиверам Канчи Камакши «ка» означает богиню Сарасвати, «ма» означает Лакшми, а «акши» значит «глаза». Обе они представлены в виде двух глаз божества. Богиня сидит в позе падмасаны, в четырех руках держит сахарный тростник и лотос, в верхней правой руке у нее попугай, в двух других — паша и анкус (аркан и стрекало). На ее лбу Чендраперай — полумесяц.

В этом районе 14 главных храмов Вишну (Дивья-деш).

Также поблизости находятся **храм Варадараджа** (Вишну Канчи) и Шива Канчи. Там же Канчи Камакоти Питам (матх Шанкары). Ади Шанкарачария сочинил и спел «Саундарья Лахари» и установил Шри Чакру в этом храме. Это одна из мокша-кшетр.

После этого Господь направился к берегам реки Критамалы, которая сейчас называется Бхагай. Это была **Южная Матхура (Мадурай)**, обитель преданных Шивы. Шайвакшетра, что находилась рядом, была чудесным местом: повсюду горы и леса. Недалеко стояли два храма Господа Шивы — Рамешвара и Сундарешвара, а также величественный **храм Минакши-деви**.

Мадура Минакши — воплощение богини Парвати; Господь Шива известен как Сундарешвара. «Мина» означает «рыба» и «акши» — «глаза»; она защищает преданных своими глазами, как рыба. Она появилась благодаря Путра Камешти Ягье в ответ на молитвы Малаядваджа Пандьи, 2-го царя Пандьи, и его жены Канчанамалаи. Она родилась с тремя грудями, и небесный голос объявил, что одна из них исчезнет, как только она встретит своего будущего мужа. Ее отец назвал ее «Тадатагай» и научил 64 видам искусства. Она вела войну в трех мирах и всегда побеждала, а затем напала на гору Кайлас. Она победила бхутаганов, но, увидев Господа Шиву, застеснялась и поняла, что он был ее Владыкой. Минакши вернулась в Мадурай, была коронована и вышла замуж за Господа Шиву / Сундарешвару. Известна как богиня-воительница. Ее правая сторона малинового цвета, а левая более темная.

Мадураю 2500 лет. Оригинальный храм был построен Кулашекхара Пандьей. В 14-м веке его разграбил могольский полководец Малик Кафур; позже храм восстановил Вишванатх Наяка в 16-м веке. Согласно шилпа шастре, храм Минакши

расположен на реке Вайгай и имеет 14 гопурамов, самый высокий из которых 54 м (170 футов) в высоту и покрыт множеством разноцветных каменных фигур. Над главными святилищами / Гарбха грихами два золотых вимана.

Храм изображен на официальной печати Тамилнаду. В Ашта Шакти Мандапе 1008 светильников, которые зажигают, давая обеты. Большой пруд с лотосами Потрамараикулам — «Академия поэтов», Храм тысячи колонн; за его пределами находятся пять музыкальных колонн, которые при ударе по ним производят различные музыкальные ноты — сапташвары карнатической музыки.

Здесь, в Южной Матхуре, Господь Чайтанья познакомился с брахманом Рамадасом Випрой, великим преданным Господа Рамачандры.

Вся округа почитала его, как святого, потому что он беззаветно служил Господу Рамачандре, отбросив мирские желания и занятия. Рамадас Випра пригласил Шри Чайтанью к себе, чтобы Господь мог немного отдохнуть и принять прасад. Они спустились к берегу реки Критамала, и Господь увидел небольшой домик, похожий на лесную хижину, который одиноко стоял у самого берега. Был полдень, когда Господь Чайтанья совершил омовение в реке и вошел в дом, надеясь что-нибудь поесть, но увидел, что хозяин еще ничего не готовил.

— Дорогой Рамадас, — обратился к нему Шри Чайтанья, — уже полдень, а ты еще ничего не приготовил. Что-нибудь случилось?

— О Господь, — ответил Рамадас Випра, — мы живем в лесу и соблюдаем обеты отшельников. Поэтому бывает, что нам не из чего готовить еду. Когда Господь Рама, Сита и Лакшман удалились в лес, Они тоже жили суровой жизнью аскетов. Лакшман приносил из леса дикие овощи, плоды и съедобные корни, и тогда Сита начинала готовить еду.

Шри Чайтанья был очень доволен Рамадасом, которого целиком поглощали мысли о Господе. Около трех часов пополудни брахман, наконец, приготовил прасад. Он щедро угостил своего гостя, но сам не притронулся к еде. Вид у него был печальный.

— Почему ты ничего не ешь? — спросил Шри Чайтанья. — Что так печалит тебя? Может, случилась какая-то беда?

— У меня на сердце так тяжело, — вздохнул брахман, — что лучше бы мне броситься в огонь или в реку! Сита — это мать Вселенной, Верховная Богиня Удачи, а нечестивый демон Равана прикоснулся к Ней! Это сокрушает мое сердце! Я чувствую себя таким несчастным, что лучше мне не жить! Я горю, как в огне, и все же жизнь не покидает меня!

— Выкинь эти мысли из головы! — улыбкой ответил Господь Чайтанья. — Ты же ученый человек. Ты должен знать, что Сита-деви очень дорога Верховному Господу Рамачандре. Разве есть у Него кто-нибудь дороже Ситы? Ее тело нематериально, оно духовно и исполнено вечного блаженства. Невозможно увидеть Ситу, если глаза не умащены бальзамом любви к Богу, не то, что прикоснуться! Это только кажется, что Равана украл Ситу. Он тоже так думал, но, на самом деле, Равана унес с собой лишь Ее подобие. Как только он появился перед Ситой, Она тут же исчезла, но, чтобы обмануть демона, она оставила Ему свой внешний образ. Духовный мир никогда не подчиняется законам материального мира. Так говорят все Веды и Пураны.

Чтобы брахман не сомневался, Господь Чайтанья уверил его:

— Все, что Я сказал тебе, — правда. Поверь и больше не мучай себя понапрасну!

Рамадас Випра слушал очень внимательно, и глаза его были полны веры. Господь Чайтанья с легкостью устранил все преграды на его духовном пути и спас ему жизнь. Преисполненный благодарности, он припал к лотосным стопам Господа, а потом принял пищу, впервые за много дней.

Господь Чайтанья шел дальше берегом реки Критамалы и достиг **Дурвасаяны**, где, в семи милях к востоку от Раманады, посетил **храм Господа Рамачандры**. Тирупуллани, Дурва Саяна — это Саранагати кшетра, Вибхишаны и Самудра Раджа. В храме три алтаря:

1) Ади Джаганнатха, рядом Падмасани (супруга) в следующем алтаре.

2) Дарбхашаяна Рама — Господь Рама спит на траве дарбха.

3) Паттабхирам — Господь Рама дает даршан вместе с Ситадеви и Лакшманой.

Храм Шри Кодандарамасвами, был храмом Ади Джаганнатхи в Тирупуллани. Он находится в 8 км к юго-востоку от Раманатхапурама по дороге Килакарай на берегу реки Сетху (Сетху Карай). Этот храм восходит ко временам еще до Рама Аватары. Рама пришел сюда в поисках Ситы. Говорят, что Он молился здесь Ади Джаганнатхе перед походом на Ланку.

На холме **Махендра-Шайла ((Тируккурунгуди)**, упоминаемом в «Рамаяне», Господь Чайтанья увидел Господа Парашураму. Махендрагири Парвата находится в предгорьях Западных Гхатов, в 40 км к северу от Канья-кумари и примерно в 120 км от столицы Кералы — Тируванантапурама. В храме 5 Божеств в разных позах, особенно важен Малай Намби. Здесь происходила лила, связанная с Кашика Экадаши, когда Нампадуван встретил брахмаракшаса. Махендрагири имеет значение в связи с Парашурамой и Хануманом.

Затем Шри Чайтанья Махапрабху пришел в **Сетубандху (Рамешвару)**.

Дорога через океан к двум островам, Мандапам и Памбам, вела вдоль песчаного берега, а потом по воде. На острове Памбам, что одиннадцать миль в длину и шесть в ширину, в четырех милях к северу от гавани стоит храм Рамешвары. В писаниях говорится: «Посетив храм богини Дурги, человек должен идти в храм Рамешвары». В этой местности есть двадцать четыре святых места паломничества, одно из которых — **Дхануштиртха**, находящаяся в двадцати милях к югу от Рамешвары. По преданию, здесь, на берегу океана, Шри Рамачандра, возвращаясь в свою столицу после победы над Раваной, исполнил просьбу Вибхишаны, младшего брата Раваны, одной стрелой разрушив небольшой мост, соединявший остров с берегом. Посещение Дхануштиртхи освобождает от круговорота самсары.

Шри Чайтанья Махапрабху совершил омовение в Дхануштиртхе и переправился на **остров Памбам**, где стоит **храм Господа Шивы — Рамешвары (Раманатхи)**. Это имя Господа Шивы свидетельствует о его величии, потому что ему поклонялся Господь Рамачандра, когда искал Ситу-деви и готовился сразиться с Раваной. В храме Рамешвары Господу

Шиве поклоняются как великому преданному Господа Рамачандры.

Переправившись через океан, Шри Чайтанья вошел в храм Рамешвары и поклонился божеству. С великой любовью Он воскликнул:

— Шри Рама! Лакшмана! Хануман! Ангада! Сугрива, друг Мой!

От любви к Богу Гаурахари потерял всякую ориентацию в пространстве. Не помня Себя, Он бешено танцевал, окруженный преданными.

Познакомившись с местными брахманами, Он услышал от них Курма Пурану, которая состоит из двух кханд: Пурва-кханда и Уттара-кханда. Изначально эта Пурана состояла из семнадцати тысяч стихов, но из них осталось шести тысяч. Это одна из восемнадцати Маха-Пуран, которая рассказывает о самой чистой женщине во всех трех мирах, Шримати Сите-деви — матери Вселенной и жене Господа Рамачандры. Сита-деви была дочерью царя Джанаки и самой возвышенной из всех женщин. Однажды злобный демон Равана решил украсть мать Ситу. Но, заметив демона, Она тотчас укрылась у Агни, бога огня. Сита спаслась от нечестивых рук Раваны, оставив ему лишь Свое внешнее подобие. И поскольку образ этот невозможно было отличить от самой Ситы, Равана был уверен, что похитил жену Рамачандры. Господь настиг Равану в его золотой столице Ланке и убил. Вернувшись вместе с Рамой в Айодхью, Сита-деви на глазах у всего народа вошла в пламя жертвенного костра, чтобы доказать свою чистоту. И в это мгновение Агни, бог огня, проглотил обманчивый образ Ситы и вынес на руках настоящую Ситу.

Как счастлив был Шри Чайтанья Махапрабху слушать эту замечательную историю, подтверждающую, что Равана похитил лишь иллюзорный образ Ситы! Он подумал о брахмане Рамадасе Випре, и Ему захотелось взять древнюю Пурану с Собой. Он попросил об этом служителей храма Рамешвары, и они с готовностью отдали Ему старинный свиток. Он хранился в храме сотни лет, больше о нем никто не знал, но теперь, по милости Шри Чайтанья Махапрабху, о целомудренной Сите узнает вся Индия.

Шри Чайтанья вернулся в Южную Матхуру, и первый, кому Он зачитал древний манускрипт Курма Пураны, был брахман Рамадас Випра.

Слушая эту удивительную историю, счастливый Рамадас упал Шри Чайтанье в ноги и стал плакать.

— Ты — Сам Господь Рамачандра! — говорил он. — Ты пришел сюда в одеждах санньяси, чтобы я мог увидеть Тебя! Дорогой Господь, Ты освободил меня из темницы этой несчастной жизни! Прошу, прими прасад у меня в доме. Прости, что в прошлый раз я так скудно накормил Тебя. Причиной тому были мои заблуждения. Но счастье не отвернулось от меня, и Ты снова в моем доме!

Рамадас Випра приготовил великолепный прасад, его сердце пело от счастья. Когда все было готово, он от души накормил Шри Чайтанью. Господь решил оставить Курма Пурану Рамадасу — тот будет счастлив обладать ею.

Дальше Он отправился в **Тампапараи**, в Пандья-дешу, что находится в южной части Индии, и известна как Керала. Поэтому все цари, правящие в ближайших окрестностях, носят имя Пандья. Тампапараи упоминается в «Рамаяне». Она стоит на берегу реки Тинебхели, которая впадает в Бенгальский залив. В семнадцати милях к югу находится город **Нава-Тирупати**, где Господь Чайтанья посетил храм Господа Вишну. Здесь стоят еще девять храмов Вишну, и во время праздников служители собирают все храмовые Божества вместе. Эти 9 храмов расположены в пределах 10 км в районе Тирунелвели (берега Тхамирабарани); каждый из них связан с одной из девяти планет Солнечной системы:

храм Шри Вайкунтанатха (Каллапиран) — Шри Вайкунтам

храм Виджаясанар — Тиру Варагунамангаи (Натхам)

храм Кайсинавендхан (Буми Палар) — Тируппулинкуди

храм Адхинаатар — Тируккуругур (Алвар Тирунагари)

храм Вайтхаманиди Перумал — Тируколуру

храм Аравинда-Лочана — Реттай Тирупати

храм Девапиран — Реттай Тирупати, Тхолаивиллимангалам

храм Макара Недункужай Каннан (Мугил Ваннан) –

Тентирупати

храм Шри Венкатаванан Перумал (Маякутхар), Тирукулантай.

Затем Господь Чайтанья Махапрабху пришел в святое место **Чиядатала** (Чератала — Наламбалам), где выразил почтение двум божественным братьям — Господу Рамачандре и Лакшману. Место также известно как **Шертхалла**. К северу от него есть 4 храма для каждого из четырех братьев. Их можно посетить за один день.

В тридцати милях к северо-востоку от Тирунелвели, в **Тхенкаши**, Шри Чайтанья увидел храм **Каши Вишванатха** — Господа Шивы. Царь Паракрама Пандия совершал паломничество в Каши, когда хотел поклониться Господу Вишванатхе. Господь явился ему во сне и сказал, что он может построить храм здесь, чтобы избежать долгого путешествия на север. Он посоветовал царю проследить за движением муравьев и построить храм там, где они остановятся. Муравьи остановились на берегу реки Читрару, заросшей деревьями шенбага. Царь нашел сваямбху лингу возле муравейника и построил храм по указанию Господа. Мать Дурга в храме известна как Улагаммал.

Следующим было место **Гаджендра-мокшана**, где Господь посетил храм Вишну. В святилище **храма Гаджендраварада Свами** главное Божество Ади Мулам с четырьмя руками в позе стоя; Его две супруги Шри-деви и Бху-деви стоят по обеим сторонам от Божества. Мудрецы Маркандея и Бхригу также находятся внутри главной святыни. Согласно легенде, на этом месте они получили даршан Господа. Известно, что царь Индрадьумна правил этим местом. Есть расхождение по поводу того, где именно происходила эта лила: в Тирунелвели или в Сучиндраме (2 мили к югу от Нагаркойла), где находится знаменитый храм Гаджендра Мокшана.

В **Панагади** (Панагуди-Рамалинга Свами) Чайтанья поклонился Господу Раме и Его супруге Сите. Ранее место было известно как Сотта Нараянам.

Господь посетил **Чамтапуру**, в окрестностях которой есть, в частности, **несколько храмов, возведенных Пандавами**: Ченганнур — храм Рамачандры (Наламбалам); храм Тричиттатт Маха-Вишну, построенный Юдхиштхирой; храм Пулиюр Маха-Вишну, построенный Бхимой; храм Аранмула Партхасаратхи, возведенный Арджуной; храм Тируванвандур Маха-Вишну,

построенный Накулой, и храм Трикодитханам Маха-Вишну, построенный Сахадевой.

Затем Шри Чайтанья пришел в **Шри Вайкунтху** (Нава-Тирупати), где увидел храм Господа Вишну.

Господь Чайтанья достиг горной гряды **Малай Парваты** (холмы Подхигай) у мыса Коморин и выразил почтение Агастья-муни. Это гряда гор в Южной Индии, начинающаяся в Керале и простирающаяся до мыса Коморин. Что касается Агастья, то с ним связаны четыре места: (1) храм Агастья Муни в деревне Агастьямпалли в районе Танджора; (2) храм Господа Сканды на холме, известном как Шива-гири, считается, был основан Агастьей Муни; (3) некоторые говорят, что холм у мыса Коморин, известный как Патхия, служил ему резиденцией; (4) есть место под названием Агастья-малая — гряда холмов по обе стороны реки Тамрапарни.

Мыс Коморин — самая южная точка Индии — также известен как **Канья-кумари**. Здесь встречаются Индийский океан на юге, Аравийское море на западе и Бенгальский залив на востоке.

Оттуда Шри Чайтанья не стал возвращаться в Джаганнатха Пури, а пошел противоположным берегом Индийского полуострова.

В **Маллара-деше** Господь столкнулся с племенем бхаттатхари и спас Калу Кришнадаса, попавшего в их сети.

В семи километрах к северо-востоку от Нагеркойла в **Ветапани** есть храм Бхуталингасвами. Деревня расположена на западном берегу реки Палаяр, у подножия холма, известного как Тадакаймалай, который считался в Рамаяне обителью Тадаки. Храм Бхуталингасвами расположен у подножия холма и, предполагается, был храмом Рамы до вторжения Пандьев.

...

Кришнадас был брахманом и следовал за Господом Чайтаньей во всех Его путешествиях. Мягкого и кроткого нрава, Кришнадас старательно выполнял желания своего господина. Всегда молчаливый, он нес Его одежду и кувшинчик для воды и ничем не мешал Шри Чайтанье. Но однажды Кришнадас исчез. Поднявшись утром и совершив омовение, Господь увидел, что слуги нигде нет. Он стал звать его по имени, осматривая

окрестности, но кругом было тихо. Задумавшись на мгновение, Шри Чайтанья понял, где его искать.

Недалеко от места их последней остановки находилась община бхаттатхариев. Они называли себя санньяси, но на деле были мошенниками и негодяями. Подослав к доверчивому Кришнадасу обольстительную женщину, они завлекли его к себе, и Кришнадас осквернился дурным общением.

Кришнадаса нужно было немедленно спасать, и Господь Чайтанья поспешил разыскать его.

— Зачем вы держите у себя Моего слугу? — спросил Он у предводителя бхаттатхариев. — Ведь вы живете в отречении, как и Я. Почему вы недостойно ведете себя, близко общаясь с женщинами?

Но бхаттатхари не вняли словам Господа и продолжали держать Его слугу у себя. Более того, в ответ на упреки они схватились за оружие и со всех сторон окружили Шри Чайтанью. С громкими криками они приближались, чтобы убить Его, но в то же мгновение все их дротики и ножи вырвались из рук и вонзились в их собственные тела! Кто-то был изрезан на куски, другие в страхе разбежались во все стороны, не чуя земли под ногами. Долго еще они оплакивали своих мертвых собратьев.

А Шри Чайтанья во время этого невероятного боя схватил Кришнадаса за волосы и выволок его из укрытия. Оба поспешили уйти подальше от этого нечистого места.

Не останавливаясь, они шли всю ночь, пока не достигли реки **Паясвини**. Здесь они совершили омовение и немного передохнули. Неподалеку стоял **храм Ади Кешавы**, и когда Господь увидел Божество маленького Кришны, Он забыл о недавних приключениях и погрузился в блаженство любви к Богу. Господь поклонился и вознес молитвы, а потом стал танцевать и петь святое имя, изумляя служителей храма и прихожан.

Беседуя с возвышенными преданными и служителями храма Ади Кешавы на духовные темы, Господь Чайтанья узнал, что здесь хранится древнейший манускрипт — 5 глава «Брахма-самхиты». Нет писания вайшнавов, равного «Брахма-самхите», поведенной самим Господом Брахмой, первым живым существом во Вселенной, великим преданным Господа Кришны, потому что

она содержит основные духовные истины. Она подобна сливкам среди молока других писаний, потому что воспевает безграничную славу Господа Говинды, открывает самое сокровенное знание. Хотя стихи ее очень кратки, они выражают суть всей вайшнавской литературы. Господь Чайтанья был так счастлив услышать «Брахма-самхиту», что слезы полились у Него из глаз, Он весь дрожал и покрылся потом, а потом, ликуя, начал танцевать и петь святое имя. Он переписал «Брахма-самхиту» и, довольный Своей находкой, отправился дальше.

В **Тируанантапураме** Махапрабху провел два или три дня и посетил знаменитый **храм Ананта Падманабхи** в Траванкоре, а потом, в состоянии духовного экстаза, пошел увидеть 2000-летний **храм Шри Джанарданы**, который находился в двадцати шести милях севернее, в **Варкале**.

Когда Господь прибыл в Триванкор, царь этого штата, Рудрапати, захотел увидеть Его. Царь послал своих людей, чтобы привести Господа во дворец. Однако Господь Чайтанья отказался идти туда. Его разными способами пытались уговорить. Они сказали, что если Он пойдет туда, то получит огромное богатство и все Его желания исполнятся. Но они не знали, с кем говорили. Вернувшись к царю, слуги доложили ему о молодом нищем, который осмелился бросить ему вызов. Но царь не обиделся. Вместо этого он пошел к Господу сам. Очень смиренно, оставив свою колесницу и слонов, он приблизился к Шри Чайтанье, сидящему под деревом, и предался Его лотосным стопам.

Путешествуя на север, Господь Чайтанья пришел в **Сурат**. Там был **храм Дурги**, и Господь увидел, что один брахман собирался принести в жертву Дурге козла. Сердце Господа наполнилось состраданием к этому бедному животному. Он сказал брахману: «Ты приносишь это животное в жертву только ради того, чтобы съесть его мясо, но ты не думаешь о том, какой будет реакция. Эта форма Дурги всеблагоприятна, поэтому как она может есть что-то несъедобное? Царь Суратха принес в жертву сто тысяч животных, и после его смерти усопшие души всех этих животных напали на него, чтобы отомстить. Разве ты не читал об этом в Писании? В Писании нет упоминания о подобном насилии. Собственно, демоны, чтобы есть мясо, ввели эту систему.

Можно изгнать душу из тела, но нельзя заставить душу войти в мертвое тело. Если кто-то во имя поклонения Дурге отрубит тебе голову, что ты будешь чувствовать? Дурга — преданная Господа Кришны, она никогда не ест мяса и не пьет вина. Если забой животных — это религия, то почему вы не считаете убийцу святым? Убить животное или человека — большой грех. Если ты совершишь этот грех, твои страдания увеличатся». Услышав этот совет от Господа Чайтаньи, брахман воздержался от принесения в жертву животных и с чистой преданностью стал поклоняться лотосным стопам Господа. В то время там присутствовало много людей, и, понимая глубокий смысл совета Господа, они с того дня прекратили приносить в жертву животных.

Господь Чайтанья достиг **Двараки** и пришел в **храм Сомнатха**, где находится один из 12-ти Джьотирлингамов. По легенде, храм сначала был построен из золота богом Луны, затем из серебра богом Солнца, затем из дерева по приказу Господа Кришны и, наконец, из камня Бхимасеной.

Для вайшнавов в Двараке есть 5 основных мест паломничества: 1. Главный храм Господа Кришны-Дваракадхиша. 2. Гомати Дварака — храм Самудра Нараяны, стоящий на берегу реки Гомати. 3. Рукмини Дварака — примерно в 4 км от главного храма находится храм, посвященный Рукмини, где она совершала аскезу из-за проклятия Дурвасы Муни. 4. Бхет Дварака. Говорят, что отсюда правил Господь Кришна. Там есть несколько святилищ, одно из них для Деваки, матери Кришны, а также комната и кушетка, где Кришна принял Судаму; в нескольких километрах находится Гопиталав, где добывается гопичандана. 5. Мула Дварака — место, где Господь Кришна и Баларама останавливались на 6—8 месяцев перед тем, как отправиться в Двараку.

Оттуда Шри Чайтанья Махапрабху отправился в **горы Гирна**, где увидел следы Господа Кришны. Затем Он пошел в **Прабхасатиртху**, где Кришна совершил Свою лилу ухода из материального мира.

При описании маршрута Господа Чайтаньи возникают некоторые расхождения. Некоторые полагают, что Он не был в Двараке, однако Бхактичару Свами вкратце описывает Его визит туда. По крайней мере, Нитьянанда Прабху точно посещал

Двараку. В 1984 году преданные ИСККОН повторили путь Господа Чайтаньи, начав пада-ятру с Двараки и пройдя до Канья-Кумари, а затем направились на северо-восток и прибыли в Маяпур, чтобы в 1986 году отметить 500-летие со дня явления Господа Чайтаньи.

...

Если же вернуться к Варкале, то Шри Чайтанья два дня счастливо пел и танцевал там, а потом отправился на берег реки Паясвини и посетил **храм Шанкары-Нараяны**, что расположен в деревне в районе **Кундапур** (Удупи). Главное божество — Удбхав (самопроявленный) Лингам. Вернее, их два: Шанкара Лингам круглый с отверстием в центре, а Нараяна Лингам — плоский, прямоугольный, со следами копыта камадхену на нем. Редкий храм, где можно увидеть двойную форму Шивы и Вишну. Господь Чайтанья так часто посещал храмы Господа Шивы, чтобы подчеркнуть Их единство.

Гауранга также посетил знаменитый монастырь **Шрингери-Пури-матх** — обитель ачарьи Шанкары — на берегу реки Тунгавидья. Ришьяшринга, как известно, совершал здесь аскезу. Ади Шанкара основал там один из своих главных матхов. Однажды Шанкарачарья увидел кобру, приютившую лягушку, которая собиралась произвести потомство, и был изумлен святостью этого места. Он призвал туда богиню Шарата-деви, сделал место своим питхом и распространил оттуда свое учение.

Затем Гауранга посетил **Паясвини и Матсья-тиртху**. Эта тиртха у храма Шивы (Шишилешвары) расположена на берегу реки Капила и является домом для множества рыб.

Дорога привела Шри Чайтанью Махапрабху в **Удупи**. Великий духовный учитель вайшнавов Шри Мадхва родился в деревне Тулунада, в восьми милях южнее Удупи, в 1238 году, в династии шивали-брахманов.

Господь Чайтанья был бесконечно счастлив видеть прекрасное **Божество Гопала-Кришны**, установленное Мадхвачарьей. Но служители храма очень холодно отнеслись к молодому санньяси. Им показалось, что Он из числа майавади. Что Ему делать в храме Гопала? Но Шри Чайтанья, охваченный любовью к Кришне, не замечал их настороженности. Он самозабвенно танцевал и пел святые имена, чувствуя величайший

экстаз. Видя Его неподдельную любовь, все поняли, что Господь даровал им встречу с великим преданным, и с почтением поклонились Ему.

Шри Чайтанья почувствовал, что здешние вайшнавья очень гордятся своей преданностью Кришне. Он слегка усмехнулся и заговорил с ними:

— Вы ученые люди и служите Господу. Объясните Мне, в чем смысл человеческой жизни и как обрести его?

— Смысл в том, чтобы занять свое место в варнашраме, — с важным видом ответил предводитель всех таттвавади, — и исполнять предписанные обязанности. Брахманы должны учить людей и сами служить Богу, кшатрии — держать власть и охранять страну от врагов, крестьяне и торговцы — вайшьи — обрабатывать землю и держать коров, а рабочие, шудры, — помогать всем. Исполняя свой долг, человек обретет освобождение, и в этом смысл его жизни.

— Но писания говорят, что главная цель — научиться с любовью служить Богу. Любовное служение Кришне можно обрести, слушая и воспевая Его святое имя. Этот процесс включает в себя слушание и повторение святого имени, памятование о формах, играх, качествах Господа, совершение служения согласно месту, времени и обстоятельствам, поклонение Божеству, произнесение молитв, видение себя вечным слугой Кришны, приложение усилий, чтобы стать Его другом и посвятить Ему всего себя. Эти девять видов преданного служения обращены непосредственно к Кришне и являются высшим достижением жизни. Когда человек поднимается на уровень любовного служения Господу, следуя этим девяти процессам, он достигает конечной цели. Продвигаясь в духовной жизни и наслаждаясь повторением святого имени Господа, который очень дорог ему, преданный приходит в волнение и повторяет святое имя очень громко. Он начинает смеяться и плакать, как сумасшедший, ни на кого не обращая внимания.

Все явленные писания осуждают кармическую деятельность и советуют оставить ее, потому что иначе не достичь высшей цели — любви к Богу. Предписанные обязанности даны в священных писаниях, и если человек поразмыслит над ними, он поймет свои ошибки и отбросит их, целиком предавшись

Верховной Личности Бога, став лучшим из людей. В «Бхагавад-гите» Кришна говорит: «Оставь все виды религии и просто предайся Мне, и Я освобожу тебя от всех твоих грехов. Не страшись ничего». До тех пор, пока человек не развил вкус к преданному служению, отказавшись от кармической деятельности, он следует правилам и предписаниям Вед. Чистые преданные отвергают пять видов освобождения, -лишенное служения Господу, оно им кажется адом. Преданный Господа Нараяны не боится ада, потому что считает его не хуже райских планет или освобождения. Преданные отвергают освобождение так же, как и кармическую деятельность, а вы пытаетесь утвердить эти вещи как цель жизни.

Шри Чайтанья Махапрабху продолжал наставлять таттвавади-ачарью:

— Видя, что Я — отреченный монах, вы неискренне поступаете со Мной. В действительности, вы не объяснили процесса и конечную цель.

Ачарья Таттвавади-сампрадаи был изумлен, видя неуклонную веру Махапрабху в вайшнавизм.

— Все, что Ты говорил, верно, — согласился он. — Таковы заключения всех явленных писаний вайшнавов. И все же мы в нашем ашраме должны придерживаться доктрины, установленной Мадхвачарьей.

— Карми, привязанные к плодам своей деятельности, и кабинетные философы считаются непреданными. Но ваша сампрадая страдает обоими этими недостатками. Единственное достоинство, которое Я вижу здесь, это то, что вы считаете Господа личностью.

Шри Чайтанья Махапрабху разбил в прах гордыню Таттвавади и отправился в святое место, которое называется **Пхалгу-тиртха** в округе Мангалор с известными **храмами Нанданешвары и Сатьядеваты**. Сын матери Шачи посетил **Тритакупу**, где увидел **божество Вишала**, а затем святое место **Панчасара-тиртха**.

Апсары, девушки-танцовщицы с райских планет, очень красивы. По преданию, Индра послал пять апсар — Лату, Будбуду, Самичи, Саурахеи и Варну — нарушить медитацию святого мудреца Ачьюты Риши.

Когда апсары появились перед Ачьютой Риши, святой мудрец проклял их, и девушки превратились в крокодилов в озере, которое получило название Панчапсара. Этого озера коснулись лотосные стопы Господа Рамачандры. Нарада Муни рассказывал, что, когда Арджуна посещал святые места, он побывал здесь и, сжалившись над пятью апсарами, освободил их, но название озера сохранилось.

Благословив озеро Панчапсара Своими лотосными стопами, Господь Чайтанья вступил в провинцию Махараштра. Здесь, в северной Канааде, Он посетил **Гокарну**, знаменитую своим храмом Господа Шивы (**Маха-Балешвара**), который посещают тысячи и тысячи паломников. Равана получил Атмалингам от Господа Шивы, но, пока он переносил его в свою столицу, Ганapati обхитрил Равану, и Лингам остался в Гокарне. Божество Ганеши было установлено поблизости.

Затем Шри Чайтанья направился в **Двайпаяну**. Это небольшое озеро на Курукшетре, где Дурьодхана скрывался до своей последней битвы с Бхимасеной. В настоящее время известно как **Брахма Саровара**.

Оттуда Господь пришел в **Шурпарака-тиртху**, что в 42 км к северу от Мумбаи. Сегодня место известно как Сопара. В древности это был самый большой город на западном побережье Индии, где была развита торговля с Месопотамией, Египтом, Кочином, Аравией и Восточной Африкой.

В «Махабхарате» и Пуранах говорится, что Шурпарака была извлечена из моря, чтобы там поселился Парашурама, и по этой причине стала местом паломничества. Прежде там находилось царство императора Ашоки, где процветали джайнизм и буддизм. В этом месте есть древний **храм Чакрешвара Махадева**, одноименная тиртха и **храм Рамы** поблизости.

Шри Чайтанья Махапрабху посетил город **Колапура** в провинции Махараштра, где увидел **Божество Лакшми в храме Кшира-бхагавати**, а также Ланга-Ганешу в храме Кора Парвати. Лакшми-деви поселилась в Колапуре и совершала там аскезу, после того как Бхригу Риши оскорбил ее супруга Маха-Вишну. Господь низошел как Венкатешвара в Тирумале. Также это одна из Шакти питх, и там присутствует Шри янтра.

В этих местах протекает **река Пурна**, здесь насчитывается двести пятьдесят храмов, шесть из которых — самые знаменитые.

Пройдя еще множество святых мест, Господь пришел в город **Пандарипуру**, который расположен у реки Бхима. Здесь Он посетил прекрасный **храм Виттала**. Самопроявленному Божеству Шри Виттала 5000 лет. Оно изготовлено из черного камня, в высоту три с половиной фута (около метра). Господь стоит на кирпиче, Его руки упираются в бедра. Эта поза отражает Его игры в Пандхарпуре. Он появился здесь, чтобы доставить удовольствие Своему преданному Пундалике. Его супруга — Рукмини. Святые Тукарам, Намадев, Гьянешвар поклонялись здесь Господу.

В Пандарипуре Шри Чайтанья повстречался с **Тукарамом**, знаменитым поэтом бхакти, который стал последователем Гауранги и прославился на всю Махараштру. Тукарам так широко проповедовал движение санкиртаны Господа Чайтаньи, что до наших дней в Махараштре и Бомбее стоят его монастыри. Его ученики громко поют святое имя Господа с мридангами и караталами в руках.

Когда Шри Чайтанья танцевал и пел святые имена перед Божеством Господа Вишну в храме, за Ним с благоговением наблюдал один брахман. Он был поражен силой любви Шри Чайтаньи Махапрабху и пригласил Его к себе в дом. С великим почтением предложил он гостю прасад и сообщил, что сейчас в Пандарипуре находится великий преданный — ученик Мадхавендры Пури по имени Шри Ранга. Господь очень обрадовался и поспешил увидеться с ним. Он вошел в дом, где жил Шри Ранга, и тут же почтительно поклонился. Но чувство восторга захватило Его с такой силой, что Он весь стал мокрым от пота. Слезы потекли из глаз, Он смеялся и дрожал. Видя это, Шри Ранга воскликнул:

— Без сомнения, Твоя Светлость связана со Шри Мадхавендрой Пури! Иначе невозможно ощутить такую любовь к Кришне! Я прошу Тебя, поднимись.

В сампрадае Мадхвачарьи вплоть до Шрипады Лакшмипати Тиртхи поклонялись только Кришне. Но Мадхавендра Пури, великий ученик Лакшмипати Тиртхи, установил поклонение Радхе-Кришне, и потому он считается «отцом» экстатической

любви. Без милости Мадхавендры Пури божественную любовь ощутить невозможно.

Шри Ранга поднял за плечи Шри Чайтанью и крепко прижал Его к себе, оба плакали от счастья. Когда их волнение немного прошло, Господь Чайтанья сказал Шри Ранге:

— Мой духовный учитель Ишвара Пури был учеником святого Мадхавендры. Я почитаю Мадхавендру Пури как самого возвышенного преданного!

Шри Чайтанья и Ранга Пури пребывали в неописуемом восторге и долго не могли успокоиться, чтобы сесть поговорить. Когда первое волнение прошло, они стали беседовать о Кришне, наслаждаясь в течение пяти или семи дней подряд и не чувствуя усталости.

Любопытства ради Шри Ранга спросил Господа Чайтанью, из каких Он мест, и Шри Чайтанья ответил, что родился и вырос в Навадвипе. Шри Ранга вспомнил тогда, что однажды они с Мадхавендрой Пури посещали Навадвипу, и там их пригласил к себе в дом брахман по имени Джаганнатха Мишра. Он угостил странников великолепным прасадом. Шри Ранга до сих пор помнил вкус необыкновенного карри, который его жена, Шачимата, приготовила из цветов банана. Это была очень преданная и скромная женщина. У нее было такое доброе и мудрое сердце, словно она была матерью Вселенной. Шри Ранга с удовольствием вспоминал, какие вкусные блюда готовила тогда Шачимата. Она отнеслась к странствующим санньяси, как к своим сыновьям, и заботливо кормила и ухаживала за ними.

— Один из ее достойных сыновей еще юношей отрекся от мира, — рассказывал Шри Ранга Пури. — Я помню, что в отречении его имя было Шанкаранья. Он достиг совершенства жизни именно здесь, в святой земле Пандарapura, и ушел в духовное царство Бога.

Господь Чайтанья слушал его спокойно, в течение всего рассказа Он не проронил ни слова. Наконец, Шри Ранга замолчал, погрузившись в воспоминания, и тогда Шри Чайтанья сказал, прерывая долгое молчание:

— До принятия санньясы Шанкаранью звали Вишварупой. Это Мой старший брат.

Вскоре они простились. Шри Ранга Пури отправился в Двараку, а Господь Чайтанья еще четыре дня провел в Пандарапуре. Каждое утро Он совершал омовение в реке Бхима и посещал храм Виттала, Господа Вишну, где с радостью танцевал и пел святые имена Кришны.

Затем Господь отправился на берег реки **Кришна-венва**. Множество святых мест и храмов расположено по берегам реки Кришна-венва, и Господь Чайтанья прошел их все. В этих местах жил знаменитый Билвамангал Тхакур. Господь Чайтанья повстречался с общиной очень возвышенных вайшнавов-брахманов, чистых преданных Господа Кришны. Каждый день они читали книгу Билвамангала Тхакура под названием «Кришна-карнамрита», которая содержит 112 стихов, описывающих славу Господа Кришны. Шри Чайтанья был очень рад услышать «Кришна-карнамриту». Он сразу же решил переписать ее для Себя и преданных в Джаганнатха Пури. Занятие это доставило Ему большое удовольствие. Во всех трех мирах ничто не сравнится с «Кришна-карнамритой» Билвамангала Тхакура. Если человек читает или слушает эту книгу с любовью и верой, он познает преданное служение Господу Кришне, красоту и сладость Его духовных игр.

Шри Чайтанья Махапрабху пришел на берег реки Тапи, которая берет свое начало на горе Мултай. Он совершил омовение и направился в **Махишмати-пуру**, что у реки Нармады, а затем к **Ришьямукха-Парвате**. «Махабхарата» повествует, что Сахадева, младший из Пандавов, завоевал Махишмати, победив царя Нилу. Это древний город в Центральной Индии / Мадхья-Прадеш на берегу реки Нармада, его отождествляют с городом Махешвар царства Картавирия Арджуны, где находятся знаменитые храмы Шивы, а также с Мандхата Омкарешваром. Там нашел приют Джьотирлингам и было царство, основанное Мучукундой.

Гора Ришьямукха располагалась в царстве Кишкинда ванаров, (в настоящее время это в Хампи, Карнатака), и является частью древнего лесного массива **Дандакаранья**. Хануман и Сугрива провели свое изгнание на этой горе, когда были изгнаны царем Вали. Там они впервые встретили Раму.

Лес Дандакаранья, где жили Рама и Сита в изгнании, получил свое название за то, что там за свои действия был наказан Данда,

и земля была покинута. Многие демоны поселились там. Также Равана правил этой областью в течение определенного периода времени, так как это территория принадлежала Ланке.

Дорога привела Господа Чайтанью в древний лес **Шаптатала**, который тоже стоял еще со времен Господа Рамачандры и густо порос высокими раскидистыми деревьями. Незаметно Он оторвался от проводников, которые вели Его через лес, и вышел на открытую поляну, где стояло семь огромных пальм. Их стволы было невозможно обхватить, а верхушки уходили далеко в небо. Может быть, еще юными деревцами они были свидетелями игр Господа Рамачандры? Шри Чайтанья Махапрабху, пребывая в духовном восторге, подбежал к пальмам и одну за другой стал обнимать их. Небеса загудели от ликования: «Джай! Джай! Слава! Слава!» Стоило Господу Чайтанье коснуться пальмы, как она покидала эту землю и возвращалась в духовное царство Бога, на планеты Вайкунтхи! Эти семь пальм были небесными гандхарвами, из-за проклятия ставшими деревьями на земле.

Достигнув озера **Пампа-саровара**, Господь совершил омовение, а потом сделал которую передышку в **Панчавати**, где росли пять больших баньяновых деревьев и происходила Аранья Кханда Рамачандры. Сита, Рама и Лакшман жили здесь, построив хижину. Шурпанакха встретила там Раму и Лакшмана, и была наказана последним. Марича, замаскированный под золотого оленя, увел Раму в лес, а Сита была похищена Раваной.

Он посетил **Насик**, где увидел божество **Трьямбакешвары**, а затем отправился в **Брахма-гири** и **Кушаварту** (где по время Кумбха-мелы происходит Шани-снан), к истокам реки Годавари. Идя вдоль реки Годавари, Шри Чайтанья Махапрабху посетил много святых мест, пока не повернул к **Сапта-Годавари** — пруду возле **храма Бхимешвары Свами**.

Шел уже 1512 год — второй год Его паломничества. Господь обошел почти все святые места Южной Индии. Поднимаясь на север, Он шел западным побережьем Индийского полуострова. У Насика, в истоках реки Годавари, Он повернул на восток и достиг **Видьянагары**.

Дорогой Его сердцу Рамананда Райа все это время тосковал в разлуке с Господом и готовился к переезду в Нилачалу. Как только до него дошла весть о возвращении Господа

в Видьянагару, он почувствовал, что к нему возвращается жизнь. Рамананда Райа поспешил увидеть Шри Чайтанью и упал перед Ним, как палка. Он коснулся лотосных стоп Господа, но Шри Чайтанья ласково поднял его и крепко обнял. Оба плакали. Чувство любви, которое они испытывали друг к другу, описать невозможно. Прошло какое-то время, они успокоились и стали говорить. Шри Чайтанья начал рассказывать о Своих путешествиях, показал книги «Брахма-самхиту» и «Кришна-карнамриту».

— Все, что ты рассказывал Мне о преданном служении, теперь можно прочесть в этих двух священных книгах! — радостно сказал Он.

Рамананда Райа внимательно просмотрел оба писания и переписал их. А тем временем весть о возвращении Шри Чайтаньи быстро разнеслась по окрестным деревням, к ним подошла толпа крестьян, которые хотели поклониться Господу. Шри Чайтанья благословил их и пошел принять прасад, а Рамананда Райа отправился домой. Оба они знали, что встретятся сегодня вечером и, как прежде, будут говорить о Кришне в тихом уединенном месте.

Они провели вместе несколько дней, а, когда, наконец, пришло время прощаться, Рамананда Райа сказал:

— С Твоего позволения я написал царю и попросил отпустить меня со службы, чтобы переехать в Джаганнатха Пури. Царь согласился, и теперь я готовлюсь к отъезду.

— Это хорошо, — ответил Господь. — Я вернулся в Видьянагару за тобой. Пойдем в Нилачалу вместе.

— Дорогой Господь, — покачал головой Рамананда, — будет лучше, если Ты пойдешь в Джаганнатха Пури один. Я готовлюсь к отъезду уже более десяти дней. Со мной пойдет множество слонов, конных и пеших воинов и большой обоз с вещами. Все это производит столько шума! Санньяси всегда странствует один, поэтому я прошу Тебя идти вперед. А я отправлюсь вслед за Тобой.

Господь возвращался в Джаганнатха Пури той же дорогой, которой два года назад пришел в Видьянагару. Где бы ни проходил Шри Чайтанья Махапрабху, всюду звучало Святое Имя,

и это очень радовало Господа. Наконец впереди показались купола храма Вишну в Алаланатхе.

Рассказывая преданным о Своем путешествии Шри Чайтанья сказал:

— На юге живет много вайшнавов. Большинство из них поклоняются Господу Рамачандре. Есть много преданных Шивы, но Я также видел и много безбожников. Мне жалко было на них смотреть, но Я так полюбил Рамананду Райа! Он обладает духовным знанием о Кришне как никто другой.

Так завершилось путешествие Господа Чайтаньи Махапрабху по Южной Индии. Оно продолжалось два года, и за это время Господь прошел четыре тысячи миль.

ТИРУМАЛА

ГЛАВА 1. История Божества Баладжи

*(на основе семинара Враджендра Кумара прабху
и Стхала-пураны)*

Вступление

«Хотя Я — нерождённый и Мое трансцендентное тело нетленно, и хотя Я — Господин всех живых существ, Я каждое тысячелетие являюсь в Своем изначальном трансцендентном образе» («Бхагавад-гита», 4.6).

О Божестве Шриниваса (или, как нам привычнее, Баладжи) повествуют многие Пураны, а именно: Бхавишьоттара, Брахманда, Вараха, Маркандея... Истории различаются в деталях, но основное повествование сохраняется.

Храм Баладжи находится на Семи холмах, называемых Шешадри, и каждый день его посещает ни много и ни мало 50.000 человек. Что же привлекает такое большое количество людей? Дело в том, что Божество Баладжи исполняет все желания, причём довольно быстро, и потому к нему не зарастает народная тропа. Господь пришел на Землю и сыграл роль человека и потому стал более чуток к нуждам людей.

Вот несколько примеров того, как обращение к Баладжи приводит к исполнению желаний.

Одна женщина летела на самолете. Случилась катастрофа, и самолёт начал падать. Неизвестно, полагаются ли всем парашюты или что-то в этом роде, в общем, каким-то образом там оказался парашют, но она никогда, естественно, с ним не прыгала. Женщина поняла, что смерть близко, и с ужасом стала повторять молитву «Венката Рамана Венката Рамана...» (Рамана — одно из имен Венкатешвары). Она потеряла сознание, пребывала в таком самозабвении, а когда очнулась, то увидела, что висит на стропах парашюта на каком-то дереве.

Господь Венкатешвара

Она никогда прежде не летала, это был ее первый полет, и самолет потерпел крушение. Все пассажиры погибли, и только она одна спаслась, таким чудесным образом повторяя имя Господа.

Один человек средних лет был неизлечимо болен диабетом. Ему посоветовали пойти к Баладжи. Врачи сказали, что никакие другие способы, никакая Аюрведа ему уже не помогут. Он отправился к Баладжи, и после посещения храма выздоровел, хотя никто ему таких прогнозов не давал.

Какой-то бизнесмен, довольно-таки богатый человек, купил золотой перстень с очень крупным бриллиантом. И как только он надел его на палец, сразу же почувствовал очень сильную боль. Так бывает иногда, поскольку различные части нашего тела, пальцы, холмы на ладонях связаны с энергией разных планет. И нужно знать, что куда надевать, а не так, что какие-то безграмотные продавцы в ювелирном посовещают вам что-то в этом роде — нет, это наука. Видимо, он не на тот палец надел это кольцо, или, может, ему не положено было такие дорогие кольца носить, но он испытал страшную боль. Поскольку он был преданным Господа Баладжи, то сразу же взмолился: «О Господи, избавь меня от этой боли, а я отдам Тебе кольцо». Боль сразу же прошла; слово надо держать, но он решил, что кольцо отдавать не будет, а отдаст его полную стоимость и пришел в храм. Там есть такие специальные мешки для сбора пожертвований, хунди, и он стал бросать в них деньги, и пока он это делал, перстенок соскользнул с пальца — и тоже туда улетел. Поскольку он пообещал, Господь услышал об этом и прибрал перстень к рукам, решив, что это колечко только беспокойство принесет парню.

Это небольшие примеры того, как Господь Шринивас довольно-таки быстро откликается на всякие-разные молитвы и как Он реагирует на просьбы Своих преданных.

В шастрах есть стихи, говорящие об очень необычном положении этого Божества, например:

*венкатадри самам стханам
брахманде насти кинчана
венкатеша само дево
на бхуто на бхавишьяти*

«Такого проявления Бога, как Венкатешвара, никогда не было в прошлом и никогда не будет, и нет места во Вселенной более могущественного, чем Венката-адри». Холмы, на которых стоит храм, ещё называют Тирумалай, или Бхулока Вайкунтха — обитель Господа Вишну на Земле. «Тиру» — это тамильское слово, которое значит «Шри», или «священный», а «мала» — это «парвата» (гора). Поэтому Тирумала — это «священная гора». Каждый камень, дерево, холм, долина, озеро, насекомое, животные и птицы в Тирумале — это различные формы Господа Шриниваса.

Небезызвестный Сута Госвами рассказывает историю Божества мудрецам Наимишараньи во главе с Шаунакой Риши.

Но у истории есть пролог, предыстория.

Это был чудесный день великой радости и счастья. Шри Лакшми-Нараяна, пребывая в игривом настроении, развлекались на Вайкунтхе. Вдруг послышался страшный шум. Шри Маха-Лакшми, испугавшись, спросила Господа: «Что это были за крики отчаяния, как будто рожденные глубокой печалью и агонией?» Господь, знающий все, ответил, что это голоса страдающих и отчаявшихся душ. «Мы слышим их скорбные голоса даже на Вайкунтхе. Они предвещают грядущие дни беспорядка и абсолютного хаоса в Кали-югу». Когда Его супруга захотела узнать, как решить эти проблемы, Нараяна ответил так: «Существует только одно решение: мы должны принять аватары в Кали-югу». Не споря, Лакшми сразу же согласилась последовать за Ним, куда бы Он ни отправился, из любви к Нему. Господь посоветовал ей первой спуститься на Землю, а Он Сам пойдет за ней. Лакшми удивилась, и Нараяна пояснил: «В Кали — югу, есть много греховных людей с извращенным сознанием, и мы должны убедиться, что настоящие преданные не подвержены влиянию таких людей. Кроме того, ты сыграешь очень важную роль для Лока Кальяны (всеобщего блага). Благодаря твоим божественным деяниям Кали-юга будет освящена». Лакшми имела одно сомнение, рожденное Ее неизменной любовью к Шри Вишну. Она сказала, что не сможет долго жить отдельно от Него. Он должен прийти на Землю, чтобы они были вместе. Нараяна утешил Лакшми, напомнив о ее ответственности, и объяснил, что

для Лока Кальяны они должны быть на время разделены. «Но без тебя Я буду неполон».

Таким образом, Нараяна сделал все, чтобы подготовить Лакшми к Их нисхождению на Землю, и, пока они говорили друг с другом, прибыл Бхригу Махариши, который был в сердитом настроении.

...

Мудрецы Наимишараньи, услышав от своего учителя предысторию появления Божества Венкатешвары (Шриниваса), захотели узнать подробности о приходе Господа Нараяны и Лакшми-деви в материальный мир. Сута ответил, что Повелитель Семи холмов сошел на Землю и принял образ Божества для спасения людей Кали-юги, и любой, кто слушает эту историю с верой, обретет освобождение, мокшу. Затем он сделал паузу, помолился своему духовному учителю Шриле Вьясадеве и начал рассказ.

Шука Махариши повествует о вселенских играх Господа Шри Венкатешвары Шаунаке и другим мудрецам

История начинается с того, что Сута Госвами представляет собравшимся мудрецам Нараду Муни: «Как вы знаете, среди всех мудрецов есть один особенный мудрец, Нарада Риши — мудрец среди полубогов, и он является очень близким спутником, слугой Господа Вишну, Нараяны; в частности, он прославился тем, что очень ловко устраивает всевозможные ситуации, которые помогают играм Кришны в этом мире. Чтобы Господь Вишну низошел в Кали-югу, такого еще не бывало, — Господа называют „Три-юга“ — „приходящий в три эпохи“. И для того, чтобы Он низошел в этот век, нужно было что-то такое экстраординарное устроить, чтобы привлечь Господа в материальный мир». И он начал описывать Нараду Муни как великого такого трансцендентного мудреца-хитреца, который умеет устраивать разные ситуации, необходимые для блага всех людей и Вселенной.

Нарада навещает Господа Брахму

Однажды этот самый Нарада прибыл на Брахмалоку — высшую планету материального мира повидать своего отца Господа Брахму. Брахма находился в медитации. Это время предшествовало кануну Кали-юги на Земле, и Брахма был несколько обеспокоен, зная, что чего ожидать от этой эпохи. Звучала медитативная музыка, Сарасвати играла на вине... В это время появился Нарада. Все окружающие Господа Брахму сразу же оживились, восторжались, подумали, что, раз появился Нарада, значит, он принес какие-то новости. Но Нарада просто пришел повидать своего отца. Брахма вышел из медитации, увидел Нараду и сказал: «Ты пришел как раз вовремя. Есть некоторая проблема, и я думаю, ты лучше других справишься с решением этой задачи. В Кали-югу люди на Земле сильно деградируют, и, вследствие этого, они, как правило, беспокойство причиняют всему космосу. Хотя Кали-юга — короткая эпоха, но, тем не менее, какие-то беспокойства все равно есть, люди падают в ад... Надо помочь этому. И хотя Вишну обычно не приходит в Кали-югу, нужно чтобы Он пришёл — это единственная надежда для человечества».

Вишну, с материальной точки зрения, означает благодать, а благодать означает стабилизация, как клей, который держит всё, потому что в Кали-югу всё так быстро разрушается: отношения рушатся, семьи, жизнь короткая, тело разрушается очень быстро. Почему? Именно потому, что не хватает благодати во всём: в теле не хватает благодати, в уме не хватает благодати, в отношениях не хватает благодати, в понимании мира — ни в чём не хватает благодати, все быстротечное, все быстро начинается и быстро заканчивается: страсть-невежество, страсть-невежество... Не хватает благодати, чего-то такого глубокого, продолжительного, серьёзного, субстанционального. В Кали-югу всё такое именно потому, что люди прекращают поклоняться Господу, который является источником этой благодати.

«Отец, с тех пор, как Кришна покинул Землю, она стала подобна аду. Люди потеряли всякий стыд, и повсюду царит беззаконие. Кто сильнее — тот и прав», — говорят они. Я согласен, пришло время Господу вновь воплотиться на Земле».

Брахма сказал Нараде: «Ты должен постараться что-то для этого сделать. И я благословляю тебя, чтобы ты достиг полного успеха. Давай, Нарада, мы с тобой. Мы надеемся. Мы вкладываем в тебя всю свою энергию и все свои благословения». Нарада сразу же стал думать, прикидывать, как можно сделать так, чтобы Господь пришел в ту эпоху, в которую Он обычно не приходит никогда, — такой трансцендентный интриган.

В эпоху Кали Господь является как гупта-аватара — скрытая аватара, то есть мало кто знает, что это Верховный Господь; и, хотя в шастрах про это написано и сейчас преданные это легко узнают, до прихода Господа Чайтаньи никто этого не понимал вообще. И даже во время Его прихода мало кто понимал, что это сам Верховный Господь, а так, явно, открыто нигде не говорится, что Господь приходит в Кали-югу. Тем не менее, чтобы жизнь более-менее как-то продолжалась, необходима благодать, источником которой является Вишну, больше неоткуда гуне благодати взяться, и поэтому Господь, так или иначе, в таких незаметных формах просачивается на Землю.

И в уме Нарады возник некоторый план.

Нарада посещает ягью

Нарада спустился с Сатьялоки на Землю и на берегу Ганги увидел собрание мудрецов. Он был рад этому: святые люди в святом месте... Там были такие мудрецы, как Кашьяпа, и другие известные личности, и они собирались совершать жертвоприношение. Более того, они уже вызвали жертвенный огонь, произнесли мантры и готовы были зачерпнуть первую ложку масла гхи... И в это время появился Нарада. Они, конечно, обрадовались, а он прервал жертвоприношение и спросил: «Дорогие мудрецы, я очень счастлив, что вижу вас здесь, в этом месте. Но позвольте задать вам вопрос: «Кому вы собрались совершать жертвоприношение? Вы знаете цель жертвоприношения? Кто принимает ваши подношения?». Всё дело в том, что мудрецы, брахманы — это люди, которые совершают жертвоприношения каждый день, то есть регулярно. Для нас это деятельность, которую мы совершаем по праздникам.

А брахманы делают это каждый день, чтобы не забывать мантры. Это их обязанность. И, поскольку эти жертвоприношения призывают тех или иных божеств, присутствие этих божеств, сам факт, что они приходят, освящает Землю. Когда человек что-то делает рутинно, постоянно, порой это всё превращается в механический процесс, и суть забывается. Поэтому Нарада и спросил, для кого предназначена ягья. Этот вопрос несколько смутил мудрецов.

Мнения разделились

Они начали обсуждать, кто же из Тримурти является Верховным. Один сказал: «Конечно, Брахма — верховный — он творит. Чтобы творить, нужно иметь такую энергию...» Другой сказал: «Нет, Шива — Верховный, он разрушает, поглощает Космос. Он — самый милостивый, Он все даёт». «Вишну — Верховный!», — сказал третий. «Да Вишну просто сидит, ничего не делает — не творит, не разрушает, маловероятно, что Вишну — Верховный». Другие говорили: «Вишну все поддерживает. Творить-разрушать не так сложно, поддерживать труднее!» Короче, между ними спор начал разгораться, а Нарада смотрел на все это, наблюдал... В конце концов, мудрецы решили откомандировать кого-нибудь одного проверить, кто является Верховным, и план Нарады стал осуществляться. Он подумал: «Брахма и Шива явно испытания не выдержат, только Вишну сможет, и, когда это произойдет, в процессе проверки возникнет небольшой конфликт на Вайкунтхе, а это как раз то, что мне и надо: Лакшми уйдет, а Вишну пойдёт за Ней, и таким образом я Его сюда привлеку». Вот такой был приблизительный план у Нарады, деталей он еще сам пока не знал.

И вот когда Нарада спровоцировал спор среди мудрецов, они поговорили между собой и решили отправить Бхригу Муни для выяснения вопроса, кто является Верховным.

Бхригу испытывает Брахмадева

Существуют разные версии этой истории. В принципе, противоречий никаких нет, потому что все они одинаково приемлемые. По Бхагавата Пуране, Брахма совершал ягью, цитировал Веды и был полностью поглощен этим процессом. Вокруг него собрались олицетворенные Веды, звучали мантры... Когда Бхригу прибыл на Брахмалоку к своему отцу Брахме, он просто не поприветствовал его, то есть совершил оскорбление мыслью. Брахма почувствовал себя задетым и пришел в гнев: «Бхригу, ты — мой сын, но, похоже, что, накопив при помощи своих суровых аскез огромное могущество, ты слишком возомнил о себе. Я никогда не думал, что ты настолько глуп и полагаешь, будто ты выше всех этих мудрецов, собравшихся здесь. Ты не выразил им никакого почтения и даже не обратил на них внимания! Ты ведешь себя, как последний глупец. Уйди с глаз моих!».

По версии Брахма-вайварта Пураны, Бхригу поклонился отцу, но сел слишком близко к нему в какой-то такой не очень почтительной позе, развалился вальяжно... Брахма посмотрел на него и сказал: «Как ты вообще себя ведёшь, Нарада? Посмотри, как другие себя ведут: потому что они знают, кто я такой, кто они такие...» Одним словом, Брахма пребывал в состоянии ложного эго: «Я — великий творец этого мира, я — Брахма, я здесь всем повелеваю, выше всех сижу, дальше всех гляжу...» Он распалялся всё больше и больше, а Бхригу никак не выражал ему почтения, смотрел на него с таким недоумением, мол, что это папа разошёлся? Он специально так себя повел.

Потом Бхригу вдохнул, поклонился отцу и подумал: «Брахма не является Верховным — такая мелочь вывела его из себя, явно не хватает гуны благодати, хорошо, продолжим испытание». Уходя, он проклял Брахму: «Отныне и до скончания веков никто на Земле не будет поклоняться тебе и там не будет воздвигнуто ни одного храма в твою честь».

Бхригу на Кайлаше

Затем он отправился на серебряную гору Кайлаш, где вечно пребывает его брат — Господь Шива. Они оба вышли из тела Брахмы.

Сидя вместе со своей супругой Парвати, Шива наслаждался пением гимнов, которыми оглашали пространство его верные слуги: Нандишвара, Брингишвара, Чандишвара и другие.

По версии Бхагавата Пураны, Шива очень обрадовался брату, хотел его обнять, но, поскольку Шива весь перемазан пеплом из крематория и бывает в нечистых местах, Бхригу сказал ему: «Шива, ты такой грязный, как можно с тобой обниматься? Я — брахман, а после тебя неделю, наверное, отмываться придётся». Одним словом, Бхригу не захотел с ним обниматься, и Шива очень сильно на него разгневался.

По другой версии, Шива с Парвати уединились и танцевали, находились в таком самозабвенном состоянии. Бхригу некоторое время созерцал всё это, они его не замечали, тогда он довольно грубо подошёл к ним и встал прямо перед носом. Парвати увидела его, застеснялась и отскочила в сторону.

Шива пришел в неопишемую ярость: «Бхригу, что ты здесь вообще делаешь и как попал сюда без разрешения? Ты — сын Брахмы! Ты совершил столько аскез и так много знаешь, но до сих пор тебя никто не обучил хорошим манерам! Сейчас я тебе их преподам!» В общем, он тоже начал отчитывать Бхригу, а тот смотрел довольно нагло ему в глаза и никак не реагировал. Шива говорит: «Тебе, что ли, жить надоело? Сейчас я просто третий глаз открою — и всё, от тебя только горстка пепла останется».

«Мой дорогой брат, Шива! Ты даже не спросил, что привело меня сюда, а вместо этого набросился на меня с трезубцем. Извини, но мне кажется, что ты сам не знаком с хорошими манерами. Так вот, я проклинаю тебя! Отныне ни в одном из храмов на Земле не будет твоего мурти. Тебе будут поклоняться в форме лингама!»

Бхригу понял, что Шиве тоже не хватает благости. Благость означает способность терпеть буквально всё. И насколько мы не способны терпеть, настолько у нас не хватает благости. Господь Вишну — самый терпеливый, и все беспокойства, какие только есть, сходятся к Нему, потому что Он — вершина пирамиды, всё исходит из Него, Он все эти вещи чувствует,

но именно благодаря Его бесконечной благодати это не выводит Его из равновесия никоим образом.

И благословение, и проклятие брахманов — это проявление милости Господа. Брахманы и мудрецы — это рот Господа; через них Господь вкушает, благословляет, проклинает... Когда мы видим какого-то великого мудреца или брахмана в страшном гневе, это означает, что Господь в гневе, и наоборот: если нас благословляют, значит, это Кришна доволен. Как правило, мудрецы и брахманы — это люди, которые лучше других контролируют свои чувства; так что, когда вы видите, что такие люди перестают чувства контролировать, значит, для этого есть какая-то метафизическая причина. Когда брахман кого-то благословляет или проклинает, фактически, через него действует Господь. Почему и говорится: даже когда вас проклинает брахман, вы должны спокойно это воспринимать, улыбаться ему, потому что все эти приятные и неприятные вещи через них делает Кришна.

Бхригу нападает на Вишну

Мудрец Бхригу отправился на Вайкунтху к Господу Вишну. Лакшми, как обычно, массировала стопы Господа. Бхригу без всяких церемоний и разговоров подошел к Нему и просто грубо пнул Вишну в грудь. А сам стоял и смотрел. И это было настолько беспрецедентное действие, что Лакшми потеряла дар речи. Она встала, развела руками и не знала, что сказать. А Вишну сразу же спустился со своего ложа Ананта-Шеши, поклонился Бхригу и сказал: «Дорогой брахман, ты освятил своим явлением Мою обитель, но Я такой бесцеремонный хозяин, что даже толком тебя не заметил, не встретил. Ты, наверное, ушиб свою ногу о мою каменную грудь?» (по другой версии, Вишну спросил, не поцарапал ли Бхригу свою стопу об украшения на Его груди). И Вишну стал массировать его стопу и прославлял при этом Бхригу Муни, превозносил брахманов.

(У Бхригу Муни от рождения на пятке находился глаз, наличие которого давало ему мистические силы, и он мог

перемещаться повсюду. Вишну стал массировать ногу Бхригу и разрушил этот глаз.)

Бхригу Муни от такого обращения заплакал. Согласно Чайтанье Бхагавате, попросив прощения у Господа, он начал танцевать в экстазе.

А Лакшми-деви, открыв рот, в полном недоумении и возмущении стояла рядом и не понимала, что происходит. Бхригу сказал: «Извини, мой Господь, это просто был тест, я не по собственной воле это сделал, мы просто выясняли, кто Верховный, поэтому я приношу Тебе тысячу поклонов», — и он стал кланяться Вишну, извиняться, что это всё было только ради духовного научного эксперимента, в ком больше благодати. «Мой дорогой мудрец, прошу тебя, не беспокойся так! — успокоил его Шри Хари. — Все произошло так, как и должно было произойти. Ты был лишь инструментом в руках провидения. О чем речь, приходи ещё, пинай, сколько надо, проверяй, нет никаких проблем. Брахманам Я готов отдать Себя всего целиком, полностью».

И Бхригу, счастливый, с чувством выполненного долга отправился на Землю доложить, что Вишну является Верховным.

Лакшми оставляет Вайкунтху

А на Вайкунтхе тем временем разворачивалась совсем другая история — там назревал очень серьёзный семейный конфликт между Вишну и Лакшми. Она сказала: «Твоя божественная грудь является местом моего прибежища! Ты что вообще позволяешь каким-то непонятным личностям? Все три мира поклоняются Тебе, а этот выскочка пришёл, ни здарсьте — ни до свидания, такое оскорбление совершил... Надо его наказать. Иначе мы создадим прецедент: каждый будет приходить, пинать Тебя... А Ты, что, коврик что ли, ноги об Тебя вытирать?»

Это умонастроение Лакшми — пада севанам, она всегда у стоп Господа Вишну. И тут вдруг такое поведение. А Вишну говорит: «Ты знаешь, Лакшми, ты, конечно, права, но Я должен тебе сказать, что ты кое-что не понимаешь. Все живые существа — наши дети. И Бхригу Муни также является нашим сыном. Разве

должен обижаться отец, когда его маленький ребенок задевает его ногой? Мои преданные и Я — это, по сути, одно и то же, и так же, как Я непостижим до конца, так и Мои отношения с преданными тоже непостижимы до конца. И в данном случае ты не поняла о чём речь: не было никакого оскорбления, он и в мыслях этого не имел, просто это нужно было для дела, понимаешь, для дела всякое может быть нужно».

(На самом деле Бхригу Муни не совершил никакого преступления. Согласно Шри Чайтанья Бхагавате, Господь вошел в его тело, чтобы совершить этот поступок, только потому, что Бхригу хотел навсегда установить верховное положение Господа в мире.

В вайшнавской литературе также объясняется, что даже Брахма и Шива не сердились на Бхригу Муни, но они притворялись сердитыми. Зачем? Потому что они хотели, чтобы все их последователи и все творение знали, что положение Вишну наивысшее. Они действовали так, будто были разгневаны, чтобы провалить тест, и победа досталась Вишну. Это был их способ прославить Господа).

Лакшми почувствовала себя оскорбленной. Вишну тоже стал повышать тон: «Послушай, если ты оскорбляешь Моего преданного, то ты оскорбляешь и Меня, потому что Я и преданные — суть одно, хотя мы вроде как отличны, но мы и едины, мы не существуем друг без друга: Я не существую без Своих преданных, и Мои преданные не существует без Меня, мы — одно целое. Если ты критикуешь такого великого преданного, как Бхригу, то ты косвенно критикуешь и Меня».

Лакшми вспыхнула: «Как так? А я, что, не преданная, что ли, Я тоже твоя преданная, я у Твоих стоп нахожусь, я тоже кое-что понимаю, иначе стал бы Ты меня держать здесь, рядом с Собой...». Короче, разговор между ними стал идти на повышенных тонах. И в конце концов Лакшми сказала: «Нет, я не могу всего этого понять». Вишну убеждал, что нужно простить Бхригу, не за что наказывать, потому что всё это было ради великой миссии, но она ответила: «Я не могу его простить. Я не могу этого вынести. И, раз Ты его защищаешь, я должна от тебя уйти». Такой скандал у них возник, такое несогласие. И Лакшми добавила: «Наша с Тобой разлука неизбежна, я не могу оставаться рядом с Тобой раз у нас

такое недопонимание». Людей, на самом деле, держит рядом не просто какой-то магнетизм, а понимание, какие-то общие интересы. Когда чего-то общего нет, какой смысл находиться рядом? И Лакшми почувствовала какое-то отчуждение, что ей больше незачем находиться на Вайкунтхе, — у Вишну какое-то другое понимание, и как-будто что-то сломалось между ними. Она сказала: «Поскольку наша разлука вызвана этим сословием брахманов, то будь они прокляты, все эти брахманы. Я накладываю на них проклятие. И оно будет состоять в том, что они будут вечно нуждаться в деньгах (деньги — это проявление Лакшми) и будут вынуждены продавать знания Вед, чтобы выжить».

«Но, с другой стороны, — сказала она, — это пойдёт им на благо, потому что бедность заставит их больше полагаться на Тебя и быть ближе к Тебе. В конце концов то, что они будут бедными, вынудит их больше надеяться на Тебя, и им больше не на кого будет надеяться. Так что они не сильно пострадают».

Как правило, брахманы в обществе не работают, они независимы, ни в никакие системы не входят, прямо от Вишну что-то получают. Есть разница между дважды инициированным человеком и брахманом. Брахман — это человек, который в обществе экономически живёт как брахман. Варна — это экономическая категория. Чем занимаются брахманы? Изучением Вед, преподаванием, совершением яги и вовлечением других в ягью, получением пожертвований и раздачей пожертвований. Это 6 видов дхармы брахманов. Человек, который так экономически живёт, называется брахманом. Брахманические шнуры носили и кшатрии, и вайшьи. Это три сословия дваждырожденных, которые в возрасте 12 лет проходили церемонию упанаяны. Они все получали мантру гаятри и священный шнур, но брахманом считается человек, который экономически живет как брахман. Естественно, что, раз они не вписаны ни в какую систему, им ничего не гарантировано, они живут исключительно по милости Бога, таково было благословение Лакшми.

Лакшми прокляла брахманов, высказала всё, что думала, Господу Вишну, что Он защитник таких негодных личностей, которые Его оскорбляют, а Он даже никак их не наказывает,

и в таком несколько надменном состоянии развернулась и исчезла с Вайкунтхи. Следуя пословице, что «лучше уж править в аду, чем служить в раю», Лакшми предпочла совершать аскезы в лесу, чем находиться на Вайкунтхе, где ею пренебрегают.

Она решила разлюбить Господа Вишну, выкинуть его из головы, из своего сердца, раз Он такой неправильный. Лакшми отправилась к Вараха Кшетре и совершала суровые аскезы в течение 12 лет. Богиня Падмавати (Аламелу Манга Тхаяр) заняла ее место во время правления царя Акашараджа.

И как только Лакшми покинула Вайкунтху, Вайкунтха превратилась в пустыню. Вишну смотрел по сторонам, Ему сразу же стало грустно: «Что за Вайкунтха без Лакшми? Все эти деревья калпа-врикша, все эти небесные озера и реки, все эти красивые люди не приносят Мне удовольствия без Моей супруги. Без нее у Меня нет причины жить». Господь даже забыл о Своих обязанностях облегчать страдания преданных. Он думал: «Тест Махариши разрушил наше вечное партнерство» — и решил отправиться на ее поиски.

План Нарады стал реализовываться: Лакшми ушла, а Вишну отправился за ней в материальный мир. Задача его как раз и состояла в том, чтобы Господа Вишну заманить в материальную вселенную, хотя в Кали-югу Он не приходит сюда. Вишну спустился, и, хотя Он приходит в Своём нетленном божественном теле, но, тем не менее, внешне Он приобретает качества человека. В земной атмосфере Он, как кажется внешне, покрывается этими качествами и ведёт себя как человек.

Итак, Господь, потерявший Свою любимую супругу, три дня ходил по горам, не спал, глаза у Него стали красными от отсутствия сна, Он стал испытывать лёгкую слабость, долго не ел... как человек стал, человеческие эмоции и чувства стал переживать в материальном мире. Вишну испытал все причуды природы, дождь и жару, бродил по горам и вопрошал деревья, цветы и животных, где Его дорогая.

Страдая от жажды и голода, Он пришел в отчаяние и, наконец, достиг тамариндового дерева рядом с Пушкарини в Венкатачала Кшетре. На какое-то время Он принял прибежище в дупле этого дерева.

Рядом был небольшой холмик — заброшенный муравейник, а под ним была нора, полость. Он решил туда забраться, чтобы никто на Него не обращал внимания, и там отдохнуть, поспать, потому что какой смысл дальше ходить — ничего не видно.

Шешачалам — история возникновения

В свое время Ваю с планет полубогов решил отправиться на Вайкунтху. Перед дверьми стоял Ананта-Шеша, которому Вишну наказал: «Ни в коем случае никого не пускай. Я хочу побыть с Лакшми». Ваю стал требовать: «Я преданный, впусти меня, я имею право...» Шеша говорит: «Ты, может, и имеешь право, но я не имею права тебя пустить». И они стали ругаться. В конце концов, на шум вышел Вишну, и они попросили: «Рассуди, кто из нас прав?». «Кто силен, тот и прав. Кто из вас сильнее, тот и победит в этом споре».

Ветер — это страшная сила, на самом деле. Смерчи, ураганы и прочее. Во времена Махабхараты даже было известно «ветряное» оружие, использующее силу этой стихии.

Долго Ваю и Шеша пытались это выяснить, соревнования устраивали, но ничего не получалось. Тут появился Нарада Муни и спросил: «О чём вы спорите? Могу я предложить простой способ для проверки? Сейчас все станет ясно. Ты, Шеша, обмотай собой гору, держи ее, а ты, Ваю, дуй. Если Ваю сильнее, то Шеша не сможешь удержать гору, и она упадёт, а если Шеша сильнее, тогда он не сможет эту гору опрокинуть». Ваю и Шеша приняли условия соревнования. Ваю стал дуть, а Шеша держал гору, но никому не удавалось одолеть соперника. Ваю всё больше и больше напрягался, и ему, чтобы дуть сильнее, нужно было весь воздух, всю прану из Вселенной изъять, и вследствие этого все живые существа почувствовали нехватку воздуха. Полубоги явились и сказали: «Слушай, Шеша, уступи ты ему, а то мы все тут задохнемся». И Шеша, будучи проявлением Верховного Господа, смилостивился и согласился. Он ослабил немного свои кольца, а в это время Ваю как-то особенно сильно дунул, и вершина этой горы разлетелась на кусочки, которые упали в этом месте

и образовали Шеша-адри — семь холмов, на которых находится храм.

...

По другой версии, Ваю дул, дул, дул изо всех сил много-много лет. В конце концов, он стал уставать. И Ананта-Шеша почувствовал, что ветер стал утихать. Он обрадовался и немножко расслабился. И в этот момент Вишну шепнул Нараде: «Нарада, иди сделай что-нибудь, Я хочу, чтобы все встало на свои места». Нарада появился на арене состязания и стал играть на вине. И Ананта-Шеша подумал: «Да, этот слабак все равно не может толком дуть», расслабился, поднял один из своих клубуков и стал раскачиваться в такт пению Нарады Муни. Ваю подумал: «Это мой шанс, единственный». Он из последних сил дунул, и гора вместе с Ананта-Шешей рухнула. И тут Ваю понял, что он наделал: «Я привел к падению чистого преданного!». Он стал сокрушаться, извиняться: «Вернись на Вайкунтху. Без тебя она уже нета». Но Шеша ответил: «Нет, отныне мое место здесь, потому что Господь хотел придти сюда. А я стану горой Ачала».

Еще один вариант этой истории заключается в том, что Шеша был утомлен этим состязанием, и Господь Венкатешвара велел ему покоиться на Земле в месте, которое Он выбрал для своего пребывания в Кали-югу. Гаруда принес Кридачалу и положил ее на священное место (к востоку от Свами Пушкарини), выбранное Ади Варахой.

Наличие Семи холмов повлияло на альтернативные имена для Божества: Эдукондалаваду на телугу и Элумалайян на тамильском, оба означают «Владыка Семи холмов». Божество также известно как Маал, Тирумал, Маниваннан, Баладжи (хотя это более позднее имя), Шриниваса, Венкатеша, Венкатанатха, Тирувенгадам Удайяан, Тирувенгадаттан и под многими другими именами. Ему также поклоняются как Тирупати Тиммаппа по всей Карнатаке, в традиционных сообществах поклонников Шивы.

В этом воплощении Господь пришел без Своего старшего брата, хотя такого обычно не случается. Но Балараме не было отведено никакой роли в этих лилах. Поэтому Венкатешвара пришел на холмы Венката и лег на Ананта-Шешу.

Брахма и Шива нисходят на Землю

Именно там Вишну, устав от поисков Лакшми, решил отдохнуть в муравейнике. Можно было сказать, что Нарада выполнил свою задачу: он низвел Верховного Господа в этот мир, хитростью заманил Его. Но Господь был недоступен для людей, находился под землей, в таком расстроенном состоянии. Нарада снова отправился на Брахмалоку и сказал своему отцу: «Я, в принципе, выполнил задание, сумел при помощи этой интриги пригласить Господа в материальный мир, но Он оказался в таком положении, что никакого блага от этого нет ни для Земли, ни для Вайкунтхи. Он там без пищи под землей сидит. Что делать?»

Брахма сказал: «Ничего, мы придумаем, что делать». Брахма обернулся коровой, а Шива в теленка превратился. И они решили: «Мы пойдем на Землю и будем кормить Вишну молоком». Чтобы у коровы было молоко, надо чтобы у неё был телёнок. Когда корова смотрит на своего телёнка, то ее чувство любви заставляет еще больше молока вырабатываться. Итак, Шива был маленьким теленком и стимулировал образование молока у коровы.

Перед тем, как прийти непосредственно в Шешадри, они сначала пошли на берег реки Годавари, где сидела Лакшми, и сказали ей: «Ты знаешь, вследствие вашей ссоры Господь Вишну сейчас пребывает в таком плохом состоянии. Ты тут, понятно, аскезу совершаешь, плоть умертвляешь, а Вишну — Верховный Господь, от Него все живые существа зависят, если Он Свою плоть умертвит, то жизнь прекратится. И вот мы решили стать Его кормильцами. Поэтому мы просим тебя: отведи нас, пожалуйста, как корову и теленка и подари нас царю, который живёт неподалёку, чтобы мы официально вошли в стадо, чтобы нас не приняли какими-то непонятными дикарями, а видели, что мы авторитетные корова и теленок».

Лакшми согласилась, приняла образ деревенской женщины и погнала перед собой корову и теленка, привела их к царю и сказала: «Вот, дорогой царь, я решила подарить тебе хорошую теленка и корову. Ты — царь, тебе полагается налоги платить, поэтому я тебе отдаю их как пожертвование».

С самого начала царю и царице очень понравилась эта корова: такая она была необычная, благодатная, и телёнок у неё хороший, смиренный. Царь призвал своего пастуха и сказал: «Вот тебе новые корова и телёнок. Я чувствую, что эта корова очень необычная, и у неё должно быть очень вкусное молоко, поэтому, пожалуйста, давай мне каждый день от неё молоко». А корова, то бишь Брахма, подумала: «Ещё чего — всё молоко для Вишну предназначено». Пастух начал пасти корову, но, к его удивлению, молока почему-то эта корова не давала. «Странное дело, — подумал он, — траву ест, и телёнок тут рядом, должно быть молоко, а молока почему-то нет».

(По другой версии, Лакшми сказала царю и царице: «Вы должны дать мне 50 000 золотых монет», «Что? За корову? На 2 золотых можно 2 коровы купить». «Моя корова столько молока даёт, что вы можете продолжать ее без остановки доить, и молоко никогда не закончится». Она решила это продемонстрировать и стала доить корову. Молока было столько, что вскоре весь двор затопило. Царь сказал: «Остановись, остановись, что ты делаешь? Остановись! Вот, бери деньги и иди».

Лакшми получила за корову хорошие деньги, потому что у Лакшми с этим все в порядке, и сказала Брахме и Шиве: «Все, теперь ваша забота кормить моего супруга, а я вернусь к своим аскезам».

Корову отвели в гошалу, и она очень много ела. Человеку, отвечавшему за гошалу, приходилось каждый день увеличивать бюджет. Царь спросил: «Что это он там с этим зерном делает? Ягью, что ли, проводит? Ну-ка, позовите его сюда!»

«Что ты делаешь с зерном?» «Эта ваша новая корова, которая никогда не прекращает давать молоко, она, как выяснилось, также никогда не прекращает есть!» Царь сказал: «Так и обанкротиться недолго! У нас не будет денег в казне, останется только огромная корова и много молока, но этого недостаточно. Ты должен пасти корову в долине у холма Тирумалы, там столько травы... Пусть она полжелудка наполняет травой, а потом возвращается сюда, и мы её будем кормить зерном».

Корову стали водить на пастбище. Как только она забиралась на гору, то удваивала скорость и бежала так, что у неё уши развевались на ветру. Она буквально летела, потому что

опаздывала к Господу. Подбежав к муравейнику, где скрывался Господь, она расставила ноги и начала сливать туда молоко, а Господь пил его, так как был голоден).

Корова Гаутами кормит Господа своим молоком

Корова, которая кормила Господа Шриниваса, пока Он находился в муравейнике, известна как «Гаутами Дхенуву». Это записано в книге под названием «Шри Вари Каинкарья Ратнавали».

Говорится, что четырехголовый Брахма каждую пятницу омывал Господа Венкатешвару молоком, сам принимая облик

коровы, а затем поклонялся Ему, выполняя различные обряды. После этого Шанкха Махарадж и другие арчаки регулярно выполняли это служение. И сегодня эта абхишека с молоком предлагается Божеству каждую пятницу.

Господь Нараяна проклиная пастуха

Через несколько дней царь спросил пастуха, где молоко от новой коровы. Тот ответил: «Да я сам не пойму. Пасется вроде бы, как всё, а молока почему-то нет». «Мошенник ты, — говорит царь, — наверное, куда-нибудь это молоко налево продаешь. Что ты мне тут сказки рассказываешь? Как такое может быть, чтобы от такой замечательной коровы, красивой, здоровой не было молока?» Пастух говорит: «Да чего ради я буду обманывать? Как будто других коров нет».

Пастух стал следить за коровой и заметил, что корова какое-то время паслась, а потом потихонечку-потихонечку, где-то там в лесу исчезала. Он пошел за ней и увидел, что она подходит к холму и сливает молоко прямо в муравейник. Он подумал: «Ничего себе корова, благотворительностью занялась! Должно быть, это какой-нибудь тантрик, который призывает мою корову, потому что ради пищи или денег они делают различные фокусы».

Он подкрался к этому месту, у него с собой был топор, и он ударил по этому холму, чтобы разрубить его и посмотреть, куда корова сливает молоко, и этим топором он попал прямо по лбу Господу Вишну. Вишну поднялся из муравейника с пятнами крови на лице. Пастух ничего подобного не ожидал, что там будет какой-то человек и он его ударит топором, естественно, это в его планы никак не входило. Он упал в обморок и пока лежал без сознания, Господь Вишну держался за голову и проклинал этого пастуха-негодяя.

(По другой версии, пастух собирался ударить корову палкой. И Господь, сидевший внутри муравейника, который является защитником коров, не мог этого потерпеть. Он вскочил, и муравейник разлетелся.

Корова дает гхи для жертвоприношений, и столько всяких продуктов для предложения Господу. А брахманы учат нас пути

совершенства. Таким образом, Господь, несмотря на милосердие к каждому живому существу, склонен, в основном, защищать тех, кто выполняет самое важное служение обществу.

Из муравейника появилась тёмная фигура с красными глазами. Пастух бросил палку и сильно перепугался: «Что это такое?». Увидев, что Господь Вишну истекает кровью, пастух упал без сознания.

И все сразу переменялось. Корова отошла в сторону и стала Брахмой. И, стоя со сложенными руками, он дрожал от страха, потому что думал: «О, Боже мой, теперь меня накажут, что я на 2 секунды опоздал», но, на самом деле, Господь разгневался на пастуха).

Когда пастух пришёл в себя, он, конечно, не понял, кто такой перед ним стоит. Он стал плакать, каяться, прощения просить... Вишну сказал: «Я тебя проклинаю — станешь демоном, только демоны нападают на Господа». «Что, я — демон? Я — хороший человек. Понимаешь, корова, царь, молоко... Я просто хотел выяснить, что к чему». «Все, Я тебе сказал, будешь демоном, до тех пор, пока Я не женюсь». Пастух оставил человеческое тело, превратился в демона и пошел скитаться, кляня свою судьбу.

(Но, как водится, на этом варианты не исчерпываются. Когда пастух ударил Свами топором, Тот не стал гневаться, но даровал благо его потомкам, что только они удостоятся чести ежедневно получать Его первый даршан, который длится полчаса. Господь также пообещал, что им будут давать тамбулам, предложенный Ему накануне вечером. Вишну — средоточие благодати, так что эта история больше похожа на правду. Хотя ради лилы возможны варианты).

Корова (Брахма) подошла к Нему, сталализывать Его рану, теленок — Шива тоже пытался как-то служить Ему, и, в конце концов, корова побежала к царю, чтобы тот помог Шринивасу, потому что иначе Он совсем истечет кровью. Царь увидел корову, испачканную кровью, у которой в глазах стояли слезы, и подумал: «Что-то страшное случилось». Он взял свое войско, несколько стражников, и вместе они отправились к муравейнику. Он увидел тело пастуха и окровавленного Шриниваса. Он подумал: «Этот проходимец убил моего пастуха!».

Но, когда он замахнулся, Шринивас сказал: «Ах ты, негодяй! Какое ты имеешь право? Ты — царь. Прежде, чем наказывать кого-то, ты должен разобраться, кто виноват, а кто — нет». И Шринивас рассказал ему всю историю. Царю стало плохо. Шринивас сказал: «Но, так как ты сделал это, я проклинаю тебя, и ты станешь демоном».

Царь испугался, стал плакать, просить: «О Господи, я не совершил никакого греха. Прости меня. В конце концов, Ты — Бог или не Бог? Ты должен прощать». Шринивас ответил: «Никакого греха? Ты приказал своим слугам бить пастуха плетью из-за того, что он не приносил молока. Ладно. Я не могу забрать Свое слово назад. Некоторое время ты будешь демоном, но потом станешь Моим тестем и украсишь Меня киритой (шлемом) во время Моей свадьбы».

Поскольку пастух был первым, кто увидел Господа после прихода на Землю, его потомкам была дана привилегия открывать двери в храме Господа и первыми видеть Божество.

А Вишну, держась за голову, пошёл искать какое-то лекарство для Себя, какую-то траву, чтобы залечить рану.

История Шри Варахи Свами

Пока Господь бродил по лесу, Он увидел небольшой храм. Там находилось воплощение Господа в форме Варахи, вепря. Когда четверо Кумаров пришли на Вайкунтху, чтобы повидать Господа Вишну, их остановили двое стражников — Джая и Виджая. Кумары прокляли их на рождение в материальном мире, но позволили выбрать, кем бы они хотели родиться: семь рождений преданными или три рождения демонами. Джая и Виджая выбрали последнее, чтобы побыстрее это дело закончить. Когда они пришли в формах двух братьев-демонов, один из них, Хираньякашипу, довёл Землю до того, что она упала в океан Гарбходака. Господь, отвечая на молитвы полубогов, явился форме Варахадева, поднял землю и убил Хираньякашипу.

Когда Бху-деви почувствовала объятья клыков Варахадева, она влюбилась в Него и не захотела расставаться с Ним. По ее просьбе полубоги во главе с Брахмой умоляли Варахадева

поселиться навеки на Земле. И Варахадев дал согласие. Он до сих пор не остыл от битвы с Хираньякшей, и у Него на лице было хищное выражение. Полубоги попросили Господа изменить его на спокойное и сдержанное и отдохнуть на Тирумале, чтобы защищать и даровать благо людям, неспособным достичь Бога через дхьяна-йогу (медитацию) и карма-йогу (деятельность).

Как говорится в Атри Самхите, аватаре Варахи поклоняются в трех формах: Ади Вараха, Пралайя Вараха, Ягья Вараха. Божество Шри Варахи Свами в Тирумале — это Ади Вараха, поскольку похоже на Его описанию в текстах Вайханаса Агамы.

История Вакула-деви

Поклонялась Божеству Варахадева в начале Кали-юги некая женщина по имени Вакула-деви. В своей прошлой жизни она была не кем иным, как матерью Яшодой — приемной матерью Кришны. Она не покидала Вриндаван, и ей, как всякой матери, хотелось побывать на свадьбе собственного сына. И хотя Господь Кришна неоднократно женился: сначала 8 царевен, потом ещё 16100, ни одной свадьбы не было во Вриндаване. Яшода не могла побывать на Его свадьбе, и её это очень сильно тревожило. В Своем прошлом воплощении в Двапара-югу Кришна ей сказал: «Не волнуйся, матушка, в следующей жизни ты обязательно погуляешь на моей свадьбе. Ты родишься в определенном воплощении, и Я тоже появлюсь, и ты сможешь поучаствовать в этом важном мероприятии». Таким образом Он успокоил мать Яшоду. И, как Вакула-деви, она пришла в следующую эпоху. Она была святой подвижницей, ей нужен был только Господь, на свадьбе которого она хотела погулять, и она только ждала того момента, ничего больше ее не интересовало.

Повествование о предыдущем рождении Вакула-деви взято из Брахма-вайварта Пураны. Один из Ашта-васу, Дрона (не Дроначарья) и его жена Дхара-деви, получили от Господа Брахмы указание спуститься на Землю и служить человечеству. Дрона и Дхара настаивали на том, что последуют указанию Брахмы только в том случае, если смогут служить Господу Вишну.

Брахма посоветовал им совершить суровую аскезу, которая могла бы удовлетворить Господа.

Однажды утром, когда Дрона отправился за подаянием, трое голодных гостей — пожилая пара и подросток — посетили его хижину. Юноша попросил еду, ссылаясь на свое жалкое положение. Обрадованная возможностью накормить гостей, Дхара-деви радостно пригласила их войти, но попросила их немного подождать, так как Дрона еще не вернулся с бхикшей. Странно, но его не было весь день. Дхара-деви ждала его с нетерпением, и гости были измотаны. Она учтиво предложила своим гостям дожидаться возвращения Дроны, но бесконечное ожидание разозлило ее изголодавшихся гостей, и они собрались покинуть жилище. Умоляя их остаться, Дхара-деви решила обратиться к хозяину близлежащей лавки. Продавец согласился дать ей продукты, но в тот момент в Дхары ничего с собой не было. Очарованный ее красотой, продавец сделал ей отвратительное предложение, которое при ее целомудрии пришло в конфликт между ее характером и гостеприимством. Не задумываясь, Дхара отрезала свои груди и подала их на блюде в знак торжественного ответа на его дерзость. Она ввернулась домой с запасами еды, истекая кровью. Такова была ее самоотверженность и гостеприимство по отношению к гостям. Не сумев утолить голод юноши, она попросила у него прощения, надеясь, что сможет накормить его в следующей жизни. Сказав так, она вздохнула в последний раз. Ее желание угодить растрогало юношу, который был не кем иным, как Самим Верховным Господом, и пожилую пару, являющуюся божественной матерью Парвати и Господом Шивой. Приняв свои первоначальные формы, они без особых усилий вернули к жизни Дхара-деви. Тронутый ее самоотверженностью, Господь провозгласил, что в свое время Он станет ее сыном. Вышеупомянутые Дрона и Дхара-деви перевоплотились в Яшоду и Нанду, а остальное уже история.

Господь посещает Варахадева

Вишну искал лечебную траву для Своей раны. Он набрел на храм Варахи. Варахадев тепло встретил Господа Вишну. Это было очень приятное и любящее воссоединение между этими двумя Высшими Личностями. Вараха спросил: «Почему Ты спустился с Вайкунтхи?» Вишну коротко рассказала о Своей ссоре с Лакшми, о том, как Он оказался в этом материальном мире нежданно-негаданно, попал в такую трудную ситуацию, да еще и получил по лбу от какого-то пастуха. Затем Он спросил: «Можно Мне тут у Тебя остановиться, пока не вылечусь? Ты выделишь Мне кусочек земли?»

Вараха вначале колебался: «Давать, не давать Ему? Потому что Земля-то — Моя». Но затем сказал: «Несомненно, надо найти для Тебя место на холмах. Я могу это устроить, но не за бесплатно».

Вишну говорит: «Ну как, чем платить? Лакшми ушла, денег нет, платить нечем. Единственное, что Я могу, это попросить, чтобы Мои преданные поклонялись Тебе раньше Меня». И Шринивас написал расписку на медной дощечке. Там сказано: «Я обещаю, что все разумные преданные сначала будут приходить к Тебе на даршан, а потом идти ко Мне».

Поэтому обычно во всех храмах, где установлен Господь Вишну, Варахе поклоняются в первую очередь. Вараха выделил Господу участок в 30 кв. метров и согласился на условия Шриниваса: «Ладно, да будет так. Я попрошу Вакула-деви, которая Мне тут служит много лет, чтобы она о Тебе позаботилась». Он позвал ее и наказал: «Вот ещё одна личность, о которой нужно заботиться». Он не открыл ей, что это Верховный Господь. Вишну построил себе небольшую хижину и стал там жить, лечить свою голову.

Как только мы попадаем в материальный мир, сразу же возникают проблемы. Материальный мир — это проблема сама по себе, и даже Господь здесь сложности испытывает. Думаете, когда Кришна приходил, у Него проблем не было? Проблема на проблеме: родился в тюрьме, сразу же убить хотели...

Господь рассказывает о своих скитаниях Вакула-

деви

Итак, Вакула-деви стала служить Вишну. Она никогда ни о чем Его не расспрашивала, но когда они познакомились поближе, то спросила: «Кто Ты такой, откуда взялся?» Вишну сказал: «Да Я даже не знаю. Никого у меня здесь нет, ни родных, ни близких, Я один, сам по себе, да ещё попал в такую ситуацию — с головой проблемы». Конечно, Он же пришёл сразу из духовного мира, не через папу с мамой. А она — его мать из прошлой жизни, потому сразу прониклась к Нему материнской любовью и сказала: «О Господи, я вот тоже одинокая, но всю жизнь мечтала, чтобы у меня был сын. Давай ты будешь моим сыном?» Так стали восстанавливаться их отношения из прошлого — Яшоды и Кришны. Вишну сказал: «Да, конечно, Я буду очень рад твоей материнской заботе».

Брихаспати с небес увидел скитания Господа, тут же принес правильную травку. Вакула-деви стала ухаживать за Господом, делала какие-то притирания, мази... Как-то она сказала Ему: «Давай, может, я как-нибудь назову тебя по-своему, чтобы я была как мать, а ты как сын?» Вишну говорит: «Ну, назови как-нибудь, а то Я такой безродный, непонятно что к чему...» «Тебя будут звать Шринивас». Это имя означает «Обитель богини удачи» (Лакшми, Шри — богиня удачи, «нивас» — «убежище»). На том они и порешили, что Он ее сын, а она его мама — и такая спонтанная образовалась семья. Всё было хорошо, но иногда Господь Вишну вспоминал Лакшми и очень грустил, но ничего не говорил своей новоявленной маме об этом. Она даже не догадывалась, кто Он такой, о Его божественном происхождении.

История Акашараджа

Давным-давно где-то неподалеку было царство, а в нем город Нараянапур, в котором жил один царь по имени Судхарма, и у него было двое сыновей. Старшего звали Акашарадж. Судхарма был уже стар и передал свое царство старшему сыну, а сам удалился в лес, чтобы достичь совершенства. Интересно, что

ведические цари не оставались у власти до полного маразма, не держались за неё до последнего момента. Монарх царствовал на Земле, но прекрасно понимал, что, какой бы я ни был царь здесь, когда я умру, кем я буду? Поэтому нужно какое-то время, чтобы концепцию «я — царь» поменять на концепцию «я — слуга». И Судхарма отправился в лес, как полагается, чтобы принять ванапрастху и отбросить концепцию «я — наслаждающийся».

Акашарадж был идеальным царём: он очень любил своих подданных, они любили его, он заботился обо всех, и жена у него была прекрасная, звали ее Дхарани-деви — ученая, образованная как Сарасвати, красивая, потрясающая женщина. Но была одна проблема: дети никак не рождались. Долгие годы они совершали какие-то аскезы, ритуалы, но — ничего. А для царя не иметь потомков, значит, как в лес пойдёшь, если некому царство передавать? Судхарма ушёл — но у него был сын. А если нет сына, куда же ты пойдёшь? До конца, что ли, будешь тут томиться-мариноваться? Для того, чтобы себе же какое-то время выкроить для духовной практики, ты должен найти какого-то преемника. И вот царь Акашарадж со своей женой долго молились Господу, но безуспешно.

Наконец они обратились к семейному гуру Шуке Махариши. И тот сказал: «Ничего, это дело поправимое. Знаете, в прошлом тоже был такой великий царь Дашаратха, отец Господа Рамы. У него тоже долгое время не было детей, но они с женой совершили особую церемонию путра-камешти, и у них появился не один, а четверо сыновей. Так что можете не волноваться — всё будет хорошо». Для этой церемонии сначала нужно вспахать землю на том месте, где будет проводиться ягья, жертвоприношение, и потом на этой освященной земле уже устанавливают алтарь и проводится жертвоприношение. Как только они стали пахать землю на месте будущей ягьи, то сразу же наткнулись на какой-то сундук, золотой ларец. Вытащили его, открыли, а там, ещё даже до начала ритуала, на золотом лотосе уже лежал готовый младенец — прекрасная девочка. Царь с царицей были в полном восторге, и по «трансляции» с неба объявили: «Береги свою дочь. Это необычная личность, и она освятит всю свою династию».

Чему тут удивляться? Приходите вы на вокзал, а там вдруг из рупора, ни с того ни с сего, голос какой-нибудь что-то говорит, какие-нибудь авторитеты этого вокзала. Точно так же полубоги с неба что-то сказали. В те времена, люди, конечно, были более благочестивые, ближе общались с полубогами.

Царь позвал ученых брахманов для наречения ребенка именем. Ее называли Падмавати — «рожденная на лотосе», или «у которой в руке всегда находится цветок лотоса».

Царь и царица были очень счастливы ее появлению в их жизни и приняли ее как родную. После яги царица вскоре забеременела и позже родила сына по имени Васудхам (или Васудас).

Предыдущая инкарнация Падмавати

В прошлой жизни Падмавати была женщиной по имени Ведавати. Баладжи пришел сюда для того в том числе для того, чтобы отплатить за все те муки, за все те аскезы, которые Падмавати пережила в прошлой жизни.

В Трета-югу она была дочерью мудреца Кушадваджи, который каждый день повторял Веды. И мудрец породил ее очень особым образом — она родилась из ведических мантр. Он устроил огромное жертвоприношение. В какой-то момент из ведических мантр появилась девочка, частичное воплощение богини Лакшми. Мудрец знал, что его дочь особенная и назвал ее Ведавати — «та, у которой Веды находятся в сердце», или «та, которая родилась из Вед».

Но Ведавати дала обет: «Моим супругом может быть только Господь Вишну, никто другой». И сколько ее ни соблазняли мирскими дарами, подарками, богатствами, роскошной жизнью, она не соглашалась на это.

Однажды отец подозвал девочку к себе и сказал: «Если ты хочешь получить Вишну, то ты должна Его заслужить. Вишну не приходит просто так. Если ты хочешь, чтобы Вишну стал твоим супругом, ты должна уйти в Гималаи, чтобы ничто не отвлекало тебя от мысли о Вишну, и с утра до вечера совершать суровую аскезу, думая только о Нем. Медитируй на Него, призывай Его

в своем сердце. И когда в твоём сердце не останется никакого другого желания кроме желания обрести Его, только тогда Он придет к тебе. Это цена, которую нужно заплатить». Если в вашем сердце есть какое-то еще желание, то Кришна возьмет это желание как предлог, чтобы не приходить Самому, и исполнит это желание. Но Сам не явится.

И, хотя Ведавати совершала в Гималаях суровую аскезу: не дышала, не ела, не пила, — тело ее налилось красотой. Она променяла богатство и удобство царской жизни и жила аскетичной жизнью тапасви, но красота ее от этого ничуть не увяла.

Однажды демон Равана пролетал над этим лесом и увидел тапасви. Она была одета в оленью шкуру, со спутанными волосами, но от нее исходило яркое сияние. Он спустился к ней и принял свой самый лучший облик — две руки, одна голова. Правда, флейты в руках не было. И, так как Равана был большим знатоком Вед, он стал стихами на санскрите делать ей предложение руки и сердца. Он воспевал ее красоту санскритскими шлоками, такими, которых ни одна женщина в мире не слышала. И любая женщина почувствовала бы себя польщенной в этот момент. И он стал говорить: «Приходи ко мне, будешь моей женой. Я знаю, ты отказалась от многих (у Раваны были мистические силы, он мог знать все), но от меня ты не должна отказываться, потому что я — повелитель Вселенной. Ты будешь царицей всей Вселенной, и самые красивые женщины на свете будут прислуживать тебе».

Это тоже очень поучительно. Равана придет в нашу жизнь с таким количеством искушений, но, как преданные, мы должны оставаться верными и целомудренными, будучи преданными Господа.

Ведавати только засмеялась. Она сказала: «Уходи отсюда, пес. Тебе не по зубам эта добыча. Моим супругом будет только Господь Вишну. Кто ты такой в сравнении с Ним? Ты не стоишь не то, что ногтя, ты не стоишь одного атома, который находится рядом с Господом Вишну».

Равана разъярился: «Девендра — мой раб, и даже Тримурти меня боятся. Где этот Нараяна? Он задрожит от страха, услышав мое имя!»

Другое имя Раваны — Кама, воплощенное вожделение. Он с силой схватил Ведавати за волосы. Ведавати не была слабой. Хотя Равана был очень силен, но она была сильнее его. Она вырвалась, оставив у него в руках клочок волос, и сказала: «Ты осквернил мое тело. Теперь мое тело не достойно того, чтобы Господь Вишну коснулся него. Я сожгу свое тело в огне. Я проклинаю тебя, и проклятье мое будет страшным. Я послужу причиной твоей гибели и гибели всей твоей семьи, всего твоего царства и всего твоего рода. Как сейчас я сгораю в этом огне, так и ты скоро погибнешь, и весь твой город сгорит в огне, и всё это будет вызвано тем, что ты покусился на женщину, которая тебе не принадлежит». Так оно и произошло: Ланка сгорела именно потому, что Равана покусился на Сита-деви.

Она произнесла мантру, призывая Агнидева. Разгорелся огонь, и в этом огне она сгорела. Но, на самом деле, Агни взял ее в свою обитель, на Агнилоку, и держал ее там, потому что он знал план Господа.

Когда Рама, Сита и Лакшман находились в изгнании, Равана похитил Ситу. Лакшман очертил круг, через который невозможно было пройти, — он горел огнём. Это был Агнидев. Равана замаскировался под святого, санньяси, и попросил Ситу вынести ему дакшину, пожертвование. Когда Сита вышла за этот круг и Равана схватил ее, в этот момент Агнидев подменил Ситу на Майа-Ситу, Ведавати. И Равана унес именно Ведавати. Ситу он коснуться не мог. Настоящая Сита в это время находилась в обители Парвати, и та сама служила ей.

В течение 10 месяцев Равана держал Майа-Ситу, или Ведавати, у себя в плену и все это время подвергал ее психологическим пыткам. Он приходил к ней, надушенный самыми лучшими духами, наряженный в самые лучшие одежды, в самых красивых гирляндах и говорил: «Стань моей женой». Равана в свое время был проклят. Другая женщина-тапасви, которую он пытался осквернить, прокляла его: «Если ты попытаешься силой взять какую-то женщину, то твоя голова в тот же миг разлетится на тысячу кусков и ты умрешь».

Даже если он не приходил, ракшасы, которые следили за Майа-Ситой, прославляли Равану, говорили, какой он замечательный, красивый, могущественный, добрый,

справедливый, добродетельный... либо издевались над ней: «Посмотри на себя! -Паршивая овца, что он в тебе нашел? Наш великий повелитель, по какой-то прихоти судьбы, любит тебя. Ты должна благодарить его за это каждую секунду своей жизни».

Равана, видя, что по-хорошему не получится, стал угрожать Майа-Сите: «Если ты не отдашься мне, то я разрублю тебя на мелкие куски, сделаю шашлык из твоего тела и съем на завтрак. У тебя есть выбор: либо ты станешь повелительницей Вселенной, моей супругой, либо я разрублю твое тело на мелкие куски и съем тебя».

10 месяцев Ведавати жила там, на Ланке, в саду Ашока. Когда Рама победил Равану и вернул Ситу, он должен был испытать ее огнём на верность, и Агни вынес из огня Ситу и Ведавати и сказал: «Ты должен принять их обеих, потому что Ведавати совершала аскезы. Она желает получить в мужа только Господа Вишну. Столько было трудностей: она Раване отказала и в огне не сгорела... В общем, огнём проверенная женщина — рекомендую».

Сита сказала Раме: «Ведавати служила Тебе все это время. И приняла страдания вместо меня. Пусть она тоже будет Твоей женой, пусть она станет моей сестрой, и мы будем вместе служить Тебе». Рама ответил: «В этой жизни я принял обет Экапатни врата — только одна жена, поэтому тебя, Ведавати, Я в следующей жизни замуж возьму. А сейчас — только Сита-деви».

Итак, Ведавати стала Падмавати, которую нашел царь Акашараджа. Она была очень талантлива, с пяти лет обучалась разным предметам и к 14 годам освоила все науки и искусства, завершив обучение. Говорится, красива она была, как Рати, супруга Камадева, бога любви (Камадев — красавец, и жена ему под стать), умна как Сарасвати, супруга Господа Брахмы, целомудренна как Парвати, супруга Господа Шивы, и привлекательна, харизматична как Лакшми.

Нарада интерпретирует линии на руке Падмавати

Однажды Нарада Муни оказался во дворце Акашараджа. Падмавати служила ему, и он благословил ее. А потом взглянул

на ее ладонь: «О Падмавати, я вижу на твоей руке особый знак падмарекха — особая лотосная линия. Это означает, что ты выйдешь замуж только за Господа Вишну. Я знаю, что это твое сокровенное желание, поэтому можешь не волноваться, — оно обязательно исполнится. Твоя рука очень похожа на руку Маха-Лакшми, богини удачи», — сказал Нарада.

А тем временем родители Падмавати пытались выдать ее замуж, но безуспешно: никакого достойного жениха не находилось, ни по красоте, ни по уму, вообще никак. А браки в ведические времена заключались так, что муж и жена обязательно должны быть одинаково квалифицированными или муж более квалифицированный. Если жена превосходит мужа, ничего хорошего из этого брака не выйдет никогда, дети будут не такие какие-то, поскольку женщина не может уважать мужчину, который как-то ниже ее или менее квалифицирован. Ко всем бракам тогда относились очень и очень строго, потому что это всё будет сказываться на качестве жизни, на потомстве. Итак, достойного жениха Падмавати найти никак не могли. И опять появился Нарада и сказал: «Ты не волнуйся, царь, я смотрел руку твоей дочери, всё нормально, она выйдет замуж за Господа Вишну. В прошлой жизни она была Ведавати, и Вишну ей Сам лично пообещал, что возьмёт ее замуж, всё будет хорошо». Акашарадж был очень рад, что его зятем станет Верховный Господь, только нужно немножко подождать.

Шринивас отправляется на охоту

Вакула-деви было некогда скучать — она служила Шринивасу, а Ему захотелось какого-то разнообразия, а то одна и та же раса все время.

На Шешачале густой лес, и по-прежнему, даже в наше время, в этом тапаване находится множество мудрецов, йогов, которые совершают тапасью для духовного совершенствования. Дикie животные бродили вокруг и создавали беспокойства живущим там мудрецам.

Господь решил очистить лес от хищников. Он оделся соответствующим образом, как охотник: надел шкуру, взял лук,

стрелы... Но его новая мать, бывшая Яшода, сказала: «Куда ты идешь? У тебя ещё голова не зажила, вокруг дикие животные, опасно. Никуда не пойдёшь». Не пускает Господа на охоту. Но Он ее убедил: «Можешь не волноваться. Я на чуть-чуть, на пару часиков, не больше». Войдя в лес, он сразу же натянул лук и издал звук, который был страшным, как удар грома, и тут же все хищники от страха повыскакивали из своих убежищ. Господь выманил их таким хитрым образом и стал охотиться. Потом появился какой-то дикий слон, который кинулся прямо на Шриниваса, и Он погнался за ним, а слон бегал кругами. Шринивас устал очень сильно, жажда его замучила. Слон тем временем куда-то делся.

(По другой версии, слон преследовал молодую девушку, которая оказалась Падмавати. Шринивас бросился спасать ее. Слон вдруг остановился, поклонился, опустив голову, сложил ноги на груди, наклонил хобот и после этого спокойно ушел).

А Шринивас увидел, что он оказался в каком-то удивительном месте. Там был прекрасный сад и пруд. Он подумал: «Бог с ним, с этим слоном, пусть уходит. А тут попью воды, отдохну».

Падмавати встречает Шриниваса

Он лег под дерево, расслабился немножко и вдруг услышал какое-то необычное божественное пение из глубины сада. Господь решил выяснить, кто там поет. Шринивас пошёл на этот голос и увидел Падмавати, танцующую в окружении своих подруг. Они праздновали наступление весны. Она так сразу поразила Его воображение. Говорится, что Падмавати выглядела как Луна на звездном небе; звёзды сами по себе яркие, но Луна особенно выделяется, так же и Падмавати особенным образом выделялась среди своих сверстников. Шринивас забыл, что он в какой-то шкуре, в одежде охотника, вид совершенно непотребный для данного случая...

«Обстрел» Шриниваса

Глядя на Падмавати, Он стал к ней приближаться. А подружки окружили Его, взяли в кольцо и сказали: «Да кто ты такой? Чего тебе надо? Это — принцесса, ты — охотник и находишься в саду царя Акшараджа. Ни один мужчина не должен без разрешения сюда входить. Царь тебе вообще голову снесёт». Но Шринивас проигнорировал их слова и хотел прямо к Падмавати подойти, а она к своим подругам прижалась — и ни в какую. Он стал говорить: «Я не страшный, никакая опасность тебе не грозит. Я холостяк-охотник, живу на холмах Шешадри, просто ты потрясла Моё воображение, и Я жить без тебя не могу». Такая любовная тема стала развиваться. Падмавати ответила: «Ты что о себе возомнил: я — принцесса, ты — охотник, какие могут быть отношения?» Это опять же к вопросу о неравных браках. Но Шринивас настаивал на своем, и тогда эти ее подружки просто-напросто закидали Его камнями. Не успел Он ещё от одного покушения отойти, как опять на Него напали. И Шринивас ушел, несолоно хлебавши, опять весь в синяках и кровоподтеках. Вернулся домой, лег на кровать и отвернулся ото всех.

Шриниваса делится своими романтическими проблемами

Вакула-деви, Его мама, была поражена тем, что Он ушел такой бодрый, счастливый на охоту, а пришёл опять весь какой-то побитый, несчастный. «Где ты был? Я же тебе говорила — не ходи на охоту, не надо». «Да дело не в охоте. Понимаешь, Я тут любовь Свою встретил». Она говорит: «Вот это номер». Давай Он ей рассказывать эту историю. Выслушала она Его и говорит: «Знаешь, что я Тебе скажу. Дорогой мой, забудь Ты эту девушку, не видать Тебе ее руки. Ты безродный, нищий охотник. Лучше, как говорится, пресечь все это в зародыше». Вишну посмотрел на нее и сказал: «Это ты думаешь, что Я охотник. А Я не такой уж и охотник».

Шринивас рассказывает о предыдущих воплощениях Падмавати

И Он начал немножко приоткрывать завесу Своей личности: «В своем прошлом рождении Я был не кем иным, как Господом Рамой. И, на самом деле, Я обещал, что женюсь на ней. Ее звали Ведавати в прошлой жизни, и она совершала аскезы, чтобы выйти за Меня замуж, просто сейчас она не понимает, кто Я такой: видишь, как Я одет, без каких-то божественных атрибутов и всего прочего... Она Меня просто не признаёт».

Люди, сведущие в Пуранах, говорят, что Шринивас отрекомендовался следующим образом: «Мои родители — Деваки и Васудева. Баларама — мой брат. Субхадра — моя сестра. Арджуна — мой друг, а Пандавы — мои родственники. Моя готра — Синду путра (династия Луны)».

Вакула-деви была поражена Его словами, но, конечно, до конца ещё не осознавала, что это Сам Кришна. Она сказала: «Ну, ладно, тогда попробуем, может быть, как-то получится ее сосватать».

«Любовная» болезнь Падмавати

А тем временем Падмавати старалась забыть Шриниваса, но Он не выходил у нее из ума. Пробудилась естественная любовь между Верховным Господом и Его супругой. Она, Ему, конечно, отказала, потому что кто сразу соглашается, надо же немножко поинтриговать... Но, на самом деле, она сразу же Его полюбила, и тут всё «весенние» симптомы начались: пропал сон, бледная стала, лежит, ничего не ест, папа-мама вокруг неё бегают — никакого эффекта. Они приглашали всяких врачей, тантриков, те читали разные мантры и заключили, что болезнь Падмавати ментального плана.

Шринивас маскируется под предсказателя, чтобы встретиться с Падмавати

А Шринивас тоже сидел и думал о Падмавати постоянно. Вакула-деви решила: «Что ж, давайте как-нибудь попробуем породниться. Может, они меня послушают: я совершала много аскез, в моих словах много шакти, силы, и они воспримут меня серьёзно». И она собралась идти свататься. Вишну подумал: «Надо ей немножко помочь, а то она всё-таки женщина, мало ли что, может что-то не то получится». Он решил появиться во дворце раньше ее. Охотник Шринивас-Вишну переоделся цыганкой, предсказательницей, принял такой очаровательный вид и добежал до дворца быстрее Вакула-деви. Сразу очаровал царицу и говорит: «Я слышал, что у вас дочь заболела? Я немножко понимаю в гадании, могу предсказать судьбу». Какие-то Он с собой морские раковины притащил, вид у него такой авторитетный был, цыганский, — они умеют придать себе цену. «Да, конечно, Я вам помогу. Все остальные врачи ничего не понимают. Давайте сюда свою дочку». И, когда привели Падмавати, Он посмотрел на неё и стал сразу в стихах излагать то, что случилось на днях: «Ты знаешь, Мне известно, что у тебя на сердце, Я знаю, что несколько дней назад ты встретила одного прекрасного молодого человека, охотника. Ты не смотри, что он охотник, это, на самом деле, Верховный Господь», — так Он про себя сказал, Он-то знает. Вишну стал таким провидцем: «Я знаю, что ты тоже полюбила Его, и твое желание обязательно осуществится. Не волнуйся, всё будет замечательно, всё исполнится, вы скоро поженитесь». И сразу же болезнь как рукой сняло. Депрессия исчезла, как туман под лучами солнца.

Царица рассказывает царю о предсказании

Мама успокоилась, побежала папе всё рассказывать. Царь Акашарадж сказал: «Да, конечно, видимо, всё так и будет». Он сразу вспомнил предсказание Нарады, что Падмавати выйдет замуж за Господа Нараяну. Он сопоставил все эти факты: так, Господь Нараяна, какой-то охотник странный, откуда-то взявшийся... Может, Он и есть Верховный Господь? Но до конца он еще не был уверен. Царская семья не могла впустить к себе того, кто был ниже по статусу.

И мама вдруг стала сомневаться: нет, такого не может быть, чтобы Господь принял форму охотника. «Наша дочка спала на самых мягких матрацах, с нее пылинки сдували и украшали самыми лучшими украшениями. Она ела самую отборную пищу. И тут она станет жить в лесной хижине? Я не могу пожертвовать ее жизнью и выдать замуж за простого охотника, это же позор на весь свет. Выбери ей принца».

Акашарадж стал ее убеждать: «Я тоже беспокоюсь о будущем Падмавати. Но, знаешь, есть планы человеческие, и есть планы Божественные. Кто знает, что Господь задумал? Может, это Его план. Поэтому не будем торопиться, подождём немножко, как ситуация будет проявляться». Они позвали свою дочь и побудили ее открыть сердце: «Падмавати, у нас очень долго не было детей, и ты появилась у нас по милости Бога. Мы тебя очень любим, очень ценим и не хотим делать ничего против твоего желания. Мы просто хотим узнать твое сердце. Если ты действительно встретила этого молодого человека и полюбила его, то в чём проблема?» Тем более, что Акашарадж уже начал понимать, что, скорее всего, это Вишну и есть, в такой необычной форме. Она ответила: «Да, действительно, так оно и есть». Родители сказали: «Тогда, наверное, мы так и сделаем, но сначала посоветуемся со старшими, брахманами». Цари обычно советовались с брахманами. Поскольку те не занимаются мирскими делами, дают точную, беспристрастную оценку, у них нет какой-то корысти, они не принадлежат ни к одной партии и сконцентрированы только на Верховном Господе. Цари пристрастны — гуна страсти, хочешь — не хочешь — мои интересы, твои интересы, поэтому цари, как правило, принимали решение на основе советов беспристрастных личностей.

Акашарадж сказал: «Мы посоветуемся с брахманами и выдадим тебе окончательное решение». Тут как раз подросла Вакула-деви, которая медленно двигалась.

Вакула-деви посещает царя

Ее приняли, усадили, сразу же почувствовали силу ее аскезы. «О святая женщина, чем мы можем тебе помочь?» Она ответила:

«Я живу на холме Шешадри, и у меня есть сын. Недавно Он встретил вашу дочь, и между ними возникли чувства. Вы не смотрите, что Он охотник. Мы пока бедны, но очень скоро Он станет Повелителем всех трёх миров. Он имеет на своем теле признаки божественной личности». «Да-да, — сказали царь и царица, — похоже, что всё так и срастается. Но для принятия окончательного решения нам всё-таки нужно посоветоваться с брахманом, чтобы он высказал свое мнение по этому поводу».

Акашарадж просит совета у Шуки Махариши

Царь попросил своего брата сходить к Шуке Махариши. Когда тот пришёл, ему рассказали всю эту историю. Он сразу же всё понял и подумал: «Наверное, я скоро погуляю на свадьбе Самого Верховного Господа». «Давайте свое позволение, — сказал он царю, — Этот брак должен свершиться. Это будет благом для всех».

Царь обрадовался, послал за Брихаспати — квалифицированным астрологом, чтобы он рассчитал правильное время для свадьбы. Время несет в себе импульсы, способствующие творению, поддержанию и разрушению. Если люди начинают какое-то дело в период, когда действует энергия уничтожения, — все их дела разваливаются. Любое дело, тем более, такие долгосрочные проекты, как брак, нужно начинать в то время, когда соответствующие звёзды проходят через свои транзиты, дома, тогда все будет происходить как надо.

Царь посылает Шринивасу приглашение на свадьбу

Брихаспати рассчитал наилучшее время для свадьбы и от имени царя написал приглашение Шринивасу: мол, ваш вопрос решен, свадьба такого-то числа, ты как жених, естественно, приглашаешься поучаствовать в этом важном мероприятии. Свадьба там-то и там-то такое-то время. Царь подписал письмо и попросил Шуку Махариши, своего гуру,

у которого была голова попугая (это не Шукадева Госвами), отправить его.

«В предыдущую эпоху брахман Агни Дурьодхана имел такую редкую возможность быть посланником Господа. А теперь я совершаю это божественное служение», — думал он.

Брахманы выполняли функции передачи знания, а также они были своего рода почтальонами в особенно важных делах, потому что это личности, которым в полной мере можно доверять: они никогда ничего не припишут, не уберут, они беспристрастны и потому только они могут передавать новости, не окрашивая их никакими дополнительными обертонами, сплетнями и прочим налетом. Шука Махариши, хотя и был учителем царя, воспринял это поручение как служение Господу, потому что письмо предназначалось Ему.

Шринивас отвечает на приглашение

Брахман отнес письмо Шринивасу. Его встретили с почестями, усадили, накормили фруктами, омыли его стопы и только потом спросили о делах. Это называется культурой. Дела — это раджас, а культура — это благодать. Сначала надо поприветствовать человека, усадить, накормить... А дела... куда спешить? Это была другая эпоха, другие мозги, другая культура — дела на последнем месте, они никуда не денутся. Все дела нужны просто для того, чтобы было бытие, а не бытие для того, чтобы какие-то дела крутились. Культура была совершенно иная. Представьте себе: приходит к вам человек, зачем пришёл — это в десятую очередь. Сначала — как ты поживаешь, кто ты такой, удобно ли тебе...

Шука Махариши был очень доволен таким приемом. Наконец его спросили: «Кстати, а зачем ты пришёл?». (Какую надо было благодать в голове иметь, чтобы не сразу с порога: «Ну, давай, короче, о чём там речь?») Он ответил: «Вот письмецо вам принёс от царя. Ознакомьтесь, пожалуйста, с содержанием». Прочитали они приглашение на свадьбу, все отлично. «О святой, ты прошел через столько трудностей, чтобы доставить Мне это послание. Я всегда буду благодарен тебе», — сказал Господь.

Мудрец говорит: «Ну, теперь пиши ответ». Шринивас написал: «Да, буду тогда-то и тогда-то, там-то и там-то, спасибо за приглашение». И передал ответ с мудрецом.

Падмавати через Шука Махариши попросила Господа принять ее. Она сказала, что всегда повторяет Его имена, носит Его символы, поклоняется Его преданным и следует другим обрядам, приятным Господу.

Услышав слова Шуки, Господь Шриниваса передал и гирлянду из лесных цветов для Деви Падмавати. Она была сделана из туласи и ароматизирована мускусом. Вернувшись в Нараянапурам, Шука отдал девушке гирлянду. Падмавати возложила гирлянду себе на голову и стала ждать прибытия Господа в день свадьбы.

Шринивас встречается Нараду

В Индии свадьба — очень разорительное дело. Чтобы устроить свадьбу, родители копят деньги всю свою жизнь.

Новость о свадьбе Господа разнеслась по всей вселенной. Нарада Муни, естественно, тоже услышал об этом и появился в хижине Шриниваса. С ним были Брахма и Шива. Нарада сказал: «Я слышал, Ты скоро женишься. Твоя мечта сбывается». «Да, женюсь, но столько проблем... Денег нет вообще. Свадьба — это же такое дорогостоящее дело, а у меня здесь, видишь, хижина. Как жить, Я не представляю». Нарада говорит: «Да знаю я. Когда-то Ты с Лакшми-деви на Вайкунтхе проигнорировал просьбы нищих, они Тебе молились, а Ты даже внимания на них не обратил. Теперь Ты сам стал нищим, видишь, какая ситуация в материальном мире».

Вишну говорит: «Да ладно тебе, не пинай мертвую змею, — лучше помоги. Я знаю, Нарада, ты можешь все, найди деньги». Нарада сказал: «Ну, ладно, по случаю свадьбы принято делать подарки. Я, конечно, постараюсь сделать всё, что могу».

«Придется потратить столько денег!», — сокрушался Шриниваса. Брахма молчал. Господь Шива вмешался и сказал: «Как в случае строительства дома, так и чтобы организовать

свадьбу, надо стараться изо всех сил. Придется потратиться, все приготовления должны быть сделаны должным образом».

