

Ю
Ж
Н
А
Я

И
Н
Д
И
Я

ЮЖНАЯ ИНДИЯ:

храмы. ачарьи, тиртхи

Том второй Т И Р У П А Т И

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

ГЛАВА 1. Храм Капилешвары, священное местоТриады богов (Альвар Тиртха).....	15
<i>История появления Лингама</i>	<i>17</i>
<i>Поклонение Лингаму в разные юги</i>	<i>18</i>
<i>Благо от омовения</i>	<i>18</i>
<i>...История Мадхавана.....</i>	<i>19</i>
<i>Храмовая история</i>	<i>20</i>
<i>Устройство храма</i>	<i>21</i>
<i>Время пуджи</i>	<i>26</i>
ГЛАВА 2. Храм Говиндараджа	28
<i>Канва Муни.....</i>	<i>28</i>
<i>Царь танцоров.....</i>	<i>30</i>
<i>Как Господь Вишну и Шива очаровали риши</i>	<i>35</i>
<i>Чидамбарам</i>	<i>38</i>
<i>Кулотунга Чола.....</i>	<i>41</i>
<i>Рамануджапурам</i>	<i>42</i>
<i>Старший брат</i>	<i>44</i>
<i>Обнаружение Божества Партхасаратхи</i>	<i>46</i>
<i>Устройство храма Говиндараджа</i>	<i>51</i>
<i>Музей храмового искусства</i>	<i>57</i>
ГЛАВА 3. Храм Шри Падмавати Аммавари, Тиручанур... 	61
<i>История Тиручанура</i>	<i>64</i>
<i>Так кто же она?</i>	<i>67</i>
<i>Почему Падмавати нет на Тирумале</i>	<i>72</i>
<i>Храмы на территории.....</i>	<i>75</i>

<i>Храм Кришны-Баларамы (3).....</i>	<i>75</i>
<i>Ади-Шеша (4).....</i>	<i>77</i>
<i>...Секрет Шеши... ..</i>	<i>78</i>
<i>Храм Шри Сундарараджа Свами (5)</i>	<i>79</i>
<i>Храм Сурья-Нараяны (6).....</i>	<i>80</i>
<i>Божество Говиндараджа (7)</i>	<i>82</i>
<i>Храм Господа Шриниваса.....</i>	<i>83</i>
<i>Праздники</i>	<i>84</i>

ГЛАВА 4. Храмы вокруг Тирумалы-Тирупати89

<i>Храм Шри Вену Гопала и Хатирам Бабаджи самадхи.....</i>	<i>89</i>
<i>Храм Шри Коданды Рамы</i>	<i>91</i>
<i>Храм Шри Кальяна Венкатешвары Свами (Шриниваса Манганурам).....</i>	<i>97</i>
<i>Храм Шри Кальяна Венкатешвары Свами в Нараянаванаме</i>	<i>103</i>
<i>Храм Шри Веданараяны Свами (Нагалапурам).....</i>	<i>104</i>
<i>Храм Шри Вену Гопала (Карветинагар).....</i>	<i>113</i>
<i>Храм Шри Прасанны Венкатешвары.....</i>	<i>116</i>
<i>Шри Калахасты</i>	<i>118</i>
<i>...История Шри Калахасты... ..</i>	<i>118</i>
<i>...Река Суварнамукхи... ..</i>	<i>122</i>
<i>...Два храмовых секрета... ..</i>	<i>128</i>
<i>Храм Агастьешвары Свами.....</i>	<i>130</i>
<i>...Как Агастья «создал» Суварнамукхи... ..</i>	<i>133</i>
<i>Храм Парасурамешвары (Парашарешвары) Свами</i>	<i>135</i>
<i>Храм Шри Лакшми-Нараяны</i>	<i>138</i>
<i>Храм Шри Варадараджа Свами.....</i>	<i>142</i>
<i>Храм Шри Педда Гангаммы Аммавари.....</i>	<i>143</i>

ГЛАВА 5. Храм Баладжи во Вриндаване 148

ГЛАВА 6. Альвары о Господе Шринивасе	151
<i>Пойгай Альвар</i>	<i>152</i>
<i>Бхутат Альвар</i>	<i>155</i>
<i>Пейальвар</i>	<i>156</i>
<i>Тирумалисай Альвар.....</i>	<i>157</i>
<i>Намальвар</i>	<i>160</i>
<i>Кулашекхар Альвар</i>	<i>163</i>
<i>Перий Альвар.....</i>	<i>167</i>
<i>Андаль</i>	<i>171</i>
<i>Тирумангай Альвар</i>	<i>174</i>
ГЛАВА 7. Рамануджа развенчивает доктрины шакт, шайвов, сканд.....	181
<i>Аргументы последователей разных традиций.....</i>	<i>182</i>
<i>Контраргументы Рамануджи</i>	<i>190</i>
<i>Кому принадлежит Чакра?.....</i>	<i>195</i>
ГЛАВА 8. Арчиради марг – путь на Вайкунтху.....	199
<i>Нирьяна адхикара (2 взгляда на смерть).....</i>	<i>199</i>
<i>Гати вишеша адхикара (уход души).....</i>	<i>199</i>
<i>Фактическое отбытие.....</i>	<i>202</i>
<i>Последняя мысль (антхима смрити)</i>	<i>203</i>
<i>Маршрут на Вайкунтху</i>	<i>204</i>
<i>Что делает дживатма на Вайкунтхе?</i>	<i>210</i>
ГЛАВА 9. Панчаратрика и Вакханаса Агама в Тирумале	213
<i>Вайкханаса Агамы</i>	<i>214</i>
<i>Различия между двумя системами</i>	<i>215</i>
<i>Система поклонения в Тирупати</i>	<i>221</i>

**ГЛАВА 10. Как храм Тирумалы пережил исламское
вторжение..... 224**

<i>Попытка захватить Тирумалу.....</i>	<i>224</i>
<i>Священники защищают храм от разграбления</i>	<i>226</i>

**ГЛАВА 11. Великие преданные Господа Венкатешвары
..... 228**

<i>Ананталван 1053—1137.....</i>	<i>228</i>
...Ананталван принимает Рамануджу ачарьей...	228
...Господь помогает Ананталвару...	230
...Альвар преследует мальчика...	232
...Нандана Ванам – сад Анантачарьи...	234
...Рамануджа в саду Ананталвара...	236
...Пленение Лакшми...	237
...Утсавы в саду...	241
...Беседа с Господом...	242
...Ананталван в Тирунараянапураме (Мелукоте)...	243
...Мукти для тигра...	244
...Господь приходит в дом Альвара...	245
...Господь составляет таниян для Ананталвана...	246
...Новый ученик Ананталвана...	247
...Муравьи и прасад...	249
...Признаки Шри-вайшнава...	250
...Укус кобры...	254
...Рамануджа дарит свое мурти Ананталвару...	256
...Освящение мурти...	257
...Приказ Господа против наказа Ачарьи...	258
...Привязанность к Андаль...	260
...Парашара Бхатта и Ананталван...	260
...Нанджияр, Бхаттар и Ананталван...	261
...Важность сат-санги...	263
...В последние дни...	264

Шри Аннамачарья (1408—1503).....	265
...Рождение...	270
...Ранние годы Аннамачарьи..	272
...Наказание...	273
...Подъем на Тирумалу...	274
...Встреча с богиней...	275
...Прасад Господа Венкатешвары...	276
...Духовное озарение...	277
...Подарок в награду за киртан...	279
...Возвращение в Таллапаку...	280
...Покровительство царя...	284
...Последние дни...	286
...Нитья Кальянотсавам...	286
...Колыбельная...	287
...Биография...	289
...Темы киртанов Аннамачарьи...	290
...Избранные стихи...	293
Хатирам Бхаваджи	310
...«Шахматный турнир»...	312
...Пропажа ожерелья...	313
...Испытание и новое имя...	315
...Создание матха...	316
...4 места в Тирумале, связанные с Хатирамом Бхаваджи...	317
Бхактин Таригонда Венгамамба (1730—1817)	320
...Величие преданных...	320
...Происхождение Таригонды...	321
...Рождение Венгамамбы...	324
...Детство Венгамамбы и ее образование...	325
...Странное поведение Венгамамбы...	328
...«Я уже замужем!»...	329
...Семейная жизнь...	330
...Догматические ритуалы для вдовы...	332

...Духовный рост Венгамамбы...	334
...Венгамамба в Тирумале...	336
...Харатхи Венгамамбы...	339
...Чудесные силы Венгамамбы...	345
...Близость с Господом...	347
...Предыстория Эканта Севы...	349
...Таинственная полуночная Сева...	351
...Союз Венгамамбы с Богом...	352
Сэр Томас Манро (1761-1827)	359
...Встреча с Рагхавендрой Свами..	360
...Прасад в Тирупати...	362
...Золотая гирлянда...	364

ГЛАВА 12. ИСККОН Тирупати — храм Шри Шри Радхи-

Говинды 367

<i>Алтарная комната</i>	368
<i>Как все начиналось</i>	375
<i>Открытие храма</i>	379
<i>Расписание храмовых служб</i>	379
<i>Как добраться</i>	381

Словарь имен и терминов..... 383

Использованные источники (библиография) 395

Приложение 1. Названия месяцев 398

*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». Также не всегда было понятно, как склонять те или иные двойные слова.

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 Шрирангама (2 тома), Рамешварам, 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.

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

Акрити деви даси

«Ты направляешь на священный путь преданности Шри Хари и даруешь счастье тем, кто преуспел в этом. Мои искренние приветствия тебе, поскольку ты в полном блеске пребываешь на груди Кришны и потому зовешься Его Хридаешвари!».

Брахмавайварта Пурана

«О Девы, человек, на которого ты взглянула, достоин похвалы, наделен добродетелями, благословен, благороден, умен, храбр и могуч. О та, кто дороже всего Господу Вишну, ты - мать вселенной, лик Верховной Личности Бога. Даже язык Создателя не может описать твои качества. О лотосоокая богиня, пожалуйста, будь милостива к нам».

«Лакшми Стути» (из Вишну Пураны)

ГЛАВА 1. Храм Капилешвары, священное место Триады богов (Альвар Тиртха)

У подножия священной Тирумалы расположен водопад, известный под именем Капила Тиртха. Господь Шива (Капилешвара) пребывает там в форме лингама. Перед визитом к Господу Шринивасу рекомендуется посетить этот храм и омыться в тиртхе, чтобы оставить дурные качества низших гун. Это подобно путешествию на Вайкунтху.

В «Арчиради Гадхе» упоминается, что на этом пути душа совершает очищающее омовение в Вираджа Нади, избавляясь, таким образом, от раджаса и тамаса, и приходит в Парампадам в чистой саттва-гуне.

Из 1008 тиртх Тирумалы Капила Тиртха является единственной тиртхой в Тирупати. Вода вытекает из пальца правой стопы Господа на одной из скал, и поэтому водоем считается священным.

Храм Шри Капилешвары

В «Венкатачала Махатмья Итихасе» есть такие строки: «Люди, которые не имеют уважения к Ведам и веры в Бога, не могут посетить Тирумалу. Этой священной горе поклонялась Шука Махариши, Бхригу Махариши и другие святые. Великие преданные, такие как Прахлада, великие цари, такие как Амбариша Махарадж, считали эту гору не отличной от тела Господа Вишну. Они боялись ступить на нее и только брали священную воду, что стекает вниз, и проводили все обряды в Капила Тиртхе у подножия Тирумалы».

Говорится, что однажды Брахма и другие полубоги пришли к Господу, чтобы рассказать о нападении Раваны. Шива тоже пришел с ними. Господь Шриниваса спросил о причине его прихода. Шива попросил Господа предоставить ему место, где бы Он присутствовал постоянно. Шриниваса ответил: «О Шива, Я буду пребывать на священном холме Венкатадри до конца этой кальпы, так что ты тоже можешь поселиться у подножия Венкатадри на юго-восточной стороне и быть здесь вместе со Мной».

Итак, Шива поселился в предназначенном ему Господом месте рядом со священным водопадом Капила Тиртха.

Капила Муни совершал свои аскезы и пуджу в этом месте. Господь Шива и Его супруга появились перед ним, отвечая на его

преданность. Мудрец Капила, сын Кардамы Праджапати и Девахути, является одним из воплощений Господа, согласно «Бхагавате» и другим Пуранам, поэтому величие и милость Вишну всегда охраняют этот регион.

История появления Лингама

В Крита-югу, первую эпоху, Шива Лингаму в своем ашраме на Паталалоке (Подземном мире) на берегу реки Патала Ганги, называемой там Бхогавати, поклонялся Капила Муни.

Капила медитировал на Господа Шиву, и тот, будучи удовлетворен его концентрацией, явился ему как Сваямбху (самопроявленный, или Джьотир) лингам. Первоначально лингам находился под землей, но, по мере того как молитвы и размышления мудреца крепили, он поднялся из земли. Капила омыл его молоком Камадхену, после чего лингам стал быстро увеличиваться в размере и проникать сквозь землю. Камадхену попыталась сдержать его рост, надавив на него копытом (отсюда и след копыта на верхушке Лингама), но это не помогло. Продолжая расти, Лингам расколол землю, проделав в ней углубление (билам), и достиг поверхности у подножия горы Шешачала. Камадхену пробралась через отверстие и приняла форму этого озера, которое получило название Капила Тиртха.

Вишну и Брахма хотели остановить дальнейший рост Лингама. Брахма пришел сюда как корова Капила Дхену (рыжевато-коричневого цвета), чтобы совершить кшира абхишек Лингама, а Господь Маха-Вишну принял форму Гопала, пастушка. Они стали омывать Лингам бесконечными потоками молока.

Шива остался доволен их поклонением. Тогда Вишну и Брахма попросили его перестать расти. Шива пообещал удовлетворить их просьбу и поселился на берегах Капила Тиртхи в форме самопроявленного Лингама. С тех пор лингам известен как Капилешвара по двум причинам: из-за того, что ему поклонялся мудрец Капила, и потому, что Брахма в виде коровы Капила Дхену омыл его молоком.