Жених спросил: «Кто будет моим кредитором, чтобы профинансировать такую грандиозную свадьбу?»

Нарада тут же призвал Куверу: «Кувера, ты самый богатый в этом материальном мире, у тебя больше всех денег, потому что ты хранитель сокровищ Сваргалоки, полубогов. Тут свадьба планируется, ты, естественно, тоже приглашен. Одно только: ты должен спонсировать это дело, потому что сейчас денег никаких нет, но я тебе сразу говорю, что это свадьба на благо всех трёх миров, и можешь не сомневаться, это не просто пожертвование, это заём, и, по законам Кали-юги, не сомневайся, получишь с процентами». В былые времена никакие проценты не брали никогда, но в Кали-югу всё быстро обесценивается, поэтому требуется брать проценты. Но, на самом деле, если брахман дает деньги в долг, он не должен назначать проценты, в нём совершенно не должно быть корысти.

Кувера ответил: «У меня нет контроля над богатством. Шринивас — Господь моей жизни, Он — владелец всего. Вся Вселенная к Его услугам. Я сейчас же возьму все богатства небес и отправлю их к Его стопам и попрошу принять их безо всяких условий». Но Шринивас не согласился: «Нет, я доверил тебе все это богатство, оно не Мое. И, живя в этом мире, Я должен жить по его обычаям».

Наконец Кувера согласился одолжить требуемые деньги при наличии необходимого документа. Затем Брахма продиктовал: «Сегодня седьмой день светлой половины месяца Вишакха в Кали-югу, должник — Шриниваса, кредитор — Дханешвара. Цель: бракосочетание заемщика. Сумма займа — четырнадцать лакхов в монетах аннмудра. Ссудополучатель должен погасить долг с процентами через тысячу лет после брака». Шринивас написал, как полагается, расписку, причем, не просто на бумаге, а на медной дощечке. И Кувера до сих пор хранит эту расписку, как свою самую большую драгоценность, у себя в сокровищнице. Это письмо-соглашение, называемое Тамра Патрам, многие годы хранилось в храме Варахи Свами. В настоящее время оно находится в большом музее, расположенном за Ананда Нилаям в Тирумале. Однако язык, на котором оно было написано,

остается загадкой. Многочисленные исследователи пытались его расшифровать, но безуспешно.

Медная табличка — расписка Шриниваса Кувере

Говорится, что Господь приходит в Джаганнатха Пури для того, чтобы поест. Его там очень хорошо кормят. После того, как Он поест, Ему нужно сделать упражнения. Поэтому из Пури Он отправляется во Вриндаван и танцует с гопи. После обеда и танцев, Он чувствует усталость и направляется на юг, в Шри Рангам, и там Господь Ранганатха отдыхает, спит. После этого Он приходит в Тирупати и занимается бизнесом: здесь Он забирает у всех деньги. Это лила Господа, потому что Он должен Кувере. В конце Кали-юги Он все вернет, — у Него там припасено. Но проценты идут Кувере.

Так состоялась эта «финансовая транзакция». Брахма и Шива стали свидетелями займа, как 2 дерева пипал на берегу Свами Пушкарини. Их однажды пытались спилить, из разреза пошла кровь, и с тех пор деревья не трогают. Их можно видеть и сейчас.

Вся эта история — божественная лила, и Господу хочется поиграть время от времени, поэтому Он и приходит в материальный мир. В 10-й главе «Бхагавад-гиты» Кришна говорит: «Я — приключение». Это иначе, как приключением, назвать нельзя: Верховный Господь остался без денег, без родственников, никому не нужный, неизвестный, и как из этой ситуации выпутаться, причем, не привлекая сразу все Свои достоинства? Эти истории не для материалистов, она для преданных, чтобы мы лучше понимали божественную природу и были больше привязаны к Кришне. Все эти лилы, все Его необычные деяния нужны для того, чтобы очищать наш ум. Если мы воспринимаем эти истории глубоко, то кроме сюжетной запутанной канвы, которая, как правило, всегда присутствует во всех этих ведических произведениях, когда одно на другое накладывается (чтобы ум вообще ни на что другое не отвлекался), человек полностью погружается туда, и это такая концентрированная медитация, вечная, трансцендентная «Санта-Барбара»...

Существует имперсональное понимание Бога: допустим, Он велик, Он могуществен и прочее, но как-то скучновато: вот Он сидит вечно на Вайкунтхе, никуда не ходит — неинтересно. А тут раз — с Вайкунтхи убежал, ещё что-нибудь, жизнь Его полна разнообразия. Когда мы слушаем, читаем, изучаем все эти вещи, то глубже понимаем божественную природу, и, самое главное, что происходит, — это очищение сердца. Мы могли бы вместо этого говорить об анартхах, о всякой грязи в нашем сердце, и об этом нужно время от времени говорить, но просто от того, что мы говорим об анартхах, они никуда не деваются. Мы, конечно, должны знать, что у нас на сердце, но вымываются анартхи из сердца именно благодаря тому, что мы слушаем о Кришне.

Подготовка к свадьбе

Итак, заем был дан, и Шринивас попросил Куверу закупить и получить все, что требуется для брака, а именно: одежду, бобовые, рис, пшеницу, нить Мангала-сутру и т. д. «Господь, я все устрою. Пожалуйста, попроси Агни взять на себя ответственность

за кухню», — сказал Дханешвара. Шринивас призвал небесного архитектора Вишвакарму, чтобы тот построил на Семи холмах дворцы, потому что на ведические свадьбы съезжалась вся родня. Он спросил свою мать Вакула-деви: «Матушка, нужно же родственников приглашать на свадьбу. Как ты думаешь, кого именно пригласить?» Она говорит: «Дорогой мой, кто не является Тебе родственником? Все живые существа Твои родственники, так что Тебе придётся приглашать все 14 планетных систем». Тогда Шринивас ментально призвал Гаруду, тот прилетел, и Вишну сказал: «Вот тебе приглашение на свадьбу, иди сделай ксерокс, размножь и разошли по всем 14 планетным системам со скоростью ветра». Гаруда поклонился и махом разнёс все приглашения.

Акашараджа начал подготовку к свадьбе с помощью девов: он послал своего сына Васудаса за Индрой и другими полубогами.

Все боги и деваты отправились к месту бракосочетания. Они миновали планеты Сатья, Тапо, Джана, Махар, Сувар, Сварга и миры Махаталы. Существа, обитающие в этих мирах, видели чудесное зрелище. Несложно было узнать Брахму. На вопросы о своем пункте назначения приглашенные отвечали: «Мы направляемся в Бхулоку, чтобы присутствовать на свадьбе Шриниваса». Те, кому довелось услышать о путешествии Брахмы, последовали за ним. Наконец, Брахма и его группа достигли Венкатачалы.

В то время Шриниваса спрашивал Вакула-деви: «Как это мама, разве Гаруда еще не вернулся? Может быть, кто-нибудь отвлек его! Если нет, то почему же он не здесь?»

В то время как до Шриниваса дошла информация, что Брахма только что пересек реку Ганга, и сразу же после этого, что он уже пересек Годавари. К тому времени прибыл Гаруда и сообщил: «Господь, Твой сын только что пересек и реку Кришна. Он приближается к Шришайлам».

Вишваксена принес последние новости о том, что Брахма и сопровождающие пересекают Тумбура-тиртху. Шриниваса «взлетел» на спину Своего вахана.

Вишваксена обогнал Его и сказал Брахме, что его отец желает поприветствовать его. Брахма спустился с лебедя и направился к Шринивасу. Он простерся перед Господом. Господь также сошел

с Гаруды и обнял Брахму, говоря: «Сын мой, как давно мы не встречались. Поднимись». И отец, и сын проливали слезы радости. Оба смотрели друг на друга с восторгом. Полубоги были переполнены счастьем, видя Шриниваса с его сыном. «Нигде в мире нет таких отца и сына!» — говорили они. Затем Шриниваса отвел сына к Себе в апартаменты, усадил и расспросил о благополучии Брахмы и его семьи. «Мы в порядке. Дорогой отец, Кешава, как Ты поживаешь?» — спросил Брахма.

Шриниваса рассказал своему сыну обстоятельства, которые привели к его женитьбе с Падмавати. Между тем раздавались звуки барабанов. Прибыл Бхагаван Шанкара, его семья и компания. Шринивас принял Шиву, обнял его и усадил рядом. Пока они разговаривали, прибыл Кувера, его семья, друзья и слуги. Шриниваса благословил Куверу нескончаемым богатством. Затем прибыл Агни с женой верхом на козле. За ним последовали Яма, Рудра и другие. Жених всех принял с почетом и обходительностью.

Все направились к горе. Солнце, Луна, Вайю, Купидон, семь великих мудрецов, гандхарвы, апсары и цари прибыли следующими. Всех очень удобно усадили. Божественный скульптор Вишвакарма тоже был там. Он отстроил на Семи холмах прекрасные дхармашалы, гостиницы, для полубогов с их женами и мудрецов, всё было очень здорово устроено. Индрадев пролил цветочный дождь над городом. Небесные апсары танцевали. Кувера наполнил это место богатством и продовольствием. Яма освободил людей от болезней. Варуна наполнил Тирумалу драгоценными камнями и украшениями. Чандрадев с помощью своих лучей превращал пищу в нектар.

Затем Господь попросил Индру пойти в город Акашараджа. Индра в сопровождении Вишвакармы отправился в соответствии с указаниями Господа. Огромные и красивые навесы были возведены. Для свадьбы построили красивую площадку. Со вкусом украшенная всевозможными арками, инкрустированными драгоценными камнями, с колоннами, флагами и фестонами, она выглядела очень нарядно.

Жених получил разрешение всех богов и собравшихся там старейшин и сказал: «Я хочу жениться на дочери Акашараджа с вашего дозволения». Брахма попросил Васиштху, божественного

пурохита, священника, наблюдать за свадебной церемонией. Обязанности были возложены на всех полубогов. Процедура, предписанная Ведами, была соблюдена. Васиштва руководил ритуалом. Был также приглашен Купидон (Камадев).

Хавьявахана попросили взять на себя ответственность за кухню, а риши и девы согласились за ней наблюдать. Варуна был ответственным за водоснабжение. Яма присматривал за тем, чтобы все происходило по справедливости. Ваю должен был устроить прохладный ветерок и наполнить воздух ароматами. Казначейством управлял Кувера. Таким образом, все приготовления были устроены.

Между тем, главные повара, Агни и Варуна подготовили огромный праздник для миллионов людей, и Ваю был назначен ответственным за раздачу. Агни лично готовил на огне (на себе). Когда Шринивас велел ему быстро приготовить все блюда, он поинтересовался: «А где посуда? Нет ни одной свободной». Шриниваса пояснил: «В утвари нет необходимости. Рис может быть приготовлен в Свами Пушкарини, а дал — в озере Папавинашана. Акашаганга обеспечит питьевую воду».

Когда Господь увидел всю приготовленную бхогу, Он послал Шанмукху (Картикею) пригласить гостей. При их рассаживании соблюдался протокол. Блюда подавались быстро. Шриниваса хотел, чтобы первому пищу предложили Божеству, Всемогущему. Брахма спросил: «Но Ты и есть Всемогущий. Кому Ты собираешься ее предложить?», Шриниваса ответил: «Поклоняйтесь сначала Нрисимхе из Аховалам и предложите пищу Ему». Брахма так и сделал. Он также совершил поклонение гостям. Мудрецы предложили пищу Шри Нрисимхе, Вишну, Кришне.

После принятия бхоги Господь Нрисимхадева сделал ее маха-прасадам для миллионов собравшихся. Все кричали «Говинда!». По просьбе Васудевы гости ответственно выполнили свою работу. Жених поблагодарил риши, откликнувшихся на Его приглашение. После пиршества брахманы были по-царски вознаграждены. Рядом с женихом ели Его родственники, друзья и все остальные.

С тех пор существует особая связь между Аховалам и Тирупати. Каждый год в день празднования брака Шриниваса и Падмавати храм Шри Венкатешвары посылает большое пожертвование в храм Аховалам Господу Нрисимхе, чтобы

выразить свою признательность за принятие подношений в день Его свадьбы.

Аховалам Нрисимха

Прибытие Шриниваса

Когда наступил день свадьбы, Брахма, Шива, Вакула-деви и Парвати омыли Шриниваса священными водами с ароматическими добавками 7 видов под специальную музыку, пение ведических гимнов, нарядили Его наилучшим образом в богатейшие одежды, и процессия жениха двинулась в город Нараянапур, где жили царь Акашарадж и Падмавати. Впереди

на Гаруде летел Шринивас, сзади на лебеде — Брахма, которого Он попросил возглавлять свиту. Шринивас велел Шиве находиться с правой стороны, а Ваю должен был быть слева от жениха. Шанмукха был позади. Вакула-деви сидела в воздушной колеснице. Шеша держал белый зонт. Марута держал чамару и веял прохладным и ароматным ветерком. Могущественный Вишваксена возглавил группу трубачей. Танцевали гандхарвы, включая Хаха и Хуху. Женщины, пожилые и молодые, в большом количестве были в этой свите. Толпа была настолько плотной, что даже горчичное зерно не могло упасть на землю. Все 33 миллиона полубогов, мудрецы всевозможные — такая серьёзная «кавалькада» приближалась к городу.

Затем пандиты, читающие гимны из Вед, благословили жениха, и сопровождаемый всеми, божественный жених достиг Падма-тиртхи.

По пути они увидели ашрам мудреца Агастья Муни (по другой версии это был мудрец Шука, сын Кришна Дваяпаяны Вьясы). Он им салютовал, мол, спускайтесь, спускайтесь сюда, и простерся перед Господом со словами: «Как благословен я увидеть Вседержителя!».

Они поклонились мудрецу, а он сказал: «Я бы хотел угостить Тебя и твоих гостей перед свадьбой, путешествие у вас долгое». Шринивас ответил: «Смотри, какая у меня большая команда: все 14 миров за Мной летят. Сможешь ли ты всех накормить? Ты — простой аскет. А нас так много!» «Да какая проблема? Я бедный человек, Говинда, а Ты — друг бедных. Если Ты меня благословишь, то нет никаких сложностей, тем более, что Ты — вместилище всех 14 миров. Если я накормлю Тебя, то и все остальные будут довольны. Но я Тебя сразу предупреждаю: у меня ничего, кроме фруктов, нет». Вакула-деви вмешалась, сказав, что царь, должно быть, приготовил угощение к их приходу и ожидает их.

В конце концов, Господь принял приглашение мудреца. Шринивас зашёл в хижину Махариши, тот предложил ему скромные фрукты из леса, сок тамаринда, — простые вещи. Он был доволен преданностью мудреца и съел немного фруктов. Вакула также ела поданную скромную еду, считая ее столь же хорошей, как нектар.

Остальные топтались рядом в замешательстве и были раздражены этой задержкой; они почувствовали, что их проигнорировали. Господь понял их мысли. Только они собрались обидеться за такое необычное гостеприимство, как из хижины вышел довольный Шринивас. Он набрал воздуха в рот, и каждый мгновенно почувствовал, что их желудки переполнены. Все вдруг ощутили такое глубокое удовлетворение, насыщение, как будто вкусили целый пир. И с тех пор Венкатешвара тут, в этом храме, ест очень скромно, потому что Он ничем другим Своих преданных не мог накормить.

Это правильный подход: найти корень всего существования. Когда мы служим Верховному, то удовлетворяем всех. Как это происходит, нам очень трудно понять, но это оттого, что мы связаны со всеми живыми существам. В Шримад Бхагаватам говорится, что, когда мы служим Верховному Господу, все остальные долги погашаются благодаря невидимой связи между всеми живыми существами, и они получают удовлетворение. Когда в Джаганнатха Пури Чакре предлагают различные вещи, брахманы поют определённые мантры, гимны: «Пусть воцарится мир во всём мире», то есть они служат Господу, а от Него вся эта энергия расходуется по всему миру. Очень важно найти центр.

Акашарадж приветствует Шриниваса

Свита остановилась в ашраме на Аштами. На следующий день, то есть, Навами, четверг, Шриниваса сел на Своего орла и улетел. Брахма продолжал руководить партией.

Процессия, после такого виртуального обеда, двинулась дальше, в Нараянапур, где жила Падмавати. Около города есть место, где Анантачарья разбил сад, и там есть особый колодец — Рамануджа-купа, который он вырыл с помощью Баладжи и водой из которого поливал свои растения.

В то же время во дворце невесты Падмавати совершила омовение. Она была восхитительно одета и украшена. Акашараджа, который происходил из лунной династии, ехал на слоне вместе с невестой в сопровождении пурохитов, детей и брата Тондамана. С нетерпением ожидая встречи с женихом, он

вышел принять его. Все царские танцоры, музыканты и барабанщики следовали за ним.

Шриниваса встретил Акашараджа, которого Нарада представил таким образом: «Говинда, этот царь — Твой тесть». Шриниваса заметил: «Нарада, моя жизнь благословлена. Я буду родственником Акашараджа. Это все благодаря заслугам Моих прошлых жизней».

Царь двинулся, чтобы принять жениха на въезде в город. Он сердечно приветствовал Его и подарил новые наряды и украшения. Падмавати, прекрасная невеста с большими глазами, была смущена. Она спустилась со слона. Невеста и жених посмотрели друг на друга. Шриниваса и Падмавати направились к святыне богини Дурги, возле входа в город и воздали должное божеству. «Даруй Мне ее в жены», — молился Шринивас. Падмавати взывала к Дурге, Савитри, говоря: «Сделайте Шриниваса, Всепроникающего Господа, моим мужем». Затем Васудева взошел на Гаруду и проследовал в город.

Партия медленно достигла Нараянапурама. Город был красиво украшен фестонами, арками и драгоценными камнями. Женщины предлагали лампы. Жениха проводили к Его возлюбленной. Когда прибыл Тондаман, Шринивас попросил: «Моя мать, дети, другие члены Моей группа голодны. Пожалуйста, срочно приготовь нам обед». Тондаман ответил: «Мое тело и мое царство, Господь, — Твои. Как обычный человек, Ты просишь еды». Затем он вернулся в свой дворец.

После обеда царь преподнес жениху драгоценные новые одежды. На рассвете следующего дня Шринивас принял масляную ванну и сказал Васиштхе, что Он буде поститься. Он предложил, чтобы невеста и ее пурохит сделали то же самое.

В ведические времена свадьба — это не так, что вечером поплясали, покричали «горько», напились, утром проснулись, — и все как в тумане. Свадьба проходила очень долго — 11 дней — весьма серьёзный фестиваль.

В первый день вечером гостей расселили во дворце, они укусили и легли отдыхать.

Свадьба Шриниваса

Когда настал благоприятный момент, Господа подготовили к церемонии наилучшим образом.

Царь и его супруга Дхарани-деви омыли стопы своего будущего зятя и провели ему пуджу, предложили благоприятные предметы. Очень интересно, как всё было тонко устроено, чтобы все пять чувств были довольны. Предлагают украшения — глаза смотрят, красиво, предлагают листья бетеля — язык ощущает вкус, цветы — ощущается запах, ароматная паста — приятное прикосновение, соответствующая музыка — услаждается слух, то есть все пять чувств задействованы полностью.

Когда в свое время Господь Шива женился (этот праздник называется Шива-ратри, его отмечают в феврале), он пригласил гостей и, Господа Вишну, естественно, тоже. И тогда произошел забавный казус. Мать Сати, его будущей супруги, проводила ему пуджу. Шива, известно, как одет: шкура на нем, змеями подпоясан, видок еще тот, очень колоритный. Она проводит ему пуджу, а в это время Господь Вишну прилетел на Гаруде. А Гаруда чем питается? — змеями. И как только Гаруда подлетел, все змеи с тела Господа Шивы в момент слиняли, и поясок тоже спал. И Господь Шива остался в одежде, которую называют дигамбара — одет в направления сторон света, то есть без ничего. Так Господь Вишну немножко подшутил над Господом Шивой в день его свадьбы. Но Шива не стал с ним сводить счёты в этот день, всё было прилично.

Жениха встретили по всем правилам, и Его понесли в зал, где будет проходить свадебная церемония. Там Шриниваса усадили на золотой трон, родители невесты ещё раз совершили Ему поклонение. Долго продолжалась эта свадьба.

Сурьядев призывает Лакшми на свадьбу Господа

Когда праздничная процессия еще не началась, Брахма попросил Говинду принять благоприятное омовение и поклонение его семейным божествам. Слушая Своего сына, Шриниваса вспомнил Лакшми, которая тогда была в Каравирапуре (Колхапуре), и загрустил, потому что Лакшми на Его свадьбе не было. Как простой смертный, он заплакал. «Сын

мой, — сказал он, — как небо без Луны и звезд, как деревья без плодов, как лес без деревьев, так и без Лакшми не хватает великолепия». Шанкара попытался утешить Шриниваса. Он спросил, почему Ему было так жаль. «Ты не понимаешь, Шамбху, — заметил Шринивас. — Даже во время окончательного потопа она не покинула Меня. Как Я могу быть счастлив без нее?».

«Мы должны поручить кому-нибудь привести ее», — сказал Брахма. Сурья — ее любимый полубог, и все, что он ей скажет, она сделает». (У Лакшми есть особая слабость к богу Солнца — она его очень любит).

Богу Солнца было приказано отправиться в Каравирапурам (Колхапур) и привести Лакшми. Он попросил у Шриниваса наставлений. Тот ответил: «Иди туда, сделай печальное лицо. Вытирая слезы, встретиться с ней. Она спросит, в чем дело. Скажи ей, что Я болен». Брахма улыбнулся. «Божественной матери ведомо все. Могу ли я солгать перед ней? Она сразу все поймет. Она меня проклянет, и я потухну. Если Лакшми лишит меня своей милости, откуда у меня возьмется энергия? Лакшми — изначальный источник энергии. Что со мной будет? Я больше не смогу свое служение выполнять!», — засомневался Дивакара. «Не переживай, о солнце, Моя иллюзия все устроит», — сказал Господь.

Полубог Солнца сразу же начал действовать.

Вместе с Сурьей Шринивас послал Йога-майю и отдал ей приказ: «В тот момент, когда Сурья будет говорить с Лакшми, окутай ее сознание так, чтобы она не поняла обмана».

Сурья пришел к Лакшми и сказал: «Твой супруг заболел. Он очень страдает без тебя. Я понимаю, что ты на Него обиделась, но ты должна к Нему прийти», и при этом стал оглядываться по сторонам. А Йога-маи в этот момент проникла в сердце Лакшми. Лакшми сказала: «Мой супруг заболел? Наверно, из-за разлуки со мной».

Она бросилась к Шринивасу в сопровождении посыльного Рави. Узнав, что пришла Лакшми, Шриниваса лег в кровать, притворившись больным. Божественная мать увидела Его, возложила ему на стопы цветы и обняла Его. Шриниваса мгновенно выздоровел. Оба обменялись приветствиями. Лакшми спросила Шриниваса: «Ты послал за мной так внезапно. В чем

дело, мой дорогой?» — поинтересовалась она. А потом Лакшми увидела полубогов. «А они тут зачем? Почему так много народа? По какому поводу такой праздник?». «Моя прекрасная леди, ты помнишь мое обещание Ведавати?» «О, я знаю, Ты женишься, правда?». «Да, Я женюсь». Лакшми обрадовалась. Она сказала: «Я так счастлива, что Ты женишься. Это самый счастливый день в моей жизни. Я сама проведу вам обоим абхишеку — Тебе и Падмавати. Я давно говорила, что Ты должен жениться. И мы обе будем служить Тебе».

Затем Господь велел своему сыну (Брахме) приготовить все для абишека. Огромные сосуды наполнили ароматной водой. Замужние женщины, чьи мужья были живы, подготовили все необходимое. Арундхати возглавила их группу. Пелись песни, подходящие к поводу. Гандхарвы мелодично воспевали славу Кришнаватары.

«Вставай, о лучший из мужчин!» Но Шриниваса опять помрачнел. «О ученый Брахма, кто совершит Мне благоприятное омовение? У меня нет ни отца, ни матери. Как Мне не повезло! Нет у Меня братьев, сестер и дядей. Куда деваться сироте?» Сказав это, Говинда загрустил, как простой смертный. Брахма утешил его и сказал: «Почему Ты так говоришь? Разве я не Твой сын? Здесь твой внук Шива, твой сын Манмадха и Твои внуки. Твоя невестка, Бхарати, тоже пришла. И Твоя супруга богиня Лакшми также здесь. Ты зря волнуешься». Лакшми могла читать мысли своего мужа. «Я позабочусь о Твоем благоприятном абишеке», — сказала она.

Шриниваса получил разрешение мудреца и отправился на абишек. «Живи долго, Говинда, — запела Лакшми. — Да обретешь Ты много детей. Да будешь Ты правителем четырнадцати миров». Множество замужних женщин благословили жениха: «Пусть у тебя будет много детей и богатства».

Присутствовавшие там олицетворенные достояния Господа и полубоги приготовили все необходимое: Прити (Удовлетворение) принесла душистое масло, Шрути — шелковую одежду, Смрити — украшения, Дхрити (Стойкость) — зеркало, Шанти (Умиротворение) — мускус, Шри (Красота и Процветание) — Якшакардаму (душистое вещество), Кирти

(Слава) — золотой ободок и корону, усыпанную драгоценными камнями. Индрани держала зонт, Сарасвати и Гаури — чамару, Джая и Виджая — веер. Шри нанесла душистое масло и совершила омовение Господа сотнями горшков воды из небесных рек — золотых горшков, принесенных слонами, и водой, наполненной ароматом камфары и других веществ. Она окурила волосы Господа ароматным дымом и связала их. Затем она украсила Господа поясом из синей шелковой ткани на талии, венцами, кольцами и другими украшениями. Глядя в зеркало, Господь нанес на лоб урдхвапундру. Затем жених сел на Гаруду вместе с Лакшми. Все проследовали к месту проведения свадьбы.

Процедура, изложенная в Священных Писаниях, строго соблюдалась. «Наше семейное божество — это священное дерево Шами», — сказал Шриниваса. (В «Махабхарате» описывается, что Пандавы провели тринадцатый год изгнания, скрываясь в царстве Вирата. Перед тем как отправиться туда, они оставили свое небесное оружие на этом дереве, а когда они вернулись через год, то обнаружили свое оружие в сохранности в ветвях дерева Шами. Перед тем как забрать его, они поклонились дереву и поблагодарили его за то, что оно сохранило их оружие в безопасности.) Агастья нашел дерево. Жених обошел его вокруг, прославляя. Затем Он совершил поклонение Своей семейной богине. По совету Нарады Шринивас отправился к Господу Варахе в сопровождении Васиштхи и пригласил Его присутствовать на свадьбе. Но Господь сказал Васиштхе, что Его будет представлять Вакула-деви.

В золотом сосуде, наполненном жемчугом и покрытым дорогой тканью, семейной богине было предложено поклонение, и ее осветили рядом с Господом Варахой.

Когда свадьба закончилась, Лакшми вернулась к себе в Колхапур и продолжала совершать аскезу, для того, чтобы искупить оскорбление Бхригу Муни. Она не понимала, каким образом какой-то мудрец мог оскорбить ее мужа.

Царь отправляет принцессу с Шринивасом

После всех церемоний Шринивас со своей женой стал прощаться с ее родителями. Царь сказал Ему: «Прости меня, пожалуйста, мой дорогой зять, что знакомство было такое немного странное». При знакомстве с Падмавати Шринивас был в одеждах охотника, и Он помнил, что Он — Верховный Господь, но не осознавал, что одет не так, как положено. И царь просил прощения за невольное оскорбление, когда подруги Падмавати закидали Его камнями: «Прости мою дочь, она ведь не знала, что Ты — Сам Верховный Господь, поэтому не остановила своих подруг. Пожалуйста, прости меня и прости ее». Очень высокое чувство ответственности было раньше у людей: не только за себя, но и также за своих родственников. В Первой песни «Шримад-Бхагаватам» описывается, как неразумный мальчик Шринги проклял Махараджа Парикшита, и он сам даже не осознал, что натворил, а его отец Шамика Риши очень убивался из-за этого, переживал. И в данном случае отец просит прощения за свою дочь, потому что карма — это и индивидуальное дело, и коллективное. «Благодаря благочестивым деянием прошлого, — сказал царь, — мы получили Тебя в родственники, и я очень счастлив, что вся наша династия очистилась. Мои потомки и мои предки связаны со мной, и, благодаря тому, что я коснулся Твоих стоп, «духовное электричество» пошло по поколениям вверх и вниз, и все остальные также получили благо». Своей дочери Акашарадж дал такие наставления: «Жена должна слушаться мужа как Бога. Но тебе особенно повезло, потому что Твой муж и есть Бог. Ты должна слушаться Его во всём и никогда не перечить».

Молодожены в ашраме Агастья

Перед тем, как уйти, Шринивас поблагодарил царя за гостеприимство и сказал: «Проси, чего желаешь. Выбирай любое благословение». Но царь уже настолько очистился через общение с Господом, что ответил: «Я уже пожилой человек, какие мне нужны материальные блага? Тем более, я — царь, а не какой-то нищий. Я счастлив оттого, что мы с Тобой породнились,

и только хочу помнить о Тебе, и больше мне ничего не нужно». «Да будет так», — сказал Шринивас.

Все стали постепенно расходиться; полубоги вернулись на небеса, а Шринивас и Падмавати решили по пути домой остановиться в ашраме великого мудреца Агастьи Муни на некоторое время. Свадьба закончилась, и те гостиницы на холмах Шешадри, что построил Вишвакарма, уже разобрали — никому это уже не было нужно, осталась только та хижина, в которой раньше жил Шринивас.

Агастья Муни напомнил: «Старшие говорят, что замужняя пара не должна подниматься на холм Шешадри первые 6 месяцев после свадьбы». Таким образом, молодожены поселились у него; каждый день они следовали духовной программе, садхане, вставали рано утром, Верховный Господь поклонялся Сам Себе...

Акашарадж достигает освобождения

Через некоторое время пришло известие из города Нараянапурам, что царь Акашарадж, отец Падмавати, тяжело заболел, похоже, что он скоро уйдет, и хочет видеть их обоих.

Они прибыли во дворец и увидели царя на смертном одре. Он лежал с закрытыми глазами, никого не замечал, родственники стояли вокруг него, плакали. Когда он открыл глаза и увидел Шриниваса со своей дочерью, то обратился к Господу, назвав его Говинда, и сказал: «Ты — повелитель Вселенной, для Тебя нет ничего невозможного. Я просил у тебя одного благословения, чтобы помнить о тебе, и вот теперь в этот час Ты стоишь передо мной. Какого ещё совершенства желать? И все же у меня есть к тебе одна просьба: остаются мой младший брат Тондаман и мой юный сын Васудас, прошу Тебя, пожалуйста, помоги им, если у них будут какие-то трудности, и они к Тебе обратятся», — и с этими словами царь покинул этот мир и вернулся в обитель Господа. Перед этим он сказал дочери: «Ты — мать вселенной. У нас долго не было детей, и ты появилась и освятила нашу династию. Теперь мы на какое-то время расстаемся. Живи долго». Была совершена церемония кремации, и жена царя Дхарани-деви вошла в огонь и последовала за своим мужем. В Гаруда Пуране говорится

(не воспринимайте это буквально, это не рекомендация для Кали-юги), что женщина, которая боится взойти на погребальный костер своего мужа, будет вечно гореть в огне разлуки, поэтому лучше войти в этот огонь, потому что он не обжигает. Но не принимайте это близко к сердцу. Итак, Дхарани-деви исполнила свой долг и вместе с мужем достигла высшего предназначения. Шринивас и Его супруга вернулись в ашрам Агастья.

Шриниваса желает иметь дом

Однажды Тондаман, брат Акашараджа, пошел к Шринивасу. Господь принял его и обнял, а затем спросил о цели визита. «Я пришел, чтобы выразить Тебе свое почтение, Говинда. Мудрецы и святые люди говорят, что Ты — Верховный Господь, создатель, защитник и разрушитель Вселенной; Ты — Всемогуший. Брахманы родились из Твоей головы. Из рук родились кшатрии. Из Твоих бедер вышли вайшьи, а из стоп возникли шудры. Поклоны Тебе, Шри Венкатешвара, Шри Кришна. Шриниваса». Так превозносил Господа Тондаман.

Довольный им, Шринивас сказал: «О царь, те, кто молятся Мне с чистым сердцем, достигают Моих владений. Те, кто поклоняются Мне, также достигают их. Акашараджа достиг освобождения. Через него Я стал известен на Земле. Он отдал Мне свою дочь. Теперь его больше нет. Каждый пожинает плоды того, что посеял в предыдущих жизнях, — хорошие или плохие. Я не знаю, что ждет Меня в будущем». Тондаман сказал: «Почему ты чувствуешь сожаление, вспоминая умерших родственников? Не беспокойся, Говинда, о царе, который ушел на небеса. Позаботься обо мне и мальчике».

Шриниваса заметил: «Твой брат сделал Меня семьянином. Но у Меня и твоей дочери нет своего дома. Зять Акашараджа вынужден жить в арендованном доме. Это Меня беспокоит. Трудно вечно быть временным жильцом. Пожалуйста, предоставьте нам дом. Никто, кроме тебя, не сможет этого сделать».

Тондаман обещал сделать все возможное. В благоприятный день Шри Венкатешвара поднялся на Шешашайлу со Своей супругой. С разрешения Шри Варахи место к югу от Свами Пушкарини было обозначено как жилище для Господа. Тондаман возвел две башни, выходящие на восток, и построил три составные стены, семь ворот с фестонами, флагштоком и фруктовыми деревьями. Холл для собраний, мандапа для ягьи, коровник, зернохранилище, склады для одежды и топленого масла, столовая и прекрасный храм уже существовали с прежних времен, как и конюшни для лошадей и слонов. «Все это ты построил. Теперь просто улучши их немного и добавь им великолепия», — наставил Тондамана Господь.

Тондаман был удивлен. Он хотел, чтобы Господь просветил его, как и когда он их строил. Шриниваса рассказал Тондаману о Гопинатхе и Рангадасе и добавил: «Раньше ты был Рангадасом, а теперь ты — Тондаман». Тондаман вернулся в свой дворец и провел исследование о местонахождении Свами Пушкарини — озере, на которое ссылался Шриниваса. Обнаружив его, он построил красивую высокую храмовую башню с золотыми вершинами, проложил подъездные пути, чтобы помочь паломников, построил ступени на холм с мандапами и обеспечил питьевой водой в пути.

После завершения работ, порученных Шринивасом, Тондаман пригласил Его занять храм. «Я обязательно так и сделаю», — сказал Шри Венкатеша. Он занял его в то время, как выдающиеся мудрецы и ученые брахманы воспевали мантры из Вед, и звук труб, барабанов и рожков эхом проносился по храму. Каждый воспевал хвалу Господу Шрихари. Полубоги и гандхарвы осыпали Шриниваса цветами. Главный храм был назван Ананда Нилаям — «Обитель счастья». В нем Шриниваса озарял все великолепием и сиянием. Падмавати был помещена на Его груди Самим Господом.

Устройство парков и садов на Венкатадри

Венкатешвара описал собравшимся на церемонию похвальные дела, которые можно выполнить на Венкатачале,

и благо от их совершения: «Кто разбивает красивый парк, сад или Вриндаван на священном холме, долго наслаждается на небесах и, в конце концов, приходит ко Мне. Дети и внуки таких филантропов приобретают огромные заслуги. Кто сажает цветы и предлагает их для Моего ежедневного поклонения, и тот, кто когда-либо вырастил фруктовый сад и предлагал Мне его плоды, всячески процветает. Точно так же любая оказанная Мне услуга вознаграждается в этом и другом мире, откуда нет возврата на Землю. Любой, кто предлагает какие-либо украшения Мне, получает образованных детей, которые будут жить долго. Кто предлагает листья Туласи или цветы лотоса с преданностью Мне, в тех домах поселится Лакшми. Я буду ими доволен».

Шри Венкатешвара объявил, чтобы все присутствующие там изложили свои желания, и обещал исполнить их все. Он заверил: «Кто бы ни жил здесь, избавится от всех трудностей. Любой ракшас, асура или тот, кто причиняет вред любому ученому человеку, будут уничтожены Мной, как и все их имущество. Кто бы то ни было, следует он каким-либо правилам или нет, если он омоется в Свами Пушкарини и отдаст Мне дань уважения, будет благословлен во всех отношениях». Сказав так, Господь вошел в небесную Виману со Своими супругами.

Господь отказывается от Своего оружия

Некоторое время спустя враги Тондамана вторглись в Тондарадж и победили его. Тондаман пришел к Венкатешваре через подземный ход и попросил о защите. «Не бойся, о царь, Я одолжу тебе Свои чакру и раковину. Используй их. Ты уничтожишь своих врагов».

Тондаман нанес ответный удар и прогнал врагов. «Ты даровал мне божественное оружие, мой Господь. Но у меня есть еще одна просьба. Пусть чакра и шанкха не украшают Твой образ в будущем». Господь согласился. Два других оружия — Шарнгха (лук) и Гада (булава) находились по обе стороны от Него, но оставались невидимыми.

Господь всегда остается во всеоружии. И преданные помогают Ему в этом. В 2021 году один бизнесмен из Хайдерабада подарил

Венкатешваре боевой меч Сурьякатари, сделанный из двух килограммов золота и трех килограммов серебра.

Предыдущее воплощение Тондамана

Прошло какое-то время и между братом царя Тондаманом и его сыном Васудасом начались проблемы.

В своей прошлой жизни сын царя Васудас тоже поклонялся Верховному Господу, был вайкханаса-брахманом по имени Гопинатха. Он молился Господу, и Вишну пришёл: «Чего ты желаешь?» «Я хочу увидеть тебя в воплощении Кришны». «Это воплощение сейчас увидеть невозможно — Двапара-юга прошла, наступила эпоха Кали. И сейчас ты можешь увидеть Господа только в форме Шриниваса».

На этих холмах даже в прошлую эпоху уже стоял храм. Суть в том, что Кришна в разных местах Земли уже расположен, проявлен, и с течением времени Он то появляется, то исчезает. Когда Господь в Кали-югу пришел в это место, это не значит, что Он прежде там не бывал, — это место было Им «застолблено» навсегда.

Царь Шанкха строит первый храм

В Крита-югу (Сатья-югу), жил царь солнечной династии Хайхаев по имени Шанкха, правивший Шатрупурой. Царь обладал всеми качествами Прахлада. Благодаря своим добрым делам он был очень известен. Он хотел сделать что-то, что будет существовать очень долгое время, и посоветовался со своим гуру Васиштхой. Тот посоветовал ему пойти к Венкатадри и помолиться Господу. Царь пришел на холм и совершил покаяние. Господь явился ему в вимане и попросил царя построить виману, подобную той, в которой Он пришел, и установить в ней мурти, похожее на Него. Шанкха выполнил приказ.

Этот храм был разрушен в конце кальпы, и мурти оказалось зарытым по колено в землю; Его окружал муравейник, и рядом выросло тамариндовое дерево, дающее широкую тень.

История царя Чола Чакраварти

В век Кали жил царь Чола. Он был очень благородным, честным и хорошим царем. Однажды он вышел на охоту и скитался, убивая зверей около Шешачалы. Остановившись в каком-то месте для небольшого отдыха, он увидел красивую молодую женщину, собирающую цветы. Пораженный ее красотой, он бросил свое оружие, подошел к ней и спросил ее имя и происхождение. Он также поинтересовался ее родителями и семейным положением. Она сказала, что ее отец — царь змей Дханамджая, живущий на низшей планете (Паталалоке), и он ищет для нее жениха. Царь объяснился ей в любви и попросил ее руки. Нагини попросила царя получить разрешение ее отца, но тому не хватило терпения пройти через формальный процесс. В конце концов, они поженились по обычаю гандхарвов и счастливо провели вместе ночь. На следующее утро девушка-нагини вернулась к себе. Ее родители были счастливы узнать о ее браке с благородным царем.

Вскорости она родила красивого мальчика. Однажды он спросил мать о своем отце и выразил желание познакомиться с ним. Она сказала мальчику, что его отец был царем по имени Чоларая, и показала ему туннель, который привел его на Землю.

Мальчик отправился к царю Чола, но тот забыл о своих отношениях с женщиной-нагиней и сомневался в правдивости рассказа мальчика. Тогда божественный голос заверил царя, что мальчик был его собственным сыном, он станет великим преданным Господа Шриниваса, и посоветовал короновать его. Довольный этим заверением, царь построил город на том месте, где он встретил нагини, и возвел мальчика на трон. Этот правитель стал известен как Чола Чакраварти.

Однажды несколько пастухов пришли и сказали царю, что каждый день, когда они проходят мимо муравейника, один

из горшков разбивается, и молоко выливается в муравейник, какие бы меры предосторожности ни были приняты.

Той ночью царю приснился сон. Перед ним появился очень красивый мужчина с кожей темного цвета, который заявил, что пришел от Господа Шриниваса, чтобы передать от Него послание: «О царь! Я проживаю возле Шешачалы вместе со Своими женами Шри- и Бху-деви. На северной стороне этой горы находится великое царство с огромным количеством колесниц, слонов и лошадей, а также 33-ю миллионами божественных личностей и множеством священных рек. На восточной стороне этой горы находится красивый город под названием Калахасты, где живет Господь Шива. С его восточной стороны протекает священная река Суварнамукхи. Великие мудрецы, такие как Шука Махариши, наряду со многими другими, живут недалеко от реки и регулярно молятся Мне. Тот, кто когда-либо живет в 7 милях от этого места, благословлен тем, что достиг Моей обители. Теперь ты можешь понять, насколько могущественно это место?»

Посланник во сне отвел царя в Шешадри, где он увидел летающую колесницу, украшенную золотом и бриллиантами. Мужчина исчез вместе с ней.

На следующий день царь описал этот сон своим министрам, после чего они сказали: «О царь! Бог благословил тебя; нет никаких сомнений в том, что Он находится в том странном муравейнике, о котором упоминали пастухи».

Наутро к царю пришел шабара и рассказал ему странную историю: «Господин, я живу на Шешадри, выращивая корни приянгу. Я предлагаю некоторые из них Господу, а остальные съедаю. Однажды я увидел, как Шветавараха (белый вепрь) портит урожай. Я оставил мальчика присматривать за полем, а сам пошел искать мед. Вернувшись, я обнаружил, что мальчик ест, не предложив приношение Господу. Я рассердился и попытался убить мальчика, но божественный голос сказал мне, что Господь уже отведает подношение и попросил меня отвести тебя в Шешадри».

Чакраварти приказал собрать все молоко в царстве, и сам последовал за шабарой. Достигнув холма, царь встретил большого белого вепря, очень громко ревущего. Он также увидел

Виману — блестящую, усыпанную бриллиантами. Царь расспросил шабара о них.

Охотник-шабар сказал: «Этот белый кабан — не обычный кабан. Это аватара Господа Шриман Нараяны, который спустился на Землю в форме Варахи, чтобы защитить Мать-Землю. Эта божественная вимана также принадлежит Господу. Муравейник также священен, потому что стал резиденцией Господа».

Когда они добрались до вершины холма, шабар показал царю муравейник и предложил раскопать его. Царь побоялся сделать это. Вместо этого он вылил молоко, принесенное пастухами, на муравейник, и из него появилась славная фигура четырехрукого Господа, великолепно украшенная. Царь восхвалял Господа разными способами и просил Его оставаться там, где Он был, и таким, какой Он есть, чтобы каждый мог наслаждаться этой божественной формой. Господь согласился и попросил царя поклоняться Ему каждый день. Он благословил его, сказав: «Нет никого более преданного, чем ты. С сегодняшнего дня ты — Мой друг». Согласно повелению Господа, царь начал искренне и с предельной преданностью возносить молитвы. Из своего безграничного сострадания Господь проигнорировал тот факт, что Он был в форме арча-виграха, и давал советы царю.

Царь с помпой и весельем отпраздновал Брахмотсаву, на которую пришли и полубоги, и цари окрестных государств, и простые люди. По приказу Индры Варунадев сделал окрестности чистыми и приятными с помощью морозящего дождя. Все были благословлены Господом Шринивасом. Те, кто был слеп от рождения, были благословлены зрением. Инвалиды излечились от всех физических недостатков и стали нормальными здоровыми людьми. Глухие и немые смогли слышать и говорить. Хромые научились бегать. Начиная с этого времени, каждый год всякий, кто предлагал служение Господу Шринивасу, благословлялся процветанием.

Битва с демоном Симхадой

Некоторое время спустя на холме поселился демон по имени Симхада. Он совершал аскезу в двух милях к северу у Папавинашанам, чтобы доставить удовольствие Господу Брахме, и получил благословение, что сможет командовать другими демонами, небесными существами, змеями и полубогами, такими как гандхарвы и якши. После этого он начал преследовать полубогов, правителей, мудрецов и других людей. Они искали защиты у Господа. Он повелел им пойти к Его преданному, царю Чакраварти, попросить о помощи и войти в его тело со своими амшами. Мудрецы и полубоги, замаскировавшись под брахманов, пришли к царю. Услышав их просьбу, царь направился к Шешадри и попросил Господа даровать благословение и рассказать о сильных и слабых сторонах демона.

Господь дал ему Свое собственное оружие (раковину, чакру, булаву, лук и меч) и попросил сразиться с демоном. Царь призвал свою огромную мощную армию. Затем он переоделся варваром, а полубоги находились в его теле со своей сокрушительной силой. Все его солдаты были одеты, как охотники, и следовали за царем, которому не терпелось начать войну. Они отправились в Палавинашана-тиртху, где жил демон, и вызвали его на битву.

Все деваты, включая Брахму, и другие благочестивые личности появились на своих ваханах, горя желанием посмотреть с неба на эту жестокую битву. Небесные апсары тем временем начали между собой борьбу за храбрых воинов, которые погибли в битве и достигли Сварги.

На стороне Симхады выступили дружественные ему демоны со своими армиями, которые насчитывали несколько сотен акшаухини (в каждой акшаухини 262440 человек).

Царь воевал, применяя оружие Господа. Каждой стрелой он убивал несколько миллионов солдат противника, но Симхада, используя свои магические силы, возвращал их к жизни.

Так же как Господь Рама использовал Гандхарву — мощную стрелу, которая лишила сознания армию Раваны, царь Чакраварти тоже применил ее. Эффект этого оружия был настолько мощным, что жестокие солдаты Симхады начали драться между собой и пожирать друг друга.

В это время Господь Брахма приказал Ваюдеву научить царя Чакраварти Сударшана шадакшари мантре. Ваю принял форму

брахмана и произнес ее царю в ухо: «Ом Сударшаная». Тогда царь помолился Господу и воспользовался чакрой, которая отрезала голову демона.

Говорится, что в Кали-югу люди все еще могут слышать по ночам крики жестоких солдат Симхиды. По его приказу они бродят, оставаясь невидимыми для человека.

Царь вернулся к Господу, чтобы отдать оружие, и выразил свою искреннюю благодарность. Но Господь сказал юдхам (оружию): «Дорогие Раковина, Диск, Лук, Меч и Булава! Идите и живите в тиртхах, названных в вашу честь. Вы все должны оказывать помощь царю, когда он попросит. Вы также будете служить Моим преданным, которые придут совершать омовение в ваших тиртхах, и помогать им соединиться со Мной. Я хочу какое-то время провести без вас.

По прошествии некоторого времени, в век Кали, праведный проповедник (Рамануджа) украсит меня искусственными Раковиной и Диском. Он также построит для меня храм. Благодаря его молитве и безмерной преданности Мне Я буду очень счастлив и продолжу оказывать милость преданным. Я буду исполнять желания всех Своих преданных, подняв руку в абхая-мудре, демонстрируя уверенность и безопасность. К удовлетворению Моих приверженцев, Я также буду держать эти прекрасные Шанкху и Чакру в обеих руках в честь этого величайшего преданного и останусь таким до уничтожения Вселенной. Итак, царь! Теперь возвращайся в свое царство и продолжай поклоняться Мне».

...

Итак, Господь Кришна направил Гопинатху к Шешадри, чтобы тот исполнил желание увидеть Его в форме Шриниваса, заверив, что шудра по имени Рангадас встретится по дороге и будет ему полезен.

По пути он действительно встретил мальчика 12-и лет, которого звали Рангадас.

В одном из предыдущих рождений он жил в племени Нишада и ревностно служил Господу Варахе, ежедневно делая подношения, которые Господь принимал. Перед тем, как отправиться на охоту, он передал это служение своему сыну. Только после того, как сделаны подношения, он мог принять

прасад. Вернувшись с охоты, он увидел, что его сын ест. Они очень рассердился на него, решив, что раз тот ест в такое раннее время, значит, подношения Господу он не сделал. И в гневе он отрубил своему сыну голову. Когда он пошел к Варахадеву с едой, Господь сказал, что его сын уже предложил Ему пищу. Нишада осознал свою ошибку и раскаялся (позже Вараха Свами оживил мальчика).

Через несколько жизней нишада стал Рангадасом. Он происходил из царства Пандьев, был шудрой по рождению, но при этом преданным Господа Вишну с детства. В Нараянапуре он поклонялся Господу Варахе. Там он услышал о Венкатадри — месте, где стоит Господь Вишну. Он отправился туда и достиг реки Суварнамукхи, пересек ее и оказался у озера Камала. Совершив омовение, он предложил поклонение Господу Кришне и Балараме, установленным на его берегах. Вскоре после этого он встретил Гопинатху, и они пошли к Свами Пушкарини.

Они откопали мурти Господа из муравейника и установили его в мандапе с соломенной крышей и построили вокруг него каменную стену. Гаруда распахнул свои желтовато-голубоватые крылья и защищал Господа от солнца.

Рангадас решил выращивать цветы, чтобы служить Господу, садоводством занялся. А Гопинатха подносил цветы, делал гирлянды Божеству, — такой между ними был союз, кооперация.

Однажды Рангадас пошёл к озеру и увидел супружескую пару гандхарвов, которые там забавлялись. Они не видели, что кто-то за ними наблюдает, а он смотрел на них, как замороженный. Будучи не в состоянии контролировать себя, он испустил семя. Когда гандхарвы заметили его, то тут же исчезли. Раскаявшись в своем проступке, он выбросил уже приготовленные гирлянды и цветы, совершил очистительное омовение, собрал свежие цветы, сделал новые гирлянды и побежал к своему напарнику. Гопинатха упрекнул его за опоздание, но Рангадас, стыдясь, объяснил причину задержки.

Долго он каялся, и, кажется, такой был безутешный, что Верховный Господь сказал ему: «Ты не волнуйся, в этом материальном мире очень трудно прийти ко Мне, у всех есть какие-то материальные желания, и в данном случае ты, без сомнения, Мой слуга, но у тебя появились определенные желания. Я могу это понять. В таком состоянии ты не можешь совершить

благие дела, но это не проблема: в следующем рождении ты родишься у царя Судхармы и сам станешь царем за то благочестие, которое ты накопил, и все свои желания сможешь осуществить, но останешься при этом Моим преданным. Ты снова будешь Моим слугой, построишь прекрасный храм с виманой и высокими, окружающими его, стенами, и тем самым заслужишь вечную славу». Рангадас был счастлив услышать эти слова Господа и продолжал свое служение еще сто лет.

Через некоторое время этот Рангадас принял рождение как царь Тондаман — брат царя Акашараджа. Его стали называть Чакраварти, а жители страны Дравида называли его Тондаманом.

Как получилось, что, совершив все эти ошибки, он родился царем, а не принял рождение в низших формах жизни?

Когда рыбак бросает сеть, в нее попадает рыба, которая находится от него на большом расстоянии, а не та, что у его ног. Точно так же, когда материальная природа забрасывает сеть иллюзии, те, кто крепко держится за стопы Бога (находятся близи Его стоп), так или иначе по Его милости исправляют свои ошибки и получают благо. Но если мы уйдем далеко от Бога, то попадем в сети иллюзии.

Это история из серии «Судьба неудачливого йога». В «Бхагавад-гите» Кришна говорит, что есть два типа людей, которые отходят от духовной практики. Одни — после небольшого промежутка времени. Как правило, они попадают на райские планеты и после многих лет счастливой жизни там рождаются в семьях богатой аристократии, где они могут продолжить духовную практику, а также будут материально обеспечены, то есть их материальные желания, инстинкты, должны быть изжиты. Существует разные пути изживания материальных желаний: кто-то достаточно силен, чтобы вырвать их из сердца, кто-то может контролировать свои чувства, кто-то — нет, поэтому возможны разные варианты. И другой случай — это когда человек после длительной практики прерывает свое преданное служение. Он умирает преданным, просто не достигает совершенства. Такие люди рождаются в брахманических семьях, либо в семьях трансценденталистов, мудрость которых, несомненно, велика.

К счастью, хотя Тондаман совершил много ошибок, он никогда не покидал стоп Господа. Однако, хотя Тондаман должен был оставить царство Васудасу, он поддался жадности.

Тондаман сражается с Васудасом

После смерти Акашараджа царские дела, раздел наследства, — все это затягивает, и даже преданные могут иногда на время попадать под их влияние. Тондаман, брат царя, стал делить наследство со своим племянником Васудасом (сыном Акашараджа и братом Падмавати), и они начали соперничать, выяснять, кто должен наследовать царство.

В свое время, когда Акашараджа хотел разделить царство на две части и отдать одну часть Васудасу, а другую — Тондаману, Тондаман убедил его этого не делать: «Я — твой младший брат, а он — сын, зачем делить царство? Я буду его помощником, его советником, его слугой. Мы будем править вместе».

Но тут Васудас заявил: «Теперь я — царь». Брахманы провели церемонию, возвели его на престол. Тондаман сказал: «Подожди, подожди, дорогой мой. Половина этого царства принадлежит мне. Мы с твоим отцом договорились, что мы будем вместе царствовать».

Васудас спросил: «Это только твои слова. А вы записали это соглашение? Нет? Тогда это мое царство». Сначала дуэли были словесные, потом они решили проверить свою силу в битве, чтобы победитель унаследовал трон. Они взялись за оружие, но один другого не мог одолеть. Битва достигла кульминации, и много людей полегло.

Весть об этом дошла до Падмавати. Она обратилась к Шринивасу: «Я Тебя умоляю, муж мой! Ты — всемогущий, сделай что-нибудь». Господь сказал: «Хорошо, Я их помирю, но для этого Мне придется умереть Самому».

Он не объяснил ей детали Своего плана, но подумал, что единственное, что может помирить преданных, это если они видят, что из-за их ссоры страдает либо их духовный учитель, либо Сам Кришна.

Шринивас встретился с Тондаманом и сказал: «Я буду сражаться на стороне Васуды, но тебе Я дам Свое собственное оружие — Сударшана Чакру и раковину, при помощи которой можно сдуть всех разом».

Битва началась, но Тондаман заметил, что его воины не хотят сражаться, потому что боятся причинить вред Шринивасу. Они настолько любили и уважали Его, что когда выпускали стрелу, то делали все, чтобы, не дай Бог, не попасть в Шриниваса.

Тондаман разгневался. Он подумал: «Раз так, раз мое собственное войско предало меня, то я воспользуюсь самым последним и самым могущественным оружием». И он взял в руки чакру. Она полетела прямоком в Шриниваса и ударила Его в лоб. В тот же миг Шринивас упал замертво.

Относительно наследства Тондаман Чакраварти должен был поступить мудро. Но его интеллект не работал должным образом. Поддавшись матсарье (ревности, мести), он направил Чакру на Самого Господа!

Господь дважды предоставлял ему шанс. Но оба раза он им злоупотребил. Господь наблюдал за его действиями. Он не собирался давать Тондаману освобождение просто потому, что относился к Нему как к родственнику, — у Господа таких отговорок нет. Он просто наблюдает.

Когда все увидели бездыханное тело Шриниваса, они опомнились. И первая об этом узнала Падмавати. Она прибежала и стала рыдать над Его телом, омывая его слезами. Прибежали Васудас с Тондаманом, стали просить прощения и каяться. В этот момент Шринивас очнулся: «Мне нужно было так поступить, чтобы вы помирились. Ничто другое не могло вас сблизить. Дети! Война между отцом, братом и сыном вообще не должна происходить. Это незаконно. Вы должны разделить царство и править по отдельности, не причиняя друг другу вреда».

На том и порешили: часть земли ближе к Тирупати была отдана дяде (Тондаману), а остальная часть, подальше — племяннику (Васудасу). Принц построил для себя столицу ниже по течению реки и правил своим процветающим царством, в то время как Тондаман правил из первоначальной столицы Нараянаварама и оказал множество служения храму и,

фактически, заложил основы организации и поклонения, которые сохранились до наших дней.

Так как Кали-юга еще не наступила, Васудас с Тондаманом помирились, после чего Шринивас с женой снова вернулись в ашрам Агастья Муни.

Ежегодный фестиваль Брахмы

Господь Брахма спустился на Шешадри и был счастлив тем, что его затея почти удалось: он пригласил Вишну и Тот пребывает в таком святом месте. Но до конца он свое дело ещё не довел — кое-что было впереди. Брахмадев обратился к Шринивасу: «Я хочу получить от Тебя благословение, чтобы Ты оставался здесь до конца Кали-юги и защищал от грехов всех тех, кто будет приходить к Тебе. Такая у меня просьба, потому что, пока люди обременены грехами, они не могут приблизиться к тебе; но, Сам понимаешь, очистится от грехов без Тебя они тоже не могут. Поэтому, Ты, пожалуйста, очищай их от грехов, если они придут». Господь сказал: «Хорошо. Так оно и будет», — и с тех пор это место известно как холм Венката. «Вена» означает «грех», а «ката» — «защита, иммунитет». У нас в теле есть вирусы практически всех болезней, но, если у человека хороший иммунитет, они на нас не действуют. Но при синдроме иммунодефицита — СПИДе — вы можете простыть или еще что-то, и болезнь сразу распространяется, потому что тело не сопротивляется. «Венката» означает «Тот, кто усиливает иммунитет против греха», даёт силу ему противодействовать.

Потом Брахма зажег во дворце два светильника и сказал, что они будут гореть до конца Кали-юги, и Господу будут здесь поклоняться, пока не закончится эта страшная эпоха. И еще сказал, что каждый год в сентябре будет проходить фестиваль, когда преданные будут собираться и устраивать всякие приятные Господу вещи.

Великие мудрецы выбрали подходящий день, и этот день астрологически должен был обеспечить процветание этого места. В нужный день сам Брахма спустился для того, чтобы провести

церемонию открытия храма. Он позаботился, чтобы Баладжи преуспевал.

Инаугурация фестиваля произошла в первый день лунного цикла тамильского месяца Пураттаси (Бхадрапада — сентябрь). Раз в три года, из-за восхождения звезды Шравана/Тирувонам (звезды явления Господа) дважды в один и тот же месяц, второй Брахмотсава случается в день Наваратри Дашара.

Брахмадев, завершив свою миссию, после грандиозного фестиваля вернулся на свою планету.

Нарада навещает Лакшми-деви

Однако Господь пришел сюда ценой семейного скандала, разлада с Лакшми-деви, и поэтому требовалось доведение этой истории до конца. Нарада Муни чувствовал свою вину, потому что вследствие его провокации произошла ссора на Вайкунтхе между Вишну и Лакшми. И он решил ситуацию исправить.

Это второй вариант истории, и он предполагает, что Лакшми-деви на свадьбе Шриниваса с Падмавати не присутствовала, а появилась позже.

Нарада отправился туда, где Лакшми медитировала, пытаясь выкинуть Господа Вишну из своего сердца навеки, раз Он такой негодный. В ней по-прежнему полыхал огонь гнева, негодования, она не понимала, почему Он пренебрег ею, не защитил, а вместо этого взял и принял сторону какого-то земного человека, который так грубо поступил с Ним. Нарада решил как-то восстановить их отношения, смягчить ситуацию: «Лакшми, как ты поживаешь? Как твои дела?» Она один глаз приоткрыла, посмотрела на Нараду и говорит: «Ты еще спрашиваешь? Ты всё это устроил, а теперь ещё издеваешься, спрашиваешь, как я поживаю? Как видишь, вот сижу здесь, медитирую. Но, тем не менее, я не собираюсь возвращаться к этому Вишну, потому что Он пренебрег мною, и, пока Он не придет, пока не извинится, не восстановит мою честь, я возвращаться не собираюсь». Но внутренне она, конечно, ожидала, что Вишну придет за ней. «Да, мне, конечно, нелегко, но, как я понимаю, Он тоже там где-то под муравейником сидит, Ему тоже несладко». А Нарада отвечает:

«Нет-нет, Лакшми, с этим давно покончено, Он уже давно в муравейнике не сидит. А сидит Он на вершине холма, в прекрасном дворце, и, самое интересное, Лакшми, что Он там не один сидит: пока ты тут медитировала, Он уже женился на другой».

Лакшми сразу же забыла про свою медитацию: «Кто посмел? Как? На моё место?», — такая у неё гордость, обида, ревность сразу появилась. Нарада говорит: «Да так вот получилось. Давай я тебе просто покажу, где Он находится, а все эти семейные вопросы ты Ему будешь задавать, я тут, сама понимаешь, не причём, я — брахмачари». Такой хитрый брахмачари: всех лбами столкнул — Господа и Его энергию, а сам вроде как не у дел. «Ты у Него сама спроси, Он тебе квалифицированно все расскажет».

Лакшми ссорится с Падмавати

Он подвёл ее к холму Шешадри и говорит: «Вон, видишь, вон там они сидят».

Нараде Муни очень хотелось присутствовать при Их встрече, поэтому он отправился во дворец и спрятался за колонной, на всякий случай. Такая у него натура интриганская, в играх Кришны, конечно же.

И, когда Лакшми вошла во дворец, она увидела такую сцену: царское ложе, на подушках лежит Шринивас, а на месте Лакшми находится Падмавати, и какие-то любезные разговоры они ведут о том-о сём. Она, естественно, вспыхнула, Вишну тоже от неожиданности лишился дара речи.

Лакшми оглядела Господа с головы до пят. Падмавати ничего не могла понять, но боялась, что что-то неподобающее может произойти между ними.

Какое-то время это всё продолжалось, а потом Лакшми стала обвинять Господа: «Как Ты мог в моё отсутствие жениться на другой? Ты — ачарья, Ты — хранитель вечной дхармы, религии, если Ты так поступаешь, то что уж говорить о других...» Кучу разных аргументов привела Лакшми. Потом она немного пошла на попятную и говорит: «А, что, собственно, провидение,

судьба...» Давай судьбу свою проклинать. Потом пошла в наступление, перекинулась на Падмавати: «А ты кто такая, почему ты на моём месте находишься?». А Падмавати оказалась девушка непростая и говорит: «Это ты кто такая? Я-то законная жена, вот недавно свадьба была, штамп в паспорте, вот фотографии свадебные, можешь посмотреть. А ты вот откуда взялась, почему тут права какие-то предъявляешь? Ты, что, забыла этикет? Уходи отсюда немедленно!».

Короче, между ними началась перепалка. Вишну слушал-слушал, потом говорит: «Стоп, стоп, девушки. Сейчас Я вам всё объясню, тут так просто не разобраться. Чтобы понять эту ситуацию, нужно вспомнить прошлые жизни». И Он стал рассказывать историю Своего воплощения Господа Рамы и золотого оленя, как Сита вышла за круг, нарисованный Лакшманом, и Агни подменил Ситу на Ведавати, а Ситу спрятал. «После того, как Я освободил из сада Ашока ложную Ситу, Я должен был тебя как-то проверить, верна ты Мне была или нет. И когда Я попросил тебя войти в огонь, ты вошла в него, и оттуда появился сам Агнидев. Он вывел двоих — тебя, Ситу в том воплощении, и Ведавати и сказал мне принять обеих. Но ты знаешь, что Я принял обет Экапатни врата, поэтому Я, естественно, взял тебя, Лакшми — Ситу в прошлой жизни, а Ведавати Я пообещал, что возьму ее в жёны в следующую эпоху. И, более того, ты была с этим тоже согласна. Поэтому, видишь ли, сейчас Я женился на ней по обещанию; ты же сама понимаешь, Я не могу Свое слово нарушить, пренебречь им. Вы Мне одинаково дороги. В прошлой жизни ты не возражала, что вас могло бы быть двое, поэтому, пожалуйста, не возражай и сейчас». Так говорил Господь. Авнутренне, Он, конечно, тоже скучал по Лакшми и женился на Падмавати, потому что обещал ей. Считается, что после закрытия храма Шринивас отправляется во дворец Падмавати в Тиручануре.

Альтернативная версия появления Лакшми

Вообще говоря, существует, по крайней мере, три варианта истории, связанной с Лакшми-деви. Вкратце дело обстояло так.

Храм Маха-Лакшми в Колхапуре

После ссоры с Господом Лакшми покидает Вайкунтху, а затем:
 1/ Сурьядев приходит к Лакшми и просит ее вернуться к Шринивасу, при этом о готовящейся свадьбе с Падмавати она не знает, затем принимает в ней участие, но возвращается в Колхапур.

2/ Нарада Муни рассказывает Лакшми о женитьбе Господа, Лакшми приходит, ссорится с Падмавати, Шринивас ей все объясняет, Вишвакарма строит для нее дворец у озера.

3/ Падмавати советует Шринивасу пойти к Лакшми в Колхапур,

та спускается на Паталу, но появляется на лотосе в Падма Савароваре в Тиручануре после 12-летней аскезы Господа, занимает место на Его груди и также живет в храме на берегу. Что поделаешь – юга-бхеда. Какой же великолепный у нас Господь: игры повторяются одни и те же, канва сохраняется, но детали все время разные!

Божество Маха-Лакшми

Через какое-то время после свадьбы Падмавати заметила, что Шринивас опять грустный. Но Он не признавался, в чем дело.

Падмавати стала Его расспрашивать: «О мой Господин, что с Тобой, я вижу, на Тебе лица нет. Все так хорошо в нашем доме, я Тебя люблю, все Тебя любят, все приходят к Тебе, но только Ты грустишь».

«Как Мне не грустить? Как Мне не горевать?» «Что тревожит Тебя?» «Я должен отдавать долг Кувере, да еще с процентами, а Я не знаю, как это сделать, потому что Лакшми нет».

Прославление Лакшми-деви в Колхануре

Падмавати сразу же поняла: не долг Его тревожит, а то, что с Ним нет Лакшми. «Как ты догадалась?» «Разве Ты сможешь сохранить от меня какие-то секреты? Я знаю все то, что происходит в Твоем сердце и уме. Пойди к Лакшми и попроси ее

вернуться». И она произнесла мудрые слова: «Женщины подобны детям. Им нужен кто-то, кто бы им угождал и проявлял к ним привязанность. Это не их вина. Они устроены таким образом. Ты должен успокоить ее, угождая ей, и показать, как Ты к ней привязан, и она будет счастлива вернуться». Шринивас посмотрел на Нее с сомнением: «И ты не станешь возражать?». «Я буду только счастлива, если Она придет сюда, я буду Ее служанкой, буду делать все, что она захочет».

Шринивас на радостях отправился в Колхапур.

(Священный храм Колхапура находится в Махараштре и является одной из 51-й Шакти Питх. Здесь Лакшми поклоняются во время различных процессий и фестивалей. В период Наваратри шествия проходят в грандиозном масштабе. В день Дургаштами Лакшми появляется во всем своем величии и красоте в сари, посланным ТТД.

Каждый год дважды отмечается Сурья Киранотсава: 31 января, первого и второго февраля и 9—11 ноября. В первый день солнечные лучи во время заката падают на божественные стопы Маха-Лакшми, во второй день — на грудь и в третий — на ее золотую корону. Неудивительно, что даже лучи заходящего солнца отдают дань уважения богине Маха-Лакшми, поскольку жизнь человека вращается вокруг света и процветания. Но надо отдать должное мастерству архитекторов, построивших храм в Колхапуре, что лучи заходящего Солнца, проникая через окно, склоняются к стопам богини, прежде чем исчезнуть. Это чудо, созданное более 1000 лет назад, все еще можно наблюдать.)

...

Когда Шринивас достиг Колхапура, Его ум наполнился восторгом от его великолепия. Шри Маха-Лакшми пребывала там во всей своей славе и величии.

Колхапур казался Шринивасу намного прекраснее, потому что до этого момента Он жил в местности, состоящей из холмов и долин. Вокруг стояли высокие золотые башни. Повсюду разливалось сияние золота и бриллиантов. Ворота и стены были украшены драгоценными камнями. Широкие улицы с великолепными садами и залами, наполненными музыкой и мелодичными звуками. Люди проявляли большое гостеприимство. Брахманы декламировали Веды и Пураны.

Колхапур был великолепным и величественным во всех отношениях городом.

Храм Шри Маха-Лакшми, окруженный высокими стенами, располагался в сердце Колхапура. Свами блуждал среди множества изумительных залов. В каждой пракаре стояли вооруженные солдаты, с Шанкхой и Чакрой в руках защищавшие храм. У входа в каждую пракару полубоги, восседающие на колесницах, слонах и лошадях, наблюдали за храмом. Там были прекрасные цветники, птицы летали между пракарами и мелодично щебетали. Зал Чинтамани находится в центре. В том святом месте, Шри Маха-Лакшми восседала в божественной славе на золотом троне, инкрустированном бриллиантами, как царица великого Достоинства и Спокойствия.

Собравшиеся там ждали даршана богини, не чувствуя усталости и нетерпения. Они были похожи на птиц чакора. Они воспевали Ее имя вслух и в душе. Сияние исходило от ее лица. Ее безмерная доброта и сострадание эманировали во все стороны и благословляли всех ее преданных.

Шринивас бродил по Колхапуру, ощущая приятное любопытство. Красота города продолжала радовать Его. Он привлек внимание риши, полубогов и благочестивых женщин. Они думали: «Кто бы это мог быть? Хотя у него приятные манеры, в его лице заметна некоторая грусть». Шринивас вошел в храм, слушая, как они восхваляют Лакшми. К Своему великому удивлению, Он обнаружил, что на троне никого нет, в то время как преданные смотрели на богиню с великой радостью. Но Шринивас решил не оставлять город, не увидев ее. Он хотел вернуться только вместе с ней и был встревожен, что Шри Маха-Лакшми давала даршан всем, кроме Него. Итак, Он стал совершать аскезу ради Своей вечной супруги.

Каждый день Он принимал священное омовение в Падмакунде, Капила Тиртхе, Пананаганге и Рудрапраяге. Он воспевал ее имя, молясь, чтобы она исполнила Его сильное желание получить ее даршан. Все были удивлены, видя, как Он прилагает столько усилий, когда все без труда имели даршан богини.

Но Лакшми не показывалась перед Ним. Шринивас не терял надежды и совершал покаяние с бесконечной преданностью, но безрезультатно.

А Лакшми тем временем узнала, что Шринивас ищет ее, и подумала: «Он явится сюда, будет просить у Меня прощения, снова Меня обманет, как много раз до этого, будет говорить, что такое больше не повторится... Но я знаю, что это не так».

Она отправилась в Капила-тиртху, и Капила Риши показал ей путь на Паталу. Там, в его ашраме она продолжила совершать аскезы. А Шринивас тем временем находился в Махараштре.

Однажды Он услышал тихий приятный голос. Это был Капила Муни. «О Шриниваса! Внимательно выслушай меня: Шри Маха-Лакшми пришла в Колхапур после того, как оставила Тебя на Вайкунтхе, чтобы убить асура по имени Колхасура. Таким образом, она приняла эту аватару ради благополучия живых существ. Ты не можешь увидеть ее сейчас, поскольку она находится в Угра-рупе, т.е. форме гнева. Так что у Тебя есть только один путь: «Ты должен выкопать озеро на берегу реки Суварнамукхи, используя Свое копьё. Это святое место, где многие риши совершают аскезу в своих ашрамах. Ты должен посадить золотые лотосы, принесенные с небес, и поклоняться Шри Маха-Лакшми в течение 12-ти лет. Когда она узнает об этом, сердце у Нее мягкое, женское, оно сразу же растает. Тогда она оставит свою Угра-рупу, и Ты сможешь получить ее даршан, и она проявит к Тебе всю свою милость. Таким образом, она снова соединится с Тобой и займет свое положение на Твоей груди. И так Ты можешь исполнить все желания Своих преданных».

Шринивас последовал совету. Он достиг северной стороны реки Суварнамукхи, недалеко от ашрама Шри Шука Махариши, принес много изумительных цветов и вырыл там озеро. С помощью Ваюдева Шринивас заполучил золотые лотосы и посадил их в пруду. Он также установил божество бога Солнца на восточной стороне, чтобы лотосы цвели беспрестанно. По мере того, как Его медитация становилась все более и более интенсивной, Индра, царь небес, испугался за свой трон и послал апсар помешать аскезе Шриниваса. Но уловки апсар ни к чему не привели, и они вернулись на райские планеты. Таким образом, аскеза Господа, не ослабевая, продолжалась в течение двенадцати

лет. Шринивас сидел и медитировал на Лакшми. Цвет Его тела изменился — Он стал золотистым, хотя обычно Он черный. Но когда Кришна думает о Радхарани или когда Шринивас думает о Падмавати, в этот момент Он становится золотым.

Вся Земля стала гореть от жара Его тапаса, от жара шакти, которая исходила от Него. Лакшми спросила Капила Муни: «Что Мне делать?»

Капила — великий мудрец, воплощение Самого Господа, ответил: «Ты должна спасти Землю». «Но как Я могу пойти к Нему? Он позволил, чтобы Его оскорбили и даже не наказал этого Бхригу Муни... Он мной пренебрег. Я не могу этого сделать».

«Можешь — не можешь, нужно это прекратить. Только Ты одна можешь успокоить Его. Судить нужно по результатам — правильно Ты поступаешь или неправильно. Ты видишь, что твоя аскеза ни к чему хорошему не привела. Шринивас страдает, весь мир страдает, иди и проси у Него прощения, помиритесь с Ним».

А тем временем Шринивас ждал на берегу озера. Местные жители тоже собрались там. И вот из озера показался лотос. И по его стеблю Лакшми поднялась с Паталалоки. Когда лотос раскрылся под лучами утреннего солнца, все увидели удивительной красоты женщину — Лакшми, держащую в своих руках лотосы. Она огляделась вокруг, как после долгого сна. И с тех пор она вечно находится тут, на Тирумале.

Лакшми явилась в Падма-сароваре в пятницу, на пятый день светлой половины месяца Картика под звездой Уттарашадха. Мудрец Пуластья поведал о славе этого озера. «Брамины, даже если они не учёны и даже не воспевают священные мантры, очищаются за день, купаясь в этом озере. Вайшьи, которые всю свою жизнь обманывают других, становятся кшатриями, окунувшись в него». «Шудры, которые всю свою жизнь несправедливо обвиняли богов и брахманов, станут вайшьями после омовения», — подтвердил Крату.

Лакшми занимает почетное место

Когда Лакшми услышала, что Падмавати — это Майя-Сита, которая перенесла столько мучений ради того, чтобы она

соединились с Господом Рамачандрой, сердце Ее растаяло. У Лакшми сразу же наступило просветление, облегчение, она подумала: «Вот как хорошо, как замечательно всё разрешилось!» Она повеселела, и Господь Вишну сразу же этим моментом воспользовался: «Знаешь, Лакшми, Я надеюсь, у нас всё хорошо, все восстановлено? У меня только одна проблемка есть: Я, когда женился, влез в большой долг. Ты же меня покинула, Лакшми, денег не было, и пришлось занимать у Куверы, такой большой долг 11 млн. 400 тысяч золотых монет, тем более, с процентами...»

«О мой Господь! Прежде всего, Ты Сам решил взять кредит. Если бы Ты попросил, я бы дала деньги, и Тебе не пришлось бы страдать из-за этого долга. Я чувствовала недоумение, когда Ты занял деньги у Куверы. Все смеялись над тем, что Ты не взял у меня денег, хотя известен как Лакшмипати. Естественно, мне было очень грустно. Я разгневалась и отправилась в Колхапур, не в силах смириться с этим. Даже когда Ты пришел в Колхапур, я ушла на Паталалоку. Я надеюсь, по крайней мере, сейчас, Ты осознал мою скорбь и боль».

На слова Лакшми Господь ответил таким образом: «О моя дорогая Шридеви! У меня была одна важная причина не просить у тебя деньги. Ты еще не оправилась от мук разлуки, и твое присутствие при Моем втором браке уже было достаточным подарком для Меня. Поэтому просить денег в тот момент было неуместно. Так Я подумал. Но теперь ты, вроде бы, вернулась ко Мне, и Я надеюсь на твою помощь в вопросах погашения этого долга». Вишну — хитрый, сразу так, без нажима, к главной теме перешёл. «Я тебе такую программу предлагаю. Как правило, мои преданные бедны, но Я тебя прошу, Лакшми, давай ты сделаешь их немного побогаче. И дальше дело будет обстоять так: вследствие наличия некоторого богатства у них станут развиваться гордость, привязанность, из-за чего они будут совершать ошибки; вследствие ошибок они будут обретать проблемы, а за решением проблем приходить ко Мне. Я им буду давать хорошие советы, они будут класть пожертвования, и, таким образом, мы наберём нужную сумму для возвращения Кувере». Такой бизнес-план составил Господь Вишну. Лакшми-деви сразу же согласилась на всё, сказала, что нет проблем, так всё

и будет. «А потом, — Вишну говорит, — после окончания Кали-юги мы возвращаемся обратно на Вайкунтху и опять будем жить-поживать — добра наживать, и всё будет хорошо. А до тех пор можешь наполнить своей силой Свами Пушкарини».

Лакшми (слева) и Падмавати на груди Господа

Господь попросил Вишвакарму построить для Лакшми дворец около хижины Шуки Махариши на берегах озера слотосами. «И чтобы ты не особенно ревновала, ты ещё и в сердце Моём будешь жить. Хорошо? Договорились?» Лакшми-деви сразу согласилась, уменьшилась в размерах и вошла в сердце Вишну: на Его груди есть знак Шриватса — три с половиной оборота золотых волос.

Был такой прибор «Карманный экстрасенс Гамма-7». Он состоял из сплава драгоценных металлов, - как спираль из трех половиной оборотов, все это было запаяно определённым образом, и он заделывал все дырки на теле, нужно было просто прикладывать к телу на 5 минут. И силой он обладал потому, что эти три с половиной оборота — символ Лакшми-деви. Город Аркаим, который нашли на Южном Урале, тоже построен в форме 3/5 завитков — места, где представлена Лакшми-деви.

В Южной Индии Лакшми никогда не стоит на одном алтаре с Нараяной, у нее всегда есть отдельный алтарь или храм. Здесь Маха-Лакшми пребывает в скрытом виде — Господь Шринивас держит ее в Своем сердце. Говорится, что любой, кто приходит к Шринивасу, или Баладжи, на даршан, одновременно получает даршан Лакшми из Его сердца, и Лакшми дает свое благословение всем паломникам. Она радуется: «О! Ты пришел к моему супругу». Так как Лакшми находится здесь в дхьяна-рупе и Сам Господь медитирует на нее, то она тут самая могущественная и самая милостивая.

Существует 3 шакти Лакшми: Шри-Лакшми, Бху-Лакшми и Нила-Лакшми.

Шри-Лакшми — это аспект богини Лакшми, которая дает богатство, процветание. Богиня Земли — это частичное проявление Бху-Лакшми. Нила-Лакшми, или Ли́ла-Лакшми, — это святая дхама.

Есть, например, Тапасья-Лакшми — один из аспектов Лакшми, которая совершает аскезы. Она одета в очень простые одежды, в лохмотья, по сути дела. Падмавати — это особое проявление Лакшми в разлуке, отдаленности, когда она медитирует. У нее есть особый вкус к аскезам.

Итак, Лакшми получила свое место на груди Господа и также поселилась в храме возле озера Свами Пушкарини.

Нарада Муни посоветовал Бхригу попросить у Лакшми-деви прощения. Тот упал перед ней, плача и умолая: «У твоих лотосных стоп я прошу: пожалуйста, прости меня за мое преступление. Я причинил тебе такую боль, ударив Господа Нараяну, я — негодяй...». Лакшми ответила: «Не переживай. Все, что делает Господь, имеет божественную цель. Это была Его трансцендентная лила. Ты прощен. Будь счастлив». Бхригу переполнила благодарность, и он заплакал.

Затем Лакшми и Шринивас вернулись в ашрам Агастья Муни, где их приветствовали Вакула-деви и Падмавати. Таким образом, долгое время они вместе счастливо жили на холме Тирумала.

Качества вайшнава

Дхарани, мать Падмавати, однажды попросила дочь просветить ее о качествах преданного Шри Хари. Падмавати сказала следующее: «Преданный Шри Вишну ежедневно наносит знаки раковины и диска на обе руки. Он носит Урдхва Пундру и двенадцать знаков тилаки на лбу, груди (с обеих сторон), животе, обеих руках и спине. Он пишет имя Кешавы и другие имена на этих двенадцати частях тела и слова «васудева намустху» (поклоны Васудеве) на своей голове. Вайшнава: 1) изучает Веды; 2) выполняет все ритуалы, предписанные его родом деятельности; 3) говорит правду; 4) никого не ненавидит; 5) никого не обвиняет; 6) не крадет чужое имущество; 7) никогда не думает о том, чтобы увидеть или коснуться чужой жены; 8) добр ко всем существам; 9) всегда делает другим добро; 10) поет хвалу Господу и Его преданным; 11) доволен тем, что у него есть; 12) верен своей жене; 13) лишен привязанности, гнева и страха; 14) следует Священным Писаниям 15) воспевает имена божественного оружия Господа, такого как Чакра; 16) поклоняется богу огня; 17) воспевает мантру Джатаведа и мула-мантры сто восемь раз и повторяет Сукту; 18) навсегда отмечает тело знаками оружия Вишну.

Вайшнава, следующий вышеперечисленному, — истинный вайшнав. Он достигает высшего состояния. «Да, только такого преданного я предпочитаю», — сказала Падмавати. — «Вишну —

моя мать. И никто иной. Я всегда помню о Вишну. Я всегда говорю о Шри Хари. Только в Нем я живу. Я всегда желаю такого союза со Всевышним», — говорит преданный Шри Хари», — заключила она.

История брахмана Курмы

Царь Тондаман был уже пожилым человеком, заботился о своих подданных, любил их, поклонялся Господу, черпал в этом много вдохновения, много силы. Однако, хотя Господь пришел в Кали-югу, но в облике живого существа Ему уже надоело находиться, потому что все эти кали-южные реалии Его немного утомили. Он решил поменять форму и остаться на Земле в виде Божества. Этому предшествовала одна ситуация.

Хотя царь был замечательным правителем, заботился обо всех, тем не менее, наступила Кали-юга, когда память слабеет, различные другие недостатки вкрадываются.

Как-то к царю пришел брахман по имени Курма и сказал: «Я собираюсь совершить паломничество на север, к священному городу Варанаси, но у меня тут жена и сын пятилетней; он еще маленький, а жена беременная, ей трудно ходить, поэтому я решил их в паломничество не брать. Поскольку она очень красива, пожалуйста, позаботься о ее защите. Я пойду один, а их я хотел бы оставить у тебя на время. Согласно Священным Писаниям женщина должна жить в следующих местах: 1) дом мужа, 2) место ее рождения, 3) дом ее отца, 4) дом свекра, 5) дом дяди по матери, 6) царский дворец». Царь согласился, даже выделил Маха-Лакшми и Рагхаве отдельное здание и сказал брахману: «Иди, пожалуйста, в свое паломничество, их никто не тронет, никаких беспокойств им не причинит, они в полной неприкосновенности». Брахман спокойно и ушёл, а его родственники остались в доме.

Царь позаботился обо всех их потребностях на полгода вперед и велел, чтобы они никуда не выходили, сказав, что будет часто приходить и проверять их самочувствие. Он приказал солдатам также не заходить внутрь и запер двери. Позже он дважды

приходил их проверять, но потом втянулся в обязанности царства и полностью о них забыл.

Через несколько дней жена брахмана родила ребенка, но пищи не было, всё было закрыто, выйти из дома было невозможно. Они стучали, колотили в дверь — ничего. В общем, печальная история: жена брахмана, его пятилетний сын и новорождённый умерли от голода — память кали-южная отказала царю.

Прошло два года, и брахман Курма вернулся из паломничества. Царь увидел его и говорит: «Давай соверши омовение, свою сандхья-вандану (молитва в определенный период суток), а мы тем временем твоих родственников позовём». И послал сына. Тот пришел, открыл ключом дверь, видит — три скелета лежат. Сын прибежал к царю и рассказал, что произошло. Царя бросило в жар, истерика случилась, шок: «Ну, всё, сейчас этот брахман меня проклянет, и ничего меня не спасёт». Стал он думать, что делать, и решил солгать: Знаешь, твоя жена с сыном и дочерью ушли в храм на даршин к Господу. Скоро они вернутся, и ты их увидишь, можешь не волноваться».

И пока этот брахман ждал, повторял свои мантры, царь с сыном кинулись в храм Шриниваса и припали к Его стопам со словами: «Господь, такая ужасная апарадха, оскорбление: мы не смогли защитить семью брахмана, что делать — не знаем. Там три трупа лежат, скелеты, ничего не осталось. Можешь как-то помочь?» Шринивас говорит: «Да. Несите, что там осталось. Посмотрим, оживим» (с такими вопросами к Господу обращаются). Короче говоря, оперативно доставили останки этих людей, Господь посмотрел на них, окропил водой — как новенькие стали, живые. Он также воскресил их тела с учетом того, что брахман отсутствовал два года. Царь говорит: «Спасибо тебе, Господи». А Шринивас думает: «Ну, вот, Кали-юга началась — сейчас таких через раз, наверно, приносить будут».

(По другой версии, царь взял три скелета и в полночь отправился в Ананда Нилаям (Святилище). Тондаман поддался гордости из-за того, что именно он построил Ананда Нилаям, а также туннель, ведущий туда, и всегда гордился тем, что построил дом, в котором проживал Господь Венкатешвара. Туда

приходят полубоги, такие как Брахма и т. д., чтобы поклоняться Господу.

К тому времени, как царь достиг Святилища, полубоги завершили служение по усыплению Господа и ушли.

В Тирумале есть водоем Пандава-тиртха — очень чистое место. Даже если одна косточка упадет в него, существо, которому она принадлежала при жизни, достигнет райских планет, неважно, попало ли оно в ад или куда-нибудь еще. В ту ночь Господь вошел в эту тиртху, принял там омовение, принес ее воду и окропил ею скелеты близких брахмана Курмы. Все трое тут же вернулись к жизни.

Боги осыпали тиртху цветами. Все были поражены чудодейственной силой ее вод. Затем Господь попросил Курму принять жену и детей. Курма согласился и спросил жену, где она была все эти дни.

«Как мне описать это, мой дорогой? Я была в животе Господа и видела разные миры, полубогов, природу и все прочее». Мальчик также описал все, что видел: «Семь океанов, леса, горы, боги, демоны — все это мы видели». Курма устыдился и загрустил. «К чему все мои аскезы и изучение Вед... Удача обошла меня стороной, и я не смог увидеть всю эту чудесную Вселенную и Богов».

Господь Шриниваса сказал: «Я хотел бы исполнить ваши желания». Тогда жена брахмана сказала: «О мой Господь, пожалуйста, благослови меня, чтобы мой ум всегда был сосредоточен на Тебе с величайшей преданностью и я всегда поклонялась Твоим стопам». Шриниваса удовлетворил ее желание и пообещал Курме, что его семья будет поклоняться Господу и распространять ведическое знание всем и каждому и достигнет божественной обители Шриман Нараяны.

Господь сказал Тондаману: «Я дал тебе много свободы, которой ты злоупотребил. Поэтому с сегодняшнего дня Я перестану говорить и останусь в форме шилы (каменной фигуры). В Ананда Нилаям Я останусь в своей изначальной форме, но меня не будешь видеть ни ты, ни все остальные»).

Шринивас принимает форму мурти

А Падмавати Господь сказал: «Знаешь, что-то Я уже немного утомился тут, в Кали-югу, со всеми этими материальными проблемами, как-то всё это тоскливо. Так давно Я уже не видел чистых преданных, которые просто приходят, прославляют, ничего из Меня не тянут... Я решил остаться здесь, как и обещал, но в другой форме».

Господь вызвал Тондамана и сказал: «Кали-юга наступила. До сих пор Я свободно общался со всеми, разговаривал с людьми, но сейчас Я вижу, как грехи покрывают сознание людей, и люди не могут общаться искренне, они лгут. Я не хочу больше видеть материалистов. Всех буду благословлять, решать их проблемы, но общаться лично буду только со Своими чистыми преданными».

И тогда Он принял форму Божества Баладжи.

По другой версии это случилось иначе. Примерно через 6 месяцев после этого божественного брака Маха-Лакшми узнала, что ее муж снова женился, и пришла убедиться в этом. Говорится, что Господь превратился в каменное Божество, когда Маха-Лакшми и Падмавати встретились. Брахма и Шива предстали перед растерянными царицами и объяснили основную цель этой лилы: Господь пожелал остаться на Семи холмах для освобождения человечества от страданий Кали-юги. Богини Лакшми и Падмавати также приняли формы божеств, выражая таким образом свою готовность всегда быть с Господом, куда бы судьба их ни забросила. Лакшми осталась на левой стороне груди Венкатешвары, а Падмавати — на правой.

На глазах Божества широкий намам, тилака, подобная шорам. Господь не хочет видеть лица тех, кто приходит к Нему. Он, не глядя, без разбора, раздает свои благословения, оставляя последствия этих щедрых благословений на совести тех, кто их просит. Но если человек внутренне предается Ему, то он получает благословения Шриниваса, и Лакшми из сердца тоже благословляет его.

Всегда лучше идти к Господу с духовными желаниями потому, что они включают в себя все остальное. Чего бы вы ни захотели, это исполнится, если у вас чистое сердце. К такому человеку

деньги сами приходят, нет нужды просить об этом отдельно, потому что он к ним не привязан и люди ему доверяют.

Все ачарьи утверждают, что на нашем уровне — уровне садхана-бхакти, должно быть только одно желание: очистить свое сердце, свое сознание, какие бы аскезы для этого нам ни пришлось совершить.

В высшем смысле любое желание, отдельное от удовлетворения Господа, является греховным, потому что каждый является собственностью Бога. Наш разум — это Его собственность, как и наше тело. Желание использовать что-либо для нашего собственного удовольствия означает кражу того, что принадлежит Господу, для себя самих. И даже благочестивые люди грешны с духовной точки зрения.

Хотя Господь устраняет греховные реакции за наши прошлые грехи, мы должны быть больше обеспокоены тем, чтобы Он устранил эту склонность наслаждаться отдельно от Него. Конечно же, нужно просить прощения за свои грехи. Однако настоящий вайшнав выходит далеко за рамки этого. Преданный не пытается избежать реакции на грехи, но молится, чтобы Господь убрал из сердца склонность наслаждаться отдельно от Него: «Устрани эту тенденцию к чувственным удовольствиям и эгоизму, которая и вызывает все эти грехи. И позволь мне стать Твоим чистым слугой».

Итак, когда паломники приходят к Баладжи и их желания выполняются, они рассказывают об этом другим, те тоже приходят в храм со своими желаниями, а когда Господь их исполняет, передают свой опыт дальше. Наверняка у тех, кто читает эту историю, возникло желание посетить храм Тирупати. Сходите вы туда, у вас что-нибудь сбудется, вы кому-то ещё расскажете, и благодаря вашим пожертвованиям Господь Баладжи будет погашать Свой долг.

Как утверждают шастры: «Такого милостивого проявления Господа, как Венкатешвара, никогда не было в прошлом и никогда не будет в будущем. Нет места более могущественного во вселенной, чем Венката-адри» (место, где стоит храм Венкатешвары). Так появилось это Божество — Властелин холма Венкатачала, где уходят все грехи.

После того, как Венкатешвара стал Божеством, царь Тондаман решил, что ему тоже пора в какую-то другую форму превращаться: «Я уже стар, тем более, такой казус произошел с этим брахманом. Слава Богу, что он ни о чём не догадался».

Глина и золото — горшечник Бхима

Не имея больше возможности разговаривать и общаться с Господом, царь осознал, чего лишился. Однажды он спросил у семейного священника Ангираса, какой способ угодить Властелину Семи холмов является наилучшим. Ангираса ответил, что Венкатешвара больше всего любит листья туласи. Пурохиты сказали, что тогда Господь будет доволен и проявит к нему милосердие. Он начал искренне поклоняться Господу листьями туласи. Через месяц он почувствовал, что в его положении ему больше подходит поклоняться Господу золотыми листьями туласи, а не естественными листьями, которые быстро засохнут. Он изготовил тысячу золотых листьев, усыпанных драгоценными камнями. Он чувствовал, что нет царя более великого, чем он. В нем развилась привязанность и невежество. Каждый день в полдень царь, повторяя тысячу имен Венкатешвары, поклонялся Господу, поднося золотые листья. Это продолжалось 3 месяца. Но Господь не был этим доволен. Пришло время убрать ложную гордость Тондамана.

Однажды Тондаман увидел цветы туласи, сделанные из глины, рядом со своим подношением. Тондаман разгневался и убрал их. На следующий день они появились снова. Золотые листья были отброшены в сторону, а глиняные лежали у стоп Господа.

«О Господи, почему Ты недоволен моим поклонением и кто тот преданный, что поклоняется Тебе с этими листья из глины и радуется Тебя? — спросил царь. — Пожалуйста, объясни мне мою ошибку, чтобы я мог ее исправить». Затем он услышал слова Господа: «О Тондаман! Ты предлагаешь Мне золотые листья туласи, гордясь собой, но у тебя нет желания полностью предаться Мне. Именно этому Я был бы рад. Один преданный-гонимый по имени Бхима, живущий в деревне Курваграма, в десяти

милях от этого места, делает цветы из глины и ежедневно по подземному ходу приходит сюда поклоняться Мне. Я доволен его любовью и преданностью». Господь не делает различий. Если человек развил преданность, Он принимает служение от кого угодно, не обращая внимания на то, царь он или гончар.

Тондаману стало стыдно, и он просил у Господа прощения. Он решил встретиться с этим преданным: отбросил всю свою царскую помпезность и пошел туда, как обычный человек. Долго шел по лесу, устал и выдохся. При входе в дом гончара его корона ударилась о верхнюю часть дверного проема и упала, а сам царь потерял сознание.

Бхима было грустно видеть царя в таком состоянии. Он начал повторять святые имена Венкатешвары и старался привести его в чувство. Царь пришел в сознание и похвалил гончара за его истинную преданность Богу. В тот момент Венкатешвара и Маха-Лакшми появились в хижине, ко всеобщему удивлению.

Бхима простёрся перед Господом и сказал: «О Господь! Это Ты? Ты пришел в дом бедного гончара. Я скромный преданный, поклоняющийся тебе глиняными листьями туласи, но из Своего милосердия Ты пришел ко мне. Пожалуйста, благослови меня возможностью поклоняться Тебе и Твоим преданным на протяжении всей моей жизни».

Жена Бхимы, Тамалини, тоже поклонилась Господу и молилась Ему с безграничной преданностью, подобно тому, как Драупади молилась Кришне в трудные времена. Шринивас сказал: «Бхима, Я очень голоден. Пожалуйста, дай Мне что-нибудь поесть». Тамалини предложила Ему крахмальной воды, оставшейся от варки риса, в глиняном горшке с отбитым краем. Господь выпил ее и сказал, что никогда раньше не пробовал такой сладости. Затем, пока Тондаман наблюдал за происходящим, Господь призвал Пушпака-виману с Вайкунтхи и отправил Бхиму с женой на Вайкунтху в их смертных телах.

Гончар Бхима стал известен как Курува Намби.

Даже сейчас в Тирумале Господу каждое утро предлагают бхогу в глиняном горшке с отбитым краем. Только одно это подношение вносят в алтарь через порог Кулашекхара.

Увидев этот инцидент, Тондаман избавился от гордости и осознал все свои ошибки.

Эта история иллюстрирует тот факт, что, даже если человеку нечего предложить Господу, кроме своей преданности, Он примет ее и дарует то, к чему преданный стремится. Господь Венкатешвара заботится только об искренней преданности, а не о кастовых убеждениях или богатстве преданных.

Царь Тондаман оставил царство своему сыну, а сам пришел в храм, сел возле Божества Баладжи и последние дни своей жизни воспевал тысячу имён Господа Вишну, пил воду с листьями туласи и через несколько дней оставил тело и вернулся к своему Господу.

По другой версии, Тондаман состарился и был прикован к постели. Он раскаивался, что не может даже подняться на холм, чтобы увидеть Господа. Тогда Господь милостиво пришел в Своей изначальной форме к постели Тондамана и сел там. Господь учил его отречению. После проповеди Тондаман попросил Господа дать ему освобождение.

Но Господь сказал: «Сейчас не время для этого. Ты родишься еще раз, совершишь покаяние у Свами Пушкарини и после этого достигнешь Моей обители».

На том месте, где Господь проповедовал Тондаману, был построен храм. Вы можете найти его в Тондаманату, который находится на пути из Калахасты в Ирпеду, даже сегодня. Там вы увидите Господа Венкатешвару в сидячем положении, в то время, как в других местах Он обычно стоит.

Если вы обнаружите, что ваш дом ограбили, и поймаете грабителя, что вы будете делать? И что вы станете делать, если ваш собственный сын украдет из дома деньги и ценности? Будете ли вы обращаться с ним так же, как с грабителем? Нет, вы попытаетесь исправить его. Потому что вы испытываете к нему привязанность. А в случае с грабителем, вы чувствуете гнев, потому что он посторонний и не связан с вами.

Каждый из нас — дитя Бога. И Он пытается помочь нам осознать свои ошибки и исправить их. Лучший пример тому Тондаман Чакраварти. Хотя он был преданным Господа Венкатешвары, но совершил много ошибок, поддавшись аришадваргасу (похоть, гнев, жадность, гордость, привязанность и ревность). Господь очень терпеливо поправлял его и, наконец, даровал ему высшую цель.

Шри Венкатешвара Маха-мантра

*ом намо венкатешая
камитартха прадхайине
пранатах клеша нашаая
говиндая намо намаха*

«Я предлагаю свои поклоны Тебе, о Господь Шри Венкатешвара, — Тому, Кто дарует успех и процветание, и приветствую Тебя, о Говинда — разрушитель зла и страданий!»

Эта мантра приносит не только мгновенное облегчение в критических ситуациях, но и вечный покой.

Секретная глава Венкатачала Махатмьи повествует об исключительном положении Господа Венкатешвары.

Священная Венкатачала — это единственное прибежище на Земле для всех и каждого. Единственное Верховное Существо, конец всего, лекарство для всех и конечная цель — это Шри Венкатешвара. Нет другого Бога, кроме него. Приходите на даршан. Кроме Него вам больше ничего не надо видеть. Нет другой тиртхи, которую нужно посетить. Нет другого знания, которое нужно получить. Нет иной медитации, кроме как на Венкатешвару. Нет другого места, куда нужно идти. Нет другого Вишну, кроме Него, и больше никому другому не нужно поклоняться. Зная Венкатешвару, вам больше не нужна другая йога. Нет другого вечного существа, кроме Шри Венкатешвары. Отдайте дань уважения Шри Венкатачале. Нет обители выше. Нет шаштр, превосходящих Веданту. Нет никого блаженнее Шри Венкатешвары. Посещение Его гарантирует спасение. Нет Господа, равного Венкатешваре во всей Вселенной, как гласит Веданта.

Благие дела на Тирумале

Одна из заключительных глав Махатмьи описывает по отношению к кому и какие благие дела следует совершать, находясь в Тирумале.

Дары тем, кто жаждет чужих жен и денег, — бесполезны. Неблагодарный, завистливый, идиот, хотя и брахман, не заслуживает быть одаренным. Точно так же атеиста, того, кто предается ненужным спорам, бесплодную женщину или проститутку, — никогда не следует приветствовать. В Ягьяшале, на собрании или в храме особые приветствия между людьми запрещены. Особенно мудрый брахман никогда не должен приветствовать того, чья жена жестока или бездетна.

Кормление голодных бедняков и совершение питри-шраддхи на Венкатачала считаются благоприятными. Те, кто пожертвует золото достойным на священном холме, чтобы угодить Господу Мадхусудане, достигают мокши. Пожертвовавшие коров также обретают заслуги. Дарение земель для поклонения Богам и различное служение дарует мгновенное освобождение, будь то пожертвование сделано намеренно или нет. Тот, кто жертвует деревни для поклонения всем Божествам, достигают высшего состояния. Тот, кто готовит колесницу для Божества, получают огромные заслуги, как и тот, кто дарит зонтик или веер Шри Венкатешваре. Тот, кто жертвует что-либо приятное, вознаграждается Господом. Результат также будет зависеть от достоинств получателя. Когда Сам Господь Шри Хари — получатель любого пожертвования, — заслуга будет неизмеримой. Что бы ни было пожертвовано достойному брахману, неважно, насколько мал дар, заслуга за этот дар растет, как баньяновое дерево. Тот, кто поклоняется Господу, поднимая Его флаг или преподнося колокол, получает божественное знание. Тот, кто празднует фестиваль Вишну, достигает поста Индры. У того, кто предлагает поклонение Господу Венкатешваре воспеванием тысячи Его имен, исполнятся все желания. Каждый дар, сделанный Господу, имеет свою награду.

Истории из карма-канды

Вот несколько историй из области карма-канды, когда люди чисто с материальными желаниями обращаются к Богу.

...Дхарма Гупта...

Сын царя Чандра Вармы как-то пошел в храм, а, когда возвращался домой, было уже поздно, он заплутал и решил переночевать на дереве; забрался на него, устроился, и вдруг какой-то шум услышал — на дерево изо всех сил карабкался медведь. Царевич в ужасе, а медведь говорит ему человеческим голосом: «Не волнуйся, всё нормально, за мной какой-то лев гонится. Давай полночи я буду сторожить, а ты на меня облокотишься и будешь спать, а другие полночи — я на тебя». Так они и договорились. Медведь поначалу еще от страха дрожал. Царевич на нём спал, а лев ходил кругами. Лев медведю говорит: «Сбрось царевича — я есть хочу». Медведь отвечает: «Нет, не сброшу — мы договорились».

Вторая половина ночи наступила. Медведь говорит царевичу: «Теперь я буду спать, а ты сторожи». Медведь заснул на груди царевича, а лев стал испытывать его: «Слушай, может, ты Мишу столкнешь? Есть хочется». Царевич оказался человеком беспринципным — столкнул Мишу. Пока Миша вниз летел, он своей лапой зацепился за какой-то сук и говорит: «Ну что же ты? Мы же с тобой договаривались. Разве можно так? Я, на самом деле, не медведь; я сын одного брахмана из династии Бхригу, и в этом теле я оказался по проклятию. Раз ты меня предал, я тебя проклинаяю: ты лишишься разума. Подобные вещи нельзя просто так спускать».

Наступило утро, лев ушёл куда-то, на утреннюю программу, наверно. А царевич слез с дерева и напрочь лишился разума. Когда он каким-то непонятным образом вернулся домой, то был одержим духами, сумасшедшим стал, никто его не узнавал. Его отцу посоветовали сходить к озеру Свами Пушкарини, где когда-то жила Лакшми. Царевича отвели туда. Одно омовение — и мало того, что сумасшествие прошло, он получил высокий статус, долгую жизнь, в общем, все благословения. Карма-канда чистой воды: поклоняйтесь Господу ради материальных благ.

...Брахман Кешава Бхатта...

Жил хороший добродетельный брахман. Однажды к нему пришёл в гости другой брахман, и так получилось, что этот день был годовщиной смерти отца Кешава Бхатты, и тот совершал

шраддху, церемонию поминовения; он предложил ему, как полагается, пинду и решил угостить этим пиром своего гостя. Гость принял угощение, а у хозяина почему-то появилась голова осла ни с того, ни с сего. «Ничего себе, — подумал он, — был таким добродетельным брахманом — и вот вдруг какая незадача!» Рядом был ашрам какого-то мудреца. Он побежал к нему и спросил, что с ним случилось. Тот немного помедитировал и говорит: «Да всё просто: ты предложил пир человеку, у которого нет потомков». Карма-канда — страшная вещь: ты направил свою благотворительность не на того человека — и вот результат.

Человек, у которого нет потомков, — это недостойный человек. Единственное, чем погашаются все долги, — если человек чистый преданный, который не связан никакими обязательствами с этим миром, а не просто какой-то брахмачари или санньяси. А если ты просто благочестивый брахмачари или санньяси, но не чистый преданный, это не сработает. Мудрец сказал: «Ты накормил человека недостойного, у которого нет потомков, и твои предки очень сильно на тебя обиделись, церемония вся испорчена: ни предки твои никакого блага не получили, ни ты сам». Карма-канда: малейшая ошибка — и всё насмарку. Насколько выгодно преданное служение отличается от карма-канды: здесь никто не знает потерь, даже какие-то ошибки, несовершенства — мелочи жизни: ты поклоняешься Верховному Господу. Но если ты идёшь путем карма-канды, поклонения предкам, полубогам, то малейшая ошибка — и ты получаешь голову козла или осла.

Мудрец посоветовал: «Ну, ничего, это мелочи. Иди к холму Венкатешвара. Там есть такое особое озеро, соверши в нем омовение.» Он пошёл туда, омылся и вышел уже с нормальной головой.

...История Бхадрамати...

Один бедный брахман страдал полигамией: было у него 6 жен. Бедный страшно. Смотрел он на этих шестерых жен, на их экспансии в виде детей и не знал, что делать. Одна жена ему говорит: «Есть такое хорошее ведическое предписание: бхуми

дана — пожертвуй клочок земли и соверши омовение в Свами Пушкарины возле храма Венкатешвары — и всё будет хорошо». Он так и сделал: какой-то последний кусок земли, что у него был, кому-то подарил, омылся в том озере — и разбогател.

...Грешник Сумати...

В штате Махараштра когда-то жил благочестивый брахман, знаток Вед по имени Ягьядева. У него был сын по имени Сумати. Из-за плохого общения Сумати вел аморальный образ жизни. Он оставил родителей и жену, отправился в страну Уткал и продолжал заниматься нечестивой деятельностью. Женщина горного племени Ювамохини привлекла его и, в конечном итоге, сделала нищим. Сумати прибегал к кражам и другой незаконной деятельности, чтобы содержать свою возлюбленную. Он ел в доме Ювамохини и никогда не вспоминал о своих родителях или жене. Так прошло несколько лет.

Однажды ночью Сумати вооружился мечом и, переодевшись охотником, вошел в дом брахмана, чтобы ограбить его. Он убил хозяина дома, украл его деньги и вернулся к своей наложнице. Брахма-хатъя — грех убийства брахмана, одетый в черные одежды, громко ревя и сотрясая землю и небо, стал преследовать его. Бегая с места на место, Сумати наконец вернулся в свою деревню и искал убежища в родном доме. Брахма-хатъя в образе демона тоже вошел в дом. Сумати молил своего отца спасти его. Но Брахма-хатъя крикнул: «О брахман, этот грешник не заслуживает сочувствия. Нет греха, который бы он не соверши. Если ты не отдашь его мне, я съем твою жену и всех членов твоей семьи. Ради одного грешника не стоит уничтожать всю семью».

Ягьядева сказал, что из-за своего отношения к сыну он не может отказаться от него. Брахма-хатъя ответил, что любить плохого сына — неправильно. «Грешно даже смотреть на такого сына», — так сказал Брахма-хатъя и ударил Сумати. С криком «Отец, отец!» Сумати упал на землю. Его мать и жена начали плакать.

Между тем мудрец Дурваса случайно пришел туда. Он — воплощение Рудры. Ягьядева приветствовал его и попросил посоветовать выход, чтобы его сын мог освободиться от грехов.

«У меня только один сын, если он умрет, некому будет предлагать мне пинду. Будь добр к нам», — умолял он. «Твой сын совершил ужасные преступления, но есть способ избавиться от греха. Я советую тебе отвести его к Свами Пушкарини и принять омовение в нем».

Ягьядева так и сделал. Божественный голос произнес: «Теперь твой сын свободен от всех грехов. Водами Свами Пушкарини очищаются самые худшие грешники».

Конец первой главы

ГЛАВА 2. Священная гора. Семь холмов Тирумалы

*Отчетливо видны подбородок, губы, нос, лоб и корона лежащего
Господа Венкатешвары*

Бхавишья Пурана утверждает: «Боги всегда играют там, где рядом рощи, реки, горы и источники, а в городах — в садах и местах увеселений».

Семь холмов Тирупати представляют семь клубков вселенского змея Ади-Шеши, на которых танцует Венкатачалапати. Гора Венката — капюшон Шеши, его клубуки. На одном

Лик Господа Венкатешвары на Семи холмах

из них находится храм Варахадева, а на другом — храм Шриниваса. Аховалам, где поклоняются Господу Нарасимхе, — его средняя часть, а Шри Шайла, где Шива явился как Малликарджуна, — кончик его хвоста.

Просто бросив взгляд на вершину Венкатачалы, Господь Баларама в полной мере получил все заслуги тиртха-ятры — посещения святых мест. Хотя людям он может показаться обычным холмом, тем не менее, их преданность на этой горе становится чище; и они будут реализовывать свои цели в соответствии с интенсивностью их бхакти.

Протяженность резиденции Господа на холмах Тирумалы составляет примерно 432 км в длину и 43 км в ширину. Самая высокая точка находится на высоте 3622 футов (1000 м) над уровнем моря. Великолепный храм Господа Венкатешвары расположен на 7-м пике; его высота — 2500 футов (около 850 м).

Все, кто рождается на этих холмах: люди, животные, растения, насекомые или кто-либо еще, достигают мукти. В Пуранах написано, что многие девы, риши и духовно продвинутые люди предпочитают принять рождение в этой области в виде животных и даже неодушевленных предметов, чтобы получить надежное и быстрое средство достижения освобождения.

Тирумала — тамильский эквивалент Шри Парваты или Шри Шайлы — это олицетворение чистоты и праведности. «Тиру» (произносится — «тхиру») эквивалентно «Шри», что означает «священный», а «малай» (на тамили) — «гора или холм».

На священных холмах Тирумалы запрещено убийство любого живого существа, курение и алкоголь. Вся пища строго вегетарианская.

Шри Парвата — гора божественной матери. На ее пышной груди достаточно места для всех. Известно, что даже европейцы и мусульмане, хотя им было запрещено подниматься на холмы, охотно давали обеты и отправляли свои подношения святыне. Этот запрет подниматься на Тирумалу млечхам и чандалам, исходил, как считается, от самого Господа Венкатешвары. Он не распространялся на тех, у кого было служение в храме, если они были чисты. Но фактический опыт говорит, что, если млечхи случайно или намеренно пытались подняться на холм, они встречали какие-то препятствия. Это верование в Тирумале общеизвестно и неукоснительно соблюдается.

Это круглое образование в сочетании с большими вкраплениями желтого цвета и часто расположенными годовыми отметинами придает горе вид огромной, мирно лежащей, кобры. Другое название — Венкатачалам, или Белая гора, дано горному хребту из-за цвета его скал. Эти разноцветные скалы Тирумалы в прошлом служили ориентиром.

Это место оставалось священным во все четыре юги: в Крита-югу его называли Вришабхачала, в Трета-югу — Анджаначала, в Двапара-югу — Шешачала и в текущую Кали-югу — Венкатачала.

Шешадри, холм слуги Господа Вишну – Шеши

26-я глава Вамана Пурана гласит: «Посреди Земли, протяженностью в пятьсот крор миль, находится великая гора, называемая Маха-Меру, которая имеет золотой цвет. Одна из вершин этого царя гор известна как Шешачалам, а также как сын Меру».

Этот холм является телом самого Ади-Шеши — змея, на котором возлежит Господь Вишну. Великие мудрецы говорят, что Ади-Шеша выдыхает ядовитый воздух в течение четырех месяцев — март-июнь, и у людей часто случается лихорадка, потому что подъем на Тирумалу в течение этого времени

нежелателен. В Брахма Пуране есть следующая легенда о причине, по которой Господь Шриниваса появился на холме.

Шешадри

Однажды Вишну захотел сменить Свое обычное жилище на Вайкунтхе. Он попросил Нараду предложить место на Земле, подходящее для развлечений и лил. Нарада предложил район, где позднее оказалась Шешачала.

Когда между Ваю и Шешей возник спор, и они стали меряться силами, Шеша обвинил своим длинным телом часть Меру и попросил Ваю сдвинуть ее. Ваю сделал все возможное, чтобы встряхнуть холм, но не смог. В конце концов, Шеша открыл рот, чтобы вдохнуть воздух, и, воспользовавшись этим, Ваю вошел в его тело и унес часть холма. После того, как холм пролетел большое расстояние, вмещалась Меру и попросила Ваю поставить его на землю, что тот и сделал.

Стыдясь своего поражения, Шеша совершал покаяние, думая о Вишну. Господь появился перед ним и предложил благословение. Шеша, приняв форму холма, попросил Господа остаться на его голове и хотел, чтобы холм назывался Шешачала. Вишну подумал о предложении Нарады, сделанном ранее, и согласился поселиться на Шешачале.

Другое название холма — Ведачалам, так как здесь четыре великих Веды читают Господу ежедневно на протяжении веков.

Шешадри представляет Муладхара Чакру, в которой обитает божественная сила Змея, Кундалини.

Вришабхадри — холм Нанди, вахана Господа Шивы

В Крита-югу, около Тумбура Тиртхи в Тирумале, жил демон по имени Вришабхасура, очень жестокий по натуре. Он преследовал святых, йогов и других людей и мучил их до смерти. Не в силах перенести его пытки, они пошли к Господу Шринивасе и молились, чтобы Он спас их от его жестокости.

Однажды Вришабхасура неожиданно наткнулся на непонятно как возникший холм. Думая, что стал свидетелем какого-то магического трюка, демон захотел сразиться с тем (кто бы он ни был), кто сотворил этот холм. Когда он увидел Господа, который охотился в лесах, покрывавших холм, то решил, что это и есть создатель холма, и вступил с Ним в битву. Господь с помощью Вишваксены уничтожил все войско Вришабхасуры. Тогда Вришабхасура пустил в ход свою магическую силу и создал другое огромное войско, а сам затерялся в нем. В ответ Господь начал поражать это войско Своей чакрой. Тогда Вришабхасура понял, что его противник — Сам Господь Нараяна. Господь сказал: «Пришел твой конец — анта. Последнее желание?» Вришабхасура подумал, что смерть от руки Господа приведет его к освобождению. Поэтому он стал молить Господа убить его. Господь убил его Своей Чакрой и стал известен как «Вришабхасура-хари» («отнявший жизнь у Вришабхасуры»). Эта легенда приводится в Брахманда Пуране.

Другой вариант этой истории мы находим в Бхавишья Пуране. Согласно повествованию, Вришабхасура в течение пяти

тысяч лет предавался аскезе и совершал ежедневную пуджу шалаграму, сотворенному Господом Нарасимхой в Тирумалаи. У него был очень странный способ поклонения: он ежедневно отрезал свою голову и предлагал ее вместе с цветком Господу. По милости Господа, она сразу же снова присоединялась к его телу.

Господь Шриниваса, довольный его аскезой, явился узнать, чего тот желает. Вришабхасура попросил юддха-бхикшу, или возможность сразиться с Господом, чтобы получить от Него освобождение. Он также хотел, чтоб гору назвали Вришабхадри в его честь. Просьба Вришабхасуры была удовлетворена, а Господу стали поклоняться с мантрой «ом вришабхасура-харине шири венкатешая намаха».

Вришабадри представляет Свадхистхана Чакру (низ живота), которая управляет сексуальной функцией в теле.

Нараянадри

Это самая высокая точка Тирумалы. Холм назван в честь брахмана Нараяны. Он совершал на нем аскезу, чтобы увидеть Господа Вишну. По просьбе Нарады Господь Брахма отвел его в место, где бы никто не помешал ему предаваться аскезе.

Однажды преданный Нараяна сидел на берегу Свами Пушкарини на северной стороне горы Нараянадри и очень долгое время медитировал на Господа Шриман Нараяну. Благодаря его покаянию мир и спокойствие распространились вокруг этого места.

Когда, наконец, Господь появился, брахман на несколько мгновений оторопел, но затем пришел в себя. Со слезами счастья, текущими по его щекам, он обошел Господа Нараяну, восхваляя его: «О царь вселенной, нет никого более великого или равного Тебе! Даже совершая великую аскезу, можно познать лишь незначительную часть Твоего величия! Никто никогда не сможет полностью понять его. Пожалуйста, спаси меня. Только по Твоей милости я был способен увидеть Тебя. Твой облик наполняет меня восторгом».

Господь Нараяна спросил брахмана о причине его аскезы и пообещал исполнить его желания. «О Господи, — поведал брахман, — мое имя Нараяна. Я посетил все святыя места на Земле, чтобы увидеть Тебя, но мне это не удалось. Под руководством четырехголового Брахмы я пришел в это священное место, чтобы совершать аскезу, которая чрезвычайно трудна. Благослови нас всех Своим присутствием вместе с Матерью Лакшми-деви, Ади-Шешей и Вишваксеной рядом со Свами Пушкарини и, пожалуйста, назови эту гору Нараянадри».

Нараянадри

Господь Нараяна был счастлив услышать его слова и ответил: «Я исполню твое желание. Любой человек — греховный или нет, кто примет омовение в этом озере и предложит Мне молитвы, будет освобожден и благословлен всем богатством этого мира. С сегодняшнего дня эта гора будет называться Нараянадри».

Холм также называют Гьянанадри, потому что он дарует божественное знание, и Чинтамани, поскольку исполняет желания преданных.

Здесь же находится отпечаток священных стоп Господа Нараяны (Шривари Падалу, или Тирупада) в камне — тут Он впервые ступил на Землю. Сами стопы находятся в пластиковом ящике, который запотеваает изнутри, что довольно странно, так как камни обычно не потеют.

Вырезанное там колесо представляет Нараяну — аспект Сурья-Нараяны, которому раньше поклонялись жители этого места. Расстояние — 4 км от автобусной остановки Тирумала. Оттуда видна Ананда Нилаям — гопура храма Венкатешвары. Нужно подняться на 300 ступеней.

Священные стопы Господа на холме Нараянадри

Если вы захотите провести пуджу, поблизости можно приобрести все необходимое для этого.

Нараянадри представляет Манипура Чакру (пупок), Божеством которой является Сам Господь Вишну.

Тирупада — здесь Господь сошел на Землю

Гарудадри — холм Гаруды, вахана Господа Вишну

Когда Земля была захвачена ужасным демоном Хираньякшей, Господь Вишну воплотился как Белый Вепрь, чтобы спасти планету. Мать Земля попросила Господа Вишну, чтобы Он остался с ней. Поэтому Господь приказал Гаруде принести с Вайкунтхи Кридачалу — огромный холм с высокими вершинами, покрытый золотом и драгоценными камнями и по форме напоминающий Ади-Шешу.

Гарудадри представляет Анахата Чакру, или сердечную чакру.

Холм в форме Гаруды

Анджанадри. холм Господа Ханумана

На этом холме родился Хануман.

В истории, приведенной выше, упоминается гора (на которой сейчас стоит храм), которая носила название Вришабхачала. В Трета-югу ее называли Анджаначала, а Господь был известен

как Анджана-готра-пати, и Ему поклонялись с мантрой «ом Анджана-готра-патае Шри Венкатешая намаха».

С этим названием связана следующая легенда, которая приводится в «Брахманда Пуране».

У Ахальи и Гаутама Риши было трое детей: дочь Анджана и двое пасынков — Бали и Сугрива.

Однажды мудрец пошел с семьей на реку Тунга Бхадра. Он нес обоих сыновей на плечах, а его жена шла вместе с дочерью. Был солнечный день, и горячий песок обжигал стопы Анджаны. Она сердито сказала отцу, что несправедливо, что он так заботится о своих пасынках. Это привело Гаутаму в гнев, и он бросил обоих сыновей в реку, сказав, что, если они его собственные сыновья, тогда река вернет их обратно, в противном случае, пусть выбираются на берег как обезьяны. Братьев вынесло на берег, и они превратились в обезьян. Они росли в лесу и стали царями ванаров.

Поступок Анджаны возмутил Ахалью, и она прокляла дочь на то, что ее сын тоже будет обезьяной. По другой версии, Анджана была апсарой Пунджикасталой. Однажды, пролетая по небу, она заметила обезьяну, сидящую в позе для медитации. Это ее развеселило, и она стала смеяться над ней. Но обезьяной был риши, и он не принял ее смех за оскорбление, так как мог контролировать себя. Но апсара не унималась. Она стала кидать в него камни и фрукты. Когда манго попало риши в голову, он вышел из медитации и сказал ей: «Все остальное я могу понять, но ты прервала мою медитацию, и тоже станешь обезьяной». Видя ее раскаяние, он добавил: «Я не могу взять свои слова назад. Мое проклятие закончится, когда ты дашь рождение инкарнации Господа Шивы». Так она приняла облик обезьяны.

В Трета-югу отцом Анджаны был ванар Кешари, который хотел, чтобы Господь благословил его могущественным сыном, который станет бессмертным. Однако Брахма сказал ему: «Тебе не суждено иметь сына, но твое желание исполнится через твою дочь, когда у тебя родится внук». Когда Анджана достигла брачного возраста, смелый и любознательный по натуре, вожь ванаров, которого также звали Кешари, попросил ее руки, и его просьба была удовлетворена.

До рождения Ханумана Кешари посещал разные святыи места, и всякий раз, когда находил живописный сад, он долго сидел там в медитации. Вместе с женой Анджаной он молился Шиве о сыне.

Однако у Анджана-деви долго не было детей, и однажды к ней, изменив облик, явился полубог Дхарма и сказал, что у нее родится ребенок, если она совершит аскезу на берегу Акашаганги на горе Венкатачала. Анджана отправилась туда и совершала аскезу семь тысяч лет.

Как-то раз Парвати и Господь Шива пришли сюда, чтобы получить даршан Шриниваса. Возвращаясь после даршана, они увидели играющих обезьян. Тогда Шива и Парвати тоже решили превратиться в обезьян, чтобы поразвлечься, и стали играть друг с другом. И тогда семя Господа Шивы упало на цветок, который превратился в плод. Этот плод забрал Ваюдев, и ему было поручено хранить его.

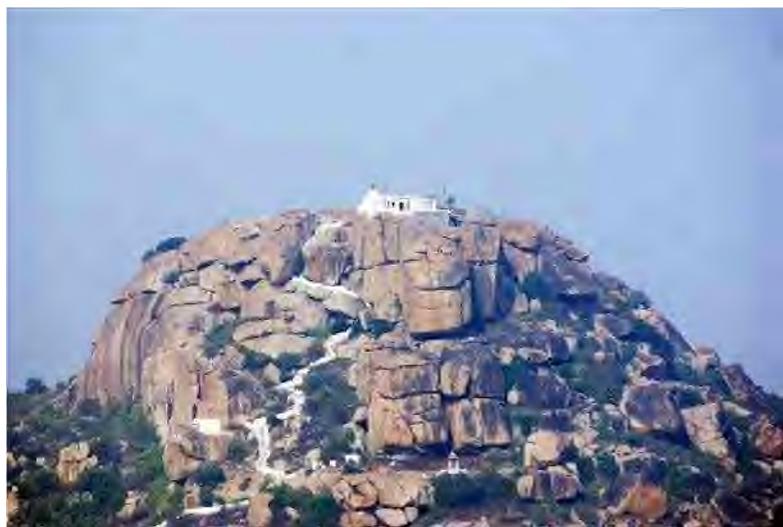
Затем он дал его Анджане со словами: «Если ты съешь этот плод, то у тебя родится удивительный сын». Анджана с удовольствием съела плод, и у нее родился Хануман. Так Господь Шива довольный преданностью и молитвами Анджаны, удовлетворил ее просьбу, и великий преданный Господа Хануман родился в месяц Шравана как его инкарнация. Вот почему Ханумана также называют Рудрой. И желание отца Анджаны также было исполнено, поскольку Хануман — чиранджива (фактически, бессмертный).

По другой версии, будучи преданной Господа Шивы, Анджана каждый день молилась ему, говоря, что ее единственное желание — освободиться от проклятия мудреца. Когда царь Дашаратха совершал ягью, благодаря которой его жены должны были родить ему четверых сыновей, ворона украла часть прасада — кхира, данного Сумитре, и полетела туда, где медитировала Анджана.

Господь Ваю вложил кхир в руку Анджаны, и она съела его, думая, что это прасад Господа Шивы. Анджанея, сын Анджаны, появился благодаря этому. Он также известен как Ваю Путра, потому что Господь Ваю сыграл важную роль в его рождении.

Холм также широко известен как Анандагири, поскольку исполняет желания паломников и делает их счастливыми.

Анджанадри представляет Вишудха Чакру (горло).

Анджанадри

Холм Ниладри

Ниладри

Нила-деви была принцессой Гандхарвов. В ее честь назван один из холмов, поскольку она пожертвовала своими волосами

ради Венкатешвары, так как считала, что очаровательное лицо Господа всегда должно оставаться безупречным.

Подношение волос считается отказом от ложного эго (см. статью «Кеш дан»). Другое название холма Таланелалу происходит от ее имени. На тамили «тала» — «голова», «нилалу» — «удаление волос».

Ниладри представляет Агья Чакру, или Третий Глаз.

Венкатадри — резиденция Господа Венкатешвары

На седьмой вершине Саптагири находится храм Шри Баладжи. Это место, где проявился Господь.

Холм Венкатадри получил свое название от соединения двух слов: «Вен», что на санскрите означает «грех», и «ката» — «то, что сжигает». Итак, Венкатадри означает место, которое уничтожает все грехи.

На этом холме явственно проступает профиль Божества, на котором отчетливо видны глаза, нос, рот и даже венчающий голову шлем. Верующие считают, что это окаменевшая форма Господа. Раз в году преданные делают гигантскую цветочную гирлянду, чтобы заменить прошлогоднюю. Она настолько велика, что десяток человек должны нести ее на вершину холма. Преданные берут на себя огромный риск. Они обвязываются веревкой и садятся на скользкие скалы, чтобы повесить гирлянду и очистить «лицо» Господа. Они также омывают его молоком и другими жидкостями. Эти ритуалы можно видеть с большого расстояния, даже если вы находитесь внизу.

Венкатадри представляет Сахасрара Чакру, расположенную выше родничка.

...История Мадхавы, прокаженного...

Давным-давно в Калахастхи жил благочестивый и праведный брахман по имени Пурандара. Брахман, посвятивший себя религии и выполнявший обязанности согласно шастрам, до 50 лет был бездетным. Когда родился его сын, он назвал его Мадхавой и очень заботливо воспитал, обучая сложностям религии и духовности. Затем Мадхава женился на религиозной

девушке Чандралекхе из области Пандья. Она была очень предана мужу. Но тот, охваченный похотью, требовал от нее услуж в дневное время, что противоречило шастрам.

Венкатадри

Однажды Мадхаве довелось увидеть красивую девушку, элегантно одетую. Он был очарован ее обаянием. Кунтала родилась в низкой касте. Она сильно привлекла Мадхаву, и юный брахман ускользнул от своей жены.

Мадхава подошел к Кунтале и открыл ей свой ум, на что она сказала: «Ты брахман. Я женщина из низшей касты и проститутка.

Я ем баранину, а ты ученый человек. Ты не должен даже смотреть на меня. Ты, должно быть, глупец, если хочешь подобных развлечений».

Замена гирлянды на Венкатадри

Но Мадхаву ее слова не убедили: «Я люблю тебя, и только тебя. Бриллианты рождаются в соленых морях, но из-за их сияния даже полубоги пользуются ими». В конечном итоге, он остался с Кунталой, бросив свою жену. После ее смерти он заболел

проказой. Не в силах перенести свою потерю, он скитался тут и там.

Однажды Мадхава увидел большую группу преданных, которые шли по направлению к Тирумале, чтобы получить даршан Господа. И он пошел за ними. Преданные увидели его и накормили прасадом. Ему было очень трудно идти. В конце концов, преданные пришли в Капила-тиртху. Там все они, включая Мадхаву, совершили омовение и после этого стали взбираться на Тирумалу.

Баладжи — Господин Семи холмов. Мадхаве было очень трудно взбираться на гору из-за проказы. Он поднялся на второй холм, но силы оставили его. У него стали подгибаться ноги, его прошиб пот, и он стал кричать: «Говинда! Говинда!» — и лишился сознания. Через какое-то время он пришел в себя, но, к своему удивлению, увидел, что тело его преобразилось. Оно излучало сияние и было похоже на тело деваты; он был одет в роскошные одежды, красивый, юный. Когда преданные увидели это, они стали выкрикивать имя Говинды.

Господь Брахма спустился на своем лебеде и сказал Мадхаве: «Это место особенное. Ты должен поведать людям, что, какие бы грехи человек ни совершил, если он взойдет на эту гору, произнося имя Говинды, и примет омовение в Свами Пушкарини, все его грехи и недостатки будут уничтожены!»

Позднее Мадхава родился снова как царь Акашараджа, сын Митравармы.

В двадцать восьмом цикле Чатур-юги эпохи Кали во время правления Вайвасвата Манвантары (после войны Бхараты в период Двапара-юги) Митраварма стал царем Тундира (Тондала) Мандалы и проживал в городе Нараянапуре. Он был очень праведным царем, и во время его правления земля производила множество плодов и растений, даже если ее не обрабатывали. В царстве не случалось стихийных бедствий, и люди были добродетельны.

Родившийся у Митравармы чудесный сын по имени Вият (или Акашараджа) был украшением династии. Митраварма доверил свое царство сыну и отправился совершать покаяние на Венкатадри. Акашараджа поклялся иметь только одну жену.

Ею стала Дхарани-деви, происходившая из семьи Шакас. После ухода Митравармы Акашараджа стал императором всего царства.

...

Приведем некоторые другие названия холма Тирумалы в прежние времена, которые он получил по разным причинам из-за смены кальп:

Вайкунтхадри, так как он был принесен с Вайкунтхи;

Симхачала, так как именно здесь Вишну принял форму Нарасимхи, чтобы убить демона Хираньякашипу;

Варахадри, так как это дом Варахи;

Шришайла, из-за местожительства богини Шри (Лакшми) и благодаря своей силе даровать процветание и постоянство;

Анандадри, или Кридадри — названный жителями Вайкунтхапура из-за пышности божественного веселья, проявляемого на этом холме;

Пушкарадри, гора, на которой росло множество красных лотосов;

Гьянадри, так как дарует знание преданным;

Тиртхадри, из-за большого количества святых водоемов, которые находятся здесь;

Дхармадри, из-за Дхарма-деви, богини Праведности, которая совершала там покаяние;

Канакадри, поскольку там существуют рудники восьми видов металлов, и люди, в соответствии с плодами своих заслуг, в разные юги добывают их;

Нилагири, из-за вождя ванаров Нилы, чья резиденция располагалась там;

Чинтамани, по причине дарования желаемых объектов;

Шриниваса-гири, из-за явления Господа на этих холмах как Шриниваса — обители Лакшми.

Восхождение на холм с глубокой преданностью даст хрому силу ног и быстроту движений; ясные и красивые глаза и зрение слепым; дарует способность к обучению и мудрость немым; наделяет глухих слухом и дарует много детей бесплодной женщине, а бедным приносит процветание. Все эти результаты достигаются только с помощью бхакти и веры в то, что подъем на холмы равносильен искуплению.

Говорится, что холмы Тирумалы обладают замечательными силами, столь же многогранными, как и Сам Господь. Их махиму не может описать даже четырехликий Брахма, шестиликий Субраманья, тысячеглазый Индра или тысячеглавый Ади-Шеша.

Конец второй главы

ГЛАВА 3. Разные пути подъема на Тирумалу

Наверх, на Тирумалу, через Семь холмов ведут два известных пешеходных маршрута: Алипири-и Шривари-Метту. Две автомобильные дороги, одна вверх и одна вниз, начинаются от Алипири.

Кроме того, есть секретный проход под землей (Гуха Дварам), но простые смертные никогда не пользовались им, и говорят, что это путь, по которому риши и деваты приходят на даршан к Господу.

До того, как были построены ступени, большинство паломников использовали древний способ передвижения, называемый дхолли: люльку из бамбука, подвешенную посередине прочного шеста, несли два человека.

Еще около 80 лет назад единственным способом добраться до Тирумалы было пешее восхождение по ступеням. В 1945 году после появления автозавода открыли первую автомобильную дорогу, а в 1972 году была построена еще одна. Движение по обеим дорогам одностороннее.

Поездка на автобусе по крутым и извилистым дорогам с видом на отвесные скалы, спускающиеся на сотни футов вниз по склону, похожа на американские горки, что оставляет неизгладимое впечатление, особенно в вечернее время. Порой на повороте автобус висит над краем пропасти, что заставляет вас лишний раз вспомнить о Господе.

Алипири Метту

1) Алипири — это словосочетание, образованное из двух тамильских слов: «Ади» и Пули». «Пули» означает тамариндовое дерево, а «Ади» — «уподножия холма». В этом месте рос великолепный тамаринд, который был амшей (частью) Ади-Шеши. В вайшнавской традиции тамариндовое дерево имеет большое значение. Например, Намальвар жил и давал свой даршан, находясь внутри такого дерева.

Прежде это место называли Адипади («первый шаг»), или

Адиварам, поскольку именно там начинался подъем.

Въезд на Алипири

Карта подъема на Алипири

Алипири также означает «место отдыха». Раньше паломники поднимались на Семь холмов только по ступенькам, потому что

другого пути не было. И, поскольку они, как правило, приезжали издалека, то перед подъемом на гору отдыхали там какое-то время, готовили пищу, ели... Отдохнув, начинали восхождение. Отсюда и название.

На входе в Алипири, который находится в 200 метрах от остановки, паломников приветствует Гаруда. Первым делом паломники разбивают кокос или зажигают камфару, молясь Шринивасу.

Статуя Гаруды у подножия Алипири

Саштанга дандават

2) Не доходя до Падала Мандапама, на земле можно увидеть рельефную фигуру человека и три другие поменьше. Надпись от 1623 года гласит, что она изображает Лакумайи, сына Колала Кондайи, который руководил делами, связанными с благотворительностью, при Матла Кумара Анантарадже.

Эти преданные выполняют дандават — **саштанга намаскар**. Поза является символом шаранагати (полного предания) стопам Господа. Когда все части нашего тела вместе с умом со смирением «падают» на землю, тогда и ложное эго падает вместе с ними, и мы становимся способны понять божественность священного холма Тирумалы.

Там же стоит большая, украшенная гирляндами, **статуя Пурандары Даса (1484—1565)**, которому поклоняются паломники.

У его родителей (Варадаппа Наяки и Лилавати) долго не было детей, и они совершили паломничество к Тирупати Баладжи, после чего жена почувствовала, что беременна.

Он родился в 1484 году в городе Кшемাপура, штат Карнатака, (по другой версии в месте под названием Курант, недалеко от Пуны, штат Махараштра) и был назван Шриниваса Наяка

в честь Господа Семи холмов. Получил хорошее образование, изучив санскрит и духовную музыку. В 20 лет он лишился родителей и перенял бизнес своего отца, связанный с драгоценными камнями и залогами. Через некоторое время он настолько развил этот бизнес, что его стали называть «Навакоти Нараяна» — «невероятно богатый человек ценой в 90 миллионов». Но при этом он был очень жадным и трясся над своим добром.

Статую Пурандары Даса украшают гирляндами

Однажды ночью он увидел кошмарный сон, будто кто-то пришел просить милостыню, а его жена, будучи очень доброй, мягкосердечной, вынесла что-то и подала ему. Шринивас проснулся в холодном поту и стал кричать на нее. Он не поверил, что она этого не делала; чтобы, так или иначе, восполнить воображаемую потерю, он постился три дня.

Господь, пытаясь излечить Шриниваса от его материалистических заблуждений и привязанностей и приблизить к Себе, разыграл следующую лилу. Он пришел к Шринивасу в образе бедняка со смиренной просьбой: Ему были крайне необходимы деньги для совершения упанаяны Его (!) сына.

Шринивас осмеял его и выгнал, но тот с завидной настойчивостью приходил к нему каждый день в течение шести месяцев. Наконец Шринивас, чтобы отвязаться от него, нашел самую мелкую, ненужную монету, на которую и купить-то ничего невозможно, и отдал бедняку со словами: «Делай с этими деньгами, что угодно». — «Но на них даже банановый лист не купишь!» — «Убирайся, я сделал то, что должен был».

Будучи отвергнутым, высмеянным и изгнанным, «бедняк» тайком повторил Свою просьбу перед женой Шриниваса. На самом деле, Господь был доволен, что он сделал пожертвование, пусть и столь незначительное, ведь так начался его путь к Богу. Жена Шриниваса была верной, послушной, щедрой душой, с духовными склонностями, но одна вещь омрачала ее жизнь: муж запрещал ей давать милостыню кому бы то ни было. «Я не могу тебе ничего дать — все в этом доме принадлежит моему мужу, здесь моего ничего нет», — сказала она. Бедняк стал просить жалобным голосом: «Может, все же есть что-то твое?» — «Постой, кольцо в нос, мне его подарила моя мать, когда я выходила замуж». И она, недолго думая, отдала Ему это дорогое кольцо без ведома мужа.

«Бедняк» отправился в лавку и продал это кольцо ни кому-нибудь, а самому Шринивасу! Проницательный Шринивас сразу же определил, что кольцо принадлежит его жене, и поспешил домой. Разгневанный, желающий выяснить правду, он потребовал, чтобы жена немедленно предъявила ему кольцо в нос.

Поняв, что тот обо всем догадался, и страшась гнева мужа, жена решила покончить с собой, приняв яд. Перед этим она вознесла молитвы Господу Витталу, закрыла глаза, готовясь уйти из этого мира, потом услышала плеск воды в стакане и была потрясена, увидев внутри чаши сядом кольцо, полностью идентичное тому, которое она пожертвовала. Придя восторг, она рассказала обо всем мужу. Тот совершенно растерялся и попытался найти «бедняка». Но поиски ни к чему не привели: тот исчез так же таинственно, как и появился!

Шринивас стал вспоминать странное сияние, которое окружало «бедняка», хотя он особо на него и не смотрел, и всю эту необычную историю... Убедившись в непостижимых путях

Господа, который мгновенно создал золотое украшение просто Своей волей, чтобы спасти его благочестивую жену, Шринивас утратил свое прежнее «я», и его видение мира полностью изменилось. В возрасте тридцати лет он вместе с семьей покинул дом, чтобы вести нищенскую жизнь: жить на подаяние и воспевать славу Господа, став харидасом. «Погоди, — сказала жена, — мы оставляем свой дом и все богатства, может, нам раздать их людям?» Шринивас оглянулся: «Как я могу раздать то, что мне никогда не принадлежало? Эти богатства никогда не были моими, поэтому пусть Бог распорядится ими, как сочтет нужным».

В своей самой первой песенной композиции он оплакивает потраченную впустую жизнь, когда он потворствовал своим слабостям.

Он направились в Пандхарпур, где поклонялся Господу Пандуранге, а затем пришел в Хампи. Там он встретил святого Вьясатиртху, одного из главных представителей философии Мадхвы и раджа-гуру Кришнадева Райа, императора царства Виджаянагара. Он сразу понял, что это его духовный учитель. Гуру тотчас же провел ягью, хотя Шринивас не был брахманом. Шриниваса получил формальное посвящение от Вьясатиртхи в 1525 году, в возрасте около 40 лет, и ему было даровано имя Пурандара Даса.

Когда человек по-настоящему отдает свое сердце Богу, для нет ничего невозможного. Пурандара записывал свои песни на пальмовых листьях. Другие ученики Вьясатиртхи, кастовые брахманы по рождению, очень сильно завидовали, что гуру особо благоволил к нему, и однажды они тайком пришли в то место, где он жил, пока Пурандара совершал омовение, собрали все эти листы и бросили их в реку Тунгабхадра. А затем кинулись к гуру и сказали: «Смотри, все его песни исчезли, — Кришне они не нравятся». Но, когда ученики пошли посмотреть, как там дела, оказалось, что стопка пальмовых листов по-прежнему лежит на том же месте. Несколько раз они повторяли этот фокус, но, как известно, «рукописи не горят».

В другой раз Пурандара сидел в медитации, при этом он мог, оставаясь где-то своим телом, бывать в других местах. Он отправлялся в Пандхарпур и поклонялся там Витталу, хотя это

место очень далеко от Хампи. Однажды Вьясатиртха пришел навестить его вместе с другими учениками. Пурандара с остервенением бил свою одежду о камень. Тот спросил, чем провинилась его одежда. Пурандара сложил молитвенно руки и ответил: «Сегодня на даршане в храме Виттала, моя одежда загорелась и чудом уцелела. И сейчас получает наказание за то, что коснулась огня от лампы, предлагаемой Господу». Вьясатиртха предложил ученикам проверить истинность слов Пурандары. Несколько дней делегация добиралась до Пандарпура. «Да, — сказали им, — был тут Пурандара, и его одежда действительно загорелась». Ученики вернулись, волосы на их головах стояли дыбом. Со слезами на глазах они стали просить прощение у Пурандары, признав его великим святым.

Пурандара Дас много путешествовал вдоль и поперек империи Виджаянагара в Карнатаке, Тирупати и других местах и пел волнующие душу песни на мелодии раг. Всю ту смесь различных музыкальных традиций Южной Индии, что существовала в то время, он привел в систему, как это объясняется в Ведах. Он выделил 84 раги и разработал систему обучения музыке Карнатика на поэтапных уроках. Ему присвоили титул Сангита Питамаха (дедушки) музыки Карнатика. Пурандара дас считается инкарнацией Нарады Муни и изображается держащим вину.

Пурандара Дас известен своими киртанами на языке каннада и санскрите, которые он подписывал псевдонимом Пурандара Виттала. Песни сами лились из его уст, а он их записывал. В своих композициях он выражал свою любовь к Шри Кришне, описывая различные аспекты Его жизни. Он учил полной самоотдаче и неподдельной любви к Господу. Его философия согласовывалась с концепцией бхакти, основанной на «Нарада-бхакти-сутрах».

Сам Вьясатиртха Райа, вдохновленный талантом своего ученика, написал песню-гимн, прославляющий Пурандару Даса. В ней он говорит, что слуга Господа Хари не тот, кто одевается в одежды вайшнава, чтобы ходить от дома к дому и выпрашивать милостыню; не тот, кто носит брахманский шнур, но думает лишь о почете; настоящий слуга Господа Хари — тот, кто все время

Статуя Пурандары Даса

воспевает качества Господа, находящегося в сердце каждого живого существа и в сердце Ханумана. Такому преданному Господь раскрывает суть Вед.

Пурандара написал знаменитую книгу «Майавада-шата-душани» («Сто опровержений майавады»), продолжая дело своего духовного учителя. Один из этих аргументов звучит так: «О дорогой майавади, если ты — это я, а я — это ты, почему бы

тебе не отдать деньги, которые лежат в твоём кармане, мне и не забрать пустоту, которая находится в моём кармане?»

Пурандара Дас прожил 80 лет, составив 475000 киртанов. Сборник его песен так и называется — «Пурандарапанишад». Его желанием было написать полмиллиона песен во славу Господа. Уходя, он попросил своего сына дописать оставшиеся 25000. Говорят, его сын пообещал сделать это в следующем рождении. Он переродился как Виджаядас и выполнил обещание. Сейчас известно только 700 композиций Пурандары Даса.

Помимо Алипири ещё одна статуя преданного Пурандары установлена в Астхана Мандапаме в храме Тирумалы, где каждый год в течение трех недель проводятся арадханы (празднования памятования святых), включающие исполнение его киртанов и лекции, а также в Дварака Тирумاده.

3) Миновав статую Пурандары даса, впереди слева паломник окажется возле **храма Шривари Падалу**. Он находится под административным контролем храма Шри Говиндараджи Свами. Храмовая гопура называется Педда (то есть «большая») Гопура, или Раджа Гопура.

Согласно санатана-дхарме, паломник должен стать свидетелем величия Господа от стоп до головы. В этом храме можно увидеть «настоящие» святые стопы Господа Венкатешвары. Во время особого Ниджапада даршана в Тирумале на стопах Господа нет никакого покрытия, но эта привилегия ограничена системой лотереи. Поэтому те преданные, которые хотят видеть божественные стопы Шриниваса каждый день, могут получить даршан в этом храме.

Паломники сначала возносят молитвы Божеству Падала Венкатешваре в этом древнем храме, арчака выносит копию падук Бхагавана — обуви, которую, как полагают, носит Сам Господь, и касается вашей головы «Падукалу». Можно, заплатив 5 рупий, совершить Падасева пуджу. Затем, перед тем, как начать подъем, нужно обойти храм.

Педда Гопурам

Рядом небольшая фигура Ханумана, у которой паломники просят даровать им силу, чтобы взобраться на холм.

Легенда гласит, что Господь Шри Венкатешвара Свами, каждую ночь после Эканта Севы в Тирумале встречается со Своей любимой супругой Падмавати-деви в Тиручануре, спускаясь по этой тропе, и оставляет свою обувь в Алипири Падалу, отсюда и название Алипири Падала Мандапам.

Во времена Рамануджи (11-й век) в Тирумале жил великий преданный Господа Тирумала Намби. Сам Господь назвал его «татха» («дедушка»). По пути на даршан через комплекс Вайкунтха видно деревянный мост / пешеходную дорожку. Храм

Шри Тирумала Намби расположен с левой стороны от моста и стоит на том месте, где он жил.

Намби каждый день спускался с холма, чтобы излагать суть Рамаяны Шри Раманудже, который жил в Алипири, а затем возвращался в храм, чтобы звонить в колокол и предлагать прасад Господу.

Храм Шривари Падалу

Шри Тирумала Намби, также известный как Шри Шайла Пурна, был религиозным учёным и искусным преподавателем мистических и глубоких интерпретаций Рамаяны. Он поселился

в Тирупати со своими двумя молодыми незамужними сестрами для того, чтобы служить Господу Семи холмов, по желанию своего деда и учителя Алавандара (Ямуначарии). Он жил там почти постоянно, и именно оттуда руки его сестры добывался отец Рамануджи, чьим родным местом был Шриперумбудур, расположенный недалеко от Тирупати.

Внутри саннидхи

Однажды учитель и ученик (Тирумала Намби и Рамануджа) полностью погрузились в обсуждение увлекательной махакавы — Рамаяны. Намби услышал звук колоколов, доносившийся из Тирумалы, указывающий на то, что Господу предлагают прасадам. Он подумал: «Я могу служить Господу Венкатешваре только один раз утром и еще раз вечером. Днем, когда я спускаюсь в Алипири, у меня нет возможности служить Господу», — и не мог сдержать слез.

Господь Венкатешвара появился перед ним: «Не волнуйся, продолжай беседу о Рамаяне. Чтобы ты мог служить Мне в дневное время, Я проявлю следы Своих стоп, и ты будешь поклоняться им. Получение даршана Шривари Падалу с этого

момента равносильно посещению Божества в главном храме». На следующий день после полудня Тирумала Намби убедился в истинности слов Господа Венкатешвары. Пока они, как обычно, беседовали на темы Рамаяны, стопы (следы) Господа, от которых исходил аромат цветов и туласи, вместе с предметами поклонения проявились перед ними.

После этого Рамануджа обустроил это место как место поклонения, и каждый, кто поднимается на холм, достигнув этого места, должен предложить поклонение Шринивасе, выкрикивая имя Говинды. Даже чандалам было разрешено совершать там поклонение после того, как они искупаются в озере под названием Чандала-тиртва.

Эти священные стопы, которые явил Сам Господь, можно увидеть в храме Шривари Падалу в Алипири. Там также недавно было установлено Божество Господа Венкатешвары.

4. Храм Лакшми-Нараяны напротив — это под-храм Шривари Падалу, расположенный в его восточной части. Вход в храм и Божества обращены на запад. На территории находятся святыни Андаль и Перий Альвара, обращенные друг к другу. Там же святилище Ганеши. За 5 рупий можно получить от арчаки латунные падалу и обойти с ними храм Андаль.

Храм отремонтировали в 2005 году. Первоначально этот храм, построенный Шалува Нарасимха Раем в 1483 году, был посвящен Лакшми-Нарасимхе.

После даршана стоп Господа преданные достигают 7-уровневой Раджа Гопуры. Она отмечает начало пути на 1-м шаге, потому ее еще называют Пратхама («первая»). Она была построена Шалува Нарасимхой во второй половине 15-го века. Эта высокая башня перед холмами в Алипири была разрушена в 1929 году. Мощная молния ударила с небес и рассекла ее по вертикали на две части. Долгие годы они так и стояли, поддерживая друг друга. Паломники обходили башню стороной, чтобы добраться до ступенек. Гопурам отремонтировали только в 1982 году.

На **20-м шаге** увидите первую из 10 основных аватар Господа — **Матсью**. Затем все проходят проверку багажа и сдают

всё, что не хотят нести с собой. Через 2 часа багаж доставят наверх, к концу маршрута, где его позже можно получить по квитанции.

Матсья Аватара

На 48-м шаге изображение **Ханумана** на камне и его даршан на 54-м шаге. На 65-м шаге — **Ганеша** на Мушика вахане. На 150-м — **Курма Аватара**. Повторяйте «Говинда», двигаясь медленно. Господу нравится, когда воспевают Его славу. Время от времени Он также присоединяется к преданным, принимая разные

формы — насекомого, животного, птицы или человека, а порой — невидимо (об этом в статье «Нектар восхождения»).

Храм Лакшми-Нараяны

5) На пути Алипири находятся четыре гопурама. 5-уровневая **Майсура Гопурам** встречается второй — **на 250 ступени.**

Форт Чандрагири, построенный царем Ядавараей в 11-м веке, от которого начинается второй пешеходный маршрут Шривари

Метту, одно время находился под властью царей Майсура. Махарадж Майсура подарил Венкатешваре платиновое ожерелье с розовым бриллиантом — самым редким из всех видов бриллиантов.

Курма Аватара

Интерес, который Майсур проявил к делам Тирумалы, очевиден, так как некоторые монументальные работы других покровителей храма обычно упоминаются как связанные с Майсуром. В качестве примера можно упомянуть, что вторую гопуру у подножия главных ступеней, которая была построена Матла Кумара Анантой, как и другую, — башню Шалува

Нарасимхи, пришлось установить в стороне при перестройке пути
наверх. Эта башня до недавнего времени называлась Майсура
Гопурам, несмотря на надписи на самой структуре.

Майсура Гопурам

Дворец Майсура

Дворец Майсура изнутри

Вполне возможно, что Майсур был частично или полностью ответственен за перестройку пути или Майсур отремонтировал сам гопурам. В любом случае это указывает на обычно преобладающее в умах людей представление о том, что Майсур всегда был готов и желал всевозможных благодеяний в отношении Тирупати.

6) Поднимаясь вверх, справа увидите огромную скалу под названием **Тхалайеру гунду**. Это своеобразный валун с вмятинами по всей поверхности. Его также называют Мокали гунду («мокалу» на телугу означает «колени»). Есть поверье, что тот, кто коснется этого валуна своими коленями, избавится от болей в них. Вмятины на валуне образовались от постоянного прикосновения к нему коленями. Невозможно представить, сколько кроров людей поднялось на этот холм.

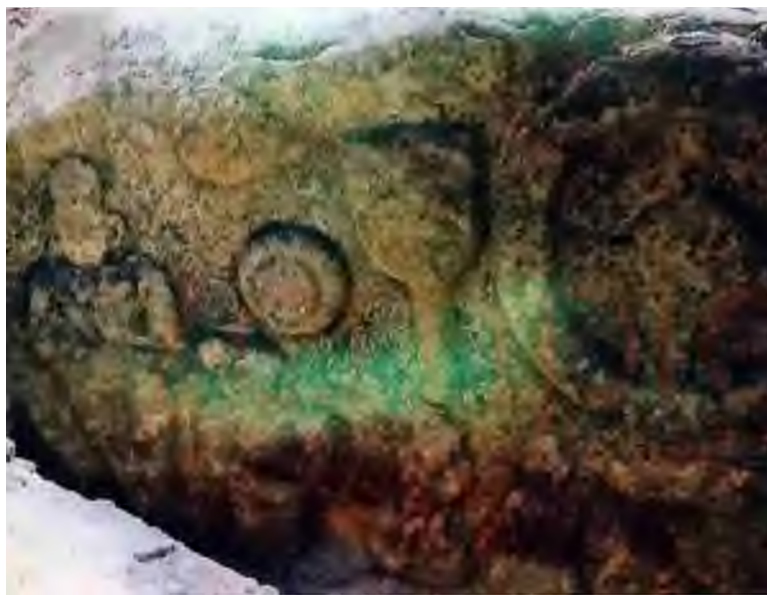

Тхалайеру Гунду

Научные знания очень ограничены по сравнению с глубокими знаниями великих риши («риши» значит «тот, кто видит»). Не все камни одинаковые. Камни обладают уникальными особенностями, основанными на их составе. Возьмем, к примеру,

храм Сомешвара в Бхимавараме, Андхра-Прадеш. Шива-линга в этом храме становится черным на Амавасью и белым на Пурниму. Или, например, божество Нанди в Яганти (район Курнул, Андхра-Прадеш). Этот Нанди постоянно увеличивается в размерах. В храме археологи установили доску, отмечающую рост Нанди. Точно так же риши, возможно, открыли особую силу Тхалайеру гунду.

В стороне от дорожки, через 40 ступенек вверх от Мадхья Гопуры, в правом верхнем углу видна каменная плита, на которой рельефно изображен **Кумбара Бхима** и его семья, гончарный круг Кулалачакра и молоточек. Бхима Куруварати Намби поставлял глиняную посуду в храм Тирумалы и был великим преданным.

Изображение Кумбхара Бхимы в камне

После Майсура Гопурам тропа внезапно становится более крутой (сразу после пересечения точки Талайеру Гунду). На шаге 520 еще одно мурти Ханумана. **Гаджендра мокша лила** вырезана на большом камне **на шаге 529**. Преданные выражают почтение Гаджендре и Господу, который спешит спасти и позаботиться о Своих преданных.

Гаджендра мокша лила

На шаге 690 — Господь Вараха, на всех сторонах колонн написано имя «Говинда». Затем встречается мурти Нрисимхадева. Где-то на полпути примерно **на 1800 шаге**, паломники видят статую **Господа Ваманы**.

7. Наконец **на 2080 ступеньке** вы достигаете 4-уровневую **Гали Гопурам** (или Агра, или Намала, или Муланкал Мудичу) — третью по счету. На этом завершается восхождение на первый холм. Гали Гопурам видна на расстоянии 40 км от Тирупати. Старейшины говорят, что имя Гали («пустая») Гопура получила из-за того, что, если есть храм, в нем должно быть божество. Но здесь нет ни храма, ни божества — пусто.

На Гопураме у подножия горы запечатлены в камне истории из Пуран. Множество надписей переносят нас во времена поздних Чол, Ядавараев, Виджаянагара и представителей династии Шалува.

Дорога в среднем занимает полтора часа. 60% ступенек пройдено. Там есть несколько отелей и все необходимые удобства.

Шаг 2083 — выдача билетов на Дивья даршан (бесплатный). Оставляете отпечаток пальца и получаете талон, на котором указано время даршана. Перед этим преданные могут посетить **Шри Рама и Хануман Мандир**, основанные Хатирам Бхаваджи Матхом.

Господь Вamanaдева

Гали Гопурам построил Матла Кумара Анантараджа в 16-м веке в благодарность своему отцу Тирувенгаланатха Радже и матери Ченна Мамбе, принадлежащих Бханувамше (солнечной династии).

На самой гопуре из флюоресцентных ламп выложены знак тилаки, а также чакра и шанкха, которые освещают гору в темное

время суток, благодаря чему ее можно разглядеть даже с поезда, едущего из Тирупати или Ренигунты в Ченнай.

Гали Гопурам

С левой стороны есть несколько самадхи. Пройдя мимо них, вы увидите разрушенное храмовое пушкарины, а перед ним — несколько небольших кафе. Сидя под деревом возле этого пушкарины, великий провидец Горакхнатх несколько десятилетий совершал аскезу.

В Махараштре существует Натха-сампрадая, основанная на линии «Навнатхов» («девяти гуру»). Один из гуру — Горакхнатх, или Горакшанатх. Точно также в тамильской традиции есть особенные личности, называемые сиддхарами. Считается, что некоторые из натхов и сиддхаров — одни и те же личности. Горакшанатх был одним из сиддхаров.

После Гали Гопурам дорога на пару-тройку километров становится ровной, с очень маленькими ступеньками. Некоторые преданные находят время, чтобы посидеть и насладиться

окружающей природой и обсудить свои божественные переживания с другими падаятри. **На шаге 2090** можно увидеть **мурти Господа Парашурамы**.

Мурти Шри Рамы установлено **на 2350 шаге**. Эта аватара очень хорошо известна, поскольку Господь на Своем примере показал, что нужно следовать дхарме любой ценой. Помолившись Шри Рамачандре, преданные поднимаются по ступеням с гораздо большей преданностью. Считается, что тот, кто хочет иметь дом, должен построить его из камней Тирумалы. Столько камней положишь — столько и будет этажей.

На шаге 2500 — мурти Шри Баларамы — брата Господа Кришны в Двапара-югу.

Некоторое время преданные молятся деревьям и кустарникам вокруг. Они делают небольшой перерыв, сидя здесь, чтобы насладиться прохладным бризом и получить божественную энергию от деревьев. Считается, что риши принимают форму деревьев, чтобы совершать здесь аскезу.

8) Теперь, когда вы подниметесь **до 2530 ступени**, можете увидеть «**Олений парк**» слева от вас. Вы можете задаться вопросом, что же такого особенного в оленьем парке и не создан ли он просто для развлечения? Нет. За размещением тех или иных мест в Тирумале стоит веская причина и история!

Согласно Вайкханаса Агаме, которой следуют в Тирумале, исключительное значение придается ягьям, которые совершаются постоянно. Для подобных жертвоприношений Кришна Джинка (индийские олени / антилопы) должны находиться в окрестностях. Без наличия оленей Кришна ягья не проводится. Места, где не водятся пятнистые антилопы или олени, считаются нечистыми, согласно «Шримад-Бхагаватам» (Ш.Б. 11.21.28). Но Тирумала заполнена гэстхаусами, поэтому, чтобы обеспечить строгое соблюдение протокола ягьи, здесь был построен олений парк.

Шрила Мадхвачарья приводит следующие слова из Сканда Пураны: «Религиозные люди должны жить на расстоянии не более одной йоджаны (примерно 13 км) от рек, океанов, гор, жилищ отшельников, лесов, священных городов или мест, где можно найти шалаграма-шилы. Все остальные места следует

считать кйката, оскверненными. Но если в таких нечистых местах водятся черные или пятнистые антилопы, человек может жить там до тех пор, пока туда не придут грешники. И даже если появляются грешники, но власть над этим местом остается в руках благородных людей, все равно можно продолжать жить там. Кроме того, разрешено жить в любом месте, где по всем правилам поклоняются установленному Божеству Вишну».

Олени практически ручные и охотно принимают угощение, которое там же можно и купить.

Олений парк

Прямо напротив оленьего парка, пройдя под мостом, **на 2650 шаге** увидите **Божество Шри Кришны**.

Лилы Господа всегда невообразимы и бесконечны. Он привлекает всех Своей милой игривостью, и это праздник для преданных, когда Господь Кришна Своим милостивым взглядом заботится о преданных на их пути в Тирумалу.

Мурти Господа Кришны

*Васудева сутхам девам
Камсачанура мардханам
Деваки параманандхам
Кришнам вандхе джагатгурум*

Далее, по идее, должна последовать инкарнация Калки, однако после мурти Кришны идет **Хаягрива**. Хаягрива — Божество обучения и воспитания, возможно, этот мандапам был построен в интересах студентов.

Господь Хаягрива

Двигаясь вперед, на 2680 шаге вы заметите с правой стороны чудесную скульптуру **Прасанна Анджанеи Свами** высотой 9 метров на 3-метровом постаменте. Преданные молятся Шри Хануману перед продолжением путешествия. Рядом его храм. Говорят, если зажечь лампаду и привязать возле храма колокольчик, — желание обязательно исполнится. Храм нужно обойти 5 раз, так как Хануман имеет пять аспектов — Панча-мукха.

Прасанна Анджанея

Точно так же есть еще одна поразительная статуя Гаруды у подножия холма в Алипири. Он стоит в величественной позе: одна нога выставлена вперед, руки скрещены в намаскаре.

В 80-е годы прошлого века случилось 2 невероятных события: одна женщина была убита, а другая совершила суицид, прыгнув со скалы. Это очень обеспокоило тогдашнего исполнительного директора ТТД Прасад Гару. Он хотел найти решение для предотвращения подобных вещей в будущем.

Однажды Прасад Гару путешествовал по Питхапураму и наткнулся на великолепную статую Анджанеи. Она была небольшой, но настолько привлекательной, что он стал искать скульптора, который ее вырезал. Найдя его, Прасад Гару привел Тога Лакшмана Свами в Тирумалу и попросил его создать подобную статую Анджанеи.

Место, где сейчас стоит скульптура, находится на пересечении автобусного и пешеходного (Метту дари) маршрутов, таким образом, Хануман дает свой даршан всем паломникам. Лакшмана Свами сделал чудесную скульптуру

высотой 9 м. Это впечатляющая статуя, излучающая жизнь! Возле нее небольшой храм, посвященный Хануману.

Точно так же была изготовлена статуя Гаруды. Как только паломники достигают Алипири, первым и главным царским приемом, который они получают, — это вид гигантской статуи Гаруды, которая притягивает взор миллионов паломников. Теперь оба эти божества хранят святость Тирумалы.

У Гаруды неразрывная связь с Господом Венкатешварой во всех смыслах, начиная с Его любимого Гаруда Вахана и заканчивая почетным местом на флагштоке во время Брахмотсавы.

На шаге 2840 встречается **храм Бхадры Анджаней**. Люди молятся Дасу Анджанее с большой преданностью и громко поют «Джай Шри Рам, Джай Шри Рам!».

9) Если вы пойдете дальше, справа от вас будет **храм Лакшми-Нарасимхи** (на 2850 шаге).

*Ом Шри Лакшми-Нарасимхая намаха!
Уграм вирам Маха Вишнум
Джвалантам сарватом мукхам
Нарасимхам бхишанам бхадрам
Мрутьюром мрутьюром намамьяхам*

После убийства Хираньякашипу Нарасимхадев никак не мог успокоиться и в гневе бродил по джунглям. Чтобы утихомирить Его, Господь Брахма и другие полубоги обратились за помощью к богине Лакшми. Лакшми заверила их, что она остановит Господа Нарасимху от перехода через гору. Затем она приняла облик женщины из племени ченчу и умиротворила его. На этом месте и возник храм.

На окружающих храм скалах вырезана Канакадхара стотрам, которая призывает милость Богини Лакшми, если повторять ее в этом храме, поскольку это ее любимое место.

Храм Бхадры Анджанеи

История храма, похоже, связана с Рамануджачарьей. Когда он беседовал с Тирумала Намби на темы Рамаяны, то узнал от местных жителей о пещере Нарасимхи — воплощении Верховного Господа, расположенной на холме. Он следовал их подсказкам и распространенным среди них легендам и нашел точное место, где Господь в Его величественной форме Человеко-Льва появился перед некоторыми набожными мудрецами. И Рамануджа построил там прекрасный храм.

Храм Лакшми-Нрисимхи

Место, где находится Нарасимха, известно как Тапованам. Он полон вечно зеленых деревьев. Господь явился перед Ришабха Риши, который совершал здесь тапас. Сваямбху Йога-Нарасимха проявился в форме высокого лингама. Его можно увидеть, если зайти за храм. Удивительное место, где Господь Маха-Вишну дает даршан в такой необычной форме. В этом суть мантры «Шри Вишну рупая намах Шивая».

Йога-Нрисимха лингам

Спустившись вниз по крутым ступенькам, выходим на шоссе, по которому машины едут вниз, и минут через 15—20 оказываемся возле Мокала Гопурам (примерно 2 км).

10) Пешеходный путь (Метла дари) пересекается с дорогой. Справа — красивая долина. Она настолько очаровательна, что паломники не могут не остановиться, чтобы полюбоваться изумительными видами. Эта долина известна как **Аввачари кона**.

Говорят, когда-то здесь жил преданный по имени Аввачари, и долина названа в его честь. Прямо перед храмом Нарасимхи есть скульптура, и некоторые полагают, что это и есть Шри Аввачари.

Совсем рядом находится Тумбура ванам. Туда ведут указатели. Даже сегодня гандхарвы приходят в этот лес и поют для Господа. Некоторые люди, которые ходили туда в ночь на Пурниму, клялись, что никогда раньше не слышали такой чудесной музыки.

Пересечение с дорогой (выход на дорогу с Алипири)

Прекрасная долина Аввачари Кона

11) Поблизости есть **Гханта Мандапам**. В этом мандапаме когда-то был большой колокол. Чандрагири тогда управлялся царем Виджаянагара Рамадева Раем, который принимал пищу только после того, как наиведьям был предложен Господу Венкатешваре в Тирумале. Он установил здесь промежуточный колокол, в который звонили, услышав звук храмового колокола. Этот звук достигал Чандрагири, и царь мог поесть со спокойной совестью.

Гханта Мандапам

12) По мере продвижения вперед слева вы увидите небольшой храм без дверей. Он называется **Аккагарла гуди**. Семь «аккагарлу» проживают в этом храме («акка» на телугу значит «старшая сестра», «гарлу» — уважительная приставка. Это — старшие сестры Господа Венкатешвары.

С этого момента преданные начинают подниматься на главный холм, который называется Мокала Парватам и является грамам (деревней) Господа. Эти семь божеств — грама деваты (божества-хранители, которым поклоняются в деревнях). Перед входом в деревню рекомендуется поклониться этим

божествам. У индусов принято, переезжая в новый дом, падать ниц перед грама-деватой этого региона, чтобы получить их разрешение.

Так и здесь: необходимо получить разрешение этих божеств-хранителей, прежде чем начать восхождение на Мокала Парватам. Можно задаться вопросом, действительно ли у Господа Венкатешвары были сестры?

Храм сестер Господа Венкатешвары

Как бы то ни было, саре (ежегодные подарки женщинам из материнского дома, демонстрирующие, что о них всегда заботятся) по традиции посылаются от Господа в Аккагарлу. Важно знать, что Всевышний Господь, создавший всю Вселенную, уважает своих сестер и заботится об их благополучии.

13) Последний этап путешествия. Если еще пройти вперед, вы увидите 3-уровневую Мокалли Митта, или Надавали, Гопурам и холм под названием **Мокала Парватам** («мокалла» — «колени») — **2910 шаг.**

Мокала Гопурам

У названия есть две причины. Шри Аннамачарья пытался подняться на Тирумалу в обуви, но каждый раз соскальзывал

со ступеней. Затем перед ним появилась богиня Падмавати и сказала, что так делать не следует, так как холм священен. Этот случай произошел недалеко от Мокала Парватам.

Вторая причина в том, что Шри Рамануджачарья поднялся на этот холм на коленях, так как не хотел, чтобы его стопы касались холма, который является шалаграмом.

Осталось 500 с лишним ступенек (2,4 км) до конца восхождения. Высота этих ступеней немного выше, чем до этого.

На последней миле пути вам встретятся одна за другой **статуи 12 Альваров**. На табличках вырезана информация о месте рождения каждого из Альваров и составленных ими пасурамах во славу Господа Вишну.

Бхутат Альвар

Финальная фаза завершается статуей последнего из двенадцати Альваров, и на этом 9-километровое путешествие заканчивается (примерно через 5—6 часов, если делать привалы).

14) Поднявшись на Мокалла Парватам, на 3260 шаге вы увидите маленький храм справа от вас. Он называется **Тхрова Бхашьякарулу Саннидхи**. Это недавно построенный храм Шри Рамануджачарьи. Бхашьякарулу — это эпитет, относящийся к имени Бхагават Рамануджи, так как он составил комментарий — Бхашью — на «Веданта сутру».

Храм Тхрова Бхашьякарулу

Поскольку Рамануджа поднялся на холм на коленях, они были стерты. Его учитель Тирумала Намби и ученик Анантальвар жили на холме Тирумала. Они бросились навстречу Шри Раманудже, чтобы облегчить его боль. Кроме того, они дали ему два манго, которые были предложены Господь Венкатешваре в качестве найведьяма. В восторге от плодов, посланных Господом, он съел их и оставил косточки. В память о Раманудже их посадили, и со временем они стали деревьями. Теперь там выросло уже несколько поколений тех двух манговых деревьев. На этом месте и построен храм. Это очень могущественное место, украшенное присутствием великих людей.

Преданные достигают последней ступеньки пешеходной тропы **Алипири (3550)** и радостно зажигают на ней камфару в ознаменование конца восхождения. **Оттуда до самого храма еще 1,7 километра.**

Не доходя до храма Кали-юга Вайкунтхи, преданные видят статую Кулашекхара Альвара, который желал быть насекомым или животным на Тирумале. Но, видя, как мимолетна их жизнь, он попросил разрешение быть камнем на пороге перед алтарем Господа. Его желание было удовлетворено. Никому кроме опытных арчак не разрешено заходить за этот порог. Никому, даже VIP-персонам.

Достигнув холмов Тирумала, преданные могут либо пройти прямо в комплекс Вайкунтхам, в очередь на даршан, либо в центр получения багажа, либо освежиться и отправиться по близлежащим храмам, а затем вернуться к указанному в талоне времени.

Расстояние — 12 км, 3550 ступенек, проход открыт 24 часа 7 дней в неделю. Время подъема по этому маршруту составляет 3—4 часа или больше (в зависимости от возраста и физического состояния).

Алипири находится в 4 км от автобусной остановки Тирупати и ж/д станции.

ТТД проделал огромную работу, чтобы облегчить подъем: на всем пути есть навес от солнца и дождя и поручни. Каменные ступени были заложены Матла Анантарайей из клана Девачода в 1625 году. Путь, который использовали раньше, был ухабистым

и разбитым. Принц построил его заново из ограненных камней до Гали Гопурам.

Статуя Кулашекхар Альвара

Строительство первой башни в Алипири приписывается Шалува Нарасимха Раю. Вторую (Майсур) и третью (Гали) башни построил Матла Кумара Анантараджа, как и внешнюю башню храма Говиндараджа. На них есть скульптуры отца и матери Анантараджа. Электричество провели при правлении последнего Маханта Прягадасджи в 20-м веке.

Матла Кумара Анантарайа с семьей

Матла Кумара Анантарайа был последним индуистским благодетелем храма Венкатешвары. В 17-м веке он подарил Господу золотого коня, слона Самарбхупалу, ваханам, падма питам (пьедестал в форме лотоса), ратна киритам (драгоценный шлем) и многое другое.

В последний раз ремонтные работы на пути Алипири проводились в конце семидесятых — начале восьмидесятых годов. Учитывая, что ежедневно по тропе проходят несколько десятков тысяч паломников, с тех пор ступени обветшали, а на потолочном покрытии появилась коррозия. ТТД в 2020 году занялся реставрацией и благоустройством маршрута. Работы оцениваются в колоссальную сумму — 30 кроров рупий (1 крор — 10 млн.).

По дороге встречаются различные места для питания, краны с водой и туалетные комнаты. ТТД выпускает 14000 купонов для этого маршрута.

На протяжении всего пути транслируются религиозные программы и оказывается первая помощь.

Бесплатные автобусы от ж/д станции до Алипири ходят каждые полчаса с 5.00 до 21.30 (расстояние 3 км). Ими могут воспользоваться те, кто желает подняться на Тирумалу пешком. Платный автобус в 4.30 до 9.00 каждые 30 минут.

Раз в три месяца проводится **Метлотсавам** (Фестиваль шагов). Группа преданных совершает подъем на Тирумалу с киртаном, прославляющим Господа Венкатешвару. Процессия идет от храма Говиндараджа.

В 2009 году в Алипири был создан контрольный пункт **Саптагири** для проверки транспортных средств, включая автобусы, и паломников, въезжающих в Тирумалу, с целью защиты от террористов и анти-социальных элементов.

Метлотсавам

Сантагири чек поинт — пропускной пункт на Тирумалу

Шривари Метту

Есть более короткий, но более сложный маршрут от Чандрагири, который, по всей видимости, использовался Ядавами и царями Виджаянагара, правившими в Чандрагири. Сейчас по нему, в основном, поднимаются местные жители и мелкие торговцы.

В конце 18-го века форт Чандрагири, с которого начинается Шривари Метту, был заброшен. Говорят, что изначально это была частная дорога, предназначенная для царской семьи. Как полагают, его использовал легендарный император Шри Кришнадеварая в 16-м веке.

После свадьбы Господь Шринивас и Падмавати в течение полугода жили в ашраме Агастья Муни. Для возвращения на Тирумалу они выбрали путь, который сейчас называется Шривари Метту и находится с другой стороны горы. Если вы будете в обуви во время восхождения, вас попросят ее снять, поскольку этот маршрут священен.

Дворец Чандрагири

Чтобы вступить на него, нужно добраться до Шриниваса Мангапурама, который находится в 13 км от ж/д станции Тирупати.

Можно доехать до Шриниваса Мангапурама на автобусе Шривари Дхармарадхам и пройти пешком 5 км по дороге, усаженной деревьями. По пути находится храм Ханумана. Преданные останавливаются и молятся ему. Окрестности очень спокойные и позволяют почувствовать сельскую атмосферу. Цветы, овощи, фрукты, топленое масло и т.д. доставляют в Тирумалу только этим маршрутом.

Считается, что каждый шаг, который преданные делают на Тирумале, происходит только из-за их предыдущих добрых поступков (пунья пхалам). Преданные очищаются от грехов, ступая на священные холмы Тирумалы, поэтому их называют Венкатачала.

Сумки можно сдать в Центре приема багажа с 5.30 утра до 5.30 вечера. Но это может занять минут сорок, в зависимости

от количества людей. Открытые сумки не принимают. Багаж доставляют на Тирумалу в течение трех часов. Там же расположен Центр первой помощи. Рядом предоставляются бесплатные комнаты.

Дойдя до Шривари Метту, вы увидите небольшой барельеф с тилакой, чакрой и раковиной, а перед ним божественные стопы Господа на вырезанном из камня лотосе.

Впереди слева небольшой храм с мандапой, в котором установлено Божество Баладжи. С этой точки начинается подъем. 97 процентов пути имеет покрытие, защищающее от солнца и дождя.

Как и на маршруте Алипири, преданные оставляют священные халди и кумкуму на каждом шагу.

На 420 шаге — первый мандапам. Возле него выдают жетон на даршан.

Здесь нет таких храмов, как на Алипири, только пара небольших святилищ и видовая площадка, с которой можно обозреть окрестности и насладиться видом.

В зависимости от того, в какой день вы соберетесь подняться по Шривари Метту, может быть приличная очередь возле **2-го мандапама на 1200-м шаге**. Там с вас снимут биометрические данные и выдадут билет на бесплатный Дивья даршан (сокращенная очередь) и ладду, а **штамп с вероятным временем даршана будет проставлен на 2200-й ступеньке в третьем мандапаме**.

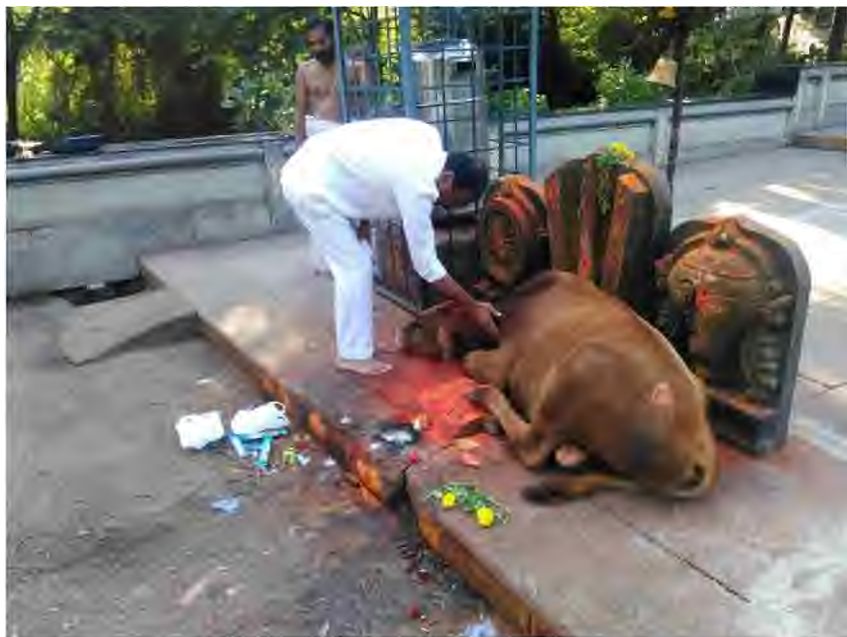
ТТД выпускает 6000 билетов для этого маршрута. Есть отдельная очередь для тех, кто имеет аадхар-карту. Если билеты на бесплатный даршан на обоих маршрутах закончатся, вам придется встать в общую очередь (Сарва даршан).

Преданные достигают последней ступени на 2388 шаге и зажигают камфору, чтобы завершить свое божественное путешествие к Кали-юга Вайкунтхе. Окончание пути символизирует небольшая мандапа, где в центре на земле вырезаны две падуки с шишечками.

Теперь можно получить багаж и освежиться.

Расстояние до вершины — 2,1 километра, 2388 ступенек. На подъем уходит 2—3 часа. В отличие от Алипири, где ровная поверхность занимает 1/5 пути, здесь этого нет — дорога все

время идет в гору, и чем выше — тем круче. Имейте это в виду, если берете с собой детей. Первые шаги даются легче — между ступенями ровные плиты. Этот подъем, по сравнению с Алипири Метту, хотя существенно короче, но более напряженный.

На Тирумале даже животные поклоняются Господу (начало пути Шривари Метту)

По пути встречаются продавцы съестного, но их немного, поэтому воду лучше захватить с собой. Есть также ванные комнаты. Охрана осуществляется 24 × 7.

Поскольку этот маршрут не так хорошо развит и есть вероятность встретить диких животных (в частности, леопардов и тигров), преданным разрешено движение по этому маршруту только с 6:00 до 17:30.

Бесплатные автобусы Шривари и APSRTC отправляются от ж/д вокзала Тирупати / комплекса Шринивасам с 5 утра до 9.30 вечера. Или можно сесть на автобус возле храма Капилешвары (где установлена большая статуя Нанди). Такси

из Тирупати курсирует по этому маршруту регулярно (150—200 рупий за машину).

Попробуйте пройти этим маршрутом, так как Господь Венкатешвара поднялся на холм Тирумалы именно по нему. И потому он более древний. А первый стал более популярным только благодаря туристическому маркетингу.

На полпути в гору находится Зоопарк Тирупати, но животные в нем представляют жалкое зрелище.

Обратная дорога с Тирумалы в Тирупати довольно приятная. Если позволит время и останутся силы, можно спуститься пешком. Это 9 км, но очень живописно и по пути тоже много разных красивых и интересных мест. Все на редкость чисто и цивилизованно. Через каждый километр питьевая вода и туалеты для паломников.

Малоизвестные маршруты

Помимо этих двух, самых распространенных маршрутов, существует еще несколько менее известных и проторенных.

3. Путь, выбранный Аннамайей, находится в густом лесу Мамандура. Это маршрут, по которому дорогой преданный Господа Шриниваса достиг Тирумалы, потому все называют его **Аннамайя Марг**. По этой причине некоторые люди следуют по нему, хотя это и не разрешено. В былые времена цари Виджаянагара построили каменные ступени.

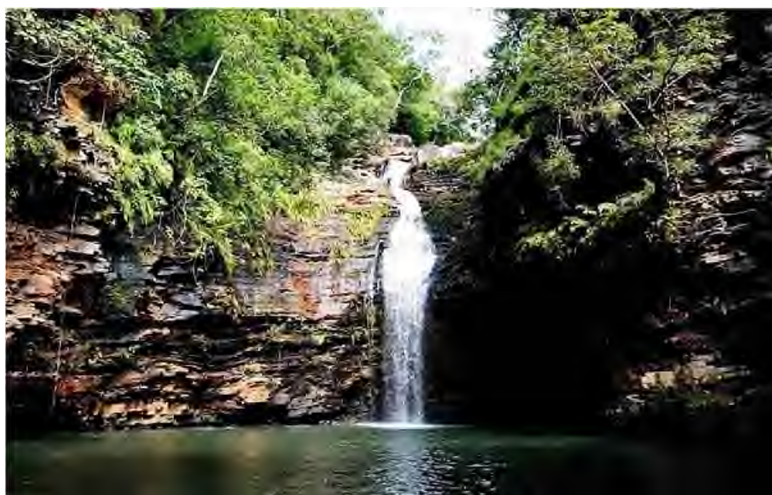
Недалеко от столба с указателем 6-й мили, тропы Аннамайя Марг и Алипири соединяются друг с другом. ТТД решил расчистить дорогу, срезав кусты и деревья, а также установить освещение, ступени, трубы и т.д., чтобы сделать этот путь доступным.

4. **Деревня Куккаладходди**, недалеко от Кадапа. Если оттуда пойти по живописной тропе, то можно добраться до Тумбуру Тиртхи, где есть несколько красивых пещер. Пройдя расстояние в 7 км, вы дойдете до священного места Папавинашанам — небольшого водопада, который течет, касаясь святых стоп Господа Венкатешвары. До Тирумалы можно прогуляться пешком — расстояние 5 км.

5. **Аввачари Кона.** Недалеко от станции Ренигунта есть место под названием Анджанеяпурам. Путь к Тирумале начинается отсюда. Следуя по нему, можно достичь Аввачари Кону. По пути встретятся высокие горы, глубокие долины и Гханта Мандапам, а затем вы доберетесь до Мокала Парватам.

6. **Енугула Дари.** От Чандрагири до Авачариконы есть еще один маршрут. По этому пути в Тирумалу доставляли бревна, камни и оборудование, необходимые для строительства прекрасных мандап. Поскольку это делалось с помощью слонов, этот путь называли Енугула Дари.

7. **Талакона.** Эта дорога настолько прекрасна, что кажется, будто там и зародилась природа. В этом густом лесу можно увидеть множество диких животных, рептилий, разнообразие цветов и птиц. Тирумала находится на расстоянии 20 км.

Талакона

8. **Плотина Кальяни** к северу от Тирумалы. От области под названием Шьямалакона Тирумала находится на расстоянии 15 км.

Из перечисленных путей только два разрешены для прохода паломников. Поскольку на оставшихся тропах существует угроза

встречи с дикими животными, не пытайтесь идти по этому пути без надлежащего руководства и разрешения.

Конец третий главы

ГЛАВА 4. Как был построен храм Варахадева

В лесах Тирумалы можно найти около 542 редких лекарственных растений, а ее 365 тиртх представляют 365 дней года. Тирумалу сравнивают с пещерой, хранящей множество секретов.

Сканда Пурана — одна из самых объемных Пуран — содержит множество историй, связанных с Господом Вишну. В ее состав входит Венкатачала Махатмья, описывающая славу Господа Шриниваса и Его обители на Семи холмах.

Отдельные фрагменты этой истории будут встречаться в различных статьях и в различных вариантах, и порой затруднительно проследить нить событий, а здесь мы приводим последовательность событий в том виде, как они описаны в самой Махатмье, чтобы повествование выглядело связным.

Господь Вараха рассказывает Бху-деви, как Вимана (храмовое сооружение) Господа Шриниваса будет построена в Венкатачале в будущем.

История преданного Васу и его сына Виры

На холмах Венкатадри жил охотник по имени Васу, который был преданным Господа Вишну. Он выращивал в поле рис Шьямака и имел обыкновение каждый день предлагать наиведью (подношение) Господу и Его супругам — Шри-деви и Бху-деви. Наиведья состояла из вареного риса Шьямака, смешанного с лесным медом. У Васу была преданная жена по имени Читравати, которая родила сына Виру. Они счастливо жили в лесу, посвятив свою жизнь поклонению Господу Вишну.

Однажды Васу оставил рис для предложения Господу своему сыну, а сам отправился в лес за медом. Вира сварил рисовые зерна, обжарил их и перемолол в муку, которую затем предложил Господу Вишну у корней дерева. После этого он принял прасад.

Когда Васу вернулся из леса, неся мед, он увидел, что Вира уже съел рис. Он пришел в гнев и поднял меч, чтобы убить сына. Но Господь Вишну, который обитал в том дереве, схватил его сзади за руку. Васу увидел Господа с раковиной, диском и булавой,

при этом была видна только половина Его фигуры. Он бросил меч и простерся ниц перед Господом. Когда он спросил Господа, почему Он не позволил ему наказать своего сына, Тот ответил, что Вира тоже великий преданный и даже более дорог Ему, чем Васу. Господь сказал, что пребывает повсюду на берегах Свами Пушкарини. Васу обрадовался, услышав это.

Прибытие Рангадаса на холмы и его служение в Венкатачале

Рангадаса, двенадцатилетний мальчик и шудра по рождению, с детства был преданным Господа Вишну. Он пришел в Нараянапури из страны Пандья. В Нараянапури он поклонялся Господу Варахе. Там он услышал о Венкатадри, — месте, где проживает Господь Вишну, и отправился туда. Достигнув реки Суварнамукхи, он принял в ней омовение. Затем, перейдя реку, он подошел к озеру Камала, омылся в нем и совершил поклонение Господу Кришне и Балараме, установленным на его берегах. После этого, пройдя через лес, он вышел к Чакра Тиртхе — месту поклонения Господу Шиве. После омовения он пошел к Венкатадри. По дороге к нему присоединился вайкханаса-брахман, и оба они поднялись на священный холм.

После омовения в Свами Пушкарини Рангадаса подошел к дереву в лесу на берегу Свами Пушкарини, где Господь жил вместе с Шри-деви и Бху-деви. Там он получил Его даршан. Господу поклонялся мудрец по имени Гопинатха. Желтовато-голубой Гаруда расправил крылья над головой Шриниваса. Господь держал в руках лук, шанкху, чакру, гаду, кхадгху и шарангу со стрелами. Рангадаса был изумлен.

Он пожелал служить Господу и для этой цели решил устроить цветник. Сопровождавший его вайкханаса готовил найведью и предлагал ее Господу. Рангадас расчистил лес вокруг и построил стену из камней вокруг места обитания Господа. Господь Шриниваса велел ему не рубить два дерева: дерево чинча (тамаринд), где Он жил, и дерево чампака, где поселилась Деви Лакшми. Вокруг каменных стен Рангадаса разбил цветники. Он посадил маллику, каравиру, падму, сорта жасмина, такие как

мандара и малати, а также Туласи и чампаку. И вырыл колодцы, чтобы поливать сад.

Каждый день Рангадас сам срывал цветы, делал из них гирлянды и предлагал их Господу через священника. Так Рангадаса продолжал свое поклонение в течение семидесяти лет.

Однажды некий гандхарва вместе с несколькими девушками пришел искупаться в озере. Рангадаса отвлекли их любовные развлечения. После того, как гандхарва ушел, Рангадас выбросил гирлянды, принял омовение в озере и снова нарвал цветов. Но он опоздал на поклонение, и гирлянды не были готовы. Вайкханаса спросил его о причине. Рангадасу стало стыдно, и он промолчал.

Господь благословляет Рангадаса

Господь Шриниваса утешил Рангадаса, сказав, что у него нет причин стыдиться, потому что это Он Сам ввел его в заблуждение. Фактически, он победил похоть. Также Господь дал ему благословение, что он станет царем в следующем рождении. Он будет наслаждаться мирскими удовольствиями и построит пракару и Виману (храмовые сооружения) для Господа. В конце концов, он достигнет спасения. А до тех пор он должен продолжать свое служение, пока не оставит тело. Это путь спасения для преданных, у которых есть материальные желания. Рангадас был счастлив услышать это, и более ста лет он занимался служением Господу, выращивая цветы.

Рождение Акашараджа

Во время правления Вайвасваты Ману в 28-м цикле Маха-юги (после войны Бхараты в эпоху Двапара) Митраварма (Судхарма) стал царем Тундира Мандалы и поселился в городе Нараянапуре. Он был очень праведным царем, и в его правление земля производила множество фруктов и растений, даже не будучи вспаханной. Там не случались бедствия, а люди были добродетельны.

Город Нараянапур, бывший в то время столицей царя Судхармы, находился в 30 км от Тирупати. Царь Чола, проклятый Господом Шринивасом, проведя несколько лет в теле

привидения, вошел в чрево жены царя. Удивительный ребенок по имени Вият (Акаша) родился у Митравармы. Он был украшением рода. Женой Акашараджа стала Дхарани деви из семьи Шаков. Акашараджа принял обет иметь только одну жену.

Рангадас становится принцем

Преданный Рангадас родился в лунной династии как принц Тондаман, брат Акашараджа. Это произошло так.

Как-то раз Судхарма отправился на охоту и где-то в районе Капила-тиртхи решил устроить привал. Отдыхая, он увидел, как в озере купается прекрасная девушка-апсара. Он приблизился к ней и предложил вступить с ним в брак по обычаю гандхарвов.

Спустя какое-то время девушка принесла царю сына, которого называли Тондаман.

Он был умен, храбр и полон хороших качеств. Тондаман был предан Господу Вишну пятилетнего возраста. Тондаман женился на Падме — дочери царя Пандьи, а позже и на сотне других женщин через сваямвару. Тондаман жил в Нараянапуре как Господь девов.

Тондаман охотится вблизи Венкатадри

Однажды Тондаман, получив разрешение от своего отца, отправился на охоту возле Венкатадри.

Увидев стадо слонов во главе с вожаком, он начал преследовать его и пересек реку Суварнамукха.

Оказавшись в обители мудреца Шуки, он поклонился ему и испросил разрешение удалиться, после чего переходил из леса в лес.

Затем царь пришел к муравейнику, где жила богиня Ренука. Тондаман поклонился богине и пошел на запад.

В лесу царь увидел пятицветного попугая, который повторял имя Шриниваса. Он стал его преследовать. Попугай полетел в сторону горы. Царь поднялся на гору и продолжил преследование. Вокруг было много пещер, расщелин и пиков.

Затем царь вышел к рисовому полю, принадлежащему нишаде (лесному жителю). Нишада почтил царя. Он спросил о попугае. Тот ответил, что попугай принадлежит Господу Шринивасу, и его воспитали Шри-деви и Бху-деви.

Когда настало время предложить наиведью, нишада смешал рис с медом на листе манго и отправился в обитель Господа. Царь присоединился к нему. Оба совершили омовение в Свами Пушкарини.

Даршан Господа Шриниваса

Господь находился у дерева Шриврикши на берегу Свами Пушкарини. Его цвет был подобен цветку атаси (льна), а глаза напоминали лепестки лотоса. У него было четыре руки, и Он был украшен короной и различными украшениями. На Нем были желтые одежды, а на шее висели божественные гирлянды. Его сопровождали Шри-деви и Бху-деви. Его лотосные стопы не были видны, так как Божество до колен было погружено в муравейник.

Увидев Господа, царь пришел в экстаз, сложив ладони в благоговении. Нишада поднес наиведью Господу, а половину отдал царю в качестве прасада. Затем, испив воды Свами Пушкарини, они вернулись на поле Шьямака. Царь провел там ночь и ушел рано утром.

Тондаман получает благословения божеств и становится царем

Вернувшись от нишады, Тондаман снова посетил муравейник богини Ренуки. Он поклонялся богине на Чайтра Шукла Пакша Навами, поднеся сваренный рис с топленным маслом и другую пищу. Он также принес богине в жертву животных и предложил ароматный ликер. Богиня была довольна и сказала через медиума, что Тондаман будет еще долго править, и его царству не будут досаждать враги. Оно будет пользоваться благосклонностью девов.

После посещения богини Ренуки Тондаман навестил в лесу мудреца Шуку и расспросил его о славе Камаласаровары (озеро Камала, или Падма).

Мудрец Шука рассказал, что однажды Девы Лакшми из-за проклятия мудреца Дурвасы спустилась на землю вместе с Господом Вишну. Она достигла озера Камала и совершала аскезу в течение десяти тысяч божественных лет. Девы, которые искали богиню, пришли на берег озера и восхваляли Ее. Девы Лакшми была довольна. Она дала им благословение, что они отвоеуют свои регионы, победив демонов. А те, кто примут омовение в этом озере и прославят ее, обретут процветание, ученость и, наконец, достигнут освобождения. Затем Девы вернулась на Вайкунтху вместе с Господом Вишну.

Мудрец Шука велел царю принять омовение в сароваре перед встречей с отцом. Так он и сделал, а затем вернулся в свой город верхом на лошади.

Царь Судхарма (Митраварма), отец Тондамана, из-за его несомненных достоинств поручил Тондаману три года управлять царством. Позднее он возвел старшего сына Акашараджа на престол и удалился с женой в лес.

Господь Вараха является перед Васу и дает наставления его сыну

Господь Вараха принял форму кабана и ночью пасся на рисовом поле охотника Васу. При свете дня охотник видел Его следы, выслеживал Его, но так и не смог обнаружить. Однажды ночью Васу стоял на страже в поле с луком и стрелами. Он увидел великолепного кабана, чье сияние было подобно миллионам лун. Васу взял лук и зарычал, как лев. Кабан убежал. Васу всю ночь преследовал Его и, наконец, увидел, как кабан скрылся в муравейнике. Из-за Его сияния муравейник казался горой, за которой светит полная луна. Васу раскопал муравейник, но, увидев кабана, упал без сознания.

Увидев, что его отец потерял сознание, сын Васу, который был великим преданным Вишну, прославил Господа Вараху. Господь был доволен и дал наставления мальчику, используя Васу как медиума. Вараха сказал, что постоянно пребывает в этом муравейнике. Нужно сказать царю, чтобы он установил там мурти и поклонялся Ему. Муравейник следует освятить молоком черной коровы. Из каменной плиты внутри муравейника нужно извлекать

Божество Господа Варахи с Бху-деви, сидящей на Его левом колене. Божество должны устанавливать брахманы и вайкханасы. Каждый день Его следует омыwać вместе с пьедесталом молоком коровы темно-коричневого цвета. Стены необходимо возвести с северной и южной сторон. Передав Свое послание, Господь Вараха покинул Васу, и тот вернулся в нормальное сознание.

После этого Васу отправился к царю Тондаману и сообщил о послании Господа. Царь был и удивлен, и обрадован.

К царю Тондаману во сне приходит Господь

Шриниваса

Посоветовавшись со своими министрами, он решил пойти к Венкатадри и приказал пастухам привести черных и рыжеватокоричневых коров к этому месту.

Ночью царю приснился сон. Господь Шриниваса показал царю пещеру, которая будет служить подземным проходом на Венкатадри. Во сне царь также увидел, как Господь рассыпал ростки от города до входа в пещеру, чтобы указать к ней путь. Утром царь сообщил об этом министрам и, проверив, убедился, что ростки действительно были там.

Установление Божества Варахи

В благоприятный час Тондаман направился к пещере верхом на лошади, следуя за рассыпанными ростками. Добравшись до муравейника, он омыл его коровьим молоком, как велел Господь, и построил ограждающие стены.

Когда во время установления Божества Господа Варахи царь возводил пограничные стены (ограждение), Господь Шриниваса поручил ему сохранить два дерева: тинтини (тамаринд), которое является Его обителью, и чампаку, где обитает Деви Лакшми. Господь велел царю построить ограждающие стены храма с декорированными воротами. Он сказал, что в будущем царь из рода Тондамана по имени Нараяна построит Виману и украсит ее золотом.

Храм Господа Бху-Варахи

Тондаман возвел храмовую стену для Господа Шриниваса и поклонялся Ему вместе с вайкханасами. Каждый день он проходил через пещеру, чтобы увидеть Господа.

Конец четвертой главы

ГЛАВА 5. Господь Венкатешвара: таттва, описание облика, молитвы и чудеса

Привлекательность Баладжи

В «Шри Вишну-Дхармоттара Пуране» утверждается: «В предыдущие юги (Крита, Трета, Двапара) люди могли лично встретиться с деватами, в Трета-югу мурти устанавливали в домах, в Двапара-югу мурти-арчана (поклонение Божествам) была распространена только среди риши, в лесах, но в Кали-югу все деваты скрыты в мурти».

В Индии так много знаменитых Божеств и храмов, почему же именно Божество Венкатешвары обладает такой притягательной силой, хотя Его даршан длится столь короткое время? Великие преданные, такие как Аннамачарья, Хатирам Бхаваджи и др. стремились в Тирумалу, чтобы получить даршан Господа. Что такого особенного в Тирумале и почему они не могли удовольствоваться даршаном в местном храме Баладжи?

В самом начале Швета Вараха Кальпы Господь Вараха по просьбе деватов и Брахмы поднял Землю (Бху-деви) из океана Гарбходака. После этого Он поселился в Тирумале и попросил Гаруду принести гору Крида с Вайкунтхи, что тот и сделал. И тогда Вараха Свами остался там как первое Божество. Варахадева также зовут Говинда. Это имя -Маха Вараха Говинда — содержится в Вишну Сахасранама Стотре. «Го» значит Земля, «винда» — «Тот, кто поднял».

Шри-деви (богиня Лакшми) и Бху-деви (богиня Земли) проявились как мощные тиртхи на холме. Другие небесные существа приняли форму Пушкарини. Господь Шива стал Кшетра Палакой (защитником дхамы).

В ту же Швета Вараха Кальпу, около 2000 млн. лет назад, жил преданный из племени нишада, который никогда ничего не ел, пока не накормит Господа Вараху. Господь был доволен им и попросил построить для Себя укрытие (хижину) на холме Тирумала. Это и был первый храм.

Следующий эпизод относится уже ко времени Сварочиша Манвантары, т.е. около 300—500 млн. лет спустя.

Благочестивый Шанкхана совершал покаяние на холме, и Господь Вишну с Вайкунтхи явился ему именно в том месте, где сегодня находится Сила Торанам (мистическая каменная арка). Некоторые полагают, что это кратчайший путь из одного измерения в другое, своеобразные «звездные врата». Геологические исследования подтвердили, что возраст Сила Торанам составляет 1500 млн. лет.

Господь наказал Шанкхане сделать Его Божество точно того же размера, каким Он появился под аркой Сила Торанам. Вот почему сегодня Божество Господа имеет почти такую же высоту, как и Сила Торанам (2,7 метров). Господь Вишну позвал Вишвакарму и повелел построить храм с тысячей колонн.

Господь Брахма попросил Вишну поселиться там навсегда. Господь Вишну ответил, что Его храм и Божество исчезнут на некоторое время и позже появятся снова. Он пообещал, что Сам придет в Кали-югу, в какую-то другую грядущую Манвантару.

Через несколько миллионов лет Божество, храм и тиртхи (священные водоемы) перешли с физического плана на тонкий.

Следующий эпизод произошел в Двапара-югу, в нынешнюю Манвантару (несколько тысяч лет назад).

Верный преданный Господа Кришны по имени Викханаса (он же Гопинатха) спешил в Двараку, чтобы получить даршан Господа. Господь явился ему в медитации и велел идти на холм Тирумала, чтобы обнаружить Божество, находящееся под землей, а по пути взять с собой одного преданного по имени Рангадас. Они оба отправились на Тирумалу и выкопали там Божество (то, которое сделал Шанкхана). Они построили небольшой храм и начали первые богослужения в Тирумале. Процесс пуджи, предписанный Викханасой, стал «Вайханаса Агамой» и проводится в Тирумала до настоящего времени.

(По другой версии, после купания в Свами Пушкарини Рангадас увидел Божество Вишну с лотосными глазами и синим телом, стоящим под тамариндовым деревом. Господь был подвержен воздействию Солнца, ветра и дождя и защищен только распростертыми крыльями Гаруды. Рангадас был поражен

чудесным зрелищем. Он возвел стену из камней вокруг Божества и с преданностью приносил каждый день цветы для поклонения).

Рангадаса очень любил украшать Господа цветами, и поэтому он стал выращивать сад для этих целей. Он выкопал 2 колодца точно в тех же местах, где они находились миллиард лет назад.

Однажды Рангадас встретил гандхарва, который купался со своими прекрасными женами в Пушкарини. Наблюдая за ними, он почувствовал сексуальное желание и не подготовил цветочные украшения для Господа в тот день. Вайкханаса Махариши заметил это и сказал: «Ты больше не способен делать пуджу вместе со мной, твое сердце нечисто».

Рангадас заплакал, и тогда появился Господь, который сказал: «Не волнуйся. В будущем рождении ты придешь как царь и будешь наслаждаться этими удовольствиями, но также будешь тесно связан со Мной».

К концу Двапара-юги Божество снова исчезло, а храм, построенный Вишвакармой, исчез гораздо раньше.

Господь Вишну обещал Брахме, что придет в физической форме, но не выполнил Свое обещание.

Тогда Господь Брахма придумал 2 стратегических способа привести Господа Вишну на землю.

Такие души, как Дашаратха и Каушалья, Васудева и Деваки жаждали снова быть связанными с Господом. У Дашаратхи было мало лет общения с Господом в форме Шри Рамы, хотя он прожил 10 тысяч лет. Васудева и Деваки также не могли достаточно позаботиться о Господе, когда Он явился как Шри Кришна.

Господь Брахма разработал план. Он проявил на холме Тирумала «бессонное» дерево тамаринда (особый тамаринд, листья которого как бы растопырены) из мужской дживы и змеиное логово — из женской, потому что Господь Вишну должен был спуститься сюда из-за магнетической привязанности Его бывших родителей.

Место было подготовлено, теперь надо было завлечь Господа Вишну. Эта история рассказана отдельно («История Тирупати Баладжи»).

Итак, Вишну оказался в Тирумале и остался в этом змеином логове, которое было проявлением Его прежних родителей.

Когда на трон после тестя Господа Акашараджа взошел царь Тондаман, Господь велел ему построить «Ананда Нилаям» на холме Тирумала, где бы Он мог остаться со Своей женой. Почему Он выбрал именно его? Потому что Тондаман был в прошлых жизнях нишадой и Рангадасом.

Господь поставил два условия при строительстве храма:

- 1) Не уничтожать Его любимое тамириндовое дерево.
- 2) А также оставить дерево чампаки, которое было воплощением Шри Лакшми.

Тондаман выполнил указания. Затем он выкопал 2 колодца в том самом месте, где раньше находились Шри- и Бху-тиртхи. Он мог точно определить их местоположение по воспоминаниям из прошлой жизни. От Бху-тиртхи до своего дворца он прокопал туннель.

Эти колодцы все еще существуют сегодня в Тирумале, Шри-тиртхам находится в «Золотом колодце», который мы видим, когда выходим после Даршана. Бху-Тиртхам находится во 2-й пракаре.

Тамириндовое дерево просуществовало до времен Рамануджачарии и Аннамаи (о чем они писали в своих произведениях). Дерево чампаки (сампанги) тоже погибло, но вторая пракара храма названо в честь него — «Сампанги пракара».

Итак, Господь Баладжи в Своей физической форме вошел в Ананда Нилаям, построенный Тондаманом, а Брахма устроил «Праздник новоселья», который и по сей день отмечается как Брахмотсава в тот же титхи (день) каждый год.

Господь Брахма зажег дипу (лампаду) под названием «Брахма Акхамдам», которая горит в святилище до сих пор. Господь Баладжи пообещал, что останется на холме Тирумала до конца Кали-юги, пока дипа не потухнет.

Он заверил, что останется в том же ФИЗИЧЕСКОМ облики до конца Кали-юги. Но однажды Тондаман вошел в Ананда Нилаям через свой секретный туннель ночью, без разрешения Господа. Господь все еще был в Своей физической форме в то время. Ему не понравилось несерьезное отношение Тондамана, и Он решил исчезнуть: «Я предстану здесь в форме Шалаграма (как Божество) для обычных людей, но... Они будут пребывать

в иллюзии, что Божество ничего не может видеть, но Я буду видеть все. Люди будут думать, что Божество не умеет говорить, но Я буду отвечать молча. Моя физическая форма будет невидимой для обычных людей, и только великие преданные смогут видеть ее».

В Тирумале существует два параллельных плана (измерения, или локи). Первый план — это то, что мы видим и переживаем: каменный храм, Божество Господа, озеро Пушкарини, священники, которые совершают пуджи и ритуалы... Но есть и другое, духовное, измерение. Господь в Своей физической форме (как Он и обещал), настоящий Ананда Нилаям, Брахма и деваты, исполняющие пуджи, Супрабхатам и другие утсавы... Одно видно нам, второе невидимо.

В редких случаях Господь становится видимым (как было с Анантальваром, Хатирам Бхаваджи, Венгамамбой и др.). Иногда эти великие преданные проникали в духовное измерение благодаря своей преданности. Вот почему Аннамачарья мог петь свои киртаны так, словно он ощущал Брахму и других деватов. Вот почему эти преданные так стремились попасть туда.

То же самое применимо и к Пушкарини. Мы видим озеро под названием Пушкарини, но там же существует божественное озеро в духовном измерении. Так же Шри-тиртха и Бху-тиртха не просто колодцы.

А Господь, стоящий прямо перед вами, не каменный идол. Медитируйте на это во время даршана, и тогда вы сможете ощутить блаженство духовного измерения.

5 храмовых мурти

Пять Божеств в алтаре Господа Венкатешвары известны как Панча Бералу.

1. Мулавар (Тирумала Дхрува Бера) — главное самопроявленное Божество (Сваямбху), установленное в алтаре; из всех храмов 108 Дивья-деш только в храме Тирумалы Господь пребывает в виде Эка-мурти. Все остальные Божества, которые есть в этом храме, являются более поздними дополнениями. «Дхрува» на санскрите значит «то, что постоянно, непоколебимо

и твердо». Место в центре алтаря называется Брахма Стханам, из-за чего главное Божество еще называют Станака Мурти.

Мулавар (Главное Божество) Господа

Для Шри-деви нет отдельного Божества — Она всегда живет в Вакшастале Господа Шриниваса (на Его груди). У стоп главного Божества есть янтра (мистическая геометрическая форма) под названием Джива Стханам.

Кавача для лотосных стоп Господа

5 мурти в алтаре Господа Венкатешвары

Явление Главного Божества Баладжи-Венкатешвары-Шриниваса отмечают в месяце Пауша (Нараяна Маса), в день Кришна Аштами, что приходится на 23 декабря 2024 года.

2. Утсавар, утсав-мурти — Божество, которое выносят на процессию и используют во время особых пудж. В Тирумале их пять:

Бхога Шриниваса — серебряное Божество высотой 45 см, копия Господа Венкатешвары, находится у Его стоп. Он также известен как Каутука (или Пуруша) Берам, а также Манавала Перумал. «Берам» на санскрите означает «Божество или статуя». Слово «манавалан» на тамильском значит «жених». Бхога Шриниваса — Тот, кто становится женихом каждый день во время проведения Кальянотсавы. Он спит на удобной шелковой кровати и ведет очень роскошную жизнь. Ему передают полномочия Мулавара в праздничные дни.

Между ним и главным Божеством существует вечная и прочная связь. Священная шелковая нить, называемая Самбандха Курча (буквально «пучок из 32 травинок»), обвязана вокруг стоп Бхога Шриниваса, а другой конец помещен рядом с Кати Хастой Мулавиграхи, таким образом, символически соединяя Мулаберу с пуджей и делая очевидным тот факт, что только Бхога Шриниваса представляет Мулавара. Он действует как господствующее Божество, и служение Ему равносильно служению самому Господу. В противном случае, абхишек Бхога Шриниваса, Сахасра Калашабхишек, Павалимпу Сева (отход Господа ко сну) или другие севы, которые призваны возвысить нашу душу, были бы чем-то обыденным.

В 966 году Гарбха Гриху закрыли для ремонта. В те дни преданные поднимались на холмы Тирумала пешком, так как другого способа передвижения не было. Они были разочарованы, возвращаясь без даршана Господа.

Венкатешвара явился во сне царице Паллавы по имени Перундеви (она же Самавай) и попросил ее установить в святилище серебряное Божество. Она подарила Божество Бхога Шриниваса вместе с землями и драгоценностями и построила Бала Алаям (временный храм), о чем гласит надпись на северной стороне храма. Преданные получали даршан Бхога Шриниваса,

пока не закончилось обновление храма. После установки этого серебряного мурти царица устроила Нитья Пуджу и Нитья

Бхога Шриниваса

Абхишек и ввела правило выносить Шри Бхога Шриниваса в процессии в тамильский месяце Ператаси (сентябрь-октябрь).

Считается, что Божество впитало суть Дхрува Беры и также исполняет желания преданных. Оно выглядит в точности как главное Божество, но Шанкха и Чакра являются Его постоянными атрибутами в отличие от Венкатешвары.

Если абишека главного Божества проходит только по пятницам, то это мурти купают каждое утро и каждую ночь

укладывают спать в серебряную колыбель, подтверждая, что Господь — бессмертный ребёнок творения. На этой подвесной кровати Шри Бхога Шриниваса Мурти возлежит головой на юг. Вокруг кровати от имени Таригонда Венгамамбы рисуют на полу красивые ранголи. Перед ней устанавливают серебряные подставки для ламп высотой 60 см, и Саннидхи Голла зажигает эти лампы.

На следующий день утром во время пения Супрабхатам арчаки входят в спальню Бхога Шриниваса через золотые двери и нежно будят его традиционным способом. Из этой спальни Божество переносится в Ананда Нилаям, и там его помещают у стоп Главного Идола.

Поскольку Божество наслаждается всеми мирскими удовольствиями, Его называют Бхога Шриниваса.

Угра Шриниваса (Снапана Берам) — является точной копией Мулавара и находится с левой стороны от Него. Его сопровождают Шри-деви и Бху-деви. Высота Божества 75 см, Его супруг — 45 см. Среди мурти, выносимых на процессию, эти Божества самые старые.

Первоначально известное как Венкатту Райвар («житель Венкаты»), это Божество представляет Господа в гневе. Угра Шринивас был главным Божеством, выносимым на процессию, до 1330 года. Когда во время Брахмотсавы в 1330 году солнечные лучи коснулись Божества, вспыхнул пожар. Это задокументированный факт. Праздник тут же прекратился. Священники пришли в волнение и молились Господу о решении.

Господь Венкатешвара заговорил через Своего верного преданного. Божественный приказ состоял в том, что солнечные лучи никогда не должны попадать на Божество, иначе мир рухнет. И Оно должно оставаться в святилище.

Итак, послание Господа заключалось в том, что Угра Шриниваса должен быть заменен новым мурти, спрятанным в Малайппа Конай, лесной зоне на холмах Тирумалы.

Священники тут же отправились на поиски и в месте, упомянутом Господом, откопали Малайппа Свами высотой 3 фута вместе с Его супругами Шри-деви и Бху-деви. Так что Божествам почти 700 лет.

Затем, после Сампрокшаны (очищения Божеств) и Прана Пратиштхи (ритуала освящения), Брахмотсаву возобновили.

Угра Шриниваса

«Угра» на санскрите означает «свирепый». Но Божество не выглядит таковым. Его Угратвам (свирепость) относится к одному из божественных качеств Господа, называемому «Угра Кала», которое активизируется солнечными лучами. Эту «жестокость» следует понимать как гнев против зла и по отношению к тем, кто причиняет боль преданным Господа.

Снапана Берам ежедневные абхишеки не предлагаются, кроме двух дней в году. Вособые дни Кришна Аштами, в ночь на Двадаша Арадхану и Кайшика Двадаши, после Супрабхатам и Томала Севы Угра Шриниваса с супругами получают в Гханта Мандапаме абишек и новый набор шелковых одежд, украшений и гирлянд. Божества выносят на процессию по пути Маха

Прадакшинам. Арчаки позаботятся о том, чтобы завершить процессию и другие связанные ритуалы до восхода Солнца. Кайшика Двадаши (или Картика Шуддха Двадаши) — день, когда Господь Вишну пробуждается ото сна, после того как засыпает в день Шаяна Шуддха Экадаши, совпадающий с днем возвращения Ратха-ятры. Он почитается как одно из самых важных религиозных событий в Шри Вайшнава-кшетрах. Предыдущий день знаменует Экадаши, когда Шри Вараха Перумал поведал Бху-деви Кайшика Пурану из 82 шлок, рассказывающую о Его преданном Шри Намбадуване.

Если вы когда-нибудь окажетесь в Тирумале в этот день, то сможете увидеть процессию с Угра Шринивасом, начинающуюся перед рассветом и проходящую вдоль Мада Видхи (с 04.30 до 5.30 утра). Перед восходом Солнца Божеств поспешно возвращают в святилище.

Малаяппа Свами — очень важное мурти. Эта утсава-виграха Господа, вместе с Убхая Начиярами — Шри-деви и Бху-деви, является Божеством процессии и наслаждается всеми праздниками, начиная с Кальяны и заканчивая Брахмотсавам. Они находятся на пьедестале справа от Мулавара. В то время как Божество Господа Шри Венкатешвары каменное, Малайяппа Свами сделан из сплава 5 металлов — Панчалокси. Люди называют разными именами, но имя Малайяппа Свами, которое впервые появилось в надписи 1339 года, самое популярное и больше всего нравится преданным.

Высота Божества 70 см, и Оно является точной копией Мулавара, но с Чакрой и Шанкхой в двух поднятых руках. Шри-деви и Бху-деви высотой 60 см стоят справа и слева от Него. Богини двурукие, кончики пальцев одной руки каждой из них соединяются, образуя кольцо, куда ежедневно вставляются свежие цветы, а другая рука вытянута вдоль тела.

Если Дхрува Мурти находится в одном месте, то это Божество — Чара — мобильное. Оно известно как Шри Малайяппа Свами («Господь, найденный в глубокой долине ущелья Малайяппа») и Малай Куния Нинран, что означает «Единственный, стоящий на горе, которая склонилась очень низко». Когда Его

вместе с супругами выносят из святилища для севы, наиведьям не предлагается главному Божеству, пока Они не вернутся.

С того дня, как Божества были принесены с глубоких склонов ущелья Малаяппа, Они заняли видное место во всех процессиях как утсав-мурти и обходят улицы Тирумалы, чтобы давать даршан всем преданным с близкого расстояния.

Все фестивали и священные шествия, предназначенные для утсав-мурти Господа Венкатешвары, начинаются со Дня Угади — праздника Нового года для народа телугу и Господа Венкатешвары, который является семейным божеством телугу. Согласно традиции, Угади отмечается в Ананда Нилаям.

Если нет возможности для шествия по улицам из-за дождя или по какой-либо другой причине, Господь восседает на соответствующем вахане в Мандапаме в самом храме. А паломники трижды обходят Божество, участвуют в арати и уходят, получив благословение.

Малаяппа Свами с обеими женами

Многие цари были заворожены красотой Малайппа Свами и приносили Ему в дар гораздо больше украшений, чем те, которые предлагали Мула Вират. Только у Малайппы Свами есть бриллиантовая дивья кавача (божественная броня или покрытие), жемчужная кавача и золотая кавача.

Говорится, что когда Малайппа Свами надевает алмазную кавачу, Он защищает Своих преданных, как неприступный панцирь черепахи. Когда Он носит жемчужную кавачу, то беспристрастно награждает богатством Своих преданных. А когда Он выходит в золотом покрытии, то сияет, как Господь Венкатешвара в Ананда Нилаям.

Даже простое дхоти, одетое на Божество, выглядит великолепно. Сердце радуется при виде Малайппы Свами с супругами.

Божество Шри Кришны — когда Малайппа Свами выходит в форме Мохини-мурти во время Брахмотсавы, Шри Кришна сопровождает Мохини. Самое раннее упоминание об этом Божестве относится к 1100 году. Ни Шри Кришна, ни Шри Рама не наслаждаются ежедневной пуджей. Они разделяют только нитьярчану Шри Венкатешвары. Даже наведьям, предназначенная Им, сначала предлагается Мулавару. Но в астанах, шествиях и т. д. за пределами Гарбха-грихи это мурти получает подношения напрямую, что упомянуто в надписи от 1486 года.

В декабре-январе Кришна занимает место Бхога Шриниваса. Кришна изображён танцующим ребёнком с маслом в одной руке, тогда как другая рука простерта в танце. Господа сопровождает Его супруга Рукмини.

В Брахма Вайварта Пуране говорится, что Господь Тирумалы — это Сам Кришна, который выпил молоко из груди Путаны. В Вишну Сахасранаме Его зовут Васудевой и Тем, кто наслаждается, поедая масло. Он Тот, кто освободил Манигриву и Налакувару. Другие имена Господа, такие как: Нандагопа Манохара, Вриндаранья Нивасака, Гопанганачелачоря, Калияпхани дарпагна, Расаκριдапараяна, Рукмини Наянотсава и связанные с ними легенды, указывают на то, что Господь Тирумалы — не кто иной, как Господь Кришна. Точно так же

имена Вишну, такие как Каушальятаная, Дашаканта широдхвамши и т. д., показывают, что Господь Шриниваса не кто иной, как Шри Рама.

Наванита Шри Кришна

Колуву Шриниваса (или Бали Берам) — копия Мулавара, сделанная из Панчалохи, высотой 60 см, установлена в 826 году. Он считается Божеством-хранителем, контролирующим все происходящее в храме. Божество очень похоже на Дхрува Беру.

Его другие имена: Лехана Шриниваса, Дарбар Шриниваса, Алагиппианар, Бали Берам, Анируддха Берам и т. д.

Колуву Шриниваса

Каждый день после Томала Сева Колуву Шриниваса с полным почтением выносят из Гарбагрихи в Снапана Мандапам и ставят на серебряный трон с золотым зонтом, подаренным Махараджем Майсура. Он принимает все служение от имени Мулавара. Божество можно распознать по торанам (арке) с выступами.

Вверху арки принято изображать Кирти-мукху, чье лицо олицетворяет свирепость, — с выпученными глазными яблоками,

толстыми рогами, широко открытым ртом, намекающим на рев, и торчащими из него клыками. Кирти-мукха считается стражем, или хранителем, порогов. Его размещение над головами божеств, особенно у входов в храмы или святые места, отгоняет злых духов, негативную энергию и вредные силы. Он действует как защитный барьер, позволяя получить доступ к священному месту только людям с добрыми намерениями.

По утрам, после регулярных ритуалов, Колуву Шринивасе зачитывается альманах (Панчангам): все детали дня, такие как год, аяна, риту, месяц, пакша, титхи и вара, и информация о различных Севах. Затем казначей смиренно представляет ему отчет о доходах и расходах за предыдущий день, включая доходы от хунди, Севы, подотчетных храмов и пожертвования от частных лиц, например, имена тех доноров, которые пожертвовали деньги на Нитьяаннадана Патхакам — ежедневное кормление преданных. Колуву Шриниваса слушает эти имена. Похоже на то, как советник просвещает царя о положении дел. В конце концов, Он — «Акхиланда коти брахманда Наяка» — «Господин бесчисленных вселенных». Наконец священник говорит: «О Господи, пожалуйста, прими все это к сведению».

После этой процедуры арчаки получают Матра Данам (16 кг риса) от имени Колуву Шриниваса. Выражая свою благодарность, арчаки говорят: «Нитья Айшварьябхава» — «Пусть Твое богатство увеличивается день ото дня». За этим последует подношение мурти жареного имбирного порошка, смешанного с пальмовым сахаром. В конце совершается арати.

До восхода Солнца Божество находится в Снапана Мандапаме, а после восхода Он не покидает Гханта Мандапама, который находится перед Золотой дверью, где каждый может получить Его даршан.

Правила создания Божеств и доказательство самопроявленности мурти Господа Шриниваса

Такие агамы, как Вайкханаса Агама, Панчаратра Агама, тантры и Вишну Дхармоттара, являются основными текстами, которые подробно излагают правила, касающиеся строительства храма и установки в нем мурти. В Агамах указываются

относительные пропорции Божества, положение тела, рук, оружие, которое Оно держит, и украшения на Его теле.

Если есть малейший дефект в исполнении или даже незначительное отклонение от предписанного правила, это изображение будет считаться непригодным для освящения или поклонения и не будет использоваться.

Мурти является идеальным только тогда, когда оно поднимает смотрящего на более высокий уровень действия и медитации. Глаза Божеств особенно привлекательны для преданного, и поэтому они должны быть совершенными, выражать удовлетворение от разговора и не должны быть направлены вверх, вниз или оставаться закрытыми. Согласно Пратима Мана Лакшне, «рот должен быть слегка улыбающимся, приятным и обладать всеми хорошими знаками». Он не должен быть «страстным, стремительным, гневным, кислым, горьким или круглым». Опять же, согласно Пратима Мана Лакшна, голова, вылепленная как зонтик, приносит процветание. Вечное благополучие гарантирует образ с красивыми линиями бровей и лица. Шея должна быть похожа на раковину, тело — в позе льва, руки — как хобот слона, а бедра иметь форму как у бананового дерева. Красивый живот и красивые ступни — признаки совершенства любого Божества. Однако во многих случаях скульпторам была предоставлена значительная свобода вырезать изображения, в то же время следуя принципам шаштр. Однако они должны были помнить, что при создании Божеств «характеристикой мурти является Его сила, способствующая созерцанию и йоге».

Изображения Вишну обычно имеют четыре руки, которые представляют:

- Состояния реальности: имперсональный Брахман, Ишвара — Личность Бога, Хираньягарбха — совокупность индивидуальных джив и Вирахы — проявленная вселенная.

- Стороны света; это указывает на то, что Бог пронизывает все и имеет совершенную власть над всеми направлениями.

- Четыре варны — сословия.

- Четыре ашрама — стадии жизни.

- Четыре аспекта ведической психологии — ум (манас), интеллект (буддхи), эго (аханкара) и сознание (чит).

- Четыре уровня сознания; бодрствование (джаграт), сон (свапна), подсознание (сушупти) и трансцендентное сознание (турия).

- Четыре основных компонента дхармы; истина (сатья), аскеза (тапа), сострадание (дайа) и милосердие (дана).

- Четыре цели человеческой жизни (Пурушартхи) — дхарма, артха, кама, мокша.

- Четыре не поддающихся измерению качества: дружелюбие (майтри), сострадание (каруна), чуткая радость (мудита) и непривязанность (упекша).

В каждой руке Господь держит оружие: это чакра, шанкха и раковина, лук со стрелами и палица. Другое оружие Вишну — кхетака (щит), катары (меч), парашу (боевой топор), хала (плуг), а иногда и кнут (для Гопи-Кришны). Руки обычно находятся в позах абхая, варада или катьяваламбита. Однако уместно отметить, что Йогашастра распознает двадцать пять видов мудр в изображениях Божеств.

Поза Абхая — это поза, в которой Господь держит руку вверх, правая ладонь обращена к преданному, и все пальцы руки направлены вверх. Это поза, в которой Господь заверяет преданного в Своей защите, избавляя его от страха, то есть бхайи.

Варада-хаста — поза, в которой Господь держит руку ладонью, обращенной к преданному, а пальцы руки направлены вниз. Эта поза означает, что Господь дает дары, благословения. Однако, согласно Майя-шастрам, «когда кончик большого пальца кладется на конец груди, это означает состояние абхая, защиты Бога. Если рука лежит на талии, это считается позой дарования вары, или блага».

Поза Катьяваламбита хаста — это поза, в которой Господь держит свою руку (левую руку) на кати, бедре. Эта поза указывает на то, что защита и милость Господа доступны тем, кто поклоняется Ему с постоянной преданностью. Согласно другой интерпретации, это указывает на то, что океан самсары всего лишь по колено для тех, кто предан стопам Господа.

Изображения Вишну можно встретить с несколькими украшениями, такими как: Падма, или лотос; Кирита, или корона — квинтэссенция суверенитета; Макара Кундали, или украшения для ушей в форме морского чудовища (олицетворяют

2 метода постижения знания — санкхью и йогу); браслеты Кейура, или Канканы; Удара-бандхи, или украшения вокруг талии; украшения Катибандхи вокруг талии и бедер, священный шнур и т. д.

Варада-хаста – «благословляющая длань»

На правой стороне груди обычно есть знак Шриватсы, также на Господе гирлянда, доходящая до колен, называемая Вайджаянтимала. Шри Каустубха — это драгоценный камень на груди, священный для Лакшми. Супруга Господа обычно вырезана или видна рядом со Шриватсой и Шри Кустхубхой.

Агама Марича Самхита подробно описывает три типа Божеств Вишну в зависимости от Его позы: **Стханака** (стоя), **Асана** (сидя) и **Шаяна** (лежа); каждый из этих типов подразделяется на четыре класса: Йога, Бхога, Вира и Абхичарика. Окружение и цель, для которой установлено мурти, определяют вид Божества, которое следует использовать. Например, если преданный готовится следовать йога-маргу, выбирается Йога-мурти.

Поза Шаяна

Йога-мурти обычно изображают с йога-мудрой и в позе стханака — стоя. Эти Божества показывают Верховное Существо в различных медитативных позах. Им поклоняются те, кто желает достичь единения с Богом. У Господа четыре руки: в двух руках раковина и чакра, а две другие руки находятся в позах абхая и катьяваламбита. Сидящее Божество Йога-мурти описано следующим образом:

«Сев на асану, переверните ступни вверх и поместите их на колени; затем положите руки на асану ладонями вверх, сделайте вдох и зафиксируйте взгляд на кончике носа». Прекрасным примером этой позы является Шри Бадринараяна из Бадринатха.

Шаяна, или лежащее Йога-мурти, имеет только две руки, правая из которых расположена под головой рядом с подушкой. Типичное Йога-шаяна мурти — это Божество Шри Ранганатхи в Шрирангаме. Лежащая поза указывает на абсолютную трансцендентность и выходит за пределы наших возможностей понимания.

Йога-мурти следует устанавливать за пределами деревни или посреди леса, или в горах и на вершинах холмов, или у слияния рек и на их берегах, но не в самом центре деревни или города, то есть довольно далеко от человеческого жилья. Причина в том, чтобы обеспечить мирную среду, в которой ученик может практиковать йогическую медитацию, не отвлекаясь.

Бхога-мурти в позе стханаки также имеет четыре руки с раковиной и чакрой в них. Руки обычно находятся в позах Абхая, Варада или Катъяваламбита. Бхога-мурти изображают сидящим в сукхасане, когда правая нога свисает вниз, а левая согнута и касается правого бедра. У лежащего Бхога-мурти две или четыре руки и хорошо сложенное тело. При этом Лакшми изображается сидящей у плеча Господа, Брахма возле пупка главного Божества и Бху-деви — у стоп Господа.

Бхога-мурти указывает на богатство и обязательно должно быть установлено в самом центре города или деревни. Эти Божества изображают Господа вместе с Его супругами в домашней атмосфере и имеют привлекательный облик (Лакшми-Венкатешвара, Радха-Кришна, Лакшми-Нараяна). Им могут поклоняться все классы людей, молясь о здоровье, счастье и благополучии в жизни.

Сидящее **Вира-мурти** сидит на симхасане с согнутой левой ногой и вытянутой вперед правой ногой. У лежащего мурти Вира четыре руки, одна из которых используется в качестве подушки, а другая держит чакру, одна левая рука вытянута параллельно лежащему мурти, а вторая держит раковину.

Вира-мурти можно установить как в городе, так и за его пределами. Оно является Божеством-хранителем. Его изображают в героической позе: например, Рама, побеждающий Равану, или 8-рукие формы Вишну и Лакшми. Божество дарует силу в достижении целей и победу над врагами (такими, как гнев, жадность, заблуждение и т.д.).

Разновидность **Абхичарика** обычно темнокожая, и скульптура изображает гневную позу, демонстрируя угра-расу. У изображения стханаки (стоящего) две или четыре руки; сидящий образ имеет либо две, либо четыре руки и стоит на простом постаменте безо всяких украшений; лежащее Божество изображено лежащим на земле, с двумя или четырьмя руками. Супруги Господа не присутствуют при Нем, но риши и демоны Мадху и Кайтабха показаны в позе мольбы.

У Абхичарика-мурти должен быть сморщенный подбородок, части тела (анги) должны быть худыми, а глаза должны быть обращены вверх, демонстрируя тамогуну.

Абхичарика-мурти никогда не устанавливают в местах проживания людей, а только в лесах, горах, крепостях, на внешних границах Раштры (государства) для его защиты, и оно повернуто лицом к вражеской стране. Их используют с целью причинить смерть и разрушения врагам. Эта форма чисто теоретическая, так как храмов такого типа не существует; и вайшнавцы не должны иметь с ними ничего общего.

Вира и Абхичарика мурти должны быть установлены вне жилых помещений. Любое из трех последних, если будет установлено в населенном пункте, приведет к его разрушению.

Угра-мурти — это форма, которая используется для защиты от врагов (реальных или ментальных). Они характеризуются острыми зубами и большим количеством рук, несущих различное оружие, широко открытыми глазами и пылающим ореолом вокруг головы. Это мурти можно устанавливать только в северо-восточном углу поселения, но не посреди него. Если оно все же установлено, то прямо перед ним следует поставить шанта-мурти или построить перед храмом резервуар сводой. Вишварупа, Нарасимха, Сударшана и Вата-патра-шайи относятся к типу вайшнавских Угра-мурти.

Есть три уровня храмов в зависимости от дополнительных божеств. Их называют Уттама, Мадхьяма и Адхама (высший, средний и низший типы).

В храме типа Уттама мурти ассоциируется с Брахмой, Шанкарой, Маркандейей, Бхригу, риши и т. д. В Мадхьяме — только Брахма и Махешвара, Адхама — божество стоит одно.

В храмах типа Уттама и Мадхьяма есть Виманам (гопурам) и их освящение проводят в благоприятный день. Для Абхичарика мурти Виману не строят и не выбирают благоприятный момент для установки.

В общей сложности существует 36 различных типов Божеств Вишну.

Божество Венкатешвары появилось еще до того, как возникли и были систематизированы Агамы, что делает его одним из старейших в Индии.

Поскольку Господь находится на холме и в лесу, где в древние времена не было деревни или крепостей, это должно быть либо йога-адхама-стханака, либо абхичарика-стханака, либо вира-адхама-стханака-мурти. Поскольку в храме есть только одно мурти, это тип Адхамы.

Божество не является Бхога-мурти, потому что в этом регионе никогда не было постоянного поселения, и Его руки не находятся в позе абхайя, а шанкха и чакра могут быть убраны.

Божество также и не Вира Мурти (божество-защитник), потому что шанкха и чакра — не постоянные атрибуты и могут быть отделены, а Шри-деви не упоминается как часть мурти.

Поза Божества похожа на позу Абхичарики Мурти, но Оно им не является, поскольку у такого мурти небольшой размер, маленький подбородок и обращенные вверх глаза. Божество Венкатешвары в Тирумале, однако, представляет собой чрезвычайно красивую фигуру, имеющую хорошо сформированные и пропорциональные анги и со всеми божественными атрибутами, связанными с описанием Паравасудеви. Таким образом, мурти, очевидно, не является абхичарика-стханакой, будь то подразделения Уттамы, Мадхьямы или Адхамы.

И Йога-мурти Его не назовешь, поскольку Он стоит один, и нижняя правая рука находится в позе Варады, а не Абхайя.

Роскошное убранство Господа Венкатешвары

Кроме того, присутствие Шри-деви, которая вырезана на левой груди Господа как неотъемлемая часть Его тела, еще более осложняет ситуацию, поскольку, если Божество изображает Парабрахман, то у него должно быть пять видов оружия, а Шри-деви покрыта украшениями, чего не наблюдается. Присутствие Шри-деви на груди Господа не упоминается в Агамах.

За исключением того, что Господь — Шьяма, или темного цвета и имеет четыре руки, две из которых являются съемными, рассмотрение правил Агамы устанавливает, что идол Шри Венкатешвары не подпадает ни под один из типов, которые

Агамы предписывают для установки мурти Дхрува (неподвижного).

Отсюда следует вывод, что Мула Вират представляет особый класс само по себе, подчеркивая тот факт, что главное Божество является Самопроявленным, или Сваямбху, и не было создано ни человеком, ни небесным скульптором.

Положение Божества в храме

Стоящие или сидящие Божества ориентированы на восток или запад. Шаяна-бера (лежащие Божества) могут смотреть в 4-х направлениях. В зависимости от того, где расположена голова Божества, достигаются разные результаты:

На восток — мир
На юг — победа
На запад — сила, доблесть
На север — разрушение.

Угра форма Божества устанавливается только на северо-востоке, тогда она приносит процветание и счастье. Неверная установка угры Божества ведет к проблемам:

На востоке — разрушение деревни
На юго-востоке — разрушение поселения
На юге — деградация женского населения
На юго-западе — сокращение популяции вследствие болезней
На западе — плохое поведение, депрессия и ментальные муки
На северо-западе — преступность среди населения
На севере — различные бедствия.

Однако форма Нарасимхи всегда устанавливается на западной стороне главного святилища.

...

Карма-бимба — это уполномоченное Божество, которое используют для различных практических целей. Жизненная сила (прана) главного Божества переносится в карма-бимбу на короткий срок ради выполнения севы. Позже прана снова переходит в главное Божество. В храме в соответствии с Агамашастрою должно быть три, пять или шесть карма-бимб. Наиболее распространены Панча-бера.

1.Дхрува-бера — неподвижное (неперемещаемое) главное Божество в Святой святых.

2.Каутука-бера — перемещаемое Божество для ежедневных подношений.

3.Снапана-бера — Божество, которому совершают ежедневное омовение.

4.Бали-бера — Божество для предложения подношений бали во дворе храма.

5.Утсава-бера — Божество, которое выносят на процессии.

6.Шаяна-бера — Божество, которое укладывают спать ночью.

8 проявлений любви к Господу Венкатешваре

Сута Госвами, рассказывая мудрецам Наимишараньи Сканды Пурану, описал восемь составляющих бхакти по отношению к Господу Венкатешваре:

1) искренне проявлять снеха-бхаву, или чувство дружбы, к Его преданным;

2) служить и удовлетворять преданных;

3) совершать пуджу без ожиданий;

4) направлять на Него или посвящать Ему все свои действия;

5) порождать бхакти по отношению к Господу в гьянендриях, или органах чувств, таких как глаза, уши, нос, рот и кожа; а также соответствующих кармендриях, или действующих органах, таких как зрение, слух, обоняние, речь и осязание;

6) слушать и размышлять о махатмье — славе Господа и придавать значение тому, о чем учат, всему, что сказано, написано и воспето, и мыслям о Господе;

7) всегда хранить имя Шринивасы на устах, в мыслях и сердце и,

8) наконец, посвятить себя Господу Венкатешваре и принять в Нем полное и абсолютное прибежище.

Те, кому посчастливилось увидеть хотя бы мельком Божество Венкатешвары, обязательно испытают трепет и удовлетворение от близости, памятования и знакомства с Господом. В тех, кто думает о Шринивасе из любопытства, жадности, материализма, страха, либо случайного происшествия, происходит осязаемая

трансформация мировоззрения, подхода к жизни и нравственности.

Подобно тому, как огонь способен сжечь огромный особняк за считанные минуты, гряда накопленных грехов так же быстро превратится в пепел, если человек примет прибежище у Господа Шриниваса.

Тирунамам (Тилака)

Храм Тирумалы является одной из 108 Дивья-деш Шри Вайшнавов. Шри-вайшnavы не поклоняются никому, кроме Вишну. Их основными руководствами являются Веды, Упанишады, Панчаратра Агамы и сборник тамильских гимнов Налаира Дивья Прабандхам. Другие секты вайшнавизма — это Мадавы из Карнатаки, вайшnavы Сваминараяны из Акшардхама и Гаудия-вайшnavы ИСККОН. Большинство храмов Шри Вайшнавов следуют Панчаратра Агамам в своих ежедневных ритуалах, но храм Тирупати Баладжи следует агамам Вайханасы.

После ухода Шри Рамануджачарьи Шри-вайшнавизм распался на секты Вадакалай/северная (Канчипурам) и Тенекалай/южная (Шри Рангам). Большинство 108 Дивья-деш Шри-вайшнавов относятся к Тенекалай.

Тенекалай следует Манавала Мамунигала Гуру Парампаре, более прогрессивному в социальных вопросах, а Вадакалай следует Веданта Дешика Гуру Парампаре, несколько ортодоксальному в своем подходе. Шри-вайшнавизм придает одинаковую важность ачарьям сампрадаи и всем гуру в своей парампаре. Большинство Шри-вайшнавов называют себя Рамануджа-дасами.

Храм Тирупати находится в уникальном положении в этой «битве» Вадакалай и Тенекалай. Храм Шрирангам с Божеством Ранганатхи считается самым священным храмом Шри-вайшнавов традиции Тенекалай, в то время как храм Канчипурам с Божеством Варадараджа Перумала — самый передовой храм традиции Вадакалай.

В свое время Рамануджачарья полагал, что только брахмачари может отреченно управлять храмом и покорно служить Господу. Шри Рамануджа приказал построить матх

(место жительства) для Джияра (святого в вайшнавской традиции) возле храма Беди Ханумана (поскольку джияр должен был быть похож на Ханумана во всех аспектах, особенно в аспекте брахмачарьи), дал ему Божеств Шри Рамы, Ситы, Лакшмана и Ханумана, подарил ему кольцо с выгравированной на нем фигурой Ханумана, ключи от храма, посох, колокол и триданту. Он также приказал, чтобы вся деятельность храма, начиная с открытия храма и заканчивая его закрытием ночью, осуществлялась в присутствии Джияра.

Рамануджа также повелел, чтобы ключи от храма в целях безопасности хранились у Джияра, и только Джияр будет иметь право предлагать Дхупам Дипам и наиведьям Мулавару, контролировать Тируманджанам и другие виды деятельности.

Рамануджа также установил правило, что только брахмачари, известные как Эканги, могли касаться божественного тела Господа; и, как только арчака женился, он терял эту привилегию.

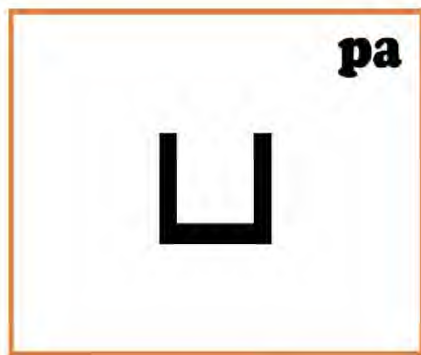
Даже сегодня, после Еканта Севы, двери Бангару Вакили (Святая святых) закрываются и запечатываются, а ключи передаются Джияру. На следующее утро Джияр приносит ключи, и двери храма открываются в Его святом присутствии. Джияр учредил еще один пост под названием Чинна Джияр для помощи в управлении храмом. Джияры Тирупати обязаны изучать санскрит, тамильский и телугу.

Хотя сегодня храм фактически находится в ведении ТТД, но все же Тирупати Джияр занимает официальную должность главы храма.

Тирупати Джияр Матх относится к традиции Тенекалай, но жрец храма Тирупати (Дикшитар) следует традиции Вадакалай Шри-вайшнавизма.

Одно из видимых различий между традициями Вадакалай и Тенекалай, помимо философских отличий, — это Намам (знак на лбу, или тилака). У Тенекалай это буква У, у Вадакалай — И. Между священниками Тенекалай и Вадакалай существует давняя конкуренция по поводу храмовых ритуалов и традиций.

Во время правления Наваба между ними возник спор относительно того, какую тилаку нужно наносить на лоб Господа Венкатешвары.

Тамильская буква «Па»

Священник Вадакалай хотел, чтобы это была буква U, но Тененкалай Джияр предпочитал букву Y, поэтому дело было передано в суд. Наваб предложил компромисс: у Господина Тирупати не будет ни U-Намама, ни Y-Намама. Они придумали «Па Намам» (на основе тамильской буквы, - что-то среднее между U и Y).

Типичная тилака Вадакалай (U)

Эта проблема относилась не только к Божеству, - она коснулась и храмового слона.

В зависимости от принадлежности храма к той или иной секте, наносимая на лоб храмового слона тилака также меняется.

Типичный знак шиваитской традиции — слон храма Камакши в Канчипураме и Шрирангаме.

Типичная тилака Тенекалай (Y) (Шрирангам)

Божество Баладжи с намам «Па»

Храмовый слон в Канчипураме

Слон храма Вадакалай — Кумбаконам

Слон храма Тенекалай — Шрирангам

Слон храма Баладжи с уникальной тилакой «Па»

Забавная слониха Сенгамалам в Маннаргуди (Тенекалай)

Почему «Баладжи?»

Говинда... Шриниваса... Венкатешвара... — под такими именами знают Господа в Тирупати и Тирумале. Но жители северной и западной Индии зовут Его Баладжи. Есть несколько историй, объясняющих это имя.

1. Мальчик по имени Бала был подручным, и однажды его ошибочно обвинили в воровстве. В страхе за свою жизнь он убежал, но толпа гналась за ним. Кто-то ударил его по голове,

и хлынула кровь. Он забежал в храм Тирупати и скрылся за главным входом, где находится Божество.

Когда преследователи вошли в храм, они не смогли найти мальчика, но увидели кровь на голове Божества. Они поняли, что мальчик был защищен самим Богом, и священники приложили к голове Господа ткань, чтобы остановить кровотечение. И сейчас можно видеть белое покрывало на Божестве, и Его зовут Баладжи в честь того, что Он защитил невинного.

2. Когда Хатирам Баба из Раджастана (северная Индия) подошел к воротам храма Тирупати, тот был закрыт. Разочарованный, Хатирам решил совершить самоубийство, бросившись с холма. Но его остановил маленький мальчик. Когда баба осознал, кем Он был, его радости не было границ. Поэтому он назвал Его Баладжи («бал, балак» на хинди — «маленький мальчик»).

3. Достигнув холмов Тирумалы, Бабаджи был решительно настроен увидеть живую, реальную форму Господа Венкатешвары. Он сел в тени дерева и погрузился в медитацию, которую прервал маленький мальчик. Не ведая, кто перед ним, он попросил ребенка уйти. Позже, осознав, что это был Господь, он сокрушался о своей ошибке и назвал Его Баладжи, так как Он появился в форме мальчика.

4. Чинна Джияр Свами объясняет: «Рамануджачарья установил совершение абишека для Господа Венкатешвары по пятницам водой Акашаганги. Однажды во время абишека белая часть тилаки намам была смыта и осталась лишь ее красная часть, которую обычно наносят женщины-вайшнав.

Видя только красную тилаку на лбу Господа, Рамануджа был совершенно заворожен Его красотой. Он подумал, что это было желанием Господа вновь явиться как Мохини мурти (Господь в форме прекрасной женщины), чтобы удовлетворить и благословить Своих преданных. С тех пор Господу Венкатешваре поклоняются также как Мохини Аватаре, одевая Божество в сари в особые дни недели и также во время Брахмотсавы.

Когда люди из северных и западных штатов Индии стали посещать храм, увидев Господа Венкатешвару в таком необычном

наряде, они начали называть Его Баладжи. На санскрите и хинди «бала» значит «женщина»».

5. Шрила Прабхупада говорил, что Баладжи — это Бал-Говинда — маленький Говинда, Кришна. Он видел суть. Прабхупада очень обрадовался, когда ему сказали, что Сам Баладжи принимает только фрукты. Он сказал: «Я же говорил, Он — ребенок». Потому что кто фрукты любит? Дети и вайшнавизм из России. Хотя Тирумала Баладжи знаменит Своими ладду, их предлагают не главному Божеству, а утсава-мурти, а Сам Баладжи ест немножко фруктов утром и вечером.

Почему «Говинда»?

Когда Господь Вишну оказался в Бхулоке в поисках Маха-Лакшми, Он приобрел человеческие черты и стал испытывать жажду и голод.

Однажды Господь Шринивас пришел в ашрам мудреца Агастья и сказал: «Муниндра, Я спустился в Бхулоку (Земля) с определенной миссией и собираюсь оставаться здесь до конца Кали-юги. Я очень люблю коровье молоко и нуждаюсь в нем ежедневно. Я знаю, что у вас есть большая гошала с многими коровами. Можете ли вы дать мне одну корову для моих нужд?»

Мудрец Агастья улыбнулся и сказал: «Свами, я очень хорошо знаю, что Ты — Господь Шри Маха-Вишну в человеческой форме Шринивасы. Я так счастлив, что создатель и правитель этой вселенной пришел в мой ашрам просить о милости, но я также знаю Твою майю, Свами, знаю, что Ты прошел весь этот путь, чтобы проверить мою преданность... Пожалуйста, позволь мне следовать правилам. Священная корова должна быть подарена только человеку, который приходит вместе со своей женой. Я, безусловно, буду рад подарить Тебе корову, но только если Ты придешь вместе с богиней Матерью Лакшми. А иначе никак».

Господь Шриниваса ответил: «Хорошо, Муниндра... Я непременно сделаю то, что ты хотел».

Позже Господь Шриниваса женился на богине Падмавати, и Они оба навестили Агастью через несколько дней после Их свадьбы, чтобы получить от него священную корову. Но мудреца

не было в ашраме. Его ученики, не зная, кто такой Шринивас, спросили Его: «Кто ты и что мы можем сделать для тебя?»

Господь ответил: «Меня зовут Шриниваса, а это моя жена Падмавати. Я попросил увашего ачарьи корову для моих повседневных нужд. Но он хотел, чтобы Я пришел со Своей женой и забрал ее. Не могли бы вы сообщить ачарье, что Я пришел?»

«Нашего ачарьи сейчас нет в ашраме, поэтому, пожалуйста, придите позже, чтобы забрать свою корову», — сказали смиренные ученики мудреца Агастья.

Шринивас не согласился: «Я вас понимаю, но Я являюсь верховным правителем всего этого места, поэтому вы можете доверять Мне и дать Мне одну корову. Я не могу прийти снова».