Слившись с молоком, предлагаемым Вишну и Брахмой, река Бхогавати (Патала Ганга) низвергается вниз в форме водопада

вблизи пещеры, где поселился Шива, и ее воды наполняют Капила Тиртху. Божественная супруга Господа Шивы, мать-богиня Парвати, в этом месте широко известна как Камакши.

Поклонение Лингаму в разные юги

После Капилы Муни в следующую эпоху, Трета-югу, Лингаму поклонялся Агни (полубог огня), поэтому он назывался Агней-Линга и обладал необычайными размерами, без начала и конца. (Это связано с тем, что Брахма тщетно пытался найти, где заканчивается лингам, в верхних сферах, а Вишну подобным же образом пытался обнаружить неизмеримые стопы Шивы в нижних мирах).

В Двапара-югу Линге поклонялась Сударшана (или Кала) Чакра (диск Вишну). В Кали-югу (нынешнюю эпоху) Шиве поклоняется корова коричневого цвета (капила).

Благо от омовения

Капила Тиртха

И храм, и водопад считаются священными. Даже один его вид рассеивает все грехи. Говорится, что, просто увидев это озеро, мужчины и женщины награждаются небесами. Омовение в тиртхе дает большую заслугу, чем совершение Ашвамедха- и Ваджапея-ягьи.

Говорится, что великие риши, подобные Атри, после омовения в озере приносят поклоны Господу Шиве и затем через пещеру попадают на Тирумалу, чтобы пробудить Шри Венкатачалапати пением Супрабхатам.

Господь Шринивас попросил Вакуламалику совершить омовение в Капила Тиртхе и молиться об успехе ее миссии, прежде чем сосватать для Него Падмавати.

Все тиртхи всех трех миров (лок) в день Муккоти Пурнимы (месяц Картика) на 10 гатикала (4 часа) находятся в Капила-тиртхе.

Полагают, что те, кто дает в это время дары и совершает омовение, могут обрести все желаемое; к примеру, дар золота даже размером с кунжутное семя, будет считаться равным по величине горе Меру и позволит попасть на Брахмалоку; раздающие пищу поднимутся на Чандралоку; го-данами (дар коровы), Видьяданами (образование учеников) и Видья-мантропадеша (посвящение в мантру) приведет на Кайлаш, Вайкунтху и Брахмалоку соответственно.

...История Мадхавана...

Царь Пурантхара не имел сына, хотя и был по природе достойным человеком. Суровыми аскезами он, наконец, обрел сына, назвав его Мадхаван. Позднее тот женился на принцессе Пандьев. Его жена была очень талантливой в различных искусствах, но при этом ортодоксальной женщиной, сторонящейся плотских удовольствий, и страстные желания Мадхавана не могли быть ею исполнены адекватно.

Как-то Мадхаван спросил ее, почему она не отвечает на его желания должным образом, и принцесса ответила, что животные желания унижают достоинство человека и вообще не должны поощряться.

Но Мадхаван не был доволен ее словами и хотел, так или иначе, удовлетворить свои желания. Позже он отправился в лес, встретил там дочь дровосека, влюбился в нее, женился и прожил с ней какое-то время. Но однажды она умерла, что повергло его в великую печаль. И он стал скитаться там и сям как сумасшедший.

Скитания привели его на холм Венкаты, а затем в Капила Тиртху, где он, подобно другим паломникам, совершил ритуал для своих предков. Они были очень удовлетворены этим и достигли высших миров. Господь появился перед Мадхаваном и даровал ему мокшу.

Омовением в этой тиртхе можно снять семейное проклятие.

В древности это место находилось в чаще леса, и сюда с прилегающих холмов часто наведывались дикие звери. Даже в наши дни из соображений безопасности вечерняя пуджа заканчивается засветло, после чего храм закрывают.

Храмовая история

Летописная история Альвар (или Капила) Тиртхи прослеживается вплоть до 12-го века, до времен великого Рамануджачарьи, который распорядился, чтобы с приходом Шри Говиндараджа и Его двух супруг, Бху-деви и Шри-деви, а также Чакратальвара (Сударшаны) воды этого озера были использованы для поклонения Господу. Письменные источники упоминают об этой священной тиртхе, называя ее Тирупати Чакра Тиртхой (на телугу) и Альвар Тиртхой (на тамили). Считается, что первые трое Альваров получали даршан Венкатешвары, не поднимаясь на холмы, а находясь у подножия Тирумалы. Со временем за озером закрепилось именно второе название. И лишь в позапрошлом столетии первосвященник храмов Тирупати и Тирумалы Дхарма Дас обновил ступени и мандапы вокруг озера и переименовал его в Капила Тиртху. С тех пор это название стало употребляться наравне со старым.

Первое письменное упоминание о храме Капилешвары относится к 1563 году.

Самые ранние надписи в храме по времени восходят к эпохе династии Чола. В них просто констатируется возведение этого

сооружения. Значительному обновлению и ремонту храм подвергся в 16-м веке, когда он очень сильно пострадал от проливных дождей и молний.

В начале 19-го века территория Тирупати перешла под управление Ост-индской компании, и храм Капилешвары был признан одной из главных местных святынь. В 1843 году управление перешло к Махантам, а с 1933 — ответственность за него взял на себя Совет попечителей, в числе которых был и главный священник храма.

Устройство храма

Перед храмом — открытая веранда с колоннами. За ней — Мукха-Мандап, внутренний зал и главное святилище. В алтаре, на возвышении, — священный Лингам Господа Капилешвары. Его нижняя часть белая как серебро, средняя часть сияет как золото, а верхняя — яркая как Солнце, с пятью лицами и тремя глазами. В Лингаме сочетаются пять оттенков, и он выглядит пугающим, что и неудивительно, учитывая его пребывание на Патале.

Башня над храмом долгое время оставалась полуразрушенной, а сейчас она восстановлена и гармонично сочетается со скалистыми склонами холма. Слева от главного алтаря находится алтарь богини Камакши. Напротив Господа Капилешвары — маленький Нанди, верный слуга Господа Шивы. Его огромная статуя расположена снаружи перед входом в храм и служит ориентиром для паломников («Круг Нанди»).

Святым это место считается уже не одну тысячу лет, и потому вокруг него возведены древние храмы, а к воде озера спускаются каменные ступени, испещренные надписями на старом тамильском и телугу. Путь по берегам озера, ведущий к водопадам, огибает его по периметру и обнесен колоннадой. В углу озера, где лестница из нескольких ступеней ведет вниз, путь вырублен прямо в толще скалы, и ее гигантский монолит нависает прямо над головой.

По обе стороны от главного входа видны фигуры двоих стражей — Динди и Мунди, прекрасной работы, которые выглядят как живые.

Божество Капилешвары

В зале семейных божеств (Паривар Мандапе) Капилешвары и Камакши на южной стороне Мукха Мандапы можно увидеть божество Шивы в человеческом облике с четырьмя руками и пятью головами. Он сидит лицом к югу, называемому Дакшина, потому это Дакшина Мурти. Он дарует знание и освобождение.

Божество Шри Махасасты (Аяппы) находится с левой стороны от Махаганапати в том же ряду. Он сын Господа Хари в Его воплощении Мохини и Хары.

Статуя Нанди возле входа в Капила Тиртху

Шри Шива Сурья Свами занимает особое место в храме Капилешвары. Поклонение богу Солнца обеспечивает хорошее здоровье и даже излечивает от различных хронических заболеваний. Ему предлагается первая пуджа, проводимая в храме на рассвете, в то время как последняя предлагается Чандишваре. Он — любимый слуга Шивы, рожденный человеком и ставший его пятым членом семьи, один из 63 Наянмаров, достигших освобождения через поклонение.

В том же самом Паривара Мандапе на возвышении находятся Нава Грахи. Здесь можно получить даршан Сурьи, Чандры, Мангалы, Будхи, Брихаспати, Шукры, Шани, Раху и Кету, благодаря чему можно освободиться от любого неблагоприятного воздействия девяти планет.

После даршана божеств Паривар Мандапы можно пройти на большую площадь в южной части. Там, под открытым небом в тени билвы и других священных деревьев, находятся еще два лингама, коллекция Сарпа-раджей (Васуки, брата Ананта-Шеши, который служит Господу Шиве) и Субраманья (Картикея).

Шри Намальвар саннидхи

Кроме всех этих храмов семьи Шивы, на внешней стороне храмового комплекса, начиная с берегов Капила Тиртхи, постепенно приближаясь к проезжей части, расположены храмы Вену Гопала с Рукмини и Сатьябхамой, где Брахма изображен в форме коровы, Вишну — как пастушок и Капила как святой; Шри Лакшми-Нараяны, Анжанеи Ханумана и Намальвара.

Именно благодаря Намальвару Капила Тиртху называют Альвар Тиртхой. Поскольку ни один из Альваров не поднимался на холмы, они совершали омовение и возносили гимны (мангаласасанам) из этого места.

Мурти Намальвара

Считается, что в саннидхи Намальвара, у входа справа в Капила Тиртху, находились изображения Намальвара, Куратальвара (Куреши), Бхашьякары (Рамануджи) и Натхамуни, а также небольшое каменное изображение Шринивасамурти (Венкатешвары) и утсава-мурти Намальвара, которое было перенесено в храм Говиндараджа. Из-за отсутствия двери вход

в саннидхи был закрыт каменной плитой. Но в настоящее время храм можно посетить.

Божествам Лакшми-Нараяны можно принести для предложения фрукты по сезону, а взамен пуджари вынесет вам маха-прасад вкупе с синдуром, что был нанесен на пробор Лакшми-деви. Его впоследствии можно раздать знакомым семейным парам с пожеланием, чтобы их брак был таким же крепким, как у Лакшми-Нараяны.

Такое вот интересное место, где бок о бок служат шиваиты и вайшнав.

Особенно красиво на Капила Тиртхе по вечерам. Народа уже немного и потому довольно тихо. Днем под струями водопада собирается множество паломников. Осенью струи очень мощные, весной превращаются в малозаметные ручейки. Вода обладает удивительным вкусом.

Время пуджи

1 Супрабхатам	5:00 — 5:30
2 Абхишекам	5:30 — 6:30
3 Аланкарам, Арчана	6:30 — 7:00
4 1-й колокол	7:00 — 7:30
5 Сарва Даршанам	7:30 — 11:00
6 2-й колокол	11:00 — 11:30
7 Сарва Даршанам	11:30 — 16:00
8 Абхишекам	16:00 — 16:30
9 Сахасра намарчана	16:30 — 17:00
10 Лалита Сахасра намарчана	17:00 — 17:30
11 Ночной колокол	17:30 — 18:00
12 Дипарадхана	18:00 — 18:30
13 Сарва Даршанам	18:30 — 20:00
14 Эканта Сева	20:00 — 20:15

Как добраться

Место очень известное, находится в 3 км по пути от железнодорожного вокзала к подножию холма и до него можно

доехать на любом виде транспорта. Увидев «Круг Нанди», нужно пройти немного вперед в сторону водопада.

Конец первой главы

ГЛАВА 2. Храм Говиндараджа

В древние времена эти места образовывали северную часть Тирувенкатакуты Тондамандалы и находились под властью великих правителей Южной Индии — Шатаваханов, Нагов, Паллавов, Чола, Пандьев и царей Виджаянагара. Хотя первые упоминания о холмах Тирумалы относятся к началу новой эры, Нижний Тирупати, скорее всего, возник гораздо позже — к 12-му столетию, когда великий учитель Вишишта-адвайты Рамануджа в 1130 году воздвиг здесь храм Говиндараджа. Согласно надписи, сделанной во время правления Виранарасимхадева Ядавараи из Нараянаванама, название этого места «Тимпати» использовали еще до начала 13-го века.

Когда-то давно храм представлял собой каменное строение размерами 4.5 метра с востока на запад и 6.3 метра с севера на юг. Его высота составляла 3.6 метра.

Господь Говиндараджа — это изначальное Божество Чидамбарам (или Тиру Читракутам), одной из 108 Дивья-деш (Шри Вайшнава-кшетр, воспетых Альварами).

«Чит» означает «сознание», «амбарам» — «неизмеримое открытое пространство». В Чидамбарам Господь Вишну лежит в позе Бхога Шаянам лицом к Натарадже. Оба Божества находятся в одном храмовом комплексе. Супруга Господа — Пундарикавалли.

Предполагается, что вайшнавская Стхала-пурана основана на Кшетра-кханде Бхавишьоттара Пураны. Считается, что Тиру Читракутам построил Вишвакарма.

Вьясадева рассказывает Джаймини Риши истории, связанные с этим местом.

Канва Муни

В Крита-югу (Сатья-югу) мудрец Канва совершал суровые покаяния на горе Меру. Господь Вишну предстал перед ним и предложил выбрать благословение. Мудрец попросил мокшу. Господь Вишну сообщил ему, что тот должен прожить еще некоторое время в этом мире и посоветовал отправиться

в Пундарикапурам, где Вишвакарма по велению Брахмы создал город в форме лотоса, и поклоняться Ему там.

Мудрец Канва отправился туда и посреди Тиллаи Ванам (мангровых лесов) начал совершать суровые аскезы. Его покаяние было настолько могущественным, что Индра и другие девы встревожились и отправились на Сатьялоку, чтобы получить совет у Господа Брахмы. Брахма заверил их, что беспокоиться не о чем, но все же пошел с ними к Господу Шиве. Шива также подтвердил, что мудрец совершал аскезы лишь для обретения мокши. Но для того, чтобы успокоить Индру и девов, он привел их всех к Кшира-сагару (Молочному океану). Господь Вишну попросил всех деват пойти в Пундарикапурам, поскольку вскоре Он предстанет перед мудрецом Канвой, чтобы исполнить его желание мокши.

Когда Господь Вишну снова появился перед мудрецом, на этот раз муні пожелал четырех благословений:

1. Господь Вишну должен оставаться в Тиру Читракутам, или Чидамбараме, и оказывать помощь всем Своим преданным.

2. Кто бы ни думал об этом месте, будет благословлен четырьмя пурушартхами (дхармой, артхой, камой, мокшей).

3. Те, кто оставляют тела в этом месте, должны получить мокшу.

4. Наконец, он сам должен получить мокшу.

Господь Вишну исполнил все желания муні.

Тем временем Брахма попросил Вишвакарму, а также Майю, божественных архитекторов, построить храм для Господа Вишну, что и было сделано.

Вимана называлась Саттвика Вимана. Панча-бхуты (5 материальных элементов) стали пятью калашами на вершине алтаря. Четыре Веды стали гопурами, а 36 смрити-сутр — 36-ю входами. Аштакшара (восемь слогов мантры «Шри Кришна шаранам намаха» — «Шри Кришна — мое прибежище») стали восемью ступенями, ведущими к святилищу.

После завершения строительства храма все девы совершили поклонение Господу Вишну. Он возлег в позе сна (Шаяны) на Своем любимом ложе Ади-Шеше под Саттвика Виманой и был

назван Говиндараджей. Господь Брахма провел для Господа Брахмотсавам.

Другая Стхала-пурана дает следующее описание. Вней Господь Вишну исполнял обязанности судьи, наблюдая за состязанием в танце между Шивой и Парвати.

Царь танцоров

Однажды Господь Шива погрузился в медитацию на Господа Вишну и Его божественные качества. Из чистой радости Господь Шива исполнил Ананда Тхандаву (танец счастья). Все девы высоко оценили этот танец. Увидев это, богиня Парвати пожелала танцевать вместе с Господом Шивой, что, в итоге, превратилось в состязание между ними. Они попросили Господа Брахму вынести решение о том, кто был лучшим танцором. Зная взрывоопасный характер Господа Шивы, Брахма выразил свою неспособность судить об этом и попросил их обратиться к Господу Вишну.

Шива и Парвати отправились к Кшира-сагару. Господь Вишну сказал им, что Он будет свидетелем их танца в Тиллаи Ванам, а затем представит свое суждение. Это место было выбрано не случайно. Именно там, в обители Говиндараджа Перумала, Он уладил спор между риши.

Господь Вишну достиг Чидамбарам, пошел к Ратна Сабхе и сел на трон в форме Омкары. Шива и Парвати начали танцевать на специально устроенной золотой сцене. Господь Вишну изложил правила, предписанные в Бхарата-шастре, и каждый из них должен был повторять любую танцевальную мудру, исполняемую другим. В случае, если кто-либо из них (Шива или Парвати) не может действовать соответственно, он (или она) должен принять поражение. Кроме того, любое нарушение Бхарата-шастры также приведет к поражению. Тот, кто объявлен побежденным, должен оставаться за пределами города Чидамбарам. И Господь Шива, и богиня Парвати согласились с вышеуказанными условиями.

Планом Шивы было развлечь Господа. Это было божественное соревнование в преданности.

Танцевальный конкурс длился несколько дней. С течением времени Парвати становилась все более утонченной и красивой в танце. Шиве стало стыдно, что он может поиграть Парвати, и он обратился к Господу Вишну с просьбой помочь избежать неминуемого поражения. Господь Вишну обрадовался этой просьбе Господа Шивы, пожалел его и дал ему подсказку. Господь Шива быстро понял намек и выполнил Урдхва Тхандаву — поднял ногу выше головы. Парвати, как целомудренной женщине, было стыдно повторить эту позу, и Шива был объявлен победителем. Парвати должна была остаться за городом, как было договорено ранее.

Урдхва Тандав Шивы

(По другой версии, во время танца серьга Господа Шивы упала на землю. Вишну почувствовал, что тот может проиграть, и был почти готов объявить Парвати победительницей. Однако Шива поднял серьгу пальцами ноги, вставил обратно в ухо и продолжил танцевать.)

Поражение привело Парвати в ярость. Господь Брахма появился там, восхвалял Кали как Веда Наяки — с четырьмя лицами, представляющими четыре Веды, и умолял Ее успокоиться. Кали ответила на молитву Брахмы и даровала ему даршан как Брахма Чамундишвари. Эта танцевальная легенда изображена в Нритья Сабхе, одном из залов храма Чидамбарам.

В результате в северной части города был построен небольшой храм, и прекрасное божество Тиллаи Кали в форме Веда Наяки можно увидеть в нем даже сегодня.

Господь Шива был счастлив, что его объявили победителем, и сказал Господу Вишну (Говиндарадже), что тоже останется в Чидамбараме, чтобы поклоняться Ему. Поэтому Шива, известный как Натараджа, застыв в танцевальной позе, продолжает давать преданным свой даршан рядом с храмом Господа Говиндараджа.

Шри Говиндараджа в Чидамбараме

В то время Индра также пришел к Тиручитракутам (Чидамбарам). Он напомнил Господу Вишну о Его обещании дать ему оружие, чтобы победить Валкали, ракшаса. Господь Вишну дал, ему оружие, и в качестве благодарственного подношения Индра в месяц Вайшакаха (Вайшакха) провел великий праздник, который длился 10 дней.

У каждого храма — свои особенности и секреты. Есть они и в храме Натараджа.

1. Храм расположен точно на экваторе (в центральной точке магнитного экватора Земли).

2. Среди храмов Панча Бхут храм Тиллаи Натараджа, который представляет элемент акаши (пространства), храм Калахасты, который представляет элемент воздуха, и храм Канчи Экамберешвара, представляющий элемент земли, находятся на одной прямой, т. е. на 79 градусах 41 минуте восточной долготы, в чем можно убедиться, глядя сверху на карту Google.

Господь Натараджа

3. 9 входов в храм Чидамбарам символизируют 9 врат человеческого тела.

4. Плоская крыша храма покрыта 21 600 золотыми пластинами; это число равно количеству вдохов, которое человек в среднем делает за день ($15 * 60 * 24 = 21\ 600$).

Купол храма Тиллаи Натараджа

5. 72 000 золотых гвоздей используются для крепления этих 21 600 пластин, что равняется количеству нервов в человеческом теле, включая энергию невидимых частей тела.

6. Поннамбалам, или Канака Сабха («Золотой зал»), расположен не по центру, как в других храмах, а смещен немного

влево, как и сердце в нашем теле. Он поддерживается 4-мя колоннами, которые представляют 4 Веды. Чтобы добраться до этого места, нужно подняться на пять покрытых серебром ступеней, которые называются «Панчасарапади» и представляют 5 акшар (слогов) Панчакшара мантры («Намашивая»).

7. В Поннамбаламе установлены 28 колонн, представляющих 28 агам и 28 способов поклонения Господу Шиве. На колоннах 64 + 64 балки, — первые представляют 64 вида искусства, а перекрестные перекладины, проходящие через них, представляют множество кровеносных сосудов, проходящих через человеческое тело.

8. 9 калашей на золотой крыше ассоциируются с 9 типами Шакти; 6 колонн в Артхамандапе (полуоткрытом зале на входе в храм) представляют 6 шаштр, а 18 колонн в боковом зале Артхамандапы — 18 Пуран.

Как Господь Вишну и Шива очаровали риши

Центральный эпизод «Чидамбарам Махатмьи» (12-й век) описывает, как Шива под видом нищего посетил мудрецов в мистическом лесу.

Полубоги собрались, чтобы поздравить Господа Шиву с победой, и попросили Брахму объяснить важность Чидамбарама, что Брахма к их удовольствию и сделал.

Лес, называемый Дарувана, или Тиллаи (современный Чидамбарам), был местом обитания общины риши и их жен. Они жили в глиняных хижинах с соломенной крышей, совершали суровые аскезы и были очень искусны в йоге. Благодаря выполнению ритуалов они достигли великих знаний и силы, но не осознали важности преданного служения. Вскоре у них появилась мысль, что они превосходят Верховного Господа Нараяну.

Шива попросил Вишну сопровождать его, чтобы просветить риши, показывая им ограниченную природу человеческой силы и то, как знание бесполезно, если человек не способен победить свое эго. Для достижения этой цели они оба изменили свою внешность. Шива вошел в скит риши как молодой нищий

брахмачари: светлокожий, ослепительно красивый, одетый только в сандалии нищего и почти обнаженный, за исключением набедренной повязки. Жены и дочери риши безумно влюбились в него, забыв обо всем.

Вишну предстал в форме прекрасной женщины по имени Мохини, которая появилась в Сатья-югу, чтобы украсть нектар у асуров. Как только риши увидели, как Мохини танцует перед ними, они тоже утратили здравый смысл и разум, и с желанием, горящим в их сердцах, стали преследовать ее как сумасшедшие.

Дамару Господа Шивы

Некоторые риши заметили, как их жены обезумели при виде красивого юноши-брахмачари, и внезапно пришли в себя. Их охватила ярость, и они начали великую ягью против этого Шива-Бхикшатаны. Сначала они вызвали из огня тигра, но, когда он напал на Господа Шиву, тот засмеялся и убил жестокое животное своими руками, а затем снял с него шкуру и надел ее на себя. Затем риши наслали ядовитых змей, которых Шива обмотал вокруг своих рук и шеи в качестве украшения. Затем Шива приготовился исполнить свой космический танец. Он проявил еще две руки, а на его лбу засиял третий глаз. Из своего магического огня риши вызвали жестокого гоблина, но Шива наступил на него, используя как постамент. Наконец риши

послали огонь, чтобы уничтожить космического танцора, но он просто поместил его на свою левую руку. А из мантр, которые риши использовали против него, Шива сделал себе браслеты. Затем Господь Шива исполнил свой космический танец.

Атрибуты Господа Шивы имеют сакральное значение: барабан — символ творения, поднятая рука дарует защиту, огонь указывает на разрушение, повергнутый демон — разрушение иллюзии, поднятая стопа дает освобождение, а его улыбающиеся губы говорят: «Все ради забавы — лилы».

Сила танца Шивы заставила риши упасть на землю. Ложе Господа Вишну затрясло, и даже Парвати, которая вместе с риши наблюдала за танцем своего супруга, была охвачена страхом.

Верховный Господь Нараяна был единственным, кто спокойно отдыхал на ложе из Ади-Шеши в компании Своих супругов. Все остальные полубоги дрожали от страха и просили Нараяну успокоить Шиву. Перумал умиротворил Шиву, просто подмигнув ему. Господь танцевал, улыбаясь, поднимая вверх ногу. Риши поняли божественную милость Господа Шивы и достигли осознания. Они тоже начали танцевать, и все творение танцевало вместе с ними.

Один из риши, присутствовавший там, поведал об этом стиле танца Риши Бхарате, который позже написал Натья-шастру — науку о танце. Нынешние формы индийского танца основаны на ней. На восточной 7-й ярусной храмовой гопуре запечатлены все 108 поз (карнам) танца Бхаратнатьям.

Лес Тиллаи расположен в средней точке Земли и составляет ее сердечный центр. Через него проходит основная энергия нади, или вены, матери-Земли. Это место, где родился знаменитый святой Патанджали, написавший Йога-сутры.

Еще один эпизод касается названия места Тиллай. Демоница по имени Дхилли молилась Господу Говиндараджу Перумалу, прося превратить ее в лес, полный деревьев, и чтобы Господь украсил это место Своим присутствием. Так она стала деревьями Тиллаи.

Мадьяндианар, родственник Васиштхи Муни, поклонялся здесь Господу Шиве, совершая аскезы. Для поклонения линге он собирал цветы ранним утром, но, как бы рано он это ни делал, насекомые успевали их осквернить. Глубоко расстроенный тем,

что его поклонение не было таким совершенным, как ему хотелось, он взывал к Господу Шиве о помощи. В ответ на его молитвы Шива наградил его тигриными когтями на руках и ногах, что позволило ему взбираться на деревья и собирать цветы задолго до рассвета, прежде чем насекомые смогут нанести им ущерб, и, соответственно, новым именем — Вякрапада. Кроме того, он обрел острое зрение и способность видеть в полной темноте. Вякрапада был счастлив и продолжил свое служение в лесах Тиллай.

Чидамбарам

Храмовый комплекс Чидамбарам

Гора Читракута Малай в Северной Индии — это место, где в Трета-югу однажды побывал Господь Рама. Отправившись в изгнание, Он нашел место в Южной Индии, которое напоминало Ему гору на севере. Он назвал его Читракута и оставался там во время изгнания.

Кулашекхара Альвар посвятил Говиндарадже, которого считал не кем иным, как Господом Рамой, 11 пасурамов, один из которых звучит так: «Нет нужды принимать на себя боль аскезы, питаясь лишь фруктами, страдать от сильного ветра или стоять посреди пяти костров, чтобы заслужить милость Господа и получить Его даршан. Просто храните Господа с Маха-Лакшми

на груди в своих мыслях и идите в Тиручитракутам, где стоит Его храм, звучат ведические мантры и поднимается дым священных ягий».

Это действительно красивый храмовый комплекс, построенный в соответствии с дравидийской архитектурой. Обычно мы видим божество Господа Брахмы, сидящим на лотосе, растущем из пупка Вишну, но здесь все иначе: Брахма стоит, чтобы выразить Господу благодарность за Его помощь в определении победителя в танце Шивы и Парвати. Взор Господа устремлен в небо, так как из всех Панча-бхут это место принадлежит Акаше.

В этом храме паломники молятся, чтобы всегда оставаться честными во всех своих начинаниях.

Храмовое озеро

Храм Чидамбарам является местом постоянной битвы между шайвами и вайшнавами. Изначально храм принадлежал Говиндарадже, и даже сегодня здесь нет стационарного мулавар-мурти Господа Шивы. Божество Мулавар — это то, что никогда не перемещается и, таким образом, зафиксировано, прикреплено

к земле с помощью 8 элементов. Божество Шивы в Чидамбараме подвижно, и потому Мулаваром является Божество Говиндараджи, лотосные стопы которого обращены к Господу Шиве. Таким образом, по божественному замыслу Шива выступает как смиренный слуга при дворе Говиндараджи.