«Может быть, Вы и являетесь правителем этого места или всей этой вселенной... Но наш божественный ачарья является для нас высшим авторитетом, и мы не будем делать ничего без его ведома и разрешения», — ответили упрямые ученики.

Мягко улыбаясь, Господь сказал: «Я ценю ваше уважение к своему ачарье... Пожалуйста, передайте ему, когда он вернется, что Шриниваса приходил с холмов Гьянанадри вместе со своей женой за обещанной коровой».

Буквально через пару минут мудрец Агастья вернулся в ашрам и был очень разочарован, что не застал Господа. Мудрец немедленно побежал в гошалу, взял гову («корова» на телугу) и побежал в направлении, в котором ушли Господь Шриниваса и богиня Падмавати.

Пройдя несколько шагов, он обнаружил на большом расстоянии Господа Шриниваса вместе со Своей божественной супругой и начал кричать на языке телугу: «Свами... Гову Инда („Гову“ на телугу означает „корова“, а „Инда“ означает „бери“)! ... Свами, Гову Инда!... Свами, Гову Инда!...» Но Господь не обернулся. Мудрец побежал быстрее и стал кричать еще громче и с большой преданностью: «Свами, Гову Инда... Свами, Гову Инда... Свами, Гову Инда... („О мой Господин, возьми эту корову“)\», но все же Господь не повернул назад.

Закричав еще громче, святой мудрец начал невольно произносить следующие священные слова. Он думал, что кричит «Свами, Гову Инда», но, оказалось, вот во что они превратились:

«...Свами Говинда... Свами Говиндаа... Свами Говиндаа... Свами Говинда... Свами Говинда... Свами Говинда... Говинда. Говинда. Говинда. Говинда... Говиндаа... Говинда... Говинда... Говиндаа... Говинда... Говиндааа...»

После еще одного крика святого мудреца улыбающийся Господь Шри Венкатешвара и богиня Падмавати повернули назад, а затем Господь, принимая от него священную корову, сказал: «Прия Муниндра, сознательно или неосознанно, ты уже произнес Мое самое любимое имя Говинда 108 раз. Я собираюсь остаться в образе Эка Мурти на этом священном холме Гьянадри до конца 28-й Кали-юги. Пока Я живу здесь, мои преданные будут звать Меня этим именем.

Здесь, на этих Семи священных холмах, будет построен храм для Меня, и преданные в большом количестве будут приходить каждый день, чтобы увидеть Меня. Эти преданные, либо взбираясь на холмы, либо стоя передо Мной в храме, будут называть Меня так, как ты назвал Меня.

Пожалуйста, помни, Муниндра, каждый раз, когда Меня назовут Говиндой, тебя тоже вспомнят. Если какой-то преданный по какой-либо причине не может прийти в мой храм, Я все равно дам ему все, что он по праву заслуживает, если он произносит только это имя — ГОВИНДА — столько раз, сколько может.

Я также дарю спасение (мокшу) всем тем преданным, которые произносят это священное имя не менее 108 раз во время восхождения на Семь холмов».

Имена Господа невозможно перечислить. Но из всех имен, которые Он имеет, Он любит и предпочитает, чтобы его называли Говиндой. Когда кто-то обращается к Нему по Его любимому имени, Он ощущает ностальгию. Он путешествует по анналам памяти и с любовью вспоминает дни Своего детства и друзей детства. Говорится, что из всех обязанностей, которые Он выполнял в Двапара-югу, Ему больше всего нравилось пасти коров, и потому Господь любит, когда его называют Алакапари, или Пашула Капари, то есть Гопалак, или пастух. Когда преданный обращается к Нему как к Говинде, это возвращает Его в другой мир. Это имя для Него слаще, чем декламация Вед. Больше звуков мантр Он любит сладкую чарующую, завораживающую музыку, которая исходит из Его флейты. Он

известен как Вену Гана Вилола. Для Господа имя «Говинда» также дорого, как мычание теленка или зов коровы. Ему нравится это имя, потому что оно сладкое, как рябь на реке Ямуне. Он помнит те беззаботные дни, когда купался в Ямуне вместе со своими друзьями. Он вспоминает вкус холодного сладкого риса и горячих солений. Ему не забыть вкус шариков из свежесбитого масла, которые Он ел. Когда мы обращаемся к Нему как к Говинде, Он бросается нам на помощь. Он помнит, как, отвечая на призывы преданных Враджа, помогал им, убив демонов по имени Ватсасура, Шакатасура, Дхенукасура и т. д., и как защищал пастухов и скот от яда змея Калии.

Господь принимает множество форм. Но из всех форм Ему дороже форма Гопала — в ней Он был среди простых людей. Он мог понять цели, стремления и счастье простого человека. С того времени и по сей день Он спешит помочь тем, кто остро нуждается в Его помощи и поддержке.

Говинда! Говинда!! Говинда!!!

Господь Венкатешвара и по сей день не забыл Свою старую привычку пить молоко, есть масло и смаковать рис с густым йогуртом. Каждый день поутру, встав с постели, Он пьет коровье молоко. Ему приносят свежее масло. После этого Ему также предлагают рис с йогуртом.

Наслаждаясь вышеупомянутым рисом с йогуртом, Он делает Своих преданных очень счастливыми. Еще одна привычка показывает, как сильно Он любит Своих преданных и друзей: до того, как небесные существа, такие как Брахма, увидят Господа, даже до того, как священники начнут утренние пуджи, один мальчик-пастушок входит в Санктум Санкторум (Святую святых) и получает первый даршан Говинды. Это старая традиция, которая продолжается и сегодня. Потомки того пастуха, который первым встретился с Господом на Тирумале, имеют привилегию первого даршана до конца Кали-юги.

Каждое утро священники храма собираются перед закрытыми золотыми дверями, чтобы пробудить Господа, спев Супрабхатам. Потомки Аннамаи присоединятся к ним, чтобы петь песни, сочиненные Таллапакой Аннамачарьей. Административный персонал и другие люди собираются перед закрытыми дверями Ананда Нилаям. Все ждут прихода пастуха,

известного как Саннидхи Голла. Прибыв туда, он частично откроет Золотые двери, держа факел. Открыв их, он первым входит в храм. Священники и другие сотрудники следуют за пастухом. После того, как все войдут, Золотые двери закрываются. Затем священники начинают петь Супрабхатам, во время которого Саннидхи Голла первым получает даршан Господа.

Принимая коровье молоко и свежее масло, предлагаемое Ему по утрам, Господь Венкатешвара возвещает всему миру, что Он не кто иной, как Говинда Двапара-юги. Каждый четверг во время Нетра Даршана Он появляется в простой одежде пастушка. На Его лбу нарисована тонкая вертикальная линия, и камфарная паста украшает Его подбородок для защиты от сглаза. На Его голове белый тюрбан. Темное тело с широкой улыбкой на лице притягивает взоры преданных. Видя простой облик Господа, люди называют Его Гопала Вешадхари («Бог в одежде пастушка»).

Во время пудж, совершаемых как днем, так и вечером, поются 108 имен Господа Венкатешвары. В этих песнопениях к Господу обращаются как к Кришне Двапара-юги, повторяя все Его имена из Кришна-лилы.

Когда проходит церемония бракосочетания с Падмавати, Господь представляется как Деваки-путра, младший брат Баларама. Поскольку Он не может забыть Свое прошлое воплощение Кришны, в день Гокулаштами (Джанмаштами) Он с энтузиазмом участвует в Утла Утсавам — разбивании горшка с маслом, подвешенного на смазанном маслом столбе. Даже в день охоты (Парувета) Господа одевают как Саннидхи Голлу. Все эти примеры подтверждают, что Венкатешвара и Говинда не отличны друг от друга.

Шри Венкатешвара Мангаласасанам

Эта молитва была написана около 1430 года Свами Пративади Бхайнкармом Анной, учеником Манавала Мамунигала, который составил гимны Ранганатха Супрабхатам, пробуждающие Господа.

Мангаласасанам — это высшее состояние любви бхакты, когда человек полностью отстранен от всех корыстных

интересов. Благополучие Господа — единственная забота преданного.

Мангала-стотры обычно произносятся в конце нескольких стотр или пения нескольких песен.

1. Всего Тебе благоприятного, о Шринивас, избравший холмы Венкатагири Своим вечным пристанищем. Ты — Господин и обитель Лакшми, океан благоприятных качеств и самое большое богатство для тех, кто ищет Тебя.

2. Всего Тебе благоприятного, Шри Венкатеша, чьи глаза и брови прекрасны, Кто с любовью смотрит на Лакшми и наблюдает за всеми тремя мирами!

3. Божественные стопы Шри Венкатеши украшают вершину Тирувенкатам, и потому эти холмы являются источником всех благословений для почитателей Шриниваса. О Господь, всего Тебе благоприятного!

4. На этой земле нет никого, кто не был бы побежден бесподобной красотой Господа Венкатеши. Каждая часть Его тела славится своим неповторимым очарованием. Да не коснется Его злой глаз и да пребудет на Его пути все благоприятное!

5. Всего благоприятного Шри Венкатешваре, который лишен недостатков, Чья природа — вечность, знание и блаженство. Он — Тот, Кто обитает на лотосе сердца всех живых существ. Пусть никто не навредит Ему!

6. Пусть все благословения пребудут со Шри Венкатешей! Господь знает все, и Он вездесущ. Он тот, Кто остается после уничтожения (пралай). Его легко обрести, и Он всегда доступен Своим преданным.

7. Всего благоприятного Тебе, Шри Венкатеша! Ты — Парабрахман, Параматма и Высшая Истина, конечная причина всего, и Твои намерения всегда осуществимы.

8. Ты подобен амрите, которой никогда не насыщаются те, кто желает служить Тебе без отдыха и постоянно иметь Твой даршан. Всех благ Тебе, Шри Венкатеша!

9. Своей рукой Ты указываешь на лотосные стопы как источник спасения. Всего благоприятного Тебе, о Шринивас, который милостив и дарует всем защиту!

10. Всего благоприятного, Тебе, о Господь, из уголков глаз которого течет река милосердия, омывая всю вселенную своими прохладными водами!

11. Твоя несравненная божественная форма, Господь, придает красоту гирляндам, украшениям, одежде и оружию, которые Ты носишь, и уничтожает все страдания преданных. Всех Тебе благ!

12. Всего благоприятного Тебе, Шри Венкатеша, который оставил Вайкунтху и поселился на берегах Свами Пушкарини, играя со Своей супругой!

13. Господь пребывает во всех мирах и заключен в сердце моего ачарьи Свами Манавала. Всего благоприятного Тебе, Кто является обителью Лакшми!

14. Все ачарьи с незапамятных времен поют славу кальянагунам (благоприятным качествам) Шри Венкатеши, и я присоединяюсь к их пожеланиям: всего Тебе благоприятного, о Господь!

16 могущественных имен Господа Вишну

У Господа миллионы имен, и каждый может воспевать то имя, к которому чувствует тягу.

Аум, омкара, обладает невидимым могуществом и естественным образом возникает в очищенном сердце. Этот слог — одна из форм Абсолютной истины во всех трех Ее проявлениях: Верховной Личности, Высшей Души и высшей безличной истины (Ш.Б. 12.6.39).

Думайте о Нем как о всепроникающем Вишну, когда принимаете лекарства.

Как о Джанардане, разрушителе зла, когда едите.

Как о Падманабхе, из пупка которого вырастает лотос, лежа в постели,

И как о Праджапати, главе всех семейных людей.

Думайте о Нем как об обладателе Сударшаны (Чакрадхари) на войне,

Как о завоевателе трех миров, Тривикраме, во время путешествия,

Как обитающем во всех творениях Нараяне, в момент смерти,

И как о носителе Лакшми, Шридхаре, при встрече с любимым человеком.

Медитируйте на Него как на защитника коров, Говинду, в ночных кошмарах,

Как на Мадхусудану, разрушителя Мадху, в затруднениях,

На форму льва Нарасимхи, находясь в лесу,

И на живущего в воде, Джаласаина, посреди пожара.

Призови Священного Вепря, Вараху, в туманных водах,

Возлюбленного династии Рагху, Раму, на вершинах гор,

На невысокого ростом Ваману в движении

И призывайте сладкого повелителя всего, Мадхаву, для каждого мыслимого дела.

Тот, кто повторяет эти шестнадцать священных имен Вишну с истинной верой и преданностью, каждое утро в час рассвета, избавится от всех своих грехов и достигнет Вайкунтхи, оставив этот бренный мир.

Где говорится о славе Господа Венкатешвары

Слава (махатмьям) Шри Венкатеши (Баладжи) и холма Тирумала упоминается в 12 ведических Пуранах (Падма, Вараха, Гаруда, Брахманда, Брахмоттара, Маркандея, Адитья, Бхавишьюттара, Вамана, Брахма, Сканда, Харивамша), Рамаяне и многих других писаниях. Венкатешвара — другое имя Господа Шриман Нараяны. Он известен под разными именами: Шринивас, Баладжи, Говинда, Вишну, Венката Нараяна, Перумал, Тирупати Трималла, Венкатачалапати, Шри-Вару, Венкатакришна и Венкатарамана.

Брахманда Пурана также содержит Шри Венкатеша Сахасра Наму — 1008 имен Господа Венкатеши, которые были явлены в беседе между мудрецом Васиштхой и Нарадой; кроме того, Венкатеша Аштоттара Стотру — 108 имен Господа. Вараха Пурана содержит Венкатеша Аштоттара Намавали — 108 имен Господа Венкатеши, отличные от тех, что упомянуты в Брахманда Пуране, и их произносят в храме Тирумалы после второго колокола во время утреннего поклонения.

В беседе между Брахмой и Нарадой Творец вселенной раскрывает стотру, в 8 стихах описывающую славу Господа:

1. Господь Венкатеша — это Васудева (живущий повсюду и являющийся корнем всего знания); Он безграничный доблестный Прадьюмна, Санкаршана, Анирудха и Господь холмов Шешадри (как их называли в Двапара-югу).

2. Он — Джанардана, устраняющий невежество; Падманабха (из пупка которого вырастает лотос); Венкатачала васанах — живущий на великом холме; Шрути Картха — Создатель; Джаганнатха — Господь вселенной; Мадхава — супруг богини удачи Лакшми (также известной как Рама-деви) и Бхакта-ватсала — Тот, кто любит Своих преданных.

3. Он — Говинда — знающий все и защитник Земли и Вед («го» означает «Веды, чувства и коровы»; Говинда также значит «Тот, кто ведет чувства в правильном направлении»); Гопатхи — Господин чувств; Кешава — Господь Брахмы и Шивы (Кешава= Ка+Шива, где «Ка» значит Брахма); Гарудадваджа, несущий Гаруду на Своем флаге; Он — Господь Вараха, в форме вепря защитивший Землю, и карлик Вамана, спасший полубогов; Он — Нараяна — обитель благоприятных качеств и обитель всех живых существ; Адхокшаджа — Тот, кто находится за пределами материальных чувств и кто всегда победоносен.

4. Он — Шридхара, который держит богиню удачи; Пундарикакша, чьи глаза напоминают лотос; Вишну, которому молятся все полубоги; Хари, устраняющий все неблагоприятное из жизни преданных; Шри Нарасимха — великая инкарнация в форме льва, древнейший и причина всего.

5. Он — Раманатха, супруг Рамы, Лакшми; Бхудхара — супруг матери-Земли; Пурушоттама — высшая среди всех личность; Чолапутраприя, который любит тех, кто освобождает своих предков; Он умиротворен и Он — Брахмадинам вара прадхах, т.е. дарует покровительство полубогам, таким как Брахма и др.

6. Он — Шринидхи — сокровище Лакшми; Он внушает страх демонам и разрушает страх праведников; Он — Рама, который столь благоприятен, и заверяет преданных в безопасности; Он освобождает живые существа от бремени рождения и смерти.

7. Он — прибежище для всех сознающих и не сознающих живых существ; Он пребывает во всех телах как Параматма; Он —

Тот, кто живет на холмах, и вся мудрость обитает в Нем. Он — супруг Лакшми и Бху-деви; Он безграничен и непогрешим и дарует наслаждение чувствам; Он — Вишну, Господь холмов Венката.

8. Он прибежище всех полубогов и их Господь. Он защищает девов и является их главой.

Вараха Пурана утверждает: «Нет другого Бога, подобного Венкатеше, у которого стоит искать прибежища и защиты, и нет иного Бога, равного Ему. Любой, кто поклоняется Господу, избавится от всех своих грехов. Как только грехи будут устранены, все проблемы и боль исчезнут».

Господа Венкатешвару называют «Кали-юга варадой», то есть «дарующим благословения и избавляющим от грехов Господом Кали-юги».

В Крита-югу (или Сатья-югу) Господа Нарасимху, в Трета-югу Господа Шри Раму, в Двапара-югу Господа Шри Кришну и в Кали-югу Господа Шри Венкатешвару называют Пратьякша Дайвами, то есть Божествами, которые можно видеть непосредственно.

Адितья Пурана (Маха Упа Пурана) содержит Шри Венкатеша Махатмьям, в которой великий Сута Махариши описал мудрецам во главе с Шаунакой, собравшимся в Наимишаранье на берегу священной Ганги, славу Господа и холмов Тирумалы. Самый известный стих гласит:

*Венкатадри самам стханам
брахманде настхи кинчана
Венкатеша само дево
на бхутхо на бхавишьяти.*

Перевод шлоки: «Во Вселенной нет священного места, эквивалентного Венкатадри (Тирумале), как нет и не будет Бога, равного Господу Венкатешваре, ни в прошлом, ни в будущем».

Прославляя Господа, Сута Госвами, говорит: «Человек, которому хотя бы на мгновение посчастливилось увидеть божественное явление Господа Шриниваса, обретает спасение».

Кроме этих свидетельств, в традиции Шри-вайшнавов считается, что следующий стих из Ригведы косвенно указывает на храм Тирумалы:

«Человека, лишенного благосостояния и прозорливости, умоляют отправиться на холм, сжигающий все зло и устраняющий все препятствия на пути к миру и процветанию. Призыв риши Сиримбитхи не должен пропасть даром».

4 ошибки при даршане

Некоторые преданные расстраиваются оттого, что их проблемы так и остаются нерешенными после даршана Венкатешвары, даже если они поднялись на Тирумалу пешком.

Мы должны соблюдать некоторые правила во время посещения святых мест, таких как Тирумала, чтобы получить полное благо от даршана Господа.

1.Первая ошибка: напрямую отправиться на даршан Баладжи, не посетив вначале Шри Вараху Свами.

Первоначально Тирумала была Ади-Вараха Кшетрой — местом, принадлежащим Варахе Свами, и Господь Венкатешвара дал Ему 3 обещания: привилегию первой пуджи, первого наиведьяма и первого даршана. Это соглашение было записано, и его может увидеть в музее ТТД. Этому соглашению священники следуют до сих пор, выполняя первые два пункта, однако третье обещание остается за нами, преданными.

Господь говорит: «Я очень недоволен теми преданными, который приходят ко Мне напрямую, не посетив Вараху Свами».

Вараху Свами на тамильском называют «Гьяна Пиран» («даритель знаний»). Душа каждого человека окружена пятью оболочками (кошами): анна-мая, прана-мая, гьяна-мая, вигьяна-мая и ананда-мая. Во время даршана Шри Варахи она попадает в вигьяна-мая кошу (оболочку мудрости, или реализованного знания). Следующий шаг — увидеть Ананда Нилая Свами и испытать ананда-мая кошу (чистое блаженство).

Божество Варахи Свами есть не только в Его храме, но вырезано недалеко от святилища, на колонне рядом с божеством Гаруды. Это дает преданным последнюю возможность получить даршан Варахи Свами перед тем, как идти к Венкатешваре.

2. Вы никогда не должны посещать Тирумалу ради мирских удовольствий. Некоторые полагают, что пребывание в Тирумале позволяет накопить хорошую карму, и отправляют туда своих родственников после свадьбы.

Это неприемлемо и является одной из причин, почему наши предки ввели правило, что новобрачные не должны отправляться в священные места в течение первых 6 месяцев, поскольку в это время их обычно привлекают мирские удовольствия. В Пуранах говорится, что молодые семьи должны оставаться в предгорьях и посещать Тирумалу только для того, чтобы совершить сеvu. Сам Господь после свадьбы с Падмавати по совету Агастья Муни полгода оставался в его ашраме.

К сожалению, многие не знают об этом и даже заключают браки в Тирумале, хотя, согласно традиции, свадьба Господа Венкатешвары должна быть единственной свадьбой в Тирумале.

3. Получить даршан, нарушив правила. Например, одно из правил гласит, чтобы паломники приходили на даршан не чаще одного раза в 6 месяцев. Это помогает властям управлять огромным количеством людей, ищущих даршана Господа, и позволяет большему количеству паломников получить эту возможность.

Но некоторые ищут лазейки, используя разные удостоверения личности, или находят инновационные способы превзойти даже биометрическую систему контроля. Или пытаются не-вайшнавам придать вид вайшнавов, чтобы попасть на особый утренний даршан Шатту Мора, который проходит со времен Шри Рамануджачарьи. Такие уловки будут иметь неприятные последствия и вызовут сложности в жизни.

4. Шри Рамануджачарья установил два правила в Тирумале.

Во-первых, не носите обувь на улицах Мада Видхулу (четыре улицы, окружающие храм снаружи). Заботясь о преданных, ТТД покрасил тротуар в белый цвет, чтобы паломники не обжигали стопы под палящим солнцем. Если проблема только в этом, лучше выбирайте для даршана утреннее или вечернее время. И просвещайте необразованных людей, которые не могут прочесть предупреждающие надписи насчет ношения обуви.

Второе правило в том, что никто, кроме Господа, не должен украшать себя цветами в Тирумале. Каждый расцветающий там

цветок должен использоваться исключительно для служения Господу. Даже цветы, уже использованные в поклонении, не раздают преданным в качестве прасада, но показывают их Бху-тиртхе, поскольку она представляет Бху-деви, и хранят в местах, недоступных для людей. Распространение нирмальям — цветочных подношений предыдущего дня — запрещено в Тирумале.

Не обращая внимания на таблички с предупреждением, что женщины не должны украшать себя цветами на Тирумале, продавцы цветов и покупатели — женщины проявляют в этом большую активность.

Воздерживаясь от совершения этих 4 ошибок и омывшись в Свами Пушкарини, приходите на даршан Господа с чистыми мыслями, словами и делами. Тогда он становится божественным опытом, и Господь будет рад исполнить ваши желания. Нелишне также помнить, что для того, чтобы какое-то благословение сбылось, необходимо соблюсти три условия: очень сильно этого желать, верить и не совершать оскорблений.

Независимо от того, какое место паломничества мы посещаем, этот опыт должен облагородить и возвысить нас.

В связи с этим уместно привести одну историю, связанную с известным святым Тукарамом, жившим в 17-м веке.

Однажды родственники и друзья Тукарама совершали паломничество по окрестным местам. Они чувствовали, что в компании Тукарама время пройдет быстрее и его слова придадут им силу. Они очень мало знали о нем. Тукарам сказал им: «Я провожу все время в пении о славе Господа. Пандуранга танцует в соответствии с моим ритмом. Я не стану препятствовать вашему паломничеству, но пошлю с вами своего представителя. Пожалуйста, возьмите его с собой». Сказав это, он дал им горький огурец (кореллу), принесенный из его огорода.

Преданные не могли понять тайну слов Тукарама. Где бы они ни принимали омовение, там они вставляли огурец, вытирали его тряпкой, держали в сумке и, наконец, вернули его Тукараму после возвращения из паломничества. Тукарам поблагодарил их всех, попросил сесть, принес из кухни нож, порезал огурец на кусочки и предложил всем съесть его, считая это прасадом. Они начали

есть, и из-за горечи лицо каждого приняло мученическое выражение.

Тукарам заметил это и спросил: «Почему огурец не потерял свою горечь? Я думал, что он ее потеряет, принимая омовение во время вашего паломничества. Но что я вижу! Даже после посещения святых мест паломничества, он не утратил свою горечь». И Тукарам ушел, воспевая славу Господа.

Мораль этой истории в том, что после совершения паломничества человек должен избавиться от своих дурных — «горьких» — качеств. Тукарам не обратил внимания на горечь, но ради примера скорчил гримасу, чтобы показать преданным, что они так и не отказались от своего эго, материалистической привязанности, желаний и гнева.

Удивительные секреты храма Тирумалы, раскрытые главным пуджари Раманой Дикшитхулу

В храме Тирумалы более 200 священников, которые сменяют друг друга, но этот преданный служил Господу не дни, недели, месяцы или годы, а десятилетия, а точнее, более 50 лет.

Имя этого благородного человека — доктор Рамана Дикшитхулу. В настоящее время он исполняет обязанности главного священника храма Шри Вару.

Вот что он рассказал.

Я родился и вырос в храмовом городе Тирумала Тирупати. Мой отец — Шри Венкатапати Дикшитхулу — был главным священником храма Шри Вару.

В 60-е годы, когда я был ребенком, Тирупати был довольно маленьким городком: два кинотеатра, две машины и четыре скутера. Вот и все. Я учился в муниципальной средней школе, затем в художественном колледже, а после прошел аспирантуру и получил докторскую степень в университете Шри Венкатешвары.

На протяжении многих поколений члены нашей семьи являются потомственными священниками храма Тирумалы.

С самого детства я осознавал, что однажды тоже стану священником Господа Венкатешвары.

Помня о благородном долге нашей семьи перед Господом, мои родители также обучили меня строгой дисциплине, которой я следовал во всех своих привычках. Даже сегодня я питаюсь только вареными овощами и никогда не ем нашу основную пищу — рис.

Мой отец отправился в святую обитель Господа Вишну, когда я учился в аспирантуре, поэтому я был вынужден приостановить свое образование и начал служить в храме Шри Вару.

Однако затем я продолжил обучение и защитил докторскую диссертацию по молекулярной биологии, после чего мне пришло приглашение о работе из Университета Южной Каролины, США.

Согласно Вайкханаса Агама Сутрам, любой священник, пересекший океан, пожизненно лишается права выполнять свои обязанности в храме Тирумалы, поэтому я отказался от предложения. Для меня выполнение своих обязанностей перед Господом Шри Венкатешварой важнее любого образования.

Совершенно неверно считать, что духовность и наука — это два противоположных полюса. Великие ученые, такие как Альберт Эйнштейн, и великие интеллектуалы, такие как Аристотель, верили в существование Сверхсилы, которая превосходит человеческое воображение.

В священных Ведах есть много глав, которые посвящены таким сложным темам, как политика, медицина, оружие, военные стратегии, Аюрведа и хирургия. На самом деле, наука, которую я изучал, помогла мне понять суть Вед и проанализировать Агама Сутры и другие священные писания в научном смысле.

Но если мне не удавалось понять какую-либо тему из Вед, я погружался в дхьяну (медитацию) и получал ответы непосредственно от моего любимого Господа Венкатешвары. Он всегда добр ко мне и отвечает, когда в моем уме появляются сомнения. Однако то, что я ежедневно оказываю Ему служение, не означает, что я особенный, лучше, чем другие, или ближе к Нему. Я только один из миллионов Его преданных, такой же, как и вы. Вот и все.

Итак, вот некоторые секреты храма Тирумалы.

Утром Господь предстает перед преданными в форме ребенка, днем — как юноша, а вечером — как взрослый мужчина.

Считается, что преданные, которые видят Господа утром, благословлены хорошим образованием и долгой жизнью; те, кто получает даршан днем, благословлены сильным телом, телесным сиянием и огромным богатством; а те, кто приходят вечером, обретают огромное знание и, в конечном итоге, освобождение.

У многих преданных есть одно сомнение. «Мы приходим в храм Тирумалы с большим списком желаний в уме... Однако, когда мы на самом деле находимся перед Господом, забываем произнести их. Почему так?»

Позвольте объяснить... Гарбха Гриха в храме Шри Вару — это Шакти Нилая (обитель силы). Вокруг алтаря и перед Шри Вару многие святые, мудрецы и маха-йоги постоянно совершают тапас. Для человеческих глаз они невидимы, но сила их безукоризненного тапаса создает атмосферу полного отсутствия желаний внутри храма. Сила этих йоги заполняет разум человека и заставляет его, по крайней мере, на мгновение, меньше желать.

Именно по этой причине даже мы, священники, не можем высказать свои желания перед Божеством. Но послание Господа, в которое мы больше всего верим, громкое и ясное: «Полностью предайся Мне, и Я позабочусь обо всех твоих желаниях... Нет нужды зачитывать их Мне — Я Сам могу прочесть их».

Есть особенное место, находящееся довольно близко к главному Божеству, диаметром около 3 метров.

Всякий раз, когда главы наций, крупные промышленники или влиятельные личности приезжают в Тирумалу и стоят в этом месте перед Шри Вару, много великих идей, которые позволяют решить самые сложные проблемы и принесут много пользы их народу, возникает в их сознании.

Тем не менее, это божественный секрет, и, согласно правилам храма и Агама Сутрам, я не уполномочен раскрывать, где именно находится это место.

Я должен честно признаться: мы, священники, не играем никакой роли в ежедневном украшении Шри Вару... Мы украшаем Его только так, как Он того хочет. Он выбирает украшения, и мы повинемся. Вот так.

Еще один удивительный факт: как только мы заканчиваем украшать Господа и выходим из Гарбха Грихи, образ Шри Вару, который был запечатлен в наших умах, сразу же стирается...

Это относится и к миллионам преданных, которые видят Господа лишь несколько секунд, и к VIP-персонам, которые смотрят на Него целый час во время Абхишека Севы, и к священникам, которые находятся в присутствии Господа много часов кряду.

Объясняя это явление, Агама Сутры описывают Господа Венкатешвару как «Атрупти Рупая» — «Божество, Чьим даршаном ни один преданный никогда не удовлетворяется».

«О Господь, получив Твой Святой Даршан, мы стали благословенными существами. Наши глаза отказываются смотреть на что-нибудь еще, когда мы стоим перед Твоим вечно привлекательным образом. Каждая часть Твоего Божества обладает чудесной притягательной силой. Пожалуйста, сделай так, чтобы мы вернулись к Тебе и получали Твой даршан снова и снова. Пожалуйста, даруй нам это благословение со словами „пунар даршана праптирастху“ („Желаю вам снова прийти на даршан“).

...Кому позволено оказывать служение Господу Шринивасу...

Четыре семьи, ведущие свою родословную от великого мудреца Викханасы Махариши, — единственные, кто удостоились чести физически прикоснуться к Мула-вирату Свами.

Они посвящают себя Свами с детства и до последнего вздоха. Даже когда им предлагают выгодную работу с высокой зарплатой, они отказываются служить кому-либо еще. Их непоколебимая приверженность обеспечивает святость храма. Несколько столетий назад жили два достойных преданных — Гопинатх Дикшитулу и Шринивас Дикшитулу, и эти четыре семьи являются их потомками.

Когда Господь Нараяна явился в Тирумале, Брахмадеву было поручено написать Агама Шастру (священный текст) для поклонения Свами. Однако Брахмадев не смог этого сделать. Тогда Свами создал Манасапутру (божественного сына) по имени

Викханаса Махариши из Своего ума. Викханаса Махариши является автором «Викханаса-агамам», и четыре семьи, служащих Господу, ведут свою родословную от него. Те, кто служат священниками в Тирумале и у кого в конце имени стоит «Дикшитулу», обычно принадлежат к линии Викханасы Махариши. Можно видеть, что их лица сияют, потому что они посвящают все свое время служению Свами.

К служению Господу допущены: потомки пастуха, который нанес увечье Господу Шринивасу, потомки Венгамамбы, Анантальвара и Аннамачарьи.

Вишвамурти Гару каждую ночь проводит заключительную церемонию Харатхи для Венкатешвары Свами, после чего храм закрывается. Свами возложил на Венгамамбу и ее потомков ответственность предлагать Ему Мутьяла Харатхи. У Венгамамбы не было детей. Венкатешвара Свами поручил ей усыновить конкретного мальчика по имени Нарасаппа, что она и сделала, и нынешнее поколение является шестым в его линии. Поскольку Венгамамба считала Свами своим мужем, эти люди считаются детьми Свами. Только они имеют привилегию ежедневно предлагать Харатхи и получать получасовой даршан Свами. Свами тоже получает огромное удовольствие, каждый день видя потомков Венгамамбы.

У Рангачари Гару есть полномочия подойти к Венкатешваре Свами, взять Его за подбородок и заявить, что подбородок Свами является их собственностью. Они принадлежат к 24-му поколению Анантальвара. Каждый день в 10 утра они проводят для Свами церемонию Анантальвар Харатхи. У них есть возможность совершить Харатхи и получить даршан Свами продолжительностью от 15 до 30 минут, прежде чем они покинут храм. Что примечательно в них, так это то, что они не принимают денег. Живут они в саду в углу Нирути. Даже если вы попытаетесь дать Рангачари деньги, он их не примет. Если вы будете настаивать, он скажет вам, что у них уже кое-что есть. Они скажут, что подбородок Свами принадлежит им. Это потому, что Анантальвар ударил Свами по подбородку и нанес на него зеленую камфару. Если вы все же настаиваете на том, чтобы дать ему деньги, он может попросить вас предложить ему кусочек

фрукта. Находясь в присутствии этого великого человека, чувствуешь себя так, будто встретился с самим Анантальваром.

Даже сейчас его потомки предлагают Господу цветы, чтобы освятить свою жизнь. Анантальвар родился в 1053 году. Он был на 36 лет моложе своего гуру и оставил мир в возрасте 84 лет, проведя всю свою жизнь в выращивании цветов для Свами. Он отправился в Небесную Обитель в день Пурвапхалгуны.

Вы можете встретить Рамачари Гару в саду Анантальвара, а Вишвамурти Гару во Вриндаване Венгамамбы по пятницам, когда он совершает там абхишек.

57 колоколов и водный кризис в Тирумале

Это поистине удивительное чудо произошло в священном храме Тирумалы в полночь 7 ноября 1979 года. Храм в Тирумале и его окрестности находились в глубоком сне. Все оживленные улицы храмового города были пустынными. За исключением случайных звуков тут и там, холмы Тирумалы были наполнены безмятежной тишиной.

Огромные бронзовые колокола, которые висели в алтаре (Бангару Вакили) перед главным Божеством Господа Шри Венкатешвары начали звенеть самостоятельно, посылая звон тяжелого металла повсему городу, хотя никто не трогал и не звонил в них. Сотрудники службы безопасности, полиция, паломники, чиновники, сотрудники храма, арчаки и пурохиты, которые были шокированы громким звуком бронзовых колоколов, проснулись в испуге и побежали в храм.

Они стояли там, за пределами храма, в полном шоке и неверии, не понимая, как эти огромные колокола, висящие в хорошо охраняемом и запертом алтаре, могли звонить сами по себе, без какого-либо прикосновения к ним?

Колокола звенели таким образом еще несколько минут, а потом звон прекратился сам по себе.

Весь персонал храма, который был там в тот момент, прекрасно знал, что все двери главного храма, включая двери алтаря, запирают снаружи после Эканта Сева (заключительной пуджи) каждую ночь и открывают только на следующее утро для

Супрабхатам Севы (первая пуджа, предлагаемая Господу Шри Венкатешваре в 3 часа ночи каждый день).

Это означает, что никто не может войти в главный храм, пока на следующее утро уполномоченные сотрудники не откроют эти двери для Супрабхатам Севы.

Но если колокола звонили сами по себе, то кто находился внутри святилища помимо самого Господа Шри Венкатешвары?

После обсуждения было сделано несколько выводов, но ни один из собравшихся не смог дать логического объяснения.

Наконец, они пришли к заключению, что какой-то паломник по ошибке был заперт в главном храме, и он, должно быть, бил в колокола, чтобы привлечь внимание персонала храма.

Эта теория кажется вполне логичной, по крайней мере, с человеческой точки зрения. Но тогда почему мы называем это чудом и зачем говорить об этом сейчас, через столько лет после случившегося?

Для ответа на этот вопрос необходимо вернуться в прошлое и рассказать о том, что происходило в Тирумале за несколько недель до этого.

В те дни в Тирумале разразился невиданный до этого водный кризис, который заставил сотрудников ТТД ввести санкции на ежедневное потребление воды. В результате подача воды во все жилые помещения сотрудников, а также во все гостиницы для паломника была ограничена. Однако это лишь в определенной степени регулировало подачу воды, но не предлагало какого-либо ясного решения.

Несмотря на эти меры, уровень воды в водохранилище Гогарбхам и резервуаре Алвара резко упал. Еще несколько колодцев питьевой воды на холме Тирумалы высохли (нынешнее водохранилище Папанашанам было тогда в процессе строительства).

Сильно встревоженный острой нехваткой воды, исполнительный директор Совета ТТД Прасад созвал экстренное совещание для обсуждения немедленных мер, которые необходимо предпринять. В ходе быстрой дискуссии инженеры признали свою полную беспомощность и предупредили г-на Прасада, что водные запасы резервуаров на холме Тирумала

истощены и могут снабжать водой только в течение нескольких дней, не больше.

В те дни, в дополнение к двадцати пяти тысячам посетителей в день, в священном городе-храме Тирумалы проживало около шести тысяч человек. Водные санкции уже были наложены на эту область, и любое дальнейшее ограничение полностью парализовало бы жизнь там.

Кто-то предложил ввести лимит на количество паломников, посещающих храм Тирумала, но Прасад вмешался, подчеркнув, что большинство паломников планируют свое посещение за несколько месяцев и было бы жестоко с нашей стороны остановить их сейчас. И, во-вторых, в книгах ТТД нет такого закона, который бы препятствовал тому, чтобы преданные Господа Шри Венкатешвары посещали Его святыню. И мы находимся здесь, чтобы служить Его преданным, а не ограничивать их посещения.

Этим твердым заявлением Прасад завершил встречу, а проблема осталась нерешенной.

Будучи горячим преданным Господа Шри Венкатешвары, а также официальным руководителем Совета Тирумала Тирупати Девастханам, исполнительный директор Прасад решил самостоятельно найти решение всего водного кризиса.

Он очень верил в священные писания Вед и Упанишад и прекрасно знал, что только они могут предложить решение любой проблемы.

После должных консультаций Прасад, наконец, решил обратиться за руководством к Шри Уппулури Ганапати Шастри, подлинному авторитету по всем темам, связанным с Ведами, Дхарма-шастрами и Упанишадами.

Этот 82-летний человек в то время был советником ТТД и провел сорок восемь лет своей жизни в изучении Вед.

Он также был знатоком в области Веданг (ответвлений Вед), а именно: Вьякараны, Тарки, Мимамсы, Ньяи, Нирукти и др.

Прасад встретился с ним в его резиденции в Секундерабаде и подробно рассказал ему о проблемах с водой на холмах Тирумалы, после чего Шри Шастри улыбнулся и ответил:

«Дорогой Прасад, Бог никогда не дает проблемы, не оставив нам при этом ее решения. Нужно только проявить немного

мудрости, чтобы найти это решение. В былые времена люди целиком зависели от Вед и ведических ритуалов. Даже во время голода и острой нехватки воды они исполняли джапу Варуне (полубогу дождя) и получали, что необходимо. Но в наши дни, когда мир погряз в грехе, скажите мне, кто верит в Веды и будет исполнять Варуна Джапу, для выполнения которой требуется обладать большой дисциплиной и верой?

Если ты готов сделать это, тогда я буду направлять тебя и дам тебе ритвиков (брахманов, или исполняющих обязанности ачарьев, которые выполняют священные ритуалы от имени своего духовного учителя), которые смогут совершить священную Варуна Джапу в Тирумале. Если это принесло положительные результаты тогда, то почему бы не сработало и сейчас?»

Прасад был полон решимости во что бы то ни стало следовать всем наставлениям, данным Шри Шастри. Получив его благословение, он вернулся в Тирумалу.

Принимая во внимание свой преклонный возраст, Шри Ганапати Шастри не смог присутствовать лично, но определил несколько подходящих ритвиков и дал им указание пойти в Тирумалу для совершения Варуна Джапы, которая, после проведения астрологических вычислений, была назначена на 1 ноября 1979 года. К сожалению, ритвики не смогли прибыть вовремя.

Инженеры ТТД сообщили Прасад, что воды хватит не более, чем на неделю, и тогда храм города Тирумала необходимо будет закрыть на неопределенный срок.

В этом случае Прасад, как официальный глава правления ТТД, вошел бы в историю как самый непопулярный исполнительный директор.

Солнце нещадно палило, на небе не было ни облачка. Прасад созвал экстренное совещание и заявил, что Варуна Джапа должна быть проведена 8-го ноября 1979 года.

После того, как все сотрудники покинули кабинет, Прасад встал и молча вознес молитву Господу Шри Венкатешваре: «Свами Шри Венкатешвара, как Твой смиренный слуга, я всегда делал все возможное для Тебя и Твоих преданных. Тогда почему

возникли эти препятствия? Что за испытание Ты мне посылаешь? Мне срочно нужно Твое руководство и одобрение».

Несмотря на то, что каждый сотрудник правления ТТД немедленно приступил к действиям, у них все еще оставались сомнения. Дата, установленная для джапы, быстро приближалась. Наполненный беспокойством Прасад с нетерпением ждал соответствующего одобрения от Господа Шри Венкатешвары.

И именно тогда, в этот полуночный час 7 ноября 1979 года, всего за несколько часов до начала священной Варуна Джапы, тяжелые бронзовые колокола алтаря Господа Шри Венкатешвары начали звонить сами по себе, в знак Его долгожданного одобрения Варуна Джапы. Это было удивительное чудо Господа, которое очень трудно понять человеческому уму...

Затем в течение трех полных дней, во время пения ведических гимнов, Варуна Джапа совершалась строго в соответствии с Ведами и инструкциями, данными Шри Уппулури Ганapati Шастри.

Ожидалось, что после этого сразу же должен был начаться дождь. Однако нигде не было видно никаких признаков дождя.

После заключительных ритуалов, держа в руках утсава-мурти, ритвики возвращались в главный храм. Прасад, инженеры, чиновники совета, посетители, паломники, сотрудники службы безопасности, члены пресс-служб стояли молча. Ни у кого из них не было зонтика.

На всех лицах было полное разочарование. «За исключением капель слез на наших глазах, нигде поблизости не было ни капли дождя», — прокомментировал кто-то из прессы.

И тогда это случилось.

Те, кто медленно шел к главному храму, были в сотне шагов от места назначения; и прежде чем они могли понять и найти укрытие...

Раздался оглушающий гром. Небеса разверзлись. И начался сильный дождь. Настолько сильный, что все присутствующие промокли насквозь. Радость... Экстаз... Удивление... Недоверие...

Дождь лил много часов подряд...

В кабинет Прасада вбежал взволнованный инженер по водоснабжению ТТД и сообщил, что водохранилище Гогарбхам переполнено.

Со слезами на глазах Прасад тут же встал со стула, повернулся к главному храму Тирумалы и поблагодарил Господа Шри Венкатешвару.

На следующее утро (8 ноября 1979 года) двери главного храма были открыты для Супрабхатам Севы. Не пропустив ни дюйма, сотрудники обошли все уголки святилища, но не нашли там ничего подозрительного, кроме вечно улыбающегося Божества Господа Шри Венкатешвары.

Тирупати, Ренигунта, Шри Калахасты, железная дорога Кодуру — это еще несколько важных мест, расположенных очень близко к Тирумале... Однако ни в одном из этих мест не сообщалось о выпадении дождя в то время, когда в Тирумале шел сильный дождь.

«Не нарушайте сон Господа!»

Рано утром в среду 18 февраля 2015 г. Саннидхи Голла (храмовый пастух), Джиянгар (Джияр), арчаки (священники храма), пешкар храма Тирумалы и все те, кто связан с официальной процедурой открытия Бангару Вакили (Золотой двери) в Гарбха Грихе, собрались перед ней, чтобы разбудить Господа Шри Венкатешвару. Расстояние между Бангару Вакили и Гарбха Грихой, где находится главное Божество, составляет около 21 метра.

Каждую ночь в 12.30 после того, как для Шри Вару совершается Экантха Сева, двери главного входа, традиционно называемого Бангару Вакили, закрываются, запираются и запечатываются с помощью тройной системы запоров. Один из ключей к этой системе находится у арчаки, второй — у пешкара, а третий — у Джиянгара.

В один из дней почетный президент Шри-Ланки Его Превосходительство Шри Майтриपालа Сирусена должен был посетить Супрабхата Севу вместе со своей свитой. Супрабхата Сева, — это первая Арджитха Сева, совершаемая в храме

ежедневно в 3 часа ночи, для пробуждения Господа Шри Венкатешвары и Его божественных супругов от Их небесного сна (Йога-нидры). Эта предрассветная сева выполняется в Шаяна Мандапаме, который находится внутри Святая святых.

Но перед началом этой важной севы есть несколько ритуалов, которые должны выполняться каждый день внутри Гарбха Грихи в строгом соответствии с правилами, изложенными в Агамасутрах. Сначала открывается Бангару Вакили, после чего Саннидхи Голла входит в святилище, а арчаки, Джиянгар и паричарика следуют за ним, воспевая священные ведические гимны.

Затем Саннидхи Голла входит в Гарбха Гриху и, поклонившись Господу, зажигает масляные лампы (кроме двух вечных ламп Акханда Брахма, которые стоят перед Мула Вират). После этого арчаки и Джиянгар заходят в Гарбха Гриху, после чего на короткое время занавес опускается.

Итак, в то утро все важные должностные лица ТТД ожидали снаружи храма у Маха Дварам почетного президента Шри-Ланки.

Арчака благоговейно вложил ключ от двери в руку божества Дварапалаки, которое находится справа от Бангару Вакили. После этого он предложил ему пранаму. Потом он взял этот ключ и начал открывать замок Бангару Вакили.

Он осторожно вставил ключ в замок, а все, кто стоял позади него, молча наблюдали.

К его удивлению, замок не открылся с первой попытки... И со второй... И с третьей...

Несчастный арчака повернулся и беспомощно посмотрел на всех, кто ожидал открытия двери. Его лицо было покрыто потом.

Затем два других уполномоченных держателя ключей поспешно открыли два других замка Бангару Вакили и после того попытались открыть третий замок, который не поддавался. Но они тоже потерпели неудачу.

Затем все, один за другим, сделали еще несколько попыток открыть замок, но, увы, этот конкретный замок не только отказывался открываться, но и ключ застрял в замочной скважине.

Теперь уже на лицах всех выступил пот... Однако это было вызвано не напряженными усилиями, которые они до сих пор прилагали, чтобы открыть замок, а теми сигналами, которые разум посылал их телам: чувство вины... страх наказания...

Ни один из них не заметил, что несколько ценных минут, которые так важны и драгоценны до начала Супрабхата Севы, потрачены впустую из-за их бесполезных попыток.

Достопочтенный президент Шри-Ланки уже был в пути и в любой момент мог появиться.

Тогда сотрудники храма нажали «тревожную кнопку». Все достали мобильные. Раздались отчаянные звонки...

Удрученные сотрудники храма застряли перед Бангару Вакили в ожидании какой-то божественной помощи.

К тому времени достопочтенный президент Шри-Ланки уже вошел на главную территорию храма в сопровождении всех основных должностных лиц Совета ТТД, включая недавно назначенного исполнительного директора Шри Д. Самбашиву Рао. Шокирующая новость о том, что замок Бангару Вакили не открывается, наконец-то дошла до него. Он просто онемел на несколько секунд, но быстро вышел из этого состояния и приказал принять срочные меры, чтобы взломать замок.

Сразу же приступили к работе сварщики и с помощью газосварочных аппаратов успешно вскрыли замок, что принесло большое облегчение всему персоналу храма.

Около 2.48 утра все важные священные ведические процедуры, предшествующие Супрабхата Севе, начались в Гарбха Грихе священного храма Тирумалы.

Заместитель исполнительного директора правления Тирумала Тирупати Девастханам (ТТД) Шри Чиннамгари Рамана, сообщая в новостях об этом редком инциденте, который произошел впервые за пять тысяч лет, сказал: «Слухи о том, что Супрабхата Сева сегодня была отложена, не соответствуют действительности. Я клянусь Самим святым Господом Шри Венкатешварой, что она началась вовремя, ровно в 3 часа ночи».

Официальное объяснение было следующим: «Это старый замок. В ходе расследования обнаружилось, что внутренние звенья и рычаги этого конкретного замка были сломаны, поэтому ключ не мог проникнуть вглубь и застрял внутри».

Звучит довольно логично... По крайней мере, с человеческой и научной точки зрения...

А как насчет наиболее важной божественной точки зрения в этом случае?

Стремясь приветствовать достопочтенного президента Шри-Ланки, и просто, чтобы дать ему возможность провести несколько дополнительных минут в присутствии Господа Шри Венкатешвары, чрезмерно рьяные руководители храма Тирумалы решили разбудить Господа от Его Йога-нидры на пять минут раньше срока.

Вместо того, чтобы открыть двери Бангару Вакили в 2.20 утра, как они обычно делают каждый день, власти решили открыть их в 2.15 утра, что было серьезной духовной ошибкой.

Все севы и каинкарьямы Господу Венкатешваре в храме Тирумалы выполняются строго в соответствии с расписанием и указаниями, рекомендованными Агама Шастрами. Это означает, что никто не уполномочен ни исправлять, ни изменять их.

Несмотря на то, что власти ТТД хорошо знают это, они пытались нарушить небесный сон Господа, хотя им было известно, что любой, кто попытается это сделать, даже случайно, будет наказан Господом. И этот конкретный инцидент является не чем иным, как явным свидетельством пусть и умеренного, но гнева Господа.

В царстве Господа Венкатешвары нет места ни ошибкам, ни недисциплинированности. Он строго следует дисциплине и ожидает, что мы тоже будем ей следовать. И ошибка в данном случае не только в том, что Господа хотели заставить пробудиться раньше положенного времени, но и что руководители ТТД пытались придать большее значение человеку, чем Тому, кто его создал.

«По милости Господа даже немые могут говорить стихами»

Чудеса Господа продолжают происходить тысячами, и время от времени эти доказательства действительно появляются, чтобы мы увидели и поверили в Его божественную силу!

Молодой человек по имени Дипак родился немым, и ему пришлось пережить множество трудностей из-за этого недостатка. Его мать — преданная Тирупати Венкатешвары Свами. Они жили в Дели и часто приезжали в Тирупати на Его даршан, и мать непрестанно молилась, чтобы ее ребенок обрел дар речи. Они посетили Тирумалу, когда Дипаку было 4 года, а позже переехали в Лондон. Хотя Свами Вару благословил и избавил Дипака от многих проблем со здоровьем, его речь, однако, не восстановилась. Они консультировались со многими врачами, но безрезультатно. Хотя он был здоров и крепок во всех других отношениях, его мать беспокоилась и переживала из-за его неспособности говорить.

Когда Дипаку было 18 лет, они снова посетили Тирупати. Все преданные в очереди выкрикивали имена Господа в чистом экстазе от встречи с Ним. Его мать также с величайшей бхакти и грустью спросила Господа Венкатешвару, когда Он одарит ее сына способностью говорить? Она молилась постоянно в течение многих лет подряд. В этот конкретный день, 9 августа 2014 года, искренняя молитва матери, кажется, была услышана Лакшми-деви (Аммой). Возможно, в тот день Лакшми напомнила Господу Венкатешваре, чтобы Он помогал/исцелял/защищал и благословлял всех Своих преданных. Он, будучи вечно занятым Господом, должен всегда выполнять Свое обещание! Особенно молитвы г-жи Пратимы! Именно тогда произошло чудо, которое все могли увидеть!

После даршана мать и сын получили тиртху (святую воду). В тот момент, когда тиртха была принята юношей, он произнес слово «ГОВИНДА»! Его мать была поражена, услышав это! Не в силах поверить в услышанное, она попросила сына повторить то, что он сказал, и ее сын тут же произнес: «Амма, Говинда»! Его мать пришла в восторг и стала проливать слезы радости. Все остальные преданные не понимали, что происходит. Она объяснила им, что ее сын, который не мог произнести ни слова в течение 18 лет, несмотря на всевозможные виды лечения, теперь повторил имя «Говинда» по божественной милости Господа!

Услышав об этом чуде, все преданные начали громко повторять имена Господа с величайшей бхакти и преданностью!

Хотя и немного неуклюже поначалу, Дипак начал разговаривать со СМИ и газетными репортерами, которые собрались там, услышав об этом чуде! Позже его речь восстановилась полностью. Этот эпизод был записан в храмовые хроники.

Господь приходит в форме мусульманина

В семье Вену у его старшего брата в 10-летнем возрасте из-за несчастного случая во время игры парализовало ноги. Несмотря на посещение многих храмов, паломничество, консультации у многочисленных врачей, состояние его брата оставалось неизменным. Наконец, они обратились к Индирапати, божественной милости Венкатешвары Свами как к своей последней надежде. Отец глубоко почитал Венкатешвару Свами. Увидев, что его некогда радостный сын теперь парализован, он испытал глубокую печаль. Сидя перед фотографией Венкатешвары Свами, он молился, признавая свои неудачные попытки найти лекарство. Он искренне пообещал привезти своего сына в Тирумалу, умоляя Свами о вмешательстве и исцелении. Несмотря на трудности, и мать, и отец приложили огромные усилия, чтобы нести своего 10-летнего сына на холм Тирумалы, поднимая и поддерживая на протяжении всего пути. Прежде чем отправиться на даршан, они сначала отправились к Свами Пушкарини.

Родители поставили его на ступеньки и велели подождать, пока они совершат омовение. Пока они находились в озере, мальчик внезапно вскрикнул от боли и упал в воду, вызвав панику. Они быстро бросились в воду, подняли его и поставили обратно на ступени. К их удивлению, мальчик тут же начал самостоятельно подниматься по лестнице. Родители и окружающие люди были поражены таким внезапным преображением. Там же присутствовали и люди, которые ехали с ними на автобусе на холм. Они также были ошеломлены и спросили его, почему он прыгнул в воду. Мальчик утверждал, что мужчина в шляпе, которого он принял за мусульманина, толкнул его в воду. Когда допросили свидетелей, находившихся рядом с мальчиком, все подтвердили, что его никто не толкал

и что он упал в воду самостоятельно. Однако мальчик остался непреклонен, утверждая, что его толкнул мужчина и только тогда он вскрикнул от страха. Постепенно все осознали истинную личность человека, который появился в этой форме, и начали повторять имя Говинды. В тот памятный день пение имени Говинды эхом разносилось по всей округе.

Можно задаться вопросом, почему Свами принял облик мусульманина? Это может объяснить шлока из Гаджендра Мокши. Свами не появляется в своей истинной форме с божественными атрибутами Шанкхи, Чакры, Гады и Падмы. Он решает в первую очередь спасти Своих преданных, независимо от того, какую форму примет. Он проявляется в любой форме, чтобы защитить и спасти Своих преданных. Поэтому в тот день Свами принял облик мусульманина, толкнул мальчика в воду и чудесным образом исцелил его ноги. Подобные божественные действия и игры часто происходят на холме Тирумала.

«Не отказывайтесь от милости Господа!»

Женщина по имени Падма Шри рассказала эту историю. Ее дедушка был глубоко предан традициям и старательно соблюдал их. Он не выходил из дома, пока не выполнит ежедневные ритуалы. Куда бы он ни пошел, он всегда носил с собой коробочку для поклонения. Когда во время своего визита в Тирумалу после даршана они получили Чакра Понгал Прасад, вся семья съела его, но дедушка воздержался, объяснив это тем, что не уверен, был ли прасад приготовлен в соответствии со всеми обычаями и традициями.

Вечером, готовясь к пудже, он открыл свою коробочку для поклонения. Но вдруг появилась обезьяна, схватила ее и взобралась на крышу здания, где они остановились. Всякий раз, когда кто-то пытался подняться туда и приблизиться к ней, обезьяна перемещалась в другое место. Дедушка глубоко опечалился и заплакал. Шкатулка имела для него огромную сентиментальную ценность, отражая привязанность людей к таким предметам в то время. Когда мы участвуем в ежедневном поклонении и общаемся с Божествами, между нами возникает

связь, и она настолько сильна, что мы часто берем Божеств с собой, когда путешествуем. Если же это невозможно, мы все равно думаем о Них, даже когда уезжаем, задаваясь вопросом, накормили Их кто-нибудь дома вовремя. Через преданное поклонение формируется глубокая связь с Божествами, подобная той, когда родители заботятся о своих детях.

Преисполненный безмерной печали, дедушка принял решение пройти Прайопавешам (когда человек постится до смерти), если не сможет вернуть шкатулку. Несмотря на многочисленные попытки, людям не удалось отпугнуть обезьяну. В этот момент его сын напомнил ему об ошибке, которую он совершил в отношении Свами — отказался есть Его прасад. Сын объяснил, что обычаи и традиции не применимы к прасад Господа, поскольку он принимается непосредственно самим Божеством, и что этот отказ мог привести к наказанию со стороны Свами. Тогда дедушка выразил готовность совершить прайашчиту (искупление) за свою ошибку, если Свами вернет ему его коробочку для поклонения. Вскоре после того, как он это сказал, обезьяна бросила коробку ему на колени и убежала. Потрясенный этим инцидентом, дедушка вечером пошел в храм, совершил искупление и попросил прощения у Свами.

Эта замечательная история служит доказательством того, что Венкатешвара Свами всегда присутствует в Тирумале и что Его прасад обладает божественной силой.

Похожее событие случилось в жизни Аннамачарьи.

Однажды Божество Венкатешвары исчезло из храма. В своих отчаянных поисках Божества Аннамачарья не ел и не пил. Когда он не смог Его найти, то сочинил знаменитый киртан, слезно умоляя Свами. В этом киртане Аннамачарья просит Анджанею Свами найти и вернуть Божество. Чудесным образом обезьяна тут же приносит Божество Господа и ставит Его рядом с собой, доказывая божественное вмешательство Хануманджи.

Можно задаться вопросом, почему Господь испытывал дедушку, несмотря на его сильную преданность. Суть в том, что ни один человек не идеален, и у каждого есть недостатки. Бог не оставляет нас из-за этих несовершенств. Вместо этого Он направляет нас, исправляет наши недостатки и принимает нас любовью. Рассмотрим аналогию с ремесленником, который

изготавливает металлические горшки. Если на горшке есть вмятина, он его не выбрасывает. Вместо этого, проявив терпение и воспользовавшись молотком, он выправляет вмятины и превращает горшок в красивое изделие. Бог действует аналогичным образом.

Чрезмерная приверженность дедушки к традициям привела к неподобающему поведению. Но Бог вмешался и исправил его ошибку.

Конец пятой главы

ГЛАВА 6. Разновидности даршанов

Господь Венкатешвара есть Пратъякша-мурти (Божество, которое принимает поклонение непосредственно), и любая молитва, обращенная к Нему искренне и в духе преданности, никогда не останется без ответа. Это храм, куда приходят молиться и шиваиты, и вайшнавцы, и люди, принадлежащие ко всем остальным направлениям индуизма, или те, у кого есть хоть крупица веры, что Господь им поможет. Даршаны начинаются в три часа утра и заканчиваются в полночь. Наши грехи полностью исчезают после Его даршана. Венкатешвара — это Бхакта Сулабха, который без труда отвечает Своим преданным. Древняя поговорка гласит: «Это не даршан, который вы получаете. Это даршан, который Он дает». Не мы видим Господа — Он дарует нам даршан.

Приятная особенность этого храма заключается в том, что жителям Запада и не-индусам позволено увидеть Божество, тогда как в некоторые храмы на юге вход им запрещен. После того, как вы войдете в ворота, оказавшись в очереди, вам просто нужно подписать документ, подтверждающий, что вы — индуист или уважаете индуистскую веру.

Когда мы приближаемся к Божеству, наши молитвы должны быть следующими: «Господь Венкатешвара, пожалуйста, устрани из моего сердца склонность наслаждаться отдельно от Тебя, которая заставляет совершать грехи, и позволь мне стать Твоим преданным слугой».

Если кто-то не слушается повелений Господа, Он склоняет человека идти по Его пути, либо как мать, по-доброму, либо через провокацию, неудовлетворенность, привязанность и юмор, но никогда не покинет Своих преданных.

Многие люди приходят сюда с просьбой о материальных благословениях. Но когда мы приближаемся к Верховной Личности Бога, почему мы должны просить Его о чем-то столь дешевом, временном и бесполезном? Вспоминается известное высказывание Браунинга: «Бог отвечает резко и внезапно на некоторые молитвы. И бросает нам в лицо то, о чем мы молились».

Господь всегда желает даровать нам вечное богатство духовного мира. Он стремится дать нам чистое бхакти, которое принесет реальное счастье.

Войдя в храм, вы увидите роскошные залы и колонны. Некоторые спрашивают, почему в храме Венкатешвары нет электричества? Ответ прост: свет, исходящий из сердца пылкого преданного Господа, никогда не угасает, как не гаснут и глиняные лампы перед Божеством на алтаре.

В первом зале находятся яркие бронзовые статуи царя Венкатапати Рая и царя Ачьюта Рая и его жены, которые были великими преданными Господа Венкатеши.

Миная Золотые ворота святилища, вы проходите мимо огромных фигур стражей Вайкунтхи, стоящих с обеих сторон. Поток людей несет вас, и вы продвигаетесь вперед. Это «движущийся» даршан, то есть вы все время идете, глядя на Божество.

Некоторые паломники мечтали об этом моменте много лет. Преданность, которую они проявляют, когда предстают перед Божеством, не может остаться незамеченной. Чувства этих людей по отношению к Господу Венкатешваре оставляют далеко позади религиозные чувства большинства жителей Запада.

Они забывают себя в Святой святых и стремятся к тому, чтобы испытывать это чудесное успокаивающее чувство на протяжении всей своей жизни и, если возможно, даже после нее.

Из-за ошибки, совершенной царем Тондаманом Чакраварти, мы навсегда потеряли возможность общаться с Господом Венкатешварой тет-а-тет.

Несмотря на то, что Господь дал обет не разговаривать напрямую с кем-либо, Он забывает эту клятву возле Своих преданных.

*вайкунттам на паритхьякшье
на бхактам стхьяктху мутхшахай
маютхи приа хи мадбхакта
ити санкалта ванаси*

«Я скорее предпочту покинуть Вайкунтху, чем оставить Своего преданного. Они очень дороги Мне, и Я сильно к ним

привязан. Это Мое обещание». Выполняя Свое обещание, Господь спустился в Бхулоку. С того времени Он без устали защищает и дает прибежище Своим преданным. Иногда Он берет Своих преданных замуж. Он подшучивает над ними, и, когда преданные бранят Его, Он принимает это как игру и никогда не относится к этим оскорблениям серьезно.

Он может не открывать рта, но говорит с преданными на их собственном языке. На санскрите есть выражение: «яд бхавам тад бхавати», означающее, что Господь Венкатешвара отвечает вам в соответствии с вашими чувствами.

Во время Супрабхатхам Севы преданные переживают присутствие Господа. Некоторые видят в Нем ребенка, Его игривое улыбающееся лицо. Некоторым Он является молодым человеком, а другим — пожилым. Для некоторых Он — источник энтузиазма, а некоторым кажется очень уставшим. Для тех, кто, возможно, вынашивает дурные мысли, Он выглядит как предостерегающий воин. Некоторым Он может явиться как настоящий друг и протянуть руку дружбы. Он будет рядом с вами, когда все остальные бросят вас. Он ожидает от Своих преданных только искренней преданности. Он широко известен как Бхактаджана Ватсала Шриниваса — «Тот, кто отвечает на пламенный зов преданного».

Даже арчаки и священники, которые совершают ежедневную пуджу Господу, ощущают Его божественное присутствие. Иногда, касаясь по время пуджи стоп, рук и других частей тела Божества, его слуги чувствуют, что они мягкие, как у живого человека.

Преданные обращаются к Господу как к Апада Моккула Вада («Тот, кто устраняет все препятствия»), Ваддикасула Вада («Тот, кто собирает лишь проценты», — когда преданные не жертвуют всю сумму, которую они обещали предложить), Ападбандхава («Друг всех тех, кто в беде») и т. д. Каким бы простым или сложным ни был ваш случай, искренне молитесь. Он придет к вам на помощь в нужное время.

С того момента, как вы впервые видите Господа Венкатешвару, у вас есть всего лишь 2—3 минуты, чтобы подойти к Божеству, слегка поклониться или произнести короткую молитву, а затем повернуться и выйти.

Воистину, жажда видеть Божество не будет утолена независимо от того, сколько раз вы посещали храм или сколько времени провели в Святой святынь. Выходя из храма, вы почувствуете себя благословенным человеком, но у вас будет ощущение, что вы видели только улыбающееся лицо или благословляющую руку Господа, сверкающую корону или Каустубху на Его груди и т. д. Однако каждый дюйм Мулавара настолько привлекателен, что вы не можете отвести взгляд, куда бы ни смотрели. И каждый раз после посещения храма вы чувствуете, что Господь манит вас все больше и больше.

В храмовой комнате есть другие Божества, такие как Кришна с Рукмини и Господь Рама с Лакшманом и Ситой, но из-за нехватки времени Они, в основном, остаются незамеченными.

Выходя из святилища, следует почтить чаранамриту из Катадха Тиртхи, которая использовалась для омоложения Божества этим утром.

Любой чувствует, что его сознание стало более возвышенным из-за соприкосновения с Господом. И отрадны быть свидетелями древней традиции, которой тысячи людей следуют каждый день.

...

Население города Тирупати, расположенного у подножия Тирумалы, более 5 млн. человек. Город находится почти в 140 км от Ченнаи (Мадрас) и одинаково хорошо связан автомобильным и железнодорожным транспортом с другими городами, такими как Хайдарабад (580 км) и Бангалор (280 км). Также доступны рейсы из аэропорта Ренигунта, который находится в 15 км от Тирупати. Расстояние между Тирумалой и Тирупати — 24 км.

Лучшее время для визита в Тирупати — с ноября по март. В летние месяцы (март-июнь) температура достигает 45 градусов. С июля по сентябрь жару смягчают периодические дожди. Это время также подходит для посещения храма, поскольку главный фестиваль Брахмотсавам выпадает на сентябрь. Период с августа по ноябрь — сезон дождей. В октябре и ноябре — проливные дожди и грозы.

Паломники могут получить бесплатное жилье, связавшись с властями Девастханама как в Тирупати, так и в Тирумале.

От 50 000 и более преданных посещают Тирумалу каждый день. Придется стоять в длинных очередях, и, чтобы получить

благословения Господа, понадобятся часы. Поэтому ТТД предлагает различные варианты, которые позволяют преданным получить мирный даршан Господа Баладжи. Бронирование доступно на сайтах: ttdbookingonline.in, ttdsevaonline.com и tirumalatirupationline.com.

Сигра даршан (специальный)

Билет стоит 300 рупий на человека, 2 ладду даются бесплатно. В день выпускается 15000 билетов. Их можно забронировать онлайн или приобрести напротив автобусной станции Тирупати.

Создайте учетную запись и предоставьте ксерокопию аадхар-карты для бронирования билета на даршан или любых билетов севы. Преданные должны прийти ко входу на Сигра даршан в указанное на билете время.

Детям до 12 лет билет не требуется. С собой надо иметь удостоверение личности и распечатанный билет. В зависимости от количества паломников это займет 2—4 часа в период с 09.00 до 19.00.

Дивья даршан

Это даршан для паломников, которые поднимаются на Тирумалу пешком. Билеты выдаются вдоль пути Алипири Метту круглые сутки и Шривари Метту с 6 утра до 4.30 дня. Даршан бесплатный, паломник получает 2 ладду, и бесплатные удобства, такие как сбривание волос, проживание, запирающиеся шкафчики и питание в РАС II (Pilgrim Amenity Complex) — комплексе услуг для паломников или Матрушри Таригонда Венгамамба Аннапрасада Бхаване.

Более 30000 талонов отводится для этого даршана, но занимает 8—10 часов, чтобы увидеть Господа, хотя и меньше времени по сравнению с Сарва даршаном. Для получения талона у паломников снимают отпечатки пальцев.

В Алипири организована стойка бесплатного приема багажа, где паломники могут сдать свой багаж, а, добравшись до Тирумалы, получить его назад по квитанции.

Арджитха Сева

Билеты предполагают участие в Севе и затем даршан. Большинство служб проводится для главного Божества и несколько для утсава-мурти. Билеты бронируются онлайн раз в месяц. Ожидание составляет 3—6 часов (подробнее в статье «Платные севы в Тирумале»).

VIP даршан

Это даршан по будним дням (с 6 утра) и только для VIP-персон со всего мира. Судьи, члены правительства, знаменитости, депутаты, министры, лидеры партий, сотрудники ТТД и члены их семей подпадают под эту категорию. Существуют 3 вида VIP-даршана: L1, L2 и L3. Первую группу сопровождает председатель / член правления ТТД.

Преданный может очень близко подойти к Мула-вират Господа Венкатешвары и остаться там на некоторое время (обычно 40—45 минут), присутствовать на Харати (арати) и получить Тиртху. Очередь движется медленно, без толкотни. Время ожидания в очереди от 10 до 30 минут в зависимости от типа даршана.

Талоны выдаются только по рекомендательным письмам за день до даршана. Онлайн-бронирования нет.

В дни праздников и при большом наплыве паломников даршан отменяется. Стоимость талона 500 рупий на человека.

Супадхам Даршан (для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями)

Талоны приобретают в Senior citizen / Specially-abled Ticket Counter возле комплекса Вайкунтхам-2 в живой очереди. Выдача билетов начинается ежедневно в 7 утра, и касса закрывается к 15 часам. Существует ограничение в 750 билетов на каждый слот (в среду и пятницу всего 1000 талонов).

Пожилым гражданам, чей возраст 65 лет и более, не нужно стоять в очереди — они ожидают поблизости. У каждого паломника может быть один сопровождающий — родственник

(или супруг), стоящий в очереди от его имени. Когда очередь подойдет, пожилые паломники подходят к стойке и получают талоны.

Преданные должны предъявить свои медицинские сертификаты / удостоверения личности за 2 часа до даршана. Даршан начинается в 10 часов утра и в 15 часов, по средам и пятницам — только днем (в 3 часа дня).

Вход Супадхам

В следующий раз можно приобретать талон на этот даршан не ранее, чем через 3 месяца.

Вход происходит через Супадхам, который находится слева от главного входа в храм, на его южной стороне, в 50 метрах от входа в комплекс Vaikuntham Queue.

Пожилые люди вместе с сопровождающими их лицами будут доставлены на специальном автобусе до Махадварам. Лица

с ограниченными возможностями должны предъявить медицинские документы.

Общая очередь на даршан будет на некоторое время приостановлена, и они смогут увидеть Господа. Ожидание даршана займет около 1—2 часов.

Сарва Даршан (бесплатный)

Преданные могут встать прямо в очередь, не нужно покупать билеты. ТТД предоставляет бесплатные напитки и еду для стоящих в очереди паломников. Вход в эту очередь находится в комплексе очереди VQC-2 (Вайкунтхам-2), напротив музея ТТД. Встав в очередь, преданные затем переходят в закрытые комплексы — залы ожидания, вмещающие большое количество людей, где они сидят в течение 3—5 часов, а порой и более, пока не подойдет очередь.

Комплекс Кью рассчитан на одновременное размещение 20000 паломников и представляет собой ряд взаимосвязанных залов. Возле комплекса есть центры бесплатной сдачи обуви и одежды. Эффективная система очередей гарантирует, что паломники перемещаются упорядоченным образом вокруг храма по направлению к главному святилищу. Очередь отгорожена от остальной части улицы, а крыша защищает вас от солнца. Залы в комплексе чистые и просторные с вентилиаторами на потолке. Ряды кресел поднимаются снизу вверх. ТТД предоставляет широкий спектр возможностей во время ожидания. Вы можете принять бесплатный Аннапрасадам, а также молоко каждые 3 часа. Оказывается медицинская помощь. Доступны чистые туалеты, фильтрованная вода. По телевизору транслируются духовные программы и музыка. Офицеры следят за порядком, регулируют очереди и принимают жалобы.

В обычные дни на Сарва Даршан отводится около 18 часов в сутки, а в пиковые дни — 20 часов. Сарва Даршан продлевают сверх указанного времени в зависимости от наплыва паломников.

На дресс-код особое внимание не обращают. После даршана каждый паломник получает 1 ладду.

Даршан для родителей с грудными детьми

ТТД предоставляет возможность бесплатного даршана родителям с детьми, возраст которых меньше 1 года. Эта очередь движется без особой толкотни ради безопасности детей. И отец, и мать допускается на этот даршан. Обязателен дресс-код, и необходимо предъявить свидетельство о рождении ребенка. Вход осуществляется через Супадхам, там же приобретаются талоны. Время даршана с 12 до 18 часов. Ожидание — 2—3 часа.

Для доноров крови

Лучший способ быстро получить даршан даже в пиковое время — это добраться до Тирумалы, найти госпиталь Ашвини и сдать кровь. Вам выдадут справку о том, что вы являетесь донором, после чего вы идете в VQC 1 (комплекс очереди Вайкунтам 1) или Супадхам, показываете свой сертификат и получаете мгновенный бесплатный вход на даршан, а также 2 ладду. И, кроме того, чувствуете удовлетворение оттого, что помогли нуждающемуся человеку.

Ангапрадакшина Даршан

Каждый день с 10 до 14 часов в порядке живой очереди в офисе CRO Тирумалы выдаются талоны на следующий день, кроме пятницы, из-за проходящего по пятницам абишека Мула-вират. Количество билетов на день возросло до 900. На входе необходимо предъявить Аадхар-карту. Во время оформления билета собираются биометрические данные.

Паломники предварительно должны окунуться в святое Пушкарини, расположенное на северо-востоке храма, и явиться к воротам VQC 2 в традиционной одежде или в дресс-коде, не переодеваясь после омовения, и сообщить о своем участии в 12:30. Главные двери храма будут открыты для даршана в 14:30.

Впервые женщинам-преданным разрешено участвовать в анга-прадакшине. Они могут воспользоваться помощью Севак (женщин в оранжевых сари).

«Анга-прадакшина» означает «обход храма своим телом». Преданные ложатся на землю, вытягивают руки и ноги, встают и снова ложатся... и обходят Ананда Нилайям, воспевая «ом намо

Венкатешая» или «Говинда». После прадакшины от ворот Джая-Виджая преданным будет предоставлен бесплатный даршан.

Во время бронирования билетов паломники могут воспользоваться талоном на ладду за 10 рупий. Астматики, сердечные больные, дети до 8 лет и беременные женщины к этому даршану не допускаются.

VIP даршан за 10000 рупий

Теперь не только высшие должностные лица могут получить быстрый даршан Господа, но и любой, кто сделает пожертвование от 10000 (стоимость билета на одного человека) до 99999 рупий. Этот Алая Нирмала Траст был основан с целью строительства храмов Господа Венкатешвары, в особенности, в отсталых районах, чтобы избежать религиозной конверсии (перехода в другую веру), сохранить и пропагандировать Санатана-дхарму.

Отдельная стойка с квотой на месяц вперед открыта в гэст-хаусе Гокулам, и вам выдается электронный билет на следующий день. Чтобы воспользоваться всеми привилегиями быстрого даршана, нужно заплатить 500 рупий.

Даршан для молодоженов

По обычаю многие пары приходят на даршан Господа сразу же после заключения брака в свадебной одежде. ТТД организовал специальный даршан, чтобы молодожены получили благословение Господа.

Ежедневно с 12 до 17 часов через Супадхам молодые пары могут войти для бесплатного даршана. Каждая пара может иметь двух сопровождающих. Главное условие: брак должен быть заключен либо в TTD Purohit Sangam, либо Marriage Halls в Тирумале с получением соответствующей квитанции, которую нужно будет предъявить на входе.

Те пары, что заключили брак в другом месте, должны бронировать билет онлайн.

Даршан для иностранцев

Те иностранцы, что предварительно не приобрели билеты онлайн, могу воспользоваться этим даршаном.

Нужно подойти ко входу Супадхам с 12 до 18 часов, за исключением праздников. Специальной квоты нет, но через этот вход проходят и другие паломники. Тем не менее, этот способ значительно сокращает время ожидания.

Нужно иметь паспорт с действительной визой (и ксерокопии паспорта и визы). Дата прибытия в страну должна быть меньше месяца. После заполнения соответствующей формы, подписи под документом, что вы уважаете духовные традиции Тирупати, и оплаты 300 рупий, вас пропустят в очередь. Напротив Супадхам есть бесплатное хранилище для гаджетов и вещей. Традиционная одежда для мужчин и женщин обязательна.

Пожилые люди и лица с физическими недостатками пользуются привилегией входа через главные ворота — Махадварам. Они должны сообщить о себе за 1 час до даршана и ждать своей очереди. Необходимая помощь будет оказана.

Все паломники, пришедшие на даршан, должны носить только традиционную одежду и прибыть вовремя. Они должны иметь при себе то же самое удостоверение личности, которое было использовано при бронировании, и свидетельство о рождении для детей младше 12 лет.

Проект «Сударшанам»

В рамках этого проекта ТТД установил специальные стойки в трех разных местах Тирумалы, а именно; комплексы Vaikuntam Q, Rambagicha и PAC, открытые с 7 утра до 10 вечера ежедневно. Сотрудники надевают на запястья паломников браслет со штрих-кодом, на котором указывается возможное время даршана и когда они должны будут снова отметиться в очереди на пути к главной святыне.

После этого паломники могут свободно перемещаться по Тирумале и Тирупати и осматривать достопримечательности, отправляться на экскурсии в музеи и посетить другие храмы, разбросанные по Тирупати и вокруг него, вместо того, чтобы ожидать в залах в течение нескольких часов.

Комплекс Вайкунтха Q

В среднем около 3000—4000 паломников в час могут получить даршан Господа, не считая периодические перерывы для уборки храма и VIP-даршана.

Эта система еще не отлажена, и некоторые жалуются, что приходят на даршан слишком поздно или рано. Кроме того, паломники, большинство из которых бедны и неграмотны, не могут понять, что им делать. Но, в целом, это намного удобнее, чем прежде, и позволяет «разгрузить город», поскольку паломники не скапливаются в одном месте.

Конец шестой главы

ГЛАВА 7. Брахмотсав и другие праздники

Помимо ежедневных и еженедельных служб в храме Шривари проводится несколько ежегодных праздников, самым поразительным из которых является Брахмотсав.

Сам эпитет «Брахма» указывает на его величие, и это справедливо, поскольку фестиваль привлекает множество паломников со всей страны, превращая при этом живописный холм в Кали-юга — Вайкунтху. Целью ежегодных фестивалей в честь Господа является мир во всем мире, всеобщее изобилие и процветание, успешное управление страной.

Тирумалисай Альвар в стихе 41 своего «Нан-Мукхан Тирувандади», ссылаясь на праздник названием Онам Вилаву. Этот фестиваль Онам (санск. «Шравана») был самым ранним праздником, который был инициирован в Тирупати не кем иным, как самим Брахмой. Одной из особенностей праздника являются большого размера ранголи.

Фестиваль Онам

Брахма поклонялся Господу на берегах святого Пушкарини, чтобы поблагодарить Шриниваса за защиту человечества, поэтому эта утсав и носит его имя. Говорится, что даже сегодня Брахма, сидя на колеснице, следит за приготовлениями к фестивалю и его безопасным проведением.

Согласно Вараха Пуране, Брахмотсава проводится в месяце Пураттаси, или Бхадрапада (сентябрь-октябрь), когда Солнце находится в Канья расе, и заканчивается на Шравана Макара расу — звезду, под которой явился Господь Венкатешвара. Слово «Брахма» символизирует число девять согласно словарю символов в санскрите, соответственно, фестиваль длится 9 дней.

Украшения из лампочек во время Брахмотсава

Обычно в год проходит один фестиваль (Салакатла — ежегодный), но если выпадает дополнительный месяц, как в 2020 году, тогда проводится еще и Наваратри Брахмотсава. Например, ежегодный праздник совпал с месяцем Пурушоттама, а второй — с месяцем Падманабха.

Когда Тирумала принадлежала Северному Аркату, в храме Говиндараджа Свами проходило 11 Брахмотсавам в течение года.

С приходом правления Компании (Восточная Индия) богатства, включая деревни, переходили из рук в руки, и количество фестивалей сократилось.

Однако Тирумала была единственным местом, где пуджа не прекращалась даже на день, хотя вторжение Великих Моголов привело к тому, что она была приостановлена на несколько дней и даже месяцев в других местах.

Д-р Рамана Дикшитулу, главный священник храма Венкатешвары, который занимался служением Божеству на протяжении более 50 лет, рассказывает: «Наша семья служила Господу Шринивасе по меньшей мере 1000 лет, т.е. не менее 40 поколений. Мои предки принадлежали Голлапулли, деревне, которую вы можете встретить по пути на Тирумалу. Они были фермерами и приходили сюда, чтобы совершить ритуалы и вернуться в деревню. Я буквально вырос в компании с Божеством, и территория храма, фактически, — мой дом. Моя семья живет у подножия холма. Шастры не разрешают им оставаться на вершине Тирумалы. Но они могут прийти и поучаствовать в фестивале. Только потомки двух семей, принадлежащих к Бхарадваджа и Каушика Готрам, могут выполнять пуджи и ритуалы, связанные с Брахмотсавам».

Ачарьяваранам

Перед проведением Брахмотсавы нужно выбрать подходящего ачарью, который будет отвечать за проведение фестиваля в соответствии с предписанными правилами. Представитель ТТД выполняет санкалпу и назначает ачарью вместе с его помощниками. Затем происходит ритуал получения благословений Господа для успеха фестиваля. Очень немногие могут видеть это.

Коил Алвар Тируманжанам

Это церемония, в ходе которой алтарь и храмовые помещения очищаются преданными с помощью ароматических ингредиентов.

Генеральная уборка храма — тируманджанам

Все Божества и другие предметы убирают из алтаря, а главное Божество защищают водонепроницаемым покрытием. Вся Гарбха гриха, включая пол, потолок и стены, под-храмы внутри святилища и параферналии для пуджи моют водой и тируманджанам, который представляет собой состав из камфары, сандаловой пасты, шафрана, куркумы и корнеплода киччили гада, действующего как дезинфицирующее средство.

Суть в том, чтобы и храм, и весь город сияли чистотой и походили на Вайкунтху, обитель Господа.

За этим следует еще один ритуал, а именно,

Мритсанграханам

— процесс сбора земли — и это делается за день до первого дня фестиваля. Ритуал означает молитву служителей храма божествам, таким как Гаруда, Сударшана, Ананта и Вишвакшена, прося их о помощи для успешного проведения Брахмотсавы. Они также молятся Бхуми-деви (матери-Земле) и собирают небольшое количество земли, с помощью которой проводится ритуал Анкурарпанам, когда девять видов злаков сажают в качестве

подношения Нитья-сури (небожителям). Это символизирует плодородие, процветание и изобилие.

Отдельно устраивают праздник для Шри Вишваксены (лидера свиты Нараяны, который устраняет препятствия и защищает поклонение). Он обходит в процессии четыре улицы Мада, окружающие храм, приглашая полубогов и Нитья-сури присоединиться к празднику.

Затем проводится

Дваджароханам

в знак начала великого праздника. Первосвященник храма поднимает флаг с изображением черного Гаруды на вершину Дваджастамбхи, установленной напротив святилища.

В настоящее время фестиваль Дхваджарохана празднуется в вечернее время, но раньше флаг по традиции поднимали утром в благоприятный момент и спускали вечером. В храмах, которые следуют Паначаратре, как в храме Падмавати в Тиручануре, праздник Дхваджарохана отмечают утром.

Брахмотсава начинается с пения ведических гимнов и традиционной музыки Надасварам.

Первые молитвы, которые предлагаются во время Дваджароханы и Гаруда-утсавы, — это просьба о безопасной жизни с высокими моральными ценностями, в то время как Гаруда, которого Сам Господь попросил остаться на холмах Тирумалы, защищает небо от всего неблагоприятного, что может случиться в будущем.

Каждый день во время фестиваля, как утром, так и вечером, утсава-мурти Господа Венкатешвары Малайяппы Свами несут в красочной процессии по четырем красиво украшенным улицам Мада вокруг храма. Господь окружен Своими супругами — Шри-деви и Бху-деви. Процессию сопровождают лошади и слоны.

Два других мурти — Угра Шриниваса и Колува Шриниваса (или Дурбар Шриниваса) — остаются в алтаре.

На протяжении всех девяти дней Тирумала выглядит очень красочно, особенно по вечерам, когда загораются гигантские контуры Господа из крошечных электрических лампочек. Господь принимает участие в шествии на различных ваханах, где каждый

имеет свое значение и передает свое послание. Атрибуты, окружающие Господа, могут меняться из года в год.

Процессии с ваханами стартуют в 9 утра и 9 вечера, кроме Гаруда Севы на 5-й день и Ратхотсавам.

Дваджароханам – подъем флага

ДЕНЬ 1: поднятие флага и Педда Шеша Вахан

Господь Баладжи в форме Параматаманатха Аватары (Владыки Вайкунтхи) на 1000-главом змее Ананта Шеше.

Шеша, которому поклоняются все боги, рожден из сияния Нараяны. Он — другое тело Нараяны. Ади-Шеша — это обитель, ложе, сиденье, сандалии, верхняя одежда, подушка, навес, который защищает Господа от жары и дождя, лес, слуга и т. д. Ади-Шеша принял форму холма Венкатадри, чтобы создать подходящее место для пребывания Господа Вишну на Земле. Такова близость между ними.

Педда Шеша Вахан

Процессия с Господом в сопровождении супруг на 7-головом вахане Ананта-Шеше символизирует подъем змеи Кундалини от муладхары (примитивного сознания) до сахасрары — (высшего сознания) в йоге.

При появлении Господа преданные выкрикивают Его имя — «Говинда»!

Слово «го» на санскрите имеет четыре значения: «земля», «корова», «речь» и «Веды». Поскольку Земля поддерживает все сущее, Того, кто поддерживает все в человеке, называют

Говиндой. Тот, кто защищает коров и играет роль гопала (пастушка) в Гокуле, является самым повелителем животных инстинктов и страстей в недрах существ, — это Говинда. Тот, без Кого никакая речь не может вырваться из горла и Кто — сама жизнь во всех созданиях, — Говинда. Высшая Речь — это провозглашение Истины Вед. Господь — это создатель и предмет Вед. Тот, Кого следует познать (вид) через описание Веданты (го), — это Говинда.

ДЕНЬ 2: Чинна (или Бала Шеша — «маленький Шеша») Вахан и Хамса Вахан

Как только преданные видят Господа на 5-головом Васуки, они начинают петь Рама Наму и Говинда Наму.

Васуки — любимый змей Господа Вишну и Господа Шивы.

Одетый в небесное облачение «Наванита Кришна», Господь Малаяппа держит в одной руке шарик масла, а в другой — флейту. Божество в форме Мурали Кришнуду сидит, одна Его нога лежит на асане, другая опущена.

Вечером была исполнена «Унджал Сева», во время которой Божеств помещают на серебряные качели и мягко раскачивают под пение гимнов и традиционную храмовую музыку.

Празднество завершается вечерней процессией с Господом на Хамса Вахане.

Шествие Господа на великолепной колеснице в форме лебедя в образе богини учености Сарасвати, держащей вино, по храмовым улицам Тирумалы радует глаз преданных. Так же как лебедь отделяет воду от молока, что является символом способности отличать хорошее от плохого, Божество Семи холмов, двигаясь на Хамса Вахане, устраняет папу (грех) и благословляет бхакт на основе их пуньи.

Хамса Вахан

Культурные программы, в том числе музыкальные праздники и танцевальные представления групп бхаджанов перед ваханом, добавляют очарования небесной процессии.

Чинна Шеша Вахан

ДЕНЬ 3: Симха Вахан и Мутхья Паллаки Вахан

На третий день утром Господь Шри Малаяппа Свами, одетый как Йога Нараяна, благословляет преданных, сидя на золотом Симха Вахане.

Нарасимха Аватара считается самым свирепым воплощением Господа Вишну. Оно показывает готовность Господа защищать Своих преданных при любых обстоятельствах, если преданный искренне и от всего сердца молится Ему. В облике получеловека-полульва Вишну убил жестокого Хираньякашипу и спас Своего преданного Прахлада. Бхимасену и других воинов сравнивают со львом. В алтаре Господа, Ананда Нилаям, для Его защиты со всех четырех сторон находятся статуи львов — символы силы Господа. Этим именем Господа называют в Вишну Сахасранаме.

Помимо символа силы, другие атрибуты льва включают Мудрость, Власть, Величие, Достоинство, Отвагу, Справедливость, Свирепость и Владычество.

Симха Вахан

В Йога-шастре Лев (Мругендруду) — царь зверей — рассматривается как воплощение силы и скорости. Таким образом, доблесть Господа Венкатешвары, сделавшего это животное Своим носителем, проявляется в полной мере.

День подходит к концу ночным шествием Мутхьяпу Пандири Ваханам. Во время процессии Господь Венкатешвара появляется перед преданными как Калия Мардана на паланкине, украшенном балдахином с молочно-белым сияющим жемчугом, вместе с Шри-деви и Бху-деви. Своей правой стопой Он наступает на голову Калии, а левой рукой держит его за хвост.

Мутхьяпу Пандири Вахан

Легенда гласит, что жемчуг, продукт моря, образуется, когда в сватхи Картхи капли дождя попадают в морскую раковину. Шри Кришна носит жемчужное кольцо в носу и ожерелья — насагре навамоуктикам, а Господь Венкатешвара провозглашается как Аланкара прия («Любитель украшений») и Моуктика срагви («Тот, кто носит гирлянду из жемчуга»). В Падма Пуране упоминается зонтик из жемчуга, дающего тень Господу Вишну.

Согласно Пуруша Сукте, Луна родилась из ума Господа Вишну. Жемчуг представляет Луну и человеческий разум и влияет на процесс мышления. Он помогает поддерживать стабильность

ума и укрепляет уверенность в себе. Жемчужина это один из девяти драгоценных камней — символов Луны, которая дает прохладу и здоровье. Ношение жемчуга не только добавляет красоту телу, но и приносит удачу.

Господь наставляет: «Капля воды на листе лотоса выглядит как жемчужина. Но та же капля в раковине устрицы становится жемчужиной. Итак, Мои преданные, для обретения полного счастья вы должны принять прибежище у Меня, вместо того, чтобы обращаться к другим богам, достигая лишь эфемерного блаженства». В этом смысл церемонии жемчужного балдахина.

ДЕНЬ 4: Калпаврикша Ваханам и Сарва Бхупала Вахан

Калпаврикша известна своей чарующей силой даровать блага, божественной славой, святостью и почитается во всех трех мирах. Это вечнозеленое, независимо от сезона, дерево появилось во время пахтания Молочного океана и выглядит по-царски: его корни из золота, ствол из серебра, ветви из лазурита, коралловые листья, жемчужные цветы, бутоны из драгоценных камней и плоды из бриллиантов.

Оно носит разные имена: Калпадрума, Калпападапа, Калпатару. На Индралоке пять калпаврикш: Мандана, Париджата, Шантана, Калпаврикша и Харичандана, каждое из которых исполняет различные желания. Помимо Калпаврикши на вершине вахана присутствуют Камадхену и Чинтамани.

Если Калпаврикша исполняет только мирские желания, то Господь — и материальные, и духовные желания Своих преданных. Он одет как мальчик-пастушок ради их удовольствия. Позади Него стоит корова, а у Его стоп — теленок. С обеих сторон стоят супруги Господа.

На четвертый день Шривари Салакатла Брахмотсавам Господь Венкатешвара являет Себя царем царей на Сарва Бхупала Ваханам.

Цель состоит в том, чтобы показать, что «все Дигпалы вселенной не только находятся под контролем Господа Венкатешвары, Владыки Вселенной, но у них нет никаких шансов злоупотребить служебным положением под Его неусыпным

контролем», — говорит д-р Рамана Дикшитулу, главный священник храма Тирумалы.

Калтаврикша Вахан

Индра (восток), Агни (юго-восток), Яма (юг), Нирути (северо — восток), Варуна (запад), Ваю (юго-запад), Кувера (север) и Парамешвара (на северо-западе) — Ашта Дигпалы, которые служат Господу Венкатешваре и выполняют свои обязанности под Его началом.

В этой форме Господь гарантирует, что люди получают пользу и процветание благодаря своевременным дождям и деятельности различных элементов творения.

Господь Своими стопами обхватывает тело Бакасуры, положив правую руку на его клюв. Супруги стоят по обеим Его сторонам.

Сарвабхупала Вахан

ДЕНЬ 5: Мохини Аватарам и Гаруда Вахан

Господь Баладжи принимает облик Джаганмохини, той, которая раздала божественный нектар полубогам, соблазнив демонов.

Шри Малайппа Свами на паланкине из слоновой кости с золотым попугаем (Накьяр Тирукколам) в руке совершает небесное шествие по четырем улицам Мада вместе с Шри Кришной Свами, помещенным на другой паллаки (паланкин), восхищая преданных. Божество в ослепительных украшениях и с ароматными цветами различных оттенков.

Малайппа Свами появляется в позе сидя. На Господе все украшения, подобающие женщине. Он одет в шелковое сари с драгоценными камнями Сурьячандрасавери на короне. С правого плеча свисает длинная коса из драгоценностей. Его поднятые руки держат цветущие лотосы вместо раковины и диска. Правая рука Господа поднята в благоприятном жесте.

Мохини Аватарам

Во время Брахмотсавы все процессии начинаются с Вахана мандапа. Однако в данном случае Господь выходит прямо из храма. Если идет дождь, шествие проходит внутри храмовых помещений.

Винкарнации Мохини Господь показывает, что сильные, но высокомерные люди не смогут добиться желаемого, а те, кто смиренно принимают прибежище в Господе, получают исполнение желаний. Это послание Господа о том, что Его преданные не должны становиться жертвами мирских желаний.

Кроме того, Он предупреждает, что вся вселенная была творением его майи — «Сарвам Вишнумайм Джагат» — «Весь мир пронизан майей Вишну».

...Служение Гаруды, царя птиц...

Гаруда Сева, проводимая вечером на 5-й день, очень популярна среди преданных, потому что в этот день на Господе Его самые лучшие драгоценности. На утсава-мурти надевают Макара-канти и Лакшми-хара, которые носит Мулавар (главное

Божество). Это единственный день в году, когда эти украшения торжественно выносят в Шобха-ятре (процессии) за пределы алтаря.

Макара-канти настолько длинна, что тянется от Малаяппы Свами кшее Гаруды. Господь Малаяппа восседает на спине Гаруды. Его стопы уютно расположились на бархатных подушечках в руках Гаруды - он не считает для себя возможным касаться лотосных стоп Господа непосредственно.

Преданные из разных уголков страны и зарубежья в огромном количестве, подобном песчинкам на берегу моря, стекаются на этот праздник. Также Гаруда Сева столь популярна, поскольку, согласно Пуранам, преданные, получившие даршан Господа Венкатешвары на Его любимом вахане Гаруде, легко получают мокшу.

Столь высокое положение Гаруды можно оценить, исходя из того факта, что два древних индуистских текста, Гарудопанишад и Гаруда Пурана, посвящены могущественному царю птиц. Гаруда — это энергия Санкаршаны Господа. Гаруда представляют каждую из пяти форм Вайю внутри нашего тела — Прана, Вьяна, Удана, Самана и Брахмана, как Сатъя, Супарна, Гаруда, Таркшья, Вихагешвара соответственно. Он — душа Вед, о чем свидетельствует афоризм: «Ведатма вихагешварах». Считается, что звуки хлопающих крыльев Гаруды легли в основу Сама Веды.

Веды состоят из пяти разделов: Ригведа, Кришна Яджурведа, Шукла Яджурведа, Самаведа и Атхарваведа. В мантре Гаруда Панчакшари («ом пакши сваха») только пять слогов. Поэтому во время 9-дневного Брахмотсава служение Гаруды отмечают на пятый день.

На четвертый день Господь получает почести от Шривиллипутура, что в 650 км от Тирупати, — две гирлянды, по одной для Мулавара и Утсавара, новые одежды и сделанных из листьев кили (попугаев). Традиция украшать Господа в день Гарудотсавы гирляндами, которые до этого были надеты на Шри Андала, была начала во времена Кришнадеварая Махараджа.

Гаруда Вахан

Эти священные гирлянды, широко известные как Года Деви мала, сделаны из цветов Туласи, чаманти (хризантемы) и сампанги (чампаки).

Гирлянды были доставлены в храм на слоне, покрытом попоной, и действие сопровождалось бхаджанами, источавшими преданность, колатам (танцем с жезлами) и ударами барабанов в честь Господа Венкатешвары.

Подношение из Шри Виллипуттура

Время Гаруда Севы из-за обилия паломников увеличено с 7.30 вечера до часа ночи.

ДЕНЬ 6: Хануманта Вахан, Сварна Ратхотсавам и Гаджа Вахан

Господь Малаяппа являет Себя как аватара Шри Венкатадри Рамуду и идет в процессии без супруг. Он стоит, держа в левой руке лук, а в правой — жезл с полумесяцем на конце.

Господь Хануман, считавшийся одним из самых выдающихся преданных Господа Вишну во время Рама-аватары, провозглашается толкователем четырех Вед, пандитом «Нававьякарана» и разрушителем Ланки. Он также считается воплощением мудрости, успеха, отваги, здоровья, бесстрашия, силы и здравого смысла. Один из холмов горного хребта

Тирумалы назван в честь Ханумана Анджанадри, и он известен как Вайю Путра Анджаны, рожденный от силы ее тапаса.

Как пылкий преданный, Хануман нес Господа Шри Раму на плечах, и говорят, что секреты Атма Таттвы были преподаны этому первому, верному ученику.

Хануманта Вахан подразумевает Шаранагати Прапатти — полное предание Учителю и показывает, что Господь никогда не оставляет Своего преданного, если тот оказывает Ему преданное и бескорыстное служение. Фактически, Господь предлагает Своему возлюбленному бхакте почести наравне с Самим Собой.

Как не странно, что великий преданный Хануман когда-то нес Шри Раму на своих плечах, так и в том, что Господь Венкатешвара, будучи воплощением Господа Рамы, влеком Хануманом, нет ничего необычного.

Что касается характера, силы и способностей, Хануман намного превосходил даже людей. Его подчинение божественному приказу и его преданность Господу Раме были уникальными, образцовыми и безоговорочными. Даже сегодня преданные говорят, что, где бы ни произносилось или упоминалось имя Господа Рамы, Хануман появляется, чтобы слушать повторение Его имени. Он так верно служил Господу, что даже Господь не мог достаточно отблагодарить Ханумана.

Хануман олицетворяет чистую преданность, полную отдачу и отсутствие эго. Поистине, во всем индуистском пантеоне нет никого, подобного Шри Хануману, поскольку он, необычным образом рожденный как проявление Господа Шивы, через Господа Раму стал великим преданным Шри Маха-Вишну.

Совершая шествие на Хануманта Вахане, Господь посылает Своим преданным сообщение о том, что любой может достичь божественности, если будет благородным в своих делах и предастся Ему с истинной преданностью.

Говорится, что существует девять примечательных сочинений по грамматике санскрита, «Нава-вьякарана». Считается, что Хануман узнал их от бога Солнца — Сурья-Нараяны. Шри Рама восхваляет его как «нава-вьякарана-ветта».

Считается, что «появление Господа Рамы и Ханумана вдохновляет ученых мужей на тщательное изучение ведических

писаний и пропагандирует праведный образ жизни», — говорит д-р Рамана Дикшитулу.

Хануманта Вахан

Хануман также описывается как Бхавишьят Брахма, поскольку его благословения помогают встать на духовный путь,

по которому каждый должен следовать, и вести мирную и процветающую жизнь.

...Сварна Ратха...

Сварна Ратха — золотая колесница

После особых ритуалов, таких как Пуньяхавачанам и Наваграха дхьянам, утсава-мурти Шри Малайяппы Свами и двух Его божественных супругов были торжественно подняты

на вершину золотой Ратхи под пение ведических гимнов храмовыми священниками. Экстатическое скандирование «Говинда! Говинда!» разнеслось по всем направлениям.

По традиции парикмахеры из Катта Кальяны в Тирумале, где тысячи людей предлагают свои волосы Божеству ради исполнения обетов, подарили Господу Венкатешваре золотой зонтик.

Ратха Сварна, высотой около 10 метров, была построена в 2013 году. На нее ушло около 74 кг золота, нанесенного в 9 слоев, и 2900 кг меди. Ее вес составил около 28 тонн, а стоимость 240 млн. рупий.

Легенды гласят, что золотая колесница является любимым средством передвижения Господа Венкатешвары. Ее везут четыре лошади: Сугрива, Шайбья, Мегхапушпа и Валахака с Даракой в качестве саратхи (возничего).

Малаяппа Свами дает даршан множеству Своих преданных в величественной манере, поскольку Его колеснице предшествуют Шунья Ратхам Брахмы и другие колесницы, запряженные слоном, лошадью (ашва) и быком (врушаба).

Даршан Господа Венкатешвары на его золотой колеснице — незабываемый опыт. Считается, что эта уникальная возможность сравнима только с красочной и живописной Ратха-ятрой Господа Кришны в Двараке.

...Гаджаваханам — Господь Баладжи на слоне Айравате...

Слон имеет большее значение в индийской мифологии. Согласно «Шримад-Бхагаватам», Вишну защитил Гаджараджа, на которого напал крокодил, подтвердив, что Он всегда приходит на помощь Своим преданным, когда они молятся Ему с полной самоотдачей.

Гаджа, символ богатства, величия и гордости, появился при пахтании Молочного океана. Среди служащих Господу созданий могучий слон занимает видное место, являясь родным братом богини Маха-Лакшми, божественной супруги Господа Вишну.

В прежние времена Махараджи демонстрировали свое богатство, передвигаясь в состоящей из многих слонов процессии.

Гигантский слон Айравата — это носитель царя полубогов Индры, и, сидя на нем, Господь Малайппа Свами, украшенный жемчугом, бриллиантами и драгоценными камнями, демонстрирует Свое верховное положение.

К шествию присоединяются танцоры, артисты и барабанщики.

Гаджа Вахан

ДЕНЬ 7: Сурьяпрабха Вахан и Чандрапрабха Вахан

Через Сурьяпрабха Вахан и Чандрапрабха Вахан Господь Венкатеша показывает, что тепло Солнца и лунная прохлада — оба Его проявления. Солнце и Луна — это глаза Господа. Люди получают свет от Солнца и разум от Луны.

Будучи главным божеством среди Наваграх, или девяти планет ведической астрологии, Сурьядев часто изображается едущим на колеснице, запряженной семью лошадьми. Вся Калачакра, или Самватсара, колесо времени, находится на колесах ратхи бога Солнца. Семь лошадей, тянущих колесницу, известны

как Гаятри, Брихати, Усник, Джагати, Триступ, Ануступ и Панкти (7ведических стихотворных размеров). Они также представляют 7 цветов радуги и 7 чакр тонкого тела человека.

Сурьяпрабха Вахан

Поскольку Сурья — это зрение Вират Пуруши, ему поклоняются как Сурья-Нараяна Мурти. У него 108 имен, самыми распространенными из которых являются: Адитья, Арка, Бхага,

Дхармадхаджа, Дхатри, Дхумакету, Индра, Джая, Майтрея, Прабхакара, Рави, Рудра, Савитри, Сом, Теджа, Вайшравана, Ванхи, Варун и Вишну.

Совершая поездку на Сурьяпрабха Вахане, Господь посылает Своим преданным сообщение о том, что Его существование и непосредственное присутствие можно ощутить в форме Бога Солнца. Сурьяпрабха Вахан означает силу Господа даровать здоровье и избавление от всех болезней Своим преданным, наделив их природными способностями к исцелению.

Божество Малаяппы Свами в облике Кешава Мурти было украшено Ваджра Кавачей и усыпанным камнями Макутам. Он в позе стоя, левая рука опирается на булаву, супруги Его не сопровождают.

Чандрапрабха Вахан

Малаяппа Свами в облике Дарбар Кришны, с чалмой на голове, украшенной перьями павлина, и с флейтой в руках дарит радость и исполнение желаний преданным.

Чандра, Луна, считается прохладной и приятной. Он также является царем аушадхи (медицины). Божество украшено

драгоценными жемчугом, который испускает приятные лучи. Они успокаивают умы паломников и дарят им чувство спокойствия.

ДЕНЬ 8: Тхеру (Ратхотсавам) и Ашва Вахан

Господь Баладжи со Своими супругами сидит на изумительно украшенной деревянной колеснице, которую тянут преданные.

Говорят, что веревка, которая используется для того, чтобы тянуть колесницу, символизирует Васуки, а 2 передних и 2 задних колеса представляют Сурью и Чандру, соответственно. Тот, кто получает даршан Господа, когда Он восседает на Ратхе, или помогает тянуть колесницу по улицам, не родится снова: «ратхостхам кешавам дриштва пунарджанма на видьяте».

Божество Даруки (колесничего Господа Кришны) и четыре лошади (Сайбьям, Сугревам, Мегхапушпам и Валахакам) помещаются перед украшенными Божествами Господа и Его супруг.

...

Господь Баладжи на Ашве (лошади) в качестве средства передвижения, демонстрирует Свою выносливость в отношении скорости и силы и приводит в восторг паломников. Одной рукой Он держит поводья, а другой жезл.

В древние времена лошади были одной из четырех составляющих акшаухини (колесницы, слоны, лошади и пехота — ратха, гаджа, турага и пада). Ашва — символ энергии, означает «тот, кто быстро бежит». Лошадь описывается как единственное живое существо, имевшее редкую и уникальную возможность стать свидетелем первой встречи Господа Венкатешвары и Его супруги, богини Падмавати, и их романа, который, наконец, завершился обоюдными чувствами и свадьбой.

Господь на Ашва Вахане являет Собой Калки Аватару, который борется со злом и защищает праведников в конце Кали-юги, и отправляет послание преданным держаться подальше от пороков века Кали (Кали-доши), непрерывно молиться и петь киртаны, чтобы избавиться от греховных последствий.

Ратхотсав

Ашва Вахан

ДЕНЬ 9: Паллаки Сева и Чакраснамам - утром, Дваджавароханам — вечером

Пушпа Паллаки — паланкин из цветов. Божество Господа Малаяппы в сопровождении двух Его божественных супругов, восседая на украшенном цветами паланкине, шествует в грандиозной процессии вокруг храма Тирумалы. Тысячи преданных собираются по обеим сторонам улицы, чтобы мельком увидеть красочную процессию, которая длится более часа. Паланкин размером с небольшой дом. Зрелище совершенно феерическое!

Пушпа Паллаки — цветочный паланкин

На создание паланкина с привлечением выдающихся флористов из других штатов ушло около двадцати центнеров традиционных ароматических и срезанных цветов.

Снапанам Тирумарджанам, омовение Господа травяным настоем после процессии, выполняется для того, чтобы избавить

Его от нагрузки, испытанной во время шествия. За время Брахмотсавы его выполняют, по крайней мере, трижды.

Священный двухчасовой ритуал Снапана Тируманджанам проводится в Ранганаякула Мандапаме храма Шривари под пение ведических гимнов. Платформа, на которой проводится абишек, обвита гирляндами из традиционных цветов, зерен и яблок. Над Божествами устанавливается впечатляющий навес из фруктов и цветов, собранных со всей страны.

Снапана Тируманджанам (омовение Божеств) в Ранга Мандапаме

Шри Малайяппа Свами и Его супруги украшены красочными гирляндами и коронами. Гирлянды из киви, ананаса, черного винограда, жемчуга, амлы, нандивардхана (жасмин), павлиньих перьев, павитр и лепестков роз усиливают красоту Божеств.

Выполнение ритуала увеличивает божественную харизму и силы Божества в миллионы раз и оказывает каскадное воздействие на преданных. Снапанам также совершается Божеству в день Гаруда Севы, так как Оно будет украшено

бесценными драгоценностями и бриллиантами и проведет более 5—6 часов на улицах Мада, благословляя преданных. Считается, что абишек с йогуртом, молоком, медом, туласи и другими ароматическими водами усиливает очарование Божеств.

На 9-й день Брахмотсавы Божествам совершают **Чурна-абхишек** порошком из сандалового дерева. Говорится, что Брахма представляет чурну (порошок), а Рудра — пестик, которым его измельчают. Сосуд, в который порошок собран, представляет Вишну. Таким образом, Тримурти и их роль как создателя, разрушителя и хранителя представлены в подготовке чурны. Затем Господа выносят на процессию, во время которой священники раздают преданным сандаловое дерево, использованное для ритуала.

Предпоследний праздник — это **Чакрасанам**, родственный ритуалу омовения после исполнения ягьи. Подобно Камадхене и Калпаврикше, Господь Венкатешвара исполняет все желания Своих преданных. Ежедневно Тирумалу посещает большое количество паломников из самых разных уголков мира. Их безопасность доверена Сударшане Чакраталвару. Слово «Сударшана» означает «тот, кто позволяет ясно видеть Господа».

Перед тем, как Малаяппа Свами выйдет со Своими двумя супругами, чтобы дать даршан преданным, Шри Сударшан Чакраталвара выносят из Ананда Нилаям в паланкине. Как глашатай, он ходит по улицам и объявляет о прибытии Малаяппы Свами и предупреждает, чтобы все вели себя хорошо. Осмотрев улицы с точки зрения безопасности, он возвращается в Ананда Нилаям и сообщает Малаяппе Свами, что все в порядке. Это происходит ежедневно как утром, так и вечером.

После Чурнабишека Божеств относят в храм Варахи Свами, где Малаяппа, ценя услуги Своего преданного, предлагает Сударшане место рядом с Собой. Небесные существа, отвечающие за восемь направлений, якши, киннары, гандхарвы и т.д., поклоняются Шри Чакраталвару так, как никому другому, кроме Самого Господа Венкатешвары.

На рассвете священник ставит на голову Сударшана Чакру и принимает омовение возле Дхваджастамбхи. После этого чакра помещается на высокую платформу, и преданные могут пройти

под ней и получить благословение от воды, стекающей с Сударшаны.

Чакраснамам

Утром Господь, Его супруги и Шри Сударшана Чакра принимают омовение в храмовом озере Пушкарини после часового ритуала на берегу. Множество пилигримов, ожидающих Их у озера, плещутся вместе с Божествами, создавая сильный шум.

Чакраснамам, или Авабхрита снanam — это своего рода церемония очищения, указывающая на завершение Брахмотсавы.

Деватодвашанам

В последний день праздника совершается ритуал сердечных пожеланий всем богам и риши в их пути обратно на небеса, и выражается благодарность Господу Брахме за то, что он спустился на Землю с Брахмалоки и провел Брахмотсаву.

Таллапака Аннамачарья описывает милое прощание Господа со Своими слугами:

*«Прощайте, господа, идите и возвращайтесь,
Скорей возвращайтесь к следующим праздникам!
Хара и Брахма, идите и вернитесь к фестивалю!
И вы, полубоги, святые и брахманы,
Идите и возвращайтесь!
Вы устали за эти дни.
Яма, иди с Чандрой и радостно возвращайтесь назад
Вместе с другими богами!
Идите, Дигпалы — господа сторон света,
Те, кто устал от труда любви.
Нарада, Санака и Санандана, вы тоже
Идите счастливо, но не уходите слишком далеко —
Приходите снова и служите Мне на этих Семи холмах».*

Завершающим днем фестиваля Брахмы является **Шравана Накшатра** (звезда, под которой явился Шри Баладжи), и его торжественно празднуют с Авабхрита Снаной (специальными абхишеками для утсав-мурти). Она выпадает на 10-й день растущей Луны месяца Пураттаси (Падманабха) (12 октября в 2024 году).

По этому поводу в день Шравана накшатры месяца карттика проводится ритуал **Пушпа-ягья**, длящийся 4 часа, когда Господу Венкатешваре предлагаются 7 тонн лепестков из 14-ти видов цветов и 6 видов ароматных листьев. Этот праздник отмечали в храме с 15-го века. Хотя позже фестиваль был приостановлен, ТТД возобновил его на ежегодной основе в 1980 году. (В храме

ИСККОН в Маяпуре его проводят в полнолуние месяца Пауша — Нараяна (декабрь-январь).

Вайшнава-Агамы рекомендуют проводить Пушпа-ягью в честь таких событий, как:

- установка новых Вишну-Мурти (Божеств Бхагавана Шри Вишну);
- завершение фестивалей/праздников, посвящённых Господу Шри Вишну;
- особо благоприятные дни (Дакшинаяна, Уттараяна и т.д.).

В Вайшнава-Агамах также говорится о том, что Пушпа-ягью следует проводить для общего благополучия региона проживания и избавления от катастроф типа наводнений, засух, эпидемий и т. д. Ритуал разрушает бедность и ведет к процветанию брахманического сословия. Те, кто радостно участвуют в Пушья-абишеке Господа в день полнолуния, полностью осуществляют все свои желания и отправятся в обитель Вишну. Царь, изгнанный из своего царства, вернет его себе и даже станет Императором. Женщина, не имеющая сына или потерявшая его, получит сына, который будет жить долго.

Бхригу Муни описывает виды цветов и листьев, подходящих для этой церемонии. Среди них лотос, рангон, жасмин, лилии, ипомея, чампака, лесной огонь и т.д., туласи, билва, дурва...

Существует 9 классов цветов, из которых только шесть можно использовать в ритуале Пушпа-ягьи, это: 1. Дайвика 2. Пайтрука 3. Мануша 4. Якша 5. Бхаута и 6. Гандхарва.

Три непригодных класса (демонические, тамасика): 7. Асура 8. Ракшаса и 9. Пишача.

С точки зрения окраски пригодными считаются белые, жёлтые, чёрные и красные цветы.

Предложение белых цветов в Пушпа-ягье способствует прекращению войн, распрей и т.д., тогда как предложение желтых цветов усиливает общее благоденствие и достаток.

Считается, что чёрные цветы отвечают за начальные уровни бхакти, тогда как предложение красных цветов дарует более высокие формы Шри Вишну-бхакти: Пара-Бхакти и Парам-Бхакти.

Подготовка к Пушпа-ягье

Все предлагаемые цветы, которые формируют бесконечное цветочное море вокруг стоп Божества, символизируют сердца бесчисленного количества вайшнавов, пришедших к Господу Венкатешваре, то есть их прапатти, буквально, «дарение сердца».

Величественный Брахмотсава официально завершается спуском флага с Гаруда-стамбы – **Дваджа Авароханам.**

Примерно раз в 3 года (каждые 32 месяца), из-за определенных астрологических особенностей, отмечается дополнительный Брахмотсавам.

Вид Господа, выходящего из храма, чтобы приветствовать Своих преданных, очень впечатляет. Паломники со всего мира наводняют Тирумалу, чтобы во время шествия мельком увидеть Его.

Фестиваль Брахмотсавам предоставляет всем преданным уникальную возможность принять участие в праздниках, испытать Вайкунтха-анубхаву и получить благословения Шри Венкатешвары Свами.

Дваджа Авароханам – спуск флага

Другие праздники

...Дурбар/Дарбар...

По утрам в храме проводится особая служба, во время которой служители отчитываются перед Господом за прошедший день, а также зачитывают Ему астрологический календарь, или панчангам, на этот день. Это делается в знак признания того, что Господь является царем, и Ему должны оказываться все царские почести. Божество Колува Шриниваса, или Дурбар, находится в Тирумамани мандапаме, пока зачитывается поступление доходов (от платной севы и из пожертвований в хунди) и на какие нужды тратятся деньги.

Согласно традиции, которой следует ТТД, учет доходов и расходов храма начинается с Дакшинаяны (летнего солнцестояния) в июле. В этот день (обычно 16 июля) отмечается грандиозный праздник Дурбара Господа Венкатешвары, который известен как «Фестиваль бухгалтерского учета» (**Анивара Астанам**).

Ритуал начинается в 7.00 утра в указанный день (на тамильском языке — месяца Аани) с прибытием Шри Малаяппы Свами с двумя Его супругами в золотом паланкине.

Они занимают свои царские места в Бангару Вакили (Золотая дверь). Шри Малаяппа Свами и Его супруги украшены редкими драгоценностями, такими как Макара Канти, чтобы соответствовать грандиозному царскому двору, и восседает в Сарвабхупала Ваханам, что означает Его господство над всеми мирами.

Шри Вишваксена, военачальник Господа Вишну (сенатхипати) сопровождает Господа Баладжи на протяжении всего ритуала Астханам. Сенатхипати сидит на левую сторону Баладжи и участвует в разбирательстве.

В этот день Господу представляют отчеты за прошедший год и начинают новый финансовый год, внося записи в новую книгу. Анивара Астханам знаменует собой закрытие старых счетов и начало работы с новыми аккаунтами.

Все главные офицеры храма оставляют свои официальные печати у стоп Господа.

Анивары Астханам

Административные сотрудники ТТД, в ведении которого находится храм, приносят присягу в присутствия Господа и богинь, обещая посвятить себя служению Господу в Новом финансовом году с той же преданностью и верностью, с которой они служили в предыдущем году.

Суть церемонии в том, что Господь позволяет им занимать соответствующие должности, поскольку Он счел их подходящими.

Затем Господа несут на огромном паланкине, который выглядит как дом, сделанный из цветов.

...Абхидеяка, или джьешта, абишек...

«Абхидеяка» означает «щит или броня» («то, что не может быть разрушено»). Чтобы бороться со злом, Господь в Кали-югу появился с этой защитной кавачей. Фестиваль проходит в месяце Джьешта, и особый абишек проводится также для доспехов Божества.

В эти дни Господь с супругами облачен в различные кавачи: в первый день — кавача, усыпанная бриллиантами, во второй — жемчугом, в третий — золотая кавача.

Это Арджитха сева (платная), поэтому можно понаблюдать за абишеком, купив билет. Билет дает право пяти паломникам присутствовать и получить вастру и прасад (ладду и ваду).

...Адхьяяносавам..

Этот фестиваль начинается за десять дней до Вайкунтха Экадаши (или Муккоти Экадаши) и продолжается около 20 дней. Во время праздника утсава-мурти отправляются в шествие с пением Налаира Дивья Прабандхи, — гимнов на тамили, составленных Альварами для блага людей, не знающих санскрит.

..Павитротсавам (праздник очищения)...

Наряду с главным Божеством, различные части храма, а также другие божества украшены павитрами. Проводится ягья, читаются ведические мантры и Пураны. Это покаянная, умиловительная утсава, проводимая в Экадаши, Двадаши и Трайодаши месяца Авани Шравана (июнь-июль), выполняется для того, чтобы избавиться от любых неблагоприятных последствий, возникающих при воспевании мантр или подношений.

Впервые этот фестиваль был учрежден Шалува Маллайя Девараджем в 1463 г.

...Пушпа-ягья...

Этот ритуал проводится в день Айппари-шравана (октябрь-ноябрь), почти через месяц после Брахмотсавы. Утсава-мурти восседает на золотой платформе в Сампагни Мандапаме. В числе прочего, Господу предлагается тонны цветов, более 20 видов, среди которых туласи, различные виды лотосов и жасмина, бакула и чампака. Все цветы должны быть яркими, свежими и ароматными. В соответствии с Агамами, Пушпа-ягья приравнивается к Ашвамедха-ягье.

Пушпа-ягья

В свое время ученик Рамануджи Анантачарья разбил по его приказу сады на Тирумале, предлагая Господу цветы и гирлянды, подтвердив на деле, что Тирумала — это Пушпа Мандапам. С тех пор цветы из этого сада используют для нужд Господа.

Согласно Священным Писаниям, этот фестиваль обычно проводится, чтобы защитить Землю от стихийных бедствий, таких как землетрясения, циклоны, эпидемии, и успокоить Господа ради спасения человечества, флоры и фауны от всех катастроф.

...Пранаякалаха Утсав...

Празднуется через месяц после Пушпа-ягьи. Это представление иллюстрирует недоразумение, возникшее между

Господом и Его супругами, которое разрешается по взаимному согласию сторон.

Говорится, что, спеша на помощь Гаджендре, чтобы вызволить его из лап крокодила, Господь забыл предупредить Своих жен, и когда Он вернулся в Свою обитель, они не разрешили Ему войти. Тогда Гаджендра и Макара приняли форму деватов и объяснили причину, по которой Господь покинул супруг, и, таким образом, недоразумение было улажено. Праздник демонстрирует аспекты любви в различных ее проявлениях: ссоре, игре, примирении... Сцену разыгрывают на основе пасурамов Тирумангая и Намальвара.

...Фестиваль Ратха Саптами...

Говорится, что Господь Сурьядев начал просвещать мир в день Ратха Саптами, который считается днем его явления. В течение одного дня можно увидеть утсава-мурти Венкатешвары на всех ваханах, которые участвуют в 9-дневном Брахмотсаве, поэтому этот праздник еще называют Ардха Брахмотсавам.

Считается, что семь видов грехов, совершенных сознательно, неосознанно, словами, телом, умом, в нынешнем рождении и в предыдущих рождениях, очищаются поклонением Господу Сурье в этот день.

Во время фестиваля отменяются все даршаны, кроме общего, и все платные службы.

...Теппотсавам...

5-дневный фестиваль катания Божеств по Свами Пушкарини на красочно подсвеченной лодке. В первый день — это Божества Рамы, Ситы, Лакшмана и Ханумана, во второй — Кришна и Рукмини, в остальные дни — утсава-мурти Малаяппы Свами с супругами. В первые три дня лодка совершает три круга по озеру, в четвертый день — пять кругов и в пятый день — семь. Катание сопровождается музыкой Надусварам и салютом.

Каждый день процессия с Божествами проходит по четырем улицам Мада, окружающим храм, прежде чем достигнуть Свами Пушкарини. Праздник отмечают в месяц Пхалгуна (март-апрель), начиная с Экадаши, с 7 до 8 вечера.

Катание Божеств на лодке — Теппотсавам

Теппа Утсава — это Арджитха Сева. Паломники участвуют в нем, купив билеты, а после фестиваля они получают даршан Господа Шри Венкатешвары. Этот праздник впервые упоминается в надписи 1468 года.

...Падмавати Паринам...

Художественно оформленный Паринайотсава Мандапам в садах Нараянагири является местом проведения божественной свадьбы Господа Шриниваса и богини Падмавати.

Этот трехдневный ежегодный фестиваль проводится вечером под лунным светом. В красочной церемонии, проводимой на навахи, дашахи и экадаши в месяце Вайшакха (апрель-май), Шри Малаяппа Свами появляется на Гаджа- (слоне), Ашва- (лошади) и Гаруда- ваханах в каждый из соответствующих дней,

в то время как Шри-деви и Бху-деви несут на отдельных паланкинах.

Падмавати паринам – свадебный ритуал

По традиции совершается Едуроколу (встреча друг с другом), Пула Бантата (игра с цветочными шарами) и Вастра Дхаранам (предложение новой одежды). Завершается праздник фейерверком.

Помимо перечисленных, другие фестивали включают Кришна Джаянти, Баладжи Джаянти (8-й день убывающей Луны месяца Маргаширша (ноябрь-декабрь)), дни явления различных аватар, Угади (Новый год), Васантотсавам (13—15 дни месяца Чайтра – март-апрель) и Гришнотсавам, а также дни, которые считаются священными в соответствии с индуистскими обычаями.