Храмовый коридор

Царь Кришнаппа Наяк (1564—1572) переустановил Божество Говиндараджи. Шайвы сильно сопротивлялись помещению Божества Вишну в почитаемый храм Шивы, но царь был непреклонен, и Господь был установлен в ныне существующей

форме. Многие шайвы угрожали покончить жизнь самоубийством, если Божество Говиндараджи внесут в храм. Когда царь не отступил, двадцать из них, взобравшись на гопуру, прыгнули вниз. Остальные шиваиты покинули Чидамбарам, и, таким образом, Кришнаппа выполнил свою задачу.

Кулотунга Чола

Царь Кулотунга I, или Кримиканта (1070—1122), был преданным Господа Шивы. Он отпраздновал свою коронацию в этом городе, так как Чидамбарам — одно из пяти мест, где принцы Чола были коронованы как цари. Он не принадлежал к основной линии Чола, а был, скорее, князем из династии Восточного Чалукьи. Его мать, Аммангаи-деви, была принцессой Чола и дочерью императора Раджендры Чола I. Раджендра Чалукья взял имя Кулотунга, явно намекая, что это Венги Чалукья восседает на троне Чола. Он был одним из правителей, носивших титул «Кулотунга», что на тамильском языке буквально означало «возвышающий свою расу».

Фанатичным шиваит, он был настолько нетерпим по отношению к Господу Вишну и так сильно ненавидел Его, что разрушил все храмы Вишну в своем царстве. Он также финансировал тщательную реконструкцию храма Шивы в Чидамбаре. Во время ремонтных работ он приказал своим людям выбросить мурти Говиндараджи из храма и отправить его в местожительство Вишну, то есть утопить в океане, и дал два варианта живущим там вайшнавам — либо перейти в шайвизм, либо умереть. Большинство вайшнавов выбрали последнее. Около 3000 вайшнавов были убиты царем.

Группа брахманов Чидамбарама со спасённым мурти Говиндараджи отправилась в Тирумалу. Местом, которого вайшnavы, в конце концов, достигли, была деревушка близ Коттура, в Тирупати. Впоследствии утсава-мурти Говиндараджа было возвращено в Чидамбарам.

Рамануджапурам

Однажды Рамануджачарья увидел во сне Говиндараджа, и Господь попросил устроить Ему жилище в Тирупати. Рамануджа принял помощь царя и своего ученика Ядавараи (или Гаттидева, который правил между 1125—39 гг.

Шри Рамануджа был глубоко взволнован и опечален тем, что древняя Дивья-деша, воспетая Кулашекхар Альваром и Тирумангай Альваром, так пострадала. Он верил, что святыня, которая была объектом мангаласасанам (добрых пожеланий благополучия) мудреца Канвы и двух преданных-Альваров не подверглась полному разрушению и должна была появиться снова. Итак, хотя главное Божество Чидамбара утонуло в море, преданные смогли спасти утсав-мурти.

Рамануджа сообщил своему любимому ученику, царю Ядава, о намерении установить утсав-мурти в Тирупати. Были созданы новые Божества, и найденное Рамануджей бронзовое утсав-мурти Деватидева вместе с Мулаваром Говиндараджа были установлены по правилам Вайкханаса Агамы. Рамануджачарья взял божественную силу Господа, тайно извлеченную из Божества, брошенного в море в Чидамбараме, и, согласно предписанным обрядам, перенес ее в новое Мула-мурти.

Рамануджа убедил правителя Гаттидеву построить храм для изгнанного Божества. К северу от старой святыни в честь Партхасаратхи (Вишну в облике колесничего Арджуны) в 1130 году возник знаменитый храм Говиндараджи в Тирупати. Надписи на стенах храма в Чидамбараме с 1160 года свидетельствуют о том, что священники-шиваиты, поддерживавшие связи с вайшнавами, принудительно лишались своего имущества.

Кроме того, Рамануджа попросил царя построить дома для людей, которые будут совершать кайнкарьям (служение) в храме. Он обязал местных Шри-вайшнавов, связанных с храмом Венкатешвары, покупать жилье в Нижнем Тирупати и селиться именно здесь. Этот порядок поддерживается и по сей день.

Позже, за сверкающей золотом Гаруда-стамбхой и Бали-питхой, Удайвар установил Года-деви (Андаль) и устроил все для ежедневного поклонения. С тех пор правила пуджи, заложенные

Рамануджей, строго выполняются в Тирумале и связанных с ней храмах. Поэтому эта местность известна как Рамануджапурам.

Мула-мурти было точной копией Божества, брошенного в море царем Чола.

Первая глава «Шри Вишну Сморити» описывает беседу между Бхуми-деви и Владыкой Молочного океана. В ней говорится, что черты лица Господа нельзя было ясно видеть из-за чрезмерного сияния, излучаемого драгоценными камнями на клобуках змея Ананты. В то же время Его лицо можно было сравнить с сотней лун и тысячей солнц. Господь был одет в золотые одежды и украшен драгоценностями со сверкающими камнями. Его высокая корона (кирита) была яркой, как солнце, и потому на нее нельзя было смотреть. На Нем были две серьги в форме макары, и Он лежал на Своем змеином ложе.

Бху-деви поклонилась, коснувшись земли перед Ним своей головой, и сказала: «О Бхагаван! Четыре бхуталаи (элементы огня, воздуха, воды и пространства) представлены в форме Твоих божественных символов: раковины, диска, булавы и лотоса. Я, земля (пятый элемент), хочу находиться у Твоих стоп в образе женщины». Господь ответил: «Да будет так». Желание Бху-деви исполнилось, и она заняла свое место у стоп Господа, нежно массируемых мягкими руками Шри-деви.

Это описание из Пуран было использовано для создания образа Говиндараджа.

Божество лежит головой на юг и стопами на север. Правую руку Господь уютно подложил под голову, левая вытянута вдоль тела. Демоны-ракшасы Мадху и Кайтабха стоят у Его стоп в северо-восточном углу, вознося молитвы, а Брахма восседает на цветке лотоса, растущем из пупка Говиндараджа. Там же присутствует и Нарада Муни.

Поскольку утверждается, что демоны Мадху и Кайтабха, которые приближались к Господу со стороны Его стоп, были сожжены пламенем, извергнутым Ади-Шешей, город Нижний Тирупати был спланирован в форме Гаруды, чтобы спасти его от любой опасности, исходящей от гнева божественного змея.

Святыни Альваров были перенесены с подножия холмов Венкаты и помещены вокруг храма Говиндараджи в Рамануджапуре.

Установив Шри Говиндараджа, великий святой Шри Рамануджа, довольный царем Ядавараей, всегда готовым выслушать его советы и выполнить приказы, и будучи предан Владыке Тирувенкаты, который взял в руки раковину и диск, чтобы выполнить его просьбу устранить шиваитов из храма Тирумалы, хотя и сильно привязанный к Шри Ранганатхе, несколько раз посещал Тирупати и Тирумалу и продолжал вводить в храмах реформы в соответствии с древней традицией.

Ядавараея возвел защитные стены и мандапы. Он проложил вокруг храма широкие улицы, и различные праздники, посвященные Шри Говиндарадже, отмечались надлежащим образом.

Старший брат

Говиндараджа — брат Шриниваса, Санкаршана, как всегда, присоединившийся к Господу Нараяне в Его играх. И старшим Он считается потому, что Его аватара появилась раньше.

Говиндараджа Перумал

Шри Говиндарая Свами заключил величественный брак между Шри Венкатешварой и Падмавати Аммавару и был стражем огромного богатства, полученного от царя Куверы для проведения свадьбы. Он эффективно использовал его, чтобы провести одну из самых славных свадеб в истории. Поэтому Говиндараджа считается Божеством, которое обладает способностью устранять препятствия для накопления богатства и помогает эффективно управлять им. Полубог Кувера также занимает место в храме, и считается, что он измеряет прибыль латунной мерой. Каждый год проводится церемония, на которой потомки Куверы стремятся получить назад ссуду, взятую Господом у их предка. Божество Куверы помещают за золотой решеткой. В этот день подношения ему колоссальны, так как люди спешат выручить Баладжи.

Полубог Кувера

Господь Говиндараджа проверил все деньги и драгоценности, которые были одолжены Господу Венкатешваре. Сумма была такой огромной, что он устал от этой задачи, поэтому лег на Ананта-Шешу, используя мерный сосуд в качестве подушки.

Преданные Андхра-Прадеша называют Божество по-своему — «Касуласвами» — «Господь капиталовложений, возвращающий Кувере проценты, которые никак не заканчиваются». Божество Куверы хранится в этом храме, чтобы взимать проценты. Поэтому в храм всегда поступает много средств.

Также говорится, что Господь помогает обрести уважаемых друзей, поскольку именно Он приветствовал богов и богинь со всей Вселенной.

Обнаружение Божества Партахасаратхи

Чтобы попасть на территорию храма, сначала нужно миновать высокую входную гопуру, смотрящую на восток, а если пойдете дальше, то там увидите еще одну — главную храмовую башню и окажетесь у входа.

Но Господа Говиндараджа Свами вы не найдете прямо напротив входа. Его святилище находится с правой стороны, то есть на севере, что весьма необычно.

До 1979 года храм перед главным входом был пуст - Божества в нем не было. Говиндараджа Свами располагался с правой стороны, а левой стороны находится богиня Андаль. Разве не странно, что этот храм называется храмом Говиндараджи Свами, в то время как Сам Он находится в дополнительном святилище?

Преданный Господа Прасад Гару, который в 70-х годах работал исполнительным директором ТТД, задал этот вопрос священникам, но не удовлетворился ответом и начал исследования. Он обнаружил, что пустой храм выглядел очень маленьким спереди, но, если смотреть сзади, то он оказывался намного больше. Прасад Гару начал изучать древние тексты и обнаружил, что в них храм назывался храмом Партахасаратхи Свами, а не храмом Говиндараджа Свами. Он спросил скульпторов

и архитекторов, может ли что-то быть спрятано за стеной. После замеров выяснилось, что это вполне возможно.

Посоветовавшись со священниками и получив их согласие, он приступил к разрушению стены и нашел за ней прекрасное Божество Партхасаратхи — Кришны, возничего Арджуны, держащего лук, вместе с Рукмини и Сатьябхамой. Вне себя от радости, они отремонтировали храм и в 1980 году установили Божества, которые оставались невредимыми на протяжении 700 лет!

Раджа Гопура храма Говиндараджа

В храмовом дворе, вторая гопура

Изначально местечко Чидамбарам находилось под властью Паллавов, которые были преданными Господа Вишну. И Божество Говиндараджа Свами находилось в храме Чидамбарам. Но позже, когда этим местом правили Чолы, они разрушили вайшнавские храмы, чтобы существовал только шиваизм, а вайшнавизм исчез.

И Божество было брошено в океан, о чем говорилось выше. Итак, храм принадлежал Партахасаратхе Свами, но из-за боязни мусульманского вторжения перед Божествами построили каменную стену. И, когда захватчики ворвались в храм, они увидели лишь пустую комнату и оставили это место.

Если вы посмотрите на Божество Говиндараджа Свами в храме, то окажется, что Он сделан не из камня, а из известняка. Именно поэтому Ему никогда не совершают Абхишек, поскольку известняк со временем растворяется в воде.

Но что же случилось с Божеством, привезенным из Чидамбарам? Оно находится в Тирупати, но в секретном месте. Изначальное Божество было слегка повреждено, и потому оно не годилось для поклонения. Итак, Шри Рамануджачарья велел изготовить Божество из известняка и провел церемонию Его установки в храме, рядом со святыней Партахасаратхи Свами.

По другой информации, это Божество было образовано путем вставки каменного мурти, привезенного из Читракутама (Чидамбарама), а также шалаграмов, покрыто гипсом с головы до стоп, а сверху от пупка и ниже Его защищала серебряная пластина.

В Тирупати есть место под названием Нарасимха Тиртха, которое также называют Манчинила Гунта. Ворота закрыты, территория огорожена, но вдалеке, под деревом, находится чудесное Божество Говиндараджа Свами из Чидамбарама, размером около 2,5 метров. Но, к сожалению, Оно лежит под открытым небом. И для Господа не возведено никакого укрытия. Хотя, например, в Беллуре (штат Карнатака) для поврежденного Божества Ченнигарая построена Балалая — временное святилище.

Заброшенное Божество

Говорят, что известному скульптору по имени Джаканачари из деревни Кридапура была поручена работа по созданию Божества для храма. Он покинул свою деревню еще до того, как родился его сын. Когда Данканачари подрос, то приехал в Белур в поисках отца.

Он застал его за работой и сказал ему, что камень, из которого он изготавливает Божество, имеет дефект. Его отец был в ярости от дерзости незнакомца, не подозревая, что это его сын, и поклялся, что отрежет себе руку, если у камня есть какой-либо

дефект. Данканчари намазал сандаловой пастой всю поверхность камня и оставил его сохнуть. На следующий день было замечено, что небольшая область возле пупка Божества была влажной, и, когда по нему постучали долотом, из него стала вытекать вода, и из пупка вылезла лягушка («Каппе» на языке канада). С тех пор Божество в Балалае зовут Каппе Ченнигарая.

Божество Ченнакешавы в деревне Кайдала

Сын муртивалы раскрыл свою настоящую личность, но не смог переубедить отца. Главный скульптор отрезал себе руку, чтобы сдержать слово.

Господь повелел Джаканачари построить еще один храм, посвященный Вишну, в его родной деревне. Когда он последовал божественному наставлению, его рука приобрела прежний вид, и с тех пор деревня стала известна как Кайдала («восстановленная рука»).

Храм Ченнакешигарая был освящен царицей Вишнувардхана Махараджа, которого Рамануджа обратил в вайшнавизм, Шанталой. Рядом с ним находится известный храм Ченна-Кешавы, строительство которого было начато в 1116 году и длилось 103 года. Оба Божества: и основное, и то, что имеет дефект, соседствуют.