Конец седьмой главы

ГЛАВА 8. Угади – южно-индийский Новый год

Слово Югади, или Угади, происходит от санскритских слов «юга» (период) и «ади» (начало) и обозначает начало новой эпохи. Угади, или Самватсаради, — это Новый год для жителей штатов Андхра-Прадеш, Телангана, Карнатака и Махараштра. Он торжественно отмечается в первый день индуистского календарного месяца Чайтра.

Брахма создал Вселенную рано утром в Чайтра Шуддха Пратипад. Чтобы выразить свою благодарность и вспомнить об этом событии, люди и отмечают Угади. Господь Рама был коронован в этот день, и Господь Кришна покинул планету. Этот день знаменует начало Кали-юги.

Знаменитые цари, такие как Викрамадитья и царь Андхры, Шаливахан, взошли на трон в Падьями Титхи месяца Чайтра.

Месяцы были названы в зависимости от восходящей звезды в день полнолуния. День полнолуния этого месяца совпадает со звездой Читта, поэтому месяц и называется Чайтра Масам. Это также начало Васанта Руту — весеннего сезона.

Как возникли названия месяцев

В индуистской мифологии есть интересная история. Мудрец Нарада однажды спросил Господа Брахму, что труднее всего победить во вселенной? Брахма ответил, что голод. Нарада не согласился и сказал, что никогда не страдал от голода и победил его. Господь Брахма предложил Нараде принять новое рождение, чтобы испытать на себе муки голода.

Нарада родился, женился и имел шестьдесят сыновей. В конце Маха-кальпы настал великий голод. Его жена и дети умерли от голода. Сам он очень страдал от голода и отправился на поиски еды.

Он нашел плод манго, дразняще свисающий с ветви, но был слишком слаб, чтобы залезть на дерево. Тогда он сложил тела своей жены и шестидесяти сыновей друг на друга, пытаясь достать плод. В этот момент появился Господь Брахма, и Нарада признал, что труднее всего победить голод.

Затем Нарада попросил Брахму даровать благословение, что люди навсегда запомнят его сыновей. Когда Господь Брахма снова начал цикл творения, шестьдесят лет были объединены в один цикл и названы в честь сыновей Нарады.

Они начинаются с Прабхавы, затем идет Вибхава и так далее, как звали детей Нарады. Последний год — Акшая. Шестьдесят лет циклически повторяются снова и снова, напоминая об этой истории. Цикл начался в 1987 году. Сейчас (2024-2025) 38-й год цикла, называемый Кродхи, и Угади отмечался 9 апреля. Среди Нава-Найк Марс является правителем (царем), Сатурн министром, Венера – Сенадхипати (главнокомандующим).

Смысл Угади

С наступлением весны пробуждается жизнь, и растения выпускают побеги и листья, поэтому весна считается первым сезоном года. Из всех времен года это самая бодрящая и привлекательная пора. Господь Кришна говорит: «Среди времен года Я — цветущая весна». Вот почему старейшины называют Васанта Руту Кусумакара, Мадхумаса и Мадхавам. По этим причинам начало нового года отсчитывается с весны. Фактически, это кажется приглашением природе к служению Господу и человечеству.

«У» также означает «радость, Шиву и Вишну». «Га» значит «движение и приобретение». Следовательно, «Уга» — получение благословений Господа.

Угади также представляет собой соединение трех факторов – Тривени Сангамам, а именно: Карья (Действие), Карана (Причина) и Пхала (Результат); они взаимозависимы и являются источниками развития и счастья.

В Бхагавад-гите Господь говорит: «Я лично ответствен за Шрушти, Стхити и Лайю (сотворение, поддержание и разрушение вселенной)». Время движется по велению Господа Шриман Нараяны. Чакра в Его руках — это Кала-чакрам, колесо времени. Время не имеет формы, оноечно и непобедимо. Маха-Вишну регулирует течение времени. Время является божественным, поэтому каждый день и каждая минута — это радостный праздник. Люди, которые просто наслаждаются

пиршеством из различных роскошных блюд, не осознавая ценности времени, обретут рождение в раджо- и тамо-гунах и никогда не разовьют саттва-гуну.

Угади Астанам

Угади Чатни. или Угади Расаяна

Традиционный способ празднования этого фестиваля — начать день с Угади Пачади. Он представляет собой комбинацию шести вкусов, полученных путем смешивания джаггери, тамаринда, цветов нима, зеленого перца чили, поваренной соли и сырого манго. Это символическое напоминание людям, что в их жизни будут не только сладкие переживания, но и сочетание кислых, соленых и горьких эпизодов. Человеку напоминают, что ни одно событие в его жизни не является полностью хорошим или плохим. Очевидная концепция состоит в том, что мы должны принимать жизнь как смесь разных настроений и опыта. Это способ подготовиться к подобным испытаниям в наступающем году.

Угади чатни

Кроме того, ингредиенты, которые смешивают в Угади Пачади, оказывают на организм лечебное действие: пальмовый сахар уменьшает жар в теле; тамаринд обладает кислым вкусом и помогает пищеварению; цветы дерева маргозы (ним) или его нежные листья антибактериальное средство и устраняет кожные заболевания; зеленый чили улучшает пищеварение, лечит боль в ухе и отек горла; соль — электролит, ограничивает образование жира в венах; а манго лечит нарушения кровообращения и улучшает функционирование печени.

Обычно этот чатни готовят в глиняных горшках и, таким образом, он охлаждает тело. В Аюрведе упоминается, что употребление этого пачади в день Угади определенно устраняет мокроту, газы и многие другие проблемы со здоровьем.

В день праздника после принятия Господом омовения для Него готовят этот чатни и предлагают как наиведью — первый прием пищи в Новом году, с надеждой, что наступающий год будет радостным.

Угади знаменует начало жаркого сезона. Воздух наполнен радостью, энтузиазмом и весельем. Бхакты наслаждаются спокойными вечерами и поют песни преданности и бхаджаны.

«Мулакандо Мукунда» — поклонение Мукунде — это душа Угади. Место проведения праздника в Тирумале — Тирумахамани Мандапам, который также называют Гханта Мандапам, — прямо напротив божества Гаруды.

Предложение специальной одежды

Шри Педда Джияр приносит из Парималапу Ара рядом с храмом Йога-Нарасимхи Свами в алтарь Господа Шриниваса 6 новых шелковых одежд в большой серебряной корзине, держа ее на голове.

Ведические ученые поют гимны из Вед. Музыканты играют на прекрасных музыкальных инструментах. Арчаки держат в руках факелы Панчамукха и указывают путь. Возле золотого порога стоит Саннидхи Голла (царский пастух Господа Шриниваса) с факелом в руке.

После того, как предметы одежды внесены внутрь, четыре из них предлагаются Мула Вират, или главному Божеству: один — короне, второй — мечу Нандака, третий одевают как томала, т.е. гирлянду, спускающуюся с плеч, а четвертый — как уттарию (кусок ткани, надеваемый на верхнюю часть тела). На изображениях Господа Вишну уттария выглядит как сложенная в складки ткань под ягьяпавитой, проходящая через грудь слева направо, либо обхватывает пояс с опущенными по бокам краями.

После открытия занавеса Шри Венкатешваре предлагается арати. Все присутствующие там офицеры и другие преданные получают тиртху, чанданам и шатари (благословение короны со стопами Господа). После этого оставшиеся одежды предлагаются Шри Малаяппе Свами и Вишваксене.

Затем на Малаяппу Свами, Его супруг и Вишваксену бросают священные акшаты (рисовые зерна).

Священники получают данам от Свамивару

Следующий ритуал — Матраданам, когда священникам предлагают рис, дакшину и тамбулам (листья бетеля и ореховый порошок).

Священники в ответ благословляют Господа Шринивасу словами «Нитьяйшварйо Бхава» («Всегда будь самым богатым»). Благословение Свамивару священниками — эксклюзивное событие, которое можно увидеть в Тирумале только в двух случаях: во время ежедневной Колува Севы и на этом Астханаме.

На голову главного священника одевают украшение со стоп Господа Шриниваса, которое называется Париваттам, и он выражает почтение шатари.

Панчанга Шраванам

Затем начинается царское собрание Шривару. День, в который празднуется Шривари Астханам, — это Пратипат Титхи двух светлых недель месяца Чайтра.

Астрологу поручено читать Панчангу нового лунного года, взяв ее со святых стоп Господа Шри Венкатешвары. Он начинает с чтения Титхи, Вары, Накшатры, Йоги и Караны дня. Затем начинает подробно рассказывать о результатах и эффектах Нового года, прибылях и убытках, положениях планет и их влиянии, росте урожая и животноводстве и других вопросах, связанных с календарем.

Читаются Кандая Пхалам (предсказания) для тех, кто рожден в каждой из 27 накшатр. Панчанга Шраванам помогает узнать благоприятные и неблагоприятные события, которые могут произойти в жизни человека в наступающем году. Это также помогает выбрать путь, идя по которому, человек сделает свою жизнь счастливой благодаря дальновидности и хорошему поведению.

Господа Шриниваса смиренно просят быть более добрым к преданным во всех трех мирах, чтобы они были счастливыми, процветающими и довольными в течение года.

Сиддханти благословляется касанием шатари. Священники зачитывают подробные сведения о доходах и расходах только что прошедшего года Господу Шринивасе.

Праздничные ритуалы

Рано утром в Угади, еще до рассвета, совершаются службы Супрабхатам Сева и Томала Сева главному Божеству.

После этого служение Колува Шринивасу не выполняется. Шри Малаяппа Свами вместе со Шри-деви и Бху-деви приносят в Тирумахамани Мандапам в золотом Сарвабхупала Вахане, в то время как Вишваксена, сопровождаемый божественными ведическими песнопениями и благоприятными звуками различных музыкальных инструментов, прокладывает дорогу Господу.

Богато украшенные, в красивых цветочных гирляндах и шелковых одеждах, Божества устанавливаются на царских тронах лицом к Гаруде. Справа от Шри Малаяппы Свами божество Шри Вишваксены, украшенное короной охранника, восседает на возвышении, поскольку он является главнокомандующим Шривару. Божествам без свидетелей проводится церемония Тирумарджанам.

Шри Венкатешваре предлагается Наванита Харати (арати). Коровье масло и тамбулам получают от Свами Вару исполнительный директор ТТД и другие лица. После этого для Свамивару проводят Майсур Харати, Таллапака Харати и Таригонда Харати.

Наконец, всем предлагается прасад, и на этом Свамивари Астханам подходит к концу. Считается, что благодаря этому фестивалю Шриниваса Свами удостоит всех преданных светлым и многообещающим будущим.

Правадана Прарамбхам

«Права» означает «прохладная хижина», а «прасаданам» – «источники». Такие хижины, установленные для обеспечения прохладной водой, также начинают строить в этот день.

Васанта Утсавам

Васантотсавам — это сочетание двух слов — «Васанта» (весенний сезон на санскрите) и «Утсавам» (праздник). Его отмечают в дни трайодаши, чатурдаши и пурнимы месяца Чайтра

и начинают с церемонии Анкурарпанам (посева девяти видов семян), проводимой в день восхода звезды Уттарабхадра, за день до самого праздника.

Васантотсавам в Тирумале

Согласно храмовой легенде, фестиваль был основан в период правления царя Аччютарайи в 1460-х годах в ознаменование прихода весны. Васантотсавам в Тирумале отмечается как ежедневная Арджитха (платная) Сева, а также ежегодная трехдневная Сева в течение весеннего сезона.

В эти три дня Шри Малаяппа Свами с супругами направляются в прекрасно украшенный Васанта Мандапам. Ритуалы Пунья Вачанам (очистительные обряды), Васту Шанти (поклонение божеству и владыке природы, ее стихиям и природным силам, а также владыке и божеству направлений и окружающей среды) и сампрокшанам (окропление святой водой как символ очищения) проводятся священниками храма.

Позднее процессионные Божества, облаченные в белые шелковые одежды («Дхавала Вастрам»), усаживают на Абхишекапитхам, командой арчаков им совершается ароматическое омовение со священными ингредиентами, что приносит Божествам облегчение от палящего солнца, и, наконец,

утсава-мурти украшаются священными туласималами и Им проводится харатхи.

Праздник весны в Тиручануре

Обычно с праздниками ассоциируется «королевский голубой» цвет - яркий оттенок синего, который олицетворяет богатство и спокойствие.

Во время фестиваля Солнце входит в знак Овна и светит так ярко, что из-за перегрева случаются болезни. Существует твердое

убеждение, что если совершить подобное омовение для Вселенской Матери богини Падмавати (Тиручанур), она прольет на человечество свои благословения и спасет все живое от сезонных болезней, вызванных высокими температурами. Поэтому Васантотсавам описывается как «праздник успокоения от палящего зноя».

Конец восьмой главы

ГЛАВА 9. Арджитха Сева – платные службы в храме

В Тирумале в течение года отмечают 433 праздника в форме Севы, Утсав и фестивалей. Все эти праздники проводятся в соответствии с предписаниями текстов Вайкханаса Агамы.

Служение в храме Баладжи осуществляется с большой тщательностью. За утренним даршаном Господа, известным как Томала Сева, следует арчана, после нее — свободный даршан для всех верующих. Все это повторяется вечером и заканчивается другим даршаном. За соответствующие пожертвования совершаются особые службы для нужд отдельных паломников.

Арджитха Сева означает совершение служения Господу после уплаты налога храму. Существует три вида севы: ежедневная, еженедельная и ежегодная сева. Их цель, помимо обретения освобождения, обеспечить мир, изобилие, счастье и удовлетворение всем преданным и живым существам в этом мире.

Вайкханаса Агама рекомендует проводить пуджу шесть раз в день: 1. Пратьюша (Арунодая — до рассвета) 2. Прабхата (Пратхакала — утренняя) 3. Мадхьяна (полуденная) 4. Апаранха (послеобеденная) 5. Шаянкала (вечерняя) 6. Ниши (полночная). За исключением месяца Маргаширша, пуджа перед рассветом не проводится. Как и нет пуджи рано утром, вскоре после восхода Солнца.

Ежедневное (Нитьотсава) служение Господу предназначено для всеобщего благополучия. Пуджа Арунодая благоприятна для увеличения потомства, а также крупного рогатого скота. Утренние службы способствуют безупречному выполнению медитации и джапы для тех, чей долг таков. Полуденные службы увеличивают процветание и способствует расширению царства. Послеобеденная Сева должна воспрепятствовать процветанию злодеев (дайтьев). Вечерние службы направлены на материальное благополучие преданных и увеличение числа четвероногих.

Билеты на участие в Севе лучше приобретать на авторитетных сайтах tirumala.org и ttdsevaonline.com и там же сверять время начала той или иной службы, которое может немного варьироваться.

Всем паломникам, участвующим в севе, рекомендуется сообщать в комплекс очереди Вайкунтха не менее чем за 45 минут до начала севы. То расписание служб, что мы указываем здесь, не является окончательным, оно может несколько отличаться, потому лучше ориентироваться на время, указанное в билете.

Большинство служб требует, чтобы паломники придерживались традиционных норм одежды: дхоти и уттария (верхняя накидка, чадар) на плечах для мужчин и сари для женщин. Единственное исключение из правил — Арчананантара даршанам.

В настоящее время следующие службы можно забронировать как минимум за 3 дня и максимум за 6 месяцев до их проведения. По Интернету доступно бронирование следующих ежедневных служб: Супрабхатам, Тхомала Сева, Арчана, Арчананантара даршан и Кальянотсавам.

Еженедельные Севы, доступные для онлайн-бронирования, включают Ниджапада даршан, Аштадала Пада Падмарадханаму, Вишеша Пуджу, Тируппадай и Сахасра Калашабхишек.

Никакая ежегодная сева не может быть зарезервирована онлайн. Владелец основного билета или все участники, участвующие в определенной службе, за один день до ее начала должны до 12 часов вечера сообщить об этом на стойку регистрации гэст-хауса Падмавати. Детали указываются в билете при покупке.

Билеты Арджитха-севы можно приобрести за один день в кассе Виджая банка напротив комплекса очереди Вайкунтхам, с 8 утра и до 12 часов дня.

В случае покупки билетов в самой Тирумале, ради безопасности и во избежание злоупотреблений со стороны брокеров, большая часть служб требует, чтобы, по крайней мере, лицо, покупающее билет, предоставило свои отпечатки пальцев.

Ежедневные службы

...Супрабхатам Сева...

Это ритуал, совершаемый в Шаяна Мандапаме для пробуждения главного Божества и Его супруг от Их божественного сна, воспевая священные гимны, начинающиеся со шлоки:

*каушалья супраджа рама
пурва сандхья правартате
уттишта нара сардхула
картавьям дайва махникам*

— «О удачливый сын Каушалы! На востоке уж восходит Солнце. О добрый человек, проснись, пора совершать для Тебя ведические ритуалы!».

Остальные гимны включают:

1. **Супрабхатам** («Доброе утро!», или «С добрым рассветом Тебя»): 29 шлок. Последняя строфа гласит: тот, кто читает её каждый день, получит счастье, мир и высшее состояние мокши, то есть окончательное освобождение.

2. **Стотрам** (или «мольба»): 11 шлок. Преданный молится Венкатеше с просьбой о защите, он говорит Господу, что пришёл издалека, чтобы поклониться Его стопам.

3. **Прапатти** (предание Господу): 16 шлок. Начинается с приветствия Шри Лакшми, которая обитает на груди Господа, и продолжается словами о предании себя стопам Господа. Десятая шлока ссылается на описание стоп Вишну в Ригведе как самого величественного места познания. А одиннадцатая упоминает «Бхагават-гиту», где Господь, как Партахасаратхи, показывает Арджуне Свои стопы как место добровольного повиновения и покорности. Шлока отмечает, что Венкатеша покровительствует тем преданным, которые полностью отдают себя Господу.

4. **Мангаласанам** (молитва славы и благодати): 14 шлок. В ней дается обещание, что те, кто посетят Господа Венкаты, возжелают навсегда остаться возле Него, чтобы непрерывно созерцать Его

прекрасную и притягательную форму. Она составлена Пративади Бхайанкарой Аннаном, учеником знаменитого вайшнавского наставника Манавала Мамунигала.

Супрабхатам — это первая сева, совершаемая Божеству каждый день в 2.30 утра, и начинается она с открытия главного входа пастухами-голлами. Пастухам, или чабанам, была оказана эта честь как признание их заслуг в предоставлении Господу Шринивасу молока, когда Он совершал аскезы для обретения Лакшми.

Мурти Бхога Шриниваса, помещённое на ночь в Шаяна Мандапу, переносят в Гарбха гриху.

После молитв Супрабхатам, которые повторяют ачарья-пуруши перед Господом Венкатешварой непосредственно, потомки Аннамачарьи поют его киртаны, стоя с двух сторон в коридоре перед алтарем.

Стоящий у золотых дверей смуглый человек с тамбурой (однострунным музыкальным инструментом) — потомок Аннамачарьи — поет Мелуколупу — песню пробуждения, сочиненную ачарьей: «О Господь, перестань разыгрывать драму и вставай. Пожалуйста, вставай, Ты должен доить коров. Тебя ждут друзья, с которыми Ты любишь проводить время и играть. Твой отец Нанда зовет Тебя по имени. О Бала Кришна, пожалуйста, вставай!». Аннамайя описывает различные воплощения Господа и просит Его подняться.

В Дханурмасу «Тируппавай» читают вместо Супрабхатам. Арчаки (священники) предлагают смесь коровьего молока, масла и сахара как наведьям (подношение) Господу. После завершения севы ее раздают преданным.

Всем посетителям дают тиртху, или священную воду, которую своими ночными молитвами освятил Брахма вместе с деватами.

После службы паломникам разрешено войти в святилище, что дает им возможность увидеть Господа вблизи.

Сева длится около 30 минут. Приходить следует за полчаса до начала — в 2.00). Каждый билет (120 рупий) обеспечивает вход на одного человека и 2 маленьких ладду в качестве прасада. Дети младше 10 лет не допускаются, хотя родителям разрешено нести детей до 1 года на руках.

...Тхомала Сева...

«Тхо» — это лист Туласи, а «мала» — гирлянда. Листья Туласи считаются священными и поклонение ими особенно дорого Господу Вишну.

После поклонения на Господа надевают специально приготовленную гирлянду из Туласи. По традиции, 30 строф «Тирупपाвай», составленные Шри Андаль, читают во время этой службы.

Гирлянды из Шривиллипуттура для Тхомала Севы

Эта сева не совершается в период с мая по июль и в месяц Маргали (Маргаширша), который длится с середины декабря до середины января. Преданным разрешено сидеть по всему коридору, ведущему к алтарю, от второго порога, простирающегося до фойе, где внушительное божество Шри Гарудальвара (носитель Господа Вишну) преклоняет колени перед Господом.

В течение 45 минут поется чарующий «Тируппавай» и преданные могут любоваться Господом, что невозможно во время обычного даршана из-за бесконечного потока преданных.

Служба начинается в 3.30 утра, билет стоит 220 рупий, каждому дают прасад — 2 маленьких ладду.

Тхомала Сева

...Сахасранама Арчана...

После завершения Томала Севы в 4.15 утра произносятся 1008 имен Господа Венкатешвары. Шриниваса Сахасранама приводится в Мокша Дхарме Махабхараты. Она не является частью ежедневной пуджи, но выполняется по специальному заказу паломника и ради его духовного блага.

В отличие от других вайшнавских храмов, это не хорошо известная Вишну — сахасранама, а Шри Венкатешвара Сахасранама, которая уникальна и читается Господу только в Тирумале. Хотя дата происхождения севы не известна, надпись от 1518 г. является самым ранним зарегистрированным случаем. Конкретное упоминание термина Шриниваса Сахасранамарчана

сделано в надписи 1533 года, когда царь Ачьютарая подарил украшения Божеству и самолично произнес Шриниваса Сахасранамарчану вслед за арчакой.

Арчаки подносят листья туласи, посланные Джиянгаром, к лотосным стопам Господа во время воспевания Его имен. Позже эти листья кладут к лотосным стопам Маха-Лакшми, обитающей на Его груди, и повторяют «Маха-Лакшми Чатурвимсати Намавали» — 24 имени богини.

Поскольку очень сложно назвать имя и готру каждого севакартхи, чтобы попросить для него благословения (так как в службе участвуют около 1000 человек), имя и готра не зачитываются. Вместо этого у Господа просят благословения на благо всего мира.

Весь ритуал длится 30 минут.

Эта платная сева совершается во вторник, среду и четверг. Господу зачитывают 2-ю и 3-ю Сахасранаму позже во время Эканта Севы. Билет за 220 рупий позволяет войти одному человеку и получить 2 маленьких ладду.

...Арчананантара даршан...

Это даршан после арчаны. Происходит в 4.30 утра. До 2000 года всем паломникам было разрешено проходить до последней пракары. Но ежедневное скопление людей не позволяет выйти за пределы первой пракары. ТТД увеличил квоту для этой севы, чтобы вместить больше паломников. Билет стоимостью 200 рупий позволяет вход одному человеку и в качестве прасада получить один маленький ладду.

...Кальянотсавам: свадебная церемония...

Выполняется для утсава-мурти Господа Шри Малайяппы Свами и Его супруг Шри-деви и Бху-деви. Церемония Нитья Кальянотсава означает, что Господь каждый день вступает в брак.

Пурохит проводит бракосочетание в соответствии с ритуалами Вайкханаса Агамы и начинает его с Панча-мурти пуджи. Арчака освящается для выполнения других ритуалов от имени жениха. Затем следует чтение ведических мантр

и произнесение родословной семьи невест и жениха. Божества обмениваются гирляндами.

Божества Господа и Его невесты отделены ширмой (тхера). После того, как священники совершат соответствующие хомы, в подходящий благоприятный момент жениху и невестам разрешается увидеть друг друга, и ширму убирают. Затем следует Мангала-сутра-дхарана, Таламбралу, а Господа и Его супруг украшают гирляндами.

Эту севу не совершают во время таких важных праздников, как Шривари Брахмотсавам, Павитротсавам, Пушпаягам и др., а также в дни солнечных и лунных затмений. Продолжительность севы около часа, начало в 12 часов. Каждый билет (1000 рупий) дает право двоим паломникам участвовать в этой арджита севе, и им вручается один вастра бахуманам (один шелковый уттариям для мужчин и одна ткань из хлопка для женщин), один большой ладду, один маленький ладду и пять вада вместе с акшанталу Господа (священным рисом) в качестве благословения.

По окончании севы паломники отправляются на даршан главного Божества в Святая святых. Практика Кальяна-утсавы началась в 1536 году, когда Таллапакам Тирумала Аянгар решил отметить бракосочетание Господа Малайппы, и церемония проводилась в течение пяти дней в Тирумамани мандапам.

...Арджита Брахмотсавам...

Проводится ежедневно и является сокращенной версией праздника Брахмотсавам.

Сева совершается в Вайбхавотсава Мандапаме, где круглый год хранятся ваханы Господа. Шри Малайяппа Свами по очереди восседает на Педда-Шеше Вахане, Гаруда Вахане и Хамумантха Вахане и принимает поклонение. Эта сева проводится после завершения Кальянотсавы, в 12.30 после полудня.

Каждый билет (1000 рупий) позволяет 5 паломникам участвовать в севе. Владельцам билетов дается вастра бахуманам (уттариям и ткань для чоли) и 5 маленьких ладду. По окончании севы все отправляются на даршан Господа Венкатешвары в алтаре.

...Долотсавам/Унджал Сева...

Севу выполняют после Арджита Брахмотсавам в 13.30 и проводят в Адхала меда (Зеркальном зале) в Аддала Мандапаме, что напротив Ранганаяка Мандапама, где проходит Арджита Брахмотсавам. В зале на каждой из четырех стен установлены зеркала, а в центре — помост для унджал (качелей). Шри Малайяппу Свами, Шри-деви и Бху-деви помещают на качели и качают Их под аккомпанемент Веда параянам и Мангалавадйам.

Катание Божеств во время Долотсавам

5 человек за 1000 рупий могут присутствовать при этой службе, а затем получить вастра бахуманам и 5 маленьких ладду.

По ее окончании паломники также отправляются на даршан главного Божества в Святая святых.

...Арджита Васантхотсавам...

Проводится ежедневно в 13.30 для Шри Малайяппы Свами и Его супруг в Вайбхавотсава Мандапаме как сокращенная версия Васантотсавы. Она начинается с нанесения на Божеств ароматических масел. Пандиты поют Пуруша-сукту и Шри-сукту. Затем происходит абишека священной водой, молоком, йогуртом, медом и куркумой, после чего на всех троих Божеств наносят сандаловую пасту.

В севе, чья продолжительность около часа, могут участвовать 10 человек (3000 рупий), которые получают 5 ваstra бахуманам, 5 больших ладду, 5 маленьких ладду и 5 вада. По окончании севы их ждет даршан Мула-мурти в Гарбха грихе.

...Сахасра Дипаланкарана...

Украшение из 1000 фитильков — это единственная ежедневная сева, которая совершается вне храма, в Унджал Мандапаме, расположенном в юго-восточном углу храма Шривари, в 17:30. Шри Малайяппу Свами вместе со Шри-деви и Бху-деви выносят в процессии, и по ходу Их движения зажигают тысячу фитильков.

Господь сидит на качелях (унджал), окруженный светильниками, а киртаны Аннамайи и ведические гимны исполняются перед молодоженами — Господом и богинями. В некоторых случаях также исполняется групповой танец (обычно в стиле Карнатаки).

Недавней практикой стало нести Божеств на процессию по четырем улицам вокруг храма после этой севы.

5 паломников, купивших один билет за 1000 рупий, получают ваstra бахуманам и 5 маленьких ладду, а затем отправляются на даршан главного Божества. Продолжительность севы составляет 30 минут.

Сахасра Дипаланкара

...Эканта Сева, или Ратри пуджа...

Последняя служба для Господа Венкатешвары перед закрытием храма. Начинается в 22.30 и в 1.30 ночи и длится 45 минут. Во время этого ритуала снимаются гирлянды, украшающие Мулавара. Гаддам ботту, или шрипада рену, удаляется с подбородка и заменяется свежей.

Священник совершает Шрипада-севу Дхруваберы, сняв золотую кавачу и накрыв Его стопы вастрой (тканью). Два

шарика сандаловой пасты кладут на обе стопы поверх ткани. Сандал помещается и на Аламельмангу на груди Дхруваберы (Вакшастхала Лакшми).

Мурти Бхога Шриниваса кладут головой к югу в золотую колыбель (вужа) с серебряными цепочками на короткий ночной отдых и читают Шаяна Шуку. Божеству под аккомпанемент вины предлагают молоко, фрукты, миндаль. Также предлагается панча каджаям, состоящая из джаггери, орехов кешью, сухого кокоса, изюма, порошка кардамона, гвоздики, фруктов и т. д.

Эканта Сева

Необычайная духовная атмосфера в Тирупати поддерживается благодаря ежедневному поклонению, совершаемому не обычными храмовыми служителями, но Нитья-сури (вечными божественными существами). Поскольку считается, что каждую ночь после того, как двери храма закроются, Господь Брахма и Нитья-сури приходят возносить молитвы Господу, для них оставляют чандану, 5 сосудов,

наполненных водой из Акашаганги и другими ароматными предметами, и приготовления для пуджи. Вода в серебряных чашах также ожидает освящения Господом Брахмой, и на следующий день она раздается как тиртха паломникам.

Затем священник идет в Гарбха-гриху, чтобы погасить все 50 огней. Раньше лампа Брахма-акханда («акхандам» значит «непрерывный») горела постоянно, поскольку она была зажжена Брахмой-создателем для сохранения святыни. Говорят, что ежедневно ей требовалось не менее 17 кг гхи. Но в настоящее время во избежание возгорания все лампы гасят.

Господу предлагают последнее арати от имени Таригонды Венкамамбы (преданной Венкатешвары 18-го века), на подносе, инкрустированном одной из Дашаватар Господа Вишну, вместе с жемчугом, подаренным ее потомком. На протяжении всей церемонии потомки Таллапака Аннамачарьи поют джолапата (колыбельную).

В Дханурмасу (месяце марга) Божество Господа Кришны кладут в колыбель вместо Бхога Шриниваса.

Эта сева совершается каждый день, либо в виде арджита-севы (платная служба с открытым доступом для публики), либо как Эканта (без присутствия публики), в зависимости от количества паломников в этот день.

Каждый билет (120 рупий) дает право на вход для одного человека и получение 2 маленьких ладду, а также смеси молока с миндалем. Продолжительность севы — 30 минут. Точная дата ее начала неизвестна, однако существуют записи о женах Кришнадеварая — Чиннаджи-деви и Тирумала-деви, которые в 1513 году н.э. подарили золотые чаши, чтобы предлагать Господу молоко.

Довольно часто наплыв паломников настолько велик, что после закрытия дверей и сдачи ключей в Матх, уже через 15 минут начинаются ритуалы открытия золотых дверей перед началом Супрабхата Севы. Божеству не дарована роскошь и комфорт длительного сна. Он всегда «на побегушках» у Своих искренних преданных.

Еженедельные службы (Варотсавы)

Понедельник

...Вишеша пуджа...

Начало в 6.00, стоимость 3000 рупий на 5 человек. Начало ей положил Веданта Дешика. После второго удара колокола утсава-мурти Шриниваса приносят в мандапу для омовения чатурдаша калашами (14-тью сосудами). Семь сосудов содержат дравья, такие как йогурт, гхи, молоко, сезамовое масло, желтое зерно, панчагавью и видарбху, а другие семь — шуддходаку — чистую воду для абишека утсава-мурти и Его супруг.

Участники получают шелковую дупату, ткань для чоли, 5 больших ладду и 5 вада.

Вторник

...Аштадала Пада Падмарадхана...

Господу преподносят 1008 золотых лотосов во время особой арчаны. Вход для этой севы через комплекс Вайкунтха. В ней участвуют семейные пары. За 2500 рупий пара получает вастрам, ткань для чоли, 5 больших ладду и 5 вада. Начало службы в 5.30 утра.

Среда

...Сахасра Каласабхишекам...

Это еще одна уникальная и изысканная служба, ее совершают каждую среду, начиная с 5.30 утра. Под пение ведических гимнов проводится ягья и абхишек утсава-мурти Господа с использованием тысячи (сахасра) калашей (сосудов), наполненных чистой водой, а также молока, йогурта и топленого масла.

Ритуал длится примерно час. Один билет (5000 рупий) позволяет участие 6 человек. Среди них должна быть одна семейная пара для санкалпы. «Санкалпа» в переводе в санскрита означает «намерение», когда преданный сообщает Божеству, где, когда, какой ритуал и с какой целью он собирается провести.

Прасад включает в себя шелковую дупату, ткань на чоли, 7 больших ладду, 7 вада, 5 аппамов, 5 дос, по 250 г понгала, пулихора и паясам.

Четверг

...Тируппавада Сева...

Эта служба совершается каждый четверг в 5.30 утра в Тирумамани Мандапаме.

Начиная с пятницы и до раннего утра следующего четверга, большой и широкий намам (тилака) украшает лоб Шри Венкатешвары, оставляя Его глаза лишь частично видимыми.

Снятие этого намама и омовение Господа, а затем украшение Его новой тилакой в тот же день (пятницу) было слишком трудоемким, учитывая прилив паломников и ограниченное время для службы. Поэтому ТТД ввел эту новую севу «Тируппапада» (в переводе означает «божественная полоска» или «вуаль»).

Божество при этом одето только в дхоти и уттариям. И присутствующие получают так называемый **Нетра даршан** — даршан божественных глаз Господа.

Нетра даршан

Огромную гору приготовленного со специями и тамариномд риса (пулихора) выкладывают на позолоченный поднос размером около 1.8 м на 1.2 м и помещают прямо перед Господом так, чтобы он находился примерно в 60 см от Его носителя Гарудальвара, в фойе перед алтарем.

Под пение мантр предыдущая широкая тилака снимается, а на лоб наносится тонкий намам, только чтобы закрыть пространство между бровями Господа. Когда это происходит, считается, что первый взгляд Господа после «открытия» Его глаз (потому что они были покрыты намамом) не должен падать на смертных, поскольку он обладает огромной силой. Вместо этого взгляд Венкатешвары падает на гору пулихоры прямо перед Ним, освящая ее и уменьшая интенсивность Его взгляда. Таким образом, пулихора действует как завеса («паавада» на телугу / тамили), защищающая преданных от могущественного взгляда Господа.

Новый тонкий намам остается в течение всего четверга и полностью исчезает рано утром следующего дня (пятницы) во время абишека.

Один билет на эту севу стоит 5000 рупий. Он позволяет участвовать в ней б паломникам, включая одну пару для санкалпы, и получить шелковую дупату, ткань на чоли, а также полную корзину прасада: 7 больших ладду, 7 вада, 5 огромных джаллеби (приготовленных исключительно для этой службы), аппам, 5 дос, 250 г пулихоры.

Четверг

...Пуланги Сева...

После вечерних упачар, предложенных Божествам, Мула вират Венкатешвары одето в бархатные одежды с головы до пят и полностью покрыто гирляндами. «Пуланги» означает «цветочные одежды». Остальные божества также украшены гирляндами из экзотических цветов и им предлагается арати. Служба проходит с 9 до 10 вечера.

Храмовые сады

Пуланги Сева

Пятница

...Абишек..

Утсава-мурти в абишеке не участвует — его совершают для главного Божества Господа Венкатешвары.

Во время абишека используются следующие ароматные вещества: 80 тола (одна тола равна весу одной рупии времен владычества Британии) камфары, 36 тола шафрана, одна тола мускуса, 1 ½ тола масла циветты и 24 тола порошка куркумы. Использование пунугу, или циветты, было впервые введено в 1418 году. К стопам Господа кладут шарообразную пасту из этого масла, смешанного с камфарой. Маслом циветты смазывают все тело Божества после абишека шафрановой (кумкумапуву), а затем чистой водой.

Жидкость, которая стекает вниз, известна как «Пуликапу Тиртхам». Ее разбрызгивают на головы преданных, которые купили билеты на абишек. Аннамайя, который считается проявлением меча Господа Нандаки, описывает ее чудодейственные силы так: «Это мощное лекарство, у которого нет срока годности. Оно устраняет все отвлекающие факторы и дарует спасение. Это уникальное лекарство, и оно бесценно. С его помощью излечиваются все известные или неизвестные болезни. Оно способно устранить все грехи. Это лекарство, которое жаждут принять такие небесные существа, как Брахма. Это лекарство, которое закрывает двери ада, развеивает страхи и делает глупого умным. Это лекарство, с помощью которого вы можете „перетянуть“ Господа Венкатешвару на свою сторону».

Абишек начинается в 3.30 утра под пение Пуруша Сукты, Риг Веды, мантры Пушпа-шлока, провозглашающей, что поклонение другим божествам достигает Шриман Нараяны, и пение Начияр Прабандам на тамили.

После абишека главное Божество получает новое дхоти длиной 24 локтя и шириной 4 локтя и верхнюю ткань длиной и шириной 2 локтя. Священные знаки на лбу наносят, применяя 16 тол камфары и 1/2 тола мускуса. Намам остается на Господе до следующего четверга. В дни Брахмотсавы количество

ароматных веществ для тилаки удваивается. Согласно Вайкханаса Агаме намам простирается от кончика носа до лба.

По традиции эта сева предназначена только для супружеских пар. Дети в возрасте до 12 лет не допускаются — без исключений.

Преданные выстраиваются в прямую линию, чтобы увидеть абишек своего Господа, потому что наблюдение за этим процессом является глубоко очищающим переживанием, в том случае, если паломники верят, что Божество — это Сам Бог, а не просто вырезанный человеком идол.

Билет стоит 750 рупий на человека. Каждой паре дают небольшой серебряный сосуд, вмещающий около 2 литров воды, который священники помогают наполнить водой, принесенной из священной Акашаганги. Пары обходят с ней один раз вокруг храма, а затем их ведут в Святилище. У них забирают сосуд, чтобы затем использовать эту воду для абишека.

...Вастрааланкара Сева...

Другое название - «Мел Сааттху Вастрам», что на тамили означает «ткань, которая украшает тело».

Для участия необходимо пожертвовать 12 250 рупий за пару, и желающие сделать это подношение находятся в списке ожидания 7 лет. Каждую пятницу резервируется только 8 билетов (для 8 пар), но список запросов составляет более ста в неделю. Удачливые пары получают чрезвычайное блаженство от подношения тяжелого шелкового сари, которое впоследствии украсит Господа, неся его на голове на серебряном подносе вокруг храма перед тем, как войти в Гарбха гриху.

Муж несет сари, а жена — серебряный сосуд. Они принимают участие в небольшом поклонении перед абишеком, затем передают сари пуджари. В эту пятницу сари, которое принесла первая из 8 пар, украшает Божество, а другие сари заносятся в каталог и назначаются даты, когда они будут надеты на Господа. Пары получают дупату, отрез на чоли, 2 больших ладду и 2 вада.

Требуется около 3 часов (с 3:30 до 6:30 утра), чтобы завершить всю севу и выйти из храма.

...Пурабишекам...

Двое священников приносят воду в огромных сосудах в святилище, а третий держит над головой Божества круглое серебряное сито диаметром около 90 см. Что касается Божества, все золотые и бриллиантовые украшения, одежда и прочее сняты.

Господь обернут в белую ткань вокруг пояса, и на Нем остается тяжелое золотое ожерелье с подвеской с изображением сидящей Шри Маха-Лакшми.

4-й священник наливает воду в специальный сосуд с носиком и передает его главному пуджари, стоящему на деревянном табурете, и тот медленно льет воду под удивительно мелодичное пение Панча-Сукты (Пуруша-Сукты, Шри-Сукты, Бху-Сукты, Нила-Сукты и Сантхи Вачанам). Панча-сукту читают 4 других священника, единственной обязанностью которых в это утро будет их воспевание.

Вода, что главный священник льет над головой Господа, струйкой стекает на Его тело через отверстия в серебряном сите, которое держит третий священник. Это зрелище приводит преданных в восторг.

Перед пением Шри Сукты один из священников приносит тяжелую серебряную чашу, полную полужидкого сандалового порошка, который достаточно жидок, чтобы течь как сироп.

Когда читается Шри Сукта, главный священник льет этот сандал на изображение Шри Маха-Лакшми, которое находится с левой стороны груди Господа Венкатешвары. Абхишекам завершается Санхти-мантрой, и шторы опускаются, чтобы священники могли одеть Господа. А преданные ожидают своего визуального наслаждения: видения Господа Венкатешвары со свежей тилакой (намам), в новой одежде и с некоторыми украшениями.

Билет на одного человека стоит 750 рупий, каждый получает 2 маленьких ладду и 2 вада.

Пунугу Каппу: Божество намазывают смесью из зеленой камфоры, шафранового порошка и мускуса, смешанного с маслом киветты.

Паломники могут предложить Господу мускус (150 рупий) или масло киветты (300 рупий) и получить прасад в виде 1 вада и 1 небольшого ладду.

...Ниджапада даршан...

Обычно стопы Господа покрыты золотой кавачей. Но после абишека они остаются открытыми, и это дает возможность преданным лицезреть Его лотосные стопы как они есть. Преданным разрешается пройти до порога Кулашекхара.

Ниджапада - даршан стоп Господа

Стоимость билета на одного человека — 200 рупий, прасад — одно маленькое ладду. Начало в 5.30 утра.

...Коил Алвар Тируманджанам...

Четыре раза в год: перед Угади (Новым годом), Аниvara Астханам, Шривари Брахмотсавам и Вайкунтха Экадаши — с 8 утра проводится генеральная уборка храма. Его закрывают на 5—6 часов. Билет для участия в этом во всех отношениях очищающем действии стоит 300 рупий. Участники получают 2 ладду, уттариям и отрез ткани на чоли.

Ниджапада даршан утсава-мурти

Конец девятой главы

ГЛАВА 10. Гопурамы и калаши

Гопурам, или гопура, представляет собой монументальную сторожевую башню у входа в индуистский храм, обычно декоративно украшенную.

Тамильское словосочетание происходит от двух слов: «ко» и «пурам». Буквальное значение слова «гопурам» — это «глава/величайшее из самых высоких зданий», то есть храмовая башня, поскольку в те дни тамильские цари никогда не строили сооружений выше, чем храмовый гопурам (включая свои дворцы).

«Ко» — это префикс, используемый в тамильском языке для обозначения высшей степени величия или превосходства определенной вещи. Слово «ко» означает «царь», а также «Бог». В ранних работах ko+il (koil) предназначалось для царского дворца и лишь много позже стало обозначать храм.

Точно также ко+пурам могло означать внешнюю часть жилища царя/Бога. «Пурам» означает возвышенность, жилище, убежище» и т. д. Позже использовалось для обозначения городов, в основном, воздушных городов. Название восходит к эпохе Сангама, и тогда было известно как «нерушимые врата».

Альтернативное происхождение — от санскритского слова «гопурам», которое можно разбить на «го», где «го», вероятно, относится к коровам или коровнику («го шала»), а «пурам» означает «город, район, поселение или место жительства».

В древние времена храмы в Индии имели отдельные кварталы на территории храма для размещения множества коровников. Часто эти коровники примыкали к башне храма (что можно увидеть даже сегодня в храме Канчи Варадараджа), что дало храму-башне уникальное название «го пурам» — «жилище коров».

Высокие пирамидальные конструкции заряжают преданных оптимистической энергией и внушают трепет. Гопуры представляют собой благоприятный огонь яги, что символически изображает вхождение в дом Господа через огонь, сжигающий наше невежество (майю). Вход в храм представляет собой стопы Божества. Преданный склоняется к стопам Господа,

проходя через гопуру, и идет к святилищу, оставляя позади мир противоречий.

Гопурамы имели значительную высоту еще и по той причине, что пожилые люди, которые были не в состоянии прийти в храм, могли молиться своему Божеству, находясь у себя дома и памятуя о гопурах. Считается, что вимана- или гопура-даршан избавляет от грехов (папа вимочанам) так же, как и видение Парамешвары на гопуре.

В древние времена храмы были главными достопримечательностями страны. Определенное место можно было найти либо по дворцам, либо по храмам. Поскольку дворцы были подвержены разрушению из-за вторжений, храмы служили основным ориентиром для путешественников. Чтобы облегчить странникам возможность легко определить местонахождение, гопуры храмов должны были иметь достаточно высокий уровень. Кроме того, храмы служили основной защитой для путешественников и местом отдыха для них. Прежде чем снова отправиться в путь, они выказывали свою благодарность Господу.

Как бы то ни было, руки сами собой складываются вместе, когда мы видим гопуру. Подняв голову и с почтением глядя на гопурам, мы чувствуем смирение и осознаем, что находимся под зонтиком божественного присутствия.

Гопура обычно имеет внушительное каменное основание и пирамидальную надстройку из кирпича и опоры (пирамидальные сооружения — самые прочные в мире, что было известно индусам много тысяч лет назад). На чертежах ее форма выглядит прямоугольной и увенчана сводчатой крышей с рядом украшений на ней. Если смотреть сверху, гопура напоминает мандалу; со скульптурами и резьбой яли и мифологических животных, которых можно найти во внешнем замкнутом пространстве. Люди и божественные существа находятся в центральных ограждениях. Символ гопуры — калаши — находятся в центре мандалы. Скульптуры храма по своей тематике связаны с индийской мифологией, имеющей отношение в главному Божеству.

Входная Гопура храма Венкатешвары с калашами на вершине

Позднее стали появляться гопуры, которые уже не отвечали изначальному плану храма. Чем дальше от Божества находился ряд ограждений, тем ниже была его иерархия. На самом дальнем кольце находились сооружения более практичного или светского характера: магазины, гостиницы, склады, мастерские и т.д., превращая храм из места поклонения в центр оживленного города.

Гопура действует и как молниеотвод. Металлический стержень, установленный на вершине конструкции, связан с землей с помощью проводника. Если молния ударит в здание, она преимущественно поразит стержень и уйдет в землю, а храму и людям не будет нанесен урон ни пожаром, ни электрическим током.

Наука, лежащая в основе этих построек, заключается в том, что храмовая архитектура придает силу главному Божеству в Гарбха-грихе. Во-первых, Дваджастамба (самая первая и самая высокая колонна, которую мы минуем при входе в храм) действует как антенна, непрерывно принимая космическую энергию и через подземный канал направляя ее к главному Божеству в святилище. Во-вторых, небесная сила, протекающая через купол (виману), придает Божеству сияние. Она поддерживается звуковыми вибрациями — ведическими мантрами (песнопениями) и пирамидальной конструкцией гопурама.

По этой причине каждый может почувствовать позитивную энергию, доброту, безмятежность или божественность, приближаясь к внутреннему святилищу. Положительная энергия, которая распространяется по всему храму и особенно вокруг того места, где находится главное Божество, просто поглощается телом и разумом.

Таким образом, устройство храма имеет научную основу и помогает впитать поток божественной энергии и благословения, идущие от Божества.

...

Сложные гопурамы обычно были увенчаны декоративными калашами в форме перевернутого сосуда, сделанными из сплава пяти металлов, включая золото, серебро, латунь, медь и свинец. Эти металлы позволяют калашам принимать электромагнитные волны.

При прохождении через медный стержень часть эфира впитывается им, что приводит к образованию потока энергии, который, как считают, проникает через кожу и излечивает человека.

Металлический калаш на вершине гопуры действуют как «заземлитель» молний. Недаром древняя пословица гласит: «Не живи в городе, где нет храма». Причем, от высоты башен напрямую зависит, какой регион они могут защитить. Например, если высота башни составляет около 50 метров, она будет защищать область в радиусе 100 метров, то есть примерно 75 008 кв. метров. Некоторые храмы имеют входные башни

с четырех сторон, и в этом случае радиус защиты храма возрастает в четыре раза. Однако это приблизительные цифры.

Время от времени проводятся сложные ритуалы Кумбхабишекам, которые наряду с обновлением физических структур храма, затрагивают калаши.

Раз в 12 лет зерно в храмовых калашах заменяют на свежее во время фестиваля под названием «Кудамулугу Вила». Для этой цели использовали 9 видов зерен: рис, раги, несколько разновидностей проса, маис, конский горошек...

Это связано с тем, что у зерна (особенно у проса) есть период в 12 лет, во время которого оно способно поглощать электромагнитные волны, после чего оно теряет эту способность. Кроме того, раньше дожди шли по 3 месяца подряд, а значит, если зерно, складированное внизу, испортится, зерна на вершине гопуры останутся в безопасности, и их можно будет использовать для посева.

Древние строители создали великолепный дизайн, чтобы защитить людей от молний, и, если произойдут какие-либо стихийные бедствия, такие как наводнение или цунами, калаши хранят все необходимое для возрождения жизни общества. Эта технология применялась еще в начале новой эры.

Конец десятой главы

ГЛАВА 11. Структура храма

Считается, что существует 8 самопроявленных храмов Господа Вишну — Сваям Вьякта Кшетр. Среди них:

1. Храм Шри Ранганатхи Свами в Шри Рангаме.
2. Храм Тирупати Баладжи, Тирумала.
3. Храм Бхуvaraха Свами в Шри Мушнам.
4. Храм Ванамамалай Перумал, также известный как храм Шри Тотадри Натана или Шри Вара Мангай, недалеко от Тирунелвели.
5. Храм Шалаграмам в Непале — у реки Гандаки.
6. Храм Вараха в Пушкаре.
7. Наймишаранья в Уттар-Прадеше.
8. Храм Бадринатх в Уттаракханде.

Тирупати — одна из двух Дивья-деш в штате Андхра-Прадеш; другая — Сингавел Кунрам (Ахобилам). В нее входит группа из трех храмов: Шринивас Коил, храм Говиндараджа, расположенный рядом с железнодорожной станцией Тирупати, и храм Падмавати в Тиручануре.

Санскритское слова «девалаям» на телугу звучит как «ковела», а на тамильском — «коил». «Ко» означает Господь», а «ил» — храм. «Коил» — это храм Божий.

Изначально Господь жил с супругой Падмавати на холмах Тирумалы. Затем Он попросил Вишвакарму создать великолепный 1000-колонный храм, после чего Свами поселился там.

Первоначальный храм, построенный Вишвакармой, до сих пор существует под нынешним храмом, спрятанный в секретном месте. К этому храму ведет туннель, но многие исследователи ставят под сомнение подлинность этой теории. Лишь немногие избранные преданные, близкие к Свами, знали о его существовании. Рамана Дикшитулу служит главным священником Свами. В интервью он рассказал о скрытом храме под нынешним храмом Тирумалы. Он упомянул, что его предки обсуждали этот вопрос и есть способ пройти по тоннелю где-то

в Ананда Нилаяме. Однако в нынешний век лучше не раскрывать его местонахождение.

Храм находится на высоте 853 метра над уровнем моря, он прямоугольный, размером 129 на 82 м, и покрывает территорию примерно два акра (8000 кв. м).

Четыре красивые улицы вокруг храма, украшенные узорами ранголи, известны как Мада Видхулу: Торпу Мада (Восточная улица), Дакшина Мада (Южная улица), Пашима Мада (Западная улица) и Уттара Мада (Северная улица) Видхи. В писаниях говорится, что они символизируют четыре Веды. Все торжества и шествия проходят только на этих 4-х улицах. Дорога прямо перед главными входными воротами, ведущая к храму Беди Анджанея Свами, называется Саннидхи Видхи («улица возле храма»).

Находясь в Тирумале, постарайтесь найти время, чтобы обойти храм и посетить другие важные места, которые обычно остаются незамеченными.

Голла Мандапам

Напротив храма Свами расположен высокий четырехколонный павильон под названием Голла Мандапам. Отправляясь в это место, постарайтесь почувствовать бескорыстную любовь, которая его окружает. Много веков назад, во времена строительства храма, жила добросердечная женщина

голла (дойрка). Она приносила пахту (сыворотку) и неумоимо подавала ее скульпторам и рабочим с утра до вечера, даже под палящим солнцем или проливным дождем. В благодарность скульпторы построили для нее небольшое пристанище — Голла Мандапам. Несмотря на все изменения вокруг храма, этот павильон остается нетронутым, чтя самоотверженную и чистую любовь и доброту старушки.

На месте, где когда-то стоял дом Тирумалы Намби, построен храм, внутри которого находится его мурти.

Пройдя через ворота в юго-восточном углу, вы попадете в сад Анантальвара Гару. До недавнего времени дерево, к которому он привязывал Лакшми-деви, тоже было в саду, но позже оно упало. И теперь на этом месте была установлена статуя Лакшми-деви. В этом саду проживает потомок Анантальвара в 24-м поколении, выдающийся человек.

На Западной улице Мада не так много чего можно увидеть. А на Северной Мада вы сначала пройдете мимо храма Ахобила Нарасимхи, построенного Ахобила Матхом.

Чуть дальше справа вы увидите две беседки, расположенных друг напротив друга. Помните, что на Тирумале даже за обычно выглядящим камнем часто скрывается какая-то история. Одна из беседок стоит на месте, где была резиденция Аннамачарьи, а другая там, где позже обитала Венгамамба.

Рядом с Пушкарини растет большое дерево. Когда Кувера спросил Свами, кто будет свидетелем займа денег на Его свадьбу с Падмавати, это дерево предложило себя в качестве свидетеля на века. Хотя это случилось около 5000 лет назад, но дерево выжило и размножилось через свое потомство. Оно продолжает свою линию, служа свидетелем Свами.

Поднимаясь по лестнице к Бриндаванам Венгамамбы, вы найдете храм Викханасы Махариши, великого Манасапутры - рожденного разумом сына Господа Вишну. Викханаса Махариши является автором Вайкханаса Агамы. Храм Господа Венкатешвары действует на основе инструкций, изложенных в этой Агаме. Там есть мурти Викханасы Махариши, а также Бхригу, Маричи, Атри и Кашьяпы, расположенных вокруг него. Их потомки продолжают поклоняться Свами, и только эти семьи имеют честь прикасаться к Господу.

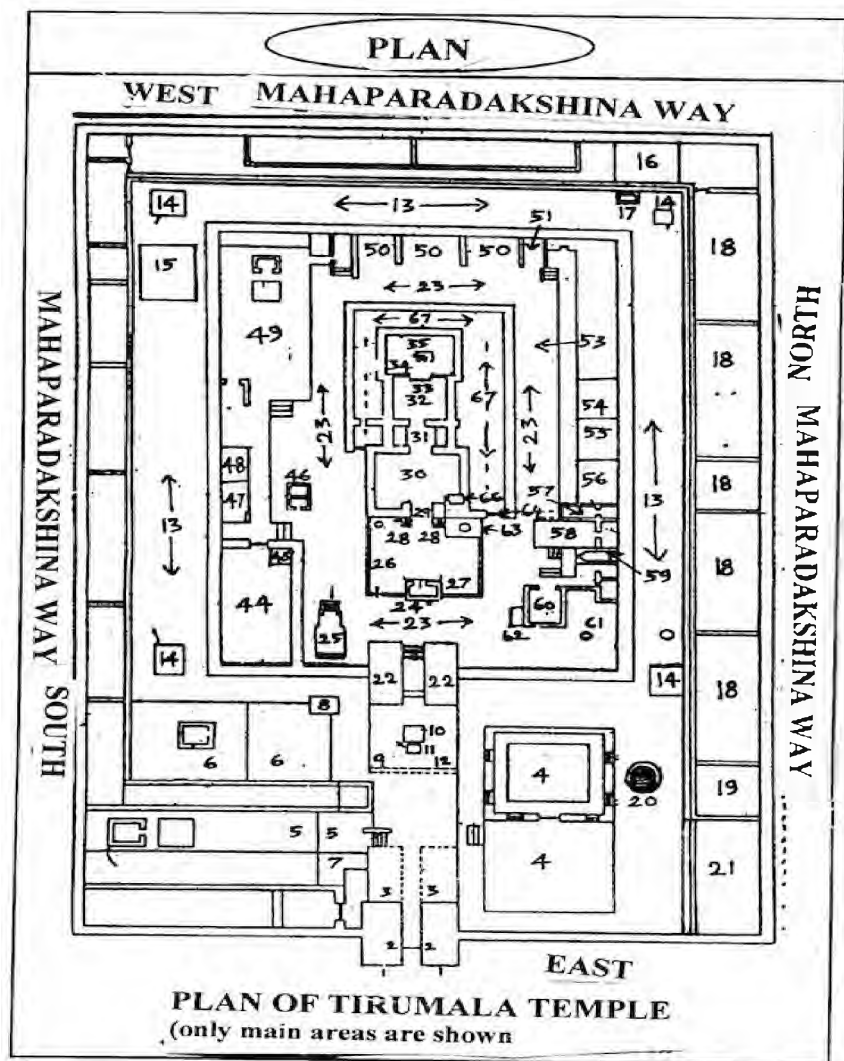

Дерево-свидетель

Храм Викханаса Махариши

Вокруг храма Господа спроектирован и построен искусно сотворённый храмовый комплекс, каждая часть которого используется в различных ритуалах и фестивалях.

План храма Господа Шриниваса

Перечень храмовых помещений:

1. Махадвара Гопурам
2. Шанкха-нидхи — Падма-нидхи
3. Кришнадеварая Мандапам
4. Аддала Мандапам
5. Ранганаякула Мандапам
6. Тирумаларая Мандапам
7. Туладандам
8. Раджа Тодарамалу
9. Дваджастхамба Мандапам
10. Дваджастхамбам (флагшток)
11. Бали Питхам (Алтарь)
12. Кшетрапалака Шила
13. Сампанги Прадакшина
14. Мандапам четырех колонн
15. Кальяна Мандапам
16. Угранам (склад)
17. Река Вираджа (закрытая область)
18. Пади Поту — Большая Кухня
19. Цветочная комната
20. Цветочный колодец
21. Комната Вагапади
22. Серебряный вход — Венди Вакили
23. Вимана Прадакшинам
24. Шри Ранганатха
25. Храм Шри Варадараджа Свами
26. Гханта Мандапам
27. Гаруда Мандапам
28. Джая и Виджая
29. Бангару Вакили (Золотая дверь)
30. Снапана Мандапам
31. Обитель Господа Рамы
32. Шаяна Мандапам
33. Кулашекхара Пади
34. Святая святых — Гарбха гриха
35. Господь Венкатешвара (Верховное Божество)
44. Прадхана Ванташала — Поту (Главная Кухня)

45. Вакула-деви
46. Бангару Бави
47. Анкурарпана Мандапам
48. Ягьяшала
49. Нанала Паракамани (комната подсчета монет)
50. Нотла Паракамани (комната для подсчета бумажной валюты)
51. Чанданапу Ара
53. Вимана Венкатешвара Свами
54. Секция записей
55. Декламация Вед
56. Сабха Ара (стеллажи)
57. Санкиртана Бхандарам (сокровищница санкиртаны)
58. Саннидхи Бхашьякарулу
59. Шривари доллару
60. Йога Нарасимха Свами Саннидхи
61. Санкустхапана Стхамбхам
62. Парималам Ара (кладовая парфюмерии)
63. Шривари Хунди
64. Бангару Варалакшми
66. Вишваксена
67. Муккоти Прадакшинам

(На плане показаны только основные области. Если какой-то номер отсутствует, это могут быть Божества в Гарбха грихе либо на Вимаме).

...

Традиционно считается, что на шестьдесят четвертом году Кали-юги царь Джанамеджая, который тогда правил страной, нашел храм в руинах и отремонтировал его, построив главную святыню, башню и обходные стены, переустановив Божеств. Шанкха Махарадж построил Гарбха-Гриху и остальные помещения. Позже Тондаман возвел главную святыню с виманой, гопурами, мандапами и пракарами с помощью Брахмы и других полубогов. Об этом говорится в Вамана Пуране. Цари династии Ядавов, пришедшие к власти в 756 году Шака, реконструировали храм и его пределы. Цари Чола и Пандьи реконструировали гопуры, мандапы и пракары.

В период с 1017 по 1135 год н.э. сохранилось довольно большое количество надписей, относящихся к храму Тирумалы, храмам Шивы и Вишну в Тиручануре, а также к великому святилищу Шивы в окрестностях Калахасты.

Язык, на котором говорили за пределами Тирупати, был известен тамилам как Вадуку, а вожди, правившие Тирупати и регионами к западу от него, на классическом тамильском языке звались принцами Вадука (Вадукар Перумакан). Этот «Перумакан» трансформировался позднее в «Перумана», который обозначает титул достоинства — «великий князь или царь». Соответственно, язык, на котором они говорили, известен как вадуку, или телугу, на современном языке (в настоящее время в этом регионе телугу является официальным и широко распространенным языком, в то время как тамильский, каннада и хинди — это другие языки, на которых говорят местные жители из-за большого количества посещающих паломников).

Объяснение отсутствия записей в определенные периоды таково, что визиты благочестивого паломника, нищего или бедного домохозяина не фиксировались. Если же храм посещали представители правящих семей, царских или феодальных, или могущественные и важные должностные лица, жертвовавшие ценные дары Господу, тогда записи об этом регистрировались.

Почти все скульптуры в храме принадлежат 15—17 векам, периоду правления царей Виджаянагара и после них. Некоторые помещения периода Ядавов (12-й век) включают Гарба-гриху и входную Гопуру.

Господь Венкатачалапати сделал Тирумалу Своей обителью 5000 лет назад. Но перед Ним это место было обителью Варахи. С того времени в течение многих поколений преданные Господа продолжали достраивать величественные входы для защиты храма.

Шри Бху-Вараха Свами

Игры Господа Венкатешвары описаны в «Венкатачала-Махатмье», которая была составлена в конце 15-го века и впервые опубликована Девастханам под руководством Его Святейшества

Шри Маханта Бхагавандасаджи в виде книги на телугу в 1884 году.

Этот сборник начинается с описания Вараха-кальпы, приведенного в Вараха Пуране, где описывается, как Швета-Вараха-аватара выбрал Тирумалу местом Своего вечного обитания.

В Стхала-пуране упоминается собрание риши и муні в Наймишаранье, где Суту Госвами попросили описать выдающееся место среди всех кшетр, священное для Господа Вишну. Сута рассказал историю о такой кшетре, где Господь совершал различные криды, а также о событиях Его жизни, связанных с Шешачалой во время Вараха-кальпы. Он описал холм как священное место, обладающее способностью исполнять все желания и даровать людям безмерное процветание.

Когда-то уровень океана на все Земле сильно поднялся. Это было время Калпади (начала эона), когда Вишну Ватапатрашайи лежал на листе баньяна. В течение тысячи юг вода не отступала, и всемогущий Вишну задумался о повторном творении.

Муни желали подробно узнать, как произошла Пралаякальпа (великий потоп), откуда поднялось такое большое количество воды и где тогда лежала Земля.

Тысяча чатур-юг составляет день и ночь Брахмы. В конце этих двух тысяч чатур-юг Солнце стало извергать пламя, так горячи были его лучи, и долгие годы дождя не было. Люди и таподханы (т.е. муни), жившие в то время на Земле, оставили ее и поселились на Джаналоке с приближением ночи Брахмы, когда леса и горы были сожжены огнем и обращены в пепел. Затем в течение долгих лет яростно дул Вайю (ветер), и образовались большие облака, из которых без перерыва лилась потоками вода. Земля опустилась до Паталалаты. Затем сапта-сагары (семь океанов), соединившись в единое водное пространство, поднялись до Махарлоки и оставались в таком положении в течение тысячи юг ночи Брахмы.

Сразу после полуночи Вишну — Создатель, Защитник и Разрушитель, решивший спасти Землю (акт, который невозможно было осуществить Брахме и Шиве), отправился на ее поиски в Паталалоку в форме Швета-Варахи (белого кабана). Тогда последовала встреча с Хираньякшей, которая вскоре

превратилась в малла-юддху (схватку), продолжавшуюся долгое время.

Швета-Вараха, разгневавшись, разорвал огромное тело демона, величиной с гору Меру, своими клыками, и кровь демона, смешавшись с водой, заставила ее покраснеть. Муни Джаналоки, заметив это, благодаря своим сверхъестественным способностям, обретенным ими через самадхи, дхьяну и ягью, поняли, что этот великий подвиг был совершен именно Варахой, и восславили Его. Швета-Вараха затем поднял Землю на Своих клыках и, поставив одну ногу на Ади-Шешу, достиг Джаналоки, явившись, как огромная гора. Брахма и деваганы, сиддхи и Парамариши восхваляли Его, повторяя мантры Вед, и осыпали Господа цветами; апсары танцевали; слышны были звуки девадун-дубхи, вины, мураджи и мардала. Все они восхваляли Вараху как Верховного Господа и молились Ему, чтобы Он вернул Землю на ее прежнее место.

Вараха зафиксировал Землю на ее орбите и разграничил саптасагары и сапталокы. Затем он призвал Брахму и приказал Ему создать Джагат, какой она была, что и было сделано.

Дхара-Вараха хотел на какое-то время поселиться на Земле, чтобы защитить ее жителей, и поэтому приказал Гаруде принести с Вайкунтхи Кридачалу вместе с паришадом (божественным собранием) и сурами, возглавляемыми Вишвакसेной. Он с нетерпением ожидал прибытия Гаруды, выбрав священное место, которое находилось в шестидесяти йоджанах (600 милях) к югу от Гомати и пяти йоджанах к западу от восточного моря и примыкало к Рукманади (реке Суварнамукхи) на севере и которое также было обителью Пунья-Джан (святых людей).

Выполняя наказ, Гаруда достиг Кридачалы и увидел обширный естественный холм, состоящий из драгоценных камней и золота, содержащий высокие пики и появившийся в форме Панчопанишата. На нем было множество великолепных высоких деревьев, растущих как на небесах, так и на Земле, а также растений и кустарников с благоухающими цветами; всегда было слышно мелодичное пение птиц; он изобиловал дикими зверями и был населен непрестанно поющими киннарами и киннари; полон восхитительных ручейков и его обожали мукты, нити, камарупы и намарупы. Известный как

Нараянагири, он служил холмом для лил Парамешти (Бога). Он был трех йоджан в ширину и тридцать йоджан в длину, а по форме напоминал Шешу. Это было подходящее место, чтобы принять Спасителя человечества. Он принял форму раковины Хари и был желанным местом для всех существ. Превосходный по форме, он проливал милость и даровал мокшу даже тем преданным, кто просто посещали его.

Неся этот грандиозный холм со всеми божественными слугами на своих плечах, Гаруда вернулся к Варахе. Вараха попросил поставить холм на место, и, войдя на него, встал как Швета-Вараха внутри чистой и божественной Виманы — сияющей множеством гопур и Махамани-мандапой, с колоннами из различного вида драгоценных камней, приятных глазу, но неопишуемых словами, и примыкающей на западе к Свами-Пушкарини. Верховный Господь, лотосоокий Вишну, обитель Лакшми, предпочел поселиться под Виманой в священном лесу.

Когда девы, муни, локапалы и другие помолились Ему, Вишну согласился принять форму Саумьи, поскольку Его форма как Того, Кто убил Хираньякшу, была ужасной, и заверил их, что Венкатадри Ему больше по нраву, чем Вайкунтха, и пообещал остаться на холме вместе с Шри-деви и Бху-деви и воздавать людям должное, отвечая на их молитвы.

После того, как Он поднял Землю, когда Гаруда принес Кридадри с Вайкунтхи, то есть с начала Кальпы, Вараха развлекался с Лакшми у русел рек, на горных хребтах и долинах на этой горе; и даже сейчас Он пребывает там, иногда видимый людьми, а иногда и невидимый. Брахма также подтвердил, что так будет продолжаться до конца кальпы, и время от времени Господь будет представлять перед благочестивыми людьми.

В каждую кальпу Господь спасает Землю как Швета-Вараха. Его век муни называют Швета-Вараха кальпа. Когда зло настигает благочестивых, дхарма приходит в упадок и преобладает адхарма, Он проявляет Себя в форме Нарадевы, подходящей для таких случаев, твердо устанавливает судхарму, поощряет Ведавидью, а из Своего места пребывания открывает Себя всем живым существам. Он всегда обитает на холме и бродит по Шешашайле вместе с Рамой (Лакшми) в сопровождении нитьев, мукт, девов

и камарупов, поскольку Он наслаждается этой обителью больше, чем Сваргой, Сурьялокой и Своей собственной Вайкунтхой.

Поскольку холм дорог Бхагавану и окружен священным гребнем, любые усилия в различных духовные областях, таких как мантра-сиддхи, тапас-сиддхи, ягья-сиддхи, камья-сиддхи и других, плодотворны и никакие препятствия не могут им помешать. Даже небольшие благие дела на этом холме ведут к достижению желаемых целей. Тот, кто поклоняется с верой и преданностью, желая знания, — получает знание; кто жаждет богатства, тот приобретает много золота; желающий детей порождает на свет сыновей; кто жаждет завоевать царство, завладеет им; желающий избавиться от телесных изъянов обретает совершенное и красивое телосложение; и, точно так же, все, чего люди пожелают, — они получат.

В Сканда Пуране в разделе Венкатачала Махатмья рассказывается о встрече Нарады Муни с Господом Варахой.

Однажды во время Дева-юги (Крита-юги) Шри Нарада поднялся на вершину Сумеру Парваты. Там он впервые увидел обитель Господа Брахмы. На северной стороне этого жилища росло фиговое дерево (смоковница). Дерево было высотой в несколько йоджан и вдвое больше по ширине. У основания этого дерева располагался инкрустированный драгоценными камнями тысячеколонный зал. Войдя, Нарада увидел платформу с восьмью ножками. На платформе стоял трон, усыпанный жемчугом, а на нем — тысячелепестковый белый лотос. На лотосе восседал Господь Вараха.

Верховный Пуруша сиял, как миллион лун. Он был огромен и выглядел как гора Кайлаш. У него была великолепная морда вепря и четыре руки. В двух из них Он держал Шанкху и Чакру, а двумя другими показывал Абхая- и Вара-мудры. Он был одет в желтую одежду. Его глаза напоминали лотос, а на голове была диадема. Его внешний вид был подобен Ягьямурти. Он произносил Самаведу. От Его лица исходил запах благовоний. Его морда была подобна ковшу шрука для ягьи, а нос — ковшу шрувы. На нем была ягьяпавита (священный шнур). На груди имелся знак Шриватсы и драгоценный камень Каустубха. Он был украшен различными украшениями. Его левая нога опиралась на скамеечку. Вараху окружали Господь Брахма, девы, такие как

Индра, гандхарвы и апсары, а также выдающиеся мудрецы, такие как Васиштха, Атри, Маркандейя и Бхригу. Шри Нарада восхвалял Господа Вараху мантрами из Упанишад.

Через некоторое время туда прибыла Бху-деви в сопровождении своих спутниц — Илы и Пингалы. Цвет ее тела напоминал молодые листья дурвы, и она была украшена различными драгоценностями. Она возложила цветы к стопам Господа Варахи и простерлась перед Ним. Господь обнял ее и усадил к Себе на колени.

Господь Вараха с Бху-деви

Бху-деви расспросила Господа о важных горах, которые поддерживают ее, Землю. Господь Вараха рассказал о Сумеру, Химаване, Виндхье, Мандаре, Гандхамадане, Шалаграме, Читракуте, Мальяване, Париятраке, Махендре, Малайе, Сахье, Симхадри, Райвате и Анджане.

Затем Он перешел к рассказу о Венкатачале. Среди гор на юге находится Хастишайла. К северу от Хастишайлы протекает река Суварнамукха. К северу от этой реки находится озеро Камала, на берегу которого Господь Хари пребывает с Балабхадрой. На севере от него расположен божественный лес с деревьями харичандана. В этом лесу возвышается гора Венкатачала, длинная и высокая, размерами в несколько йоджан. Девы, муни, Данавы, апсары, наги и т. д. часто навещаются туда и совершают покаяние.

Затем Господь Вараха рассказал о важных тиртах Венкатачалы и их величии. Среди них Свами Пушкарини — самая важная. Господь Вараха пребывает на его западном берегу вместе с Бху-деви, а Господь Шриниваса — на южном.

После этого Господь Вараха и Дхарани Девы (Бху-деви) отправились в Свою обитель на западном берегу Пушкарини во Вришабхачале на спине Своего носителя Гаруды.

В Тирумале храм Шри Варахасвами, обращенный на восток, расположен в северо-западном углу храмового резервуара Свами Пушкарини. Все потребности храма Адиварахи Свами обеспечиваются главным храмом.

Согласно легенде, Господь Шриниваса попросил у Шри Варахи участок земли размеров в 100 кв. футов в дар. Господь Адивараха благосклонно отнесся к просьбе Шриниваса. Дарственная грамота содержала следующие условия:

«Преданным следует посещать Господа Шриниваса после посещения Господа Адиварахи.

Первую пуджу следует сначала предлагать Адиварахе и только затем Господу Шринивасе.

Первое наиведьям (подношение) также сначала следует предлагать Господу Адиварахе».

Эта традиция практикуется в Тирумале и по сей день, и Господь Вараха продолжает трижды в день получать вековое традиционное поклонение согласно Вайкханаса Агаме (раздел

науки, описывающий религиозные обряды). Каждую пятницу рано утром совершается абхишек со всем религиозным рвением.

Самая ранняя надпись датируется 1380-м годом. В ней Господь Вараха Свами упоминается как Вараха Наянар. В надписи 1476 г. н.э. к нему обращаются как к Гьянапирану («Дарителю знаний»). Северяне считают Его Ади (первым) гуру Господа Венкатешвары. К Богу нужно приближаться только через учителя, дающего знания, в роли которого и выступает Вараха Свами. Как писал один поэт: «Если Гуру и Говинда встанут передо мной, я сначала поклонюсь Гуру. Потому что без его помощи я бы не узнал о Говинде».

Говорится, что если преданные сначала получают даршан Варахадева, то достигнут уровня гьяна-мая коши и смогут без особых усилий обрести ананда-мая кошу, вечное блаженство, по благословию Господа Венкатешвары.

Венкатешвара недоволен преданными, которые пренебрегают Ади-Варахой Свами, и, если вы случайно забыли зайти в храм Господа Варахи перед визитом к Господу Венкатешваре, то есть простой выход: слева от вас по пути к Ананда Нилаям на колонне есть резное изображение Шри Варахи Свами — напоминание на всякий случай.

Перед входом в алтарь стоят металлические божества Джая и Виджая высотой около 1,8 м, защищенные металлическими рамами. В святилище размером 2,1 на 2,1 метра на пьедестале установлено Божество Шри Бхуварахи Свами высотой 60 см, держащее в двух поднятых руках Чакру и Шанкху. На Его левом бедре сидит Бху-деви (Мать-Земля). Там же два мурти — Вараха Свами и Шри Венкатешвара Свами около 30 см в высоту, отлитые из Панча-Лохи (сплав пяти металлов) и несколько шалаграмов.

Где-то в 1800-м году, когда доход от храма Адиварахи Свами был значительно меньше дохода Господа Венкатешвары, тогдашняя Ост-Индская компания пренебрегла поддержанием этого храма, что привело к его обветшанию. Около 1900 года Махант Праяг Дас собрал Божеств из полуразрушенного храма Шри Адиварахи и хранил Их под стеклом в главном храме. Спустя десятилетие он со всей искренностью взялся за ремонт храма Вараха Свами и переустановил Божеств. С тех пор Сам Господь Венкатешвара заботится о содержании храма.

В 1982 году проводилась Маха-Сампрокшанам (церемониальное окропление водой) для Адиварахи Свами, для чего был сооружен пьедестал, на котором восседал Господь. Для Свами была сделана золотая торанам (гирлянда или арка из листьев) и построена большего размера Вимана (верхний купол храма над святилищем) с золотым калашем на вершине.

Этот храм находится в пределах Маха-Прадакшинам, т.е. обходного пути вокруг Господа Венкатешвары, но у него нет своей Дхваджа-стхамбхи. Из-за ее отсутствия отдельные праздники для Адиварахи не проводятся.

Но, поскольку оба, то есть Адивараха Свами и Господь Венкатешвара, явились под звездой Шравана, между Ними нет разницы, поэтому все пуджи, предлагаемые Господу Венкатешваре, считаются поклонением, предлагаемым и Адивараха Свами.

Маха Дварам (или Мукха Дварам)

Махадварам

Это единственный вход в храм. На тамильском языке эти ворота называют «Перия Тирувасал» — «большие ворота».

Выходящий на восток, вход увенчан Пади Вакили Гопурой. Надписи говорят, что строительство трехэтажной Гопуры, стоящей на основании 11,4 на 9,6 метра, было начато в 12-м веке и завершено в 13-м. Высота главного входа периодически увеличивалась и сейчас составляет 15 метров. В дневное время можно увидеть ослепительные семь калашей (золотых сосудов на вершине башни). У этого входа есть и другие названия: Симхадварам и Падикавали.

Храмовый комплекс

Скульптуры входной мандапы:

1. Путана Вадха.

Скульптура изображает убийство маленьким Кришной ракшасы Путаны. Ее волосы уложены в искусственные пучки, которые торчат, как связки моркови или бананов. Улыбка, которую намеревался отобразить художник, очень неестественная и делает фигуру ракшасы почти омерзительной.

2. Гопи — сцена Вастрапахараны.

Это известный эпизод из Бхагавата Пураны. Господь собрал одежды гопи, пока они купались, и некоторое время поддразнивал их. Две гопи показаны со сложенными руками, прося Господа вернуть их сари. Одна из гопи прячется за деревом. Кришна изображен сидящим на вершине дерева.

3. Адимурти.

Это фигура Господа Вишну, стоящего на Ади-Шеше. Тело Шеси свернуто в три кольца, а пять капюшонов находятся в форме прабхавали, окружая Господа. Правая рука Господа находится в Абхая хасте, а левая — в позе Кати хасты. Две задние руки удерживают Шанкху и Чакру.

Обычно Адимурти Вишну изображен с опущенной правой ногой и поджатой левой ногой, опирающейся на ложе. Одна рука обычно лежит на сиденье, а другая — на левом колене. В некоторых древних скульптурах таким же образом изображаются Брахма и Шива. Данная фигура, вероятно, созвучна иконографии Господа Венкатешвары.

Храм по периметру окружает каменная стена — Маха Пракара. Ее высота 9 метров, а ширина 1,2 метра, протяженность с севера на юг — 79 метров, с востока на запад — 124 метра. Вокруг храма 4 улицы, их длина от 220 до 270 метров.

В 12-м веке известный царь Пратапарудра правил в Варангале восемь лет. Его дворец охраняли девять сотен лучников, а владения простирались от Нармады до мыса Коморин. В 1074 году эры Шака Пратапарудра предложил ратна-кавачу (доспехи, усыпанные рубинами) стоимостью восемнадцать лакхов золотых мохур (около 11 г каждая), а также совершил канакабхишеку с восемнадцатью лакхами золотых мохур. Это начертано на стенах второй пракары храма. Поскольку в Кали-югу большинство людей нечестивы и алчны, а также из-за определенных разногласий в храме, эти сокровища спрятаны на пути внешней Прадакшины и замурованы камнями.

Услышав об этом сокровище, некий Шринивасачарья попытался исследовать, насколько это истинно. Однако он не мог продолжить работу из-за внезапной болезни людей, нанятых для этой цели. Он отказался от своей идеи, решив, что бесполезно пытаться, пока Сам Господь не прикажет это сделать. Старейшины говорят, что было предпринято еще несколько попыток найти сокровища, но каждый раз золотоискатели встречали то или иное препятствие.

По обе стороны от этого главного входа находятся двухметровые статуи из сплава 5 металлов (панча лоха) — Шанка-нидхи и Падма-нидхи.

Маха Дварам состоит из трех последовательных входов: первый — медный, второй — серебряный, третий — золотой, и каждый последующий уже предыдущего.

Венди Вакили, или Надими Пади Кавали, — это второй вход в храм, который ведет к Вимана Прадакшине и проходит через внутреннюю стену. Ширина ворот 2,7 метра.

Венди Вакили — серебряный вход

Почти сто лет назад Шрирама Дваракадас покрыл двери, порог и боковины этого входа серебром, отсюда и название. После того, как паломники минуют Дхваджастхамбхам, они должны пройти через вторую Гопуру, построенную в 12-13-м веках. У нее

3 уровня, и она украшена красивыми скульптурами. Эта башня ниже главной Гопуры и стоит на гранитном основании размером 7.2 метра на 10.8 метра. Вокруг проходит стена шириной 90 см. Ее длина составляет 48 м с севера на юг и 70 м с востока на запад.

Самый важный вход в святилище — это золотые ворота Бангару Вакили, или Падикавали (№29 на плане). Каменный каркас входа и Джая-Виджая с обеих сторон покрыты золотом. Они протягивают к паломникам указующие пальцы (Джая — пальцы правой руки, Виджая — левой), предупреждая, чтобы те вели себя достойно и очистили свое тело и душу перед даршаном.

Бангару Вакили

Статуи загорожены 3-метровой деревянной решеткой. Эти преданные слуги круглосуточно охраняют святилище Господа. Может быть, поэтому Венкатачала считается Вайкунтхой — обителью Вишну на Земле.

На дверях видны изображения лиан, распустившегося лотоса, слонов, поклоняющихся Лакшми-деви, сидящей на лотосе... Деревянные бордюры украшают изображения Господа Вишну и Его атрибутов, а также Чатурвьюхи.

Здесь ежедневно в 3 часа ночи пурохиты поют Супрабхатам для Свами. Ночью эти двери методично закрываются в заранее продуманном порядке. Тем же способом их открывают снаружи утром. С этого ракурса можно увидеть первозданную красоту Господа.

С незапамятных времен небесные существа, такие как Брахма, проходили через эти золотые двери. Мудрецы, такие как Кумары, терпеливо ждали здесь даршана Господа Венкатешвары. Святые Альвары и преданные, такие как Пурандара дас, поэт Таллапака Аннамачарья и Таригонда Венгамамба посещали этот знаменитый храм, чтобы получить даршан Господа. Сюда приходило бесчисленное количество царей и императоров. Мы очень удачливы, что и нам выпала уникальная возможность пройти через эти золотые двери.

Аннамайя, святой поэт, при своем первом посещении храма увидел Господа с этого порога и произнес: «Я был свидетелем блестящего сияния Господа, стоя у золотых ворот. Войдя в Святилище через Бангару Вакили, паломники могут получить даршан милосердного, лотосоокого Владыки вселенной! Он рассеивает густую тьму зла! Он океан безграничной благодати! Он дух, правящий вселенной! Он спаситель, близкий нам по духу! Он Божество, управляющее нашим телом! Тот, кто дарует процветание и духовное знание! Сияющий Господь в украшениях, ожерельях, серьгах, носящий великолепный бриллиант, усыпанную рубинами и изумрудами корону! У Него богато украшенные руки, благословляющие людей, и приятная улыбка, рассеивающая страхи, беды и заботы преданных! Господь, постоянно присутствующий в наших мыслях и душе, виден сквозь эти золотые врата».

Падикавали (Бангару Вакили) — окружен самой толстой обходной стеной, называемой Сампанги Пракара. Внутри по периметру проходит еще одна сплошная стена — Вимана Пракара, внутри которой есть Прадакшина (путь) для обхода Ананда Нилаям, который называется «Чулика».

Так описывал процесс запираания дверей в своем отчете 1803 года англичанин Страттон: «Джиянгар и Намби входят с факелами и осматривают святая святых со всех сторон, проверяя сосуды и другие украшения из золота и серебра, а затем

выходят. После этого Парпуттигар, Пеоны, Педда Джияр, здравомыслящие валла (те, кто постоянно находится рядом с Богом), Саннидхи Голла и сипаи, которые сторожат Бангар Вакили, закрывают дверь и Джиянгар запечатывает ее Хануман Мудрой. У ворот стоит стража народа мамундур (деревня в 19 км от Тирупати) и караул правительственных сипаев, которые следят за тем, чтобы никто не находился внутри или рядом с пагодой (храмом), когда двери закрыты. Ключи находятся в Матхе Джиянгара, задача которого — бережно их хранить».

У этих дверей три засова. Верхний и нижний запираются властями, а средний — священниками Шри-сампрадаи. Все ритуалы в храме проводятся в присутствии Педда Джияра (или его представителей) — он глава Рамануджа Матха. Через маленькое отверстие в двери они запирают засов изнутри, используя серпообразный инструмент, называемый Кунчакала.

Шанкха-Нидхи и Падма-Нидхи

По обе стороны от Маха Дварам (главного входа) видны статуи Нидхи-деват из панча-лохи. Эти два небесных стража охраняют сокровищницу Господа Венкатешвары, полную девяти драгоценных камней. Человек входит в священный храм после того, как поприветствует этих защитников и получит их разрешение.

Один из них известен как Шанкха-Нидхи. Он является правящим божеством этого сокровища и держит в обеих руках раковины. С другой стороны правящее божество Падма-Нидхи изображено с цветами лотоса в обеих руках. Возле этих небесных стражей — статуя царя Виджаянагара Ачьютадева Рая, младшего брата Шри Кришнадева Рая, со сложенными руками. Нидхи Деваты были установлены во время его правления.

Существует популярная теория, согласно которой точка, в которой сходятся линии, идущие от божеств Нидхи-деват, является местонахождением спрятанных сокровищ.

Божества-хранители у Махадварам

Шанкха-Нидхи

Подобные мысли пришли в голову одному человеку еще в начале 20-го века. Он считал, что сокровища находятся под Дхваджа Стамбхой (флагштоком храма), и решил их откопать. Но как возможно это сделать при том количестве преданных, что посещают храм? Был разработан хитрый план. Они повесили таблички с указанием на ремонтные работы по перестановке Дхваджа Стамбы и начали копать. Ост-Индская компания узнала об этом, остановила работы и заключила всех участников в тюрьму на 2 года.

Падма-Нидхи

Калпаврикша или Чинтамани способны дать любые богатства, какие только захотите. Но Господь, у стоп которого, как слуги, находятся Калпаврикша, Чинтамани и Камадхену, стоит перед нами в алтаре! Что может быть большим сокровищем, чем ощутить Его божественное присутствие? Зачем же гнаться за мирскими сокровищами?

Если внимательно посмотреть, то Шанкха-Нидхи находится на южной стороне (справа) главных ворот, при входе в храм,

а Падма-Нидхи — с другой стороны, и мы минуем ее, когда выходим из храма. Почему они так расположены?

Существует девять видов сокровищ, называемых Нава-нидхи. Среди них только три: Падма-нидхи, Махападма-нидхи и Нила-нидхи приносят счастье и удовлетворение, то есть только те сокровища, которые мы можем обрести через доброжелательное и бескорыстное служение. В писаниях утверждается, что остальные сокровища никогда не принесут счастья.

Теперь обратите внимание на чудесное расположение Нидхи-деват в Тирумале. Зайдя внутрь, мы видим Шанкха-Нидхи, оставляем эту нидхи в Хунди и выходим из храма со стороны Падма-Нидхи, которая приносит счастье, взяв это великое сокровище с собой. Разве это не прекрасное и продуманное размещение божеств?

Кришнадеварая Мандапам

Примыкающий к Маха Дварам и находящийся справа от него высотный мандапам (крытая галерея) с 16-ю колоннами называется Кришнадеварая Мандапам, или Пратима Мандапам. Мандапам оформлен в изысканном стиле и наполнен скульптурами, типичными для этого периода.

Справа от него можно найти высокие медные статуи императора королевства Виджаянагара Шри Кришнадеварая, который правил с 1509 по 1529 годы, и его двух супруг Тирумала Деви и Чиннадеви, стоящих в позе Анджали перед Господом.

Прекрасно изображены длинные цилиндрические кириты, два хара с драгоценными камнями, драгоценные кейуры, браслеты и кольца. Антария царя красиво оформлена. Кати-сутра и золотой пояс вокруг талии выполнены с удивительной изысканностью стиля. Царицы одеты в вышитые шелка. Нижний конец сари украшен оборкой и выполнен в виде веера, чтобы казаться приятным для глаз. Волосы расчесаны и завязаны пучком на затылке. Симанта, или срединный пробор, отмечена центральным украшением из драгоценных камней. Они носят ратна-кундали в ушах, красивые кейры и дорогие кольца.

Скульптуры Кришнадеварая и его жен

Скульптуры эти хорошо известны, и художнику удалось показать глубокую преданность и смирение императора и его царик перед Господом Венкатешварой.

Говорят, что Шри Кришнадеварая сам установил эти статуи в 1517 г., и с тех пор этот Мандапам стал известен под его именем. Имена преданных высечены на плечах статуй.

Махарадж был известен своим отличным владением мечом и носил титул Сахити Самарангана Чакраварти. Кришнадеварая

посетил храм семь раз, начиная с 1513 года. Вот некоторые дары, что он пожертвовал Господу: одна Наваратна киритам в 3308 карат; золотая кундалам весом 1076 карат; 25 серебряных подносов для подношения арати; трехрядное ожерелье, содержащее жемчуг, маникьям, сапфиры, весом 225 карат; один падакам весом 61 карат; золотой кубок для подношения молока в Эканта Севе весом 374 карата; а также мечи, щиты, усыпанные бриллиантами, короны для утсава-мурти, несколько деревень, включая Таллапаку, для покрытия ежедневных расходов на пуджу и т. д.

В 1514 г. он устроил Канакабхишекам — омовение Божества 30 тысячами варахов (золотых монет). В 1515 году из своей столицы Виджаянагара он послал золотую арку с головой крокодила (Макара Торанам) для алтаря Господа с 10 994 рубинами, 754 изумрудами, 530 сапфирами. В 1518 г. он снова пожертвовал 30 тысяч золотых монет для покрытия Виманы (купола над святилищем). В 1521 году Кришнадеварая посетил Тирумалу в седьмой раз. В ознаменование этого визита он преподнес Господу головной убор, усыпанный драгоценными камнями, и шелковые одежды. За каждым украшением стоит интересная и увлекательная история. Каждый бриллиант свидетельствует об искренней преданности дарителя.

После процессии по улицам Тирумалы утсава-мурти некоторое время отдыхает в этой Мандапе. В это время Шри-вайшнава ачарьи, такие как Джиянгары, восхваляют Господа, воспевая Дивья Прабандхи. После этого Господу предлагают благоприятную Нираджанам (размахивание лампой или сжигание камфары, чтобы предотвратить сглаз). Сразу после церемонии арати Господь входит в храм, обходя Дхваджастхамбхам по часовой стрелке.

В этом же зале есть и другие заслуживающие внимания скульптуры:

1. Прекрасная бронзовая статуя императора Виджаянагара **Тирумаларая** (1570 г.) и его царицы. Он был основателем династии Аравиду после битвы при Таликоте, где Виджаянагар потерял все. На нем тоже цилиндрическая кирита, как у Кришнадеварая, и несколько украшений, но, в отличие от него,

он носит короткую антарию, а царица одета в тонкие шелковые одежды и ее волосы завязаны пучком практически над головой.

2. Сита в Ашока Ване.

Хануман находится на вершине дерева ашока, а Сита — в сидячей позе. Голова наклонена влево, и ее левая рука подпирает голову, и она выглядит очень печальной.

3. Кришна ворует масло.

Это скульптура Кришны, поднимающегося по лестнице, чтобы украсть масло.

4. Вишну на плечах Ханумана.

Кажется, будто Хануман несет Раму, но здесь Рама изображен с двумя руками в позах Варада и Абхая и двумя другими, держащими Шанкху и Чакру.

5. Чатурбхуджа Венугопал.

Это редкое изображение Господа, играющего на флейте двумя передними руками, а двумя задними руками держащего Шанкху и Чакру. Господь изображен с опущенной правой ногой и согнутой в колене левой ногой. На Нем пара туласимал на запястье и около лодыжки и типичная кирита.

На некоторых колоннах Мандапама изображены мужчины и женщины в позах шрингара (мадхурья). Однако прямо рядом с этими резными фигурками есть изображения великих мудрецов со сложенными руками. Кроме того, там вырезаны Шива дханурбхангам (Рама ломает лук Шивы), Хануман, дающий кольцо Господа Сите в Ашока Ване, лилы Кришны, урдхвапундрам и т. д. К сожалению, многие не обращают внимания ни на одну из этих красивых резных скульптур, а только замечают скульптуры шрингара, недоумевая, зачем они находятся в святом храме Тирумалы.

Тот, кто вырезал скульптуры шрингара, также установил рядом с ними великих мудрецов в позе намаскар. Это означает, что они смотрели на Кама-шастру с большим почтением и считали ее священной. Кама никогда не воспринималась как удовольствие. Продолжение природы через новую жизнь рассматривалась как ягья. А Кама-шастра считалась священным инструментом этой ягьи.

Истории из Пуран и Вед были вырезаны на храмах для передачи знаний следующим поколениям. С тем же намерением

на стенах храма Венкатеши были вырезаны скульптуры с изображением шрингары. Есть два способа получать знания. Один из них — учиться чему-нибудь в Интернете, что разрушает разум. Второй способ — получать знания из священных мест и книг.

Такие скульптуры намеренно изображаются в мандапамах храмов, чтобы, проходя через них и видя эти изображения, преданный вспоминал о своих собственных недостатках и слабостях и пытался очистить ум, отправляясь к Господу с чистым сердцем.

После даршана Господа Венкатешвары глубокое уважение к шрингаре наполняет сердце, и это больше не воспринимается как мирское удовольствие. Эти образы установлены в храмах, чтобы помочь понять, что брак и кама должны привести к четвертой пурушартхе, то есть мокше. Во многих индийских храмах есть завораживающие, замысловатые скульптуры, вырезанные с высочайшим мастерством. Скульпторы, способные на такое, не стали бы вырезать эти шрингара-шилпы без веской причины. Чтобы гарантировать, что мы воспримем их с чистым умом, они и поместили эти скульптуры рядом с Верховным Господом.

Венкатапати Рая

С левой стороны от главного входа, или Махадварам, находится высокая медная статуя царя Венкатапати Рая со сложенными руками. Он носит типичный высокий головной убор и короткую антарию. Он также изображен с туласи-малой на шее и браслетами на обеих ногах. Он был щедрым царем, который правил Чандрагири в 1570-х годах и пожертвовал много ценностей Божеству.

Южные штаты средневековой Бхараты избегали опустошения захватчиками благодаря возникновению империй, таких как империя Виджаянагара, отстаивавших Санатана Дхарму. Когда говорят об империи Виджаянагара, единственный известный император, который приходит на ум людям, это Кришнадева Рая. Но империя была благословлена многими

достойными императорами, чье правление незаслуженно стерлось из памяти людей.

Венкатапати Рая Махарадж

Венкатапати Рай был коронован в тогдашней столице империи Пенуконде после поражения Виджаянагара в битве при Таликоте, сменив на троне своего старшего брата Шри Ранга Рая. За несколько дней, что он вел переговоры с султаном Голконды, Венкатапати сделал беззащитный форт Пенуконда почти неприступным. Последовавшая за этим битва привела к разгрому огромной армии султана, и страх перед силой империи помешал султанам мучить индусов в своих владениях. Последовавшие за этим сражения привели к тому, что империя, которая была в руинах во время коронации Венкатапати, получила новую

жизнь. Таким образом, судьба распавшейся империи Виджаянагара была изменена в одиночку этим способным императором.

Венкатапатиदेва Рая был не только умелым администратором, но и стойким последователем Дхармы и гордился тем, что называл себя защитником последователей Санатана Дхармы. Этот характер императора ясен из его слов, сказанных послу Акбара, посетившему Чандрагири. Когда возникла опасность вторжения Акбара, императора Великих Моголов, на плато Декан, Венкатапати ответил его послу: «Я не буду целовать ноги мусульманину» — и вместо того, чтобы думать о капитуляции, приготовился к войне против империи Великих Моголов, не беспокоясь о соотношении сил.

Своевременное восхождение на трон и борьба в течение 40 лет Венкатапати Рая предотвратили господство власти захватчиков в Дакшин Бхарате (Южной Индии) и задержали полное завоевание империи, дав возможность Чатрапати Шиваджи Махараджу и его империи маратхов продолжить защиту Дхармы.

С южной стороны от статуи Венкатапати Раялу вы заметите две гранитные статуи в натуральную величину. Это царская чета Махараджа Ачьютадева Рая и его супруга Варададжи Аммани.

Ачьютадева Рая

Он сменил на троне своего старшего брата Кришнадева Рая и правил в 1529—1542 гг.

Имеющиеся исторические свидетельства говорят, что церемония коронации Ачьютадева Рая была завершена после того, как для него совершили абишек в храме. Священники использовали золотую раковину Господа Венкатешвары, чтобы поливать его голову водой. Царь подарил большую капху (одежду), полностью украшенную жемчугом, рубинами, изумрудами и бриллиантами, длинной нитью жемчуга и золотыми бусами различной формы... Он также самолично провел арчану Господа Венкатешвары, в то время как арчака

Ачьютадева Рая Махарадж

читал Сахасранаму. От его имени в Тирумале в 1530 году был организован Брахмотсавам под названием Ачьюта Рая Брахма Утсавам.

С восшествием на престол Ачьютарая храм Тирупати достиг высшей точки процветания. Он был великим преданным Господа Венкатешвары и подарил храму ряд деревень на его содержание.

По его приказу были установлены ступени из гранитного камня в Капила Тиртхе, которую он переименовал в Чакратиртху, мандапамы и каменные изображения диска Вишну в четырех углах озера.

Эти царские статуи со сложенными руками объявляют всему миру: «Если нам повезло стать правителями и царями, то это

произошло благодаря Твоей (Господа) милости. Мы всего лишь Твои смиренные слуги».

Аддала Мандапам (Зеркальный зал)

Находится в 3,6 метрах к северу от Шри Кришнадеварая Мандапама и состоит из двух частей: открытого мандапама в передней части (Мукха Мандапам — вход с колоннами), состоящего из пяти рядов колонн, по шесть колонн в каждом, и храма позади него, состоящего из Антарала (среднее пространство) и Гарбха-грихи. На стенах и крыше есть большие зеркала, которые отражают бесконечную серию изображений Божеств, когда в зале ежедневно в 2 часа дня проводится праздник под названием «Долотсавам». Малайппа Свами и Его супруги помещаются на унджал (качели). Этот праздник, радующий глаз, невозможно описать словами, его нужно пережить.

Аддала мандапам — зеркальный зал

Долотсава, или Джулан ятра, довольно распространена в храмах Северной Индии. Синдхи называли Кришну популярным именем Джхул Лал. Маханты, которые были родом с Севера, ввели это в практику в Тирумале. Исторические свидетельства доказывают, что это служение стало осуществляться в 1831 году. Другое название этого зала — Айина Махал (на хинди «Айина» означает «зеркало»).

Мукха Мандапам — это просторная конструкция (размером 13 на 13 метров). На востоке когда-то было несколько небольших комнат. Священники обычно продавали свою долю прасада Господа, потому эти комнаты были известны как Прасадам Паттеда («стопка маленьких тарелок»). Сейчас власти храма получают прасад от священников и бесплатно раздают преданным, поэтому комнаты разобрали.

Ранганаякула (Ранга) Мандапам

Прямо напротив зеркальной галереи, в юго-восточном углу Сампанги Прадакшины и слева от Пратима Мандапама, находится еще один мандап. Это высокое сооружение с резными колоннами. Утсава-мурти Господа Ранганатхи из Шри Рангама некоторое время пребывало там в сохранности во время мусульманского вторжения в 13-м веке. Там Ему предлагались ежедневные молитвы и пуджи. После того, как мусульмане оставили Шри Рангам в 1371 году, Божество вернули обратно. Тем не менее, это место сохранило свое название.

Во время Дханурмасы проводится чтение Дивья Прабандхам и пение «Тируппавай» в соответствии с традицией Шри-вайшнавов Шри Рангама.

Мандап поддерживают в идеальном состоянии. На случай, если Ранганатха вновь захочет побывать в Тирумале, этот зал хранят для Него, чтобы Он мог прийти и отдохнуть здесь. Вход туда разрешен только VIP-персонам. Когда президент страны, национальные лидеры и т.п. лица посещают храм, храмовые священники предлагают им прасад и благословения в этом зале.

Чтобы попасть туда, нужно заплатить тысячу одну рупию, — только для Ранганатхи вход бесплатный.

Ранга Мандапам

Говорят, что Мандапам был построен в период с 1320 по 1360 годы правителем Ядавов — царем Тирупати по имени Ранганатха Ядава Рай. Верхняя часть колонн в этом мандапаме покрыта резными панелями, изображающими сцены из Рамаяны. Стиль и архитектура относятся к периоду Виджаянагара. На одной из колонн видна скульптура вепря с мечом, напоминающая царский герб династии Виджаянагара — Варахадев, держащий длинный меч. Сюжной стороны этого святилища находится Ягьяшала, где совершаются хомя.

Размеры зала — 32 м с севера на юг и 18 м с востока на запад. На его южной оконечности находится небольшой гранитный храм из полированных каменных колонн. Он окружен виманой, которая хранится закрытой. Пространство для прадакшины около 3 м в ширину. Здесь содержатся Божества процессий и хранятся ваханы. Здесь проводятся платные севы, такие как Васантхотсава, Брахмотсава и т. д. Посреди Ранга Мандапама можно увидеть вахан семиголового Шеши (царя змей). Сам вид этого вахана приводит в восторг всех.

Ранга Мандапам украшают во время Брахмотсавы и других фестивалей. Здесь проводятся церемонии поднятия флага (Дваджароханам) во время Брахмотсавы, на Дипавали и те, что проходят в течение 23 дней декабря в связи с Адхьянотсавам (рецитация Дивья Прабандхи).

Украшенный Ранга Мандарам

Дважды в год утсава-мурти Шри Венкатешвары с двумя Его супругами остается здесь на более длительный период после того, как выходит из Ананда Нилаям: во время Дашара Брахмотсавы (до Дипавали, то есть почти на месяц) и Вайкунтха Экадаши. Здесь Господу регулярно совершаются пуджи и предлагается наиведья.

Именно в этом мандапаме прежде совершали Кальянотсаву (бракосочетание) Господа. Тем не менее, из-за возросшего ажиотажа, в настоящее время ежедневные Кальянотсавы проводятся в Сампанги Прадакшинам.

Последние два десятилетия ТТД в качестве благодарности за пребывание Господа Ранганатхи на Тирумале дарит подарки знаменитому храму Шри Рангама. Их отправляют каждый год в день Кайшика Экадаши. В ответ на подношения ТТД Шри

Рангам Девастханам по традиции благодарит Господа Венкатешвару за предоставление убежища Шри Ранганатхе и предлагает шелковые одеяния Шривари Тирумалы в день Анивара Астханам.

Представители храма Шри Ранганатхи несут «Святые дары», включающие шелковую одежду, гирлянды, сухофрукты, орехи и листья бетеля в процессии почетырем улицам Читирай, окружающим храм, под пение ведических гимнов. Дары, предназначенные для Господа Венкатачалапати и богини Алармелу Мангай Тхаяр, доставляют утром в святилище храма Шри Рангама, где проводятся пуджи. После этого дары приносят в Ранга Вилас Мандапам, где они выставлены на некоторое время для демонстрации. Позднее храмовый слон приносит их к Ранга Ранга Гопураму, откуда их отправляют в Тирупати.

Тирумаларая Мандапам (Анна Унджал Мандапам)

В трех метрах к югу от флагштока находится еще один просторный двухуровневый каменный павильон. Он примыкает к Ранга Мандапаму с западной стороны. Центральная колонна окружена колоннами меньшего размера, и некоторые из них при ударе издают музыкальные ноты.

Тирумала Рая Мандапам

Внутренняя часть, представляющая приподнятую платформу размером 12 на 11,5 метров, была построена Шалува Нарасимха Раем, императором Виджаянагара, в 1473 году для проведения праздника Анна Унджал Тирунал — празднование качания лебедей, в качестве благодарности Господу за помощь, оказанную в его победах (тамильское слово «анна» означает «лебедь»). В те времена утсавы проводились на возвышении. Преданные наблюдали за ритуалами, стоя внизу. Вместе со Своими двумя супругами Господь участвовал в празднике. Преданные с большим интересом и энтузиазмом наблюдали за этим прекрасным зрелищем.

Тирумала Рай инициировал ежегодный Васантхотсавам (весенний праздник). Во время этого фестиваля был приготовлен и распространен особый прасад под названием понгал Тирумала Рая (рис, сваренный в молоке). Со временем Анна Унджал и понгал упразднили.

Этот мандапам был расширен во второй половине 16-го века зятем Тирумалы Рая — Рама Раем. Он был императором династии Аравети. Теперь Господь с супругами пребывает в Мандапаме только во время церемонии Брахмотсава Дхваджарохана (поднятия флага). И в день Дакшинаяны Малаяппа Свами проводит Дурбар, с которого начинается новый финансовый год.

На рассвете и в сумерках здесь собираются храмовые музыканты и играют на традиционных музыкальных инструментах (шене и барабанах). Это известно как Колуву Мелам («музыкальное служение Богу»).

Туладандам (Тулабхарам)

Тулабхара, или Тула-пуруша-дана, буквально означает дарение чего-либо, равного весу тела человека. Его практиковали еще с Двапара-юги. Особенно храмы Тирупати, Гуруваюра, Двараки, Удупи, Шрирангама и несколько других храмов Южной Индии практикуют этот ритуал.

Самое раннее упоминание о Тулабхараме встречается в Махабхарате и связано с великим императором Шиби. Он был благочестивым и справедливым царем. Господь Индра и Агни хотели испытать его и явились в образе орла и голубя. Когда

голубь прилетел к Шиби для защиты от преследующего его орла, царь был готов сделать все, чтобы спасти голубя. Орел попросил дать кусок его плоти, равный весу голубя. Шиби отрезал часть своего тела, но чаши весов не уравнились. Он продолжать отрезать кусок за куском... Наконец, когда он сам встал на весы, полубоги явились перед ним и благословили его.

Но самая известная история Тулабхарам связана с Господом Кришной. Между женами Кришны — гордой и ревливой Сатьябхамой и простой и невинной Рукмини — было соперничество. Небесный мудрец Нарада хотел преподать Сатьябхаме урок. Придя к ней, он сказал, что у него есть план, как привлечь к ней Кришну. План состоял в том, чтобы продать Кришну в рабство Нараде, а затем соперницы бы выкупили Его за золото. Тот, кто заплатит больше, выиграет Кришну. Сатьябхама не сомневалась, что выиграет, потому что Рукмини не так богата, как она. Невинной Рукмини пришлось смириться с этим, когда Сам Кришна согласился быть проданным.

Когда весы были установлены, Сатьябхама принесла все свои золотые и бриллиантовые украшения, чтобы выкупить Кришну. Но их вес не мог сравниться с Его весом. Видя, что Сатьябхама гневается, озорной Нарада предложил ей позаимствовать немного золота у Рукмини. Чистосердечная Рукмини знала, что больше всего любит Кришна, и, убрав все украшения Сатьябхамы, положила на весы один-единственный листик туласи. И он перевесил.

Цари Индии дарили брахманам и поэтам шестнадцать видов подарков. В надписях периода империи Виджаянагара упоминается Тулабхарам как один из них. Черан Ченгуттуван, который отправился в священные Гималаи за камнем для скульптуры целомудренной женщины Каннаки, омыл его в священной реке Ганг и позднее освятил статую. Он подарил брахману Маталану золото, равное весу своего тела.

Страстный преданный Господа Ранганатхи царь Пандьев Садаяварман Сундара Пандья I (1250—1284) совершил Гаджа-тулабхарам. На реке Кавери он связал две лодки, которые выполняли роль весов, и сел на одной из них вместе с царским слоном, уравнивая этот вес грудой золота и драгоценных камней, чтобы пожертвовать все эти богатства храму

Шрирангама, как зафиксировано в храмовой летописи Коил Олугу.

Тулабхарам

Символическое значение Тулабхарам состоит в том, что человек, участвующий в ритуале, предлагает себя Господу. Выполняя ритуал, преданный садится на одну чашу весов, а другую наполняет различными подношениями. Все, начиная с золота и заканчивая листьями карри, взвешивается и предлагается Господу Кришне в храме. В отношении подношений для Тулабхарам нет жестких правил. Деловые люди предлагают то, с чем ведут бизнес.

Шастры говорят, что человек, проходящий Тулабхарам, должен быть руководим гуру. Тот призывает локапалов и проводит ягью для Божества, которому это предлагается; он одевает белые одежды, на нем гирлянда из белых цветов, и он должен обойти весы со сложенными ладонями, покаявшись в своих грехах, молясь о мире и процветании и чтобы Господь

принял его подношение. Подношение предлагается богам после того, как молитвы получают ответ.

Если подношение делается во благо ребенка, то его родители постятся в день Тулабхарам. Пары, чьи дети родились с благословения Господа, предлагают дар в виде монет, серебра, сладостей и камфары, эквивалентных весу их детей.

Преданные, страдающие серьезной болезнью, приносят подношения для скорейшего выздоровления. Также и больные, которые излечились, выражают свою благодарность аналогичным образом.

Самые популярные предложения Тулабхарам — это бананы, сахар, пальмовый сахар и рис. Но список намного больше, он включает в себя: различные виды риса, кокосы и их внешнюю оболочку, которую в основном используют в качестве топлива; финики, соль, семена шамбалы, сахар, масло, горчицу, веревки, перец, батат, тмин, речной песок, куркуму, тыкву, бумагу, зерно, туласи, лотосы, горох, железо, сандал, монеты...

Тулабхарам в храме расположен перед Ранганаякула Мандапамом.

Раджа Тодарамаллу

Примерно в 30 м от флагштока находятся три медных статуи преданных, стоящих перед Господом и приветствующих его со сложенными руками. Один из них — Лала Хемараму, другая — его мать Мата Мохана Деви, а третья — его жена Пита Биби. Лала Хемаруму — это кшатрий, известный как Раджа Тодарамаллу. Он состоял при дворе Аркота у Наваб Садатулла Хана. Как его представитель, он контролировал всю Карнатаку.

Тодармал был воином, а затем Министром финансов при дворе Акбара в 16-м веке. Его называли одним из 9 драгоценных камней Акбара наряду с Бирбалом. Он мужественно защищал Тирумалу от вторжений мусульман. Господь благословил эту семью и дал им место в Своем храме. Все фигуры выражают почтение и обращены в сторону святилища Господа.

Дваджастамба Мандапам

Золотой флагшток расположен в середине квадратного павильона с двадцатью колоннами. Этот высокий столб является символическим изображением величия Господа Шриниваса. К востоку от флагштока находится алтарь, а на северо-востоке — гранитный камень Кшетрапалака Шила. Павильон был построен в 15-м веке. На каменных столбах есть прекрасные резные изображения Йога-Нарасимхи Свами, Ханумана, убийства Бакасуры, Шриниваса Кальяна (брак Господа), Калия Мардхана (Балакришны), танцующего на капюшонах змея Калии, и т. д.

Дваджастамба

Во время Брахмотсавы на этом флагштоке поднимается флаг с изображением Гаруды, чтобы пригласить богов и богинь (якш, киннаров и гандхарвов) посетить фестиваль. Все, что предназначено для Свамивару: какие-то параферналии для пуджи или другие вещи, заносимые в алтарь, — с ними пуджари сначала должен обойти вокруг Дваджастамбы. Эта традиция строго соблюдается. Даже Господа заставляют обходить Дваджастамбу каждый раз, когда Его выносят наружу или заносят внутрь главного храма.

Обычно Дваджастамбы делают из дерева. Когда дерево теряет прочность, столб заменяют. Последний раз его меняли в 1982 году. Деревянный столб снизу доверху покрыт золотыми пластинами.

Бали Питха (алтарь)

К флагштоку с восточной стороны примыкает алтарь. Эта приподнятая каменная платформа украшена красивой резьбой и покрыта позолоченными пластинами.

Пища сначала предлагается Господу и другим божествам в помещении храма. После этого еда размещается в 8 разных местах (также известных как Балипитхи), в восьми разных направлениях вдоль обходного пути Виманы. Наконец, арчаки (священники) приносят еду и кладут ее на Бали Питхам прямо перед Дваджастамбой. Это ведический ритуал. Пища, предлагаемая при воспевании веда-мантр, предназначена для различных небесных существ, которые правят четырьмя главными и промежуточными направлениями. Еда, предлагаемая на главном Бали Питхаме, предназначена для духов, демонов и других небесных существ, которые бродят по храму как днем, так и ночью.

После того, как пуджари предложит наиведьям Господу и другим божествам и выйдет через Серебряные врата, прасадам остается на этом алтаре, чтобы быть принятым божествами, деватами и теми, кто представляет 5 стихий.

Бали Питхам

Кшетрапалака Шила

Рядом с Дваджастамбой расположен золотой Бали Питхам высотой около 2 метров. Кшетрапалака (каменная плита высотой 45 см) видна справа, в северо-восточном углу, рядом с флагштоком. Вокруг нее есть небольшое ограждение.

Говорится, что Господь Шива, который является Кшетрапалакой Тирумалы, обходит храм ночью для обеспечения его безопасности. Это положение было даровано Шиве за то, что он, приняв форму тельца, помогал корове (Брахме) производить молоко, чтобы накормить Господа.

Когда-то давно Господь Шива жил внутри храма в своей Пурнаамше (полном проявлении) в виде Прана Шилы (живого камня). Каждую ночь после закрытия храма священники оставляли ключи от храма на каменной плите и, касаясь Кшетрапалаки, забирали их утром, чтобы открыть святилище. То же самое повторялось, когда священники закрывали двери храма. Даже в наши дни они касаются этой каменной плиты связкой ключей перед открытием и закрытием Святая святых.

Кшетрапалака Шила возле Бали Питхам

Однажды ночью, когда Шила обходила храм, ребенок, чьи родители спали, ползал по храму, попал под нее и был раздавлен. Священники не хотели, чтобы этот инцидент повторился, и переместили большую часть Шилы в Гогарбха Тиртху (святое место, известное как «коровье чрево»). Ее другое название Пандава Тиртха. Меньшую часть Шилы освятили и оставили в храме.

Добраться туда можно двумя путями. Один маршрут начинается у ворот парковки Ram Bagicha, и требуется всего

5 минут пешком, чтобы дойти до Тиртхи. Если вы предпочитаете ехать на машине, то можете перейти мост Гогарбха и спуститься по лестнице.

Кшетрапалака Шила у Пандава Тиртхи

Купание в Тиртхе рекомендуется, когда Солнце находится в знаке Тельца, в Титхи Шукла Пакша Двадаши, а также по воскресеньям и вторникам. Такие омовения могут привести к жизни, свободной от взлетов и падений, как упоминается в Пуранах.

С научной точки зрения при определенных условиях камни могут двигаться. Например, при высоком давлении воды или воздуха. В храме Пури примерно 15 или 20 лет назад возник большой столб, который не имел никакого отношения к храму Джаганнатхи, и никто не знает, как он туда попал: просто однажды утром он чудесным образом появился. Люди, посещавшие Пури в течение 30–40 лет, могут подтвердить, что этой колонны раньше в храме не было.

Священники отправляются в Гогарбха Тиртху с храмовым оркестром и выполняют Рудрабхишек Кшетрапалаки в благоприятный день Маха-Шива Ратри, воспевая Рудрам и Чамакам. После абхишека они наносят на камень вайшнавские

знаки и серебряные глаза. После вознесения молитв, арати и предложения пищи Шиле раздается прасад.

Обитель Вишну на Тирумале охраняется Господом Шивой, громко заявляя миру, что между Хари и Харой нет разницы. Это должно устранить разногласия между последователями Господа Вишну и Шивы.

Сампанги Прадакшинам

Путь для обхода храма называется прадакшиной. Обход храма по улицам Мада считается Маха-Прадакшиной, но пандитами Агамашастр он не рассматривается как обходной путь. Вокруг главного храма три пракары. Между внешней и средней пракарами есть путь обхода, известный как Сампанги Прадакшина, шириной около 9 метров. Именно его считают первым обходным путем. В настоящее время он закрыт для паломников.

Раньше сампанги (золотую чампаку) сажали на этом пути, чтобы использовать ее цветы для украшения Господа, отсюда и название Прадакшины.

Сампанги Прадакшинам включает несколько интересных Мандапамов, таких как Пратима Мандапам, Ранга Мандапам, Тирумала Рая Мандапам, Шалува Нарасимха Мандапам, Айна Махал, Дваджастамба Мандапам и Кришнадева Рая Мандапам.

Говорят когда-то в окрестностях сада Сампанги, к югу от Пушкарини, недалеко от главного входа, росло дерево тамаринда с раскидистыми ветвями, занимавшее большую площадь. Самое странное в этом дереве — его тень. Она всегда оставалась на одном месте вне зависимости от движения Солнца. Из-за этого люди стали называть это дерево «Нида Тиругани Чинта Четту» («тамариндовое дерево, тень которого никогда не движется») и «бессонный тамаринд» — «тот, который никогда не спит». На протяжении года дерево приносило цветы и плоды.

Считается, что рядом с деревом находился большой муравейник, и Господь Шриниваса какое-то время скрывался в нем. Прошло время, и появилось самопроявленное Божество Господа. Пураны говорят, что дерево тамаринда было неподвижной формой Васудевы — отца Господа (согласно

некоторым источникам, — Ади-Шеши), а муравейник под деревом тамаринда — матерью Кришны, Деваки. Для Тирумалы тамаринд — стхала врикша, и оно было свидетелем брака Шриниваса.

Когда Господь Шриниваса повелел царю Тондаману построить стены вокруг храма, Он также приказал, чтобы тот сохранил все деревья в этом месте, особенно тамаринд и чампаку, поскольку Он Сам присутствует в тамаринде, а богиня Лакшми обитает в чампаке. «Цари, святые, полубоги и люди должны кланяться этим деревьям», — сказал Он.

Дерево чампаки и дерево тамаринда старше храма в Тирумале. Сегодня их нет. Шри Рамануджачарья в 11-м веке поклонялся этому тамаринду перед тем, как войти в главный храм и лично позаботился о тамариндовом дереве, которое избавляет своих преданных от забот. В биографии Аннамачарьи написано, что во время своего первого посещения храма Тирумалы он склонил голову перед тамариндом после поклонения «Большой башне».

В былые времена в окрестностях Сампанги Прадакшины, как полагают, существовала тропа, ведущая к храмовому резервуару (Пушкарини). Это убедительно доказывает, что сплошной Пракары, которую мы видим сегодня, тогда не существовало.

Мандапам четырех колонн

Четыре павильона в четырех углах Сампанги Прадакшины были построены Шалува Нарасимха Раем в 1470 г. для установления утсава-мурти и подношения найведьи, или священной пищи, Божеству, а затем бесплатной раздаче прасада паломникам, и носят имена царя, его жены и сыновей. Они находятся к западу от Тирумаларая Мандапама.

В прошлые годы, когда поток паломников был невелик и Божества выходили на процессию по Сампанги Прадакшине, Господа во всем Его великолепии показывали только в этом проходе, останавливаясь на каждом из четырех углов, чтобы благословить преданных после получения их подношений.

Теперь в день Кришна Джанмаштами Божеству Шри Кришны совершают пуджи в северо-западном углу мандапама.

Кальяна Мандапам (зал бракосочетания)

К югу от Сампанги Прадакшины можно увидеть зал прямоугольной формы, где каждый день с 12 до 13-ти часов проходит бракосочетание Господа со Шри-деви и Бху-деви. На телугу о Тирумале говорят: «нитья кальянам (ежедневный брак), пачча торанам» (зеленые фестоны), а Господа Шриниваса называют «Нитья Кальяна Чакраварти», и Его свадьба празднуется с большим размахом.

Кальяна Утсавам

Архитектурно этот Мандап подобен Тирумала Рая Мандапаму. В его западном конце маленький мандап увенчан виманой.

Ранее все свадебные торжества Господа проводились в мандапе в Вимана Прадакшине. С увеличением числа преданных, посещающих праздник, их стали в течение некоторого времени проводить в Ранганаяка Мандапаме. Теперь

божественная свадьба совершается в этом Кальянотсава Мандапаме, построенном в 16-м веке. Здесь же проводят Павитра Утсавам, Пушпа Ягам, Джйештабхишек и т. д.

Угранам

«Угранам» на телугу означает «склад». Все павильоны на западной стороне в настоящее время используются в качестве складских помещений для хранения таких предметов, как гороховая мука, неочищенный сахар, сахар, битый черный горошек и т. д. В помещении есть мельница и гигантские миксеры для смешивания гороховой муки. Материалы, используемые для пуджи Господу и других ритуалов, теперь хранятся в северо-западном углу Сампанги Прадакшины.

Вираджа Нади (Вираджа Тиртхам)

Вираджа, священная река, берущая начало на Вайкунтхе, также известная как Виджара («нестареющая»), течет под лотосными стопами Господа Венкатешвары. По этой причине священники утверждают, что, находясь рядом с главным Божеством, можно слышать шум реки. Но мы не можем окунуться в нее. Сила Вираджи присутствует в храмовом озере в скрытом состоянии. Если вы омоетесь в нем, это все равно, что принять омовение в реке Вирадже с Вайкунтхи.

Считается, что колодец в храмовом комплексе, находящийся напротив Угранама, является частью этой священной реки. Вокруг колодца высечены четыре красивых монумента. На восточной боковой стене колодца выше уровня земли можно увидеть скульптуру Рамы и Лакшмана в компании ванагов, на западной боковой стене — резные фигуры Ситы, Рамы, Лакшмана, Ханумана и Сугривы, на южной — изображения Кришны, танцующего на капюшонах змея Калии, и Нагаканий, которые просят Господа пощадить Калию. На северной боковой стене видны резные изображения Господа Венкатешвары, командующего слоном, и Господа, сидящего на Гаруде. Поскольку внутренние стены сооружения украшены красивой резьбой, его называют «Боммала Бави» («колодец с резьбой на стенах»).

Пади Поту (Большая Кухня)

Это помещение с колоннами размером 18 на 9 метров располагается на возвышении в 90 см. Рядом с кухней колодец. Для приготовления всех подношений (наиведьям) используется только эта колодезная вода. Эта кухня очень древняя.

Всю бхогу, предлагаемую Господу, такую как сладости и закуски, готовят здесь на чистом гхи.

В северо-восточном направлении от кухни есть небольшая святыня, где на платформе находится божество Шри Маха-Лакшми, которую также называют Поту Амма, или Поту Тхаяр («хозяйка кухни»), или Мадапули Начияр. Божество смотрит на восток.

Выйдя из храма, еще до того, как принять Тиртхам, вы можете попасть в эту комнату, называемую Агнеям.

Это божество ошибочно отождествляют с Вакуламаликой, матерью Господа Кришны, которая была послана Варахой Свами, чтобы ухаживать за Шри Венкатешварой.

Но, в действительности, это Шри Маха-Лакшми, и ей поклоняются как таковой во время Варалакшми Враты в месяц Шравана. Каждую пятницу Лакшми совершают абхишек и предлагают пуджу.

У нее четыре руки, и в двух из них она держит лотосы, две другие сложены в Абхая-мудре и Варада-мудре. Почему ее божество находится в этом месте? Она — Верховная Мать вселенной и богиня богатства, ей служат все девы. Несмотря на свое возвышенное положение, она никогда не пренебрегает своим мужем и следит за тем, как готовится еда для Него.