То есть мы видим, что существуют подобные прецеденты, когда для Божества, имеющего дефект, строили отдельный храм. Увы, здесь этого не произошло.

Местные жители говорят, что, даже если в Тирупати случится засуха и все колодцы и другие водоемы пересохнут, в Манчинила Гунте всегда будет чистая вода. Это благословение пребывающего там Господа.

Насчет супруг Говиндараджа... В Тирупати есть храм Анкаламмы, известный всем местным жителям. Рядом под крышей хранятся Божества Шри-деви и Бху-деви. Правда, они повреждены, и им не поклоняются.

Устройство храма Говиндараджа

Самые ранние из записей относятся к 1235 году нашей эры, когда король Чола, Раджа Раджа III, правил этим местом. В 1239 году царица Виранарасимхи Ядаварайи подарила украшения для храмовой колесницы и пожертвовала средства на необходимый ремонт. Храм приобрел большую значимость в 1506 году во времена правления династии Шалува в Виджаянагаре, и с тех пор различные правители по-своему развивали храм.

Храм Говиндараджи Свами имеет внушительную внешнюю 7-этажную гопуру высотой 50 м, и видную на расстоянии, а также внутреннюю, датируемую 14—15 веками, с резьбой, изображающей сцены из Рамаяны и жизни Господа Кришны. На верхушке имеется 11 калашей. За гопурой — два зала, используемые для фестивалей.

Богато украшенная Раджагопурам, обращенная на восток, была возведена в 1624 году местным вождем Матла Кумара Анантараджей, который был преданным Господа Венкатешвары.

Раджи Матла были кшатриями из рода Чола. В проходе вырезаны изображения Раджи и трех его жен.

Матла Кумара Анантараджа

Матла Кумара в 1625 году построил ступени, ведущие от Алипири на Тирумалу, а в 1628 году — дома для отдыха и гопуры на этом пути: Котта Гопуру, расположенную у подножия, и Гали Гопуру, которые паломники минуют по пути к Господу Венкатешваре. Поскольку в тамильском языке нет фонетического различия между «ка» и «га», а Тирумала веками находилась под административным и религиозным контролем тамильцев, прежде эта гопура называлась Кали Гопурам.

Некоторые части внутренних помещений храма датируются 9- 10 веками.

Обычно в храмах Вишну Мула-вират из-за его больших размеров омывают раз в неделю, по пятницам, но на Божеств, не вырезанных из камня, раз в год наносят особое масло из трав. Поскольку Божество Господа Говиндараджа, спящего в Йога-нидре, сделано из известняка, то Его не омывают. Сверкающие золотые доспехи, покрывающие Божество круглый год, снимают только на три дня в году во время Джьештабхишека, проводимого в июне-июле.

Утсава-мурти Говиндараджа с супругами

Мулавар Говиндараджа

Мутханги кавача для Божества

С левой стороны от первого входа находится гопура храма, посвященного Шри Шалай Начияр Аммавари (Пундарикавалли Лакшми). В своей 4-рукой форме она сидит на лотосе и держит лотос в каждой из своих верхних рук, в то время как две ее другие руки находятся в позах «абхайя», бесстрашия, и «варада», благословения. На вершине храма изображены все ее 8 форм.

Владения храма очень обширны.

Возле первой гопуры находится святилище Веданта Дешики. Рядом с Вахана Мандапой — святилища Тирумангай Альвара, Намальвара и Куратальвара (Куреши).

Во внутренней части справа находится главная святыня Говиндараджа, а также Кришны, Его жен Рукмини и Сатьябхамы и Андаль (на южной стороне). В его прадакшине в северо-восточном углу находилась святыня Сена-Мудалияра (Вишваксены), а комната канука, где складировались подношения, сделанные в знак уважения к Господу, — в юго-восточном углу.

Слева от второго входа — храм Курма Аватары, рядом с ним отдельный храм Шри Рамануджи и Тирумалы Намби (дяди Рамануджачарьи).

Есть еще одно святилище для Коталакшми, которая связана с божеством Лакшми в Колхапуре. Говорят, что после посещения

этого божества паломник должен направиться в Колхапур, где Лакшми совершала покаяние и медитацию.

В юго-западном углу внутреннего ограждения находится храм, посвященный Кальяна Венкатешваре, у которого была мандапа с резными колоннами тонкой работы, и центральное пространство, со скульптурами яли в нишах. В центре павильона находились колонны из серо-зеленого гранита.

Во второй пракаре (ограждении) есть просторный каменный холл, который защищает преданных даже при большом наплыве паломников в напряженное фестивальное время.

Помимо основных Божеств, на территории еще несколько различных святынь, включающих храмы Шри Чакратальвара (Сударшаны), Мудал Альваров и Манавалы Махамуни. В общей сложности их восемнадцать.

Манавала Мамунигал

Множество праздников проводится в храме. Основными являются: 10-дневный Брахмотсава (май-июнь), фестиваль лодок Теппотсавам (февраль-март) и Джьештабишек (июнь-июль). Многие из праздников связаны с Альварами и ачарьями Шри-сампрадаи.

Дресс-код

В первый день 7-дневного Теппотсавам утсава-мурти Коданды Рамы проносят по улицам Мада, окружающим храм, перед тем как отнести Их к Шри Вари Пушкарини (храмовому озеру). Каждый день разные утсава-мурти: Господа Коданды Рамы, Партхасаратхи, Кальяна Венкатешвары, Шри Кришны и Андаль, и затем Божество Говиндараджи (в течение трех последних дней фестиваля) устанавливают на украшенной и освещенной лодке и в течение часа катают по озеру. Это зрелище привлекает десятки тысяч преданных.

Время даршана: 5.30 — 6.30, 8.00—8.45, 9.45—12.30, 13.30—16.45 и 18.00—20.30. С 16.45 до 18.00 из алтаря убирают утренние цветы и одевают на Божество свежую гирлянду. В 21.30 храм закрывается. Даршан бывает бесплатный, за 5 и за 10 рупий, и быстрый — за 20 рупий. В храме в течение дня раздают

бесплатный прасад, а также небольшое ладду в период с 05.00 до 08.45. Во время фестивалей расписание может меняться. Из-за обилия людей в храме по субботам рекомендуется приходить пораньше или выбрать другой день для посещения.

Храм расположен на расстоянии полукилометра от железнодорожного вокзала и 1 км от автобусной остановки Тирупати. Расстояние до Чидамбарам (на поезде) — 365 км.

Музей храмового искусства

Храм Качери Намальвара располагался на северной улице Мада храма Говиндараджа Свами и был Рамануджакутам, где ежедневно кормили две тысячи Шри-вайшнавов. Это святое место было преобразовано ТТД в Музей храмового искусства в 1983 году.

Музей Шри Венкатешвары, Тирупати

Музей разделен на две части. Раздел «А» посвящен храмовой архитектуре: от выбора места для строительства храма до способов его возведения. Нагара, Вешара и Дравида, а также бесчисленное множество стилей создания колонн, пракар, ступеней и т. д. показаны в этом разделе на миниатюрных

моделях. Иконометрия подробно описывают технические детали изготовления Божеств и храмов, а также фигур (тала) всевозможных существ, изображаемых в храмовых скульптурах.

Алайя Васту — это способ планирования и строительства индуистского храма. Этот музей познакомит вас с техническими особенностями строительства храма с соблюдением всех практик, принятых агамами. Стхапати — это человек, который руководит строительством храма. Такшака и вардхаки — помощники стхапати. Орнаментов, украшающих Божеств, существует множество. Тем не менее, их там собрано немало.

Статуя Господа Тривикрамы

Раздел «В» посвящен резьбе по дереву, ста восьми Дивья-кшетрам, мудрам танцевального стиля Бхаратнатьям, музыкальным инструментам, каламкари (искусству росписи по ткани) и другим видам искусства. В разделе ритуалов была сделана попытка подчеркнуть значение самскар, и провести сравнение храма Тирумалы с ведическим алтарем. Показана интересная коллекция сосудов, используемых в Агаме.

Картина художника Бану

В этом музее также собраны книги по истории, храмовому искусству и архитектуре, ритуалам, надписям и ведической литературе. Вы сможете увидеть архивные фотографии Господа и Его супруг.

А в зале во дворе — подробная история Баладжи, представленная в небольших диорамах.

Бху-Вараха Свами

Музей расположен недалеко от храма Говиндараджа Свами и в непосредственной близости от железнодорожного вокзала Тирупати. Он открыт ежедневно с 10 до 18 часов. Вход бесплатный.

Конец второй главы

ГЛАВА 3. Храм Шри Падмавати Аммавари, Тиручанур

Тиручанур, обитель богини Шри Падмавати-деви (или Аламелуманги), супруги Господа Венкатешвары, является одним из самых почитаемых мест на юге Индии и расположен в 5 км от Тирупати.

Этот центр паломничества широко известен как Алармелу Мангапурам («алар» — «лотос», «мел» — «вершина», «Манга» — «богиня», «пурам» — «город»), или Алимелу Мангапатнам. Наравне с Господом богиня Падмавати-деви благословляет своих преданных с любовью и нежностью и известна как Бхакта Калпавалли и Према Сварупини.

Около 5000 лет назад, в конце Двапара-юги, Господь Вишну, не способный вынести разлуку с богиней Лакшми-деви, покинул Вайкунтху и долгие годы совершал покаяние. Довольная Его любовью и преданностью, Лакшми появилась на золотом лотосе в Падма Сароваре.

Помимо Тиручанура, в других храмах присутствие богини Падмавати окутано множеством интересных историй.

В Нагалапураме, где правящее Божество находится в форме Матсья Аватары, когда-то простирался огромный океан. Но после стихийных бедствий океан отступил. Затем появился Господь Веда Нараяна Свами и защитил Веды. Там также присутствует богиня Падмавати — Ведавалли Тхаяр.

В Нараяна Ванаме встретились Господь Шриниваса и богиня Падмавати, и между ними расцвела любовь. В этом месте они обручились.

Позже в Каямпете, недалеко от Аппалаягунты, Господь даровал благословения мудрецам. В храме Господу поклоняются как Шри Прасанна Венкатешваре, а богине — как Маха-Лакшми.

Оттуда пара отправилась в Шриниваса Мангапурам и связала себя узами брака. Там Господь известен как Шри Кальяна Венкатешвара. Затем божественная пара достигла Тирумалы по пути Шривари Метту, и богиня навсегда поселилась на груди Господа как Вакшастхала Лакшми.

Падма Пурана дает яркое описание пришествия богини и последующей за этим свадьбы с Господом Шринивасом. Ее явление в озере с золотыми лотосами произошло в пятницу месяца Картика, на Шукла Пакша Панчами (пятый день растущей Луны), во время Абхиджит Лагны и восхождения звезды Уттарашада. Брахмотсав празднуется со всей помпой и славой, чтобы отметить благоприятный случай явления ее аватары.

Вход на территорию храма Падмавати-деви

Позднее мудрец Шука после сакшаткары (непосредственного видения) Падмавати-деви пришел в это благочестивое место, совершил покаяние и заслужил благословение богини. Известный храм Падмавати-деви в Тиручануре, как говорят, построен Шукой около 5000 лет назад и потому первоначально был известен как Тирусуканур.

Гопура храма в Тиручануре

Господь Шринивас сказал риши: «О лучший из мудрецов, Я доволен твоим покаянием. Ты попадешь на небеса во плоти. В конце этой кальпы ты соединишься с Моим божественным телом». Затем Вишну исчез. Шука был счастлив достичь желаемого. Он оставался в уединенном месте, свободный от любых беспокойств и совершал аскезу. Муни выращивал в озере лотосы и медитировал на Всевышнего. Следуя санкхья-йоге, он повторял двенадцатисложную Васудева-мантру.

Через некоторое время Шука основал деревню для брахманов. Ее назвали Сукапури. 108 брахманов получили там дома. Они были горячими преданными Вишну и усвоили Веды и шастры. В этой деревне Шука освятил Божеств Шри Кришны

и Балабхадры. «Живи здесь, мой Господь, как на Вайкунтхе», — молился он.

История Тиручанура

К настоящему времени найдено более 50 надписей, которые отражают историю Тиручанура. Согласно им, Тиручанур был центром духовного развития с начала 9-го века, когда около 100 семей Шри-вайшнавов пришли в это место и поселились там. Они предлагали пуджи согласно Панчаратра Агаме. В то время были построены Шука Саннидхи Веди (улица Восточная Мада) и Самаджам Саннидхи Веди (улица Северная Мада).

9-й век

Хотя вайшnavы знали о храме Тирумалы уже в 9-м веке, они не могли добраться до вершины из-за отсутствия удобных путей и поклонялись Господу в Тиручануре.

В старину реплика Шри Венкатешвары была установлена в храме Тиручанура, и Господу проводились пуджи от лица тех преданных, которые не могли достичь Тирумалы. Храм в Тиручануре был известен как Тирувиланкойл, а Божество — как Тирувенката Перумалнадигал. Священникам было трудно выполнять все религиозные обряды из-за нехватки места. Поэтому они решили проводить мероприятия в другом месте, и здесь проходили только самые важные церемонии. Позже даже это стало трудно выполнять, и потому место поклонения было перенесено. Со временем оно потеряло всякую значимость.

В конце 9-го века возник Тондамандалам под контролем царей Чола, которые были сторонниками шиваизма. Тирумала и Тиручанур были частью Тондамандалама. К западу от Тиручанура (нынешний Йоги Маллаварам) Чола построили Шивалайям, то есть ныне существующий храм Шри Парашарешвары Свами. Под влиянием Чола могущественный вайшнавский город Тиручанур стал шиваитским.

11-й век

Поскольку в былые времена не было возможности добраться до Тирумалы, Брахмотсавы Господа Венкатешвары исполнялись

в Тиручануре; только Дваджароханам проводили в Тирумале, а остальные севы — внизу, в Тиручануре. Шри Рамануджачарья изменил эту практику, и Шривари Брахмотсаву начали отмечать на Тирумале.

12-й век

Династия Ядавов пришла к власти и контролировала Тиручанур. В свое время они построили храм Шри Шри Кришна-Баларамы в Тиручануре.

13-й век

Царство Виджаянагара было основано в 1336 году. Власть Чола закончилась в середине 13-го века, когда Джатаварма Сундара Пандья занял Тондамандалам.

Во время правления царей Виджаянагара храмы Тирумалы и Тиручанура достигли славы и стали известными местными достопримечательностями. Цари Виджаянагара построили Мукхамандапам для храма Шри Падмавати.

16—17 века

Значительно позже, в 16-17-м веках, были сделаны два дополнения: установлено Божество Сундара Варадараджа и построен отдельный храм для богини Падмавати.

Впоследствии власть перешла в руки британцев. Они передали храмовое управление Тирумалы Хатирамджи Матху в 1843 году. Главы Матхов служили в этом качестве до 1933 года. В течение своего правления они развивали храм Падмавати. В настоящее время Тиручанур находится под административным контролем Тирумалы Тирупати Девастханама. ТТД заботится о нуждах преданных Тиручанура, включая бесплатное питание.

Милость богини

В храме Падмавати есть две Дваракапаликулу — Ванамалини и Балакини, установленные перед Антаралайомом, где обычно останавливаются преданные для даршана. Это тоже очень могущественные богини, которые, как говорится, исполняют большинство желаний преданных.

Мы боимся, когда хотим чего-то для себя, боимся лишиться чего-то или боимся, что чего-то не получим. Но, если мы готовы служить Господу при любых обстоятельствах, тогда мы становимся бесстрашными. И благодаря благословению Падмавати можно развить это очень важное качество, которого мы иногда лишены и которое обретается вследствие верности.

Говорится, что Падмавати будет баловать вас, как ребенка, если вы искренне обратите к ней свои молитвы. Она — Вечный Источник Любви и Добра. Она рекомендует преданных Господу Венкатешваре для выполнения их желаний. Из-за Ее доброты преданные называют Падмавати-деви «Бхутакарунья Лакшми». Они неотделимы друг от друга: отношения Падмавати с Господом подобны отношениям Солнца с его лучами и моря с его приливами.

В Шри Брахманда Пуране Господь Хаягрива утверждает: «Если кто-либо поклоняется Шримати Махалакшми-деви в умонастроении нишкама (буквально, «без эгоистичных желаний», т.е. не требуя ничего взамен за свое поклонение) или в умонастроении бхакти, — то Шри Маха-Лакшми осуществляет все желания такого бхакты без каких-либо просьб с его стороны.

Для Шримати Маха-Лакшми все нишкама-шаранагата-бхакты подобны телятам. Корова постоянно следует за своим телёнком, проверяя, всё ли у него в порядке. Точно так же Маха-Лакшми всегда следует за своими нишкама-шаранагатами, не давая им попасть в беду и трудные ситуации».

Благодаря милости Господа Венкатешвары, пребывающей в ней, Падмавати также проявляет великие силы. В качестве доказательства этого можно видеть, что большие толпы как мужчин, так и женщин, стекаются к этому святилищу по пятницам и совершают особое поклонение и талигай (подношения еды). Те, кто молятся одетых, благословлены детьми. Люди, одержимые злыми духами и грахами, такими как Шакини и Дакини, молящиеся об избавлении от них, получают облегчение. Те, кто лишились зрения, и хромы, с полной верой в богиню, совершают ей поклоны, и через некоторое время к ним возвращаются утраченные способности. Ее благодать сияет пропорционально силе веры и преданности прихожанина.

Божество Падмавати-деви

Так кто же она?

(из материалов Нандури Шриниваса)

Существует двусмысленность в отношении божества Тиручанура: это Алармелу Манга, Падмавати или Лакшми? За исключением Тирумалы Господа Вишну обычно сопровождают Его божественные супруги, что является устоявшейся традицией.

Чтобы понять рассказ об Алармелу Манге, необходимо узнать о Шад-Лакшми, или шести проявлениях Шри Лакшми.

Первым проявлением является Веда Лакшми Трета-юги; мудрец по имени Кушадханва был поглощен Ведами и равнодушно относился к институту брака, но горел желанием заботиться о богине Лакшми. Однажды мимо Кушадханвы прошла небесная апсара Урваши. Очарованный ее красотой, он на долю секунды отвлекся. Как следствие, Лакшми спустилась на Землю и стала его дочерью. Она занималась изучением Вед, отсюда и эпитет Ведавати. Во время взросления, будучи очевидным воплощением Лакшми, она была поглощена мыслями о Господе Вишну. После смерти отца она совершала аскезу в Гималаях, где ее увидел Равана. Мы знаем, что случилось потом и как Господь Рама пообещал, что женится на ней в другую эпоху.

С тех пор Ведавати жила, как Веда Лакшми, с нетерпением ожидая нисхождения Господа. Хотя впоследствии Ведавати соединилась с Господом, но на самом деле она проявилась только в одном месте. В храме Веданараяны Свами в Нагалапуре Господь являет Себя как Матсья Нараяна, также известный как Веда Нараяна, а Ведавати находится в юго-западном углу вышеупомянутого храма как Ведавали, с Трета-юги искренне ожидая Господа.

Вторым проявлением является Шриватса Лакшми, которая находится на груди Господа Шриниваса. Перед тем, как Бхригу Махариши посетил Вайкунтху, Господь Вишну и Шри Лакшми были поглощены важной беседой. Учитывая наступление Кали-юги, Господь Вишну советовал Лакшми отправиться на Землю и предложил, чтобы она пошла первой, а Он последует за ней. Лакшми нерешительно напомнила Господу, что обычно она следует Его примеру в каждой аватаре; после чего Они соединяются в браке и совместно уничтожают зло. Господь Вишну отметил, что предстоящая аватара уникальна и не приводит к возвращению на Вайкунтху после завершения лилы, в отличие от предыдущих аватар. Поскольку отрицательные черты являются неотъемлемым атрибутом каждого, бесполезно пытаться избавиться от них, но практичнее было бы изменить образ мышления людей и таким образом защитить стойких преданных от зла. Настойчиво говоря о нисхождении Лакшми, Господь принял почетное имя «Шриниваса», чтобы уважить Шри Лакшми. Поскольку она была

обеспокоена предстоящей разлукой, Господь предложил ей утешиться тем фактом, что Он спустится как простой смертный и укрепит Свое превосходство, как только Они воссоединятся. В этот момент и появился Бхригу Махариши. Поскольку Бхригу был дерзок по отношению к Господу Вишну из-за невежества (тамо гуны), Шри Лакшми поклялась, что вернется на Вайкунтху только в своей шуддха-саттве, что и стало катализатором истории Тирумалы.

Куда отправилась Лакшми-деви? Согласно древним писаниям, она низошла в Патала Локу, или Капиларанью, обитель Капилы Махариши, то есть в современную Калифорнию. Не всем известно, что Эш-Хилл («Холм пепла») в Калифорнии назван в честь останков сыновей царя Сагары. Ганга спустилась на Землю и Патала-локу (современная Калифорния) одновременно, но остается незаметной там. Пока Шри Лакшми совершала суровую аскезу, Агастья и другие мудрецы искали у нее прибежища.

Однажды Брахма создал троих манасапутр: Гаю, Лавану и Колху, которые, к сожалению, не были праведниками. Гаясура и Лаванасура были устранены Господом Вишну, но Колхасура во время своего правления нанес ущерб Падмаватипураму. Судя по всему, когда Сати-деви сожгла себя во время Дакша-ягьи и Вишну расчленил ее тело Своим диском, чтобы избавить Господа Шиву от скорби, ее глаза упали в Падмаватипураме. Колхасура вместе со своим сыном Каравирой отговорили Агастью и других мудрецов от их божественных аскез. Когда Агастья и мудрецы умоляли Шри Лакшми уничтожить дуэт отца и сына, она вернулась в Индию и расправилась с ними. В качестве предсмертного желания Колхасура и Каравира попросили Шри Лакшми назвать эту область в их честь — отсюда и одноименный Колхапур. Шри Лакшми проявилась как Маха-Лакшми для защиты своих преданных — и это ее третье проявление после Веда-Лакшми и Шриватса-Лакшми. Божественный архитектор Вишвакарма воспроизвел Манидвипу (обитель Шакти) для Колхапура Маха Лакшми.

После ухода Лакшми Господь быстро спустился на Землю. Тем временем Веда Лакшми была обнаружена Акашараджем как Падмавати-деви. Падмавати — частичное воплощение Лакшми,

а ее абсолютное воплощение проявилось в Колхапуре. История брака Шриниваса и Падмавати хорошо известна. Но Господь чувствовал себя неполноценным без Своей вечной божественной спутницы. Уходя на ее поиски, Господь предложил Падмавати остаться в хижине Вакулы Матхи.

Когда Господь достиг Колхапура, все божества были очевидны, кроме Лакшми. В смятении Господь принял омовение в Падма Кунде, Панчаганге и Рудрапраяге (тайном священном слиянии), чтобы умиротворить Свою вечную супругу. После десяти лет безуспешного покаяния акашвани (голос с небес) сообщил Господу, что Лакшми явилась в своей неприятной (раджо-гуна) форме, чтобы искоренить нечестивцев. Поэтому ее атрибуты — булава, пана патра (кубок), лев и т. д. Но явиться Господу она должна только в своей чистейшей (шуддха-саттва) форме.

Господу было дано указание посетить обитель Шуки Махариши, выкопать пруд и посадить лотосы с Девалоки и гарантировать, что они не увянут в течение 12 лет во время Его медитации на Лакшми. Впоследствии она появится на Картика Панчами в своей шуддха-саттвике. Господь действовал в соответствии с божественным голосом. Каждый Дургаштами храм Тирумалы отправляет дары в Колхапур по давно установившейся традиции. В конце концов Господь пришел в Шри Сукапурам, то есть современный Тиручанур. Падмавати, огорченной тем, что Господь оставил ее, Вакула Матха предписала суровое покаяние на Венкатачаламе, чтобы ускорить Его возвращение.

В Шри Сукапураме Господь выкопал божественный пруд. Вайюдеву было поручено украсить его величественными золотыми лотосами с Девалоки. Чтобы лотосы не увяли, Господь повелел Сурье оставаться в Колхапуре двенадцать лет. Размышляя о форме шуддха-саттвы Лакшми, Господь повторял мула-мантру Маха-Лакшми, медитируя на сердцевину лотоса в течение 12-ти лет. Достигнув Падмасаровары, боги и мудрецы усилили свои молитвы, умоляя Лакшми немедленно вернуться к Господу. С наступлением Шукла Панчами месяца Картика, в то время как Господь был погружен в глубокое покаяние, Бригу Махариши искренне извинился за свою дерзость, призывая Маха-

Лакшми стать его потомком. Золотой лотос в центре Падмасаровары развернулся, открыв умиротворенную Маха-Лакшми в ее безмятежной форме. Усыпанная драгоценностями, сияющая и одетая в белое, в то время как величественные слоны омывали ее священной Акашагангой, Маха-Лакшми проявилась как 16-летняя девушка. Затем Господь открыл Свои глаза, а полубоги в это время изливали потоки цветов с небес. Господь обнял Маха-Лакшми и украсил ее Своей гирляндой. Боги и мудрецы начали волнующее чтение «Шри Лакшми Хридая Стотры», искренне умоляя Лакшми никогда не покидать Вайкунтху. С момента прославленного появления Маха-Лакшми в Падмасароваре Шука Махариши и боги умоляли ее проявиться. Она милостиво подчинилась и проявила себя в Тиручануре как Сарва Сватантра Вира-Лакшми, четвертое проявление. В Тиручануре все ритуалы полностью посвящены богине, независимо от того, освящается ли позднее Божество Господа.

Из этого повествования следует, что божество Тиручанура — это шуддха-саттва Лакшми, окруженная лотосами; не Падмавати, которая была в то время на Венкатачаламе. Падмавати-деви Тиручанура — не дочь Акашараджа, а частичное воплощение Лакшми.

Почему тогда божество называют «Алармелу Манга» и «Падмавати-деви»? Лакшми появилась сидящей в золотом лотосе, отсюда и эпитет Алармелу Манга. Падмам (лотос) является обителью Лакшми, поэтому ее сладкозвучно называют Падмавати Деви. Современные имена не идут ни в какое сравнение с божественными именами, такими как Падма, Лакшми, Сита, Рукмини, Парвати и т. д.

Несмотря на то, что она Сарва Сватантра Вира-Лакшми, чтобы оставаться неразлучной с Господом, она также проявляется как Вьюха-Лакшми в форме шуддха-саттвы на Его груди, чтобы иметь возможность доносить до Него мольбы преданных.

Вместе с Вьюха-Лакшми Господь отправился в Тирумалу, чтобы воссоединиться с Падмавати, которая безудержно плакала. Господь Венкатешвара утешил скорбящую Падмавати и сообщил ей о ее прославленных предыдущих рождениях. Чтобы подавить чувство разлуки с Господом, она проявилась как Бхута Карунья Лакшми, объединившись с Вьюха-Лакшми; это пятое и шестое

проявление Шад-Лакшми. Господь Венкатешвара одинаково обнимает Своих божественных супруг Лакшми и Падмавати и носит их на Своей груди.

Шри Падмавати-деви

Почему Падмавати нет на Тирумале

Муж, Шриниваса, живет на Семи холмах в Ананда Нилаям. А жена, Аламелу Манга, — в Тиручануре, внизу, в Шанти Нилаям. Для этого есть особая причина.

Давным-давно Падмавати жила в Шанти Нилаям, золотом дворце, стоявшем на холме столь же высоком, как и Семь холмов

Венкаты. Но Мата в Шанти Нилаям была несколько более щедрой, чем Свами в Ананда Нилаям. Из-за веса этой «благосклонности» холм стал погружаться в землю и достиг уровня земли в Тиручануре.