Каждый вечер во время Эканта Севы гирлянду со стоп Свами одевают на это Божество. Но Вакула Мата — мать Господа. И никто не станет вешать гирлянду со своих стоп на свою мать. Это самое большое доказательство. Так что имя на табличке вызывает обоснованные сомнения.

Прасад из риса готовится во внутренней Поту (№44), а сладости, такие как ладду, вада, аппам, доса, поли, сукхия, джаллеби и т. д. для предложения Господу, готовят в большой Пади Поту.

Поту Тхаяр

Первый колокол, объявляя о предложении пищи Господу, звонит утром, в 7.00 — 7.30 после Мантрасанам, Снасанам и Дурбара. Это завтрак Господа — Бала-бхога. Он вкушает после того, как пища была преподнесена Варахе Свами.

Наиведьям также предлагается Вишваксене, Гаруде и другим божествам. После звона колокола следует Саттумураи (чтение нескольких гимнов Дивья Прабандхи Джиянгаром или его помощником). В этот момент двери Бангару Вакили закрыты. Ритуал упоминается в надписи 1476 года.

Второй колокол, или Апаранхапуджа, — это Раджа-бхога (ланч), предлагается в 11.00-11.30. За этим следует вторая арчана, когда читается Аштотаранама. Это Эканта Сева, и паломникам не разрешается присутствовать на этом ритуале.

Третий колокол звонит во время Шаяна-бхоги (ужина) — 19.00—20.00.

Цветочная комната — Ямуноттарай, или Пула Ара

Находится к востоку от кухни. Раньше она была расположена в Сампанги Прадакшине. Все цветы и гирлянды, используемые для служения Господу и другим божествам, поступали отсюда. Позднее цветочную комнату переместили в помещение храма Шри Йога-Нарасимхи Свами. А прежняя превращена в кладовую для хранения прасада Свами, такого как ладду, вада и т. д.

Еще до Рамануджачарьи или его ученика Анантальвара, великий гуру Шри Рамануджи Ямуначарья предлагал цветы Господу Венкатешваре. В память о нем и по сей день почитание цветов известно как Ямуноттарай.

Услышав, что Ямуначарья во время своего пребывания в Тирупати имел небольшой домик рядом с храмом, из которого он снабжал Господа цветами, Анантачарья построил там мандапу, в которой установил изображение Ямуначарьи. Он приносил туда цветы, нанизывал из них гирлянды и относил для служения в храм. У него был сын по имени Рамануджа, который помогал ему в этом служении.

Есть и другое объяснение этому названию.

«Ямуноттарай» на тамили означает «берега реки Ямуны». Священное озеро Господа Венкатешвары считается рекой Ямуной. Господь Венкатешвара является воплощением Господа Кришны. В ознаменование этого факта там установлено красивое Божество Кришны, играющего на флейте, и божества двух Его супруг — Рукмини и Сатьябхамы, обращенные на юг. Они

привлекают внимание всех преданных, которые приезжают в Тирумалу.

В «Тируваймоли» Намальвара говорится, что небесный правитель Семи холмов известен любовью к цветам и цветочным украшениям Своей обители.

В день Кришна Джанмаштами Господь Венкатешвара, воплощение Господа Кришны, приходит в Цветочную комнату. По Его прибытии Господу предлагают исключительные пуджи. Оттуда Венкатешвара отправляется в Ямуноттару на паланкине. В другом паланкине несут Божество Кришны. Там Им обоим снова предлагаются пуджи.

В Тирумале было несколько садов: Периндеви Тхота («тхота» на телугу означает «сад»), Ананталван Тхота, Таллапакам Вари Тхота, Таригонда Венгамамба Тхота, Сурапурам Вари Тхота и т. д. Последние надписи в храме относятся к многочисленным цветочным садам в период 14-15-го веков. Теперь они преобразованы в гостевые дома Рам Багича, Нараяна Гири и Нандакам. ТТД поддерживает собственный цветник на сотнях акров земли.

Каждый день, по крайней мере, 20 преданных-матаджи делают гирлянды для главного Божества и утсава-мурти, которые хранятся в помещениях с кондиционированным воздухом.

Каждое утро и вечер Джиянгары забирают приготовленные гирлянды и несут их Господу, держа над головой под зонтами и обходя флашток под аккомпанемент благоприятной музыки, звуки труб и пение ведических мантр, прежде чем войти в алтарь.

Восемь особых гирлянд длиной 30 метров украшают Божество Господа Венкатешвары каждый день. Их делают из 27-и разновидностей цветов и 7 видов пахучих листьев, на что требуется 50—100 кг свежих цветов. Для украшения всех Божеств в среднем необходимо 500 кг цветов и 5 кг душистых листьев, таких как туласи, бетель, манго.

Основными цветами, используемыми для Шривари Каинкарьям (пуджи), являются: розы, лотосы, хризантемы, дамана (полынь), туласи, олеандр, жасмин, бархатцы и рангон.

Для проведения Брахмотсавы более 15 тонн цветов импортируют из-за границы и других мест Индии, и более 200 женщин выполняют служение днем и ночью, чтобы

изготовить почти 2000 метров цветочных мал на каждый день для Господа и украшения в гостевых домах, офисах и общественных местах помимо храма Шривари.

Изготовление гирлянд для Господа

Названия гирлянд, украшающих главное Божество, следующие:

1. Шикха Мани

С самого верха короны с обеих сторон на плечи Божества спускается гирлянда в 8 локтей (локоть равен длине предплечья), из ярких цветов: розы, жасмина, календулы и т. д.

2. Шалаграма Мала

С плеч Мулаваара свисает гирлянда из Шалаграмов, которая касается стоп Господа Венкатешвары. Вдоль нее надевают еще одну гирлянду, сделанную из очень ароматных цветов, чья длина превышает 8 локтей.

3. Кантасари

Двухрядная гирлянда, спускающаяся с шеи, украшает плечи Господа. Длина гирлянды — 3,5 локтя.

4. Вакшастала Лакшми

Две гирлянды длиной 1,5 локтя носят супруги Господа Венкатешвары, Шри-деви и Бху-деви, пребывающие на Его груди.

5. Шанкха и Чакра — небесные символы Господа, их украшает две гирлянды длиной в один локоть.

6. Катари Сарам («Сарам» означает «цепь»)

Меч Нандака, который Господь держит по центру, украшает гирлянда длиной 2 локтя.

... и для всех остальных

7. Таваламулу

Под двумя локтями, от талии до колен и от колен до ступней три гирлянды украшают главное Божество (длиной три, три с половиной и четыре локтя).

8. Тирувади Дандалу

Две гирлянды длиной в 1 локоть обернуты вокруг лотосных стоп Господа.

Каждый четверг вечером Господу Шринивасе помимо вышеперечисленных предлагается особая гирлянда. Этот ритуал известен как «Пуланги Сева». С Божества снимают все драгоценности, и Оно украшено только живыми цветами.

Гирлянды также предлагаются другим Божествам храма, общим числом 32.

Пула бави (Цветочный колодец)

Находится прямо напротив и к северу от Цветочной комнаты, рядом с Зеркальным Мандапамом.

Пула бави

Выходя из храма после даршана, вы увидите стойку бесплатной раздачи прасада, где сможете получить пулихору (рис с тамариндом), дадхьоджанам (рис с йогуртом) и маленькие ладду. Рядом с ней находится огромное помещение с высокими стенами и сетчатой крышей. Этот колодец известен как Бху Тиртхам, или Пула бави.

Он возник уже очень давно и со временем пересох. По велению Господа Шриниваса преданный Рангадас (который в следующей жизни стал царем Тондаманом) углубил его, и тот снова наполнился водой. Рангадас использовал его воду, чтобы посадить семена цветов. Когда-то к колодцу нужно было спускаться по ступенькам. Позже был построен колодец круглой формы.

Внутри колодца есть туннель, который являлся кратчайшим путем из царства Тондамана, когда тот приходил к Господу.

Однажды Тондаман осмелился перейти границы и вошел в покои Господа после того, как закончилась Эканта Сева. Господь Венкатешвара был со Своими супругами. Увидев Тондамана, богиня Шри-деви исчезла в Шри Тиртхе, или Бангару бави (Золотом колодце), а Бху-деви — в Пула бави.

Шри Рамануджа, услышав эту историю, поместил Божество Бху-деви внутри колодца и постановил, чтобы использованные гирлянды и другие цветочные украшения хранились в нем. Но в наши дни количество цветов значительно увеличилось. Поэтому цветы обычно показывают Бху-деви и относят в леса, в места, недоступные для людей, так как распространение цветов нирмальям (подношения с предыдущего дня) запрещено в Тирумале.

Давным-давно некий преданный, по имени Канга дас, доставлял Господу цветы. Однажды он заметил в них волосы и не решился предложить их Господу. Затем через авешам Господь повелел, чтобы с этого времени никто на Семи холмах не украшал себя туласи и цветами, включая те, которые были на Божестве.

Эта традиция нарушается во время Брахмотсавам, проходящем в Тиручануре. Все использованные гирлянды и цветы, а также другие подношения, такие как сари, чоли, специи, ладду, вады и другие вещи, относят из Тирумалы в Тиручанур и передают Падмавати-деви. Преданные со всей атрибутикой пешком преодолевают расстояние от Тирумалы до Тиручанура. Божество украшают подношениями, полученными от Венкатешвары, а после пуджи богине Падмавати совершают Чакраснамам, то есть священное омовение.

Комната Ваганади

Длинная галерея на восточной стороне, примыкающая к Цветочной комнате, — это место, куда трижды в день приносят прасад, предложенный Господу (жареные во фритюре подношения), и раздают преданным. Тем, кто купил билеты

на Арджитха Севу, прасад отправляется из этой комнаты в коттеджи, где они проживают.

Вимана Прадакшинам

За Серебряной дверью обходной путь, который окружает главную гопуру Ананда Нилаям, известен как «Вимана Прадакшина». Рано утром, в предрассветный час, когда Супрабхатам Сева исполняется перед Господом, преданные совершают Анга-прадакшину как религиозный обет, поэтому эту прадакшину еще называют Ангапрадакшина Марг. Длина пути 71 м с востока на запад и 48 м с севера на юг.

На этом пути можно увидеть Шри Ранганатху прямо напротив Серебряного входа, храм Шри Варадараджа Свами, главную кухню, Золотой колодец, Анкурарпана Мандапам, Ягьяшалу, Вимана Венкатешвару, секцию записей, храм Шри Рамануджи, храм Йога-Нарасимхи Свами, комнату, где хранятся ароматические подношения, Хунди Господа, храм Вишваксены и др. Все маленькие храмы на этом пути называются Чутту Гуллу (под-храмы, окружающие главный храм).

Шри Ранганатха

Как только мы войдем в храм через Серебряные врата, сможем увидеть Шри Ранганатху, лежащего на змее Ади-Шеше. Пространство со всех сторон вокруг Божества в 1991 году было покрыто золотыми пластинами. Над Ранганатхой находится позолоченное Божество Шри Варадараджа, а под Ним — Божество Господа Шри Венкатешвары. Три Божества вайшнавов указывают на важность трех кшетр, таких как Шри Рангам, Канчи и Шри Венкатачалам. Ангапрадакшина начинается отсюда, обходит Вимана Прадакшину и заканчивается в этом месте. Говорят, что Господь любит преданных, совершающих этот вид прадакшины, и исполняет их желания.

Стоя перед Господом Ранганатхой, поднимите голову. Вы можете полюбоваться тремя сверкающими позолоченными калашами, что указывают на храм Гарутманты (Гаруды).

Пав ниц перед Шри Ранганатхой Свами, паломники выходят через Серебряную дверь. К северу от нее вы увидите арчаков

(священников) и паричараков (служителей храма), раздающих прасад Господа Венкатешвары. После предложения наиведьям все, что останется, будет роздано преданным.

В 1991 году один бизнесмен покрыл все пространство вокруг Божества позолотой.

Храм Шри Варадараджа Свами

Шри Варадараджа Свами

На пути Вимана Прадакшины и на расстоянии 2,7 м к югу от Серебряных дверей находится небольшой (6 метров на 4,5 метра) храм Варадараджа Свами. Он построен на пьедестале высотой около метра.

4-рукое Божество в стоящей позе высотой 1,5 м смотрит на запад. У Него улыбающееся лицо, в руках — Шанкха и Чакра. Преданные должны обойти этот храм, прежде чем идти на даршан к Господу. Когда было установлено Божество, неизвестно, но Оно символизирует славу Варадараджа, который всегда милостив и дарует благословения преданным. Ежедневные пуджи здесь не проводятся. Но подношения предлагаются ежедневно. В день Джаянти Варадараджа Свами пуджи, включая абхишекам, выполняются с большим размахом.

Гханта Мандапам

Господь Брахма, Дева Ганы и Махариши, такие как Кумары, ждут даршана Господа Шри Венкатешвары у Золотых ворот. Напротив ворот находится Гаруда Мандирам. Павильон, который связывает Золотые ворота и Гаруда Мандирам, называется Гханта «Мандапам», или «Махамани Мандапам». Отсюда можно бросить первый взгляд на Господа. В этом зале размером 13 на 12 метров 16 резных колонн, которые вводят естественное разделение области на три прохода. Его изысканность просто не поддается описанию. На колоннах выгравированы редкие скульптуры: Вишну, сидящий на слоне, Сита, вручающая своё кольцо Хануману, и т. д.

Преданные входят в Мандапам с севера. Толстая деревянная дверь украшена позолоченными пластинами с изображениями Дашааватар Маха-Вишну. Мы можем увидеть изображения Бху-Варахи Свами, Нарасимхи Свами, Маха-Вишну, Шри Венкатешвары Свами, Шри Варадараджа и других Божеств. В последнее время эти столбы закрывают каркасные и латунные двери.

Этот зал был построен в 1417 году Аматыя Малланной (Мадхава дас), уроженцем Чандрагири и министром империи Виджаянагара. Каждый Мандапам храма назван в честь конкретного преданного, который участвовал в его строительстве.

Внутри Мандапама два больших колокола подвешены к деревянному бревну с помощью железных цепей. Брахман,

который звонит в этот колокол, называется «гхантапани». Звон этого колокола означает, что для Господа настало время поесть.

Гханта Мандапам в храме

Исторические свидетельства говорят о том, что всякий раз, когда император Виджаянагара разбивал лагерь в Чандрагири, звуки храмового колокола достигали его лагеря через промежуточные колокольчики для того, чтобы император мог принять пищу.

Из-за этих колоколов зал стал известен как Гханта Мандапам, или Тирумахамани («мани» на тамили означает «колокол»). Сохраняя наследие, даже сегодня в Тирумале многие преданные принимают пищу только после того, как перестал звонить колокол.

На северной стороне стоит гангала — большой медный сосуд, покрытый священной тканью, для размещения подношений, которые паломники предлагают согласно своим обетам.

Ежедневно здесь собираются 3 пурохита и читают Супрабхатам для Господа, после чего начинается ежедневный Дарбар, или Колуву: Господу, восседающему на золотом троне, зачитывают Панчангам, расходы вчерашнего дня и имена всех жертвователей, которые внесли щедрое пожертвование на Нитья

Аннаданам. Здесь после Томала Севы Колуву Шриниваса руководит распределением ежедневных рационов, которые выдают священникам, участвующим в ритуале.

Гханта Мандап на Тирумале

В день Гокулаштами здесь принимают Шри Кришну и Рукмини-деви, а в Рама Навами — соответствующие Божества. В Мандапаме празднуют Угади, Дипавали и другие церемонии.

Гаруда Мандапам

Прямо напротив Бангару Вакили (Золотых ворот) и лицом к Господу находится статуя Гаруды высотой 1,8 м, приветствующего Господа со сложенными руками (в позе анджали). Его крылья расправлены. Три стороны храма Гаруды покрыты золотом. Упоминание Гаруда Мандапама встречается в надписях начала 16-го века.

Считается, что если принять прасадам, предложенный Гаруде в этом храме, он благословит бесплодные пары детьми.

Каждый день после завершения утренней пуджи, проводимой для Господа Шри Венкатешвары, Бали Беру Господа выносят на паланкине, чтобы раздать подношения Паривара-деватам. Считается, что Господь лично контролирует приготовление пищи для Своих подчиненных, служителей и преданных. Паланкин, называемый Шибика, считается самим Гарудой. Утсава-мурти Гаруды хранится в Рамар Меда вместе с другими бронзовыми божествами. Два Гаруда Вахана, серебряный и золотой, используемые в Брахмотсаве, хранятся в Ранга Мандапаме.

Снапана Мандапам (Мандапам священных омовений)

Павильон, который вы видите после пересечения Золотых ворот, называется Снапана Мандапам. Он известен как Тирувилан Койл на тамили или Балалаям на санскрите. Всякий раз, когда проводятся ремонтные работы или реконструкция в Святилице, внутри или снаружи, Божества перемещают в храм Балалаям. Сила (теджас) Господа будет передана другому Божеству.

Высота зала 9 метров, у него 4 центральные колонны со скульптурами Бала Кришны, Йога-Нрисимхи и Калиямарданы. Особенно впечатляет образ Маха-Вишну в сидячей позе. Его супруги также сидят в сукхасане (со скрещенными ногами).

Исследователи придерживаются мнения, что во время установки серебряной копии Бхога Шриниваса Мурти, подаренной царицей Паллавы в 614 году, священники использовали этот Снапана Мандапам для Его святого омовения.

Есть две комнаты Шри Бхандарам по обе стороны от Золотой двери. В комнате справа хранятся пожертвования из хунди. В левой боковой комнате хранятся драгоценности Господа: корона, раковина, чакра, ожерелья из бриллиантов, драгоценные камни, рубины, изумруды, сапфиры, топазы и так далее.

Украшение Божества Господа драгоценными камнями считается особым служением и известно как «Самарпанам». Есть три способа его выполнения: сада (ежедневный), вишеша (особый) и моджати (драгоценные камни исторического значения) самарпанам.

Снапана Мандапам

...Сада самарпанам...

Золотые украшения, предназначенные для ежедневного пользования, это корона, покрытие для руки, лежащей на бедре Господа (кати хастхам), и руки в жесте благословения, меч, ожерелье в форме крокодила, гирлянды Лакшми и т.д. Они хранятся у арчаков, т.е. пурохитов, и оцениваются более чем в 1 крор (10 млн.) рупий.

...Вишеша Самарпанам...

В особых случаях, таких как визит премьер-министра, президента или любого другого высокопоставленного лица, а также в важные фестивальные дни на Божество надевают очень ценные украшения, такие как алмазная корона, усыпанные бриллиантами Шанкха и Чакра и т.д. Эти атрибуты находятся под опекой специального офицера, известного как Парупаттедару. Их стоимость более двух кроров.

...Моджати Самарпанам...

Во время Брахмотсавы и платных утсав, а также особых приемов, организованных для Господа Венкатешвары, на Него одевают драгоценные украшения, имеющие историческую ценность (подаренные в прошлом царями и императорами).

Их хранят в сокровищнице ТТД и достают только на время праздника.

Радулавари Меда, или Рамар Меда (Обитель Рамы)

*Шри Рама Рама Рамети
Раме Раме Манораме
Сахасра Нама Тхат Тульям
Рама Нама Варанане*

«Медитируя на „Рама Рама Рама“ (имя Рамы), мой ум погружается в божественное сознание Господа, которое трансцендентно. Одно имя Рамы обладает силой тысячи имен Господа Вишну».

Недалеко от Мадурая, на берегу реки Вайгай (Критамалы) в Тамилнаду, в месте под названием Курувиттурай жил некий Вишвамбхара. Он был искренним преданным Господа Рамы и очень чтил Рамаяну. Его любимым эпизодом был «Вибхишана Шаранагати» (безоговорочное предание Вибхишаны), что в 18-й и 19-й главах «Юддха Канды». Эти главы настолько могущественны, что способны предотвратить надвигающиеся беды. Беда может быть любая. Говорится, что чтение этих двух глав (параяна) и разбивание кокоса в качестве предложения Господу в первый и последний день может отвести беду.

Однажды он подумал: «Как было бы чудесно, если бы Рама повторил весь этот эпизод перед моими глазами!» Итак, он начал совершать ради этого аскезу. После нескольких лет его аскезы Господь Рама предстал перед Вишвамбхарой и, поняв его желание, визуализировал весь эпизод Вибхишана шаранагати. Вишвамбхару переполняла радость, когда он увидел сострадание Рамы. В этих саргах Рама защищает Вибхишану и в тот самый

момент коронует его царем Ланки. Затем кто-то спрашивает Раму: «Рама, ты отдал ему Ланку. Что бы ты сделал, если бы Равана пришел и искал у Тебя прибежища?». На это Рама ответил: «Я подарю Айодхью Раване и буду делать ванваас (жить в лесу)». В этом заключается щедрость и сострадание Господа Рамы! Вишвамбхара вспомнил этот случай и погрузился в экстаз. Он молился Господу: «Рама, пусть эта твоя форма, увиденная в Шаранагати, навсегда запечатлится в моем уме!»

Божество Рамы в день Рама Навами

Господь Рама исполнил его желание и сказал: «Сделай Божеств Меня, Лакшманы, Сугривы, Ангады и Анджанеи в формах, показанных тебе, помести их в свой пуджа-мандир, и ты будешь испытывать ту же радость каждый раз, когда видишь Их». Вишвамбхара так и поступил.

Господь Рама держит в руке свою кодханду (лук), на лице у него нежная улыбка, рядом с ним Лакшмана. Господь Анджанея изображен с прикрытым рукой ртом. Виден Сугрива, говорящий что-то Господу Раме со сложенными руками, и Ангада, указывающий пальцем на небо. Что все это означает?

Когда Вибхишана пришел предаться Раме, Ангада сообщил о его прибытии. Вы можете видеть, что голова Ангады украшена обручем, поскольку он все еще принц, а не царь, чтобы носить корону.

Сугрива убеждал Господа Раму не давать прибежища Вибхишане, поскольку тот обманул своего брата и может сделать то же самое с Рамой. Но Шри Рама просто улыбается, глядя на Сугриву. Что может означать эта улыбка? Он улыбается, как будто говоря: «Имеешь ли ты вообще право говорить об измене старшего брата?» Это великолепная статуя Господа Рамы. Она была создана по Его божественному приказу — и отсюда сияние мурти. Когда Господь смотрит в сторону, смутная улыбка, появившаяся на его губах, кажется загадочной и прекрасной!

Затем Господь Рама спрашивает Свами Анджанею, что он думает по поводу предоставления прибежища Вибхишане. Анджанея Свами закрывает рот ладонью. Его называют «Агна паалака Анджанея Свами». Одна из интерпретаций такова: «Свами, кто я такой, чтобы говорить перед Тобой? То, что Ты думаешь и делаешь, — всегда правильно». Вторая интерпретация в том, что он демонстрирует уважение: Хануман не мог допустить, чтобы слюна из его рта попала на Господа Раму.

Итак, Вишвамбхара разместил этих пять Божеств в своей хижине и каждый день совершал пуджу. Однажды произошел пожар. Кроме того, в то же время в деревне начались беспорядки. Затем Господь Рама попросил Вишвамбхару перевезти Божеств в Тирумалу и передать их Шри Раманудже, что и было сделано.

Шри Рамануджа за свою жизнь посетил Тирумалу три раза. Во время одной из своих поездок он пробыл там один год, чтобы

построить храм Шри Говиндараджи Свами в Тирупати. Его дядя по материнской линии, великий ученый и один из его гуру Шри Тирумала Намби жил в Тирумале. Каждый день Шри Тирумала Намби спускался с Семи холмов, а Шри Рамануджа путешествовал из храма Шри Говиндараджа в Алипири. Они оба сидели и читали Рамаяну. Великий Тирумала Намби Гару объяснил Раманудже 18 различных внутренних смыслов Рамаяны.

Хануман в храме Шривари

Однажды, когда они читали «Вибхишана Шаранагати», Вишвамбхара принес им этих Божеств! Подобные совпадения указывают на то, что здесь замешана божественная милость, и подобные вещи не происходят случайно! Они были вне себя

от радости, увидев Божеств, и решили освятить их в храме Тирумалы. Поскольку среди божеств не было мурти Сита-деви, они заказали его изготовление. Поэтому у Ситы на голове корона, а у Шри Рамы и Лакшмана — спутанные волосы, как в ванавае.

Итак, где же Они находятся в храме? Непосредственно через Снапана Мандапам ведет проход шириной 1,8 метра. Ступенька, ближайшая к Гарбха грихе (внутреннему Святилищу), называется Кулашекхара пади, а зал перед ней — Шаяна Мандапам. После пересечения Шаяна Мандапама находится комната под названием «Рамула вари меда». Вайкунтха Дварам закрыта по обе стороны этого прохода. Ранее Сугрива, Ангада, Господь Анджанея и три других божества были помещены на одной стороне поднятой платформы, с севера, а Божества Ситы, Рамы и Лакшмана — на южной платформе. Обе эти платформы обращены друг к другу. Позже мурти Ситы, Рамы и Лакшмана были перенесены в Гарбха гриху.

После даршана Господа Венкатешвары вы принимаете тиртху (чаранамриту), и за этим местом есть небольшая комната. Там и стоят Господь Анджанея, прикрывающий рот, Сугрива со сложенными руками и Ангада, указывающий на небо. Также есть еще трое божеств: Вишваксена — главнокомандующий Господа Вишну на Вайкунтхе, Гаруда с распростертыми крыльями, который находится в позе «готовности к полету по команде Господа», и многоглавый Ананта.

Пять Божеств Господа Рамы

Шаяна Мандапам

Пересекая Рамулавари Меду, вы попадете в небольшую комнату размером 18 кв. м, которая называется Шаяна Мандапам, то есть спальня Господа. Она находится прямо напротив святилища в соответствии с правилами Агамы и соединена с ним порогом Кулашекхара. Войдя в мандапам Шаяны, паломники попадают в присутствие Господа — самое вдохновляющее и волнующее зрелище главного Божества Господа Венкатешвары. Это минимальное расстояние, на которое паломники могут подойти к Божеству.

Этот мандапам служит двум целям. Его основная функция в том, чтобы облегчить выполнение ритуалов, которые не могут быть проведены в святилище. Здесь ведические ученые читают Шри Суктам, Пуруша Суктам и т.д. И он становится Шаяна Мандапам, то есть спальней, ночью. В нем есть золотая кровать с шелковым матрасом, подвешенная на серебряных цепях, на которой отдыхает Божество Господа. Только в этой спальне супруга Господа Венкатешвары Аламелуманга шепчет Ему на ухо свои рекомендации относительно некоторых достойных дел.

Шаяна Мандапам

В дневное время все подношения, предназначенные для Бога, хранятся в этом зале и ни при каких обстоятельствах не переступают порога святилища. Только бхогу, состоящую

из риса с йогуртом, заносят внутрь и предлагают главному Божеству.

Между Шаяна Мандапамом и Святая святых есть резная каменная дверь, за которой находится Господь Венкатешвара.

Кулашекхара Пади

Порог перед алтарем Господа, покрытый по периметру позолотой, называется Кулашекхара Пади. Кулашекхара был преданным-вайшнавом, царем Кералы, сочинившим 11 пасурамов в честь Господа Венкатешвары и знаменитую «Мукунда-маластотру». Он смиренно просил Господа превратить его в каменный порог перед алтарем, чтобы он мог видеть Его божественную красоту каждый день.

Порог Кулашекхара

Гарбха гриха (Святая святых)

Эта квадратная комната размером примерно 3,9 на 3,9 метра, окруженная двумя рядами стен с пространством между ними, называется Ананда Нилаям («обитель счастья»). В ней находится

самопроявленное Божество Господа Шри Венкатешвары. Как предписано в Шукранитхи, Божество смотрит ни вверх, ни вниз, а прямо в глаза преданному. Над Ним построена золотая Ананда Нилаям Вимана.

В соответствии с Шилпасастрой, Гарбха гриха и ведущий к ней проход имеют минимальные размеры и освещение, чтобы внушить чувство тайны и уважения, трепета и преданности.

Внутренняя стена, окружающая Божество, представляет собой первоначальную стену толщиной два хастама (один хастам — 71- 83 см), а толщина второй стены примерно три хастама. Между стенами оставлено воздушное пространство в 15 см.

Раньше вокруг Гарбха грихи существовал проход (прадакшина). Стена вокруг святилища и Вимана были построена в 13-м веке. По прошествии определенного периода времени в связи со строительством Ананда Нилаям, Шаяна Мандапам и Рамулавари Меду, этот проход вокруг святилища был закрыт. В святилище помимо Мулавара (неподвижного Божества) находятся 4 утсава-мурти, и также Сударшана, Сита-Рама-Лакшман, Рукмини-Кришна и шалаграмы.

Шри Сударшана Чакраталвар

В Тирумале Шри Сударшана, отлитая из Панчалохи, высотой 60 см, находится в правой руке Господа и присутствует как божество, которое выносят на процессию. Важная роль, которую играет Сударшана Бхагаван в наказании зла и защите преданных Господа, заслуживает высокой оценки. Он берет на себя ответственность за защиту преданных, прибывающих в Тирумалу, а также за их безопасный проход. Когда преданные возносят Господу Венкатешваре молитвы об устранении препятствий, Он посылает Сударшану, и она, не обращая внимания на время и расстояние, устраняет все препятствия в жизни преданного. Таллапака Аннамая превозносит Чакру, сравнивая ее сияние с одним крором Сурьев и тысячами Кала Рудр. Иногда даже Лакшми, супруга Господа, не может узнать Его мысли, но Сударшана всегда знает, о чем Господь думает. Это

доказывает, что между Господом Венкатешварой и Господом Сударшаной нет разницы.

Божеству Сударшане совершают святое омовение четыре раза в год: во время Брахмотсавы, Ратха Саптами, Ананта Падманабха Чатурдаши и Вайкунтха Экадаши.

*«Приветствую тебя, священная Чакра,
Разрушитель демонов,
Оружие завоеваний Господа,
Того, кто затмевает Солнце и Луну,
Того, кому поклоняются небожители,
Того, кто поклоняется деснице Господа!
Даруй нам свои благословения».*

Чакраталвар

Сита. Рама. Лакшманулу

В Трета-югу Господь Шри Рама и Лакшмана прибыли в Тирумалу в поисках Ситы.

Анджана-деви, мать Ханумана, приветствовала его и обратилась с просьбой: «О длиннорукий Рама! Я с нетерпением ждала Твоего августейшего присутствия, как и муні, что проживают здесь в лесу, занятые долгой аскезой, поэтому, пожалуйста, окажи всем нам милость и благослови нас, а затем продолжай Свой поход». Рама ответил: «Время поджигает, и у меня не будет возможности отправиться в место покаяния муні. Я выполню твою просьбу на обратном пути».

Тогда Хануман смиренно предложил: «Поскольку огромная армия ванаров очень устала от быстрого марша, желательно сделать остановку где-нибудь поблизости; и этот холм у нас на пути. Он называется Венкатагири и изобилует деревьями, всегда приносящими цветы и плоды, многочисленными водопадами и ручьями, пещерами, вершинами и плато, а также съедобными кореньями и луковицами. Здесь много меда в ульях на деревьях, растущих в пещерах на холме. Ты Сам знаешь об этом». Рама сказал: «О сын Анджана-деви, Мне, без сомнения, все это известно, и Я прислушаюсь к твоим словам. Ты должен сделать все приготовления».

И Рама со Своей армией ванаров двинулся к прекрасному Венкатадри.

В северной части холма некий ученый брахман по имени Нирлома совершал покаяние в созерцании Сваямбху (Брахмы) с желанием достичь Брахмалоки. Однажды Брахма явился ему и объявил, что он может войти в Брахмалоку после того, как поклонится Раме в компании Саумитри (Лакшмана). Нирлома встретил Раму, преподнес ему фрукты, луковицы и другие съедобных коренья и обратился к нему так: «При виде Твоего лотосоподобного лица моя жизнь стала благословенной, и долгое покаяние, которое я практиковал, теперь принесло плоды. О Господь Рама, позволь мне отправиться на Брахмалоку». Рама исполнил молитву брахмана, а затем поднялся на холм. Там он снял проклятие с некоторых якшей и достиг ашрама Анджана-деви, расположенного недалеко от Акашаганги.

Приняв от нее поклонение, он отправился к Свами Пушкарини, в которой омылись Он Сам, Лакшман, Хануман,

Сугрива, Ангада, Джамбаван и Нила. Рама, собрав фруктов и кореньев, преподнес их муні в соответствии с предписаниями шаштр.

Здесь, на юго-западе от Свами Пушкарини, Хануман построил отдельные дома для различных лидеров ванаров, добыл сладкие фрукты, коренья и мед в больших количествах и вместе с ними поклонялся Раме. Рама был чрезвычайно доволен этим и счастливо отдыхал там, как будто в Своем собственном дворце, среди Сугривы и других вождей.

А обезьяны, большие и маленькие, пировали цветами, фруктами, кореньями, луковицами, медом, сладкой водой и другой пищей. Некоторые из них ныряли глубоко под воду, некоторые рычали, другие прыгали с вершины на вершину или с дерева на дерево, и так обезьяны бродили и развлекались, чувствуя радость и гордость за свою силу. Они садились друг на друга, тягали за хвосты или, ловя своих товарищей, целовали их в уши.

Собравшись группами, они восклицали: «Мы сожжем Равану в битве своим взглядом; или стащим Ланку с ее основания; или утащим гору Трикута, на которой стоит Ланка; мы пересечем океан, кишащий крокодилами; снесем Луну и Солнце силой наших рук и ради Рамы мы сломаем все горы, срубим все деревья и пойдем на Паталу, Махарлоку или Расаталу, или куда угодно, где бы нечестивый Равана ни искал убежища; и мы сами уничтожим этого воина, который является бичом мира. Почему всемилостивый Рама откладывает уничтожение Раваны?». Так огромные ванары бродили по достойному прославления Венкатадри.

Говорится, что победу Раме принесло омовение в Свами Пушкарини. И в ознаменование посещения холмов Тирумалы Божества Рамы установлены слева от главного входа в святилище. Их высота различна, в пределах одного метра. Поскольку в то время Они находились в изгнании, Божества отражают Их простой образ жизни, изображены в одеждах отшельников и лишены каких-либо украшений. Говорят, что Тирумала Намби, преподав Раманудже секреты Рамаяны, подарил ему этих трех Божеств. О них упоминается в записях 1476 года.

Божества Рамы из Панчалехи

Хотя Божествам не совершаются ежедневные пуджи, тем не менее, когда пуджи предлагают Мулавару, они распространяются и на этих Божеств. Они занимают важное место в нескольких торжествах, таких как Рама Навами, Чайтра Пурнима и Теппотсавам. В день явления Рамы Божество качают на качелях, для Него зажигают 1000 лампад, проносят в процессии по улицам Мада к храму Анджанеи на улице Саннидхи, где Хануману предложат гирлянду его Господа и прасад.

Утром шестого дня Брахмотсавы Малаяппа Свами едет на Ханумане в образе Венкатадри Рамы.

Как писал Аннамачарья — олицетворение меча Нандаки Господа:

«Венкатешвара — это Рагхувир Рамачандра.

Он тот, кто исполняет все наши желания.

Он даровал спасение Ахалье.

Он — Калпаврикша Вишвамитры.

Он — Чинтамани Ситы.

Он — закадычный друг Сугривы.

*Он — владыка сердца Ханумана.
Он тот, кто дал прибежище Вибхишане.
Он — зять Джанаки. Он тот, кто освободил
Шабари.
Он тот, кто принял Гуху как Своего брата.
Он предстает перед взором Своих преданных.
Он наш Господь Семи холмов».*

Во время пробуждения Господа пуджари обращаются к Мулавару как к сыну Каушалы (Раме).

Рукмини Кришнулу

Господь Шри Венкатешвара — не кто иной, как Господь Шри Кришна из Двапара-юги. Его называли Говиндой, и преданные повторяют это имя. Во время Супрабхатам священники просят Господа встать, произнося «Уттиштхотиштха Говинда». Господь Венкатешвара тоже любит есть масло и пить коровье молоко. Тем, кто участвует в Супрабхата Севе, арчаки раздают их в качестве прасада Господа.

Божества высотой примерно 60 см и сделаны из серебра. Держа в правой руке шарик с маслом, Балакришна стоит на одной ноге. Это поза Наванита Кришны привлекает внимание преданных. В некоторые дни особые пуджи предлагаются исключительно Шри Рукмини и Шри Кришне. Каждый месяц, когда восходит звезда явления Кришны Рохини, Божествам совершают абишек. Они также участвуют в празднике весны.

В день Джанмаштами читается 3-я глава «Шримад-Бхагаватам», повествующая о явлении Господа. Шри Кришне устраивают омовение с маслом возле Золотой двери. Это называется «Тайлакапу Самарпана». Только что рожденный Шри Кришна будет сопровождать процессию по пути Маха-Прадакшина. Оставшееся масло раздают преданным. Затем Божества наблюдают Угла Утсавам — фестиваль разбивания подвешенных на шесте горшков с маслом.

Наванита Кришна и Рукмини

Каждый год в день Санкранти, а также на следующий день Господь Венкатешвара и Шри Кришна участвуют в фестивале охоты (Парувета). Они прибывают в отдельных паланкинах. Шри Кришна идет на улицу, где живут Ядавы, или Саннидхи-Голла. Он принимает молоко, масло, фрукты и т. д., предлагаемые ими. Шриниваса испытывает ностальгию. Он вспоминает те счастливые моменты, которые он провел со Своими товарищами в Двапара-югу, и наслаждается этими воспоминаниями, а все, кто видит Его, становятся счастливыми.

Фестиваль Парувета

В месяце Дханурмаса (декабрь-январь), во время Эканта Севы, Господа Кришну укладывают спать на шелковую постель вместо Бхога Шриниваса Мурти и поют Ему колыбельную Аннамачарьи. В течение этого месяца Супрабхатам не читается. Написанные Андаль пасурамы «Тируппавай», посвященные Шри Кришне, поются при пробуждении Господа. После омовения Ему предлагают молоко, масло и понгал.

Шалаграмалу

Шалаграммы — это черные камни сферической формы, встречающиеся в священной реке Кали Гандаки. Священными их делает то, что на них есть борозды, напоминающие форму Шанкхи и Чакры. Вайшнавцы поклоняются Им как формам Вишну.

В Ананда Нилаям, кроме Господа, четыре больших и несколько маленьких Шалаграмов принимают абхишеку и арчану каждый день. Все Они помещены в серебряный сосуд, и Им поклоняются у стоп Божества.

У Вират Мурти на плечи надеты длинные гирлянды из шалаграмов, покрытых золотом, которые касаются Его стоп. Помимо них, Господь Венкатешвара носит еще одну гирлянду из шалаграмов, которая была подарена главой Мадхва-сампрадаи Шри Вьясатиртхой. Шри Вьясатиртха был гуру таких императоров Виджаянагара, как Вира Нарасимхадева Рай, Шри Кришнадева Рай и Ачьютадева Рай.

Подобно Бхагавад Раманудже, Шри Вьясатиртха считал главное Божество Шалаграма Мурти, а Семь холмов — проявлением Господа Венкатешвары и поднимался на Тирумалу на коленях.

Главная Кухня (Прадхана Ванташала Поту)

Эта кухня небольшая по размеру в сравнении с Пади Поту (№18). Слово «прадхана» означает «лидер».

...Вакула-деви...

В северо-восточном направлении от кухни есть небольшой храм. На четырехфутовой квадратной платформе, обращенной к востоку, установлено божество Вакула-деви, или Вакула Матхи. Она является воплощением матушки Яшоды, которая воспитывала Кришну с самого детства. Но после смерти дяди по материнской линии Камсы Кришна воссоединился со Своими родителями Деваки и Васудевой. Под их заботой и руководством произошло большинство важных вещей, таких как Его брак и т. д. Свадьба детей приносит родителям безмерное счастье и удовлетворение. Яшода была этого лишена, и Кришна пообещал: «Когда Я спущусь в Тирумалу и Меня станут называть Шриниваса, Я останусь с тобой как твой сын. Тогда ты устроишь и проведешь Мою свадьбу».

Вакула Мата на храмовой кухне

Вакула Матха искренне и преданно заботилась о Господе Шринивасе. Приготовив темно-зеленое зерно «Шьямака», которое в изобилии росло на холмах Тирумала, она кормила им Господа. Для придания вкуса пище она примешивала к ней мед. Похоже, Господь Шриниваса очень любил пищу, смешанную с медом. В Аштотарашата Намавали (108 святых имен) и по сей день

священники обращаются к Нему как к «Приянгу прия бхакшье» — «Тот, кто наслаждается зерном». Даже сейчас жители Райаласима, Теланганы и некоторых районов Карнатаки используют это просо.

Храм Вакуламатхи на Тирумале

Вакула Малика провела всю свою жизнь в служении Господу Шринивасе. Под ее активным и внимательным присмотром блюда, предназначенные для найведьяма Господа, готовятся на храмовой кухне. Для этой цели в стене проделан глазок. Господь Кришна, появившись в образе Шриниваса, не мог отказаться от привычки есть масляные шарики и творог с густыми сливками. В Двапара-югу Яшода кормила Его, а в Кали-югу это делает Вакула Матха.

Ежедневно во время Супрабхатам Севы Господу Шринивасу предлагают коровье молоко и масло. После этого Он ест рис с йогуртом, называемый матра, который подают в глиняном

горшке с отбитым краем (оду). Господь любит повторять Свои детские шалости из Двапара-юги.

Вакула-деви каждый день присматривает за подношениями на храмовой кухне и подает их Господу Шринивасу. И надзирает за тем, чтобы остатки были розданы преданным как маха-прасад, зная, что это делает Господа счастливым.

Бангару Бави

Колодец рядом с главной кухней известен как «Бангару Бави», или «Золотой колодец».

Этот колодец сотворила Лакшми-деви, чтобы готовить еду для Господа во время Его пребывания в Венкатачала Кшетре. Он получил название Шри Тиртхам, или Лакшми Тиртхам. Подобным образом, Бху-деви создала свою Бху Тиртху. Со временем обе они исчезли.

Чтобы поливать цветы, которые Рангадас выращивал для Господа, он стал копать землю, и в том самом месте проявились два исчезнувших колодца. После ухода Рангадаса они снова пришли в упадок.

Господь приказал Тондаману Чакраварти предоставить Ему место обитания, то есть храм с позолоченной Виманой, и восстановить разрушенные колодцы Шри Тиртхам и Бху Тиртхам.

Господь Венкатешвара рассказал Тондаману о его предыдущем рождении и служении, которое он Ему оказал. Услышав эту историю, Чакраварти был приятно удивлен. Он привел в порядок Шри Тиртху и построил каменное ограждение выше уровня земли, чтобы остановить провалы почвы, а также покрыл каменные стены колодца золотыми пластинами.

С годами Шри Тиртхам приобрела большее значение, поскольку ее вода используется для приготовления прасада и других арчан Господа.

Однажды гуру Тирумала Намби Ямуначарья посетил Тирумалу, чтобы получить даршан Господа Венкатешвары. Поскольку непрерывно шел сильный дождь, Тирумала Намби не мог принести воды для абхишеки Господа. Тогда Ямуначарья, который хотел, чтобы Божество круглый год бесперебойно

снабжалось водой, будь то дождь или солнце, обратился к Шри Маха-Лакшми. Он сказал ей: «О Мать! Вода из Шри Тиртхи, колодца, который ты создала, более священна, чем любая другая вода. Поэтому, пожалуйста, благословите эту воду, чтобы ее можно было использовать для абхишека Господа». Он назвал этот колодец «Сундара Свами Купам», так как он является одной из форм Господа Венкатешвары.

Бангару Бави — золотой колодец

Рамануджачарья, посетив Тирумалу, услышал об этом инциденте. Он приказал своим ученикам использовать воду для еженедельных абхишеков Мулавара, а также ежедневных абхишеков Бхога Шриниваса только из трех источников: Папавинашанам Тиртхи, Акашаганги или Шри Тиртхи. С того дня так и повелось.

Раньше вода из Бангару Бави, которая используется для абхишеки, арчаны и приготовления пищи для Господа, напрямую поступала в главную кухню через канал, который находился внутри стены на высоте 4,5 метра от уровня земли. Исследователи говорят, что эта система была в ходу в Хампи во времена правления царей Виджаянагара. До недавнего времени работники кухни черпали воду из колодца кастрюлями и выливали ее в канал. Учитывая постоянно растущий спрос на различные виды подношений, около 20 лет назад был установлен электрический насос для забора воды из колодца.

Анкурарпана Мандапам

Находится к югу от Бангару Бави, напротив главной кухни. Анкурарпанам («Анкурам» — это «росток») означает проращивание девяти видов злаков, называемых навадханьям, перед каждым фестивалем и праздником. Брахмотсава, Джьйештабхишек, день Шравана-накшатрам (он наступает в месяц картику, и в этот день Господу Венкатешваре совершается Пушпа-ягья утсавам) происходит за день до поднятия флага на золотой Дваджастамбе. В этот день под наблюдением главнокомандующего Господа Венкатешвары Вишваксены и в присутствии Ананты, Гаруды и Сударшаны священники собирают мелкую землю, особенно с муравейников, которую затем доставляют в Васанта Мандапам. Перед сбором почвы используемым для этого инструментом и даже муравейникам поклоняются согласно ведическим ритуалам. Затем вместе с этой землей Вишваксену в процессии приносят в главный храм по пути Маха-Прадакшина.

Божества Ананты, Гаруды, Вишваксены и Сударшаны остаются в этом Мандапаме до завершения Брахмотсавы. В этом месте священники предлагают преданным тиртху (святую воду).

Ягьяшала

Комната, примыкающая на западе к Анкурарпана Мандапаму, — это Ягьяшала, где все ягьи и хомы совершались с незапамятных времен. Но в настоящее время их проводят в Кальяна Мандапаме, расположенном в Сампанги Прадакшине. Однако во время Брахмотсавы эти ритуалы по-прежнему проводятся в Ягьяшале.

Господь Вишну — это и сама ягья, и Ягья Пуруша, и то, что предлагается во время ягьи, и ритвик (священник), который выполняет ягью.

Благодаря ягье, совершенной мудрецом Бхригу, Господь Вишну принял человеческий облик. Благодаря ягье Акашараджа, посвященной Бхуми-деви, она родилась как его дочь Падмавати.

Нанала Паракамани (комната для подсчета монет)

Это помещение было построено офицером империи Виджаянагара по имени Ченнаппа в 1586 году. В нем 29 черных каменных колонн с прекрасной резьбой, которые являются ярким свидетельством глубокой преданности и жертвенности царей империи Виджаянагара. Скульптуры Угра-Нарасимхи, Хаягривы, Сахасрабаху Сударшана Чакры и другие напоминают те, что находятся в Тирумала Рая Мандапаме на пути Сампанги Прадакшины.

В этом месте 50 лет назад проводилась Кальяанотсава. На возвышении высотой 90 см был построен Кальяна Мандапам размером 24 на 10,8 метров.

Из-за наплыва паломников празднование было перенесено в Ранганаяка Мандапам, а затем в Сампанги Прадакшину.

Преданные предлагают Господу так много монет, включая золото и серебро, бросая их в хунди Свами Вари. Теперь монеты сортируются и подсчитываются в этом Кальяна Мандапе, ежедневно с 6 утра до 6 вечера. Вокруг помещения натянута сетка, чтобы можно было наблюдать за работой тех, кто занимается этим служением. Эти монеты — не что иное, как еще одна форма богини Маха-Лакшми. Такую огромную коллекцию монет можно увидеть только здесь и нигде больше. Так преданные помогают Господу вернуть проценты с денег, что Он задолжал Кувере. Потому на телугу они называют Господа Венкатешвару «Вадди (проценты) Касула (монет) Ваада (человек)», то есть «Тот, кто собирает проценты».

Нотла Паракамани (зал для подсчета бумажной валюты)

Ранее это место использовалось для других целей, но в настоящее время в этом Мандапаме производят подсчет, сортировку и учет банкнот и ценных вещей, пожертвованных паломниками, после чего их передают на хранение властям. Зал

огорожен прозрачными стеклами, чтобы каждый мог наблюдать за процессом подсчета.

Один служащий храма разбирает золото и золотые украшения. Это могут быть Мангала-сутры, серьги, золотые кольца, браслеты, ожерелья, украшения для носа и талии и т. д. Когда чей-то муж поправляется благодаря милости Господа, она жертвует свою мангальям. Некоторые женщины могут предлагать все без исключения украшения, какие у них есть. Родители отдают все, что собрали, в случае удачного союза своей дочери.

Другой служащий отбирает серебро: сосуды, качели, фигурки богов и богинь, глаза, покрытия для стоп и рук, слитки... Еще один человек собирает исключительно монеты. Вы увидите груды серебра, золота, драгоценных камней, монет и банкнот разных стран мира. Люди предлагают все, что у них есть, Господу Венкатешваре. Некоторые могут предложить косметические средства, сари, мыло, духи, зерно и т. д. Господь Венкатешвара принимает все, что Ему предлагают преданные, и исполняет их желания. Некоторые люди приезжают из дальних мест и предлагают обещанные вещи в знак благодарности Господу за помощь, которую Он им оказал, когда они очень в ней нуждались.

Персонал храма работает в счетных центрах в две-три смены. Все, кто участвует в процессе, не носят украшения и даже наручные часы, т.е. приходят и уходят спустыми руками. Во время подсчета за ними бдительно следят старшие офицеры и работают камеры видеонаблюдения. Каждый день власти случайным образом выбирают двух преданных в качестве свидетелей из числа тех, кто получил даршан утром и собирается уходить, незадолго до начала подсчета. В конце они поставят свои подписи, удостоверяя, что подсчет был проведен в соответствии с нормами. После этого им разрешено снова получить даршан Господа Венкатешвары и прасадам.

Паракамани Сева

Чанданану Ара

К северу от Нотла Паракамани, т.е. центра подсчета валюты, в северо-западном углу есть комната с дверцей-решеткой. Сандаловая паста, необходимая для ежедневного использования в служении Господу и различных фестивалей в течение года, готовится здесь с использованием больших камней для натирания сандала. Здесь же готовят мягкие шарики из куркумы для ежедневного омовения Малаяппы Свами и Его супруг в Ранга Мандапаме.

Сандаловую пасту также используют ночью для Эканта Севы. Один шарик сандаловой пасты хранится у лотосных стоп Господа Венкатешвары. Половину другого шарика кладут на грудь утсава-

мурти Бхога Шриниваса в Его спальне, $\frac{1}{4}$ помещают на грудь Мулавара, где обитает Шри Маха-Лакшми. Оставшаяся $\frac{1}{4}$ часть шарика сандала будет храниться в золотом сосуде для того, чтобы Брахма и другие небесные существа, которые спускаются на Землю в ночное время, могли совершить поклонение. Наряду с сандаловой пастой для них оставляют золотой сосуд, наполненный водой. На следующий день утром, после Супрабхатам, их распространяют среди преданных как тиртхам и прасад.

Кроме того, сандаловой пастой в смеси с сырой камфарой и шафраном по пятницам перед абишеком натирают все тело главного Божества.

Ананда Нилая Виманам

Ананда Нилая Виманам

Часть храма непосредственно над главным Божеством священна. Здесь Господь принимает все пуджи и арчаны.

Золотая гопура, построенная над Гарбха-грихой, называется Бангару Гопура Вимана, или Ананда Нилаям, то есть «обитель

счастья и радости». Согласно легенде, Гарутмантха (носитель Господа) принес эту Виману с Вайкунтхи и освятил ее в этом месте, как того желал Господь Шри Вишну.

Обход вокруг Ананда Нилая Виманы известен как Вимана Прадакшина. Получив даршан Венкатешвары, преданные выходят из храма и обходят Ананда Нилаю по часовой стрелке. Не только преданные, но даже Малаяппа Свами при выходе из храма идет тем же путем. Каждый раз, когда Господь выходит, чтобы принять участие в любом утсаве, в четырех углах пути Вимана Прадакшаны Ему предлагают арати. Необходимые материалы для пуджи, которые арчаки приносят для севы Господа, также заносят внутрь только после обхода Вимана.

Нилаи — это зрелище, на которое стоит посмотреть. Это трехэтажная башня, т. е. Тритхала Гопурам. Два нижних этажа прямоугольной формы. Третий этаж имеет круглую форму. Шикхарам (верх) этой золотой башни высечен из монолитной скалы. Высота от уровня земли до вершины калашей составляет 20 метров. Считается, что башня могла быть построена между 1244—50 гг.

На первом (самом нижнем) ярусе Виманы вы не увидите резных фигур богов и богинь. Он содержит только резьбу в виде гирлянд из лиан и маленькие шикхары.

Второй ярус богат на изображения Божеств — их насчитывается сорок. Среди них Шри Вараха, Нарасимха, Ананта, Вайкунтханатха и т. д., которые расположены с четырех сторон Виманы. Также мы находим различные формы Вишну, Джаю и Виджаю, Гаруду, Вишваксену, Анджанею, мудрецов и святых... В северо-западном направлении видна фигура Господа Венкатешвары, обращенная на север. Это Вимана Венкатешвара Свами.

В верхнем ярусе вместе с Махападмой находится 20 фигур. В четырех углах этого круглого третьего уровня расположены фигуры 8 львов. В нижней части Махападмы красивые фигуры попугаев, лиан, лебедей и т. д., привлекающие внимание паломников.

Таригонда Венгамамба, великая преданная, которая была очень дорога Господу Венкатешваре, писала, что Виманам, принесенный Гарудой, не виден обычным людям. Его могут

увидеть только риши, великие упасаки Господа, и, конечно же, небожители. Обычные люди предлагают пуджу внешне, но святые люди предлагают поклонение внутренне, от всего сердца. Но Господь Венкатешвара благословляет и тех, и других одинаково беспристрастно.

Говорится, что сияние золотой Виманы превосходит сияние одного крора Солнц («Мана» означает «мера»). Виман сравнивают с летательным аппаратом, который взлетает из Тирумалы на Вайкунтху и возвращается, чтобы приземлиться на холмах Венкатачала.

В «Венкатачала Махатмье» Господь рассказывает Агастье Муни о величии Виманы:

«О безгрешный, Я спущусь на эту божественную гору вместе со Шри-деви и Бху-деви, и мы станем доступными для всех живых существ. Моя Вимана, которая летает по воздуху, божественна. Она находится за гранью воображения и способна дать освобождение. Тот, кто поднимется на эту гору Нараянадри, примет омоложение в озере Свами Пушкарини и медитирует на Меня, сидящего в божественной Вимане, получит исполнение всех своих желаний. Если преданные, даже находясь за тысячи миль от этого места, вознесут свои молитвы в направлении горы Нараянадри, это уничтожит их грехи, и они достигнут Моей небесной обители, Парамапады. Преданные, возносящие свои молитвы на озере Свами Пушкарини, будут наслаждаться всеми удобствами в этом мире, а также в высших мирах. И в этом нет сомнения».

Говорится, что даже великие грешники, которые молятся Вимане Господа, будут освобождены от своих грехов и достигнут спасения. Также считается, что независимо от того, где человек находится, просто повернувшись в направлении Виманы Шриман Нараяны, он освободится от всех трудностей жизни.

Там также приводится следующее яркое описание: «Это место похоже на кристально чистое белое облако. Сияющая Вимана декорирована рядом золотых наконечников. Это постоянная обитель Господа Шриман Нараяны. Священная Вимана усыпана драгоценными камнями и украшена жемчужными гирляндами. Люди не могут отвести от нее взор. Жажда любоваться красотой Виманы никогда не утолится».

Святые и мудрецы, которые скитались по склонам горы Шри Венкатачала, увидев красоту Виманы и получив даршан Пурушоттамы, почувствовали, что стали благословенными людьми. Они задумались: «Почему нам не довелось увидеть эту Виману, которая затмевает Солнце и посрамляет сияние огня, раньше? Однако всемилостивый Господь, выбрав Тирумала Кшетру Своей обителью на Земле, благословил нас. Как мы удачливы!»

Бхавишьоттара Пурана говорит, что первая Вимана была построена Тондаманом. И она была позолочена неоднократно. Разные преданные внесли свой вклад в покрытие Виманы золотом и обновление калашей. Надписи с 839 года содержат их имена. Среди них: царь Паллавы Виджаяданти Викрама Варма, Джатаварма Сундара Пандья Дев (1269 год), Шалува Мангидев Махарадж (1359 год), министр Чандрагири Малаппа (1417 год), Кришнадева Рая, Вира Нарасимхадева Рая... В 1570 г. уроженец Канчи Татачарья покрыл Виману Господа Венкатешвары золотом. Он был главным управляющим храма, назначенным царем Виджаянагара Венкатапатиदेвою Махараджем, а также его духовным наставником. Говорится, что царь, в своем восхищении ачарьей, отдал ему свое царство.

Под эгидой Тирумала Тирупати Девастханам в 1958 году в течение десяти дней с большим размахом проходила Маха-Сампрокшана Виманы. В записях сказано: «На бхуто на бхавишьяти» — подобные мероприятия никогда прежде не проводились и никогда не будут проведены.

Процесс обновления, начавшийся в 1953 году, выглядел так. В течение 6 дней июня священники участвовали в ритуале Балалая Пратиштхапанам. Старые медные и золотые пластины с Виманы были сняты. Золото очистили химическим путем, и к нему добавили то золото, что было пожертвовано преданными. В общей сложности было затрачено около 150 кг золота.

Были сделаны замеры и снимки с разных ракурсов.

В окрестностях храма Говиндараджа в Тирупати была построена копия Ананда Нилая Виманы. Скульптуры, которые можно найти в четырех углах оригинальной Ананда Нилаям, также были воссозданы заново.

Подготовив все для ремонтных работ, священники провели Балалая Пратиштхапанам (временное размещение Божества) в октябре 1957 года. С этой целью была изготовлена копия Господа Венкатешвары высотой 1,5 метра, сделанная из фигового дерева, которую установили в Кальяна Мандапаме. Жизненная сила главного Божества была призвана в золотой сосуд, а затем перенесена в деревянную копию. Эта процедура соблюдалась в соответствии с Вайкханаса Агама шастрами.

С ноября 1957 года по август 1958 года, в течение примерно десяти месяцев, когда шли ремонтные работы в Ананда Нилаям, все пуджи вместо Мулавара выполнялись для деревянной реплики Господа Венкатешвары, установленной в Кальяна Мандапаме. Сотни рабочих с большим энтузиазмом участвовали в обновлении Виманы.

Работа по изготовлению пластин для Виманы продолжалась 5 лет. На то, чтобы покрыть ее листами меди, ушло почти три года. Еще два года продолжались работы по золочению.

10 дней с размахом длились торжества (август 1958 года). Прана Господа Венкатешвары, временно переданная деревянному Божеству, была снова призвана для возвращения Мула Вират.

Наряду с реставрацией и другими связанными с ней работами было также выполнено покрытие Бангару Вакили, Шикхарам, Гаруда Альвара, внешних стен и Бангару Бави позолоченными листами, полировка золотой Макара Торанам (арки) Господа Венкатешвары и т. д.

Из-за своего священного положения Ананда Нилая Виманам считается зоной, свободной от полетов. Ни один самолет или любой другой летательный аппарат не может пролететь над Виманой. Какую бы должность ни занимал сановник, он должен добраться до Тирумалы только на машине. Управление авиации установило специальные сигналы на холмах Тирумалы, которые предупреждают пилотов не пролетать мимо.

Божество Вимана Венкатешвара Свами

Вимана Венкатешвара Свами

Выходя после даршана Господа, вы вступаете на путь Вимана Прадакшины. На севере есть табличка с надписью «Вимана Венкатешвара Даршанам». Нужно подняться по ступеням на платформу. Там вы найдете нишу, обрамленную фестонами. Красная стрелка указывает на позолоченную резную фигуру Господа Вимана Венкатешвары, стоящего под серебряной аркой (Макараторанам). В соответствии с Шилпа шастрой храмов Вишну, верховное Божество должно находиться в северо-

восточном углу Гарбха гриха Гопурама. По обе стороны от Господа находятся Гаруда, танцующий Бала Кришна и Хануман.

Говорят, что Господь Шри Венкатешвара, установленный в Ананда Нилаям Виманам, так же могущественен и священен, как и главное Божество. Если преданные не могут получить даршан Господа, они могут смотреть на Вимана Венкатешвару и обрести те же благословения. Считается, что без даршана Вимана Венкатешвары Свами плоды посещения священного храма не принесут никакой пользы.

Даже Шри Малаяппа Свами вместе с двумя Своими супругами — Шри-деви и Бху-деви, прежде чем выйти из храма на процессию, Они останавливаются на некоторое время возле Вимана Венкатешвары Свами, чтобы принять арати.

Во время ежегодного утсавама, известного как Павитра Утсавам, который длится три дня, Вимана Венкатешваре подносят священные гирлянды. Трижды в день, когда наведьям предлагается Мула Вират, подношение в храме делается и для этого Божества.

Секция Записей

Рядом с местом, откуда виден Вимана Венкатешвара, находится комната для записей со знаком наверху. Здесь хранятся все записи и архивы, относящиеся к украшениям главного и процессуальных Божеств, начиная с головы и заканчивая стопами, а также золотых и серебряных сосудов. Данные о весе и стоимости серебряных и золотых украшений записаны в бухгалтерских книгах.

Декламация Вед — Веда Параяна

От порога секции с записями сидят ученые пандиты, с правильной интонацией в ритмической манере произносящие ведические шлоки всех доступных Вед: Риг, Кришна Яджур, Шукла Яджур, Самы и Атхарвы. Господь Венкатешвара — это ведический ракшака (защитник). Ученые произносят Веда, воспевая величие Господа Венкатешвары.

Веда Параяна

Сабха Ара (стеллажи)

На пути Прадакшины в северном направлении, в одном из отделений Пракара Мандапама есть ячейка под названием «Комната Сабхера». «Сабха» означает «двор», или «собрание» (Дарбар/Дурбар). Это слово указывает на ваханы, которые использовались для разных Божеств во время различных шествий. Параферналии, такие как золотые зонтики, серебряные факелы, подносы с камфарой, шелковые одежды, используемые в процессиях Господа, и золотая кровать для Эканта Севы, паста из сандалового дерева, ароматические масла и духи хранятся здесь.

Санкиртана Бхандарам («сокровища санкиртаны»)

Находится рядом с Сабха Арой на южной стороне. По обеим сторонам деревянных дверей установлены статуи великого поэта Шри Таллапака Аннамачарьи и его старшего сына Тирумалачарьи, который перенес все 32000 киртанов своего отца с пальмовых листьев на медные таблички. На их плечах ситары.

Три поэта из династии Таллапака: Аннамачарья, его сын Педа Тирумалачарюлу и его внук Чинна Тирумалачарюлу сочиняли песни, восхваляющие Господа Венкатешвару. Они также написали дандаки (прозу, восхваляющую Божество) и шатаки (108 падьям, т. е. катрены, восхваляющие их семейное Божество) на телугу. Поскольку здесь сохранились медные пластины, люди стали называть это место Раги Рекула Ара («комната с медными пластинами») и Санкиртана Ара.

Аннамачарья был по рождению Адвайти, то есть смартой. Но он поклонялся вайшнавскому Богу и неукоснительно участвовал во всех утсавах, отмечаемых в Тирумале, что было крайне необычно. Его киртаны рассказывали о величии, щедрости, доброте, милости, любви Господа к Своим преданным и принципах Шаранагати.

Санкиртана Бхандарам

Аннамайя говорил о своих киртанах так:

«Пожалуйста, считай и сохрани их как цветы, предложенные Твоим лотосным стопам. Это цветы Твоей славы. Даже если человек споет только одну санкиртану, этого достаточно, чтобы защитить его и благословить. Другие киртаны, пожалуйста, храни в Своей сокровищнице». Он наказал своему сыну Педе Тирумалачарье сочинять ежедневно хотя бы одну песню в честь

Господа Венкатешвары. Состарившийся Аннамая отправился к своему возлюбленному Господу в 1503 году в день Пхалгуна Двадаши.

Царь династии Виджаянагара, Ачьюта Рая, в 16-м веке помог в строительстве Бхандарам и сохранил великие произведения Аннамаи. Упоминание об этой комнате встречается в надписи 1541 года. Там ясно сказано, что были приняты меры для надлежащего круглосуточного освещения комнаты и раздачи атирасалу, своего рода сладких блинов, преданным. В очень большом масштабе устраивались музыкальные представления санкиртаны.

Киртаны Аннамачарьи хранились в его семье более 400 лет, прежде чем их отдали храму во времена последнего Маханты. По размерам пластины разделены на 4 группы, самые большие размером с пальмовый лист. Их протыкали стержнем, нанизывали на металлические кольца и несли на спине, путешествуя по разным местам, чтобы размножить и популяризировать эти киртаны.

Собрание сочинений Таллапаки в период с 1919 по 1946 года обнаружил ученый Субраманья Шастри. Благодаря этим медным пластинам Господь Венкатешвара стал Вселенским Богом. Его храмы есть почти в каждом важном городе мира. Аннамачарья говорил: «Если бы меня не было, люди не узнали бы о Твоей Милости и Доброте. Ты обязан мне Своим именем и славой». Сегодня почти 11000 сочинений Аннамачарьи, для которых было создано музыкальное сопровождение, увидели свет.

Заслуга в определении достоверной даты рождения Аннамаи как дня Вайшакха Пурнимы 1408 года также принадлежит Шастри.

Во время Нитья Утсавам, который начинается на Угади (Новый год) и длится 40 дней, возле этой комнаты каждый день совершается Таллапака Арати для Малайппы Свами.

Саннидхи Бхашьякарулу (Рамануджачарьи)

Рядом с сокровищницей Таллапаки находится павильон Саннидхи Бхашьякарулу, где установлено гранитное мурти Шри Рамануджи высотой 60 см в сидячей позе. Оно смотрит на юг.

Правая рука мурти в жесте изложения (вьякхьяна мудра), а левая — в жесте благословения (варада хаста). Гарбха-гриха имеет размеры 4,8 м на 3,6 м. Высота утсава-мурти составляет 45 см, а Экашила Гопуры — 1,2 метра.

Мурти Рамануджачарьи

В каждой утсаве и в каждой процессии заметен вклад со стороны Рамануджи. Его эканги, представитель, всегда присутствует там. Все пуджи и севы в храме совершаются согласно Вайкханаса Агаме. Но арчаки не делают этого напрямую.

Все предметы они получают сначала из рук Джияра (джиянгара) или эканги (его помощника) и только затем выполняют севу. Другими словами, любое служение идеально выполняется с помощью и под наблюдением представителя Рамануджи в соответствии с традицией Вайкханаса Агама.

Хотя Рамануджачарья принадлежал к другой традиции вайшнавизма, в том, что касается поклонения, он не нарушал правил Вайкханаса Агама Сампрадаи и позволил храмовым арчакам продолжать традицию. Некоторое время он наблюдал за ними, а затем откорректировал определенные правила. Благодаря Раманудже Брахмотсаву стали проводить в Тирумале, для чего он расширил узкие дороги, ведущие вверх из Тирупати.

Рамануджа, помимо предложения раковины и диска Господу Шринивасе, предложил Ему одну Нагабхарану (браслет в форме змеи). До этого царь Гаджапати по имени Вира Нарасимха уже преподнес Нагабхарану Шри Свамивару. Преданные считали, что она еще больше украсит Божество. Предложив вторую Нагабхарану, Рамануджа, будучи воплощением Ананта-Шеши, доказал свою «Шешататтву».

Преданные могли получать даршан Маха-Лакшми, находящейся на Вакшастхале Господа Шриниваса, лишь во время абхишека по пятницам, поскольку она закрыта шелковыми одеждами Свами, украшениями, драгоценностями и гирляндами. Только арчаки могут видеть Лакшми на груди Господа.

Присутствие Лакшми на теле Господина Семи холмов оправдывает Его имя «Шри-ниваса» («обитель Лакшми»). Вайкханаса Самхиты предписывают Двибхуджа-Вьюха-Лакшми иметь две руки и сидеть в позе лотоса.

Чтобы дать преданным возможность видеть ее форму в любое время, Бхагавад Рамануджа изготовил золотой амулет Аламелу Манги и установил его на левой стороне груди Мулавара. Это произошло в пятницу, в день Шуклапакша Двадаши, под звездой Уттар Пхалгуни. С того дня абхишек, проводимый по пятницам, приобрел особое значение. Через некоторое время Господу Венкатешваре был предложен еще один золотой амулет, представляющий Бху-деви.

За свою жизнь (1017 — 1137) Рамануджачарья трижды посещал Тирумалу. Он упорядочил ритуалы храма в соответствии

с Вайкханаса Агамой и передал их потомкам. За его долгое и безупречное служение Господу, как дань памяти, здесь было установлено его мурти.

Рамануджа, зная, что Тирумала — это священный камень Шалаграм, не отличный от Господа, и, чувствуя к нему большое почтение, решил не ступать на него ногами и поднялся на холм, опираясь на колени. До сих пор некоторые паломники пытаются повторить этот подвиг (Мокалла Парватам), пройдя таким образом хотя бы несколько шагов. Он же установил порядок, при котором в храме нет божеств Альваров (хотя обычно они присутствуют во всех вайшнавских храмах), поскольку Свами является единственным Верховным Божеством. Он организовал установку их изображений в Тирупати у подножия холма в недавно построенном святилище Говиндараджа, поскольку некоторые из них заявляли, что не достойны подняться на Тирумалу.

Когда Шри Рамануджа покинул тело, его ученик Анантальвар не мог справиться с горем и должным образом исполнять свои обязанности. Однажды Господь Венкатешвара явился ему в медитации и попросил поместить божество Шри Рамануджи в храме Тирумалы. Большое каменное божество Шри Рамануджачарьи Анантальвар установил позже. На этой статуе Рамануджа изображен молодым человеком. Но его утсамурти — это то божество, которое Рамануджа обнял перед уходом и подарил своему ученику.

Есть еще одно божество, подобное этому, находится в Мелукоте, недалеко от Майсура, поэтому вайшnavы отправляются туда, чтобы почтить память Ачарьи.

Здесь же есть изображение сандалий Рамануджи на поверхности металлической чаши (шатары). В знак уважения к своему Гуру Анантальвар, желая всегда быть у его стоп, назвал эти шатары своим именем.

Храм Рамануджи был построен в 13-м веке. Он выходит на западный конец Тирумамани Мандапама. На стене рядом со входом высечен герб Пандьев, состоящий из изображения двух рыб и крючка.

Шри Рамануджа Джаянти празднуется непрерывно в течение 10 дней месяца Вайшакха (второй месяц индуистского

календаря). Рамануджачарья стоит лицом к Тирумале Свами во время процессии. Аннамайя восхвалял заслуги Рамануджи в одном из своих киртанов в восторженных словах и называл его «богом, который говорит».

Никто не знает, сколько имен у Бога. Но Бхагавад Рамануджа любил называть Его Шриниваса.

Шривари Доллару

К востоку к Бхашьякарула Саннидхи примыкает небольшой Мандапам. Слово «доллар» немецкого происхождения и означает «серебряные монеты». В этой комнате хранятся золотые и серебряные монеты Господа, выставленные на продажу. Их стоимость фиксирована и зависит от курса на рынке. На монетах весом в 10 и 5 граммов вычеканены фигуры Шри Венкатешвары, Падмавати и Ананда Нилаям. ТТД продает их только в этой комнате. Паломники могут приобрести эти монеты после даршана Господа.

Йога-Нарасимха Свами Саннидхи

Храм Шри Нарасимха Свами, также известного как Гириджа Нарасимха, расположен слева от храма Рамануджи в северо-восточном углу первой пракары и обращен на запад. Построенный между 1330—1360 годами, он окружен изысканным мандапамом. На колоннах художественно изображены танцевальные позы.

Однажды во время медитации Шри Рамануджа интуитивно почувствовал мощь Божества Йога-Нарасимхи, лежащего в заброшенном месте на юго-западе от Свами Пушкарини. Он принес Его в храм и установил здесь, а также устроил обходной путь.

В свое время Шанкара совершал аскезу на берегу храмового озера перед Вишну-Нрисимхой, который явился перед ним и исполнил его просьбу. Позднее шайвами была предпринята попытка построить на этом месте храм Шивы. Местные вайшнавцы возражали на том основании, что это противоречит Пуранам. Когда был построен первоначальный храм и дополнительные

святыни для Вишну и сопутствующих Ему божеств, Шива попросил, чтобы ему также разрешили жить на холме. Господь Вишну, которому передали его просьбу, выделил Шиве место у подножия холма на берегу Капила Тиртхи. Рамануджа согласился с доводами вайшнавов и, чтобы разрешить будущие трудности, которые могли возникнуть в связи с этим, устроил святыню для Нрисимхи в стенах храма Венкатешвары, поскольку этот аспект Вишну был устрашающим для обычных людей. Он также организовал установку изображения Нрисимхи возле пещеры, где Маркандее Риши было видение Господа Нрисимхи и откуда вел секретный проход к холму.

Йога-Нарасимху можно увидеть сидящим на возвышении в медитирующей позе, которая уникальна для этого храма: обе руки Господа лежат на коленях, а Его ноги обмотаны Йогапаттой (тканью, для фиксации позы при медитации). Сидя перед этим Божеством, Аннамачарья написал несколько гимнов, посвященных Господу Нарасимхе, указав, что между Венкатешварой и Йога-Нарасимхой нет разницы.

Йога-Нрисимха

В надписи 1469 года есть упоминание об этом храме. Йога-Нарасимха называется Алагия Сингар («Прекрасный лев») и Венкататхурай («Лев горы Венкатачала»).

Хотя Йога-Нарасимхе не предлагается ежедневная пуджа, но предложение пищи происходит ежедневно, и каждую субботу совершается абхишек.

В день Нарасимха Джаянти священники несут под музыку шатари Господа Венкатешвары вместе с другими атрибутами, такими как чатра (зонтик), чамара (веер) и т. д., в храм Йога-Нрисимхи. Там они читают Господу Пуруша Сукту, а затем предлагают новые одежды и украшают цветами (Пушпа Аланкарана). В это время Джиянгары поют «Тирупалланду» из Дивья Прабандхама. После этого будет предложен прасад и арати.

Санкустхапана Стхамбам

Когда вы совершаете Прадакшину, на северо-востоке храма видна колонна (Ишанья). Она выглядит необычно и привлекает внимание преданных. Статуя Ханумана вырезана внутри нее. Эта колонна особенна тем, что представляет «Санкустхапана Стамбху» — столб фундамента, вокруг которого был построен храм Тирумалы. Царь Тондаман заложил на этом месте фундамент перед началом строительства Ананда Нилаям Гопуры и других связанных с этим работ. На четырех сторонах этой колонны вырезаны фигуры Анджаней.

Многие верят, что если преданные, желающие иметь свой дом, обнимут ее и обойдут вокруг, то до своего следующего даршана Господа в Тирумале они его получат.

Парималам Ара (кладовая парфюмерии)

Она расположена к югу от храма Йога-Нарасимхи. Отсюда приносят духи и ароматические вещества, используемые для Господа. Каждый четверг во второй половине дня священники готовят сырой камфарный порошок для Шри Вари Намам

в количестве 16 тола (1 тола = весу старинной монеты в 1 рупию). Во время Брахмотсавы количество камфары увеличивается вдвое.

Все ароматические притирания для абишеки затем раздают преданным, которые в ней участвовали.

Священный треугольник

После даршана Венкатешвары Свами, выходя наружу, перед Венди Вакили (Серебряной дверью) мы увидим небольшую золотую Гопуру с Божеством Ранганатхи. Рядом с ней находится маленький храм, в котором установлен Варадараджа Свами. Эти три храма были расположены так, что образуют треугольник, и спроектированы таким образом, что невозможно выйти из храма, минуя этот треугольник. Это говорит о том, что преданный должен получить даршан всех трех Божеств и Их божественную энергию. Сознательно или неосознанно мы все проходим через этот треугольник. Это милость Свами.

Шривари Хунди

Хунди — это большой холщовый мешок, в который преданные кладут свои подношения Господу. Он находится на северной стороне Золотой двери между четырьмя колоннами мандапама. Внутри него обычно кладут большой медный сосуд. На внешней стороне холста изображены религиозные знаки вайшнавизма, такие как Шанкха, Чакра и Намам (тилака).

На первый взгляд кажется, что здесь нет особого секрета. Хотя возникает вопрос: «Почему хунди должен находиться в таком узком месте? Если его поставить в более просторное место, преданным будет легче класть в него свои подношения».

Храмовый комплекс много раз видоизменялся, чтобы облегчить проход преданным, многие вещи переставлялись. Например, утсава-мурти теперь хранят в других помещениях или Кальянутсаву проводят не там, где прежде... Но две вещи остаются неизменными: Мула Вират (главное Божество) и Хунди. Их никогда не перемещали.

Говорится, что Шри Ади Шанкарачарья в ходе своих путешествий установил в Тирупати Дхана-акаршана-янтру, или

Чакра янтру (особый мистический рисунок, который, как считается, привлекает богатство).

Шривари хунди

Если вы спросите, где именно находится янтра, вам могут ответить, что она лежит под Божеством Господа Венкатешвары, поскольку паломники привлекаются Господом из-за Шри Чакры. Но Господь Сам по Себе привлекает умы преданных, и Ему не нужны для этого никакие янтры. И потому преданные в огромном количестве стекаются в Тирумалу.

Ади Шанкарачарья поместил Чакра янтру под основным Хунди. Это подтверждается тем, что и по сей день доходы храма от пожертвований паломников растут не по дням, а по часам. Пандит Шри Раманатха Ганапати, ведический ученый ТТД, рассказал, что, когда однажды землю под хунди раскопали, чтобы поднять уровень земли, все ясно увидели Шри Чакру.

Охрана Шривари хунди в прошлые времена

Хунди опустошают два раза в день: в 12 часов дня и ночью, после Эканта Севы, а в случае ажиотажа и чаще. Перед установкой мешка на него ставят семь печатей от имени храма и шесть печатей от имени Джиянгаров. Во время фиксации хунди, а также при его замене паракамани (храмовый служитель) проверяет печати. Хунди достают и плотно запечатывают, а затем относят в Бхандарам (склад), находящийся к северу от Золотой двери, который получил название Канука («подарок или подношение») Бхандарам. При запечатывании хунди свидетелями выступают два паломника. Никакой скрытой бухгалтерии. Всё пересчитывается, что-то сразу относят в банк, что-то оставляют на нужды храма.

Господь Венкатешвара дал Шри Маха-Лакшми место возле Своего сердца. Преданные твердо убеждены, что именно благодаря этому хунди переполняются богатствами.

Бангару Варалакшми

Для блага преданных, которые кладут свои подношения в Хунди, на левой боковой стене установлена высокая статуя Бангару Варалакшми, с золотыми монетами, льющимися из ее рук.

Бангару Варалакшми

Богиня находится за пределами Вайкунтха Дварам, она стоит рядом с Хунди и наблюдает за подношениями преданных по следующей причине.

Шри Маха-Вишну поместил богиню Лакшми в Свое сердце. Однако она постоянно находится у Его стоп, массируя их. Почему ей так нравится это место? Эта символика указывает на то, что человек должен тратить богатства, полученные от Лакшми, служа

Его божественным стопам. Если вы используете деньги (или то, что у вас есть) для этой цели, богиня вернет их вам сторицей. Считается, что Варалакшми дарует блага тем преданным, которые выполняют свои обеты.

Катадха Тиртхам (или Тхотти Тиртха)

Чуть ниже Хунди, прямо напротив Аннамайя Бхандарам, находится резервуар с Гомукхамом (в форме морды коровы), в который стекает драгоценная вода, коснувшаяся тела Господа Венкатешвары после абхишека, проводимого по пятницам с сандалом и шафраном. Потому она столь же священна, как Ганга. На телугу «катаха» означает «большой сосуд».

Священники смешивают тиртхам, которую использовали полубоги во главе с Брахмой, с обычной водой и раздают всем преданным в течение дня — всем, без ограничений.

Если трижды выпить небольшое количество чаранамриты, произнося Аштакшари («Ом Нараяная Намаха») или имена Кешавы, или «Ом Намо Венкатешая», это уничтожит все грехи.

Сканда Пурана утверждает: тот, кто сделает глоток чаранамриты, избавится от неизлечимых хронических болезней. Глоток этой воды уничтожает зло и обеспечивает успех во всех начинаниях. И даже Господь Шива может не знать о чудесных эффектах этой святой воды. Всем кастам разрешено касаться этой тиртхи, которую ничто не может осквернить.

Говорится, что омовение в Свами Пушкарини, даршан Шри Варахи Свами и воду из Катадха-тиртхи очень трудно обрести.

Вишваксена (Сена Мудалияр)

Храм Шри Вишваксены расположен на северной стороне главного храма, в Муккоти Прадакшине. Имя Вишваксены состоит из двух слов: «вишвак» — «повсюду, везде» и «сена» — «армия» (буквально, «Победитель всего»). Между Хунди и Вайкунтха Дварам есть очень узкий проход, пройдя по которому, вы увидите на пьедестале (вирасане) божество Вишваксены высотой 60 см в сидячей позе. На лбу у него намам, и он смотрит на юг.

У божества четыре руки. В двух верхних он держит Чакру и Шанкху, нижние — в позах варада и абхая.

Вишваксена патрулирует улицы

Вишваксена, или Сенай Мудалияр, — третий в Шри-вайшнава парампаре после Господа Вишну и Лакшми. Согласно «Гуру парампаре», Господь Вишваксена образует мост к Небесному Ачарье и ачарьям, которые явились на Земле в человеческом облике. Он лично спустился в Альвар Тирунагари, совершил панча-самскару и инициировал Свами Шатакопу (Намальвара). Он раскрыл Шатакопе значения трех рахасий и йоги, обучив философии Вишиштадвайты, и, таким образом, стал для последнего ачарьей.

Шри Вишваксена, будучи главнокомандующим армии Господа Шри Венкатешвары (Нараяны), правит всем миром по Его указаниям. Он устраняет препятствия в выполнении наших обязанностей. Ему поклоняются со следующей мантрой: «Оставаясь на Вайкунтхе, Вишваксена, муж Сутравати, следит за выполнением каждым своих обязанностей. Он небесный Главнокомандующий Господа. Кончиком трости в своей руке он контролирует весь мир. Я приветствую Вишваксену!».

Следует медитировать и поклоняться Вишваксене с великолепным телом синего оттенка, носящему чакру, шанкху и гаду, который подобен Самому Вишну, но без Шриватсы и Ягьяпавиты, одет в желтые одежды со всеми украшениями, на чьей колеснице флаг из цветов с пчелами, который родился под звездой Пурвашада и кто произносит акшарабиджу, и т. д.

В «Паускара Самхите» дается описание четверых помощников Вишваксены — Нитья-сури на Вайкунтхе: Гаджанана — с лицом слона, четырьмя бивнями, тремя глазами, шеей как раковина, четырьмя руками и сиянием полной луны. Джаятсена имеет лицо лошади и блестит как салатово-красный рубин. Его глаза цветом подобны расплавленному золоту. Лицо Харивактры как у льва, а тело — ярко-золотого цвета. Форма Калапракрити подобна холму из коллирия. У него ужасные глаза с большими зубами.

В «Венкатачала Махатмье» описывается рождение Вишваксены следующим образом.

Давным-давно, в Крита-югу, прекрасная небесная нимфа (апсара) по имени Кунтала отправилась в ашрам Дурвасы Муни по повелению Индры. Она исполнила перед ним танец, хотя тот находился в глубокой медитации. Обеспокоенный Дурваса очень рассердился и проклял ее: «О Кунтала, ты пришла с дурными намерениями! Ты потеряешь свое положение на небесах!» Кунтала испугалась и взмолилась ему.

«Хорошо, — сказал Дурваса, — ты вернешься на небеса, как только родишь ребенка». — «Пожалуйста, благослови меня сыном, который будет жить долго, станет великим преданным и будет столь же доблестен, как Господь Вишну». Дурваса согласился.

Кунтала переродилась дочерью Вирабаху, жестокого человека. Ее звали Суварчала. Она прославилась своей красотой

и хорошим характером. В свой срок родители провели для нее брачную церемонию. Ее мужа звали Бхадра.

Однажды в месяц Пхалгуна, на Шукла Пакшу, она закончила омовение в реке Нармада и остановилась у горы. Варунадев увидел девушку, был очень впечатлен ее красотой и захотел ее благословить. Суварчала снова попросила благословить ее хорошим сыном, и он с готовностью согласился.

Через некоторое время она родила прекрасного мальчика. При его рождении проявились благоприятные признаки: был слышен звук небесных барабанов, цветы сыпались с неба и ветер нес приятный аромат. Лицо ребенка сияло, как полная луна, глаза напоминали лотос, кожа была как чистое золото, а на ступнях были знаки раковины, чакры и булавы. Он родился под звездой Пуши и рос как Луна в светлую половину месяца. Когда мальчику исполнилось десять лет, мать и отец покинули его.

Став сиротой, он скитался тут и там и оказался в окрестностях ашрама Кашьяпы. Мудрец Кашьяпа понял, что мальчик был сыном Варуны. Он принял ребенка в свои ученики (шишья).

Отправившись к Вришадри, мальчик начал совершать суровую аскезу. Господь Шриман Нараяна появился перед ним и благословил его стать главой Своей армии. Он также получил божественную форму, подобную форме Господа, с четырьмя руками.

Вишваксена занимает важное место в Вайкханаса Агаме, обеспечивая успешное проведение ритуалов. Поэтому во время вайшнавских церемоний и храмовых ритуалов Шри Вишваксене поклоняются в первую очередь. Его утсава-мурти находится в Анкурарпана Мандапаме.

После ежедневного предложения Господу Венкатешваре, гирлянды и цветы (называемые нирмалья) убирают с алтаря и поклоняются Вишваксене вместе с ними.

Перед началом ежегодного Брахмотсавама выполняется Сенадипати — (или Вишваксена) Утсава, а затем Анкурарпана. Согласно распространенному мнению, Вишваксена дает разрешение на начало торжественной церемонии и следит за организацией фестиваля. Его божество также выносят на процессию во время Адхьянотсавы.

Муккоти Прадакшинам (Вайкунтха Прадакшинам)

Возле храма Вишваксены есть закрытый путь для обхода вокруг святилища, расположенный очень близко к главному Божеству. Термин «муккоти» означает, что обет (вратам), совершаемый в этот день, в 300000 превосходит врату в любой Экадаши.

Обычно в храмах путь Прадакшины — круговой, так как он должен заканчиваться перед Господом. Но здесь только с трех сторон, кроме восточной, есть обходной путь. Раньше Прадакшина проходила от Рамулавари Меда, но позднее при достраивании храма путь был перекрыт, когда с южной и северной сторон заложили стены.

Вы входите сюда по проходу длиной 21 метр и шириной 2,4 метра с 6 колоннами. Затем поворачиваете на запад, где всего 4 колонны, и выходите с севера. На восточной стороне прохода нет. На северной стороне (длиной 24 метра и шириной 5,4 метра) очень просторная территория с 12-ю колоннами в два ряда, и говорят, что в старину там устраивали ассамблею для всех утсава-мурти. Колонны Муккоти Прадакшины снаружи не видны. Вокруг Шривари есть 4 ниши, но они пусты, хотя обычно в них помещают божества. Причина в том, что две основные секты вайшнавов в Тирумале следуют Вайкханаса Агаме и Панчаратра Агаме и не имеют единого мнения по поводу того, где именно размещать божества. Чтобы предотвратить конфликт интересов, эти ниши оставлены пустыми.

По обе стороны от Вайкунтха Дварам находятся две высокие скульптуры — Дварапалаки Джая и Виджая. Толстая деревянная дверь покрыта позолоченными пластинами с изображениями аватар Шри Маха-Вишну.

Проход остается открытым только в дни Вайкунтха Экадаши и Вайкунтха Двадаши. Двери, которые называются «Вайкунтха Дварам» — «Путь на Вайкунтху», открываются в ночь на одиннадцатый день в ранние утренние часы после пения «Тируппавая» и закрываются в ночь на двенадцатый день (называемый Маргали Тиру Двадаши). В день Вайкунтха Экадаши это место будет освещено и украшено яркими гирляндами и цветами.

Джая и Виджая перед золотой дверью

Вайкунтха Дварам

У многих возникает вопрос: «Действительно ли можно получить освобождение, если пройти через северный дверной проем (Уттара дварам) и получить даршан Господа в день Вайкунтха Экадаши?» Да, это так и есть, но необходимо выполнить одно условие.

В любом вайшнавском храме, пройдя через северный дверной проем, вы увидите изображения двух демонов, — либо сверху, либо сбоку, либо где-то еще. Это Мадху и Кайтабха, убитые Господом Вишну. Они просили Господа даровать им положение

на Вайкунтхе. Господь открыл Уттара дварам («Северные врата») и впустил их на Вайкунтху, потому что это был день Вайкунтха Экадаши.

Украшение храма в день Вайкунтха Экадаши

Но неужели, даже если мы занимаемся не слишком возвышенными вещами, то все равно достигаем освобождения, войдя в храм через Уттара-дварам в этот день?

Мадху и Кайтабха — не просто демоны из Пуран. Это демоны, живущие в каждом из нас. «Мадху» означает «мед», а «Кайтабха» — «насекомое». Они — не что иное, как олицетворенные «я» и «моё».

Для любого человека самое сладкое — это «я», это его «мед», Мадху. «Насекомые», которые собираются вокруг этого «меда», — «мое». Например, моя жена, мои дети, мой дом — это Кайтабха.

Только что родившиеся младенцы не осознают эти два понятия, поэтому они все время спят и всегда счастливы. Но через несколько месяцев они уже осознают «я». Они начинают плакать, если кто-то сердито на них посмотрит, или радоваться тем, кто к ним расположен. Позже развивается сознание «мое». Если вы

заберете игрушку у ребенка, он заплачет. Если заявите право собственности на какие-то вещи или людей, — он сильно расстроится или разозлится. Так и проявляют себя Мадху и Кайтабха.

Освобождение — это не то, что мы получаем после смерти. Если эти двое («я» и «мое») будут убиты, тогда и само существование станет состоянием освобождения. И изображения демонов в храме говорят нам: «Уничтожьте концепцию „я“ и „мое“, и тогда вам будет открыт доступ на Вайкунтху».

Лом Анантальвара

Лом Анантальвара

Однажды Рамануджа, рассказывая своим ученикам о величии Тирумалы, сказал, что Господь очень любит украшать себя цветами, поскольку Он «Аланкараприя», и спросил, способен ли кто-нибудь из них вырастить сад в Тирумале, несмотря

на холодный климат и обилие насекомых. Анантальвар, один из главных учеников Шри Рамануджачарьи, был пионером пушпа каинкарьям в Тирумале.

Лом, который он использовал для того, чтобы выполнить распоряжение своего гуру и которым он поранил Господа, можно увидеть на северной стене главного входа.

Намуна Алаям

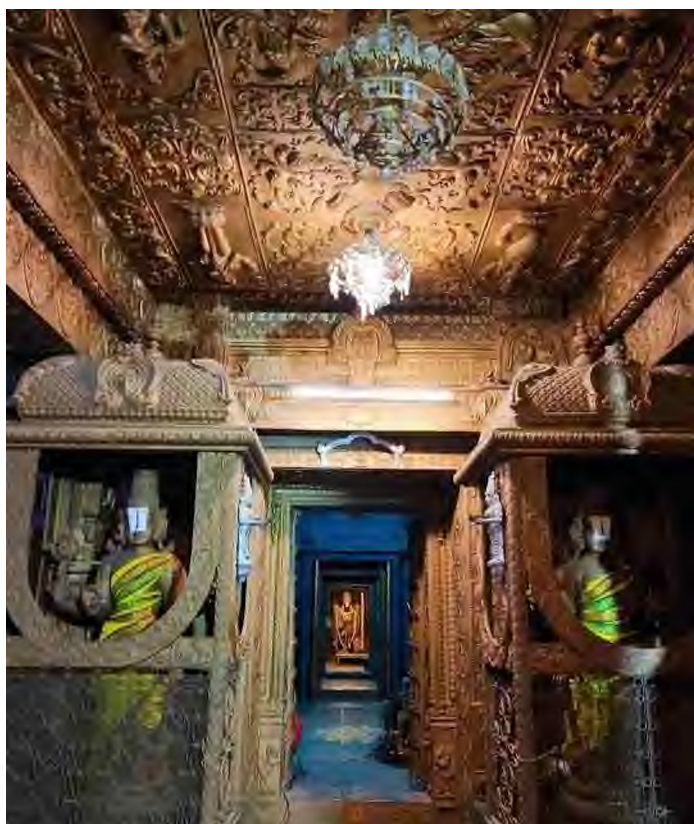

Господь Венкатешвара

В 2008 году ТТД построил в Тирупати Намуна Алаям. «Намуна» означает «образец или прототип», «Алаям» — «Храм». Таким образом, Намуна Алаям — это прототип, реплика храма Венкатешвары. Само здание находится рядом с офисом SVBC TV

(в том же комплексе). Жители Тирупати о нем практически не знают. Но приезжие, найдя это место на картах Гугл, посещают его.

И Само Божество, и внешний вид помещений, и службы в этом храме те же самые, что и в Тирумале. Поскольку фото- и видео-запись внутри храма Тирумалы запрещены, эта копия построена для съемки Севы, такой как Супрабхатам, Томала Сева, Арчана и т.д., и для трансляции на канале SVBC («Шри Венкатешвара-бхакти») в прямом эфире.

Намуна Алаям

Председательствующее Божество Мулавират в этой реплике храма сделано из черного сланцевого камня. Освящение был

совершено через «Ваю Пратиштху» — простой процесс из Агама Шастры, который не требует строгих ритуалов. Мы можем отчетливо видеть главное Божество (Дхруваберам) после Кулашекара Пади вместе со всеми другими мурти, такими как утсава-мурти: Бхога Шриниваса мурти, Угра Шриниваса, Колуву Шриниваса со Шри Сударшана Алваром, Малаяппа Свами, Шри Сита вместе Рамой и Лакшманой и, наконец, Рукмини и Кришна, держащий в руке масляный шарик.

Внутренняя структура и размеры поддерживаются более или менее похожими на Тирумала Ананда Нилаям. В храме есть Махамани Мандапам, Гаруда Алвар, Джая и Виджая, главный вход с Маха-Лакшми на вершине Дварама, затем Снапана Мандапам, за которым следует Рамар Меда, и, наконец, Шаяна Мандапам.

Хотя внутренние стены и колонны искусственного святилища и даже главный порог сделаны из гипса (алебастра), само исполнение делает их внешне очень похожими на камень. Вы можете свободно идти до последней двери и даже делать фотографии с расстояния 3 метров от Божества.

Место окружено банановыми и другими фруктовыми деревьями. Поскольку оно не предназначено для посетителей, ТТД не разместил никаких табличек на дороге, но там тихо и спокойно. Снаружи Намуна Алаям не облагорожен, но внутри эта реплика храма прекрасна. Не ходите туда в одиночку и не пускайте туда никого одного в неурочное время, так как на этой улице не слишком безопасно, и вы не сможете немедленно обратиться за помощью в случае необходимости. Транспорт найти тоже не так просто, и, скорее всего, вам придется нанимать машину. Лучше всего приезжать рано утром, тогда вы можете попасть на арчану, и пуджари также будут доступны. Вы не можете предлагать цветы или кокосы, но сможете получить прасад.

Часы посещения утром с 8:30 до 11:00 и вечером с 17:00 до 19:00.

Как добраться

До города Тирупати из любой точки Индии можно добраться по воздуху или по железной дороге. Аэропорт находится в 10 километрах от города. Кроме того, из Ченная, Хайдерабада и Бангалора в Тирупати и обратно ходят рейсовые автобусы, среди них — автобусы со спальными местами, очень комфортабельные, с кондиционером. Например, в Шри Рангам они отправляются в вечернее время и едут около 9 часов. В салоне выдают одеяло, наушники, сок, сладости. Кровати в два яруса: слева одноместные, справа — двухместные.

Конец одиннадцатой главы

ГЛАВА 12. Служение Саннидхи Голла (храмового пастушка)

Господь Шриниваса даровал уникальное благо потомкам пастуха, умершего от шока и страха. Его потомок известен как Саннидхи Голла. Он встает очень рано, фактически, еще ночью. После утреннего омовения, нанеся на лоб тилаку, с факелом (который называется «пунджу») в руке он идет к дому главного священника. Приветствуя его, Саннидхи Голла смиренно приглашает священника в храм.

По крайней мере, двое священников следуют за ним. Они встали в 2 часа ночи и даже закончили утреннюю Сандхья Ванданам. С 12-ю знаками тилаки они несут на плече изогнутый шест, который служит для открывания ворот («кунчакола» на телугу) и ключи от храма. Во время шествия с Саннидхи Голлой они не разговаривают друг с другом и молча воспевают святое имя Господа Венкатешвары.

Пастух ведет священников ко главному входу и следит, чтобы их никто не касался. Он предупреждает: «Дайте дорогу Арчака Свами, которые собираются совершать пуджи Господу Венкатешваре».

Священники по пути в храм мысленно поклоняются и обходят храм Шри Бху-Варахи Свами. Когда они достигают главного входа, преданные бьют в барабаны, возвещая об их прибытии. Барабанщики располагаются на верхнем этаже здания, которое находится прямо напротив главного входа (с южной стороны). После ударов барабана или звука колокольчика открывается главная дверь. Священники отдают дань уважения божественным стражам главного входа, повторяя ведические мантры, а затем входят в храм.

Затем священники приближаются к Дваджастамбе и Кшетрапалака шиле (Рудре) и мягко касаются их шестом и ключами для открывания дверей. Они приносят поклоны Бали Питхе и идут прямо к Серебряным дверям («Надими Падикавали») по часовой стрелке, а затем достигают Золотой двери, мысленно воспевая святое имя Господа.

Саннидхи Голла просит священников подождать. Он подходит к Матху Шри Педда («педда» — «старший») Джиянгара, который примыкает к храму Шри Беди Анджанеи. Еще до прибытия Саннидхи Голла Джиянгар закончил свою утреннюю Ануштанам (религиозные церемонии) и готов идти спастухом вместе со своим помощником, слугой, называемым эканги. Саннидхи Голла приглашает их проследовать за ним к Золотым дверям. К этому времени к ним уже присоединился храмовый чиновник Пешкар.

Трое или четверо брахманов, которые читают Шри Венкатешвара Супрабхатам в этот священный час, прибыли на место.

Преданным, которые купили билеты на Супрабхатам Севу, разрешено войти в храм через «Вакунтхам Q». Мужчины будут стоять с южной стороны золотой двери, а женщины — с северной.

После того, как все назначенные люди, то есть священники, Джиянгар, служители храма, ведические ученые, потомки Таллапаки Аннамачарьи, преданные, которые заплатили фиксированную плату за вход, собрались во главе с Саннидхи Голлой, священники с помощью Кунчаколы бережно открывают закрытую дверь, вставив его в отверстие. Этот прием открывания засова известен только священникам. Затем большой замок Золотой двери открывают ключами, после чего священники отходят в сторону, а Саннидхи Голла отпирает три дверных замка. Он берет у Пешкара запечатанный мешок с ключами. В присутствии собравшихся Саннидхи Голла снимает печать и достает три ключа. Внимательно осмотрев закрытые замки, он открывает их один за другим в августейшем присутствии священников, Джиянгара и храмового офицера. Если одного из них нет, то Золотую дверь не открывают и не запирают.

Отперев три замка, пастух осторожно входит в дверь, держа факел, а священники начинают петь первую шлоку Супрабхатам

*каушалья супраджа рама
пурва сандхья правартате
уттишта нара сардхула
картавьям дайва махникам*

— и следуют за Саннидхи Голлой. Священники получают поднос со свежим коровьим молоком, сахаром, маслом, тамбулам и т. д. или от эканги или от преданных из Маханта Матха, после чего Золотая дверь закрывается. В это время громко поется Супрабхатам, а потомок Аннамачарьи, стоящий у Золотой двери, начинает петь утреннюю песню.

С факелом в руке Саннидхи Голла сопровождает священников к Святая святых. Затем они открывают замки Рамулавари Меда (дома Рамы) и обходят кровать, на которой спит Шри Бхога Шриниваса Мурти, по часовой стрелке и, наконец, входят к главному Божеству.

Саннидхи Голла, стоящий рядом с Кулашекхара Пади (порогом), направляет свет факела на Мулавара, который светится собственным светом, и первым получает даршан Господа Говинды кудовлетворению своего сердца. Эканги принимает факел из его рук и зажигает с его помощью лампы, возвращая его Саннидхи Голла. Только после того, как в Святая святых зажгутся огни, пастух зажигает остальные лампы от Кулашекхара Пади до Золотой двери.

Поклонившись лотосным стопам Господа Венкатешвары, священники отправляются в спальню Шри Бхога Шриниваса Мурти и будят Его, негромко хлопнув в ладоши. Когда Шри Бхога Шриниваса просыпается, Его приглашают к лотосным стопам Господа, которые считаются Дживастханам (духовным местом жизни). После служения лотосным стопам и предложения Мангала-арати священники проверяют, все ли украшения целы. Этот осмотр известен как «Сабутх».

После инспектирования украшений священник подходит к Кулашекхара Пади и опускает занавес. Арчаки (священники) выполняют утренние процедуры, такие как чистка зубов и языка, и совершают ачаман Господу.

Затем происходит Кшира Ниведанам — предложение Господу молока и масла, посланных Маханта Матхом. Это воскрешает эпизод из земной жизни Шриниваса, когда Брахма, принявший облик коровы Гаутами Дхенуву, кормил Господа.

Саннидхи Голла — благословенный человек. Помимо перечисленного, всякий раз, когда Господу предлагают особые пуджи, он идет в жилище брахманов Вайкханаса,

и с преданностью приглашает и сопровождает их в храм. Он предлагает свое служение, когда проводится Томала Сева (подношение гирлянд), Эканта Сева (служение в уединении) и Парувета (праздник охоты).

Слово «тол» на тамильском означает «плечо», «мала» — это «гирлянда». Гирлянды из Туласи предлагают Господу утром и вечером. Вайшнав Джиянгар или его представитель приходят в комнату Ямуноттарай, чтобы забрать их. Саннидхи Голла с факелом в руке смиренно приглашает их следовать за ним в храм. Эканги несет бамбуковую корзину с гирляндами. Пастух просит паломников уступить ему дорогу. Во время шествия храмовые музыканты играют традиционную музыку под ритм барабанов. Саннидхи Голла с факелом в руке первым входит в Гарбха гриху, а за ним эканги несет корзину с гирляндами, чтобы лично предложить их Господу Шринивасу.

Каждую ночь мурти Бхога Шриниваса, который находится у стоп главного Божества, переносят в спальню, которая находится с другой стороны Кулашекхара Пади. Там Его укладывают спать в деревянную кроватку, подвешенную на серебряных цепях.

Саннидхи Голла подходит к колыбели Господа, своим факелом зажигает перед ней две лампы и тихонько выскальзывает из спальни.

Каждый год через день после Макара Санкранти Господь Венкатешвара, вооруженный пятью традиционными видами оружия, отправляется на охоту. Для этой цели устроено уединенное место к северу от храма. Провозглашая Себя Господом Кришной Двапара-юги, Он прибывает туда в паланкине. После того, как охота закончится, Он направляется в ближайший сад. Там Его будут ждать потомки Саннидхи Голла (пастуха), чтобы предложить Господу Шринивасу молоко, масло и фрукты. Господь принимает подношения и в ответ приветствует их. Всякий раз, когда Господь Венкатешвара отправляется на охоту, Он непременно приветствует Саннидхи Голлу, вспоминая таким образом Свое давнее общение с первым пастухом.

Саннидхи Голла с сыном и внуком

Конец двенадцатой главы

ГЛАВА 13. Интересные факты и детали о Тирумале

1.Силаторанам (арка)

В 1979 году археологи обнаружили арку из натурального камня, возраст которого оценивается в 250 кроров (25 млн. лет).

Примерно в одном километре к северу от главного храма Баладжи, недалеко от Чакра Тиртхи, есть несколько редких каменных структурных образований, известных как Силаторанам. На телугу «сила» означает «камень», а «тхоранам» — «арка», то есть «Силаторанам» — «украшенные каменные ворота». Это

Силаторанам

естественное горное образование размером 8 м (26,2 фута) в ширину и 3 м (9,8 фута) в высоту и имеет своеобразную форму, которая представляет собой капюшон змеи и раковину. Поэтому считается, что Божество Венкатешвары имеет ту же высоту, что и Силаторанам, и возникло из того же камня. И через эту арку Господь проявился на Тирумале как Сваямбху.

Силаторанам окружена оградой. Вокруг разбит небольшой красивый парк, доступный для посещения.

Местные жители рассказывают, что эта структура когда-то была открыта для публики, но что-то странное начало происходить в последние десятилетия, когда у людей появились гаджеты. При подходе к этому месту электронные устройства, включая кардиостимуляторы, отключались. Рабочие, которые убирают это место, говорят, что им не разрешается брать с собой сотовые телефоны. Все эти свидетельства указывают на то, что так называемое естественное образование испускает некое излучение.

2. Зеленая камфара

Пачха карпурам (буквально означает «зеленая камфара»), производное дерева *Cinnamomum camphora*, — мягкое белое вещество, щепотку которого измельчают вручную и добавляют для аромата в каласа тиртхам (воду для омовения), а также к сладким подношениям, таким как понгал; она наносится на гранитное Божество Баладжи ежедневно. Если его нанести на кусок гранита, это приведет к образованию трещин на камне.

Исследования показывают, что любой другой камень, который покрыт камфарой в течение долгих лет, растрескался бы, но на Божестве Шри Тирупати Баладжи нет ни царапины, хотя большую часть времени тилака, состоящая из камфары, занимает около 1/3 Его лица, при этом почти полностью закрывая глаза. Использование Пачха карпурам, или Тируманкапу, упоминалось еще в 1380 г.

Каждый день после второй пуджи паломникам бесплатно раздают прасад. Самый ценный прасад, который они хранят как зеницу ока, — сандаловая паста и порошок камфары

«шрипадарену», которыми умащают тело Господа. Сандаловая паста раздается в небольших количествах по утрам. Камфара, украшающая лицо Божества, снимается каждый четверг, и приобрести ее преданные могут в офисе храма.

На Тирумале есть место, называемое Намала Гави Тиртхам, что находится с другой стороны Мокалла Парваты, недалеко от Гханта Мандапама.

Крутые тропы на Тирумалу

С доисторических времен и до эпизода с ломом Анантальвара белые и красные камни, добытые в тех пещерах, использовались для Шри Сваминараяна в качестве Тирунамам (или Тирумани, как еще называют тилаку), а после инцидента с ломом стало практиковаться использование камфары.

Чтобы обнаружить пещеры, нужно спуститься примерно на 2 километра от Мокалла Парваты в сторону Тирупати и, пройдя через Аккарла Гуди, вы найдете пешеходную тропу, ведущую на холм. Оттуда примерно 4 км придется пройти по лесу, следуя желтым и белым стрелкам, нанесенным на камнях теми, кто прошел этот путь раньше. До этого места путь вполне удобен,

но далее нужно быть крайне осторожным на каменистом и скользком спуске, который в противном случае может оказаться фатальным.

Пещеры Намала Гави

Через полтора километра вы увидите огромный квадратный камень, упавший сверху и удерживаемый горой. Возле него и находится первая пещера Намала Гави с довольно низким и сравнительно широким входом, которая постепенно поднимается на высоту трех метров. По некоторым признакам можно понять, что в ней кто-то бывает.

Там видны скалы разного оттенка, но больше красного камня, который, как полагают, использовался в качестве намама посередине. Вторая пещера находится примерно в 4,5 метрах от первой, и в ней больше белого камня.

Чтобы собрать намам, достаточно просто потереть камень. Если же нанести намам, то на лбу ощущается прохлада. Удивительно, как образовались эти пещеры, и еще более удивительно, как они были обнаружены людьми на краю скалы, за много веков до этого без каких-либо транспортных средств.

Чтобы посетить Намала Гави, настоятельно рекомендуется воспользоваться помощью гидов, в противном случае велика вероятность заблудиться в густом лесу, и, безусловно, это очень

авантюрное приключение. Нужно быть очень осторожным со змеями, скорпионами, насекомыми и животными.

Белая тилака

3. Нет следов долота или отливки

На всех каменных Божествах можно увидеть сколы, оставленные долотом скульптора. Точно так же в случае, если Божество было отлито из металла, можно обнаружить видимые следы жидкого металла в местах рядом с отверстиями для заливки. Но Божество Господа Баладжи полностью лишено таких отметин или пятен.

Обычно можно ощутить шероховатость поверхности Божества, но в случае Господа Баладжи все замысловатые резные части выглядят гладкими, как если бы не были сделаны человеческой рукой. Различные декоративные украшения, вырезанные на Господе Баладжи, такие как чутти (волосы) на лбу, серьги, брови, декоративные змеи и т. д., — все выглядит как с иголочки — аккуратным и будто отполированным.

4. Температура Божества

Божество Баладжи всегда теплое и поддерживает температуру около 110 градусов по Фаренгейту (или 43.3 градуса Цельсия).

Холмы Тирумалы находятся на высоте около 3000 футов (900 м). Священное омовение Божеству проводят рано утром, около 4:30, водой, молоком и другими дравьями (ингредиентами), не подогревая их.

Сразу после абхишека на теле Божества выступает пот. Венкатеша потеет, как и обычные люди, но, поскольку Он — аватара Бога, Его пот всегда имеет приятный экзотический аромат.

Священники осторожно вытирают пот, прижимая шелковую ткань к телу Господа и показывают ее преданным, которые участвуют в Пурабхишеке.

Каждый четверг, когда украшения надевают на Господа Баладжи или снимают с Него непосредственно перед началом абишека, они оказываются очень теплыми на ощупь.

5. Глиняный горшок

Божеству предлагается разнообразная пища, но в Гарбха гриху заносят только определенный вид бхоги. Храмовые власти ежедневно покупают глиняный горшок, в котором Господу предлагается рис с йогуртом. За исключением его, никакие другие вареные или приготовленные продукты никогда не пересекают порог Кулашекхара (у входа в святилище Господа Баладжи) и не попадают на алтарь. Дорогие сосуды, сделанные из драгоценных металлов или камней, не допускаются. Имея в банках несколько десятков тонн золота, самый богатый в мире Бог предпочитает есть из глиняного горшка.

Считается большой удачей и благословением получить использованный глиняный горшок и остатки риса с йогуртом, предложенные Господу Баладжи. И сделать это непросто: нужно оформить заказ и ожидать несколько лет.

6. Набор одежды для Господа

Длина дхоти Божества Баладжи составляет около 21 мулам (один мулам примерно 45 см) и весит около 6 килограммов. Его изготавливают из особого вида шелка под названием Питамбарам. Его нельзя купить ни в одном магазине, но если вы захотите предложить его Божеству, то можете выбрать цвет и тип ткани в офисе храма.

Каждый день Божество одето снизу в дхоти и сверху — в сари. Существует определенная Арджитха Сева, и тем, кто заказывает ее, отдают эту одежду (дхоти для мужчин и сари для женщин).

Один набор одежды (Мел Сатху Вастрам) прежде стоил 20 000 рупий, но нынешнюю стоимость нужно уточнять у администрации.

Каждую пятницу для подношения принимается около 15 таких комплектов одежды. Шанс поучаствовать в этом служении выпадает редко, так как количество билетов ограничено. Оплатите севу и ожидайте своей очереди. Пройдет несколько лет, прежде чем ваше имя появится в списке. В настоящее время период ожидания превышает 10 лет.

Кроме одежды, предложенной преданными, правительство штата Андхра-Прадеш преподносит Господу комплект одежды дважды в год, а также различные подарки. Эти одежды и ювелирные украшения предлагают Баладжи в особые дни.

Если вы хотите увидеть абхишек Говинды, придется подождать 5 лет после бронирования.

7. Импорт ингредиентов для абишека

Многие предметы, необходимые для абхишека ввозятся из-за границы, например, шафран из Испании, кастури (выделения мускусных оленей) из Непала, некоторые парфюмерные материалы из Парижа... Из Китая импортируют пунугу (выделения виверры), китайскую камфару, агхил (душистую древесину), сандаловое дерево, янтарь, тхакколам, лавангам (гвоздику), кумкуму, тхамалам, нирьясам и т. д. Эти ингредиенты смешивают на золотом подносе. Отборные розы стоимостью более 100 рупий за штуку, доставляются из Амстердама по воздуху.

51 маленький калаш с молоком используют во время абишеки. Затем на Божество наносят кастури и пунугу.

Все необходимое для омовения готовится в четверг вечером в зале Паримала. По пятницам с 4:30 до 5:30 выполняется абишек, чья стоимость составляет около одного лакха рупий (100000).

На абишеке присутствуют Джияры (вайшнавские святые), административные офицеры храма, йекангулу (святые), служители и храмовые священники.

Все использованные предметы пуджари опускает в небольшой водопад за Божеством Баладжи, и никому не разрешено заглядывать за спину Божества в течение дня. Эти предметы всплывают в месте, называемом Верпеду, расположенном на пути в Калахасте, в 20 км от храма Венкатешвары.

8. Цена украшений

Украшения Господа Баладжи стоят около 1000 крор (1 млрд.), и их цена растет по мере того, как меняются цены на рынке. Они очень старые и очень ценные. Слава Богу, ни мусульмане, ни британцы не разграбили храм.

Поскольку в храме нет защищенного места для хранения всех этих украшений и для служения Господу невозможно использовать их все, ТТД постановил, что некоторые украшения после обнародования их списка будут один раз в год продаваться с аукциона.

Члены царской семьи, такие как Раджендра Чола, Кришнадева Рая, Ачьюта Рая, пожертвовали много драгоценных камней и создали постоянные трастовые фонды для обеспечения нужд паломников. Их имена выгравированы на камне и медных пластинах, как подлинное доказательство таких пожертвований. Царица Чола посетила храм и предложила множество даров Господу.

Маленькое серебряное Божество, похожее на высокую хорошо сложенную Мула Виграху Господа Баладжи в алтаре, было сделано 8 июня 966 г. н.э. для проведения ежедневного абишека, а также для того, чтобы одевать на Него украшения. Жена паллавского царя Шакти Видангана и царица на троне по имени

Кадаван Перум Деви пожертвовала много драгоценностей этому серебряному Божеству, и она же создала фонд для регулярного ежедневного поклонения. Царь Кулотунга Чола 1 предложил Божеству много дорогих подарков.

9. Картины и фрески

В храме примерно 1180 гравюр, вырезанных в камне, из которых только 50 написаны на языках телугу и каннада, а остальные 1130 — на тамильском.

Картинам и фрескам в храме Баладжи более 300 лет.

10. Листья Билвы

По пятницам Билва Патры (листья билвы), обязательные при поклонении Господу Шиве, используются во время арчаны Господа Баладжи. Кроме того, их предлагают Господу в течение месяца Маргали (декабрь-январь).

В день Маха-Шиваратри в Тирупати отмечается праздник под названием «Кшетра палика». В этот день утсава-мурти украшают бриллиантовой тилакой, напоминающей три полосы вибхути, которую обычно наносят поклонники Господа Шивы, и выносят на процессию по улицам.

11. Третий глаз

Среди преданных существует традиционное убеждение, что Господь Баладжи во время абишека открывает Свой третий глаз.

12. Стхала врикшам

В каждом храме есть священное дерево — Стхала врикшам. В храме Тирупати — это дерево тамаринда. Говорится, что оно было свидетелем брака Шриниваса с Падмавати.

13. Вишну пришел безоружным

Обычно большинство Божеств Вишну находятся в положении саттвика и шанти (в спокойной и умиротворенной позе) и изображаются хотя бы с одним видом оружия в руке.

Но в случае Господа Баладжи Он — «Нирьяюдхапани» («безоружный»), поэтому в древней тамильской литературе Его описывали как «Верунгай Вентхану» — «Охотника без оружия в руках».

Каждая аватара Вишну приходит ради двух целей: уничтожить зло и спасти праведников. Но Венкатешвара хочет только проявлять любовь к Своим преданным, Он пришел только, чтобы спасти добродетельных, но никого не убивать. Вот почему Он не держал ни Шанкху, ни Чакру, когда появился.

В свое время Рамануджа был вынужден прикрепить Шанкху и Чакру к Божеству, чтобы показать Его отличие от Господа Шивы. Поэтому только Шанкха и Чакра на Божестве сделаны из «земного» металла — золота.

14. Отношение британцев к Баладжи

В 1781 году, когда британская армия разбила лагерь в Такколам — месте недалеко от Веллора в Тамилнаду, британский солдат 33-го полка по имени Ле Веллиан, был смертельно ранен пулей.

После нескольких дней борьбы за жизнь и без надежды на выздоровление он буквально молился о скорой смерти.

12-летний мальчик-индуист, который в тот день пришел для служения, подошел к солдату и сказал: «Сэр, я знаю, что вы страдаете уже несколько дней, и у вас нет шансов поправиться. Но, сэр, пожалуйста, послушайте меня и вознесите свои молитвы Господу Шри Венкатешваре из храма Тирумалы. Господь Венкатешвара — самый могущественный Бог в этом мире. Уверен, Он спасет вас от смерти».

Заинтересованный, Ле Веллиан спросил: «И что я для этого должен сделать?»

Мальчик сулыбкой ответил: «Спасибо, что прислушались к моим словам. Просто вознесите свои молитвы Господу Венкатешваре и попросите Его полностью исцелить вас».

«Но как предложить молитвы индуистскому Богу, которому я никогда раньше ничего не предлагал? Пожалуйста, помоги мне».

Мальчик соединил руки солдата в традиционном жесте «Намасте», поднял их вверх и развернул в направлении храма

Тирумалы, а затем громко произнес сложную шлоку на санскрите, посвященную Господу Шри Венкатешваре. После этого мальчик, все еще держа руки Ле Веллиана сложенными, закрыл глаза и молча вознес свои личные молитвы Господу.

После этого случая солдат совершенно невероятным образом поправился всего за несколько дней.

Это чудесное выздоровление повергло докторов британской армии в шок, поскольку к тому времени они списали его со счетов как медицинский случай полной безнадежности, не поддающейся восстановлению.

Позже, поскольку из-за службы он не мог лично посетить храм Тирумалы, Ле Веллиан попросил своего друга, индийского солдата, сделать это от имени своей семьи, и через него предложил все, что обещал, Господу Шри Венкатешваре. Он также желал поблагодарить мальчика, который приходил в лагерь, но никто о нем не слышал, и найти его так и не удалось. Кем он был? «...Сарва Лока Ниваасая Шринивасая Мангалам...»

После этого божественного инцидента британцы, такие как сэр Томас Монро и полковник Джордж Страттен, уверовали в божественность Господа Баладжи.

Позднее история чудесного спасения Ле Веллиана достигла руководящих органов Британского королевства. В 1801 году англичане взяли на себя управление храмом Тирумалы вместо навабов Аркота из-за отсутствия дисциплины и незаконного присвоения средств в храме.

В 1821 году, строго в соответствии с нормами храма Тирумалы, англичане ввели так называемый кодекс Брюса. Удивительно, но безжалостные британцы, известные своей иконоборческой природой, никогда не вмешивались в повседневные дела и ритуалы храма. Они поддерживали непрерывное поклонения в храме, так как считали, что, если ритуалы не будут проводиться должным образом, это отрицательно скажется на их управлении страной.

Они не позволяли армии разбивать лагерь в непосредственной близости от Тирумалы и подниматься на нее в обуви.

Уважая святость Семи холмов, ни один британец не пытался подняться на Тирумалу в период с 1759 по 1874 год.

Некоторые из великих европейских церквей, неспособные смириться с верховенством Господа Баладжи, хотели установить хотя бы один Крест на Тирумале, но британские генералы не дали разрешения на это.

15. Одежды богини

Нижняя одежда (уль-павадай) супруги Господа Баладжи, богини Алармелуманга, делается из хлопка в месте, называемом Катваал. Ткачи, изготавливающие ее, принадлежат к племенам ченчу, и они ткут одежду с большой преданностью. Поскольку эта одежда непосредственно касается тела божества, во время ее приготовления ткачи принимают омовение три раза в день. Они также не притрагиваются к спиртному или невегетарианским продуктам в этот период.

16. Вадакалай- и Тенекалай-пуджа

Каждую пятницу ранним утром перед началом абхишека проводится особое богослужение. Шлоки на тамильском языке произносят члены Вадакалай-сампрадаи, одной из двух сект Шри-вайшнавов. Во время этого поклонения на Божестве нет каких-либо одежд или цветочных украшений. Для Господа зажигают камфару и предлагают как арати.

Затем совершается поклонение в Тенекалай-сампрадае, после чего Господу предлагается наиведьям. Еще раз проводится карпура-арати. В это время Божество Господа Баладжи излучает сияние и радуется взору.

17. Таинственная деревня

На расстоянии 22 км от этого священного места находится деревня, куда не допускаются визитеры. Местные женщины не носят чоли.

В деревне есть сад, цветы из которого собирают и используют в алтаре Господа Венкатешвары. Не только цветы, но и такие вещи, как молоко, масло и гхи, а также листья билвы и банана, используемые для поклонения Господу, доставляют только из этой деревни.

18. Положение Божества

Предполагается, что Божество находится в центре святилища, но, на самом деле, Оно стоит в его правом углу.

19. Шум волн в алтаре

Если прислонить ухо к спине Господа, можно услышать шум океана (что неудивительно, учитывая, что Господь Вишну покоится на его водах) и, независимо от того, сколько раз вытирают тело Божества, на Его спине всегда есть влага.

20. Отпечаток Лакшми

На груди Господа имеется отпечаток Лакшми-деви. Каждый четверг после Ниджарупа даршана Господа покрывают сандаловой пастой. После того, как ее уберут, виден образ Лакшми-деви. А саму пасту хранят для продажи преданным.

21. Шива Лингам

Храм когда-то имел Шивалингам около Дваджастхамбы. Позже его переместили в место под названием Папавинашанам, которое находится в нескольких километрах от храма.

22. 2 главных праздника

Гаруда Сева, которая выпадает на 5-й день Брахмотсавы, и Вайкунтха Экадаши, — это два самых важных дня в храме, которые привлекают почти 500000 паломников.

23. Уровень грамотности

Это место известно своим удивительным уровнем грамотности (87,55%), который значительно выше, чем в среднем по стране — 73%.

24. Зоопарк

Зоологический парк Шри Венкатешвары занимает площадь 22 кв. километра и является вторым по величине в Азии. Говорят, что он построен на концепциях индуистской мифологии и является домом для некоторых животных, которые описаны в древних текстах, таких как Рамаяна и Махабхарата. В нем также 1500 видов растений.

25. Доход и посещаемость храма Баладжи

Храм Господа Венкатешвары посещают от 50 000 до 100 000 паломников в день (или около 40—50 млн. человек в год, из которых 7 млн. поднимаются на Тирумалу пешком). В особые дни и на фестивалях, таких как ежегодный Брахмотсавам, число паломников вырастает до 500 000, что делает Тирумалу самым посещаемым местом поклонения в мире.

Основным источником дохода храма являются пожертвования из Хунди. Паломники предлагают Господу наличные деньги, ювелирные изделия, драгоценные камни, имущественные права, акции и слитки золота и серебра. Помимо этого, продажа прасада, билетов на даршан и на севу, продажа волос и счета за гостиницы являются другими существенными источниками дохода. В среднем, пожертвования, которые паломники кладут в Хунди, оцениваются в размере от 15 до 20 млн. рупий в день. Особенно большие пожертвования делаются в дни Рама Навами, Угади и Брахмотсава (до 60 млн. рупий).

В настоящее время приблизительный годовой доход храма составляет около 600 миллионов долларов (т.е. 1,5 миллиона долларов в день).

Храм Тирупати хранит в банках золотой запас и почти 52 тонны золотых украшений (включая старинные украшения и сосуды для Божества, пожертвованные царями и даже британскими правителями), на сумму свыше 370 млрд. рупий. Каждый год это количество пополняется примерно на 350 кг золота и 500 кг серебра. Только проценты от вкладов составляют астрономическую сумму.

Как говорится в священных писаниях, Венкатешвара выплачивает долг с помощью денег, которые Ему приносят

преданные. И это верно, при условии, что деньги были добыты честными способами. Поскольку повсюду царит адхарма, денег, которые можно использовать для погашения долга, очень мало, а в иной день и вовсе ничего. По этой причине Венкатешвара может платить только проценты на ссуду, которую Он взял у Куверы.

Паломники жертвуют Господу то, что могут себе позволить, и молятся Венкатеше в надежде, что Он тоже вознаградит их. Господь всегда вознаграждает, только мы часто не осознаем Его методов действия.

Когда преданный кладёт своё пожертвование в Хунди, он тем самым помогает менее удачливому и благодарит Господа за собственное счастливое положение.

Храм является источником благотворительности и образования. Каждая монета, брошенная в Хунди, идет на помощь нуждающимся.

26. Помощь животным

Скорая помощь, специально оборудованный грузовик стоимостью более 1,5 миллиона рупий, использует гидравлическую систему для перевозки животных в стойла, а также для перемещения бездомных собак.

27. Архитектура

Тирупати известен своим привлекательным инженерным стилем дравидийской культуры, которая стала развиваться около 300 г. н.э. с использованием песчаника, мыльного камня и гранита.

В Тирупати несколько храмов, и у каждого из них входы оформлены в виде гопур.

28. Краткий отдых

Вероятно, это храм, который открыт большую часть суток. Господа укладывают спать в полночь и пробуждают в три утра. Господь никогда не дремлет!

29. Колокольчик

Говорится, что Свами Веданта Дешика родился как Вишну Гхантаватара. Его родителям и священнику храма приснился сон, что мать Веданта Дешики проглотила колокольчик, и Господь сказал, чтобы во время пуджи в алтаре колокольчик не использовался.

30. Гирлянда от Андаль

На четвертый день Брахмотсавы Господь получает почести от Шривиллипутура, где родилась Его преданная Андаль, — единственная женщина из 12-и Альваров. На следующий день гирляндами, которые были надеты на богиню Андаль, украшают главное Божество и утсава-мурти.

31. Прославления Тирумалы

Тирумала является одной из 108 Дивья-деш и следует парампаре Шри-вайшнавов. Альвары воспевали славу этого места и Божества Венкатешвары в Налаира Дивья Прабандхе, написанной на тамили. Таким образом, во время главной пуджи Господу священники повторяют санскритские и тамильские шлоки, включая произведения других ачарьев, таких как Манавала Мамунигал, Веданта Дешика и т. д.

32. Вираджа Тиртха

Это небольшая тиртха, чьи воды содержатся в маленьком каменном резервуаре во второй прадакшине, расположена у входа в кладовую храма в северо-западном углу. Считается, что небесная река Вираджа протекает под священными стопами Венкатешвары, и ее воды накапливались в святилище, а также в каменном резервуаре. Это пытались предотвратить, заливая свинец в междоузлия гранитного покрытия, но эффект был временным. Позднее на улице позади храма пробурили скважину, что в значительной степени уменьшило количество вытекающей воды.

Конец тринадцатой главы

ГЛАВА 14. Кеш дан: волосы как жертва

Постриг головы как камья, т.е. действие, совершаемое ради исполнения желания, и постриг как аскеза, а также ради исполнения религиозного долга во время паломничества хорошо известен в Индии.

Кешавапання, или стрижка волос, была одним из ритуалов царского освящения, как предписано в сутрах. Пураны и Нибандхи средневекового периода предписывают постриг головы в храмах и тиртах, чтобы доставить удовольствие (тарпана) богам и питри, а также в качестве очистительной меры. Самба Упапурана утверждает, что преданным следует обривать головы. Именно из-за того большого значения, которое придавалось подношению волос в тиртах, в средневековый период парикмахеры были прикреплены к важным святыням. В знаменитом храме Соманатха в XI веке было 300 парикмахеров. Даже в наши дни подношение волос является важным ритуалом тиртха-ятры (паломничества).

Согласно практике тантры, шикха, или пучок волос, считалась одной из шести кхаг — божеств, которым поклонялись в четырех углах янтры. Предложение шикхи было также важным ритуалом при посвящении тантрических аскетов. В «Маханирвана-тантре» отмечается, что «питри, девы и девариши, а также действия, совершаемые на мирской стадии жизни, пребывают в шикхе». Аскет предлагал свою шикху огню, произнеся кама-, майя-, курчча- и астра-биджи, и заканчивая мантрой сваха.

Подношение шикхи при посвящении до сих пор является практикой Натхапантхи (сиддхов и йогов). После пострига послушник отращивает волосы или пучок на голове, пока не посетит какое-нибудь святилище. Здесь он срезает ее и предлагает Божеству вместе с пищей.

Среди шастр существуют разногласия относительно того, является ли постриг головы обязательным перед началом паломничества или нет. Падма Пурана и Сканда Пурана называют это обязательным. Тиртха-Калпатару вообще не упоминает постриг, в то время как пост в тиртхе назван опциональным.

Пострижение головы и бороды предписывалось тому, кто совершал такие внушительные ведические жертвоприношения, как Чатурмасья и Агништома. Окончание стадии ведического ученичества (самавартана) также знаменовалось постригом. Кроме того, при совершении праяшчитты за грехи предписывался постриг.

Ягьянавалкья цитирует следующий стих: «На Ганге, в Бхаскара-кшетре (одной из 108 Дивья-деш, нынешний Хампи), после смерти отца, матери и гуру, во время освящения ведических огней и при жертвоприношении сомы — в этих семи случаях предписывается постриг».

И Тиртхачинтамани, и Тиртхапракаша приводят стих, в котором говорится, что постриг и пост — это действия, которые необходимо совершать во всех тиртхах, за исключением Курукшетры, Вишалы (Удджайини или Бадарика), Вираджи (река в Ориссе) и Гайи. В случае снатака (окончания ученичества) все волосы, за исключением верхнего узла (шикхи), состригаются, а у женщин, чьи мужья живы (нарикумаринам), волосы постригают только на ширину двух пальцев.

Тексты делают различие между кшаурой и мумданой. Последнее означает «сбрить волосы на голове, а также усы и бороду», в то время как «кшаура» — это только «бритье головы». Поэтому Нарада говорит, что мудрецы не запрещали кшаура даже в Гайе, но там запрещена мундана, как и везде на Ганге, кроме Праяга. Тиртхендусекхара высказывает свое мнение, что постриг и пост не являются обязательными, а лишь камья (желательными), т.е. выполняются, если кто-то жаждет определенной награды.

Тонзура также была предписана в древних шастрах как аскеза. Тайтрия Брахмана утверждает: «Асуры сначала сбрили волосы на голове, потом усы, а затем подмышками, поэтому они потерпели неудачу и были побеждены, в то время как полубоги сначала побрили подмышки, затем усы и потом волосы на голове». Праяшчитта заявляет, что вапана (бритье) бывает трех видов: дайва (божественное), асура (демоническое) и мануша (человеческое). В ней говорится, что метод асуров должен быть осужден; при освящении ведического огня

и жертвоприношениях сомы предписан метод дайвы, в то время как для праяшчиты особых правил нет.

Сбривание волос рекомендуется в нескольких случаях. Например, Вишну Пурана гласит: «Тонзуру следует проводить в Праяге во время паломничества, а также после смерти отца или матери; но нельзя состригать волосы без причины». К этим случаям может быть добавлена аскеза. Похоже, была распространена идея о том, что какой бы грех ни совершил человек, он сосредотачивался в волосах.

Дхармасутра и другие предусматривали сбривание волос на голове и усов (за исключением бровей, волос на теле и шикхи).

Праджапати Дакша запретил постриг, предложение пинды, несение мертвого тела и все погребальные обряды тому, чей отец был жив, и мужчине, чья жена была беременна. В случае замужних женщин, чьи мужья живы, и незамужних (девушек) все их волосы должны быть собраны вместе и отрезаны на ширину в два пальца. В случае вдов и аскетов вся голова должна была быть обрита. Ману говорит: «Пострижение головы нежелательно в случае ученых брахманов и царей, за исключением тех, кто виновен в махапатаках (5 великих грехах), убийстве коров или будучи авакирни (брахмачари, имевший связь с женщиной)». Далее он цитирует Самварту о том, что, когда предписано наказание в четверть, должны быть сбиты только волосы на теле ниже горла; когда предписано половинное наказание, то дополнительно должны быть срезаны волосы на губах (усы); когда предписаны три четверти, — тогда все волосы на теле, кроме шикхи, должны быть обрезаны; и в случае полного покаяния все волосы, включая шикху, срезают.

Таковы были предписания шастр относительно тонзуры.

А теперь о том, как возник обычай обривать голову при паломничестве в Тирумалу.

В один прекрасный женщина-гандхарви Нила-деви нашла Перумала (Шриниваса) дремлющим на холме Ниладри (один из Семи холмов Тирумалы). Это случилось уже после того, как пастух ударил Господа топором. Пока она восхищалась Его красотой, легкий ветерок приподнял волосы Господа, и она обнаружила, что у Него отсутствует клочок волос. Тогда она вырвала пучок своих волос и поместила их на голову Перумала,

чтобы прикрыть пустое место и Его красота была безупречной (по другой версии, она сделала это сразу же после того, как Господа ударили топором. Господь тут же выздоровел, и Его волосы стали такими же красивыми, как и до того, как Его ранили).

Перумал проснулся и увидел, что там, где раньше не было волос, они вдруг появились, и в то же время Он заметил кровь на голове Нилы-деви. Видя ее преданность, Господь был очень рад и заявил, что отныне холм в Тирумале будет называться ее именем — Ниладри, и начнется традиция предлагать Ему свои волосы. Зная, что волосы — это одна из самых привлекательных черт женщины, Господь Шри Венкатеша пообещал, что Его преданные будут сбривать свои волосы и посвящать их Ниладеви, а Он будет благословлять их за это.

История имела продолжение. В Чандрагири жила молодая женщина по имени Ниламбари. И красота ее была такова, что никто не мог отвести от нее взгляд, из-за чего она возгордилась. Да, она была чрезвычайно красива, но они с мужем не могли иметь детей, хотя много раз пытались. Люди начали оскорблять ее за то, что она бездетна. Со временем она поняла, что ее эго было причиной бездетности. Ниламбари была преданной Венкатешвары Свами. Она предложила Свами намаскар и выразила готовность отпустить свое эго, если оно стало причиной того, что у нее нет детей. Затем она дала обет предложить Свами свои волосы в качестве самонаказания. Ниламбари попросила Свами принять ее волосы и благословить ее детьми. Она отправилась на холм Тирумала, и, как только вошла в Пушкарини, чтобы искупаться, все ее волосы упали с головы, оставив ее совершенно лысой. Она почувствовала радость, осознав, что Свами принял ее подношение, и вскоре после этого она стала матерью. Это событие положило начало традиции давать обет предлагать свои волосы Свами. Эта история упоминается в Стхала-пуране.

Неизвестно, когда именно было положено начало этому ритуалу, но его факт отражен в документах 1831 г. Жертвуя волосы Господу, паломник демонстрирует свое отречение от тщеславия и эго ради единства с Богом. Уменьшив заботу о телесной красоте, легче сосредоточить ум на более высоких

целях. В конце концов, хорошие волосы являются неотъемлемой частью личности. Господь Вишну известен под именем Ченна Кешава, то есть «Тот, у Кого красивые волосы».

Иногда это считается наказанием: подобные акты бритья головы можно встретить во многих сельских районах Индии даже по сей день. В дни войны было принято, что победители брили головы побежденных.

Взрослые делают это, в основном, по 2 причинам:

1. Чтобы поблагодарить Господа за выполнение их желания (в основном, это Мундан в храме Баладжи), причем после, а не до.
2. Потеряв кого-то из ближайших родственников.

Кроме того, Кеш дан, или пожертвование волос, рассматривается как священный индуистский ритуал во время рождения, Ягьяпавит самскар, получения священного шнура и брака.

Новорожденных приносят в храмы для мундана, когда ребенку не менее 11 месяцев, и его череп уже укрепился. Эти волосы считаются нечистыми, так как росли, пока младенец находился в утробе матери. Обычно их сбривают три раза до того, как ребенку исполнится 5 лет.

Бритье головы на санскрите называется «Аюшкарма». Это означает действие, способствующее увеличению продолжительности жизни ребенка. Волосы ребенка на момент рождения слабы, и эта церемония гарантирует, что корни волос укрепятся и вырастут сильные волосы.

Кеши дан, или Мокку, вторая по величине статья доходов в храме, если не считать хунди.

Ежедневное количество сбритых волос превышает тонну. Собранные таким образом волосы продаются храмовой организацией в сентябре и в марте на открытом аукционе международным покупателям для использования в качестве наращивания волос и париков, принося более 6 миллионов долларов в сокровищницу храма.

ТТД в сотрудничестве с Корпорацией материальных отходов проводит электронный аукцион человеческих волос, который привлекает трейдеров по всему миру. Храмовые власти выставляют на аукцион 5 категорий волос в зависимости

от длины и текстуры (длиннее 94 см — 25000 рупий за кг, короче 15 см — 35 рупий за кг, седые — 9000 рупий за кг).

Поэтому неудивительно, что в храм Симхачалам, обитель Господа Шри Лакшми-Нрисимхи, где множество паломников также бреют свои головы, но охрана не такая надежная, посреди ночи проникли грабители и похитили 10 мешков волос первой и второй категории.

Подсчитано, что около 100 миллионов паломников в год, а в пик сезона — 45 000 — 50 000 человек в день жертвуют свои волосы в храме Баладжи, сбривая их в 16 залах Кальянакатта, построенных ТТД, два из которых работают круглосуточно.

Кальяна катта

Паломникам это ничего не стоит. Сначала нужно выстоять небольшую очередь и получить талон. Ожидая своей очереди, можно бесплатно выпить горячего молока. Зал для бритья находится на 2-м этаже. Он просторный и светлый. В одном углу парикмахеры-мужчины, в другом — женщины. Волосы сбривают опасной бритвой, для женщин это занимает минут пятнадцать. Некоторые женщины не сбривают волосы полностью, а только частично — сколько могут себе позволить. Брадобреи могут

просить пожертвование, однако предупреждения гласят, что делать этого не надо.

Этажом ниже расположена раздевалка и душевые с горячей водой.

Кеши-дан

Конец четырнадцатой главы

ГЛАВА 15. Знаменитое ладду Тирумалы

В храме Тирумалы существовала практика бесплатно раздавать часть предложенной пищи преданным в виде прасада Господа, и ряд жертвователей предусмотрели такое распределение за счет подношений, которые они делали Божеству. Ответственность за это возлагалась на стханаттаров, то есть менеджеров храма.

Первоначальная заслуга в создании отдельного Рамануджакутама для бесплатного кормления преданных с собственной организацией, не связанной с властями храма, принадлежит Шалува Нарасимхадева Махарае — сыну Шалува Гундадевы Махараджа, который построил Рамануджакутам как в Тирумале, так и в Тирупати, и разместил их под руководством Кандадаи Рамануджа-янгара.

Раджа Матла Кумара-Ананта был также известен своей благотворительностью, которая была разнообразной и обширной. В частности, он учредил места для раздачи пищи (Анна-сатрамы) в нескольких местах, расположенных на пути из Рамешварама в Гималаи для удобства пеших паломников.

Однако приоритетом храма всегда оставалась раздача освященной пищи. Практика подношения ладду Господу Венкатешваре в Тирумале началась в 1715 году. Записи говорят, что прежде Господу в качестве найведьи предлагался рис с кусочками джаггери, называемый Манохарам. Чтобы продлить жизнь прасаду, начали делать бунди из бесана, смоченное в сиропе джаггери.

Также существовала традиция изготовления огромных, как холм, ладду, которая началась в 1940 году вместе с Нитья Кальянам.

По обычаю ладду раздавались в домах во время свадеб. Поэтому ТТД начал изготавливать большие ладду и предлагать их Божеству. Долгое время прасадам раздавался только по субботам. Затем было решено распространять большие ладду участвующим в Кальянотсаве. Постепенно ладду стало доступно для всех паломников.

Для удовлетворения спроса на ладду во время Брахмотсавы ТТД хранит запас из 700000 ладду, чтобы ни один преданный не ушел с пустыми руками.

Чтобы противостоять черному рынку, ТТД получил патент на изготовление ладду. Статус GI предоставляется продукту, имеющему конкретное географическое местоположение, и с определенным качеством или репутацией, как, например, кашмирская шерсть.

Ладду Поту

Это кухня, на которой готовят Тирупати ладду. Она находится внутри Сампанги прадакшины. В старину для приготовления ладду использовались только дрова, которые были заменены сжиженным газом. Три конвейерных линии поставляют ингредиенты и ладду на кухню и склад.

Изготовление ладду на кухне

Чтобы удовлетворить растущий спрос на ладду, за всю историю в рецепт шесть раз вносились изменения. В настоящее

время ингредиенты включают гороховую муку, орехи кешью, кардамон, топленое масло, сахар, леденцы и изюм. Ладду для VIP-паломников включают больше гхи и камфару.

В день используется около 5 тонн муки бесан, 1 тонна сахара, 350 кг кардамона, 500 кг леденцов, 500 кг топленого масла и 750 кг изюма.

В 2006 году было построено специальное помещение вне храма, где тесто капельками падает через сито в гхи, обжаривается, складывается в поддоны и отправляется в другой зал. На кухне задействованы около 620 поваров, около половины которых — арчаки, или потомственные Вайкханаса-брахманы. Они ежедневно вручную готовят около 175 000 ладду (50 млн. в год).

Качество ладду и пищи в комплексе Аннаданам проверяется в лабораториях.

ТТД раздает каждому посетителю одно ладду бесплатно, и, в качестве привилегии, паломникам предоставляются два дополнительных ладду за 10 рупий каждый. Цена 300-граммового ладду — 25 рупий.

Проктам Ладду

Это ладду регулярно распространяется среди всех паломников, посещающих храм. Оно небольшое по размеру и весит 175 грамм. Их делают в огромном количестве.

Себестоимость Проктам ладду составляет 32,50 рупий, и, учитывая, что многие паломники получают их бесплатно или по цене ниже себестоимости, ежегодные убытки ТТД составляют 14 млн. рупий.

Астанам Ладду

Их готовят только в особых праздничных случаях. Они имеют большой размер и весят 750 грамм. В ладду большое количество орехов кешью, миндаля и жилок шафрана. Дополнительное ладду стоит 50 рупий.

Если вы хотите получить дополнительное ладду (не более 2-х на человека), можете заказать их во время бронирования билета или заплатив за них в храме.

Кальянотсавам Ладду

Это ладду доступно тем, кто участвует в Кальянотсавам и в нескольких Арджита-севах. Существует огромный спрос на эти ладду. Они готовятся в очень небольшом количестве по сравнению с Проктам ладду. Дополнительное ладду стоит 200 рупий.

Свадебное ладду

По особым случаям, таким как Новый год, работники делают специальные ладду. На данный момент самое большое ладду, предложенное Господу Венкатешваре, весило 32 кг.

Срок годности ладду составляет около 15 дней.

Летом 2024 года разразился большой скандал, когда в храмовых ладду, точнее в используемом для их изготовления гхи, обнаружили животные добавки. Анализ выявил наличие посторонних жиров, включая сало (топленый свиной жир), говяжий и рыбий жир, а также растительные жиры кокоса, льна, рапса и хлопка. Выяснилось, что власти сменили поставщика гхи, который выиграл тендер, предложив цену за килограмм гхи в 320 рупий, хотя очевидно, что это намного ниже себестоимости. Компанию тут же внесли в черный список, но храмовое ладду оказалось скомпрометированным, что больно задело чувства преданных.

В связи с недавними опасениями по поводу качества топленого масла важно знать, как проверить чистоту гхи в домашних условиях. Вот несколько простых методов проверки его подлинности.

Проверка запаха

Чистое топленое масло имеет отчетливый ореховый аромат, который усиливается при нагревании. Искусственное или фальсифицированное топленое масло часто не имеет подобного запаха, что указывает на возможные примеси.

Тест на цвет

Настоящее коровье топленое масло светло-золотистого цвета и не должно содержать искусственных красителей. Если оно выглядит необычно ярким или не имеет естественного оттенка, то может быть нечистым.

Наблюдение за текстурой

При комнатной температуре чистое топленое масло имеет гладкую кремообразную текстуру. Оно слегка затвердевает при охлаждении, но легко плавится при нагревании. Липкая текстура указывает на фальсификацию.

Оценка прозрачности

Нагрейте небольшое количество гхи в кастрюле. Чистое топленое масло прозрачное и у него нет осадка. Если примеси оседают на дне, топленое масло, скорее всего, фальсифицировано. Нечистое топленое масло может шипеть, издавать неприятный запах или оставлять примеси.

Тест на охлаждение

Чистое гхи застывает при охлаждении, но размягчается при комнатной температуре. Если оно остается жидким в холодильнике, то может содержать масла или жиры, отличные от тех, которые содержатся в настоящем топленом масле.

Увы, Кали «просачивается» и в священные места, и в разные сферы жизни, и многие продукты, к которым мы привыкли, могут быть оквернены. Но, если в том нет нашей вины, Господь компенсирует эти недостатки, однако за сознательные проступки последуют соответствующие реакции.

Конец пятнадцатой главы

ГЛАВА 16. Правила поведения и дресс-код

Существуют определенные правила для паломников, посещающих храм. Для получения полного блага от даршана рекомендуется им следовать.

Разрешено:

Перед тем как отправиться в паломничество в Тирумалу, поклонитесь Ишта-девам или Кула-девам.

Забронируйте поездку и проживание в Тирумале заранее.

Омойтесь в Свами Пушкарини и поклоняйтесь Шри Бху-Варахе Свами в его храме, прежде чем отправиться к Господу Шри Венкатешваре.

Омойтесь и наденьте чистую одежду, прежде чем войти к Господу.

Сконцентрируйтесь на Господе Шри Венкатешваре.

Соблюдайте абсолютную тишину и повторяйте «Ом намо Шри Венкатешая» внутри храма.

Совершите омовение в Папавинашанам и Акашаганга Тиртхах. Уважайте древние обычаи и традиции, находясь в Тирумале.

Уважайте и поощряйте религиозные настроения среди паломников.

Кладите свои пожертвования только в Хунди.

Наносите тилаку в соответствии с вашей религиозной принадлежностью.

Следуйте храмовым правилам и ждите своей очереди на даршан Господа.

Не разрешается:

Приезжать в Тирумалу с любой целью, кроме поклонения Господу.

Носить с собой много драгоценностей и денег.

Ходить в обуви внутри и вокруг помещений храма.

Обращаться к перекупщикам (спекулянтам) для размещения и даршана.

Делать полный дандават внутри храма.

Выбрасывать прасад и тиртахм (священную воду), полученные в храме.

Есть невегетарианскую пищу или употреблять спиртные напитки или другие интоксикации и курить в Тирумале.

Носить любые головные уборы, такие как шлемы, кепки, тюрбаны и шляпы внутри помещений храма.

Совершать любой акт насилия или грубости в помещениях храма.

Спешить получить даршан вместо того, чтобы ждать своей очереди.

Входить в храм, если в соответствии с обычаем или традицией вам это запрещено.

Украшать себя цветами в храме, так как все цветы священных Семи холмов предназначены только для Господа.

Поощрять нищих.

Плевать или создавать помехи внутри помещений храма.

Носить оружие.

Для улучшения духовной атмосферы среди преданных в 2013 году ТТД ввел традиционный дресс-код. Первоначально он был применим к паломникам, которые принимают участие в Арджитха Севе, но затем распространился и на всех остальных: VIP-паломников, и тех, кто стоит в очереди на платный даршан (за 300 и 50 рупий).

Для мужчин допускается дхоти или брюки с верхней одеждой, для женщин предпочтительным дресс-кодом является сари или гопи-дресс (полусари), или пенджаби с дупатой.

Шастры говорят, что любой неправильный поступок, совершенный на Венкатачале сопровождается немедленным наказанием. Вишваксена (главнокомандующий армии Вайкунтхи) дал разрешение гандхарвам, живущим на холме, уничтожать любого, кто сознательно грешит там.

Конец шестнадцатой главы

ГЛАВА 17. ТТД и история управления храмом

У храма Тирумалы долгая история, в течение которой его управление претерпело феноменальные изменения.

На начальном этапе храмом управляли частные лица, заинтересованные в религиозной деятельности. Постепенно храм привлек царское покровительство и регулярный контроль. Позже администрация храма перешла от царей-покровителей в руки колонизаторов. Позднее британцы передали ответственность за храм Махантам, чье несовершенное управление побудило правительство взять управление на себя и затем передать ответственность ТТД (Тирумала Тирупати Девастханам) — трасту, созданному самим правительством.

Первые упоминания о храме встречаются в поэзии Сангама (500 г. до н.э.-100 г. н.э.).

Период Андхра Сатавахана (78—102 гг. н.э.)

Регион Тирумала расположен в месте, которое было прежде известно как Тондамандалам в течение длительного времени и как Карнатик в более поздние времена.

К северу от Тондамандалама процветала Великая империя Андхра Сатавахана. Тондамандалам был включен в нее к концу первого века. Затем наступил период владычества Нагов (102—260 гг.).

Период Паллавов (260—900 гг.)

Паллавы изначально были жителями юго-восточной части империи Сатавахана, граничащей с Тондамандалам. Первый правитель этой династии Симха Варман женился на принцессе Нагов из царства Ванаваси и унаследовал благодаря этому царство.

Период Чола (900—1250 гг.)

Тондамандалам стал частью империи Чола после завоевания Адитьей Первым и оставался ею до середины 13-го века. Период Чола способствовал процветанию и расширению храмового комплекса. В 1517 году Кришнадева Рая, во время одного из своих многочисленных посещений храма, пожертвовал золото

и драгоценные камни, которые позволили позолотить кровлю Виманы.

Телугу Паллавы и Пандьи (1251—1275 гг.)

В храме есть несколько надписей царя Пандьев Джатавармы Сундара Пандьи. Именно он установил золотые калаши на храмовой Гопуре во время своего правления. Царица Самавай подарила первое серебряное Божество.

Переходный период / Ядавараи (1260—1360 гг.)

Тондамандам был включен в империю Виджаянагара во время ее создания в 1336 году. В этот период Ядавараи были самыми влиятельными местными вождями в регионе Тирумалы. Они были тесно связаны с храмами этой области и внесли ценный вклад. Вождь Вира Нарасингадева подарил храму деревню для ежедневной поставки риса, овощей и топленого масла, а его царица — 64 коровы, чтобы лампы в алтаре горели бесперебойно.

Период Виджаянагара (1336—1680 гг.)

Период правления династий Виджаянагара — самая блестящая эпоха в истории Тирумалы. Святилище было покрыто золотом, храм отремонтирован на щедрые пожертвования в виде золота, серебра и драгоценностей, установлен золотой калаш на храмовом Вимане...

Мусульманское правление (1650—1800 гг.)

Это был период смятения, хаоса и беспорядка. В регионе практически не было правительства, достойного называться таковым. Империя Виджаянагара рухнула, и разные заинтересованные стороны, такие как Моголы, Низам, Махаратхи, Навабы Аркота, англичане и французы вышли на арену и добавили неразберихи и страданий этому месту.

Управление Ост-Индской компанией (1801—1843 гг.)

Компания занималась всеми вопросами, связанными с храмом, такими как: управление, источники дохода, поклонение Божеству, частные виды поклонения и традиции, персонал — наследственный и временный, их обязанности и вознаграждение, ежедневные предложения наиведьям и специальные

предложения в определенные дни, ежегодный фестиваль Брахмотсава, ваханы для шествий, другие храмы и Божества в них, паломники, бухгалтерский учет...

В 1801 году Ост-Индская компания взяла храм Венкатешвары под свой контроль. Британское правительство назначило генерала Страттона первым Коллектором Читтура. 31 января 1803 года он представил свой отчет.

После инспектирования храма Венкатешвары он написал: «Храм в Тирумале, несомненно, являющийся одним из самых древних индуистских храмов в мире, имеет уникальную непрерывную традицию поклонения на протяжении почти 2000 лет. Для большинства индусов это наиболее почитаемая святыня».

Первой претензией на популярность Страттона была его просьба об отмене определенных сборов и налога на паломников, которые те считали недопустимыми. Он демонстрирует пронизательный ум, либеральную терпимость, подлинное уважение к установленным институтам и гуманное мировоззрение, которое характеризовало первых государственных служащих Компании в отличие от более поздних поколений гражданских лиц, для которых все индийское было проклятием.

Из составленного им отчета о деятельности храма можно почувствовать ту атмосферу, которая царила тогда в Тирумале.

«В начале 19-го века только четыре улицы вокруг храма были населены, и то малым количеством людей. Дикие свиньи, скорпионы и змеи наводнили место, и янади (племя) были главными обитателями горы. Любопытно, что паломников удерживают от исследования укромных уголков горы.

В лесах Тирумалы сотни тысяч человек с большим трудом собирают мед, пчелиный воск, чандану (красное дерево), фрукты и лекарственные корни, поддерживая себя их продажей и проживая в пещерах, в которые никто никогда не заходит.

Дикие кабаны свободно бродят по городу, не пытаясь никому причинить вред, если только на них не нападают и не дразнят, и тогда кабаны могут растерзать человека; в противном случае они никогда не беспокоят людей, идущих в одиночестве. Змеи тоже многочисленны и часто видны, но никогда не кусают. Если

иногда такое случается, то такой человек заходит в храм Господа, выпивает немного тиртхам и натирает ею место укуса, и яд змеи никогда не повредит ему. Следовательно, скорпионы и змеи здесь безвредны и не доставляют хлопот благодаря благосклонности Божества.

Те, кто являются жителями этого места, никогда не платят за участие в церемониях; но деньги собираются с преданных или паломников, которые прибывают из разных мест, чтобы посетить Бога; однако от тех, кто находится в бедственном положении и ему нечем платить, ничего не требуется; и им разрешено предстать перед Богом; но от зажиточных и богатых требуют фиксированные суммы и после их выплаты разрешают им войти внутрь.

Бедным не мешают подняться на холм Тирумала или спуститься вниз; но богатые должны получить разрешение подняться на гору, и, если порой они поднимаются без разрешения, их останавливают на спуске окружающие пионы, которые следят за дорогой, и не позволяют уйти, не заплатив.

Среди немногих семей, которые не посещают храм, есть те, которые известны как «Тирупати Донгалу», или воры Тирупати, называемые так потому, что их предки, давшие клятвы Богу и не выполнившие их, навсегда лишены права посещения храма.

В настоящее время многие тысячи паломников, и даже млечхи (или мусульмане) и англичане, давшие обеты, приносят канику (дробленый рис или муку) в определенном количестве согласно своим клятвам. Всем приходящим менеджеры храма, которым известны правила вежливости и хорошие манеры, унаследованные с древних времен, предлагают цивилизованность, уважение и подарки в соответствии с их положением и, тем самым, приобретают много денег.

Сам термин «Парапатьядар» означает «лицо, которое регулирует и контролирует внутренние, или религиозные, и внешние, или светские, дела храма». Он контролирует толпу, регулирует даршаны, шествия с утсава-мурти, собирает предписанные сборы и штрафы, не совершая оскорблений паломников... Это обязанности, требующие большого такта. Самые высокие люди в стране, махараджи, раджи, религиозные главы ведущих Матхов посещают храм. Их нужно принимать

с должной вежливостью и церемониями. Таким образом, Парапатьядар должен быть не только высокообразованным человеком, но и иметь хорошее воспитание, приятные манеры, достойное социальное положение и основательную честность. Эту должность очень трудно выполнять к удовлетворению публики, и ее неизменно занимают брахманы, поскольку сущность обязанностей может адекватно выполняться только ими. Доход храма во многом зависит от вежливости и внимания, проявленных к паломнику со стороны тех, кто отвечает за его управление.

Когда нет никаких волнений или проблем, и в стране царит спокойствие и порядок во всех отношениях, а людям разрешено путешествовать в безопасности, и при этом проявляется должное уважение и вежливость ко всем в соответствии с их рангом, здесь собирается много денег.

Хотя правители последних времен все еще жертвуют деньги на празднования и поддержку поклонения Богу, тем не менее, управляющие приемом денег совершают Дева Дрохум (или святотатство против Бога) и растрачивают доходы от поклонения, и, таким образом, храм постепенно теряет первоначальный доход, хотя здесь предлагаются тысячи жертвоприношений. Но эти дева-дроха (кошунственные) люди, как отмечается, не процветают и не могут перебраться с этого места на другое, не расставшись с жизнью, а их вамша, или поколение, не воспроизводит себя и постепенно вырождается.

Из тех, кто обманул Бога, в год умирал один, два, три или четыре Адхикараста (управляющих) этого места. Поэтому люди не торопятся занимать эту должность, поскольку у любого, кто видит деньги Бога, меркнет разум, и они погибают, не сумев использовать присвоенные деньги; но те люди, которые не обманывают Бога, будут жить и процветать. Следовательно, необходимо выполнять этот долг с трепетом и осторожностью».

Хотя Ост-Индская компания правила долгое время, они никогда не вмешивались в деятельность храма Тирумалы. Интересно, что, даже когда мусульманские захватчики вторглись в Индию и разграбляли ее богатства, они никогда не трогали Тирумалу.

Молодые английские прапорщики, руководившие войсками, рисковали своими жизнями и жизнями своих солдат и покорно терпели поражение, чтобы не позволить европейцам, мусульманам и запрещенным кастам индусов подняться на гору, даже если они считали эти запреты необоснованными.

«Диттам» был последним документом, подготовленным Ост-Индской компанией. В нем подробно излагалось количество предметов, которые использовались во всех севах Господа, а также характер, тип и качество вознаграждения, подлежащего выплате тем, кто в них участвует. Время от времени периодически меняясь, чтобы соответствовать потребностям современности, этот Диттам все еще соблюдается в ТТД и по-прежнему является основным документом администрации храма.

Управление Махантами (1843—1933 г.г.)

Несмотря на множество взлетов и падений, шесть поколений Махантов держали бразды правления храмами Тирумалы и Шри Говиндараджа в своих руках в течение 90 долгих лет.

Первый Маханта Севадасджи стал исполнительным директором храма (Вичарана Картха) 16 июля 1843 года — в первый день Дакшинаяны. Этот день отмечается как Аниварастханам.

Последний Маханта Праяг Дас (1900—1933) добился огромного прогресса. Многие проекты для удобства паломников, такие как: строительство мест отдыха как в Тирупати, так и в Тирумале, ремонт ступеней от подножия холмов до Тирумалы, строительство Гопур, дорог, гигиена и чистота паломников, медицинские услуги, обеспечение питьевой водой, электрификация пешеходных дорожек и т. д., были осуществлены во время его руководства. Он проявлял особый интерес к созданию учебных заведений в Веллоре и Тирупати и инициировал создание Веда Паташалы, Прачья Калашалы (Восточный колледж), Школы Аюрведы, исследований, касающихся храмовых надписей...

Он позаботился об освещении улиц Тирумалы в ночное время, организовал бесплатную раздачу молока грудным младенцам и детям и бесплатное питание для школьников.

Однако между священниками и администрацией происходила непрерывная борьба, приведшая к бесконечной цепи судебных дел, и, как следствие, к колоссальной трате средства храма. Обвинения в незаконном присвоении и неправильном применении средств были главными предметом разбирательства.

Теперь роль Маханта Матха ограничена. Свежее коровье молоко и масло для Наванита Харати, которые используют во время воспевания Супрабхатам в предрассветные часы, даже по сей день поступают в храм из Матха. В праздничные дни, такие как Угади, Шри Рама Навами, Анивара Астханам, Колуву и т. д., Матх поставляет молоко и камфару. Представителям Матха оказывают почести Харати и Шаттари.

Правительственное управление через законодательную базу

В 1933 году правительство Мадраса назначило Тирумала Тирупати Девастханам (ТТД) в качестве храмовой администрации, позднее, в 1951 году, был образован попечительский совет, состоящий в настоящее время из 18 человек и исполнительного директора (назначаемого правительством штата Андхра-Прадеш).

Деятельность ТТД

ТТД в количестве 14000 человек успешно работает в разных сферах деятельности.

Благодаря доходам храма, Господь фактически содержит Университет Шри Венкатешвары, в котором изучаются различные технические и гуманитарные науки. Кроме того, в Тирупати существует Библиотека восточных рукописей с 40000 томов, где ведется изучение древних манускриптов и издаются переводы санскритских текстов на разные языки. Девастханам поощряет изучение Вед, а также чтение Вед в храме Тирумалы и во многих других.

В общей сложности, Траст поддерживает 26 университетов, например, университет Падмавати Махила, санскритский Видьяпитам, ведический университет, Институт медицинских наук и Ветеринарный университет; школу, где обучают

священников для Баладжи, три колледжа для мужчин и женщин, несколько начальных школ, Веда Патасалу и Надасварам Патасалу, школу по обучению скульптуре и Колледж искусств в Дели, а также банки, больницы и множество программ для бедных и больных, курирует некоторые отсталые деревни. Он дает гранты авторам книг по восточной философии, а также бесплатно отправляет красиво вырезанных Божеств в разные части света для установления в новых храмах. ТТД вносит обязательные взносы правительству штата.

ТТД организовал бесплатные автобусы между Тирумалой и Тирупати и туры по близлежащим храмам и предлагает бесплатное размещение и питание паломников в комплексе Аннаданам.

100000 кокосов, которые паломники разбивают перед храмом, доставляют на кухню каждый день. Все овощи, используемые для приготовления пищи паломникам, — это пожертвования во имя Венкатешвары. Пища очень саттвичная, напоминает домашнюю, никаких экстра специй. Ее предлагают Господу, и она становится прасадом. В комплексе 4 зала, каждый вмещает 1000 человек. В обычный день там питается 65—75 тысяч человек, во время Брахмотсавы — 150000 человек. Комплекс открыт с 9 утра до 11 вечера.

Паломникам также оказывают бесплатную медицинскую помощь в госпитале Ашвини и в комплексах Вайкунтхам-1 и 2 или доставляют в больницы при необходимости.

ТТД гарантирует совершение практики Анга-прадакшины, Тулабхарам (подношений, равных своему весу в монетах или продуктах питания) и Нилувудопиди (подношение украшений Господу) и следит за маршрутами Алипири и Шривари. Он построил молитвенные залы и 125 Кальяна Мандапамов для проведения брачных церемоний. В его ведении находятся 12 храмов, и ТТД занимается их реконструкцией и реставрацией.

Сандаловые деревья для нужд Божества, посаженные на 100 гектарах, регулярно обновляются и будут расти в течение следующих 300 лет.

На холмах Чандрагири в 2002 году основана Госамракшана Шала — место для содержания коров, полученных в качестве пожертвования (го-данам). С того момента хлынул поток коров,

телят, быков от различных жертвователей. Сейчас их насчитывается несколько тысяч, что создает проблему из-за нехватки пространства и воды. К сожалению, не все они были здоровы, давали достаточное количество молока или вовсе были дойными. В связи с этим было решено принимать только коров местных пород, таких как гир, шахивал, синдху, пунгануру и онголе, вместе с сертификатом о здоровье. Полученные от них молочные продукты используются для ежедневных ритуалов в храме.

За 3 месяца до Брахмотсавы ТТД информируют спонсоров о необходимом количестве цветов для фестиваля. Цветы прибывают из Бангкока, Сингапура и Америки. 35 тонн цветов используют в дни Брахмотсавы и 150—200 кг — ежедневно.

ТТД набирает добровольных Шривари севаков и севик для помощи паломникам. Женщины одеты в оранжевые сари, и с готовностью оказывают помощь. Сейчас 1500—2000 человек со всей страны, особенно из Южной Индии (а во время Брахмотсавы — около 3000) дежурят на территории храма. Это большая привилегия — оказаться в их числе, и им приходится ждать, когда подойдет их очередь оказать служение гостям Господа.

Доход, получаемый храмом, тратится на благие дела. И всякий паломник, посетивший Тирумалу, чувствует на себе заботу Господа, которую Он проявляет через Своих слуг, независимо от их ранга.

Автобусы ТТД

Для удобства паломников по Тирумале и Тирупати курсируют бесплатные автобусы ТТД, называемые «Дхармарадхам». Они ходят по круговому маршруту с частотой движения три минуты.

На Тирумале полтора десятка дизельных автобусов, которые отправляются от коттеджей Гарудадри Нагара каждые 6 минут в светлое время суток и 12 минут – в ночное, и работают 24 часа в сутки. С 12 ночи до 3 утра шлагбаум, преграждающий путь на Тирумалу, закрыт.

Вот некоторые остановки по пути следования: госпиталь Ашвини, остановка RTC, офис CRO (Central Reservation Office), круг

Саптагири, Вайкунтхам-1, музей, Вайкунтха-2 (для Сарва Даршана), гест-хаус Рамбагича, главная Кальянакатта (место, где обрезают головы), Аннапрадама. Между остановками есть много храмов и матхов.

Бесплатные автобусы ТТД

Электроавтобусы с подзарядкой были введены в эксплуатацию пару лет назад, и ожидается, что через 5 лет они полностью вытеснят автобусы, работающие на дизельном топливе. На первом этапе ТТД уже выделил более 35 электромобилей для своих должностных лиц. APSRTC, со своей стороны, также эксплуатирует около 64 электробусов для снижения загрязнения на вершине Тирумалы.

Компания Олектра подарила 10 электрических автобусов храму Тирумалы, которые были разработаны, чтобы обеспечить экологически чистый проезд преданным, посещающим Свами в Тирумале. Ее председатель заявил, что это благодарность компании за благословения Господа Венкатешвары. В автобусах длиной 9 метров 23 сидячих места. Преданные могут наслаждаться путешествием, что называется, «без шума и пыли». В автобусах установлены электронные табло, на которых отображается подробная информация о путешествии.

Внутри размещены фотографии, отображающие святость и величие Тирумалы.

Электрический автобус

Стоимость билета в одну сторону по маршруту Тирумала-Тирупати для взрослых - 110 рупий, для детей - 80 рупий; проезд в оба конца 200 рупий и 150 рупий соответственно.

Вот несколько распространенных точек отправления бесплатных автобусов в Тирупати: Алипири, автобусная остановка RTC, железнодорожная станция, комплекс Шривасам.

В Тирупати начало движения - 4 утра от ж/д станции. Отправление каждые 30 минут. Паломники могут сесть и сойти на любой остановке. Маршрут от автобусной остановки Тирупати включает в себя комплекс Шринивасам, Капила Тиртху, Алипири Метту, зоологический парк, Шриниваса Мангапурам (там находится храм Кальяны Венкатешвары) и Шривари Метту.

Автобус до Шривари Метту ходит каждые 40 минут, начиная работу в 6.20 утра и заканчивая в 17 часов, а оттуда - в 5 утра и в 18.20 соответственно. Карта маршрута автобуса: железнодорожный вокзал, автовокзал, Шринивасам, Алипири, Зоологический парк, Шриниваса Мангапурам, Шривари Метту.

TTD организует два бесплатных автобуса, которые отправляются в 4 утра и следуют с интервалом в 30–45 минут.

APSRTC предлагает два автобуса с минимальной оплатой, которые доступны с 4 утра на железнодорожной станции Тирупати. Карта маршрута автобуса: автовокзал Тирупати, железнодорожный вокзал, Шриниваса Мангапурам, Шривари Метту.

С августа 2024 года проезд для девочек, женщин и трансгендеров на Тирумалу бесплатный. Инициатива началась в Тамил Наду, распространилась на Карнатаку, и, наконец, пришла в Андхра-Прадеш.

Кроме того, Корпорация развития туризма каждый день проводит туры по местным и окружающим Тирупати храмам.

Тур по местным храмам

Экскурсии проходят раз в час с 07:00 до 13:00 от комплекса Шринивасам напротив центрального автовокзала APSRTC в Тирупати и раз в 2 часа с 07:00 до 13:00 (4 поездки) от комплекса Вишну Нивасам напротив ж/д станции Тирупати.

Эти туры охватывают следующие храмы: Шри Падмавати Аммавари в Тиручануре, Шри Кальяна Венкатешвара, Шриниваса Мангапурам, Шри Агастьешвара (Тондавада), Шри Капилешвара в Капила-тиртхам, Шри Говиндараджа.

Для детей до 10 лет билеты бесплатны, для взрослых автобус с кондиционером — 150 рупий, без — 100 рупий (включая специальный даршан).

Экскурсии по окрестным храмам

Экскурсии проводятся с 07:00 до 13:00 (2 поездки) и включают храмы:

Шри Венугопала, Карветинагарам

Шри Кальянавенкатешвара, Нараянаварам

Шри Палликондешвара, Сурутупали (после того, как Господь Шива проглотил яд, он отправился на Кайлаш и по пути лег отдохнуть в этом месте, положив голову на колени Парвати)

Шри Веданараяна, Нагалапурам

Шри Карья Маникья Свами, Нагари (храм Падмавати)

Шри Кашивишешвара, Бугга

Шри Прасанна Венкатешвара, Аппалаягунта.

Продолжительность тура 8 часов, стоимость проезда для взрослых 350 рупий (с кондиционером) и 250 — без него (включая специальный даршан). Паломникам выдают Аннапрасадам.

Конец семнадцатой главы

ГЛАВА 18. Музей Шри Венкатешвары

Помимо храмов в Тирумале есть музей, и, если позволяет время, его стоит посетить. Он полон артефактов. Зал антиквариата был впервые основан в 1980 году в Мандапаме 1000 колонн, напротив главной святыни в Тирумале. Теперь музей расположен в просторном здании напротив комплекса очереди Вайкунтхам. В нем хранится более 6000 предметов.

В зарождении и установлении вайшнавизма на юге Индии Альвары сыграли значительную роль. Парадное крыльцо музея с двух сторон украшено их каменными скульптурами.

Музей Шри Венкатешвары, Тирумала

Галерея Ваханов представляет множество Шривари Ваханов, которые использовались во время Брахмотсавы. Оригинальные медные пластины киртанов Аннамайи восхищают посетителей.

Паломники могут взглянуть на медную табличку с подписью Варахи Свами — бесценное сокровище Тирумалы.

Каменные скульптуры времен династии Виджаянагара

Есть скульптуры, правда, по большей части сломанные, которые были найдены поблизости — в храме и его окрестностях в период с 8-го по 19-й век. Некоторые из них интересны с археологической точки зрения, другие просто красивы. Множество Божеств Господа Вишну украшают музей, и можно заметить, как на протяжении веков менялись стили. Некоторые Божества не слишком изящны, но другие вырезаны столь сложно и тонко, что трудно отвести взгляд.

В секции музыкальных инструментов представлен широкий спектр инструментов давно минувших веков. В картинной галерее на третьем этаже хранятся редкие изображения истории храма, украшения Господа и некоторые предметы современного искусства, изображающие Шриниваса и Тирумалу.

Прекрасная реплика Господа Венкатешвары

В разделе «Оружейная палата» представлено разнообразие древнего оружия, такого как мечи, щиты, боевые топоры и т. д., которые принадлежали правителям в средневековый и колониальный периоды.

Есть отдельные секции для деревянных дверей, арок и подобных реликвий древнего храма, а также старые фотографии, на которых видны различные достопримечательности. В музее много макетов храмов,

от миниатюрных до огромных, а также макет всех Семи холмов и ведущей на Тирумалу тропы.

Там выставлены прекрасные предметы, подаренные различными царями и когда-то использовавшиеся в храме. Все великие династии южного полуострова Индии отдали дань уважения Господу Венкатешваре: Паллавы из Канчипурама, Чолы из Танджавура, Пандьи из Мадурая, цари Виджаянагара из Хампи и вожди местных династий.

Среди экспонатов особенно выделяется паланкин, сделанный почти полностью из слоновой кости. Но он уникален не из-за слоновой кости — по его сторонам вырезана вся Рамаяна и Бхагаватам, что делает его несравненным!

В храмовое Хунди паломники складывали бесчисленное количество золотых и серебряных монет — от Римской империи до эпохи британцев, и все они хранятся в музее. Более тысячи надписей, изображающих историю храма за 1500 лет, выставлены во внешней галерее музея.

В музее также есть конференц-зал, открытый для публики, для обсуждения истории Тирумалы. Паломники могут провести время в залах для медитации на крыше музея. Собрана большая библиотека на разных языках.

Музей открыт с 8 до 20 часов семь дней в неделю. Вход свободный.

Конец восемнадцатой главы

ГЛАВА 19. Акхиландам

Гарудакамбам, или Акхиландам, находится напротив храма Шривари. Это другое имя Господа Венкатешвары, что на телугу означает «супруг Шри, или Лакшми». По традиции многие женщины даже сейчас не называют своих мужей по имени. Господу нравится, когда к Нему обращаются по именам, связанным с Его преданными.

В прежние времена Акханда Джьоти, более известная как Акхиландам, постоянно горящая масляная лампа, располагалась в храме позади Гарудалвара. Отсюда и название. Но из-за наплыва преданных ее перенесли сначала к Дваджастамбе, а затем разместили снаружи храма на высокой платформе.

Оттуда открывается прекрасный панорамный вид храма Шривари, который приводит в восторг преданных своими красочными украшениями и подсветкой изображений различных божеств, создавая праздничное настроение.

Огромные светильники, высотой в 6 метров, были пожертвованы ачарьей из Канчи. Он зажег Маха-Дипам в Акхандаме и предложил особую молитву Господу.

Акхиландам

Поскольку преданные не могут предлагать кокос или камфару непосредственно в храме Шривари, они делают это в Акхандаме.

Множество паломников, пройдя вверх по Семи холмам, после визита к Господу Венкатешваре разбивают здесь кокосы, предлагают масляные лампадки, карпурам (камфару) и благовония. Считается, что подобная каинкарьям (действие) завершает их обет.

Рекордное число кокосовых орехов (1 лакх — 100000) каждый день разбивают у входа в храм Беди Анджанеи. Раньше это было ритуалом для паломников, поднявшихся на Тирумалу по ступенькам, но теперь это практикуют и те преданные, которые приходят по дороге.

Вид на храм Господа Венкатешвары с возвышения Акхиландам

ТТД продает кокосы от имени храма и назначил цену в десять рупий за пакет с кокосом, камфарой и благовониями. Были установлены два приспособления для разбивания кокосовых орехов и огромные резервуары для сбора кокоса. Паломники разбивают по одному кокосу каждые полсекунды и жертвуют одну часть храму, бросая ее в «кокосовое» хунди. Каждый день в сдвоенных резервуарах собирается не менее 1000 кг кусочков кокоса.

Три раза в день хунди опорожняют, и весь пожертвованный кокос отправляется на кухню Господа «Поту» и на ультрасовременную кухню в комплексе Аннаданам для приготовления разных блюд.

Конец девятнадцатой главы

ГЛАВА 20. Беди Хануман

Прямо напротив Махадварама, на расстоянии около 200 метров от храма Баладжи, находится храм Беди Ханумана и величественная Акханда на высокой платформе. Храм был построен во время правления Махант (1843—1933) в соответствии с вайшнавской традицией. Посещение храма и Акханды знаменует для паломников завершение обета пада-ятры.

В вайшнавской традиции принято, чтобы Гаруда или Анджанея располагались напротив главного храма. Около десяти лет назад храм Беди Анджанеи располагался на улице Саннидхи, на платформе напротив главного храма. После сноса храма Тысячи колонн и магазинов на улице Саннидхи храм Беди Анджанеи и Акхандам были оттеснены к находящейся на возвышении платформе Астхана Мандапама.

В этом храме Хануман находится в уникальной форме со связанными руками, сложенными в намаскаре. Говорится, что Господь Венкатешвара попросил его остаться в этом месте до конца Кали-юги.

По другой версии, молодой Хануман (Бала Хануман) хотел покинуть холмы Тирумалы в поисках верблюда, и, чтобы помешать ему сделать это, его мать, Анджана Деви, связала обе его руки «беди» (манжетами) и приказала ему оставаться там до ее возвращения.

Однажды пылкий преданный Ханумана долгое время совершал аскезы, чтобы получить даршан своего Господа. Хануман явился перед ним, но преданный не был удовлетворен: «Из-за своей ваю-свабхавы («ветреной» природы) ты появился лишь на миг, и, прежде, чем я открыл глаза, чтобы увидеть тебя, ты уже исчез. Для удовлетворения своего сердца я хочу получить более продолжительный «даршан». Довольный его преданностью, Господь снова предстал перед ним и спросил, что сделает его счастливым. Преданный попросил Ханумана принять верблюда в качестве своего вахана, чтобы он мог долгое время видеть его во всей его красе и сиянии. Движимый его преданностью, Господь Хануман предстал перед ним верхом

на верблюде, и именно так верблюд стал его средством передвижения. Хотя Хануману и не нужен вахан, поскольку он обладает способностью летать, которой его наделил Вайю, бог Ветра.

Храм Беди Ханумана

Существует несколько причин, почему Хануман сделал верблюда (уштру) своим средством передвижения. Обычно верблюды водятся в пустынных районах, где почва — это песчаные дюны, и ноги верблюда идеально подходят для передвижения по такой местности.

Хануман — это «Пампатхиртавихари», то есть «тот, кто любит бродить по берегам реки Пампа». Это потому, что там он впервые встретил Шри Раму.

Хануман также любит делать прадакшину вокруг Рамасету, где он вместе с ванарами помог Шри Раме спасти Ситу и убить Равану. А Рамасету находится на песчаном берегу.

Беди Анджанея

Вообще говоря, есть два храма, где Хануман стоит связанным. Второй из них — в Джаганнатха Пури. Это храм Дария Махавира, который находится недалеко от храма Чакранараяны. «Дария» означает «море»; местные люди верят, что Хануман — защитник их земли. Поэтому его и зовут Дария Махавир.

Легенда гласит, что однажды Господь океана пришел навестить Господа Джаганнатху в Пури. Его окружали морские воды, затопившие берег. Весь город был разрушен, и люди начали

молиться Господу Джаганнатхе. Услышав крики людей, Господь Джаганнатха велел позвать Ханумана, которому было поручено защищать город. Но Ему ответили, что Хануман отправился на встречу с Рамой в Айодхью, никого не предупредив. Джаганнатха был возмущен его безответственностью и решил наказать Ханумана. После того, как тот вернулся, Господь Джаганнатха связал его веревкой, чтобы он больше никуда не уходил и вечно защищал живущих здесь людей. Его долгом было следить за тем, чтобы морские воды никогда не разрушали город.

Что же касается Беди Ханумана в Тирумале...

По какой-то неведомой причине Анджана-деви никогда более не возвращалась на холмы Тирумалы, а обосновалась возле Акашаганги в Гималаях. Легенда гласит, что Бала Хануман, искренне подчиняясь ее приказу, даже сегодня все еще стоит там, на холмах Тирумалы, прямо перед священным Махадваром храма Господа, ожидая возвращения своей любимой матери.

Но Господь Шри Венкатешвара не пренебрег Бала Хануманом. Наблюдая за тем, как Его любимый ученик стоит один перед Его храмом, Он наставил священников Своего храма каждый день своевременно предлагать Хануману пищу и заботиться о Нем, пока не вернется Его мать.

Именно по этой причине всякий раз, когда Господу Шри Венкатешваре и Варахасвами преподносят наиведьям (подношение пищи), ее затем относят в этот храм и предлагают божеству Беди Ханумана.

Огромная платформа Акхиландам, возвышающаяся перед кокосовым хунди, и храм Беди Анджанея стали местом, где преданные могут зажечь камфару и благовонные палочки после того, как разбили кокос. После завершения пада-ятры также благоприятно посетить этот храм и поблагодарить Бала Ханумана за то, что он дал нам силы подняться на Семь холмов.

Этот древний храм имеет приоритет после храма Шри Бху-Варахи и храма Шри Венкатешвары. Каждое воскресенье Хануману поклоняются, совершая панчамрита-абхишек, а также особый абишек проводят в Хануман Джаянти.

Храм открыт ежедневно с 5:30 до 21:00.

Божественное присутствие на улицах Мада

В древности бесчисленные аскеты (садху) и отшельники посещали Тирумалу. Отшельники совершали покаяние в лесных пещерах и центрах для паломников. Некоторые из них приходили в храм, чтобы получить даршан Господа. В те дни Тирумалу посещало не более сотни преданных. На холмах жило четыре-пять семей священников. Преданные оставались на ночь только во время фестивалей и обычно возвращались в Тирупати вечером. В те дни Брахмотсаву отмечали каждый месяц, и Шривару вместе со Своими супругами шествовал по улицам Мада. Даже сегодня небесные существа в невидимых формах являются в Тирумале во время Брахмотсавы. Некоторые из них принимают человеческий облик и смешиваются с преданными.

К тому времени на Тирумале возникло два-три матха (монастыря). Все эти преданные ночевали в них. Один святой очень отличался от других, поскольку от него исходило божественное сияние, что вызывало удивление. На его губах всегда была улыбка. По вечерам, вместо того, чтобы оставаться в монастыре, он уходил в лес и возвращался к утру. Он обычно пел мелодичные песни, в то время как Господь проходил по улицам Мада. В его голосе ощущалось что-то божественное. Он никогда ни с кем не говорил. Если кто-то заговаривал с ним, он просто поднимал руку и благословлял их. И все.

Прошло пять дней. Одному из преданных по имени Чандрях было любопытно узнать имя этого человека. Он следовал за ним каждый день, задавая ему разные вопросы. Однако тот просто улыбался, но не произносил ни слова. И вот преданный решил проследить за ним. После процессии святой бродил по храмовым помещениям, распевая божественные песни. Чандрях наблюдал за ним издалека. Затем святой медленно двинулся в сторону леса. Чандрях последовал за ним. Вдруг тропа, по которой тот шел, озарилась ярким светом, святой принял облик большой, сияющей неземным светом обезьяны и через секунду исчез. Примерно в то же время Чандрях потерял зрение. Он стал громко плакать. Он понял, что случилось: Шри Хануман, Анджанея Свами, приходил в образе святого, чтобы служить Господу.

Чандраях проклял свою глупость. Он понял, что ослеп от вида Шри Ханумана. Теперь его глаза не могут видеть материальный мир. С одной стороны, Чандраях был счастлив получить даршан Господа Ханумана, а, с другой, переживал потерю зрения.

К тому времени его родственники нашли его. Чандраях объяснил им, что произошло. Все были удивлены. Они решили, что никогда не повторят ту же ошибку и поняли, что любой святой, который бродит по холмам Тирумалы, может быть небесным существом, пришедшим получить даршан Господа, и что ко всем нужно относиться с уважением, а не с подозрением.

Конец двадцатой главы

ГЛАВА 21. Дхармагири

После десяти минут ходьбы от дороги, ведущей к Силаторанам, паломник приходит к развилке. Одна дорога ведет к Дхармагири, а другая — к самому высокому из холмов Тирумалы, Нараянагири, где находится Шри Нараяна Пада.

В двух километрах от Силаторанам на холме Дхармагири расположена Веда Вигьяна Паришад (Школа изучения ведических наук), основанная более 130 лет назад. Впечатляющее божество Брахмы, демонстрирующего четыре Веды, установленное возле главных ворот, приветствует посетителей.

Статуя Брахмы на Дхармагири

На территории устроена красивая ягья-шала. В ее середине — Хома-кунда пирамидальной формы, вокруг которой могут сидеть до 1000 человек. Бетонная опора Ягьяшалы построена таким образом, чтобы в полдень свет падал на Хома-кунду.

Традиционная обстановка гурукула-ашрама и ритмичное пение ведических гимнов студентами позволяют почувствовать живую культуру древности.

В Дхармагири существуют различные типы обучения. Есть мальчики моложе 10 лет, которые учатся вне школьной системы в течение 12-и и 7-и лет. Есть студенты постарше, те, кто изучает Дивья Прабандху, Вайкханасу, Панчаратру и Агамы.

В 2022 году прошла 128-я церемония Веда Вигьята Питхам - вручения сертификатов 113 студентам. В настоящее время более 500 студентов обучаются на 17 курсах. Оба Джияра Тирумалы присутствовали на собрании. Педда Джияр Свами был студентом в Дхармагири еще в 1960 году, позже работал преподавателем, а теперь, с благословения Господа Венкатешвары Свами, стал Педда Джияром Тирумалы. Он похвалил руководство ТТД за то, что они так целенаправленно продвигают ведические знания ради будущих поколений.

Веда Вигьята Питхам

Во время пандемии в Дхармагири организовывались Веда-параянамы, что включает в себя чтение всех четырех Вед: Риг Веды, Сама Веды, Атхарва Веды, Кришна Яджур Веды и Шукла Яджур Веды. Кроме того, были исполнены Агама- и Смарта- сакхи, Дивья Прабандхам, Шри Венкатачала Махатмьям, Шримад Рамаяна, Махабхарата, Бхагавад-Гита и другие.

Шри Шри Сатагопа Рамануджа Педда Джияр Свами

Давая благословения изучающим Веды студентам, Чинна Джияр Свами сказал: «Студенты, которые учились здесь, теперь обосновались в различных храмах по всей стране, а также за рубежом. Поскольку теперь вы все обладатели различных степеней, то вам следует развивать ведическое образование и распространять ведические знания».

Конец двадцать первой главы

ГЛАВА 22. Тиртхи Тирумалы

Холмы Венкаты занимают пространство в 240 миль (3840 км) в длину и 24 мили (384 км) в ширину. Поскольку они простираются на большое расстояние, там множество озер, водопадов и потоков.

Основные места на Тирумале

Тиртхи — это священные водоемы, расположенные в непосредственной близости от храмов. Вода из таких источников обычно используется для омовения Божеств. Согласно описаниям из различных Пуран — Брахма, Брахманда, Падма, Вараха... — считается, что на Тирумале 1008 главных тиртх, 108 из которых обладают божественной силой исполнения желаний преданных Шри Венкатешвары.

Среди этих 108 только семь тиртх награждают преданных мокшей: Свами Пушкарини, Кумарадхара, Тумбуру, Рамакришна, Акашаганга, Папавинашанам, Пандава. Священное омовение в любой из них обеспечивает преданному постоянное место на Вайкунтхе — божественной обители Маха-Вишну.

Согласно различным источникам, каждая тиртха на священном холме — это вторая форма кого-нибудь

из мудрецов, божественных существ или преданных Господа Шриниваса.

Милосердный Господь вознаграждает преданных за омовение в тиртах, выполняя желание их сердца.

Тиртхи Тирумалы делятся на 4 группы: Дхарматирпада, Гьянарпада, Бхактивайрагьярпада и Муक्तिрпада, каждая из которых дарует определенные блага:

1. Трансформирует человека, позволяя вести возвышенный образ жизни и следовать духовной дисциплине.

2. Помогает стать на путь глубокого изучения природы и оставить ложные отождествления, наделяет мудростью.

3. Наиболее священная. Омовение приводит к отречению от материалистического образа жизни и ведет к бхакти-йоге.

4. Муक्ति означает освобождение из когтей ума. Это просветление, достигаемое с помощью бхакти.

Паломничество в эти священные тиртхи на Венкатадри равнозначно посещению всех других святых вод. Лучшее время — период муссонов/зима (ноябрь — февраль).

В большинство тиртх дороги не проложены, и, чтобы достичь их, нужно пройти по густым лесам Шешачалы. Публика допускается только в несколько тиртх в определенные дни года.

Кумарадхара Тиртха

Место находится в 10 км к северо-западу от храма.

Один пожилой брахман совершал аскезы на холмах Тирумалы. Однажды он отправился далеко в лес собирать фрукты — и заблудился. Он громко позвал своего сына: «Кумара! Кумара!», чтобы тот его выручил, спрашивая себя, не заблудился ли его сын тоже, оставив его, столетнего старика, одного. Из-за частого плача у него перехватило горло, а небо и язык пересохли.

Милостивый Господь Венкатеша, прогуливавшийся на холме в образе прекрасного юноши, заметил старого брахмана: его конечности утратили твердость и легкость, глаза впали и ничего не видели, колени тряслись, а тело мучили голод и жажда. Он спросил его: «Кого ты зовешь здесь в диком лесу? Разве кто-то

есть поблизости? Должен ли ты жить здесь один в таком зрелом возрасте? Есть ли для этого какая-то причина?» Святой ответил: «Я одряхлел и слишком слаб, чтобы выполнять даже ежедневные религиозные обряды. Я заплутал и не знаю, как вернуться в свое жилище. У меня ничего нет. Хотя я недостоин, Господь наделил меня долгой жизнью, заставив страдать и мучиться».

«Твое тело состарилось, твои глаза не видят, но ты все же хочешь жить? Зачем? Скажи правду». Старый брахман смело ответил: «О принц, это правда, что мне невыносимо жить. Однако, если по Божьей милости, моя жизнь продлится еще какое-то время, я с радостью буду продолжать свои ежедневные религиозные ритуалы, чтобы избежать последствий неисполнения огненных жертвоприношений и других ежедневных обрядов, и тем самым освободиться от долга Господу. А потом я оставляю этот мир. Но у меня лично нет никаких причин оставаться в живых».

Господь привел брахмана к этому озеру и попросил омыться в нем. Старик при этом превратился в 16-летнего юношу. А «принц» превратился в фигуру с тысячей глаз, тысячей ртов, тысячей голов и тысячей рук. Господь благословил брахмана: «Я наделил тебя энергичным телом и достаточным богатством, чтобы совершать ритуалы и жертвоприношения. Живи счастливо и умиротворенно», — и тотчас исчез из виду.

С тех пор озеро называется Кумара Тиртха, поскольку оно даровало юность пожилому брахману. Расположена на расстоянии около 7 км к северу от храма. Добраться можно несколькими путями, но наиболее распространенный — через Папавинашанам. Однако найти ее довольно сложно.

Это место было домом для святых и йогов, потому считается, что омовение в этом озере упрочивает йогические силы. Совершение омовения в месяц Маргали, или Дханур (декабрь — январь), на 13-й день растущей Луны освобождает человека от земных связей. Также благоприятно окунуться в тиртхе в Пурниму месяца Магха.

В месяце Маргашира, в Шуддха Двадаши Титхи, во время восхода солнца, если провести уникальный ритуал в Санака Санандана Тиртхе, то можно обрести замечательную духовную силу.

Кумарадхара Тиртха

Четверо Кумаров, искупавшись после убийства нечестивого демона Таракасуры, медитировали на мантру «Шривари Аштакшара» и совершили здесь покаяние по велению Господа Шивы, чтобы освободить себя от греха Брахма-хатьи (убийства брахмана), отсюда и название.

Полубоги, присутствовавшие при этой сцене, прославили эти священные воды и объявили, что тот, кто купается в тиртхе три раза в день, непрерывно в течение трех месяцев, обретет контроль над своими человеческими страстями, будет очищен от всех своих грехов и достигнет святых стоп Вишну.

Здесь в месяц Картика, когда звезда Криттика была восходящей, родился Картикея, сын Парвати и Шивы. Он всегда проживает там, поклоняясь Венкатешваре.

Особенно благоприятно омовение в месяц Магх (февраль).

Санака — Санандана Тиртха

Считается, что это место скрыто от глаз и не видно обычному человеку. Тот, кто склонен к практике йоги, должен в Муккоти Двадаши сначала искупаться в Свами Пушкарини, с мыслями о Господе, а на следующий день начать омываться в этой тиртхе, повторяя 1000 раз аштакшара мантру Венкатешвары каждый день. Благодаря этому он станет непреклонным в практике йоги и, несомненно, успешно завершит ее.

Санака-Санандана Тиртха

Джабали Тиртха

Находится в 5 км к северу от главного храма, по дороге на Акашагангу-Папавинашанам и в 3 километрах от плотины Гогарбхам. Если сесть на автобус RTC, идущий к Папавинашанам, можно легко добраться туда. Кондуктор подскажет, где нужно сойти. Поднявшись вверх на несколько

десятков метров, вы увидите вход, от которого ведут каменные ступени.

По пути к Джабали Тиртхе

Главный храм Джабали Анджанеи Свами находится в восточном направлении на расстоянии около километра. До 90-х годов там не существовало никакого организованного пути. Преданные Ханумана обычно шли туда по едва заметной в густом лесу тропе. Путь непрост, так как нужно поначалу взбираться в гору, но потом ступени плавно спускаются вниз. Вдоль всего пути с обеих сторон сложено множество домиков из камней (как делают преданные на Говардхане) — выражение желания тех, кто

хочет навеки остаться в горах Тирумалы. Похоже, таких хватает, если учитывать, что буквально все камни разобраны. Говорится, что сколько камушков один на другой сложите, столько и будет этажей в вашем доме.

Хануман родился в субботу. Поэтому, если вам посчастливится отдать ему дань уважения в храме в этот день, тогда вы можете предложить ему лампаду, и он исполнит все ваши желания.

Джабали — прекрасное место на холмах Тирумалы, где, как полагают, Хануман родился от Анджана-деви в Трета-югу. Сваямбху (самопроявленный) Вигнешвара («Владыка препятствий», Ганеша) постепенно выступал из ствола божественного дерева.

Храм Анджанеи у Джабали Тиртхи

В 100 метрах от храма Ханумана, на западе, находится небольшой резервуар с чистой водой, обогащенной редкими ванамуликами (лекарственными растениями). Он известен как Сита Кунда, где, как полагают, в Трета-югу омывалась Сита-деви.

Великий святой Джабали Махариши жил и практиковал тапасью в этом священном месте, и Анджанея Свами явился ему; а позднее здесь находился ашрам, в котором обитал Агастья Риши со своими учениками.

Если кто-либо сталкивается с серьезными Граха-дошами, посетив это место и поклонившись Хануману и Вигнешваре, они, несомненно, получают облегчение. Тиртха славится тем, что избавляет от навязчивых идей, духов и привидений.

Джабали Тиртха

Когда-то давно на берегу реки Кавери жил один брахман. Рядом с его домом проживали нечестивые люди, и, хотя брахман

был человеком благочестивым, со временем он оказался в их порочном кругу. Его телом овладел призрак и заставлял брахмана бродить тут и там. Наконец тот пришел на холмы Венката. Когда он достиг Джабали Тиртхи, призрак больше не смог оказывать на него никакого влияния и сразу покинул его тело.

Мудрец Джабали, прекрасно зная обо всех опасностях, с которыми столкнулся брахман, когда призрак преследовал его, принес ему утешение.

Тумбуру (или Гхона) Тиртха

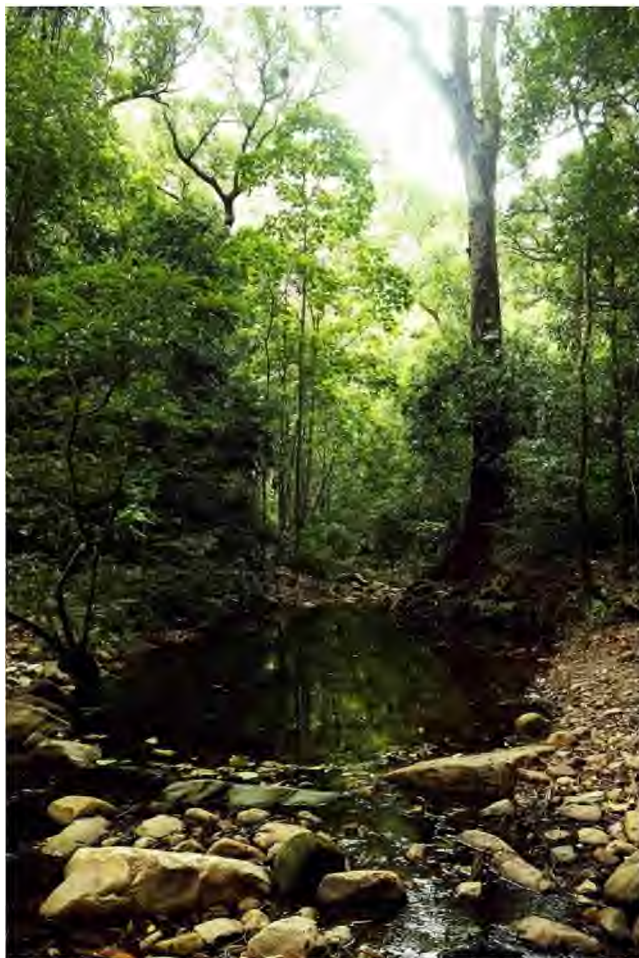
Водоем расположен в густом лесу на склоне хребта в 12 км от храма Тирумалы. Нужно пройти 7 км пешком по каменистой дорожке от Папавинашанам и Кальяни дамбы, минуя Санака-Санандана Кумара тиртху, чтобы добраться сюда. По пути встречается несколько водопадов. Омовение разрешено только в день Пхалгуна Пурнимы (март). Природные потоки восходят к ведическим временам.

Имя тиртхи связано с мудрецом Тумбуру, который медитировал здесь.

Однажды мудрецы Нарада и Тумбуру путешествовали и воспевали песни в честь Шри Нараяны. Нарада видел, как Тумбура играет на музыкальном инструменте, усыпанном драгоценными камнями, вместо своего обычного, сделанного из дерева. Он спросил Тумбуру, как он получил такой красивый инструмент. Тумбура ответил, что это подарок царя Прачинабархишата за то, что он пел песни в его честь. Нарада сказал Тумбуре: «Какой отвратительный поступок ты совершил! Разве это правильно — хотя бы мгновение восхвалять царя вместо Господа Нараяны? Тебе придется пожинать последствия такого нечестивого поступка. Но по милости Господа Вишну ты снова станешь гандхарвом».

Проклятие Нарады тут же сбылось, и Тумбуру упал на Землю. Он сразу же окунулся в этот священный пруд и начал медитировать на Господа Семи холмов. Он поклонялся Шри Венкатачалапати с величайшей верой и преданностью, соблюдая аскезы в течение целого года.

В день полнолуния месяца Пхалгуна Господь явился в Своей божественной форме вместе с богиней Лакшми. Его прекрасные глаза светились радостью и милосердием. Тумбуру простерся перед Господом и сказал: «Я раскаиваюсь в своей глупости и прошу Тебя, Господи, благословить меня петь и восхвалять только Твою славу, пока я живу».

Тумбуру Тиртха

Все мудрецы и небесные существа пришли туда, чтобы увидеть славную форму Господа Шриниваса. Господь благословил их всех и сказал: «Тумбуру! Божества, подобные Брахме, будут приходить в эту тиртху только во время Пхалгуны, чтобы принять омовение. Ты был освобожден от своего греха святыми водами этой тиртхи, а также своей непоколебимой преданностью. Ты вернешь свое положение и способности и сможешь снова находиться в компании Нарады». Шринивас также попросил собравшихся принять омовение в этом священном пруду.

Этот Тумбуру был ракшасом Вирадхой в Трета-юге и погиб от руки Шри Рамы. Затем он родился заново уже как Санджая в Двапара-югу. Через Санджаю мы получили «Бхагавад-гиту» — священное учение, поведенное Шри Кришной.

Полагают, что в Уттара Пхалгуни (март-апрель) 3 крора 50 лакхов святых тиртх соединяются в этом озере, и все деваты омываются здесь, поскольку омовение освобождает от перерождения.

Тысячи лет назад произошла катастрофа, и один холм разделился надвое, образовав этот тиртху.

Однажды другой гандхарв по имени Тумбуру жил со соседству с этим озером. Он был преданным Господа Венкатешвары и хотел обрести религиозные заслуги для себя и своей жены, ежедневно купаясь на рассвете в месяц Магха (март-апрель) в этой тиртхе, очищая свое жилище и рисуя на полу ранголи, готовя пищу для Господа и моля защитить его от шести врагов, таких как желание, зависть и т. п. Но его жена противилась тому, чтобы совершать омовение, поскольку вода была холодной. Гандхарва не мог сдерживать гнев и проклинал свою ленивую жену стать жабой и жить в яме у подножия дерева, пока мудрец Агастья не придет туда и не опишет славу этой тиртхи своим шишьям (ученикам).

Жена Тумбуру стала жабой и жила в темноте. Как и было предсказано, мудрец Агастья пришел на берег этой тиртхи. Затем Агастья описал ей обязанности верной жены. «Идеальная жена никогда не может послушаться мужа. Верно служа мужу, женщина достигает мира Вишну — и не иначе. Муж — это „гуру тиртха“. Поскольку ты слушала о славе Гхона тиртхи, ты избавилась от своих грехов. Ты освобождена», — заявил Агастья. Она

признала свою вину. Услышав его слова, она снова обрела тело гандхарвы.

Чакра Тиртха

Чакра Тиртха

Расположена выше Капила Тиртхи, в 2 километрах на северо-запад от храма, и находится недалеко от Силаторанам (каменной

арки). Здесь есть изображение Чакратальвара (Сударшаны). Говорят, что когда Господь Венкатешвара превратился в каменное Божество, Чакратальвар принял омовение в этом резервуаре и украсил Господа.

Бесплатные автобусы ТТД (3 поездки в день) идут до «Шривари Падам», где находятся стопы Господа. На обратном пути можно спуститься сюда, чтобы увидеть парк с небольшим количеством птиц, управляемый ТТД.

На 12-й день убывающей луны в месяц карттика Божеству Лакшми-Нрисимхе предлагают сладкий рис и раздается прасад.

Между Шривари Падам и Силаторанам находится Дхармагири (школа для брахманов для изучения священных писаний на санскрите). Публика не допускается внутрь.

Говорится, что Господь Брахма попросил Господа Вишну указать подходящее чистое место для его аскез. Господь послал Свой диск, который расчистил место на холме. Узкий поток воды с горных ручьев стремительно заливал все вокруг. Вишну с помощью своей Сударшана-чакры отвел его в сторону. Затем Чакра упала сюда, и место получило название Чакра тиртха.

Преданный Господа Падманабхан в течение 12 лет совершал здесь аскезы, питаясь фруктами и водой, а затем только воздухом.

Однажды Господь появился перед ним и спросил, чего он хочет. Тот ответил, что желает лишь продолжить совершать аскезы до конца своих дней. Господь гарантировал ему это.

Как-то раз демоны, жившие в том лесу, увидели Падманабхана и захотели съесть его. Испугавшись, преданный тут же вспомнил Господа. Милостивый Господь послал Свою Сударшана-чакру, которая отсекла демону голову. Поскольку Чакра появилась возле этого озера, появилась еще одна причина называть его Чакра Тиртхой.

Тиртха смывает грехи совершающих здесь омовение, чтобы привести человека к лотосным стопам Господа.

Рамакришна Тиртха

Расположена в 10 км к северу от храма.

Преданный по имени Кришна совершал в этом месте тапасью и вырыл пруд для своих религиозных ритуалов.

Прошло время. В одной деревне жил молодой брахман Рамакришнан, который хотел всю жизнь оставаться брахмачари и достичь мокши. Он был очень сведущ в Ведах.

Однажды учитель йоги пришел к нему и посоветовал жениться и жить обычной жизнью, но Рамакришнан сказал, что хочет стать идеальным брахмачари. Тогда йог дал ему мантру для медитации и послал его на холм Венката. Брахмачари отправился туда и погрузился в медитацию на века. Со временем вокруг него образовался муравейник. Царь богов Индра проливал на него дождь и посылал молнии, но ничего не могло обеспокоить медитацию Рамакришнана. Молния Индры разрушила только верхушку муравейника, и сразу же появился Господь Маха-Вишну. Он объявил, что в день Пурнимы, совпадающий со звездой Пушья, в месяц Макара (январь) Он Сам появится, даруя Свой даршан, а тот, кто совершит омовение в этой тиртхе, освободится от всех смертных грехов.

Рамакришна Тиртха

В этот особенный день из храма приносят прасад и предлагают его Божеству Кришны, установленному там, а затем раздают преданным, которые собираются в огромном количестве.

Божеству совершают абишек. Все члены ТТД присутствуют на празднике.

Сантариши Тиртха, семь водных источников, названные в честь семи мудрецов: Кашьяпы, Атри, Бхарадваджа, Вишвамित्रы, Гаутамы, Васиштни и Джамадагни.

Они находятся рядом с Брахма-тиртхой. Первая из них обладает в десять раз большими достоинствами, чем все ранее упомянутые тиртхи, вместе взятые, и каждая последующая обладает достоинствами в десять раз больше предыдущей.

Вайкунтха Тиртха — расположена в двух милях (3,2 км) к северо-востоку от храма, и ее воды вытекают из пещеры, называемой Вайкунтха-гуха. Несколько ванаров из армии обезьян Господа Рамы увидели Вайкунтха Вишну внутри пещеры, отсюда и название.

Когда Шри Рама со своей армией ванаров отправился на Ланку, он остановился на день на берегу Свами Пушкарини. Ванары начали бродить по лесу, и некоторые из них, такие как Гайя, Гавакша, Гавайя, Сараха и другие, отправились на северо-восток, нашли глубокую и темную пещеру, прошли вглубь нее и натолкнулись на ярко освещенный город, построенный из золота. Там находились прекрасные сады с потоками кристальной воды, а его здания и гопуры были усыпаны драгоценными камнями. Люди, населявшие его, были одеты в белые одежды и красиво украшены, держали шанкху и чакру в четырех руках и пребывали в очень радостном настроении.

Посреди этого города на Симхасане сидела сияющая личность с 4-мя руками, которую защищали капюшоны Ади-Шеши, на чьей голове была украшенная драгоценными камнями кирита (корона), с гирляндами вайджаянти и ванамали и знаком Шриватсы на груди. Девы омахивали Его чамарами, а Его взгляд проливал милость.

Внезапно один из присутствовавших там бросился на ванаров с мечом в руках, и они в страхе выбежали из пещеры, рассказав обо всем своим товарищам. Позже они снова вошли в нее, но больше ничего не увидели.

Благодаря доброте Господа Нараяны несколько ванаров получили возможность насладиться чудесным зрелищем Его небесной обители. Поэтому Господь пребывает в этой пещере, чтобы даровать это видение Своим бхактам.

Если на холмах Тирумалы из-за влияния Кали происходит какой-либо несчастный случай или люди совершают неблагоприятные поступки, Господь Венкатешвара Свами покидает храм. Затем Он возвращается на Вайкунтху через эти «звездные ворота», или портал, как сказано в Пуранах.

Эта пещера Викунтха все еще существует на холмах среди кокосовых пальм. Найти это место несложно, но вот обнаружить звездные ворота внутри пещеры проблематично. Многие люди все еще ищут их.

Считается, что в этой пещере живут освобожденные от рабства рождения и смерти Нитья-мукты, находящиеся в постоянном присутствии Господа, невидимые для людей и поклоняющиеся Ему по ночам в храме и, таким образом, освящают воду, хранящуюся в серебряных чашах в алтаре, которую на следующее утро раздают в небольшом количестве паломникам.

Ситамма Тиртха — находится рядом с главным храмом, возле Силаторанам и Чакра Тиртхой.

Ситамма Тиртха

Там же есть небольшой храм Сваямбху Лингама. Считается, что эта тиртха обладает силой очищать от грехов.

Сакра / Ваджра Тиртха

Выше Капила-тиртхи лежит Сакра-тиртха. Приняв здесь омовение, Господь Индра (Шакара) был освобожден от проклятия Гаутамы Махариши за его незаконную связь с женой риши Ахальей («Такая прекрасная»).

Нрисимха Тиртха — источник воды для Рамачандра Пушкарини и храма Говиндараджа в Тирупати. Воду доставляют на слонах.

Вода стекает в пруд со стоп Божества Говиндараджа. Оно было принесено из Шрирангама для установки в главном храме Говиндараджа, но при перевозке получило повреждения, поэтому Его оставили в этом месте как Оно есть, чтобы паломники могли Ему молиться.

Возле озера находится самадхи одной пожилой пары, которая пожертвовала свою жизнь, молясь Господу о воде для блага жителей Тирупати.

Шеша Тиртха

Связана с Ади-Шешей / Шешанагом, который однажды успокоил поток воды своим хвостом, чтобы утолить жажду Господа Вишну. Прогулка по холму позволяет увидеть Семь холмов на расстоянии, как и ручьи, которые протекают через ущелья, образующие глубокие пещеры.

Омовение разрешается раз в год только в день Вайшакха шуддха Пурнимы (февраль-март).

Тиртха находится в 6 км от главного храма в направлении Дургамаранья Парватам. На транспорте можно проехать лишь 2 км. Занимает 2—3 часа, чтобы добраться туда. Тиртха окружена 30-метровыми холмами.

Необходимо пересечь территорию Баладжи — поселение местных жителей Тирумалы. Другой путь со стороны Мамандура

в настоящее время закрыт из-за мошенничества с сандалом. Проводник обязателен.

Преданные, принимающие омовение в этой тиртхе, предлагают джаггери, соль и перец, молясь об улучшении здоровья. Тиртха дает облегчение от сарпа доши.

Шеша Тиртха

Гогарбха/Пандава Тиртха

Эта тиртха находится в двух километрах на северо-востоке от храма, в горах, на пути к Палавинашанам. Можно идти пешком или ехать на машине. Считается, что во время 12-летнего изгнания, по совету Господа Шри Кришны, Пандавы провели здесь год под защитой кшетрапалов (божественных покровителей этого места), чтобы восстановиться после потери царства, используя воду тиртхи для купания, питья и других

целей. Они совершали ягьи в надежде получить даршан Ади Варахасвами. В маленькой пещере, или нише, высечены изображения Кришны, Пандавов, Кунти и Драупади и молящихся им святых.

По прошествии года Юдхиштхира увидел сон, что, прожив здесь 12 месяцев, они освободились от своих грехов и смогут победить в войне с Кауравами и вернуть себе царство, которое принадлежит им по праву. После этого Пандавы вернулись в Хастинапур.

Пандава Тиртха

Омовение в тиртхе позволяет избавиться от несчастий, грехов и скорби и обрести удачу.

Здесь было построено водохранилище — плотина Гогарбхам, что означает «лоно коровы», так как озеро имеет соответствующую форму.

Попасть в тиртху можно, доехав на автобусе с Тирумалы. Купив билет на автобус APSRTC (Andhra Pradesh city road transport corporation), стоимостью около 40 рупий, паломник может сойти в любом месте по своему выбору, а после пересечь на другой

автобус и проследовать к следующему пункту назначения по тому же билету. Автобус отходит от автобусной станции Тирумалы, куда прибывают автобусы из Тирупати, только с противоположной стороны дороги.

Кая Расаяна Тиртха, или Астхи-сарас, находится над Санака-Санандана Тиртхой и также скрыта от глаз большой скалой.

Плотина Гогарбхам

Эта тиртха упоминается в Вараха Пуране. Бесчисленные садху, санньяси и исследователи искали ее точное местонахождение, но безуспешно. Если выпить ее воды, это мгновенно очистит тело.

Увядавший желтый лист, брошенный в воду, сразу же станет зеленым и всплывет на поверхность. Таким способом можно идентифицировать эту тиртху, но в нынешнюю эпоху (Кали-югу) люди стали эгоистичными и, обнаружив это место, могут даже попытаться продавать воду из тиртхи. Поэтому мудрецы и запечатали ее массивным камнем, чтобы медитирующие йоги, которые используют свои тела для медитации на протяжении

тысячелетий ради улучшения мира, могли найти ее местонахождение. Поэтому они единственные, кто заслуживает такого доступа, как упомянуто в Пуранах.

Хотя проход был завален камнями Санакой и другими риши. Тем не менее, махатмы (великие души) могут найти ее по милости Господа.

Говорится, что именно в этой тиртхе Венкатешвара повелел царю Тондаману омыть тело мертвой жены брахмана, который доверил ее царю на время своего паломничества, после чего она ожила. Омовение в Астхи-сарас предотвращает преждевременную смерть.

Вишваксена-сарас — здесь Вишваксена, сын Варуны, совершил покаяние, принял форму, идентичную форме Вишну, и стал командующим военными силами Господа Вишну.

Панча-юдха Тиртхи — пять тиртх, названных именами пяти видов оружия Господа: шанкха, чакра, гада, шарнга и нандака, очень священны и расположены выше Вишваксена-сараса.

Можно избавиться от грехов, окунувшись в священный пруд, или повторяя имя Тиртхи, или испив воды из них и вспомнив истории, рассказывающие об их величии.

Три тиртхи: **Джарахара Тиртха**, **Валигхна Тиртха** и **Расаяна Тиртха** находятся на Чинтаманигири в пещерах с восточной стороны Свами Пушкарини, на расстоянии двадцати двух выстрелов; но они стали недолговечными из-за майи (иллюзии) Бога, и даже девы не видели этих чудесных тиртх.

Однако полезно помнить слова Махабхараты: «Купание в священных водах или посещение храмов с Божествами из глины и камня может очистить человека после его жизни, но святые очищают человека простым даршаном» — и искать общества святых личностей, где бы мы ни находились.

Конец двадцать второй главы

ГЛАВА 23. Главные тиртхи Тирумалы

Свами Пушкарини

Говорится, что Пушкарини равноценно Пала Самудрам (Молочному океану) Господа Маха-Вишну. Это озеро было принесено Гарудой для удовольствия Господа Варахадева и установлено на Земле для игр Шри Венкатешвары. Когда Господь Вишну и богиня Лакшми нисходили на Землю, чтобы посетить храм Тирумалы, находящийся на южной стороне Пушкарини, Они принимали омовение в этом озере. С тех пор это стало обычной практикой для преданных. Паломники принимают в нем омовение, прежде чем войти в главный храм Господа Венкатешвары, который находится на южном берегу Свами Пушкарини.

Тот, кто купается в Свами Пушкарини и пьет святую воду (чаранамриту), будет благословлен освобождением от прошлых дурных мыслей и после смерти достигнет Вишнулоки.

Тиртха Махатмья, в которой собраны высказывания из различных Пуран, объясняет благо от омовения в различных тиртхах Тирумалы.

Свами Пушкарини является самой священной тиртхой Тирумалы. Омовение в этом Пушкарини равносильно омовению во всех священных реках. Есть семнадцать тиртх, чьи воды соединяются со Свами Пушкарини.

Подобно реке Вираджа, оно рассеивает грехи, связанные, например, с кражей золота, употреблением опьяняющих напитков и т. д. Считается, что ежедневное омовение в нем избавляет от грехов и дарует временное процветание, а также исполняет желания тех, кто просто взглянет или прикоснется к нему, омывшись, или глубоко размышляет о его славе. Его вода святая, ароматная, приятная и благоприятная. Люди, живущие на его берегу, еще более благословенны, чем девы, но они не осознают его вайбхавам (славу).

Невозможно полностью описать достоинства Свами Пушкарини. Говорится, что омыться в Свами Пушкарини, поклоняться стопам авторитетного учителя и соблюдать Экадаши-врату, — этих трех вещей очень трудно достичь.

Свами Пушкарини

На Муккоти Двадаши (12-й день светлой половины месяца Дханур, или Маргаширша, — декабрь-январь) происходит слияние 3,5 кроров (35 млн.) тиртх в Свами Пушкарини, поэтому считается, что омовение в этот день равносильно омовению в священной Ганге.

Господь Рама по просьбе Анджаны прибыл сюда и омылся в Свами Пушкарини вместе со своими спутниками, остался здесь на ночь, а затем возобновил свой поход на Ланку и победил Равану. Этот успех старейшины приписывают природным силам Свами Пушкарини.

Шри Вараха рассказал о величии Венкатачалы, Свами Пушкарини и других тиртх на холмах Своей любимой супруге Шри Бху-деви и отметил: «Только все тиртхи всех трех миров, вместе взятые, могут сравниться по своим достоинствам с этим озером. Будучи главой всех пунья-тиртх, оно заслужило название

„Свами“ Пушкарини. Достаточно просто служить этому священному Свами Пушкарини как господину, поскольку оно вмещает в себя все тиртхи».

Просто произнеся утром «Свами Пушкарини», можно достичь более высокого состояния жизни.

По совету Брахмы семеро риши совершили омовение с великой верой и обрели пунью, эквивалентную омовению во всех священных озерах Вселенной.

Следуя их примеру, Маркандея, Кувера, Чандра, Манматха (Камадев), Индра и все остальные полубоги в разные времена и по разным поводам приходят к Свами Пушкарини для омовения и совершения даны.

Паломничество в Венкатачалу и омовение в Свами Пушкарини также избавили мудреца Кашьяпу от реакции за его грех. Несмотря на то, что у него была возможность вылечить царя Парикшита от укуса змея Такшаки, он не стал этого делать, будучи подкупленным богатством, которое дал ему Такшака, и повернул домой с середины пути. Сканда Пурана дает такой совет врачам и вайдьям: «Каждый, у кого есть лекарства, должен до последнего момента лечить больных и раненых. До тех пор, пока есть хоть малейший шанс на жизнь, умирающего следует лечить надлежащими средствами; ибо никто не знает извилистых путей Калы (Времени)». Кашьяпа не выполнил свой долг, и ему пришлось загладить вину.

В этом водоеме есть несколько зон, о которых мало кому известно.

1. Воды реки Сарасвати находятся в центре Пушкарини. Там есть мандапам, построенный царем Шалува Нарасимха Раем.

Место в Праяге, где сливаются Ганга, Ямуна и Сарасвати, называется «Тривени Сангамам». Но в Праяге Ганга и Ямуна очевидны, а Сарасвати — нет, потому что она всегда течет в скрытом состоянии, напоминая силу знания, которая не видна.

У Сарасвати было желание, чтобы она, как и Ганга, текла по поверхности и была видна миру и преданные принимали в ней омовение. Она начала совершать аскезу, чтобы Господь исполнил ее желание. Но прежде, чем ее аскеза была завершена, прибыл

12 областей Свами Пушкарини

мудрец Пуластья. Богиня Сарасвати не обратила на него внимания. Задетый ее поведением, Пуластья в гневе наложил на нее проклятие, что ее желание никогда не исполнится.

Богиня Сарасвати тоже разгневалась и сказала: «Поскольку ты являешься моим сыном (а Пуластья — сын Господа Брахмы, Брахма Манаса Путра, соответственно Сарасвати — его мать), я не обязана выражать тебе почтение. Ты проклял собственную мать и вел себя как демон, поэтому я проклиная тебя: твой род прекратится, когда в нем родятся демоны». Пуластья тут же упал к ее стопам, чтобы Сарасвати простила его невежество.

Сарасвати сменила гнев на милость и сказала, что в будущем в его линии родится преданный, который будет очень привязан к Господу Вишну. Затем в роду мудреца Пуластья родились такие демоны, как Равана и Кумбхакарна. Но их третьим братом был преданный Господа Рамы Вибхишана.

Богиня продолжила аскезу, и Господь появился перед ней, даровав благословение. Он сказал: «Сарасвати, пожалуйста, не печалься. Возможно, ты не сможешь слиться с Тривени Сангамам, но в Венкатачале (Тирумале) есть храмовый резервуар, принадлежащий Господу Венкатешваре, и у тебя будет привилегия слиться с ним. В нем отчетливо будет проявлена твоя

сила. Все преданные, принимающие омовение в этом месте, будут наделены твоей милостью».

(По другой версии, однажды богиня Сарасвати пожелала, чтобы ее провозгласили лучшей из всех тиртх. Она обратилась в реку Сарасвати в Брахмаварте. Бхагаван Пуластья пришел к реке, чтобы совершить покаяние. Сарасвати отнеслась к нему как к своему отцу и служила ему. Однако Пуластья, знавший верховенство реки Ганги, был возмущен и проклял Сарасвати: «Твое желание никогда не исполнится, Ты всегда будешь только рекой. В силу ее происхождения от стоп Господа Ганга лучше тебя», — сказал он. Сарасвати отплатила тем же: «Пуластья, твои потомки будут демонами». Мудрец раскаялся в своих словах, и Сарасвати сказала: «Последним твоим потомком будет Вибхишана, преданный Вишну до конца калпы». Она продолжила покаяние, чтобы добиться желаемого. Наконец Господь явился перед ней и дал наставление: «Иди к Шешагири, там находится Свами Пушкарини. Все тиртхи, существующие в трех мирах, молятся Мне об искуплении их грехов. Чтобы освободиться от них, они будут принимать омовение в тебе. На двенадцатый день светлой половины месяца, когда Солнце находится в знаке Стрельца, все остальные тиртхи войдут в тебя. Они станут служить тебе и коронуют тебя своей главой».)

В восьми направлениях храмового озера пять Дигпалов (полубогов — стражей направлений) и трое мудрецов наполнили его силой своего покаяния. Если коснуться воды в этих местах, то можно получить разное благо.

2. Воды озера в северном направлении называются **Кувера Тиртхой**.

Говоря о тиртхе, мы не имеем в виду какой-то другой водоем. Все перечисленные здесь тиртхи находятся в Свами Пушкарини, но в разных его частях.

Здесь сосредоточена сила Куверы, хранителя сокровищ полубогов. Говорится, что если принять омовение в этой области, то финансовая стабильность нам гарантирована.

Этому есть подтверждение в истории.

Согласно Бхавишья Пуране, царь Шанкхана, потомок Чандра Вамши (лунной династии), проиграл своё обширное государство, в которое входило множество царств и которое он унаследовал от своих предков, Саманта Радже.

Это была земля, изобилующая дарами природы. Люди были хорошо воспитаны и известны своими талантами в различных искусствах. Там жили великие воины, храбрые мужчины и женщины, готовые пожертвовать своей «мангальей» («благополучием») ради героического дела. В каждом доме было много богатств и великолепия.

Царь Шанкхана отличался доблестью и безграничной щедростью и любил все граждан своей страны. Однако у него было одно не слишком хорошее качество: он следовал советам, не задумываясь о последствиях. Поскольку Шанкхана был добросердечным человеком, то обычно раздавал милостыню, не обращая внимания, заслуживает ли этого человек. Из-за этого качества неразборчивой щедрости он потерял все, что было в его распоряжении.

Поэтому он покинул царство и совершил паломничество вместе со своей семьёй на юг в направлении Рамасету, где искупался в священной морской воде рядом с ним. На обратном пути он остановился у реки Суварнамукхи. Он жил там какое-то время и совершал свои ежедневные религиозные обряды. Шанкхана был очень опечален потерей своего царства. Ему было грустно, и он думал про себя: «Я потерял трон и вынужден жить в лесу. Моя власть узурпирована врагами, что более болезненно, чем муки смерти. Куда мне податься и где искать прибежище?» С этими мучительными мыслями он заснул.

Вдруг он услышал голос с небес, направивший его в Венкатачалу, где «Господь воплощён как Тот, кто милосерден без причины, как Камадхену — небесная корова, исполняющая все желания, где Чинтамани, божественный камень, отвечающий на все молитвы, и дерево Сурандрума». Царь получил указание построить обитель на берегу Свами Пушкарини, совершать в нем омовение трижды в день, медитировать и поклоняться Господу в течение шести месяцев. Он исполнил все в точности, и из вод Свами Пушкарини поднялась Дивьявимана (божественная колесница), сияющая как множество солнц и освещающая десять

направлений света. Господь Вишну появился на ней в окружении Своих супруг и спутников.

Шанкхана восхвалял Господа и оплакивал потерянное царство. Темноволосый Шрияхпати благословил его и сказал: «Тот, кто купается в Свами Пушкарини, обретает свамитвам (владычество). Твое царство будет возвращено тебе». Господь исчез, а девы воскликнули: «Сам Господь подтвердил славу этого озера. Эта тиртха обладает великолепными добродетелями и разрушает грехи даже одним лишь взглядом на нее. И жители этого края святы и благословенны». Сказав так, они удалились в свою обитель с радостным сердцем.

Шанкхана был очень счастлив и отправился назад. Тем временем его враги стали завидовать друг другу, сражались между собой за единоличное господство и тем самым истощили себя. Народ восстал, сверг их и отправился на поиски Шанкханы. Подданные встретились с царем на берегу реки Годавари и попросили его вернуться и принять трон. Вняв их просьбе, царь Шанкхана вернулся в свою страну, называемую Камбходжа.

3. Теперь посмотрите налево. Наверху, над северным берегом Пушкарини, есть храм цвета шафрана. Это **Ахника Мандапам Вьяса Райи** (Вьясатиртхи, чье имя стоит под 18-м номером в нашей сампрадае).

Вьясатиртха был признанным духовным лидером в линии Мадхвы и ученым очень высокого уровня. Он был советником царя Шалува Нрисимхи, а впоследствии стал гуру Кришнадева Рая Махараджа. Из благодарности к своему учителю и советнику Кришнадева Рая изготовил прекрасные Божества Шри Виттала (Кришны) и Рукмини, которые до сих пор стоят в одноименном храме.

Шалува Нарасимха, царь Чандрагири, которое ранее было вассальным государством империи Виджаянагара, провозгласил свою независимость и, в конечном итоге, захватил саму империю, управляя ею из своей столицы в Чандрагири. Это происходило в 15-м веке.

В то время арчаки Тирумалы использовали ваханы и деньги, принадлежавшие храму, для своих нужд. Они дошли до того, что

пользовались даже украшениями, предназначенными для Господа.

Ахника Мандапам

Однажды царь Шалува Нрисимха посетил Тирумалу и обнаружил, что несколько священников носят украшения, принадлежащие Господу Венкатешваре. Поскольку Нарасимха был горячим преданным Господа Венкатеши, он был очень разгневан и убил этих 9 священников в самом храме.

Он попросил Шрипадарая из Мулабагилу прийти ему на помощь и организовать надлежащее поклонение в храме. Шрипадарая, который в то время был в преклонном возрасте, вместо этого послал Вьясатиртху.

Все вайкханаса-арчаки, кроме жены одного из них, которая была беременна и уехала на родину, чтобы родить ребенка, были уничтожены. Поскольку только вайкханаса-арчаки имеют право

прикасаться к Господу и предлагать Ему поклонение в Тирумале, Господь велел запереть храм и передать ключ Вьясарае.

Шри Вьясатиртха не только занял положение Раджагуру в Чандрагири, но и принял на себя ответственность регулярного поклонения Господу Венкатешваре в Тирупати, помимо других своих обязанностей. Считается, что он поднимался на холмы Тирупати на коленях, чтобы не касаться священных холмов ногами (то же делал до него Рамануджачарья), уезжая каждый четверг из Чандрагири и возвращаясь в воскресенье. Система пуджи была изменена с Вайкханасы на систему Панчаратры.

Венкатешвара снова явился Вьясарае во сне и попросил его установить и поклоняться копии главного Божества (Вимана Шринивасу), изображенного на гопуре снаружи. Золотое Божество окружили серебряной рамкой, снизу на него указывала стрелка, чтобы преданные могли легко идентифицировать Божество и поклоняться Ему, пока храм был закрыт. Поскольку Божество находится на первом уровне Ананда Нилаям Виманам, оно называется Вимана Венкатешвара Свами.

Вьясарая наблюдал за управлением храмом и пуджей в Тирумале в течение двенадцати лет (1486—98) и сделал все возможное, чтобы очистить храмовую территорию и царя от этого греха.

Он стал поклоняться Господу, установленному на золотом Вимане, сидя на северном берегу Свами Пушкарини перед храмом Шри Варахи, глядя на юг. Вьясарая совершал Манаси Арадханам (ментальная пуджа).

Обычно Вьясарая повторял мантры, данные духовным учителем, до восхода Солнца на берегу Пушкарини. Говорят, если вы совершите Сандхьяванданам в храмовом водоеме хотя бы один раз, то будете наделены силой выполнять Ахнику — утренние обязанности — сотни тысяч раз.

В должное время беременная жена арчаки родила здорового ребенка мужского пола. В возрасте 7 лет ему была проведена Упанааяна. Позже он изучил Веды и Вайкханаса Агама шастры.

Когда мальчику исполнилось 12 лет, Господь попросил Вьясараю передать ключи от храма этому мальчику, который был готов взять на себя ответственность за храмовое поклонение. Впервые за 12 лет замки на Гарбха грихе были открыты,

и мальчик вошел в алтарь. После долгих лет поклонение Венкатешваре возобновилось.

Убедив царя передать обязанности потомку семьи первосвященника, Вьясатиртха продемонстрировал не только собственное широкое видение и терпимость к конкурирующим школам, но также и отречение от богатства и влияния. Позднее, когда империей снова стал управлять Нараса Наяка из Виджаянагара, он переехал в Хампи по просьбе последнего.

Храм был построен на том месте, где Вьясарая совершал Сандхьявандамам и Манасика Арадхану.

4. Если вы пройдете от этого места немного вперед, в северо-восточном направлении, то окажетесь возле **Галава Тиртхи**. Мудрец по имени Галава совершал здесь аскезы и всю силу своих аскез поместил туда, пообещав, что, если кто-то выпьет воды и совершит омовение в Галава Тиртхе, его жизнь станет свободна от всех печалей и наполнится счастьем. Это необычный поступок, когда мудрец не использовал плоды аскезы для самого себя, а отдал их людям.

...Легенда об Атмараме...

В Мадхья-деше (Центральная Индия) жил знаменитый брахман по имени Атмарам, рожденный в знатной семье и поклонявшийся богам и брахманам. Его отец тоже был известным брахманом, знающим Веды и Веданги и страстно преданным поклонению Вишну. Сын, как и отец, был скромным и любимым всеми образованными людьми. После кончины отца он потерял богатство, доставшееся ему по наследству, лишился средств к существованию и больше не пользовался уважением. Он думал про себя: «Как случилось, что я, рожденный в высокой семье, должен страдать от этой нужды и деградации? Дурная слава закрепилась за мной и моими великими предками. Куда мне отправиться в поисках помощи?» В этом печальном настроении он продолжил путь и достиг Венкатадри, подошел к Капила Тиртхе, примыкающей к святылищу Капилешвары, омылся в ее водах и, поднявшись на холм, также совершил омовение в семнадцати тиртхах, берущих начало от Капила Тиртхи. Это

омовение смыло его грехи, и его ум стал спокойным и ясным; усевшись в уединенном месте, он начал размышлять о том, как выбраться из своего бедственного состояния.

Вдруг он увидел неподалеку внутри пещеры Санат-Кумара, глубоко поглощенного дхьяной и сияющего, как солнце. Полагая, что этот йог, обычно недоступный для людей, мог обладать интуитивными знаниями, он простерся ниц перед мудрецом и сказал: «Из-за своих поступков я терплю мучения, которые больше тех, что можно вынести в аду. Я ищу твоей защиты и заклинаю тебя: пожалуйста, дай мне способ избавиться от них». Мудрец сосредоточил свой ум на прошлом брахмана, а затем коротко сказал ему: «Очнись, сынок! Ты совершил греховные поступки в прошлой жизни, и что может помочь твоему горе в настоящей жизни, когда плод этих грехов уже созрел? В своей предыдущей жизни ты создавал серьезные препятствия для благотворительности, обескураживая как дарителя, так и получателя; ты доставлял беспокойство счастливым душам разными способами; ты ни в малейшей степени не был склонен делать подарки деньгами, домом, землей, коровами, зерном, одеждой, украшениями и т.д.; ты совершал только нечестивые поступки и никогда не делал добрых дел, и ты не смог поверить в Господа Вишну и поклоняться Тому, кто рассеивает печали преданных и исполняет их желания. Таким образом, как ты ожидаешь стать счастливыми в этой жизни? Однако выход есть; услышь меня, и я расскажу тебе об этом».

Услышав эти слова, брахман, сложив ладони в глубоком почтении, обратился к нему так: «О мудрец, ты как ковчег для меня, погруженного в океан печали, как дождь для выжженной солнцем растительности, как сокровище для бедных и как лекарь для больных. Я встретил тебя здесь благодаря капельке моей удачи. Прошу, защити меня, худшего грешника, и одари меня своим милостивым взглядом».

Санат-Кумар ответил: «Сынок, я объясню тебе таттвартхам, который является великим секретом». Получив, таким образом, посвящение от Санат-Кумара, брахман Атмарама ощутил радость, смешанную с удивлением и трепетом. Повторив эту мантру, он поднялся на холм, чувствуя, что стех пор его жизнь стала благословенной. По пути наблюдая за бегущими водами то тут, то

там, он достиг Свами Пушкарини, равного небесной Ганге и реке Вирадже, дающего пунью тем, кто купается в нем. В этом Свами Пушкарини Атмарама принял омовение в соответствии с предписаниями шаштр, и вскоре его тело освободилось от тяжелой ноши.

Затем поблизости он увидел прекрасный лес, а также высокую Виману (купол), защищенную сиддхами, украшенную множеством гопур и мандап и построенную из золота, соперничающую с Гандхарва-нагарой (Алакой) и доставляющую наслаждение как глазам, так и разуму, полную звуков музыки и танцев, которой поклонялось собрание богов.

Брахман был застигнут врасплох видом этой чудесной Виманы, он бросился вперед и увидел внутри нее Венкатешвару, Господа Шри (Лакшми). Он был одет в желтое шелковое одеяние и выглядел прекраснее тысяч богов любви, в сопровождении Шри (Лакшми) и Бхуми (Земли), прославляемый Брахмой и Шивой как единственное упокоение мира и абсолютное прибежище, проявляющий Себя как Брахма, создатель, и Махешвара, разрушитель мира.

Этому всемогущему Венкатеше брахман Атмарама поклонился и, вставая, воскликнул: «Господь! Ты всеведущ, потому что живешь во всех душах, и я преклоняюсь перед Тобой!», — и остановился, охваченный благоговением. Господь Шриниваса, всеведущий, всемилостивый и всевышний, предугадывая его желание, обратился к Атмараме так: «Не бойся и не печалься. Поскольку ты призывал Вьюха-Лакшми, все твои греховные поступки прощены; тебе даровано процветание, которое будет длиться долго; а также продолжительная жизнь, здоровье и мудрость».

Услышав эти божественные слова, Атмарама простерся ниц и, встав, обнаружил, что и Господь, и лес исчезли. В недоумении он вернулся к Свами Пушкарини и размышлял, было ли все происшедшее просто сном или причудами ума, или действительностью, и воскликнул: «О Господь! Я не в состоянии постичь правду об этом видении, но верю, что оно истинно». Затем он спустился с холма и, поселившись возле Венкатадри, обретя душевный покой и мудрость, счастливо прожил долгую жизнь.

5. Если вы посмотрите на северо-восточный берег озера, вы увидите наверху небольшой храм белого цвета. Это **храм Конетигатту Анджанеи Свами**.

Храм Конетигатту Анджанеи

Когда Моголы вторглись в Индию и стали разрушать святилища, в каждом историческом храме на юге Индии, было установлено божество Анджанеи Свами (Ханумана), общим числом 732.

Божество Ханумана прямо напротив Господа Варахи и выглядит так, будто он приветствует Его.

6. Теперь, если вы пойдете в восточном направлении, вода, находящаяся там, называется **Маркандея Тиртха**. Тому, кто примет здесь омовение, не стоит бояться преждевременной смерти. Маркандее напороочили, что он оставит тело на 12-м году жизни. Он совершил аскезу для Господа Нараяны и пророчество было отменено. Мудрец Маркандея наполнил своей силой это место.

7. Немного дальше, вода в юго-восточном направлении называется **Агни Тиртха**. В Пуранах Агнидев говорит, что каждый, кто омоется в этой тиртхе, будет исцелен от любых хронических болезней, поскольку его сила присутствует в ней.

8. В юго-западном направлении находится **Васиштха Тиртха**. Другое название — Нирутти (богиня юго-запада). Если вы омоетесь здесь, то проблемы с долгами снимутся. Это было даром, данным мудрецом Васиштхой, и в этом заключается значение Васиштха Тиртхи.

9. Вода на юге называется **Яма Тиртха**. Когда Господь Венкатешвара спустился на Землю, Дигпалы и мудрецы также спустились на Землю и внесли свой вклад. Если человек с искренностью примет здесь омовение, он будет избавлен от наказания в аду. Это дар Ямараджа.

...

Может возникнуть сомнение, как же принять омовение в этих тиртхах, если храмовый резервуар открыт только в западном и северо-западном направлениях, а все остальные закрыты решеткой? Сами паломники являются причиной этого: они используют мыло и шампунь и бросают в озеро мусор, загрязняя Пушкарини, игнорируя предупреждения, написанные на табличках. Это привело к тому, что полностью озеро открывают только в некоторые благоприятные дни.

В водах Пушкарини соединились силы богов и мудрецов. Если мы загрязняем храмовый водоем, то они будут недовольны, и мы не получим никакой пользы от посещения Тирумалы.

Но, тем не менее, не стоит переживать, что эти могущественные места закрыты. Территории, доступные на западном и северо-западном направлениях, имеют очень большую силу.

11. Вода на западе называется **Варуна Тиртха**. Омовение, согласно благословию Варуны, очистит вас от всех грехов, что очень упростит жизнь, так как трудности в ней возникают именно из-за их груза.

12. Точно так же вода на северо-западе называется **Ваювья Тиртха**. Здесь находился храм Варахи Свами. Если вы омоетесь там, то достигнете освобождения (мокши) из цикла рождений и смертей.

Когда вы отправляетесь в паломничество, искупаетесь в святых водах и получите даршан Божеств во всех этих местах, ваши греховные реакции будут аннулированы, и дурная судьба изменится. Это причина, по которой, преданные заявляют, что их трудности после посещения Тирумалы остались позади. Но у некоторых проблемы не решаются. И причиной тому совершение 4-х ошибок.

В феврале-марте Господа Венкатешвару катают по озеру (фестиваль Теппотсавам), а на 9-й день Брахмотсавы здесь происходит Авабхритаснамам, когда Господь Малаяппа (одно из утсава-мурти Шриниваса) вместе со Своими супругами принимают омовение, а после них омывают божество Сударшаны (Чакраснамам). Господь заверяет преданных: «Те, кто в день Шравана Накшатры поднимут руки и примут омовение в святом Пушкарини вместе с Сударшана-чакрой, сбросят узы своего прежнего рождения и будут счастливо жить как в этом, так и другом мире».

Легенда гласит, что великий мудрец Маркандея попросил Господа Брахму призвать все священные воды в эту кунду.

Но Брахма пошел дальше: он поместил в Свами Пушкарини священные воды всех трех планетных систем.

Воды 7 тиртх Тирумалы впадают в озеро: это Капила Тиртха, Ваджра Тиртха, Вишваксена Сарас, Агникунда Тиртха, (находится над Панчаюдха Тиртхой, которая недоступна), Брахма Тиртха (смывающая все грехи, даже грех убийства), Саптариши Тиртха и Панчаюдха Тиртам (пять прудов, названные в честь оружия Господа Вишну).

Венкатачала Махатмьям Итихаса утверждает: «Не существует большей благотворительности, чем пожертвование пищи на берегу Свами Пушкарини.

Преданные, которые жертвуют еду, имущество, золото или серебро; те, которые предлагают семена кунжута (сезам) усопшим, достигнут небесной обители Господа Вишну.

Люди, жертвующие пищу в Венкатачале, будут благословлены чистой преданностью Господу Шринивасу и, в конце концов, попадут в Парампадам — высшее место назначения.

Дарить корову, золото, одежду, имущество и семена кунжута в соответствии со своими возможностями позволяет прожить долгую жизнь с совершенным здоровьем и всеми материальными благами и достичь вечного блаженства.

Те, кто хочет достичь всех этих результатов за один раз, должны в день Шукла Двадаши, в месяц Маргаширша, на берегу Свами Пушкарини пожертвовать разные вещи брахману, который обладает знанием Вед и является преданным Господа Вишну, спокойным и умиротворенным, лишенным зависти.

Чандрадев подарил золотые украшения в этом месте и вернул себе красоту. Господь Камадева, или Манматха (бог любви), выдал здесь свою дочь замуж и получил очень привлекательный внешний вид, который очаровывает каждого, кто его видит. Точно так же Кувера получил богатство, пожертвовав тут золото. Индра пожертвовал шестнадцать различных предметов, в результате чего смог победить самых грозных демонов».

Вплоть до 19-го века Свами Пушкарини располагалось не на своем обычном месте, а в северо-западном углу, как раз за нынешним Пушкарини. Когда его облицовка была повреждена, Ачьютарая Махарадж отремонтировал ее, поэтому ее называли

в его честь — Ачьютараюла Конеру. В 19-м веке эксперты порекомендовали, чтобы согласно Васту источник воды находился в северо-восточном углу, а не в северо-западном. Впоследствии в северо-восточном углу было выкопано новое Пушкарини, а старое закрыто. Ступени новой Пушкарини были также построены в 19 веке.

Доступ в Пушкарини открыт круглые сутки для удобства паломников, но наиболее рекомендовано совершать омовение в Брахма-мухурту.

На берегу есть комнаты, в которых можно помыться и переодеться, — отдельные для мужчин и женщин. Омовение в озере разрешено только со стороны, примыкающей к храму Варахи Свами. Есть еще некоторые запреты: не использовать моющие средства, не стирать одежду, нельзя плавать или нырять, дети не должны заходить далеко в воду, любые виды пуджи или ритуалов запрещены.

Супружеские пары предлагают тамбулам вместе с дакшиной брахманам. Муж и жена должны трижды окунуться в воду, должным образом завязав края сари и дхоти перед купанием.

Для очистки воды установлено современное оборудование, и до того, как она поступает в Пушкарини, вода непрерывно перерабатывается и хлорируется.

...

Очень удобно посещать главные тиртхи Тирумалы, сев на автобус, идущий по круговому маршруту: Папавинашанам — Акашаганга- храм Вену Гопала.

На остановке RAMBAGEECHA BUS STAND покупаете билет, который стоит порядка 40 рупий, и доезжаете до конечной остановки Папавинашанам. После омовения возвращаетесь на ту же остановку и с тем же билетом на очередном автобусе возвращаетесь на одну остановку назад. Там принимаете омовение в Акашаганге и снова едете назад до остановки «Храм Вену Гопала». После его посещения автобус доставит вас до того места, где вы на него сядились.

Папавинашанам Тиртха

Это небольшой водопад в 6 км от храма, купание в его святых водах на 7—12 день растущей луны, седьмой или двенадцатый день убывающей луны в месяц Ашада (июль — август) стирает грехи предыдущих жизней.

Эта тиртха упоминается в Сканда Пуране.

Папавинашанам Тиртха

...История Дридхамати...

Рядом с Химачалой находилась святая обитель под названием Брахмашрама. Она была расположена в красивом саду и населена мудрецами и учеными людьми. Некоторые домовладельцы и подвижники тоже жили там. Однажды Дридхамати, шудра, отправился к отшельникам, чтобы изучать шастры у брахманов. Он простерся перед мудрецами и выполнил обряд, совершаемый ашрамитами (теми, кто живет в ашраме). Он хотел совершить покаяние и выразил это желание Кулапати (главе) отшельников.

«Шудры не совершают яги, но оказывают служение, как повелел Ману. От них не ждут, что они будут изучать шастры, такие, как Натака или Вьякарана. Брахманы, которые преподают запрещенные шастры шудрам, изгоняются из деревни», — сказал Кулапати. Дридхамати почувствовал себя ничтожным и покинул ашрам.

Вдали от него он построил хижину. Там установил несколько божеств, заложил сад, выкопал водоем рядом и стал поклоняться божествам. Иногда он постился, предлагал жертвоприношения божествам и питался фруктами. Согласно шастрам он оказывал гостеприимство тем, кто приходил к нему.

Однажды в его ашрам пришел брахман по имени Сумати. Дридхамати хорошо его принял. Они стали близкими друзьями. Сумати часто навещал друга. Дридхамати воспользовался их знакомством и попросил Сумати научить его совершать яги. Сумати покорно выполнил просьбу.

Через некоторое время Сумати умер и страдал в форме чандала в последующем рождении. После этого он родился как шудра, вайшья и, наконец, брахман. Однажды он стал одержим брахма-ракшасом, из-за чего забыл все обязанности брахмана. Его отец заплакал и отвел сына к Агастье, который совершал покаяние на берегу реки Суварнамукхи, и попросил помощи.

Агастья сказал отцу, что, поскольку мальчик в своей предыдущей жизни учил ведическим ритуалам того, кого не следовало, теперь он пожинает то, что посеял. «Чтобы искупить все грехи, пусть твой сын совершает омовение в реке Суварнамукхи и Папавинашанам Тиртхе в течение трех дней», — посоветовал Агастья. Благодаря этому сын брахмана был избавлен от браhma-ракшаса и обрел здоровое и красивое тело. Юноша прожил счастливую жизнь и, в конце концов, был освобожден. Отец тоже достиг мокши.

А Дридхамати после смерти пришлось пойти в ад и позже родиться еще несколько раз. Он родился орлом и полетел к Шри Венкатачале, где ему довелось войти в воды Папавинашанам Тиртхи и пить их. Он оставил там тело и, приняв небесный облик, вознеся на Индралоку в божественной вимане. Омовение в Папавинашанам Тиртхе дает возможность и шудре, и брахману достичь спасения.

Храм Ганги

Считается, что воды Папавинашанам исходят от лотосных стоп Господа. Прежде это был естественный водопад, но теперь вода вытекает из пасти семи скульптурных львов, поэтому преданные принимают омовение, стоя под струями. Особенно благословенными считаются те, кто могут омываться здесь три дня подряд.

Как следует из названия, омовение очищает преданных от грехов, и они будут благословлены миром, процветанием и прогрессом.

Здесь есть отдельные комнаты для мужчин и женщин, где можно переодеться. Водохранилище рядом с плотиной хранит запасы воды. В течение многих лет отсюда приносили воду для омовения Господа.

Рядом на платформе находится небольшой храм Ганги.

Акашаганга

Путь к Акашаганге

Находящаяся примерно в 3,5 км к северу от храма, эта тиртха является одной из самых известных на Тирумале. Это прекрасный водопад, расположенный в десяти минутах ходьбы вниз по склону холма.

Ступеньки довольно крутые. Когда речь заходит о водопадах, нужно иметь в виду, что эту форму они принимают только после сезона дождей на несколько месяцев, а в остальное время это еле видимые ручейки, стекающие с гор. Но сама вода удивительно чистая и вкусная.

Акашаганга

В древние времена священникам приходилось идти к водопадам Акашаганги по пересеченной местности в джунгли, чтобы доставить воду для Божества в ранние утренние часы. После создания ТТД был проложен трубопровод, чтобы упростить задачу.