Другая причина в том, что Свами находится в позе стоя, со всем Своим вооружением, как если бы был готов куда-то пойти. И преданным трудно передать Ему свои просьбы, потому что они забывают просить о том, чего хотят.

Но внизу... Аламелу Манга Мата сидит, держа в руках, сложенных в абхая-мудре, лотосы, как бы говоря: «Давай, скажи мне, чего ты хочешь!» Она слышит наши мольбы и передает их супругу. Она оказывает на Него давление и заверяет, что Он дарует желаемое.

Если же Он притворяется, что не слышит ее послания, она говорит: «Свами, только из-за того, что Ты носишь меня на груди как Вьюха-Лакшми, Ты стал Шринивасом. Из-за меня Ты оставил Вайкунтху и совершал аскезы на берегу озера с лотосами». Так она дразнит Его и тактично направляет Его внимание на преданных и их мольбы. Поэтому она Мать матерей — Аламелу Мангамма.

Свами прислушивается к ее просьбам и рекомендациям и дарует их исполнение, говоря: «Ты более благосклонна к преданным, чем Я Сам». Потому Господь Шриниваса веками исполняет желания преданных с улыбкой на устах. И это происходит из-за Аламелу Манга Маты в Тиручануре.

«Я молюсь богине, которая, будучи супругой Господа, находится с Ним во всех актах защиты вселенной. Она является самым олицетворением милосердия и не способна даже помыслить о наказании кого-либо», - Веданта Дешика.

Некоторые факты

- Шри Таллапака Аннамайя, святой певец и композитор, написал первую Шатаку (то есть книгу из 100 поэм), восхваляющую Богиню Шри Падмавати-деви, в 15-м веке.

- Все ритуалы и пуджи, предлагаемые Аммавару, соответствуют правилам Панчаратра Агамы.

• Богиня Маха-Лакшми погрузилась в аскезу и появилась как Шри Падмавати-деви в лотосе в центре Пушкарини (священного пруда) в благоприятный день Панчами. С тех пор этот день называется Тиручанур Панчами.

• По вековой традиции богине Падмавати поклоняются перед поклонением Господу Шринивасу.

*Падмавати Паринаям — божественная свадьба.
Господь держит ее за руку для свадебного ритуала*

• Утсавы (празднества) в Тирумале называются Шривари утсавы, а в Тиручануре — Шри утсавы.

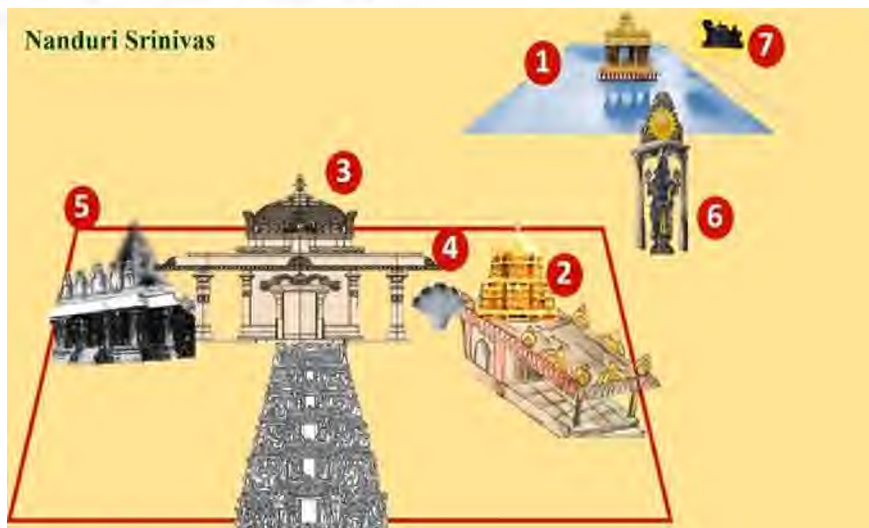
• Гаджа Сева занимает видное место в Тиручануре, поскольку богиня Падмавати-деви является воплощением Гаджа-Лакшми.

• Поскольку считается, что богиня Падмавати дарует процветание и мир человечеству, золотой гопурам храма Аммавари называется Шанти Нилаям, по аналогии с Ананда Нилаям храма Венкатешвары. Даршан этого гопурама дарует преданному огромный покой. Вы можете заметить, что Аммавару на гопураме присутствует напротив Вимана Венкатешвары Свами. Вокруг гопурама в 8 направлениях располагаются Ашта-Лакшми.

•Ладду-прасад Аммавару в Тиручануре называется Амрита Калашам («сосуд с нектаром»).

•На флаге, который поднимают на церемонии Дваджароханама, изображен слон, так как он очень дорог Аммавару.

Храмы на территории

План храмового комплекса в Тиручануре

- 1 Падма Саровара
- 2 Храм Падмавати
- 3 Храм Кришны-Баларамы
- 4 Ади-Шеша
- 5 Храм Сундарараджа Свами
- 6 Храм Сурья-Нараяны
- 7 Божество Говиндараджа

Храм Кришны-Баларамы (3)

Расположен между храмами Падмавати и Шри Сундарараджа Свами, напротив Мукхадварам храма Аламелу Манги. Это древний храм, имеющий большую ценность и значение. Кришна на юге

Индии не так часто встречается. Начнем с того, что статуя Господа Шри Кришны, привезенная из деревни Муллапуди, прилегающей к Тиручануру, была вначале установлена внутри храма. Раджа Гопурам находится напротив святилища Шри Кришны, поскольку Божества Кришны и Баларама проявились намного раньше, чем Аммавару. (На плане Раджа Гопурам в центре, в нижней части рисунка).

Первая надпись относится к 1221 году — времени правления Раджа Раджа Чолы, а последняя принадлежит 1552 году. В 12-м веке преданный, которого звали Паккиран купил участок земли, а выращенный урожай продал и пожертвовал все вырученные за него деньги, поэтому каждый год проводится фестиваль его имени. Этот храм более древний, чем храм Падмавати.

Входя в храм после Маха-Мандапы, вы окажетесь в Снапана Мандапаме — чудесном творении, не оставляющем сомнений, что это действительно Главный вход. В нем два ряда каменных колонн — всего восемь.

Внутреннее пространство (антаралам): на северной стороне на пьедестале стоят Божества процессии — Шри Венугопал Свами и Его супруги — Рукмини и Сатьябхама, смотрящие на восток. Венугопал — Чатурбхуджа: в двух верхних руках — Шанкха и Чакра, две нижние держат флейту. Каждый месяц, во время восхода звезды Рохини и день фестиваля Кришнаштами этих Божеств несут по улицам Тиручанура.

Проследовав дальше, попадете в Святая святых, где с западной стороны увидите Божества Шри Шри Кришны-Баларама на 60-сантиметровом пьедестале. Господь Шри Кришна сидит на лотосе, скрестив ноги, одна рука сложена в Варадамудру, другая опирается на асану. Шри Баларама сидит на питхаме с падаракхами (обувь, в которой Он отправился в паломничество), поджав левую ногу и опустив правую. Его левая рука лежит на колене, а правая опущена вниз. Кажется, будто Он отдыхает. У обоих Божеств над головами нимб.

Господь Баларама дарует благо преданным, которые получают здесь даршан: ятра, предпринятая ими, будет благословлена исполнением всех их желаний.

Во время эпической битвы на Курукшетре Баларама, не желая принимать сторону Пандавов или Кауравов, ушел

в паломничество. После завершения войны Господь Шри Кришна, отправившись на поиски Своего старшего брата, достиг обители Шри Шуки Махариши. По его просьбе Он согласился отдохнуть там в спокойной атмосфере и вошел в дхьяну (медитацию), сидя в позе лотоса. А Баларама, после завершения паломничества, был так счастлив увидеть Своего младшего брата, Господа Кришну, что сел на асану, не сняв обувь. Господь Кришна сказал Ему, что Семь холмов — это священный храм, и попросил прервать паломничество. Баларама согласился и захотел получить даршан Шуки Махариши, который дал Им благословение, что, посетив его ашрам, Они обрели благо, равное посещению всех святых мест. Считается, что в честь визита в ашрам Шуки Махариши Божества были установлены в позе, в которой Они выслушали слова мудреца.

В святилище также есть металлические Божества маленького Кришны и Лакшми-Нараяны. Над алтарем построена башня, где в четырех направлениях находятся скульптуры львов. В этом храме ритуалы имеют место в соответствии с Панчаратра Агамой, и их проводят перед ритуалами храма Падмавати трижды в день. Каждый месяц на Аштами Титхи совершается абишек для Господа Шри Кришны и Баларама.

Рекомендуется сначала прийти к Кришна-Балараме, а затем — к Падмавати, и получить Ее благословение, без которого паломничество к Господу Шринивасу считается незавершенным.

Ади-Шеша (4)

Позади храма Падмавати находится огромное мурти Адишеша-Нага, с пятью головами и хвостом. Для этого есть особая причина. Когда время проявления аватары подходит к концу, Господь Баларама (амша Ади-Шеши) поворачивается и смотрит на Господа Кришну (поскольку знает, что не увидит Его в этой форме после того, как Они снова покинут этот мир!). В том месте, где Господь Баларама видит Господа Кришну, божественная энергия Кришны проявляется в форме Ади-Шеши. Позже эта статуя была освящена.

В рамках ежегодного Брахмотсавы в Тиручануре богиня Падмавати во всем своем великолепии совершает поездку на Педда Шеша Вахане в облике «Венкатанатхи» и благословляет своих преданных.

В том время как Чинна Шеша Вахан подразумевает Васуки Нагу, Педда Шеша Вахан означает Ади-Шешу, могучую змею с 1000-й капюшонов, на которой покоится Господь Вишну. Фестивальный вахан Педда Шеши имеет семь капюшонов.

«Ади» — распространённый префикс в санскрите, означающий «в начале», «первый» или «изначальный». «Шеша» означает «остаток». Шеша также является одним из многих слов, обозначающих змею. В этом случае оно подразумевает характерное качество змеи — сбрасывать кожу. Она ускользает, «возрождается» как что-то новое, но оставляет после себя сброшенную кожу, свой «остаток».

Следовательно, Ади-Шешу можно понимать как «изначальную змею». Эта метафора отражает идею о том, что все наши действия, будь то умственные или физические, по сути своей несовершенны. Поэтому наши поступки оставляют осадок, создавая карму, которая затем становится основой будущих действий. Оседлав могучего змея, богиня учит своих последователей выполнять обязанности искренне, а результаты предоставлять Господу.

...Секрет Шеши...

(рассказывает Шри Триданди Шриманнараяна Рамануджа Чинна Джияр Свами)

Если разделить 17 на 4, в остатке получится единица. Остаток на санскрите называется «шешам, или шеша». Он является частью целого, хотя вы можете видеть его отдельно. И он не ожидает для себя никакого признания, кроме как быть частью, связанной с целым.

Это внутренняя природа Ади-Шеши, божественного змея, на котором покоится Господь Вишну. «Ади» означает «главный». «Шеша» означает «часть». Ади-Шеша — главная душа, которая поместила божественного Господа в свое сердце, беззаветно служа Ему, будучи Его неотъемлемой частью.

Если он Ади-Шеша, то кто я?

Вы также являетесь по своей природе шешей - неотъемлемой частью Господа. Однако вы можете не верить в это и чувствовать себя независимыми. Когда вы освободитесь от этого ложного восприятия, то увидите себя как шешу, где Господь «покоится» в вашем сердце на водах преданности и любви к Нему.

Когда Господь «отдыхает», возлежа на Шеше в период Чатурмаси, Он находится в состоянии «размышления» о лучших способах защитить и возвысить нас из нашего текущего состояния. Это называется Йога-Нидра Господа.

В остальное время года Господь реализует то, о чем Он думал во время Йога-Нидры.

Храм Шри Сундарараджа Свами (5)

Сундарараджа Свами

Находится с южной стороны храма Шри Кришны. Божество, смотрящее на восток, установлено на постаменте высотой 1,2 метра. Господа называют Шри Сундарараджа и Шри Варадараджа. В надписи 1541 года указано, что был устроен праздник для Варадараджа Свами. Храм состоит из четырех частей и построен на высоком каменном постаменте. На главном входе (Маха Мандапам) в первом ряду видны две колонны, а затем три ряда из четырех колонн, построенных в стиле Виджаянагара.

Божество Шри Сундарараджа находится в положении стоя. Он имеет четыре руки: две верхние руки держат Сударшану и Панчаджаньям, нижняя правая рука находится в мудре, дающей благословения (варада), левая рука опущена. В святилище установлены металлические утсава-мурти Шри Сундарараджа и Его супруг высотой 90 см.

Сияющий Господь Сундарараджа с Шанкхой и Чакрой и рукой в Варада хастам, как и Господь Венкатешвара, всегда милостиво улыбается, и каждый должен желать лицезреть Его и искать Его благословения.

В Тиручануре Аммавару занимает особое место, поскольку она известна как «Сарва Сватантра Вира-Лакшми», украшающая весь регион. По этой причине во время шестивий выносят только божество Аммавару (утсава-виграху).

Однако некоторые преданные считали, что Свами Вару тоже должен присутствовать, если Аммавару проживает здесь, и освятили Его.

Храм Сурья-Нараяны (6)

Находится примерно в 6 метрах, прямо напротив Падма Саровары, на его восточном берегу. Древнее святилище бога Солнца, называемое Бхаскаракшетра, состоит из трех частей: Мукхадварам (переднего двора), Ардха Мандапама (срединной зоны) и Гарбха гуди (Святая святых). На восточной стороне первой зоны есть надпись на мраморной табличке, что божество Шри Свами Сурья-Нараяны было установлено в апреле 1866 года.