Акашаганга буквально означает «Ганга с небес». Бхагиратха посредством суровых аскез призвал Гангу низойти с небес на Землю. Согласно Сканды Пуране, Шри Акашараджа принес воду Ганги и предложил ее во время свадьбы Шри Падмавати-деви со Шринивасом.

Считается, что бездетные семьи обретут детей, если привяжут на дерево поблизости колыбельку и совершат здесь омовение.

Анджана-деви медитировала здесь на протяжении 12 лет, после чего дала рождение Хануману (подробнее в статье про Семь холмов).

...Качества бхагаваты (истинного преданного)...

Возле Акашаганги жил один преданный Шри Хари по имени Рамануджа. Он был ученым пандитом и хранил целибат, совершал суровую аскезу, не обращая внимания на время года и не принимая ни пищи, ни воды в течение нескольких лет. Шри Венкатешвара на Гаруде в сопровождении спутников, таких как Нарада, явил Себя Раманудже.

Тот пришел в экстаз и предложил Господу свои поклоны. «О Господь, я приветствую Тебя. Тебя не затрагивает никакое зло. Ты вне каст. Только Веды знают Тебя. О Господь Венкатешвара, защитник и разрушитель, я склоняюсь перед Тобой снова и снова».

Шри Хари был доволен молитвой пандита. Он обнял его Своими четырьмя руками и спросил, чего тот желает.

Рамануджа объяснил: «Господь Шриниваса, Джанардана, Говинда... Я благословлен видением Тебя. Мне выпала великая удача. Пожалуйста, благослови меня, чтобы я развил устойчивую преданность Твоим стопам». Господь ответил: «Хорошо. Поселись возле Акашаганги и, когда ты оставишь свое нынешнее тело, ты получишь тело, подобное Моему».

«Одна просьба, Господь, молю, позволь мне узнать о качествах бхагаваты и как распознать преданного».

Бхагаван согласился и перечислил ему некоторые из этих качеств: «Он тот, кто избавился от зависти, гнева и желаний. Он желает добра всем и каждому. Он уравновешен и обладает знанием. Бхагавата никогда не ранит других ни словом, ни делом, ни мыслью. Он ничего не принимает от других. Он занят слушанием священных историй. Его ум саттвичен. Он предан стопам Господа. Он служит родителям и поклоняется Господу. Он служит садху. Он никогда не позволяет себе обвинять кого бы то ни было. Он говорит то, что принесет благо каждому. Он равно обращается с друзьями и врагами. Он говорит только правду. Он слушает Пураны. Он служит коровам и брахманам. Он посещает святые места. Он счастлив, видя благополучие других. Он всегда повторяет Мое имя. Он строит храмы, сады, резервуары для питьевой воды и поддерживает их в хорошем состоянии. Он всегда предан Гаятри. Он очень счастлив, когда слышит повторение имени Бога. Он кланяется Туласи и рад ощущать ее запах. Он следует предписанным обязанностям своего ашрама. Он проповедует известные ему шастры другим. Он обладает хорошими качествами. Ему нравится кормить и поить других. Он следует Экадаши. Он делает все ради Меня. Он воспевает Мою славу. Он лучший из Моих преданных».

«Рамануджа, — заключил Господь, — на самом деле, Мне сложно описать все качества преданного».

...Тирумала Намби...

В 10-м веке в Шрирангаме — широко известном вайшнавском центре паломничества, жил великий преданный-вайшнав по имени Ямуначарья. Со всей искренностью он служил Господу Шри Ранганатхе. Будучи авторитетом в Вишишта-адвайте, он раскрывал своим ученикам тонкости вайшнавизма. В одной из бесед он упомянул о Господе Шринивасе из Венкатачала Кшетры, сказав, что Он живет в Пушпа Мандапе и особенно любит абхишек с разнообразными цветами. По словам Намальвара, известного как Паранкуша Дивья Сура, это лучшее служение, которое преданный может предложить Господу Шринивасу.

Далее Ямуначарья сказал: «У меня была возможность служить Господу Шринивасу в течение короткого периода времени. Я не выдержал нападения насекомых и холода, поэтому вернулся. Если кто-то сможет пойти в Тирумалу и приносить воду и цветы для абхишека и пуджи, то тем самым мы проявим свое уважение к великому Намальвару».

На какое-то время воцарилась тишина. Через некоторое время один ученик по имени Шри Шайлапурна, или Тирумала Намби, который был внуком Алавандара Ямуначарьи и дядей Рамануджи по материнской линии, встал и сказал: «Гуруджи, я пойду в Тирумалу, чтобы предлагать пуджу и воду Господу». С благословения Шри Ямуначарьи он отправился в Тирумала Кшетру. Его ежедневное служение по принесению воды из Папавинашанам и изготовлению гирлянд для Господа продолжалось много лет. Господь Венкатешвара захотел привлечь внимание каждого к бескорыстному служению Своего преданного.

Однажды Шри Шайлапурна, как обычно, нес воду из Папавинашанам в храм. Хотя он был немолод, но никогда не позволял своему возрасту прерывать его служение. Молодой и красивый птицелов встретился ему по дороге и попросил воды, чтобы утолить жажду, обратившись к Намби и назвав его «тхатха» («дедушка», обращение к пожилым людям). Тирумала Намби отказал ему, сказав, что вода предназначена для Господа, а не для таких неприкасаемых, как охотник. Тогда охотник пронзил горшок своей стрелой и выпил всю воду.

Намби был очень опечален, что не сможет выполнить свое служение Господу, и сказал, что ему придется снова пойти за водой и из-за его пожилого возраста он не сможет прийти вовремя и Господь будет вынужден ждать. Охотник ответил: «Дедушка, не переживай. Я укажу тебе место неподалеку, откуда ты сможешь набирать воду». Он натянул лук и пустил стрелу в бугорок, из которого забил источник. Пока Тирумала Намби стоял, загипнотизированный этим зрелищем, охотник попросил мудреца использовать чистую воду для абхишека Господа и исчез. Тирумала Намби осознал, что охотник был не кем иным, как Самим Господом. С тех пор вода из этой тиртхи используется для нужд Божества.

По другой версии Намби, дойдя до храма, обнаружил, что горшок пуст, но не заподозрил охотника. Когда на следующий день он снова пошел за водой, охотник выпустил стрелу и сказал ему, что вода из этого источника столь же чиста, как и в Папавинашанам, и это место ближе к храму. Тогда Намби понял, что это Господь в форме охотника выпил накануне всю воду.

Говорится, что Тирумала Намби построил мандапу на том месте, где Господь явился ему, и установил там изображение Его стоп. По милости Господа, в Акашаганге в изобилии имеется вода, и она не пересыхает даже во время самой сильной засухи.

Тирумала Намби совершал очень много служения для Господа: Акашаганга тиртха каинкарьям, Тхомаласева, мантрапушпам, саатхумурай, Тирумарджанам, Ведапараянам... Поэтому его называли Ачарья Пуруша. Его другие имена — Шри Шайла Маха Пурна и Перия Тирумала Намби (приставка «перия» на тамильском языке означает «старейшина»).

Поскольку к тому времени Намби уже состарился в этом благочестивом служении и с годами стал слабым телом, похоже, что Господь позаботился о том, чтобы ему не приходилось ходить так далеко.

В ознаменование того, что Господь Венкатешвара явился перед Тирумалой Намби в облике охотника и утолил Свою жажду, Он предоставил потомкам Шри Шайлапурны исключительное право приносить воду для Его абишека.

Каждый год в Тирумале проводится церемония под названием «Акашаганга Тиртха Утсавам». Тамильцы называют праздник «Таннир Амуда Утсавам». «Амудам» означает «амритам». Этот утсавам длится 25 дней и начинается за 11 дней до Вайкунтха Экадаши.

На следующий день после этого фестиваля празднуют Тирумарджанам (священное омовение) и Тиртха Каинкарью (божественное служение) Тирумала Намби. Его потомки несут воду из Акашаганги в серебряных сосудах для абишека Господа. Господь Венкатешвара, сидящий на золотом троне, движется в процессии со всеми атрибутами в сопровождении храмового оркестра, чтобы принять эту воду. Когда процессия встречается с преданными, несущими воду, совершается Харати. После этого

сосуды с водой несут на спине храмового слона. Он обходит храм. На каждом шагу во время его шествия предлагаются пуджи.

Тирумала Кумары — потомки Тирумала Намби

За пуджей следуют поздравления потомкам Тирумала Намби. Эти преданные принадлежат к готре Тхолаппачарьи — одной из семи семей ачарьев. Поскольку сам Бог назвал Намби дедушкой

(тата), его потомки впоследствии стали называться татарьями или татачарьями. Они также известны как Тирумала Кумары.

Храм Тирумала Намби (Шайлапурны)

У Тирумала Намби был сын, которого он назвал Рамануджа. После его преждевременной смерти он усыновил мальчика, которого назвал Кумара Тирумалай Намби. Похоже, он был очень дружелюбен со всеми и получил прозвище Толаппа

(«дружелюбный»). Отсюда семья стала известна как Толаппа Татачарья.

Когда Тирумала Намби скончался, Рамануджа учредил фестиваль в его честь на следующий день после Адхьяяна Утсавы, то есть чтения Налаира Дивья Прабандхи. Во время праздника омывают Божество Венкатешвары, усаживают Его в зале Мангалагири, предлагают воду, принесенную брахманами-вайшнавами из Акашаганги и воспевающими Прабандху Тирумангай Альвара на протяжении всей процессии, и приносят шатакопу (или шатари, разрушающую грех корону, увенчанную парой сандалий).

Господь Венкатешвара любит пить священную воду, которую приносят те преданные-вайшнавцы, которые очень строго следуют всем религиозным обязанностям, предписанным в писаниях.

Есть один небольшой храм, посвященный Тирумала Намби на пути Маха-Прадакшины. Этот обращенный на север храм находится с южной стороны обходного пути. Тирумала Намби — первый человек, посвятивший свою жизнь Тиртха-севе, в те дни имел здесь хижину.

Когда Господь Венкатешвара выходит в процессии, здесь Ему сначала предлагают Харати. Только после этой церемонии Он переходит на Южную улицу Мада. Джиянгары, возглавляющие процессию, поют стихи из Дивья Прабандхи. Все это говорит о важности той роли, которую сыграл этот преданный в служении Господину Семи холмов.

Получить благословение Тирумалеши Шриниваса очень легко. Нет необходимости в каких-либо ягьях или ягах. Не требуется наличие влиятельных должностей или богатства. Единственное условие — чистая преданность. «Говинда!» Достаточно один раз позвать Его, — и Он прибежит к нам на помощь. Шри Шриниваса очень добр. В течение нашей жизни мы должны хотя бы раз посетить Тирумалу, чтобы получить Его даршан и достичь освобождения.

Конец двадцать третьей главы

ГЛАВА 24. «Устремляясь к стопам Говинды» (Говинда Падхам) – божественные истории Тирумалы

Где обитает Шри Шриниваса...

Жил в прежние времена царь Гаджапати. Он был очень умелым правителем и искренним преданным Господа Вишну. Но при этом даже после нескольких попыток он не смог добраться до Тирумалы.

Однажды он собирался сесть в красивую колесницу, запряженную лошадьми. Вдруг одна из лошадей вывихнула ногу и упала. Колесница накренилась, царь упал и сломал ногу. Не оставалось ничего другого, как отложить поездку. Ему потребовалось шесть месяцев, чтобы поправиться.

Через год он снова задумал посетить Тирумалу. Незадолго до начала путешествия он получил известие от своих шпионов, что через несколько дней соседний царь планирует напасть на его царство. Не имея другого выхода, он отменил поездку. Каждый раз, когда он планировал посещение Тирумалы, по той или иной причине ему приходилось отменять свои планы. Его премьер-министр удивлялся, почему такой преданный царь никак не смог отправиться на даршан Господа Шриниваса.

Однажды ночью Господь Шринивас явился премьер-министру во сне и сказал, что дурная карма прошлой жизни царя не позволяет ему отправиться в паломничество. Но благодаря благим делам этого рождения у него будет привилегия получать даршан Господа много раз в следующей жизни.

Когда премьер-министр рассказал обо всем царю, тот почувствовал себя очень несчастным. Однако он не перестал поклоняться Господу Шринивасу и построил несколько вайшнавских храмов в течение своей жизни.

Веды принимают форму Венкатадри

Это был конец Двалара-юги и начало Кали-юги. Через несколько часов Шри Кришна покинет Землю. Все небесные

существа четырнадцати лок (миров) были опечалены и обеспокоены этим и опасались следующей фазы времени, то есть Кали-юги. Они знали, что люди будут совершать множество грехов и испытывать множество страданий. В Кали-югу будет править адхарма. Только первые сто лет Кали-юги люди еще будут чтить дхарму. Впоследствии, через тысячу лет, положение на Земле станет еще хуже. Предвидя все это, полубоги волновались о том, кто защитит благочестивых людей.

Они все вместе пошли к Шриман Нараяне и выразили Ему свое сомнение. Бхагаван попросил их не бояться и сказал, что, как только начнется Кали-юга, Он примет форму Венкатадри, чтобы защитить Своих преданных. Услышав эти успокаивающие слова, полубоги остались довольны.

Через несколько часов случилась Пралая, и Земля ушла под воду. Это был конец Шри Кришна аватары. Прекрасные места, такие как Дварака, погрузились в океан. Плаваая на воде, маленький Кришна, достигнув Тирумалы, исчез. Сразу же возник небесный свет, превратившийся в божественную статую, которая со временем стала известна как Шри Венкатешвара Свами. Веды приняли форму холмов Венкатадри.

Все океаны успокоились и вернулись в исходное состояние. На Венкатадри собрались полубоги из разных лок. Они поняли, что Шриман Нараяна, как и обещал, принял форму на Земле, чтобы благословлять Своих преданных. Затем Брахмадев провел большой праздник, в котором все небесные существа участвовали с большим рвением. После фестиваля все разошлись кто куда.

Однако некоторые из них не захотели оставлять Бхагавана одного и остались еще на несколько дней. Сто шестнадцать из них сделали холмы Венкатадри своим постоянным местом жительства. Каждое утро они приходили к Божеству и славил Господа множеством стотр. Они собирали чудесные плоды в лесах Шешачалы и предлагали их как наиведьям. Каждый день — разные фрукты: гранат, гуава, бананы и т. д. Долгое время только деваты поклонялись Шри Венкатешваре на холмах Венкатадри.

Люди не подозревали о Его существовании. Небесные существа играли, пели, танцевали и ели отборные плоды. Они купались в красивых прудах, гуляли в садах и отдыхали ночью. Утром они поклонялись Господу со стотрами. Раньше на вершине

святой обители Шри Вару стояла небесная башня (гопурам). Она все еще существует на Тирумале, но не доступна видению простых смертных, таких как мы, — только великим душам, совершающим покаяние. Мы можем видеть только то, что создано людьми. Она сияет светом тысяч Солнц и намного выше, чем нынешняя Гопура храма Тирумалы, и ее сияние распространяется на все холмы Венкатадри.

Полубоги поселились на холмах: с одной стороны Брахма и Сарасвати, с другой стороны — Шива и Парвати, там — Индра и Ашта-дигпалы, Адитья и Наваграхи, Ганапати, Хануман, Субраманья с Девасеной... Каждый был одет в великолепные одежды и сверкающие украшения. Когда апсары танцевали, павлины спускались с деревьев и присоединялись к ним в танце. Некоторые деваты играли на музыкальных инструментах. Птицы на деревьях были заморожены этой музыкой. Слоны трубили.

Шриниваса, низошедший на холмы Тирумалы, божественен, благоприятен и очаровательно красив. По этой причине преданные из всех слоев общества и из далеких стран тянутся к Нему, мечтая увидеть Его как можно скорее. Вайшнава-таттва считает всех живых существ женщинами. Единственный мужчина во Вселенной — Шриман Нараяна. По этой причине Он так безмерно привлекает к Себе и мужчин, и женщин. Кроме того, все живые существа, такие, как гандхарвы, якши, киннары, кимпуруши, полубоги и богини и даже животные, стремятся посетить Его обитель и оставаться там как можно дольше. Красота холмов Тирумалы неопишима.

Деваты собрались вместе в Тирумале только потому, что Шриман Нараяна поселился там. О жилищных условиях позаботилась Майя (Маюду). За приготовлением еды следили некоторые деваты. Каждые два-три месяца небесные существа спускались на холмы Тирумалы. В эти семь дней все было освещено божественным светом. Даже сегодня полубоги каждый год неузнанными посещают Брахмотсаву. Благодаря их присутствию преданные забывают о своих проблемах, и их ум умиротворяется. В старину Брахмотсаву праздновалась каждый месяц.

Долгое время полубоги поклонялись Господу Венкатешваре. В Кали-югу некий Ядава был первым человеком, получившим

даршан Господа. Однако в течение нескольких лет никто не поклонялся Ему. Позднее лесные племена время от времени бродили по холмам. Они считали Солнце и Луну богами и счастливо жили среди природы. Когда они достигли гор Шешачала, никто не знал об их божественности. В те времена эти горы были покрыты густыми непроходимыми лесами. Холм был домом для множества диких животных, таких как львы, тигры, гепарды и ядовитые змеи. Вокруг были красивые живописные озера. Жители леса (дикие племена) пили воду из этих озер, которые также были местом водопоя диких животных в ночное время, и потому в темное время суток держались подальше от водоемов.

Однажды мальчик из местного племени погнался за кроликом. Следуя за ним, он углубился в лес, но так и не смог его поймать. Хотя он очень устал, но оставался непреклонен. Преследуя добычу, юноша достиг места, где росло несколько деревьев. Думая, что кролик может прятаться в кустах, он раздвинул их и увидел перед собой великолепную картину. Тамариндовое дерево раскинуло ветви на большой площади, а рядом росло несколько деревьев чампаки (сампанги). Среди этих растений стояла красивая статуя, которая излучала божественную энергию. Вся его усталость исчезла. Он застыл и долго сидел, глядя на Божество, а затем побежал к соплеменникам, чтобы рассказать об увиденном.

Однако никто не поверил ему, потому что в своей жизни и в своем маленьком мире они не видели и не слышали ни о чем подобном. Вождь племени сказал, что надо пойти посмотреть на это чудо. Когда все они пришли туда, перед статуей изысканно танцевал павлин. Мелодично пели кукушки на деревьях. Вдруг, свирепо рыча, туда прибежали два огромных тигра. Поскольку у племени не было оружия, они очень испугались. Но случилось чудо: когда тигры подошли к статуе, то стали похожи на больших кошек и мирно сели у ее стоп. Слоны приносили в хоботах воду и совершали абхишек Бхагавану. Вокруг Господа летали стаи красивых птиц. Разноцветные попугаи приносили разные плоды к стопам Господа.

Увидев все это, лесные жители были потрясены. Вождь племени поднял голову, посмотрел на небо и кивнул, как будто

получил сообщение. Он сразу же начал прыгать и танцевать от радости. Все остальные присоединились к нему. Вождь сказал: «Эта статуя появилась, чтобы защищать нас. Владыки Сурья (Солнце) и Чандра (бог Луны), которым мы молимся каждый день, послали это Небесное существо. С этого момента мы должны приходить сюда каждый день и поклоняться Господу. Он наш защитник». Молодые люди заявили, что хотели бы перенести статую туда, где они живут. Но, как только они это сказали, оба тигра громко зарычали. «Господь — один из нас. Он — наш Бог, наш лидер. И мы должны заботиться о Нём. Каждый день кто-то должен приходить и предлагать Господу наиведьям».

На следующий день они решили устроить праздник. Глава племени распределил для всех задания: кто должен собрать и принести фрукты, кто — цветы, кто — пальмовое вино и т. д.

Наутро соплеменники достигли места, где был найден Господь. Те, кто впервые увидел Его божественную форму, были очарованы. Они расчистили место вокруг статуи, вырубив растения и кусты. Они предлагали животных, на которых охотились прошлой ночью, как наиведьям. Они думали: «Отныне Бог позаботится о нас. Он спустился с неба ради нас. Вот почему все, что мы едим, мы должны сначала предложить Ему, а затем только съесть». Они весело танцевали, ели мясо предложенных животных и пили вино. Они переночевали там и на следующий день счастливо вернулись в свои жилища.

С тех пор Бхагаван стал частью их жизни. Они делили с Ним все свои печали и радости. Когда рождался ребенок, они приносили его к Богу и показывали Ему. После свадьбы молодожены приходили и приносили Господу плоды. Бхагавану нравилось их невинное благоговение.

Каждую Пурниму (день полнолуния) племя широко отмечало праздник. В тот день все носили разноцветную одежду, украшали волосы птичьими перьями и приходили к Бхагавану. Женщины украшали Свами лесными цветами и делали гирлянды, соревнуясь между собой, используя скрученные лианы как шпагат. Некоторые гирлянды клали к стопам Господа, другие украшали Его шею, руки, плечи и т. д.

Чтобы увидеть праздник, из леса выходили звери: львы, тигры, слоны, медведи, обезьяны, олени, дикие буйволы и т. д.,

но никто из них не причинил вреда племени. Они вели себя так, как будто там не было людей. Те были шокированы, видя, как обезьяны прыгали и танцевали на спинах львов и тигров, которым, в свою очередь, нравилось играть с ними.

Однажды вождя племени укусила ядовитая змея. Его тело было парализовано и сильно распухло. Он страдал от сильной боли и не мог говорить. Обычно, если кого-то кусало насекомое или змея, глава племени лечил их растениями и травами. Но, когда это случилось с ним, никто не знал, что делать. Вождь полностью потерял речь, и все запаниковали. Он пытался им что-то сказать, но никто его не понимал. Все окружили его, включая того, кто первым увидел Бхагавана.

Вождь племени время от времени смотрел на этого мальчика и пытался что-то сказать. Мальчик вдруг поднял вождя на плечи и побежал. Когда лесные жители увидели, что их лидер немного успокоился, они подумали, что юноша, должно быть, понял, что тот хотел передать, и последовали за ним. Юноша быстро принес вождя к статуе Бхагавана и положил перед ней. К тому времени у главы племени изо рта пошла пена, и все были напуганы. Юноша повернулся к Богу и, громко молясь, попросил спасти его. Произошло чудо! Цветок со стоп Бога упал на тело вождя племени. Как только он коснулся его, вождь внезапно встал, словно просыпаясь ото сна. Все были потрясены. Они поняли, что Бхагаван совершил чудо. Их радости не было предела. С тех пор их доверие к Нему возросло еще больше.

Долгое время они были единственными, кто поклонялся здесь Господу Шринивасу. Когда племена стали жить в деревнях, поклонение Господу прекратилось. Никто не знал о существовании храма на холмах. Город Тирупати тогда еще не существовал. Был только Тиручанур.

Даже после того, как возник храм, арчаки из Тиручанура рано утром поднимались на холм, совершали необходимые пуджи, а днем возвращались обратно. В те дни количество преданных, поднимающихся на холмы, не превышало сотни в день. Им приходилось претерпевать много лишений, так как не было удобной и безопасной дороги, страдать от укусов комаров и медоносных пчел. В течение года там было очень холодно. Порой они встречали тигров и медведей. Получить даршан

Господа было очень непросто. Долгие годы первый день Брахмотсавы проводился на холмах Тирумалы, а остальные дни — в Тиручануре. В те дни преданные получали даршан Господа в самом Тиручануре и возвращались обратно в свои деревни или города. В прошлом в Тиручануре было двенадцать стханартулу (представителей), которые заботились о деятельности храма Тирумалы. Среди этих двенадцати были представители вайшнавской сабхи Тиручанура.

«О Господь! Пожалуйста, не оставляй нас...»

В былые времена в городе Тирупати жил пандит — вайшнав по имени Говиндачари. Он был знатоком шастр и никогда не выходил из дома, не совершив поклонения. Он всегда соблюдал все правила и предписания. Он и его жена были благословлены двумя сыновьями.

Каждую субботу он вставал в 3 часа ночи и делал пуджу. В 5 часов утра вместе женой и сыновьями поднимался на холмы Тирумала, что занимало четыре часа, а в 16 часов начинал спускаться и к ночи добирался до дома. Поскольку путь был усеян шипами и острыми камнями, это было очень трудно. Какими бы ни были обстоятельства, Говиндачари по субботам отправлялся на даршан Господа. Пара несла детей на руках. Иногда они видели опасных и ядовитых змей, свисающих с веток. В другое время гепарды и тигры пересекали им путь, но они упорно шли, будучи твердо уверены, что Шринивас позаботится о них. Господь Шриниваса олицетворяет доброжелательность. Он поддерживает тех, кто верит в Него. Как только мы позовем Его, Он придет нам на помощь.

Преданные, которые поднимаются на холмы, несмотря на трудности, верят, что Он придет, чтобы помочь им в любых обстоятельствах и защитит их от болезней и всех видов опасностей. Убеждения этих преданных очень сильны. Говиндачари всегда думал о Шри Вару.

В течение многих лет его семья без всякого страха поднималась на холмы каждую субботу. Сколько энергии нужно для этого! Какая смелость!

Однажды они отправились в путь в очень холодный дождливый день. На обратном пути дождь усилился, небо потемнело, и они не могли видеть дорогу. Камни стали скользкими. Одному сыну брахмана было семь лет, а другому — пять. Вдруг старший сын закричал. Они увидели, что ядовитая змея укусила ребенка. Они тут же перетянули рану, но яд распространялся. Говиндачари положил сына на плечо и побежал к деревенскому врачу. Врач сразу применил лекарство на травах и попытался оживить ребенка. Но мальчик умер в течение часа. Супруга Говиндачари была опустошена. Но даже тогда он не потерял веру в Шриниваса и объяснил внезапную смерть сына судьбой.

Через несколько дней он вместе со своей женой и младшим сыном, как и прежде, возобновил посещение Тирумалы. Все друзья и соседи были удивлены его преданностью. Его супруга заболела, была очень слаба, и у нее не было сил взбираться на холмы. Говиндачари обычно оставлял ее дома и проводил свой обычный субботний даршан Господа Шриниваса вместе со своим младшим сыном. Жена поддерживала его и не возражала против этого. Она ободряла его, говоря, что человеческая жизнь преходяща, и он не должен беспокоиться о ней, но должен поклоняться Господу при любых обстоятельствах. Вскоре она оставила тело.

Говиндачари продолжал свое служение. Однажды его сын заболел лихорадкой и остался дома. Как обычно, брахман отправился на даршан Господа по привычному маршруту, но в тот день он был очарован окружающей его природой. Несколько преданных обогнали его. Он медленно поднимался, вытаскивая шипы, вонзившиеся в ноги. Начался небольшой дождь, но это его не остановило. Вдруг случилось чудо — результат его непрерывной и неизмеримой преданности. Господь Шриниваса появился перед Говиндачари и показал ему Свою Вишварупу с четырьмя руками.

Господь сказал: «Хотя ты совершил много хороших дел, из-за плохих поступков в предыдущих жизнях ты не получишь освобождения сейчас. Тебе придется принять еще двадцать четыре рождения. Однако ты примешь тела насекомых, птиц или животных на этих холмах и будешь регулярно получать Мой

даршан. После двадцать четвертого рождения ты полностью преодолеешь всю карму своих плохих поступков, достигнешь мокши и соединишься со Мной».

Говиндачари был очень счастлив. По благословению Бхагавана в своем следующем рождении он родился на холмах Тирумалы попугаем. Каждый день он прилетал в храм и получал даршан Господа. Храм был не таким большим, как сейчас. Священники недоумевали, видя попугая, посещающего храм каждый день, и поняли, что это, должно быть, очень искренний преданный. В конце концов, он достиг мокши.

Животные на холмах

В те дни даже дикие животные регулярно поклонялись Господу. Несколько ядовитых змей вползали в храм, открывали свои капюшоны и танцевали перед Ним. Шринивас известен как Повелитель холмов («Кондала Раюду»). Все создания привлекаются Им. Иногда к Его статуе подходила группа львов. За ними гнались тигры, медведи. Однако перед Ним они никогда не боялись друг друга. Однажды пришла группа обезьян. Они прыгали с одного дерева на другое возле статуи Господа. Львы и их детеныши наслаждались игривостью обезьян. Один из детенышей обезьяны не смог удержаться и упал на тигра. Тигр очень нежно лизнул детеныша, не причинив ему вреда.

Бхагаван был рад видеть все, что происходило вокруг Него, ведь они — Его творения! Он был очарован, увидев, как они играют друг с другом. Вся эта суета заставила приползти больших питонов и кобр. Из кустов повыпрыгивали кролики. К ним присоединились олени. Свершины дерева слетали павлины и плясали, сколько душе угодно. Все животные наслаждались пребыванием рядом с Господом.

Вдруг сверкнула молния. В ее свете небожители увидели эту чудесную сцену, которая разыгрывалась перед Господом. Они были так счастливы, что стали осыпать всех цветами! Представьте себе: жасмин, хризантема, кроссандра (канакамбарам), зимний жасмин (джаджи), хамели, розы, гибискус, олеандр, лотос... Невозможно описать великолепие

того, что там происходило. Шри Шриниваса, Верховный Бог, с улыбкой наблюдал за всем этим. Животные на несколько часов забыли о том, кем являются. Постепенно они пришли в себя и вернулись в лес. Раньше это происходило очень часто на холмах Тирумалы. Тогда люди не знали о существовании Господа. Даже после того, как люди начали приходить к Нему, дикие животные не причиняли вреда преданным. Каждый был с Ним в безопасности.

Погода на холмах Тирумалы в те дни была очень холодной. Непрерывно шел дождь. Эхом разносился рев диких животных. Однажды какие-то животные пришли на даршан. Один тигр обошел вокруг Божества сто восемь раз. Затем он сел перед Господом, глядя на Него. Прошел час. Остальные тигры вернулись в джунгли. У Господа есть сила привлекать все существа во Вселенной. Он такой великолепный! Вот почему мы, простые смертные, часами стоим в очереди, чтобы получить Его минутный даршан. И как только выходим, — ждем следующего даршана. Божественная и великолепная форма привлекает сотни и тысячи преданных со всех уголков мира. Это очарование Господа.

Тигр, сидевший рядом с Бхагаваном, вернулся в лес через какое-то время. Он приходил каждый день, совершал сто восемь прадакшин (обход Божества) и возвращался в джунгли. Некоторые из небожителей заметили это.

Однажды Индра спросил Бхагавана, почему тигр так поступает, ведь он не умеет говорить, да и знаний у него нет. Шриман Нараяна ответил: «Эти холмы Мне очень дороги. Во всей вселенной нет другого места, более дорогого для Меня. Вот почему в начале Кали-юги Я принял здесь форму Шриниваса. Люди еще не знают о Моем существовании. Однако есть так много преданных, которые поклоняются мне в форме Нараяны. Некоторые из них считают Меня своей жизнью и душой. Они медитируют и посвящают Мне каждую минуту своей жизни. Теперь Я хочу дать Свой даршан этим дорогим преданным. Все эти дикие животные, которые бродят по холмам, — Мои преданные.

Некоторые из них в следующем рождении родятся людьми и придут ко Мне на даршан. Тигр, которого вы видите каждый день, был Моим возвышенным преданным в своем последнем

рождении. Из-за нескольких плохих дел он был вынужден родиться тигром, но не утратил памяти обо Мне, поэтому и совершает прадакшину. В одном из своих будущих рождений он станет Моим великим преданным. А после того, как храм будет построен, он будет служить Мне в качестве священника».

Господь Индра и другие небожители были счастливы узнать, какую любовь Господь испытывает к Своим преданным.

Вайкунтха на Тирумале

Холмы Тирумала — не что иное, как Вайкунтха на Земле. Чтобы благословить таких простых смертных, как мы, Шриман Нараяна принял форму Шри Венкатешвары на священных холмах Тирумалы. В течение года это место проявляет красоту и щедрость природы.

В те дни преданные получали даршан Господа в самом Тиручануре. Город Тирупати еще не был развит. Тиручанур был известен под очень многими именами, такими как Тиручаканур, Тиручогинур, Тирушуканур, Тирукадавур, Шри Сукхаграмм, Кадхи Раджапурам и т. д. Поскольку паломничество в Тирумалу было трудным, Брахмотсавами совершались здесь.

В старину в Тиручануре жил брахман по имени Венкатачалапати. Он был великим преданным Вишну. Даже после многих лет брака у Венкатачалапати и его жены не было детей. Хотя они молились Господу об этом, но все было напрасно. Из-за этого они очень грустили.

Однажды Венкатачалапати решил, что проведет сорок дней и ночей на Тирумале. Он подумал, что тогда Бхагаван благословит его детьми. В те дни никто не мог оставаться в Тирумале на ночь. Священники поднимались на холмы рано утром для поклонения, а днем возвращались. Священники взбирались на холмы поочередно: на этой неделе — одна группа, на следующей неделе — другая группа и т. д. По вечерам возле храма бродили гепарды и медведи. Кабаны выходили на охоту даже днем, что уж говорить о ночи. Обезьяны и лангуры жили там стаями. В подобной ситуации прожить там сорок дней было очень смелым решением.

Жена и родственники его отговаривали, но Венкатачалапати был непреклонен. Он аргументировал тем, что если Бхагаван может надежно охранять целую вселенную, разве Он не позаботится и обо нем? В благоприятный день он собрал немного одежды и отправился в путь по холмам Тирумалы. По дороге он встретил двух преданных, а потом и еще двоих. Все они продолжили свой путь. Через несколько миль на них внезапно прыгнул гепард. Все испугались и начали громко скандировать: «Говинда! Говинда!». Гепард убежал в лес. Они сделали глубокий вдох и продолжили восхождение.

Шри Шриниваса обитает в душах всех существ. Шриман Нараяна олицетворяет время и представлен двенадцатью месяцами в году. Ему поклоняются двадцатью четыремя Кешава намами (именами), которые представляют собой комбинацию двенадцати дней полнолуния (Пурнима) и двенадцати дней новолуния (Амамасья). Эти 24 формы Верховного Господа держат раковину, диск, булаву и лотос в определенном порядке. Шри Вару в форме Шриниваса бродит по холмам Тирумалы в любой из этих форм. Только те, кто совершал суровые аскезы и кто благословлен, могут осознать этот факт.

Так как был сезон дождей, вода стекала с холма. Иногда преданным встречались большие змеи. Дикие медоносные пчелы могли ужалить в любое время. Преданные осторожно поднялись на холмы, избегая всех препятствий, и достигли храма, получив даршан Господа. Они с радостью восхваляли Шриниваса множеством стотр.

Пришло время закрывать храм. Священники и преданные собирались спуститься с холма, но Венкатачалапати заявил, что останется, и рассказал о своем сорокадневном обете. Все говорили ему, что оставаться на ночь небезопасно. Однако он был непреклонен и настаивал на том, что не покинет это место, даже если потеряет жизнь.

Было пять часов вечера, темнело. Венкатачалапати подошел к дереву гуавы возле храма и сорвал несколько плодов на обед, затем вернулся в храм и сел рядом с Господом. Стало совсем темно. Он мог слышать звуки, издаваемые дикими животными в лесу. Он предложил плоды Господу как наиведьям и потом поел. Издалека слышался рев тигра, крики обезьян, трубные звуки

слонов... Ближе к ночи звуки усилились, животные приблизились к храму. Молясь Господу, Венкатачалапати спал рядом с Божеством. Он не чувствовал страха рядом с Царем озер («Конети Раюду»).

Ему приснился сон. Несколько небесных существ пришли на холмы Тирумалы и поклонялись Господу с множеством цветов. Некоторые пели задушевные песни. Некоторые апсары танцевали перед Господом...

В четыре утра Венкатачалапати проснулся, поклонился Господу и пошел принять омовение в Свами Пушкарини. Он сорвал цветы и фрукты в чудесном саду поблизости и вернулся в храм. Рассвело, и он увидел повсюду чудесные цветы. Тогда ему стало ясно, что это был не сон. Он убрал все цветы из храма и очистил место. Он предложил плоды Господу. Было десять часов утра. Священники пришли в храм. И он рассказал им свой сон. Все были счастливы услышать об этом благословении и хвалили добрые дела его предыдущих рождений.

Венкатачалапати провел на холмах сорок дней. На следующий день он должен был уходить. С грустными мыслями о том, что оставит Господа, он уснул. Около двух часов ночи он проснулся, чувствуя, как на него падает яркий луч света. Перед ним стоял четырехрукий Шринивас. На Его лбу был белый Намам, в руках раковина и диск, а на губах прекрасная улыбка.

«О Джанардана! Муж Джанаки! Ты сжалился над этой бедной душой и благословил меня Своим даршаном. Увидеть Твою божественную форму можно только после тысячелетнего покаяния. Но Ты меня благословил. Я знаю, что в этом рождении я не сделал никаких добрых дел. Я не проводил никаких ягий или яг. Я не предлагал Тебе дорогих украшений и не читал никаких божественных стотр. Уже тогда Ты благословил эту бедную душу! Пожалуйста, прими мои смиренные поклоны!»

Господь ответил: «Я доволен твоей неизменной преданностью. Твое сердце чисто, в нем нет злобы. Я всегда забочусь о тех, кто поклоняется Мне с чистым сердцем. В будущем холмы Тирумалы станут известным священным местом паломничества. Ежедневно сотни тысяч людей будут приходить издалека, чтобы получить Мой даршан, преодолевая различные трудности. Я буду благословлять их. Благодаря своим добрым

делам в предыдущем рождении Ты смог получить сегодня Мой даршан. Вскоре ты будешь благословлен ребенком».

Венкатачалапати был очень счастлив. Утром он прославил Господа несколькими гимнами и вернулся домой. Он рассказал всем обо всем, что с ним случилось. Его жена и родственники были чрезвычайно рады благословению Господа. Как и сказал Господь, у них родился сын, которого называли Шешачари.

Время от времени они брали Шешачари и поднимались на Тирумалу. Его пятый день рождения пришелся на субботу, поэтому они подумали, что отметят этот день в присутствии Господа. Мальчик был очень милым ребенком и уже в этом возрасте знал несколько шлок.

Венкатачалапати решил отправиться в пятницу днем, чтобы к вечеру добраться до вершины холма. Вместе с друзьями они медленно начали подниматься на холм. В пути они обсуждали чудеса Господа. Моросил мелкий дождь. Погода была очень приятной. Шешачари нравилось наблюдать, как обезьяны прыгают с дерева на дерево, а попугаи и разными птицы летают вокруг них.

Внезапно собрались черные тучи. Тьма сгустилась. Морось перешла в очень сильный дождь. Они нашли укрытие под большим деревом. Через несколько шагов они увидели старый полуразрушенный мандап. Все забежали туда в поисках укрытия и выжимали воду из одежды. Они поняли, что завершить путешествие невозможно, и решили переночевать там.

Утром Венкатачалапати не смог найти своего сына Шешачари. Все разволновались и искали его повсюду. Его мать Маха-Лакшми начала громко плакать. Ночью ребенка могло схватить какое-нибудь дикое животное! Венкатачалапати взмолился громким голосом: «О Шриниваса! Спаситель преданных! Господи, помоги нам преодолеть несчастье, спаси моего ребенка! О Отец! Нам больше некому помочь». Господь, который всегда помогает в беде, сразу услышал их плач. Из леса к ним выбежал Шешачари. Все были счастливы.

Ребенок сказал: «В кустах поблизости я увидел милых кроликов. Играя с ними, я углубился в лес и не знал, как вернуться. Я начал громко плакать. Затем Шри Хануман подошел и поднял меня, поцеловал и сказал, чтобы я не боялся и перестал

плакать. Он сказал, что вернет меня к родителям. Он понес меня и поставил на землю. Оттуда я пешком пришел к вам».

Венкатачалапати был счастлив услышать, что их ребенок получил даршан Ханумана в свой день рождения. Все пали ниц перед Хануманом и быстро завершили оставшуюся часть пути. Они посетили храм, получили даршан Господа и вернулись домой. Супруги Венкатачалапати продолжали поклоняться Господу и счастливо жили до конца своей жизни.

Господь посылает на помощь Ананту

Как говорит Аннамачарья: «Присутствие и милость Господа зависит от того, насколько благосклонно думает о Нем человек, независимо от его способа поклонения. Шриниваса — это опора силы для тех, кто полностью в Него верит. Назовите Его любым именем, — и Владыка Холмов ответит. Можно думать и молиться Ему в любой форме, и Он явится в этой форме и благословит Своих преданных. Он — Амрита Мурти. Для поклоняющихся Ему ни в чем не будет недостатка и никто Им не навредит. Они будут благословлены богатством и процветанием. Их жизнь будет мирной. Бхагаван очень любит Своих преданных. Он будет другом тому, кто считает Его другом. Он совершит аскезу за тех, кто совершает аскезы ради Него. Он дает даршан преданным, которые жаждут Его увидеть. Он такой замечательный Бог! Он такой уникальный и великолепный, Он — Тот, кто отвечает на чувства преданных».

В былые времена группа преданных отправилась к Шринивасу. Они шли, обсуждая Его лилы. Они были настолько увлечены этим, что даже не заметили, как ступили не на ту тропу. Пройдя некоторое расстояние и увидев перед собой большие деревья, они поняли, что заблудились. Было не похоже, чтобы кто-то ранее проходил там. Послышался рык тигра. Они были напуганы и громким голосом взмолились Господу. И тут перед ними появилась змея, Змея с большой буквы, которая была намного больше питона. Она смотрела прямо им в глаза.

Бхагаван сообщил через одного из преданных: «Следуйте за змеей — и скоро вы достигнете Меня». Змея повернулась

и поползла, а преданные последовали за ней, воспевая «Говинда!». Божественная змея прокладывала путь через густые заросли, ломая ветви, встречавшиеся на пути. Через два часа змея внезапно исчезла. Преданные прошли еще несколько шагов и поняли, что достигли вершины холма. Они увидели храм Шри Шриниваса, который сиял божественным светом, и осознали, что случилось: божественный змей, который показал им дорогу, был Ади-Шеша, посланный их возлюбленным Господом. Они подумали, что благодаря своим добрым делам в предыдущих жизнях смогли получить даршан Ади-Шеши. Они с радостью отправились в Ананда Нилаям и получили даршан Господа, который их полностью удовлетворил.

«Не препятствуй Моему преданному!»

Каждое утро храмовые священники поют Супрабхатам, восхваляя Господа. Слушая эту божественные стихи, Шринивас, улыбаясь, просыпается от Йога-нидры. Его улыбка — броня вселенной. Спокойный взгляд Его глаз освящает преданных в течение дня. С Его благословением преданные могут уверенно продолжать свою деятельность. Они твердо убеждены, что Бхагаван всегда рядом с ними.

Во все века были преданные, которые поклонялись Господу всей душой. Среди них был царь по имени Викрамасимха. Он был горячим поклонником Шриниваса. Каждый год он со своими последователями поднимался на холмы Тирумала и оставался там в течение десяти дней. Викрамасимху сопровождала армия. Всадники ехали на лошадях, слонах и верблюдах. Царь взбирался на холмы по лесной тропе, и часть армии шла вместе с ним. В группе Викрамасимхи министры, священники и ученые люди ездили верхом на лошадях. Во время каждого визита Викрамасимха предлагал Господу множество даров.

Вечером царь слушал истории про чудеса Шриман Нараяны, рассказанные учеными людьми. Он забывал обо всем, когда они описывали божественные качества и лилы Господа Шриниваса.

Однажды он, как и в прошлые годы, посетил Тирумалу. В его группе было десять ученых мужей и среди них — очень

образованный человек по имени Тиру Венкатанатха Чарюлу. Хотя он был очень молод, он прекрасно знал шастры. Это был его первый визит в Тирумалу.

Тиру Венкатанатха Ачари был очень предан Шринивасе. У него было давнее желание посетить Тирумалу, чтобы получить даршан Господа. Наконец его желание исполнилось. По прибытии в Тирумалу он сопровождал Викрамасимху в храм и получил даршан Господа. Ачари был очень рад этой возможности. Увидев божественную форму Господа, он был очарован и восхвалял Бхагавана разными способами. Викрамасимха был очень доволен, слушая его киртаны, и чувствовал себя благословленным, что такой великий певец был частью его двора.

На следующий день Викрамасимха вместе со своими последователями отправился в храм, чтобы получить даршан Господа. Это была Пурнима (ночь полнолуния). Шри Шриниваса сиял божественным сиянием. Люди не могли описать величие Господа. Увидев великолепие Бхагавана, Тиру Венкатанатха Ачари потерял дар речи. Слезы полились ручьем из его глаз, и он смиренно взмолился: «О Шриниваса! Ты — Тот, кто управляет мирами. Нет иного Бога выше Тебя. Ты спаситель тех, кто верит в Тебя. Когда Ты с нами, нам больше ничего не нужно. Даже если у человека есть все материальные вещи, без Твоих благословений они — ничто!»

Венкатанатха восславлял Господа так замечательно, что царь забыл обо всем остальном, видя божественную форму Господа и слушая шлоки Ачари.

Прошло девять дней. На следующий день царь должен был ехать назад. Все были заняты сборами. Царь сидел в своей палатке и размышлял о Господе, думая, что им придется ждать целый год, чтобы снова получить Его даршан. В этот момент Тиру Венкатанатха вошел к нему и сказал: «О Махараджа! Пожалуйста, не сердись. Я хочу остаться здесь навсегда, чтобы поклоняться Господу и служить Ему. Пожалуйста, удовлетвори мое желание».

Махарадж пришел в гнев: «Мы все не желаем покидать Шриниваса, но нам приходится уходить и возвращаться. Ты очень молод. Каждый год ты можешь сопровождать нас на даршан Шри Шриниваса. Если ты останешься здесь, это будет для нас большой потерей. Ты должен развлекать нас своими знаниями

и эрудицией. Если хочешь, я организую для тебя посещение Тирумалы раз в полгода. Уходи и больше не поднимай эту тему».

Венкатанатха не сомкнул глаз той ночью: «Как я оставлю Господа? Как я могу оставаться вдаль, не видя Его целый год?» Утром он со слезами на глазах прославил Господа множеством одухотворенных стотр, попрощался с Бхагаваном и вышел из храма. Господь навечно поселился в его сердце.

Все готовились к обратному пути. Царь сел на подготовленную для него лошадь и приказал коню двигаться, но тот не сдвинулся с места, как его ни подгоняли. Военачальник царя привел другую лошадь, но и она застыла на месте. Они перепробовали семь разных лошадей. Но, как только царь садился на них, они отказывались сделать шаг. Никто не мог понять причину такого поведения лошадей.

Все были взволнованы. Премьер-министр не знал, что делать. Викрамасимха был одновременно и зол, и удивлен. Он стал вопрошать, почему это происходит. Министр предположил: «Может, за эти десять дней, что мы пробыли в Тирумале, кто-то из нас совершил какую-то ошибку или то, что не понравилось Господу? Это мог сделать кто угодно из нашего отряда».

После этих слов министра Шривару вошел в тело одного из священников храма, которые пришли провожать царя: «О Викрамасимха! Ты действительно совершил ошибку, и Я недоволен тобой. Мой дорогой преданный Тиру Венкатанатха попросил у тебя разрешения остаться здесь навсегда, чтобы служить Мне, но ты не дал ему своего согласия. Он очень благочестивый человек и всегда медитирует на Меня. Он не может оставаться без Меня ни на секунды. Я был зол на тебя, поэтому ты и не смог уехать. Немедленно позови его и разреши ему остаться. Только тогда ты и твои спутники сможете вернуться в свое царство».

Царь тут же осознал, насколько был глуп. Любовь Господа к преданным так сильна! Шринивас мог простить любые слова, сказанные кем-то в Его адрес, но Он не прощает, если кто-то обижает или говорит дурно о Его дорогих преданных. Неважно, кто это, насколько он влиятелен, — Господь не освободит его от ответственности. Так и произошло в этом случае. Царь немедленно попросил прощения и сказал, что даст Ачари

разрешение счастливо жить в Тирумале. Господь был удовлетворен его словами, и тогда священник вернулся к своему нормальному состоянию.

Царь послал за Тиру Венкатанатхой Ачари и извинился перед ним: «Я не осознавал, что при моем дворе был такой великий преданный Шриниваса. Пожалуйста, прости меня. Ты можешь остаться на этих холмах навсегда. Я жертвую тебе четыре деревни, чтобы ты мог без помех служить Господу, как ты того желаешь».

Венкатанатха был очень счастлив и сказал царю, что посвятит свою жизнь Господу и будет молиться за процветание его царства.

Царь сел на коня и, к его удивлению, лошадь тут же двинулась вперед. А преданный отправился в храм и вознес молитвы: «О Шриниваса, Твоя любовь к преданным безмерна! В этой вселенной нет другого Бога, который так сильно любил бы Своих преданных. Ты благословил эту смертную душу. Пожалуйста, прими мое почтение. Даже те, кто изучил Веды, не могут понять Тебя. Тебе не нужны сложные ягьи — только чистая преданность. Те, кто обрели Твое благословение, больше ничего не желают от этого мира».

Каждое утро Тиру Венкатанатха Ачари приходил в храм и восхвалял Господа пением стотр. Слушая эти песни, Бхагаван был счастлив.

Господь Венкатешвара на ягье

Однажды Господь бродил по северной части холма с Рамой (Лакшми, Его божественной супругой) в любовной манере. Некоторые муні, которые являются благословенными душами, знают двадцать четыре таттвы и потому способны ценить достойные дела и совершать их, признавая порождающие заслуги силы холма, пожелали совершить покаяние и вечно жить там, проводя ягью. Поскольку холм свободен от беспокойств, причиняемых демонами, на нем растут различные виды фруктов и кореньев, он изобилует водопадами и окружен различными деревьями, пригодными для жертвенных обрядов, а также для

отдыха под ними тапасви (мудрецов), и с пейзажами, приятными для глаз и ума, они начали ягью в соответствии с предписаниями шаштр.

Вишну таинственным образом прибыл туда в сопровождении Лакшми и остановился возле ягья-кунды. Он был одет в питамбарам — желтый шелк прекрасного оттенка, с тюрбаном на голове, с мечом в левой руке, с сияющим лицом цвета лотоса, с запахом мускуса, распространявшимся от Его тела во все стороны, с широкими глазами, похожими на лотос, с шеей в форме раковины, с длинными руками и очаровывающей мир красотой, с золотой ягьяпавитой и мягким, гладким и прекрасным телом; таким Он вошел в Ягья-сабху, состоящую из махатм.

Мудрецы увидели Его в компании с женой, которая выглядела как девушка и для забавы держала в руке лотос. Ее тело имело цвет расплавленного золота, пестика лотоса и куркумы; она выглядела игриво, волосы на ее лбу вились, а лицо напоминало белую осеннюю луну, ее глаза заполняли все лицо, ослепительно яркое, как солнечный свет; она обладала хорошо сложенным телом, которого доселе ни у кого не было, и была похожа на Лакшми.

Увидев эту пару, муні были поражены и обратились к Нему так: «О путник, кто Ты такой, который выглядит как царственный принц, способный управлять Землей, обладает тридцатью двумя признаками царской власти и похож на Раму, сына Дашаратхи? Что привело Тебя сюда? Где Твое жилище? Кто Твои мать и отец? И как Тебя зовут?»

На эти вопросы Бхагаван ответил так: «Я не царь и не брахман; Я лишен джати, или касты; у Меня нет ни матери, ни отца, как нет и постоянного места жительства, Я присутствую везде и съедаю все; Я прохожу через все пространство и принимаю любые формы; Я — безымянный и не обладаю никакими выраженными качествами; и Я пришел к вам.

О, мудрецы-тапасшрештхи, сведущие в Веде и Веданте, расскажите Мне, как кора смоковницы (инжира), привязанная к шкуре тигра во время чтения славословий удгата, может стать священной?» Так витиевато Господь высказал желание узнать о недостатках проводимого ими ритуала ягьи.

Муни посоветовались и, опасаясь, что подходящий момент для принесения жертвы может пройти, немедленно совершили подношение приятно пахнущей вапа-хомы (подношения) в пылающий огонь. Господь тут же подошел к месту подношения и принял вапу обеими руками, появившись со всеми Своими атрибутами и Лакшми-деви.

Физическая форма Господа Шриман Нараяны не может быть воспринята ничем и никем. Эта божественная форма очаровывает своим темно-синим цветом, подобным влажному дождевому облаку. Она чиста и очаровательна. Его лицо приятно, как Луна, покрытая облаками. Господь великолепен и полон очарования. Его мягкие и кудрявые волосы ниспадают с головы. Его большие, похожие на лотос, глаза сияют. Его шея имеет форму божественной раковины. У него широкие грудь и плечи. Его божественная харизма потрясает.

Глаза Господа сияют, как Солнце, и Его корона украшена множеством драгоценных камней. На Его лице блаженная улыбка. Его розовые губы и красные уголки глаз демонстрируют Его сострадание. У него блестящие брови правильной формы, похожие на изогнутый лук. Пальцы рук Господа украшены перстнями, усыпанными драгоценными камнями. Его бедра подобны хоботу слона Айраваты.

Сверкающие алмазы и жемчуг, которыми покрыто тело Господа, приумножают Его красоту. Множество удивительных и разноцветных небесных драгоценностей украшают Господа с головы до стоп. На Его руках украшения из золота, кораллов и бриллиантов, а на шее — ожерелье из множества драгоценных камней, сверкающих как молния в сезон дождей. Его форма излучает сияние. Все живые и неживые существа образуют Его божественное тело. Его корона многоярусная и блестящая.

Господь владеет необыкновенным оружием, имеющим величественную форму и украшенным драгоценными камнями. Полубоги, мудрецы и все живые существа во вселенной ждут Его милости. Оружие Господа чрезвычайно могущественно. Достаточно лишь увидеть Его, чтобы тысячи демонов затрепетали от страха и лишились жизни.

Руки Господа, в которых Он держит оружие, полны великой доблести и красоты. Они длинные, как ветви баньянового дерева.

Эти руки сияют, как полуденное солнце, а кончики их пальцев и ногтей гладкие и мягкие, необычайно темные и приятные. Ладони Господа цвета солнца и имеют благоприятные линии. Семь океанов, семь гор, семь островов и семь миров, включая нижние миры, являются частью этих рук. Это обитель полубогов, людей, демонов и всех живых и неживых существ во Вселенной. Эти руки, уничтожившие демонов, способны развеять горе преданных Вишну. Деваты принимают прибежище в силе этих божественных рук.

Золотая Ягьяпавитам, священная нить, инкрустированная бесценными камнями и четками, украшает Господа. Его широкая грудь сияет, как тысяча Солнц, напоминая гору Меру. Священная Вайджаянтимала украшает его плечи.

Стопы Господа, на подошвы которых нанесены знаки анкусам, дхваджам, чакры, шанкхи и ваджры, подобны лотосам. На Его лотосных стопах блестящие сандалии, сделанные из золота; они распространяют сияние во всех десяти направлениях. Ногти на пальцах Господа цветом как восходящая луна и красные по краям.

Ослепленные ярким обликом Господа, муни были поражены и стояли неподвижно, как вкопанные. А Господь, выразив Свое удовлетворение их ягьей, внезапно исчез из поля зрения.

Муни обрадовались, узнав, что Сам Вишну явился лично, чтобы принять их подношение, и потому почувствовали, что их удача была непревзойденной, а жизнь стала благословенной; и с этими счастливыми мыслями они завершили оставшиеся обряды ягьи.

Говорится, что если в предыдущих жизнях не накопилось достаточно пуньи, мысль о восхождении по священным ступеням не придет в голову. Все божественные существа и полубоги стремятся подняться на холмы Венкатадри, чтобы получить даршан Господа Шриниваса. В каком-то смысле они желают уподобиться людям, которые могут регулярно подниматься на Тирумалу, чтобы получить даршан Господа. Полубоги недовольны тем, что из-за своей божественной формы они не так благословлены, как люди.

Конец двадцать четвертой главы

ГЛАВА 25. Амрита Сопанам – «Нектар восхождения»

Индра отправляется в паломничество

В древние времена, когда Господь Индра посетил Бхулоку (Землю), он сражался с благочестивым брахманом и без надобности обвинял его, что привело к смерти добродетельного человека. В результате Индра совершил грех брахма-хатъя (убийства брахмана), в результате чего начал терять свои силы. Осознав свою глупость, Индра заволновался и попытался найти способ преодолеть этот грех, однако безуспешно.

Однажды, путешествуя по Трилокам (трех мирам), мудрец Нарада посетил Индралоку. Индра поприветствовал Нараду и стал умолять его, сложив руки: «О Нарада! О милосердное существо, всегда восхваляющее Господа Шриман Нараяну! Мне очень повезло, что ты пришел в мою обитель. Я совершили грех брахма-хатъя. Будь добр, скажи, чем я могу исправить это». Нарада ответил: «О Господь Индра! Не переживай, у твоей проблемы есть решение: ты должен принять человеческий облик на Земле и подняться по ступеням на холмы Венкатадри, чтобы получить даршан Шриман Нараяны в Ананда Нилаям». Поблагодарив Нараду, Индра предложил ему почтение, а затем помолился Господу Нараяне в своем сердце. Сего благословения Индра принял человеческий облик и достиг первых шагов своего пути — Алипири (отправная точка для восхождения на холмы Тирумалы) в Венкатадри. Он был одет как тамильский брахман. Сделав первый шаг, он мгновенно ощутил божественную силу, которая вошла в его тело. «Какое чудо! Неужели у этого холма такая мощь? Я никогда не испытывал подобного блаженства! Какое райское место! Если я смог почувствовать величие этого места с первого шага, что будет, когда доберусь до Тирумалы?»

С этими мыслями Индра начал подниматься по ступеням холмов Венкатадри. Он был поражен, видя, какие разные люди совершали паломничество: маленькие дети, женщины, пожилые люди; люди из разных мест, говорящие на различных языках,

соблюдающие разные обычаи и в разнообразной одежде. Даже те, кто болен, взбирались в гору с улыбкой. Матери с маленькими детьми, несли своих родителей на плечах, другие тащили тюки с одеждой и сундуки. Индра был доволен и поражен, увидев преданность людей Господу Шринивасу. Все поднимались по ступенькам, забыв о своих проблемах, с улыбками на лицах, воспевая «Говинда! Говинда! Говинда!»

Идя вверх, Индра любовался живописными видами. С обеих сторон несколько Махариши совершали покаяние тысячи лет. Однако для человеческого глаза они выглядели как деревья. Когда Индра остановился, чтобы немного отдохнуть, подошли двое преданных и сели рядом с ним. Один из них сказал: «Удивительно, но усталость, которую мы чувствовали, ушла, кажется, у этого места есть некая мистическая сила. Мое тело такое невесомое!» Они не осознавали, что это связано с присутствием Махариши. Благодаря им холмы Венкатадри обладают божественным сиянием. Как только преданные отдохнут, они чувствуют, как будто возродились. Во время восхождения помимо воспевания имени Шриниваса мы можем приветствовать эти деревья.

Встреча с Ваюдевом

Поднимаясь по ступеням и повторяя имя Бхагавана, Индра повстречал человека, от которого исходило определенное свечение. Он сразу понял, что это был не кто иной, как Ваюдев. Удивленный Индра воскликнул: «О трансцендентный Ваюдев! Почему ты низошел на холмы Венкатагири в человеческом обличье? И почему ты в этом одеянии жителей Махараштры? Я удивлен, что тот, кто является жизненной силой всех живых существ, бродит по этим холмам, приняв человеческий облик». Ваюдев ответил: «О Индра! Пожалуйста, прими мои поклоны. Тирумала, где обитает Господь Шриниваса, — это божественная святыня. Мое присутствие на этих холмах радует и приносит блаженство. Вот почему все преданные, которые приходят сюда, наслаждаются прохладным ветерком и освежаются. Так много загадок связано с этим местом. Преданные, взбирающиеся на эти холмы, поклонялись Шриман Нараяне различными способами

в своих предыдущих жизнях, и только эти люди получили благословение прийти к Господу Шринивасе пешком. Восхождение по этим ступеням эквивалентно выполнению тысячи Ашвамедха-ягьей. Посмотри, Индра! Ты видишь этого преданного каннаду? Он служил Бхагавану своим мелодичным пением. А вон та леди предложила Ему множество цветочных гирлянд. Все этих люди в прошлом рождении служили Господу. О Индра! Ты видел человека, который прошел мимо? Он поднимается по этим святым ступеням в двадцать первый раз. В Двапара-югу он служил Кришне как одна из Его гопи. А этот старик? В его предыдущем рождении он очаровал Бхагавана мелодичным и божественным голосом. У всех этих преданных есть определенные божественные отношения со Всемогушим. К сожалению, большинство из них понятия не имеют об этом. Каждый должен понимать, что он может подняться на эти холмы только и только благодаря добродетелям, накопленным в их предыдущих рождениях. О Индра! По наставлению Бхагавана я взбираюсь на эти горы пешком каждую Пурниму, приняв человеческий облик, чтобы получить даршан Господа. И спускаюсь я по тому же пути. Это доставляет мне огромное удовольствие. Хотя я простираюсь по всем мирам, я очарован небесным опытом, который получаю здесь. Нет другого места в этом мире, более божественного и священного, чем Тирумала».

Пока Индра и Ваюдев обсуждали это, женатая пара подошла и села рядом с ними. Ваюдев поинтересовался их благополучием. Они сказали, что пришли из Виджаявады в Андхра-Прадеш и что, хотя они были женаты семь лет, им еще предстоит быть благословленными ребенком. Индра утешил их, сказав: «Не волнуйтесь. Господь Шриниваса очень милостивый. С благословением Шривару через год вы будете благословлены рождением мальчика». Услышав это, пара обрадовалась и с удвоенной энергией двинулась в путь.

Господь Шринивас бродит по холмам

Покинув Ваюдеву, Индра продолжил свое путешествие, любясь красивой природой. С одной стороны он увидел на деревьях павлинов, а с другой — милых кроликов. Он слушал

жужжание пчел. Среди этих прекрасных переживаний Индра встретил пожилого преданного, который улыбался ему. Мгновенно Индра узнал в Нем Самого Господа Шриниваса!!! Индра быстро подошел к Нему и поприветствовал: «О Свами! Спаситель людей! Заботящийся о бедных! Какое чудо! Почему Ты здесь?» Бхагаван улыбнулся и сказал: «О Индра! Ты знаешь, что я очень люблю и уважаю Своих преданных! Чтобы получить Мой даршан, им приходится столько всего преодолеть! Мне нравится идти вместе с ними. Я люблю заботиться об их благополучии и благословлять их процветанием. Вот почему Я принимаю разные формы и брожу по этим холмам. Ты узнал пару попугаев, которые недавно пролетели над твоей головой? Это был Я и моя любимая Шри Маха-Лакшми. Каждый день Мы оба принимаем разные формы и путешествуем по холмам Саптагири». Пока Бхагаван говорил эти слова, Шри Маха-Лакшми появилась рядом с ним в образе пожилой женщины. Индра поприветствовал Ее и сказал: «О Лакшми-Нараяна! Блаженны Ваши преданные! Те, кто Тебе поклоняется, очень удачливы. Что еще нужно преданным, если у них есть Твое заверение?» Господь Шриниваса и Шри Маха-Лакшми ответили: «Эти преданные очень дороги нам. Все эти люди, которые поднимаются на холмы, были Нашими последователями в своих предыдущих жизнях. Они приняли перерождение по разным причинам. Из-за своей сохраняющейся преданности они возвращаются, чтобы подняться холмы и получить наши благословения». Сказав это, Господь и Его супруга исчезли. Индра предложил им поклоны в своем сердце и продолжил свое путешествие.

По пути Индра увидел пару попугаев. Восхищаясь их красотой, он понял, что это были преданные Господа в предыдущем рождении. Хотя у них была огромная преданность Ему, из-за небольшой ошибки, которую они совершили, им пришлось принять рождение в форме попугаев. С благословения Господа, они могут жить на Тирумале в этом рождении. Попугаи судовольствием наблюдали, как преданные взбирались на холмы.

Беседа с Варуной

Индра внезапно почувствовал прохладный ветерок, и погода стала портиться. Пошел дождь. Индре повстречался Варунадев. Он тоже был в человеческом обличье. Индра сказал: «О Варунадев! Ты тоже здесь? Что за приятный сюрприз!» Варуна ответил: «О Индра! Эти холмы Венкатадри мне очень дороги, и я люблю бродить по ним. По этой причине, вне зависимости от времени года, я круглый год проливаю здесь небольшой дождь. Поэтому природа на этих холмах всегда так приятна. В этом священном месте мудрецы, святые и деваты бесчисленное количество раз совершали ягьи. Нет другого места, которое было бы столь священо. Все эти ягьи были совершены мудрецами, которые хорошо разбирались в Ведах и мантрах и обладали божественной силой. Венкатадри излучает столько сияния и святости в результате этих жертвоприношений!»

Индра ответил: «О Варунадев! Чем больше я слышу об этих холмах Венкатадри, тем больше мне хочется слушать. Пожалуйста, расскажи еще!» Варуна ответил: «О Индра! Никто не может полностью описать особенность и святость этого места. Все полубоги приходят на Тирумалу, когда это возможно. Они принимают человеческий облик и присоединяются к обычным преданным, которые поднимаются на холмы. Они интересуются их благополучием и облегчают им путешествие. Они верят, что, заботясь о преданных Бхагавана, они получают Его милость. Брахма и другие боги провели здесь так много грандиозных утсавов (фестивалей). При подъеме на любую гору человеческие существа теряют много энергии. Тем не менее, поднимаясь на Семь холмов, они чувствуют себя более бодрыми и полными сил. О Индра! Позволь мне рассказать тебе историю одного преданного. Это заставит тебя осознать любовь Шриман Нараяны по отношению к Его преданным».

История Кешава Рая

Давным-давно в Вангадешаме жил преданный по имени Кешава Рай. Он был стойким преданным Господа Вишну и постоянно повторял имя Свами. Когда это возможно, он получал даршан Господа Шриниваса в Тирумале. У Кешава Рая было две дочери; старшая вышла замуж около двух лет назад. Когда он

начал планировать брак своей второй дочери, близкий родственник выразил намерение жениться на ней. Кешава Рай воспринял это как божественное вмешательство и начал подготовку к свадьбе. Однако он намеревался посетить Тирумалу до начала формальностей. К сожалению, он поскользнулся и сломал ногу. Он закричал от боли: «О Шриниваса! Как же так! Какой грех я совершил, что Ты меня так наказываешь? Я намеревался посетить Твою обитель. Пожалуйста, помоги мне как можно скорее преодолеть эту боль, чтобы я смог получить Твое благословение».

Хотя Кешава Рай совершил бесчисленное количество хороших дел в этом рождении, его карма из предыдущих рождений догнала его. Все просили его отложить поездку, но он был непреклонен. Будучи очень милостивым, Бхагаван сразу же уменьшил его боль. Вместе со своей семьей он начал путешествие в обитель Шривари. Однако восхождение становилось все более и более трудным. Все его тело болело. Видя его страдания, Джаганмата Алимелу Мангамма попросила Шривару помочь ему. Увы! При подъеме на следующую ступень Кешава Рай споткнулся и скатился на двадцать шагов. Его семья была потрясена и опечалена. Но чудо! Кешава Рай встал сам, отряхнул песок и начал подниматься по ступенькам с широкой улыбкой, чувствуя прилив сил. Вся его семья восславила Господа и продолжила свое путешествие на даршан Шривару.

На дороге стоял один Махариши в форме дерева, который совершал покаяние с Трета-юги. С благословения Господа он передал часть своих сил Кешава Раю. Он не смог вынести внезапного благословения силы святого и упал вниз. Однако благодаря этой силе он восстановил свое здоровье.

Махариши рассказывают о славе Венкатадри

Индра и Варунадев обсуждали божественные истории, поднимаясь в гору. Тут они увидели четырех Махариши, которые приняли человеческий облик и разговаривали, сидя под деревом. Они поздоровались и сели рядом с ними. Расспросив о благополучии друг друга, один из Махариши сказал: «О, хранители направлений (Дигпалы)! Мы очень рады, что вы

собираетесь на даршан Шриман Нараяны. Однажды в Трета-югу Шри Рамачандра вместе со Своей супругой Ситой поднялись на эти холмы и получили даршан Шривару. В эту Кали-югу нет другого места, которое было бы столь же благословенным для посещения, как эти холмы. Совершившие это паломничество, избавятся от всех своих грехов и будут процветать. Людям старым или нездоровым следует просто молиться в своем сердце Шриман Нараяне, который живет на холмах Венкатадри, и они получат Его милость. Эти холмы всегда, в любое время года, резонируют со звуком „Ом“. Простое размышление об имени Венкатадри заставит все ваши грехи исчезнуть. О Индра и Варуна! Вы оба благословенны». Услышав это, полубоги были в восторге. Они попрощались с Махариши и продолжили свой путь.

С теми, кто постоянно медитирует на Шриман Нараяну, не случится беды; они всегда смогут беспрепятственно совершать свои дела и достичь процветания. Кроме того, им не придется рождаться вновь.

Для восхождения на Тирумалу нет идеального сезона или времени. Можно отправиться в путь, не учитывая, насколько благоприятен день. Однако общий эффект будет лучше, если это делать в определенные дни, такие как Экадаши, Пурнима и т. д., и лучше всего — на Вайкунтха Экадаши.

Господь помогает преданному

Однажды семидесятилетний преданный Вишну по имени Венкатачарулу пожелал получить даршан Господа Шриниваса. Он отправился в Алипири и начал свое паломничество. Ему было непросто подниматься, так как он нес под мышкой большую сумку. Он пел «Говинда! Говинда!», чтобы преодолеть усталость. Возраст, плохое здоровье, не заставили его прекратить воспевание. Вдруг к нему подошел маленький мальчик и сказал: «Дедушка! У тебя такая тяжелая сумка! Давай я тебе помогу». Старик ответил: «Если ты возьмешь сумку и убежишь прочь, что мне тогда делать? Здесь все мои священные вещи и одежда». Сказав так, он отказался отдать сумку. Однако мальчик настаивал: «Почему ты должен страдать? Поверь, я не сбегу и пойду вместе с тобой». Старый брахман пытался его отговорить:

«Ты очень молод. Тебе не хватит сил нести такую большую сумку». Мальчик улыбнулся и сказал: «Не волнуйся, я могу вынести любой вес. Даже всю эту гору. Эта сумка для меня очень легкая». Не видя другого выхода, старик отдал сумку мальчику. Как только он коснулся его руки, то сразу почувствовал божественную силу. Вся его усталость исчезла. На мгновение он подумал: «Теперь я могу и сам нести свою сумку». Он, однако, не решился забрать ее у мальчика.

По пути старик увидел группу преданных, которые поднимались наверх спеснями, прославляющими Шриман Нараяну, на устах. Венкатачарулу присоединился к ним вместе с мальчиком. Он забыл обо всем на свете. Через час группа сделала привал, чтобы перекусить. Они пригласили старика отведать их еды. В этот момент Венкатачарулу вспомнил о мальчике. Он огляделся, но не нашел его и решил, что тот все-таки сбежал. Он поделился своими чувствами с попутчиками. Они очень удивились: «О ком ты говоришь, дедушка? Мы не понимаем. Ты был один. Мы не видели никакого мальчика». Старик ответил: «Странно. Он же шел среди нас и нес мою сумку. Он с удовольствием слушал и пел вместе со всеми нами. Вы все были так вовлечены в пение, что в своем экстазе, возможно, не заметили его. В любом случае, я потерял все свои вещи вместе с моими священными предметами». Группа преданных пыталась его успокоить, говоря: «Не волнуйся. Мы найдем его. Пожалуйста, поужинай вместе с нами. Как только мы достигнем Тирумалы, станем искать повсюду. Это первое, что мы сделаем еще до того, как получим даршан Господа».

Выбора не было. После еды все немного отдохнули и начали петь бхаджаны. Хотя Венкатачарулу слушал мелодичные песни, он переживал за свои вещи. Он начал молиться: «Шриниваса! Что это за испытание! Я предоставляю Тебе найти мальчика!» Через два часа группа почти достигла вершины холма. Внезапно перед брахманом появился мальчик. Старик прикрикнул на него: «Где ты был до сих пор?» Мальчик улыбнулся и ответил: «Куда я ходил, дедушка? Никуда. Я был с тобой все время». Венкатачарулу ответил: «Не лги мне. Никто тебя не видел. А, неважно. Наконец-то я получил свою сумку. Дитя! Не мог бы ты сказать мне свое имя?». — «Мое имя? Ты можешь называть меня любым именем

в этой Вселенной по своему желанию, и Я отзовусь». Сказав это, мальчик убежал.

Венкатачарулу догнал группу преданных и тут понял, что мальчик был не кто иной, как Господь Шринивас. Он воскликнул: «О Свами! Хранитель страждущих („Арта джана ракша“)! Джаганнатха! Я не узнал Тебя! Вместо того, чтобы поклоняться, я проклинал Тебя. Пожалуйста, прости меня, Господь!» Услышав от него всю историю, преданные были очень счастливы и чувствовали себя благословленными тем, что Шриман Нараяна шел вместе с ними. Они восхваляли Шриниваса и удивлялись удаче Венкатачарулу, который мог видеть Его в человеческом обличье.

Шри Шриниваса безмерно любит Своих преданных. Он сопровождает преданных, пока они поднимаются на холмы Венкатадри и заботится об их потребностях. Он следит за тем, чтобы преданные получили Его даршан как можно скорее. Он уделяет особое внимание преданным, которые поднимаются пешком. Он идет вместе с ними и рассказывает истории, чтобы они не чувствовали напряжения. Он беспокоится о Своих преданных, которые всегда и в любых обстоятельствах готовы вручить Ему свою душу и молятся Ему. Во всей этой вселенной нет другого Бога, кроме Шриман Нараяны, который так сильно любит Своих преданных.

Видение божественных форм

Давным-давно в царстве Магадха жил преданный по имени Нараяна Шарма. В течение дня он повторял Нараяна наму. Он следовал всем ритуалам и помогал другим, когда было возможно. Он восхвалял Господа и разыгрывал Его лилы. Однажды он прибыл в Алипири. Он начал свое путешествие, воспевая имя Господа, и думал, как ему повезло, что он может отправиться в это путешествие в обитель Шри Венкатешвары. Вдруг под деревом он увидел, как Шри Кришна играет на флейте. На секунду он задумался: «Что это? Я сплю? Это Кришна-майя? Я действительно вижу Кришну? Как мне увидеть Шри Кришну, который жил в Двапара-югу?» Он протер глаза. Да, это Шри Кришна! И Он улыбался. Нараяна Шарма был очарован и воскликнул: «Какая

прекрасная форма! Что за божественная харизма! Я счастлив! О Боже, Шриман Нараяна! Ты благословил меня, дав даршан в форме Шри Кришны! Даже после многих лет покаяния некоторые люди могут не получить благословения от Тебя. А мне так повезло!» Он восхвалял Бхагавана разными способами, а затем прикрыл глаза. Когда он открыл их, Шри Кришна исчез. Тем не менее, Его флейта и 2—3 маленьких павлиньих пера остались. «О Господь! Ты внезапно появился и тут же исчез! Я благословлен!» Он взял оставленные Господом вещи и надежно хранил в своей сумке. Думая о любви Шриман Нараяны к Своим преданным, Нараяна Шарма продолжил свой путь.

Погода была прекрасной. Кукушки мелодично пели. Пара попугаев переговаривалась друг с другом. Обезьяны прыгали с ветки на ветку. По пути Шарма увидел чудесное зрелище. Шри Рамачандра вместе с Ситой и Лакшманом расположились на камне под деревом. Хануман сидел на земле и разговаривал с ними. Увидев это зрелище, Нараяна Шарма потерял дар речи. Господь Шри Рамачандра внимательно слушал Сита-деви. Указывая на Нараяна Шарму Своей рукой, Шри Рамачандра что-то говорил Лакшману. Плача в экстазе и благоговейно склонившись, тот подумал: «Какое восхитительное зрелище! О Господь! Ты благословил меня Своим даршаном в форме Господа Рамы, жившего в Трета-югу. О Сита Ма! Джаганмата! Ты также милостиво позволила мне увидеть Себя!»

Удивительно, но другие преданные шли, как ни в чем не бывало. Шарма подумал: «Только я смог это увидеть! Как я удачлив!» Когда он подошел к дереву, все Они сразу исчезли. Нараяна Шарма некоторое время сидел под деревом, чувствуя блаженство и думая, что для этой жизни подобного благословения более, чем достаточно. Воспевая имя Бхагавана, он завершил свое путешествие и достиг Ананда Нилаям. В то время проходило арати. Увидев свет лампы, он почувствовал, как будто тысяча солнц освещала Святая святых. Он был переполнен чувствами и превозносил Господа разными способами.

Как ребенку открылось знание Вед

Давным-давно в городе Аванти жил благочестивый брамин по имени Дхармачари. Он был сведущ во всех писаниях. Он молился Господу Венкатешваре и открыл школу по обучению священным писаниям. Он передавал знания ряду студентов, восхваляя достоинства Шри Венкатешвары. Хотя он был очень доволен и счастлив в своей жизни, у него не было детей. Вместе с женой они молились Господу. Прошли годы, но они не были благословлены ребенком. В конечном итоге, они покорились судьбе.

В один прекрасный день, рано утром, Дхармачари увидел во сне яти (аскета), который указал ему отправиться в паломничество в Тирумалу. Дхармачари подумал, что это воля Шриниваса и пошел в Тирумалу со своими родственниками. Он получил даршан Господа и вернулся домой. Вскоре он был благословлен сыном, и они назвали его Венкатачарья. Ребенок был очень милым и озорным. По мере того, как он рос, даже с большими усилиями со стороны Дхармачари, ребенок не был склонен учиться и не мог усвоить какие-либо знания. Дхармачари изо всех сил старался дать ребенку образование.

Однажды в город приехал святой. Дхармачари привел к нему сына и объяснил свою проблему. Святой на секунду закрыл глаза и сказал, что, если в день Магха Пурнимы (январь / февраль) он вместе со своим сыном отправится в Тирумалу на даршан Шриниваса, то увидит в нем перемены. Месяц Магха очень дорог Шринивасу. Считается, что если принять омовение в Пушкарини и получить даршан Господа в любой день этого месяца, то нового рождения не будет.

Через два месяца семья отправилась в Алипири. Они заставили сына пасть ниц перед тем, как подняться на первую ступеньку. Воспевая имя Господа, они начали восхождение. Любуясь природой и молясь Господу Венкатешваре дать знания и образование их сыну, они продолжали подъем. Пройдя некоторое расстояние, они устали и остановились на отдых. Дхармачари немного поспал. Он проснулся внезапно, услышав мелодичное пение Сама Веды. Он подумал: «Какой красивый лирический голос! Кто бы это мог быть?» Он огляделся и был потрясен, увидев, что это его сын Венкатачарья. Муж с женой

восхваляли Господа, говоря: «О Шриниваса! Ты проявил Свою милость!» И с большой радостью они продолжили свой путь.

Все знание и процветание мира обитают на холмах Саптагири. Одного восхождения на холмы достаточно, чтобы понять все Веды.

Воспевая бхаджаны вместе с другими преданными, семья Дхармачари пошла дальше. Они еще раз остановились отдохнуть. Через некоторое время Дхармачари понял, что его сына нигде не видно. Когда он все-таки нашел его, то был удивлен, увидев своего сына, который объяснял важные шлоки из Яджур Веды (древний санскритский текст, сборник «формул» ритуального подношения, которые произносит священник). К тому времени, как они достигли Ананда Нилаям, Венкатачарья был хорошо осведомлен во всех Ведах и Упанишадах по милости Шри Венкатешвары.

Индра получает даршан Венкатешвары

Индра и Варуна, поднимаясь в своих человеческих формах, наблюдали за происходящим. Видя людей, одетых в разные одежды, взбирающихся на холмы, Индра подумал: «Эти люди из разных уголков мира очень преданы Господу. Они пришли из таких далеких мест пешком. Какой мистической силой обладает Господь!»

Он достиг Ананда Нилаям и отправился на даршан Шриман Нараяны. Закрыв глаза, Индра помолился Господу, и, когда открыл глаза, то увидел перед собой Маха-Шиву. «Что это? Это обитель Шриман Нараяны. Так почему я получаю даршан Шивы?» Он снова закрыл глаза и помолился Шри Маха-Вишну. Опять же, когда он открыл глаза, то увидел Брахмадева. Удивленный, он снова закрыл глаза и размышлял о Господе. Как только он открыл глаза, он увидел Вигьешвару (Ганешу), а затем Кумара Свами. Еще раз, после молитвы Бхагавану, он увидел божественную форму Шакти Сварупини Канака Дурги. Тогда он осознал, что Шриман Нараяна есть целое и душа всего, и все полубоги являются Его частями.

После этого Индра был благословлен даршаном Шриман Нараяны в Ананда Нилаям. Индра был чрезвычайно счастлив

после даршана и попросил: «О Господь! Шриман Нараяна! Пожалуйста, прими мои поклоны. Ты Ягья Сварупа, Вишва Рупа, Ты обеспечиваешь мир всем и находишься во всем. Пожалуйста, будь милостив ко мне и освободи меня от греха брахма-хатья».

Господь Шринивас сказал: «О Индра! В тот момент, когда ты поднялся на холмы Венкатадри и пришел на даршан, ты освободился от всех своих грехов. Во всей этой вселенной холмы Тирумалы наиболее дороги Мне. Я не только живу в Ананда Нилаям, но и брожу по этим холмам в различных формах. Я наслаждаюсь водопадами на холмах Тирумалы вместе со Своими супругами и дарую богатство и процветание тем, кто поднимается на гору пешком. Они не столкнутся ни с какими бедствиями. Я беру на Себя за них ответственность. Я забочусь о нуждах и требованиях тех, кто дает обет подняться по ступеням, чтобы получить Мой даршан. Каждый их шаг на этих холмах ведет к освобождению. Все полубоги регулярно приходят ко Мне на даршан в форме обычных преданных и чувствуют экстаз, получив его. Просто размышление о Моей обители, Венкатадри, искоренит все их грехи. Того, кто помнит Меня каждый день, не затронет никакая болезнь. Они будут благословлены процветанием. О Индра! Любимое доброе дело, совершенное на этих холмах, принесет множество плодов. Я присутствую в каждом живом и неживом существе на этих холмах. Мысли тех, кто находится на этих холмах, будут вращаться вокруг Меня, и их тела будут излучать божественное свечение. Я глубоко привязан к Своим преданным. Я полностью беру на себя ответственность за тех, кто всегда помнит, поет Мое имя и молится Мне».

После этих слов Нараяны всех полубоги и богини, якши, киннары, кимпуруши и другие пришли поклониться Господу в Ананда Нилаям. Все выразили почтение Господу и отправились в свои небесные обители. Индра тоже попрощался и отбыл на Индралоку.

Конец двадцать пятой главы

ГЛАВА 26. Первый арчака храма Тирумалы

(фрагмент статьи в переводе Алены Ларченко)

Мы уже неоднократно говорили о брахмане Гопинатхе, который обнаружил Божество Шриниваса. Однако не мешает вернуться к началу, чтобы завершить Первый том повествования о Тирумале.

Эта статья написана потомственным священником храма Тирумалы, и в ней раскрываются некоторые интересные подробности, связанные с возникновением храма на Семи холмах.

Рамана Дикшитулу - потомственный священник храма Венкатешвары

Преданный Гопинатха был благословлен Самим Господом. По повелению Шривару он начал поклоняться Господу Венкатешваре в Тирумале. Это божественная история, которая никогда не была рассказана в подробностях и скрыта в пуранических писаниях.

Индия — страна храмов, и почти во всех штатах есть древние храмы, чьи традиции соблюдаются до настоящего времени без каких-либо отклонений. Заслуга такой строгой приверженности традициям и обычаям принадлежит сообществу священников,

которых в шастрах называют «арчака», хотя были и другие названия, такие как «панда», бхаттар», «намби», «пуджари», намбутари» и т. д.

Арчака — это ключ к поддержанию «саннидхи» — «присутствия» храмовых Божеств. Фактически идея храма начинается с выбора священника, которому поручается строительство, освящение и содержание храма.

Это — божественная ответственность, а не обычная светская работа, поскольку арчака готов служить своему Господу 24 часа в сутки 7 дней в неделю, независимо от ситуации, будь то во время вторжений, стихийных бедствий и т. д. Его основная задача — заботиться о главенствующем Божестве, и этому он посвящает свою жизнь. Для него это — уникальная возможность, так как шастры утверждают, что поклонение в храме — парартхаягьянам — предназначено для всеобщего благополучия.

Термин «арчака» состоит из трёх слогов, каждый из которых имеет свое значение. Три слога описаны в текстах Агамы следующим образом:

1. «А» означает, что человек освоил биджакшару. Они используются во время поклонения, чтобы вызвать силу деватов.

Биджа-акшара — это изначальное, ключевое послание и очень мощная мантра. У каждого девата она своя. Величайшая из всех Биджа-акшар — это Ом, или Пранава, символ Параматмана. Он содержит в себе все остальные биджа-акшары. Биджа-мантры обозначают форму деваты.

2. «Ча» подразумевает, что человек обучается мантрам у квалифицированного гуру, и после продолжительного повторения арчака получает сиддхи, чтобы применять мантры.

3. «Ка» означает знание арчакой Кармы. Карма в соответствии с Вайкханаса Агамой — это способность совершать различные крии, как предписано Агамами для храмовых Божеств, что дает желаемые результаты.

Эти три слога вместе символизируют арчаку, освоившего биджакшару, мантры и карму.

Во многих древних храмах, таких как Тирумала, Канчи, Шри Рангам, Тируваликкени, Бхадрачалам и Симхачалам, традиция наследственной системы Арчака всё ещё существует у квалифицированных членов потомственных общин

священников. Именно благодаря им значимость храма многократно возрастает. Если храм становится популярным и богатым, это не из-за его архитектуры, местоположения или художественного совершенства. Единственная причина, которая может послужить объяснением, — это значительная степень божественного присутствия в видимом воплощении Господа в храме (арча-мурти).

А божественное присутствие, согласно текстам Агамы, во многом обусловлено строгим поклонением образу Господа без перерывов или изъёнов на протяжении веков, выполняемом священниками, которые должным образом инициированы и ведут образцовую жизнь. Наличие трех факторов позволяет ощутить присутствие Господа в Божестве, и два из них зависят от самих священников:

1. Святость и аскетизм в жизни арчаки.
2. Совершенство поклонения.
3. Заслуга самого Божества.

Главная достопримечательность храма и самое сильное желание преданного — мимолётное видение божественной арча-виграхи Шри Венкатешвары в Святая святых. Ради Его даршана преданный готов преодолеть любое препятствие, чтобы его заветная мечта — божественная встреча с любимым Господом — осуществилась. Из-за этого постоянно растущего желания преданных со всех концов света в храме Тирумала принято ждать своей очереди, чтобы узреть фантастически прекрасное Божество, которое заставляет преданного терпеливо ждать и двигаться в змееобразных очередях со строгой дисциплиной. Стоит сказать, что в мире нет другого такого места с той же дисциплиной и чистотой в храме и вокруг него.

Священники в традиционных вайшнавских храмах в Южной Индии принадлежат к общинам Вайкханаса или Панчаратры. Арчаки Тирумалы — исключительно брахманы-вайкханасы, происхождение которых можно проследить от освящения самопроявленной арча-виграхи Господа Шриниваса. Однако вайкханаса-арчакам помогают в выполнении их ритуальных обязанностей брахманы-панчаратрины. Кроме того, паричараки, многие из которых следуют Панчаратре, имеют право входить во внутреннее святилище и помогать в любой деятельности

поклонения главенствующему Божеству, хотя вайкханасы сохраняют единственную привилегию прикасаться к Нему.

...

Где-то около 3102 г. до н.э., в последние мгновения Двапара-юги, Всемогущий Верховный Господь Шри Кришна, решив, что задача Его появления на Земле для установления праведности была осуществлена, намерился завершить Своё воплощение. По его воле святой мудрец Дурваса, огорченный действием Ядавов, проклял их на то, что пестик, рожденный в клане Ядавов, полностью уничтожит их. Испуганные Ядавы пошли к Бхагавану Шри Кришне и попросили найти решение. Господь посоветовал им размолоть пестик и выбросить остатки в океан. Так они и сделали; но остался маленький, не измельченный кусочек, который был позже вымыт на берег. Он попал в руки охотника по имени Джара. Господь Шри Кришна, выполнив Свою задачу на Земле, вошел в йогический транс, сев в густом лесу и положив правую ногу на колено. Охотник пришел в поисках дичи и принял Шри Кришну за хищного зверя. Мгновенно он выпустил смертельную стрелу, к кончику которой приладил тот самый кусочек пестика. Внезапно появился мощный свет, как будто тысячи Солнца засияли вместе. Шри Кришна явился как Господь Вишну, в своей уникальной четырехрукой форме, и все риши, муні, девы и другие во главе с Брахмой собрались там и восхваляли Кришну за то, что он избавил Землю от злых существ. Девы ожидали, что небесный дух Шри Кришны (Господа Вишну) отправится на Шри Вайкунтху. Но к их приятному удивлению...

Дух Кришны вознесся на небеса, освещая землю и небо. Когда Он вошёл в Сурья-Мандалу, Солнечную систему, то принял форму с четырьмя руками из безжизненной твердой материи. Одновременно голос с Небес призвал девов и остальных созерцать ту форму, которая должна была спуститься на Землю, где Господь будет жить вечно, и которой они должны поклоняться. Шри Веданта Дешика в своем трактате, известном как «Шри Таттва Матрукай», цитирует собственные слова Шри Бхагавана, которые затем были произнесены в Махабхарате (Глава V, Маушала Парва): «бхумау гатам пуджытам прамеям». Это было указание, данное Брахме, девам, муні и другим в ответ

на их просьбу, чтобы, вознося молитвы и совершая другие акты поклонения этой форме, они могли получить спасение. Возможно, по этой причине в храме Тирумалы после Эканта Севы (последнего поклонения перед закрытием всех дверей) золотой горшок наполняют священной ароматизированной водой вместе с сандаловой пастой для использования в поклонении, которое будет предложено Брахмой и другими девами. Эта тиртха, которая раздается всем преданным после Супрабхатам, называется «Брахма тиртха». Этой самопроявленной арча-виграхе Господа Кришны, которая явилась всем собравшимся девам как Господь Шриниваса с четырьмя руками, все и стали поклоняться.

Прошло много тысяч лет. Страной управлял царь, принадлежащий к солнечной династии — Сурья Вамше — по имени Шанкхана. Он был благороден и хорошо знал шастры. Его единственным желанием было поклонение Шриман Нараяне, и он хотел предложить какое-то служение Господу Вишну, которое будет продолжаться до тех пор, пока Солнце и Луна продолжают сиять на небосводе. В один прекрасный день божественный голос Господа велел ему отправиться на холмы Венкатачала и совершить покаяние.

Довольный его аскезами, Господь Шриниваса явился ему и дал указание построить храм с виманой и освятить Его самопроявленную форму.

В конце юги произошел великий потоп. День Брахмы состоит из двух калп, в каждую из которых приходит 14 Манвантар. Великий потоп — это ночь Брахмы. В течение 100 лет была сильная засуха. Все посевы высохли, пищи не было. Солнце сияло как пылающий огонь, и в этом огне земля, горы, деревья, леса превратились в пепел. Затем из Брахмы изошли темные облака, и в течение 100 лет шел сильный дождь. Из-за этих дождей сила огня Солнца уменьшилась. Затем еще 9 лет шли дожди. Каждая капля была размером с хобот слона. Из-за них океаны вышли из берегов, и все небесные миры вместе с Землей — Бхулока, Бхуварлока, Сваргалока — оказались в полной тьме. Земля утонула в нижних мирах.

Когда ужасная ночь Брахмы подошла к концу, Шриман Нараяна принял форму белого кабана и поднял Землю на Своих клыках. Брахма по велению Господа снова начал создавать мир.

Во время этой Швета Вараха Кальпы, в Кали-югу 25-й Маха-юги Вайвасвата Манвантары, благородный мудрец Вайкханаса жил возле храма Шри Кришны, расположенного на берегу реки Харидра. В этом храме Шри Кришне поклоняются как Великому пастушку. В то время страной управлял царь Дхрута Варма.

Харидра является притоком реки Кавери. В Пуранах это место называется Харидра Нади (река Харидра) Чола деши (земли царей Чола), то есть храм находился в современном Тамилнаду. В настоящее время храм Шри Раджагопала в Маннаргуди отождествляется с храмом, упомянутым в Пуранах как Кришна Кшетра. Мудрец Вайкханаса также упоминается как Ченгалавайи в семейной истории жрецов Тирумалы. Ченгалавайи был преданным и восхищался играми Господа Кришны. Он с любовью воспевал славу Господа и поклонялся Божеству Раджагопала Свами в храме по правилам Вайкханаса Агамы. Он также вынашивал сильное желание получить божественный даршан Господа Вишну в Его форме Шри Кришны.

Чтобы исполнить его, он начал суровое покаяние, размышляя о Господе Кришне. Господь Вишну предстал перед ним, улыбаясь, на мгновение показал Свою прекрасную форму Шри Кришны и сказал: «О дорогой мудрец! Я очень доволен твоим покаянием. Ты действительно благословенная душа. Мой даршан трудно получить даже девам, но только благодаря твоему суровому тапасу Я сейчас стою перед тобой. Мудрец Вайкханаса Сутра Карта — старший вашего клана — очень дорог мне. Ты принадлежишь к великой линии. Твоя повседневная жизнь всегда была сосредоточена на том, чтобы оказывать Мне благочестивые каинкарьямы (служение). Поэтому, ты достиг результата большего, чем результат яги, даны и тапы. Ты хотел получить Мой Ниджа рупа даршан, и это лучше всего. (В храме Тирумалы по четвергам с Господа снимают все одежды, украшения и корону, и Он остается одетым только в один кусок ткани; широкую тилаку тоже убирают и наносят тилаку из камфары — это и есть Ниджа рупа даршан).

Но, согласно Санатана Дхарме, те, кто рожден людьми, должны придерживаться своего пути к освобождению и следовать его принципам, установленным в соответствии с их варнашрама-дхармой и предписаниями шастр. Ты не можешь

следовать чему-то или желать чего-то, что было порождено твоим умом.

В мантра-шастре есть принцип, называемый арвана, который гласит, что человек, рожденный в определенных накшатрах и раши и имеющий определенную природу, должен поклоняться определенному Божеству. Это принцип, которому все должны следовать. Это также зависит от времени и страны, в которой он живёт. «Арвана» означает «то, что подходит человеку». В этом контексте, согласно этому принципу, каждый человек получит соответствующее благословение, если продолжит поклоняться определенным Божествам согласно своему гороскопу. Не у всех будут одинаковые правила, поскольку это зависит от астрологической комбинации. Одно и то же лекарство не может излечить всех. Иногда, если мы не будем следовать предписанию, оно может навредить нам. Поэтому, исходя из этих критериев, поклонение и выполнение Упасаны Шри Кришны не подходит для тебя. В зависимости от места и времени твоей жизни у тебя нет силы Арваны. Но я могу понять твоё желание и страсть поклоняться Моей форме. Так что теперь Я предложу тебе альтернативу, чтобы исполнить твоё желание. Поверь Мне и не беспокойся!»

Шри Бхагаван посоветовал Ченгалавайи: «Поклонение и повторение мантры арча-рупе Господа Шриниваса очень уместно и подходит для тебя. Делая это, ты не только доставишь Мне удовольствие, но и принесешь пользу дживам на этой земле. Поэтому не откладывай, пожалуйста, и отправляйся на священную гору Венкатачала и поклоняйся Господу Шринивасе.

О дорогой дваждырожденный! Во время великого потопа, случившегося в предыдущую югу, храм и его вимана, построенные Моим дорогим преданным великим царем солнечной династии Шанкхана Махараджем, были разрушены. По Моей божественной воле освящённая самопроявленная форма Шри Шриниваса в этом храме защищена от ущерба великих потоков. Я Сам защищал эту форму, которая спрятана внутри муравейника и погружена в землю до колен под деревом тамаринда на южной стороне на берегах Свами Пушкарини.

К северо-востоку от этого Божества находится священный пруд, называемый Бху Тиртхой, который был построен Бху-деви для того, чтобы использовать воду для приготовления найведьи Господу. К северо-западу от дерева тамаринда священная корова по имени Гаутами поклоняется Мне, поливая своим молоком форму Господа Шриниваса. Запомни все эти знаки и найди Божество в Венкатачала Кшетре. Освяти Его согласно Вайкханаса Агаме и поклоняйся Божеству. После тебя твои дети и родственники продолжают поклонение Моей форме.

Не бойся, что ты будешь один в густом лесу Шешачала. Другой преданный-бхагавата по имени Рангадас, родом из Пандья-деши, поможет тебе в решении вышеуказанных задач. Отныне тебя будут звать «Гопинатха Дикшита». (Именно по этой причине в имени арчак/священников храма Тирумалы есть окончание «дикшитулу», аналогичное имени их предка Гопинатха Дикшитулу).

Сказав это, Господь исчез и оставил Гопинатху в божественном восторге. Он с радостью отправился в Венкатачалу. По дороге он встретил Рангадаса. Они обменялись рассказами о лилах Господа, случившихся с ними, и продолжили путешествие. Они достигли вершины холма, который находился посреди густого леса. Это напоминает нам слова странствующих вайшнавских святых поэтов-Альваров, которые в божественном экстазе пели об этом храме. Они описали холмы как труднодоступные и опасные, вокруг которых бродят огромные слоны и дикие кабаны, прячутся леопарды и львы. Холм Венгадам изобиловал огромными чёрными слонами, ядовитыми змеями, кабанами, обезьянами, львами и леопардами, которые бродили свободно. Склоны были покрыты бамбуковыми зарослями, растущими до небес. Множество ручьёв с цветущими лианами из-за сильного дождя превратились в бурные пороги. Большую часть времени на холмах стоял густой туман, а лес был прохладным и ароматным. Там были цветочные рощи, светок которых сочился мёд, и на него слетались жужжащие пчелы, а в прудах росли прекрасные лотосы.

Преданные наслаждались этой небесной красотой Венкатачалы и подошли к Свами Пушкарини. Гопинатха обнаружил знаки, о которых говорил Господь, и увидел, что

самопроявленная форма Господа Шриниваса спрятана под муравейником. Они предложили Ей свои почтительные поклоны, а Гопинатха устроил Господу первую абхишеку с молоком от чёрной коровы (которую обычно называют Капилой), пока муравейник полностью не размыло. Гопинатха определил идеальное место для установки Божества и расчистил окружающую растительность. Затем он установил Дхрува беру Господа согласно Вайкханаса Агаме. Они возвели четыре столба, временные стены из земли и песка и крышу из листьев в качестве первого святилища. Гопинатха продолжал поклоняться Божеству каждый день, и Рангадас помогал ему собирать цветы и другие предметы, необходимые для поклонения.

Шринивасо виджаяте!

Поскольку Гопинатха Дикшитулу является первым, кто совершил поклонение Господу в эту Кали-югу и был благословлен Им, он составил Шри Венкатешвара аштакшари мантру «ом намо венкатешая». Эта маха-джапа-мантра ежедневно читается Вайкханаса Арчакой во время пада-севы Господу вместе с дхьяна-мантрой.

Господь Шриниваса в Тирумале наслаждается каинкарьямами, предлагаемыми Вайкханаса Арчаками, принадлежащими к линии Шриман Гопинатха Дикшитулу, вплоть до настоящего времени. Он доволен почтительным служением, оказываемым Ему, и в ответ осыпает всех нас Своими благословениями!

Конец двадцать шестой главы

Словарь имен и терминов

Аватара стхалам — место явления (обычно Альвара или ачарьи)

авеша — вхождение в тело; инкарнация Вишну в теле человека или животного. Это контрастирует с понятием сакшат, то есть прямым воплощением Божества или Его аватары; авеша — временное событие

адиен — Твой смиренный слуга

адиар — преданный

Адхьянотсавам — рецитация Дивья Прабандхи

Акхандам / Брахма Акхандам — огромные лампы, зажженные Брахмой и освещающие Гарбха гриху в Тирумале

Алая — обитель, храм Ишвары, жилище, вместилище

Аламелу Манга — «леди, сидящая на лотосе» — эпитет Лакшми-деви

Альвар — тот, кто погружен в благоприятные качества (кальяна-гуны) Господа

Ананда Нилаям — «обитель счастья»

Анга-прадакшина — обход храма в дандавате

Анивара астханам — Фестиваль бухгалтерского учета, происходит в июне

Анпиллай — «храбрый человек» — Ананталван

Антарала — среднее пространство в храме; внутренний храм

ануграха — благословение, милость

ануяга — принятие прасада

Арадхана — прославление Господа, празднования памятования святых; поклонение

Арадхья-мурти — любимая форма Божества

араяр — защитник храма

Арджитха Сева — платные службы для Божества с разрешенным присутствием публики

Аруллападу — призыв к разным каинкарьяпарам выполнять служение в определенное время; жрец, Святая святых, признанный авторитет; божественный призыв

Арулмигу — божественный, священный, милостивый. Эпитет, стоящий перед именем Божества

арчака/ арчакар — священники

Арчиради — **марг** — «достойный похвалы путь в Парампаду» («арчит» значит «свет»). Душа путешествует из мира тьмы к свету

астханам — фестиваль; большие собрания, проводимые в храме по особым случаям; изначальное место Емперумана в саннидхи; Святилище

ачарья абхиман — вера в гуру; гордость

Ачарья Пуруша — одно из имен Тирумала Намби

ачарья-пуруши — потомки великих ачарьев Шри-сампрадаи

аштакшари-мантра (или Мула-, или Тиру-мантра) — «ом намо нараяная»

аюдха - оружие, орудие

Балалаям- временное святилище, где содержится утсавамурти, пока главное Божество обновляется, восстанавливается, реконструируется; Главный храм

бали — предложение, подношение, жертвоприношение

Бали-питха - алтарь, прежде — место, где животные приносились в жертву

Бахуманам — официальное чествование священников, участвующих в особых ритуалах

Бхагавад вишайам — предмет обсуждения благоприятных атрибутов Бхагавана в «Тируваймоли» Намальвара

бхагаваты — преданные

Бхаттар — Парашара Бхатта, преемник Рамануджи, сын Куреши; группа независимых брахманов

бхаттах — священнослужители

бхаттачарьи — священники-вайшнавцы

Бхашьякара — Рамануджа (составивший комментарий - «Шри Бхашью»)

вади — тот кто обсуждает или проповедует какую-то доктрину

Вакулабхарана Бхатта — Шатакопа, Намальвар

вапана — бритые

вастрам — одежды

ваттил — чаши

виграха — Божество

вирадхам — правила, обеты

Вимана — храмовый купол над Божеством

Вираджа — река между мирами

Вишиштадвайта — философия ограниченного монизма

вриндаван — так называют самадхи в Южной Индии, считается, что санньяси, входя в самадхи, возвращается во Вриндаван, и потому над ним растет Вринда-деви; так же называется сама платформа, башня, на вершине которой устанавливают Шри Туласи для поклонения

вриндаван правеша — вход в самадхи

вьякхьянам — объяснение, толкование, изложение, лекция, комментарий

Гарбхалайя/Гарбха гриха — внутреннее святилище, где находится Божество; Святая святых

Гопура — надвратная башня, украшенная скульптурами; входные ворота в храм пирамидальной формы

Гоштни — конгломерат сведущих священников, поющих ведические гимны во время праздников и особых ритуалов

Гуди — храм (на телугу)

Гханта — непрерывный звон двух огромных колоколов во время подношения найведьи Владыке Семи холмов

Дакшинамурти - «обращенный на юг» — имя Шивы, его аспект в образе гуру

Дампати — супружеская чета (Господь и его вечная супруга)

Дарбар/дурбар — Фестиваль бюджета в храме; собрание, прием, заседание, двор, аудиенция

Двая-мантра — «шриман нараяна чаранау шаранам прападье, шримате нараяная намаха»

Двадашакшари-мантра — 12-сложная «ом намо бхагавате васудева»

девадана — дар Богу (в виде земли)

дживастханам — духовное место жизни — лотосные стопы Венкатешвары

Джияр/Джиянгар — санньяси и ачарьи, святые в Шри-сампрадае; высшая, превосходящая, старшая личность. В Тирумале Его Святейшество Шри Шри Сатагопа Рамануджа Педда Джиянгар — 48-й преемник, а Манавала Маха Рамануджа Чинна Джияр — 49-й преемник святого Рамануджи.

джати — каста

Дивья-деши – 108 священных храмов, воспетых Альварами
Дивья Прабандхам — божественные стихи Альваров
диначарья — ежедневные обязанности
диттам — список предметов, ингредиентов необходимых для ритуалов и особых случаев.

Дравида-деша — Южная Индия

дюйм — 2,54 см

Ембар — Говинда, двоюродный брат Рамануджи

Емперуман — Господь

Емперуманар — имя Рамануджи

Ируппини — Рукмини

Йеамма — Ренука, жена Джамадагни, мать Парашурамы

йекангулу — святые

йогам- соединение, связь

Каинкарьядарар –личность, совершающая особое служение Господу

каинкарьям — пуджа; святое служение Господу

какшепам/ калакшепам — проведение времени в изучении религиозных тем; беседа, форма рассказа историй

кальяна-гуна — благоприятные качества Господа, божественные атрибуты

Кальянотсава — праздник бракосочетания Господа

канукалу/ мудупу — подарок или подношение преданных

катакшам — милостивый взгляд

кашайам- отвар

кирита — корона, шлем на голове Божества

Ко/Арайян — царь

Колуву — служение

коппера — огромный медный сосуд, используемый для хунди, ящик для пожертвований

крипа — милость

крор -100 лакхов — 10 миллионов

Кунче Кола — вековые традиционные храмовые ключи в храме Баладжи, используемые как часть агамической процедуры.

кшаура — бритье головы

лакх — 100 000

Ли́ла-ви́бхути — материальный мир, предназначенный для игр Господа

мада́йпалли — кухня

маду́пу — часть подношений Господу, которые раздаются в знак почтения арчакам, джиянгарам, ачарья-пурушам или саркару в зависимости от ситуации

малига́яр — обитатель, житель

Мангаласа́нам — пение в честь определенного Божества и перечисление Его благоприятных атрибутов; прославление, добрые пожелания благополучия

маниправа́ла — смесь санскрита и тамили

мандапа́/мандапам — открытый колонный зал с Божествами или без для проведения различных церемоний

мантра́ската — благословение Господа

матхам/матх/мутт — монашеский орден, монастырь; место, где живут святые

Махамандапам — главный вход в храм

маха-мантри́ка — имеющий большую мистическую силу

Маханта — старший пуджари, официальный святой, который управляет всем храмом; монах

Махапата́ка — великий грех, включающий убийство брахмана, нерожденного ребенка или беременной женщины; сурапана — употребление интоксикаций; сте́ям — кража; гуруванганагама — отношения с женой гуру; махапатакасамсарга — общение с тем, кто совершил один из великих грехов.

Маха Сампрокша́нам — церемониальное окропление водой; защита, сохранность, предохранение от порчи

ми́ля — 1,6 км

Мису́ра Акханда́м — лампы, подаренные Махараджей Майсу́ра Шринивасу

млечхи — мусульмане

Мокшапра́дхана Перума́л — Господь, дарующий мокшу

Мукха Мандапам — передний двор, вход в храм с колоннами

мумукшу́ — дживы, которые приняли духовный путь и ищут связи с Господом помимо бхакти или шаранагати

мунда́на — сбривание волос на голове, усов и бороды

наванитхам — масло, предлагаемое утром как наиведья

наиведьем/найведья — предложение пищи Божеству
Наламбалам — круговой обход святилища (Шри Балипурама)

Намби — «олицетворение всех добродетельных и праведных качеств наряду с красотой и милостью»; ученик; маленький

Намбигал — святой

Нандаван — сад

Нараяна — Тот, кто является домом для всех живых существ, или Тот, кто живет в каждом

Начияр — богиня

Наяка — глава, лидер, Господь, командир или выдающийся человек

нирмальям — цветы / гирлянды, которые удаляются после украшения Божества

нитья арадханам — ежедневные ритуалы

Нитья вибхути — Высшая обитель

Нитья-мукты /Нитья-сури — освобожденные от рабства рождения и смерти, близкие спутники Нараяны, находящиеся в постоянном присутствии Господа — Ананта, Гаруда, Вишвакшена

Нитья харатхи — ежедневное подношение арати в святилище Шриниваса представителями древних матхов в Тирумале

пададхули — пыль со стоп

пади — 750 г

Падикавали, Маха дварам/Симха дварам — главный вход в храм Шриниваса

палам — 48 г (или 35г)

паллави– основная идея поэмы в двух строках

Панкадхам — буквально, то, что родилось из глины (грязи)

Панча лоха — сплав 5 металлов: медь, бронза, олово, золото и серебро. Использовался для изготовления Божеств при температуре более 1000 градусов. Является символом Вселенной, которая включает в себя пять маха-бхута (великих элементов)

Паракамани — подсчет денежных знаков и монет, брошенных в хунди

Парамападам — высшая, величайшая обитель, духовный мир

Парапатьядар — лицо, которое регулирует и контролирует внутренние, или религиозные, и внешние, или светские, дела храма.

Паривара деваты — сопутствующие главному Божеству другие божества (Его семья)

париваттам — облачение Божества

париджаны — группа помощников

парималам — смесь особых ингредиентов, таких как очищенная камфара, сандаловая паста, шафран и т. д., используемая для священного омовения Дхрува Беры, главного Божества в Святилище Тирумалы

паримарутхал — распространение пищи и другого прасада

парупаттедар — координатор различных ритуалов

Пасурам — песня; стихи, которые произносят под музыку

Паттабишекам — коронация

Патту Питамбарам — шелковая ткань

патхи улатхутхал — медленное движение Божества

Педда Джиянгар/ Джияр — старший глава, и **Чинна Джиянгар** — младший глава, — санньяси в Шри-сампрадае

Пейшкар — руководитель общего надзора за соблюдением всех требований в храме Тирумалы в давние времена

Перия - старейшина, старший

«**Перия**» — префикс, дается только некоторым особым лицам и сущностям в мире Шри-вайшнавов

Перия Намби — Махапурна, учитель Рамануджи

Перия Тирувасал — Большие (Великие) ворота

Перумал — Господь; Тот, кто велик и управляет вселенной — Вишну

Пиллай — сын, принц, титул брахманов и кшатриев, держащих меч; лев, тигр

Пиратти — Госпожа, божественная мать

Пиритти — принцесса

Питадхипати — матхи, возглавляемые ачарьями, такими как Шанкара и Рамануджа, и их представители в настоящее время — главы матхов

питхам — основание, пьедестал, алтарь

прадакшина — путь для обхода храма; обход по часовой стрелке человека или Божества как знак выражения почтения

пракара — часть, сторона, ограждение по периметру внутри территории храма, обходной путь

прапатти — предание Господу

пратима — изображение

Пурвачарьи — духовные учителя прошлого и настоящего, потомки Альваров

Пурушакара — Тхаяр; качествами, присущими пурушакараме, являются милосердие, зависимость от Господь и подчинение только Ему Одному; она та, которая представляет Господу преданных и заступает за них

Рахасьятраям — три великие секретные мантры

раштра — нация, территория, управляемая раджаном, или Чакраварти, который становился таковым после ашвамедха-или раджасуя-ягьи

садалимпу — удаление драгоценностей, цветов или вастрам с Божества

самавартана — окончание стадии ведического ученичества

Самарпана — украшение Божеств драгоценными украшениями, цветочными гирляндами или вастрамами

Саматва — равенство

Саулабхьям — легкодостижимый и доступный, учтивость или любезность Господа

Сабх / Сабха — местный поселковый совет

Саушилья — превосходный характер и доступный для всех — качества Господа; милостивое снисхождение

Самедха — с, вместе

Сампрокшанам/кумбхабишек — освящение храма, аннулирует все виды дош; окропление водой

санкалпам — воля; обет; намерение, когда преданный сообщает Божеству, где, когда, какой ритуал и с какой целью он собирается провести.

Саннидхи — Святилище, или Гарбхалаям; буквально, «присутствие»

Саннидхи Гола — храмовый пастух в Тирумале

Саркар — представитель руководства

Сатумораи — важная Шри-вайшнавская традиция, которая включает ежедневное чтение Дивья Прабандхи Шри-вайшнава ачарьями во главе с Джияром Свами в Тирумале. Она проводится

после утренних ритуалов поклонения и первого подношения найведьи.

Сатхупади — аланкарам, или украшение Божества драгоценными камнями и вастрамами

сварупам — природа

Севакалам — сольное исполнение Налайира Дивья Прабандхи

Сенай Мудалияр — Вишваксена, главнокомандующий Вайкунтхи

снатака — окончания ученичества

Стотра — гимны, поэмы, посвященные Господу и прославляющие Его

Стути — восхваления подвигов Кришны в разных воплощениях

Стхала врикша — монументальное дерево, которое растет в каждом историческом индуистском храме; их важность подтверждается совершением им пуджи, завязыванием священных нитей и колокольчиков в определенные дни

Стхала-пурана - местная пурана, описывающая события в определенном храме

суканами — вестибюль в храме

Супрабхатам — пробуждение Божества

тадия арадханам — почитание всего, что связано с Господом; предложение пищи преданным

талигай — священные подношения еды

тамбулам — тарелка с бетелем, орехами арека, фруктами и кокосом

таниян — гимн

тантра — писания, содержащие практические правила поклонения

Тика — короткий комментарий

тиртхам — святая вода; источник, место паломничества

тиртха-ятра — паломничество

Тирманам — завершение всех ритуалов дня в храме после Эканта Севы

Тируаватара урчавам — религиозный фестиваль по случаю явлении Господа

Тирувабхаранам — драгоценности, украшающие Главное Божество

Тирувади — покрытие из золота или серебра на стопы

Тирувадигал — стопы

Тируваймоли — гимны Намальвара

Тируварадхана — особая последовательность поклонения, предлагаемая Главному Божеству в соответствии с Вайкханаса Агамой; пуджа и добрые подношения

Тируварасу — самадхи

Тирувидхи Утсавам — шествие храмовых Божеств вокруг четырех улиц Мада, окружающих храм Тирумалы

Тирувисам Гханта — последнее подношение еды (колокол) в храме Тирумала Шривари

Тирукотиюр Намби/ Намби — один из гуру Рамануджи

Тируппада Сева — по четвергам с Божества Шриниваса снимаются украшения и цветы, и Он остается только вдхоти и уттарии; убирается намам и только тонкая линия наносится между бровями

тирукка намудху/паясам — сладкая каша

Тирумалаи — божественная гирлянда

Тирумала Намби/Шри Шайла Маха Пурна — дядя Рамануджи, внук и ученик Ямуначарьи

Тирумалигай — дом, особняк, местожительство уважаемой персоны, резиденции пурвачарьев

Тируманджанам/тирумарджанам — очищение Божества или храма с ароматическими ингредиентами

Тирумени — святое тело

Тирумугамандалам — лицо

Тирумуккутам — храмовый резервуар

Тирунакшатрам — празднование дня явления

Тирупадай — сидение для Господа для принятия подношения

Тирупаркадал — Молочный океан

Тирутхулай — листья Туласи

Тиручи — позолоченный паланкин, используемый для перемещения Божеств в процессии

Тодаккам — начало чтения Чатурвед

Тола — мера веса, равна весу рупии во времена британцев

Томала Сева — предложение Туласи; гирлянда, лежащая на плече («тол» — «плечо»)

Торанам/тхоранам — арка; подвесные украшения из листьев

ТТД – Тирумала Тирупати Девастханам – исполнительный совет, управляющий храмами Тирумалы

Тхаяр/Таяр — святая мать

Тхота — сад

Убхаядарлу — жертвователи на различные ритуалы

Угади — южно-индийский Новый год

Удаявар — имя Рамануджи («Владыка двух миров»)

Удаяр — владыка, царь или господин, главное Божество

упая — средство для мирского успеха и достижения целей или самостоятельные методы достижения освобождения, рекомендованные Священными Писаниями, такие как бхакти; процесс различных переживаний, через который должен пройти садхака, прежде чем осознать Господа

упея — цель

утсава/ урчавам — процессия; праздник, религиозный фестиваль

фут — 30,5 см

хастам — мера длины, 71—75 см в Керале

Чатур Вьюха — проявленная форма Господа в Панчаратре

чарама-каинкарья — последние ритуалы

Чарама-шлока — сарва-дхарман паритьяджа... (Б.г. 18.66)

четана и ачетана — живые и не живые существа

шастры — нормы поведения

Шатакопа — Намальвар; священные сандалии Господа

шатакопа/шаттари — разрушающая грех корона, увенчанная парой сандалий на поверхности металлической чаши; священные стопы

шешан — тот, кто выполняет служение Господу как смиренный слуга

шешатва — чувство ощущения себя слугой, нахождения в подчинении

шикхарам — верх храмовой башни

Шри Вайкунтха — обитель Верховного Господа, где все души пребывают в состоянии постоянного блаженства, служа Ему

Шривари/Шривару — «Шри» означает богиня Лакшми, а «вару» — «муж, супруг». Обычно относится к Господу Вишну, особенно в Его форме Венкатешвары в Тирупати. Также указывает на высшее уважение, благородную и великую личность

шрипада тиртхам — вода, предложенная стопам ачарьев

Шри Сукты — работы ачарьев

Шуддхи — уборка, очищение

Шришайла — на этом холме (шайлам), где проживают Шива и Парвати, дочь мудреца Шри совершала аскезу и, удовлетворив Шиву, получила связанное с ним имя — Шришайла

Эканги — представитель Рамануджи в храме, помощник Джияра; преданный одной квалификации или таланта

Эканта Сева — служение Господу, совершаемое без какого-либо публичного присутствия

юдха – битва, сражение

яга — сложное ритуальное жертвоприношение

ятра — путешествие.

Использованные источники (библиография)

«Шри Чайтанья Чаритамрита» в переводе Шрилы Прабхупады

«Sanctorum of Lord Venkateswara» (translation of Hari Koluva), English version Dr. A.b. Sai Prasad, TTD, Tirupati 2015

Saptagiri Magazine, TTD

«108 vaishnavite Divya Desams» v.5 Miss M.S.Ramesh, I.A.S. 1997

«The handlook of Srivaisnavism» by U Ve Sri Rama Ramanuja Acharii|G

«Samasrayanam» — an article by Sri Karalappakam Anantha Padhmanabhan

«Hindu Temple Architecture and Sculpture

Part II, Gopura of Hindu Temples», Dr. Uday Dokras

«God on the Hill» — temple poems from Turupati- Annamayya. Translated Velcheru Narayana Rao and David Shulman, Oxford university, 2005

«Govinda Padham» (Once upon a time — Divine stories of Tirumala). Thimmaraju Viswapathi Rama Krishna Murthy, Hyderabad 2017

«108 vaishnavite Divya Desams», volumes 2 and 3 (Chola Nadu). Miss M.S.Ramesh, I.A.S. 1995

«The design intricacies of South Indian Mandirs» Dr. Uday Dokras, B.Sc., B.A.

«Kulasekhara Azhwar's Perumal Thirumozhi» Sri V.Madhavakannan

«Дивья Дешам — 108 храмов Господа Вишну»

«The voice of Alwars And Acharyas» Dr. Varadarajan M.A., Sri Venkateswara University, Tirupati 1997

«Hymns of the Alvars in prase of Lord Srinivasa» R. Ramanujachari, TTD 2012

«Sri Venkatachala — its glory» G.V.Chalapathi Rao 1983

«Гауранга. Послание любви», том 2, Джагадбони деви даси, 1995

«Life and teachings of Sri Ramanujacharya» C.R.Sreenivasa Ayyangar 1908

«The life and works of Alwars» Mrs. Radha G.Muralidhar

Лекции Радханатхи Свами

Лекции Бхактивигьяны Госвами **«Паломничество по Южной Индии»**

Лекции Бхактивикаши Свами и заметки **«Паломничество по святым местам»**

«Tirupati — History and Album», S. Chandramouli Goruswamy

«Balaji Sri Venkateswara — collected myths, legends, chronicles», Muni Swami

«108 srivaishnava Divya Desams», a pilgrims' guide, C.S. Krishnan 2009

«A Divine prophecy — Sri Namalvar's predictions on Lord Caitanya», Sridhara Srinivasa dasa, 2017

«Life history of the Alwars», Dr. A.Ethirajan, B.A., 2006
Times of India

Сайты:

dhamadayalnitay.ru
holydham.com
dandavats.com
holy-pilgrimages.com
tamilbrahmans.com
dinamalar.com
indiancolumbusblogspot
templesinfo.blogspot.com
kshetrapuranas.wordpress.com
kazhiyurvaradanblog.in
timesofindia.indiatimes.com
kshetradarshan.com
prtraveller.blogspot.com
divyadesams.org
gayasrikrishna.blogspot.com
ramanuja.org
tripadvisor.in
archive.org
iskcondesiretree.com
temple.dinamalar.com
WikimediaCommons
quora.com
Facebook.com
bhargavasarma.blogspot.com
ttdsevas.com
templepurohit.com
tirumalatirupati.in
ttdseva.in
ttdevasthanams.ap.gov.in
tirumala.org
templesinindiainfo.com
telugubhakti.com
tirumalatirupatiyatra.in
touritvirtually.com
Nanduri Srinivas — Spiritualtalks
youtube.com

Группы на Фейсбуке:

«Lost temples»

«Archaeological survey of India»

«Ancient temples and monuments of Karnataka»

«India is not Taj Mahal alone»

«Mystic temples of India»

Приложение 1. Названия месяцев

Обычно в году 12 месяцев, но бывает и тринадцатый, называемый Пурушоттама, или Адхика маса. Это дополнительный лунный месяц, необходимый для выравнивания лунного календаря по солнечному. Случается каждые 2 года и 8,5 месяцев (32 месяца и 16 дней). Последний раз выпадал на июль-август 2023 года (18/07-17/08).

Названия месяцев на телугу соответствуют ведическим.

	Григорианское	Вайшнавское	Ведическое	Тамил	Малалам
1.	Март-апрель	Вишну	Чайтра	Пангуни	Минам
2.	Апрель-май	Мадхусудана	Вайшакха	Читтирай	Медам
3.	Май-июнь	Тривикрама	Джьештха	Вайгаси	Едавам
4.	Июнь-июль	Вамана	Ашадха	Лани	Митхунам
5.	Июль-август	Шридхара	Шравана	Аади	Каркидакам
6.	Август-сентябрь	Хришикеша	Бхадрапада	Аавани	Чингам
7.	Сентябрь-октябрь	Падманабха	Ашвина	Пураттаси	Канни
8.	Октябрь-ноябрь	Дамодара	Картика	Аиппаси	Тхулам
9.	Ноябрь-декабрь	Кешава	Маргаширша	Картхигай	Вришикам
10.	Декабрь-январь	Нараяна	Пауша	Маргали	Дхану
11.	Январь-февраль	Мадхава	Магха	Тхаи	Макарам
12.	Февраль-март	Говинда	Пхалгуна	Мааси	Кумбхам

Второй том серии книг о Южной Индии расскажет историю храмов Тирупати.