Преданные поклоняются Божеству, стоя в Ардха Мандапаме. Святилище квадратное, размером 2,4 на 2,4 метра. Изумительное Божество восседает на пьедестале в форме лотоса в золотой короне и украшениях, держа цветы лотоса в двух руках. От пояса до стоп он одет в ангавастру. На его ногах браслеты. Над святилищем есть Калаша Гопурам. Колонны и само Божество говорят о древности храма. Помимо основного Божества там же находится утсава-мурти около метра в высоту и бхога-мурти. Этот храм не имеет традиционной Дхwadжа Стамбы и алтаря (Бали-питхам). Ежедневные ритуалы проводятся трижды в день.

Храм Сурья-Нараяны

Шри Сурья-Нараяна играет очень важную роль в лилах Господа Шриниваса, как связующее звено между Господом и Шри Маха-Лакшми во время их брака. Когда Маха-Лакшми жила в Колхапуре, бог Солнца, действуя как миротворец, привел ее к Свами по Его повелению. Кроме того, его присутствие в Тиручануре сделало золотые лотосы цветущими под его лучами круглый год. Так что именно он ответственен за появление Аламелу Манги на тысячелестковом лотосе в Падма Сароваре. Когда Они оба отправились на Тирумалу, Свами Вару, очень

довольный богом Солнца, Сам лично освятил его мурти, чтобы Сурья оставался там и облагораживал всех.

Однако мурти было заменено царями, которые правили этим местом намного позже, так как оно обветшало. Но божественная сила Свами Вару существует там, в своей виртуальной форме, вечно.

Каждый месяц утром в день Хастха Накшатры проводят абхишеку для утсава-мурти бога Солнца, двумя руками держащего лотосы, который выглядит божественно и величественно!

Его называют «Арогья Прадатха», и присутствующая там Сурья шакти принесет пользу любому, кто ему поклоняется, особенно что касается здоровья. Обязательно получите даршан бога Солнца!

Божество Говиндараджа (7)

Рядом с Падма Сароварой есть переулок. Войдя в него, нужно через некоторое расстояние свернуть, и вы увидите «Говиндараджа Свами Алаям».

Там находится огромный Говиндараджа Свами, есть решётчатые ворота, которые при необходимости можно запереть.

«Второе» мурти Говиндараджа

Божество Говиндараджи Свами по приказу царя Кулотунги Чолы было брошено в море в Чидамбаре и теперь хранится возле водоема, поскольку у Него появились дефекты.

Позже святой Рамануджа сделал еще одно мурти, но не был этим доволен и поэтому заказал другое, о чем уже упоминалось в статье о храме Говиндараджа.

А мурти, которое можно видеть здесь, и есть то второе Божество.

Храм Господа Шриниваса

Он расположен в 250 м от автобусной станции Тиручанура и в 700 метрах от храма Шри Падмавати Аммы, и ему около 500 лет.

Храм Господа Шриниваса в Тирупати

Тогда этот храм считался «Воротами в Тирупати» для преданных с юга - местом поклонения для тех, кто не смог подняться на Тирумалу. TTD приобрел и отреставрировал храм в 2008 году.

Более двух столетий назад в окрестностях храма останавливался провидец - Шри-вайшнав, известный как

Кетхандипатти Свами. Он был родом из Лакшмипурама, богатого аграхарамы недалеко от Куппама, который пожертвовал свое имущество бедным (4 лакха рупий по тем временам) и приехал сюда, чтобы вести монашескую жизнь.

Его учеником был Шри Веданта Рамануджа Маха Дешика, который позже стал известен как «Тирупати Свами». В свою очередь тот посвятил своего ученика Шри Ранга Рамануджа Маха Дешику в санньясу; и тот стал известен как «Колиялам Свами». Родившийся в 1882 году, Колиялам Свами принял санньясу в 1920 году и до 1944 года служил в этом храме. Но храм находился в частном владении и со временем утратил свой блеск и известность. Главенствующее Божество здесь — Господь Шриниваса, которого в 9-м веке называли Тирувенката Перумалнадигал.

Праздники

Ежедневно утсава-мурти участвуют в Падмавати Паринаям (свадебной церемонии). Это Арджитха (платная) Сева, для которой выпускается ограниченное число билетов. Паломники сидят внутри Мандама. В храме Венкатешвары божественную свадьбу отмечают в течение трех дней месяца Вайшакха.

По пятницам, после Кальянотсавы, Аламелу Мангу относят в сад, где омывают ее с куркумой и сандалом. Не всем удается присутствовать при этом событии.

На 10-й день Наваратри отмечают Фестиваль Душера в честь победы Господа Рамы над Раваной, и участие в нем дает преданным силы следовать по пути Господа Рамачандры.

Есть также упоминание, связанное с этим праздником, в великом эпосе Махабхарата. Используя различное уникальное оружие, пятеро братьев Пандавов сражались с силами зла. Уйдя в изгнание, они закопали его в землю, а, вернувшись, нашли оружие под деревом Шами. Пандавы поклонялись этому дереву перед битвой, из которой они вышли победителями. Эту легенду также вспоминают во время фестиваля Душера.

Каждый год в месяц Картика, в канун дня Шукла Панчами, когда Падмавати Аммавару явила себя царю Акашарадже в священном Пушкарини, в течение девяти дней проводится

грандиозная Брахмотсава. Хотя богиня находится на склоне горы Тирумалы, ради ее благополучия преданные празднуют этот фестиваль. Богиню катают на тех же ваханах, что и Господа на Тирумале. Господь Шриниваса посылает Своей супруге дары, такие как сари, куркуму, туласи и сладости на богато украшенном слоне с тилакой из бриллиантов.

*Фестиваль в Тиручануре – чествование богини во время
Варалакшми Враты*

Подобно Гаруда Вахану Господа Венкатешвары, Гаджа Вахана считается самым важным проводником для богини Падмавати-деви во время ежегодных Брахмотсавов. Согласно Веданта Дешике в «Шри Стути», Гаджа Раджас совершил абхишекам богине Маха-Лакшми, как только она вышла из Молочного океана.

Панчаратра Агама описывает, что четыре Гаджа, служащие богине Падмавати-деви, представляют четыре Веды.

Гаджа (слон) считается символом богатства и величия. Богиня Лакшми, являющаяся божеством Вселенских богатств, величественно восседает на могущественном Гаджа Вахане,

украшенная Сахасранама Касула Харам, привезенным из Тирумалы специально для этого благоприятного случая.

Богиня, облаченная в наполовину белое шелковое сари с золотой каймой, выглядит особенно привлекательно из-за того, что украшена особым ожерельем из редких крупных изумрудов, которые были доставлены из храма Тирумалы в качестве «подарка ко дню рождения» от ее любимого Господа Шри Венкатешвары.

В последний день праздника Падмавати-деви в процессии идет к Падма Саровару в сопровождении Чакраталвара. Там она принимает абишек, а затем возвращается в храм. После окончания часового ритуала Шри Сударшана Чакру переносят в Саровару. Безмятежные воды просторного и чистого Пушкарини становятся морем людей. Тысячи преданных, которые с утра ждали этого благоприятного момента, окунаются в святой водоем вместе с Чакраталваром, и со всех сторон эхом доносится воспевание божественных имен Говинды и Падмавати. Считается, что любой, кто совершает здесь омовение в этот день, освобождается от всех грехов.

Падма Саровара

Искупайтесь в Падма Пушкарини, которое так же свято, как и Свами Пушкарини на холмах Тирумалы, и даже более того, так как его выкопал сам Свами Венкатешвара. Говорится, что мурти Сурьи-Нараяны было освящено Им прямо напротив Пушкарини, поэтому Нараяна шакти, Лакшми шакти и Сурья шакти присутствуют в этом озере.

Многие преданные не принимают омовение в этом святом месте. Пожалуйста, сделайте это или хотя бы окропите себя несколькими капельками воды из Пушкарини.

В полнолуние месяца Джьештха в течение пяти дней проходит фестиваль лодок на Падма Сароваре: в первый день, Экадаши, по озеру катают Божество Шри Кришны, во второй день, на Двадаши, — Шри Сундарараджа и в течение трех оставшихся дней — Шри Падмавати-деви. В эти дни проводятся специальные пуджи.

Лодочный фестиваль

Храм открыт с 5 утра до 9 вечера, время даршана с 7 утра до 6 вечера и с 7 до 9 вечера. Как и в храме Шри Венкатешвары, здесь предлагается множество различных служб, для участия в которых требуется купить билет: Супрабхатам,

Сахасранамарчана, Падмавати Паринаям (Кальянотсава), Унджала Сева, Веда Асирвачанам...

Храм хорошо известен местным жителям. Добраться до него можно на любом виде транспорта. Есть бесплатный вход и платный, если вы хотите сократить время ожидания. Возле храма можно купить цветы лотоса, чтобы преподнести их Падмавати.

Для посещения храмов, расположенных на некотором расстоянии от Тирупати, можно воспользоваться рейсовым автобусом. Но погрузиться в их атмосферу в этом случае не получится, т.к. на каждый храм выделяется всего 10—15 минут.

Конец третьей главы

ГЛАВА 4. Храмы вокруг Тирумалы-Тирупати

Храм Шри Вену Гопала и Хатирам Бхаваджи самадхи

Находятся в 3 км от главного храма. Храм с небольшим чёрным каменным Божеством Гопала-Кришны расположен на возвышенности. Вдоль всей дороги с обеих сторон множество магазинчиков и закусочных. Его обычно посещают на обратном пути, отправляясь от автобусной станции RTC Тирумалы по маршруту Папавинашанам - Акашаганга - Джабали Тиртха - храм Вену Гопала. Автобус отходит каждые 20 минут.

Храм Вену Гопала

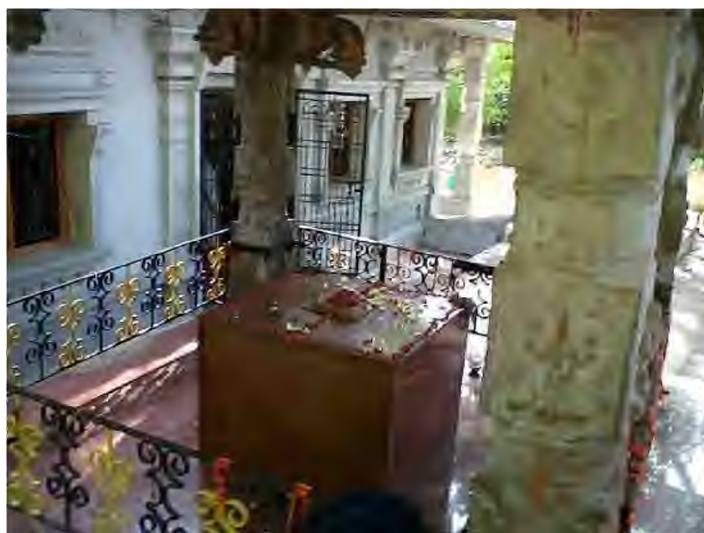
Это единственный храм, посвященный Господу Кришне в этом регионе. Очень популярен среди паломников, поскольку, кто бы ни молился полным преданием или преданностью, получит ответ на свои молитвы.

Самадхи Хатирама Бхаваджи находится с левой стороны от входа в храм. Шри Кришнадеварая Махарадж назначил Бхаваджи в качестве Прадхана Арчаки храма Тирумалы, и тот

служил Господу на протяжении многих лет. Его тело было кремировано возле храма Вену Гопала Свами.

Божество Вену Гопала с супругами

Самадхи Хатирама Бхаваджи

Хатирам Баба Матх, находящийся на южной стороне храма Баладжи, возле главного входа, был построен в память о нем.

Паломники, посещающие храм Вену Гопала, отдают дань уважения этому великому преданному Господа Венкатешвары.

Храм Шри Коданды Рамы

Древний храм расположен в самом сердце Тирупати (2,5 км от ж/д вокзала, очень близко к базару) и построен в честь визита Господа Рамачандры, Сита-деви и Лакшмана. Считается, что после убийства Раваны Господь Рама отдыхал в этом месте по пути в Айодхью.

В этом храме находятся Божества Господа Рамы, Ситы и Лакшмана, которым поклонялся Джамбаван в Трета-югу.

Этот храм имеет множество особенностей, которые часто упускают из виду посетители. Согласно Пуранам, здесь медитировал царь Дашаратха, и позже он был благословлен Рамой как сыном. Более того, когда Рама искал Ситу, на этом месте расположилась вся армия ванаров.

В то время Джамбаван освятил Божеств Рамы, Ситы и Лакшмана внутри пещеры и поклонялся им, сделав это место священной Кшетрой, посвященной Раме. Однако сам храм не сохранился. Но кшетра отличается от храма. Даже если храма уже нет, священная энергия Кшетры остается там, где медитировала великая душа или было освящено Божество. После того, как император Джанамеджая, сын Парикшита, совершил Сарпа-ягью, в результате которой погибло множество змей, он почувствовал сожаление и стремился искупить свой грех, посещая различные священные места. Есть записи, указывающие на то, что он также посетил Тирумалу, где восстановил этот храм и снова освятил Божеств. Так что эта Кшетра имеет важное значение и обладает большой силой.

Войдя в храм, вы увидите двух божеств по имени Шанкх-нидхи и Падма-нидхи. На холме Тирумалы, омыв стопы и войдя в храм, мы встречаем Шанкх-нидхи и Падма-нидхи с медными щитами, стоящих под Раджа Гопурамом. Те же самые божества можно найти и здесь, в этом храме.

Вторая особенность — главные Божества (Мула Вираты), находящиеся внутри храма. Господь Рама необычайно красив и издалека напоминает Венкатешвару Свами из-за заметного священного знака на лбу. Антаралайам и Гарбхалайам расположены на небольшой возвышенной платформе с несколькими ступенями. Поднявшись по ним, мы можем войти в Антаралайам для даршана. Рама стоит на высоте 10 футов (трех метров), держа Кодандам в левой руке и стрелу в правой. Его пленительная красота такова, что от Него невозможно оторвать взгляд, сколько бы ни смотрел.

Обычно божество Сита-деви располагается слева от Рамы, а Лакшмана — справа от него. Но в этом храме Сита находится справа от Рамы, а Лакшман — слева. Однако оба божества тоже довольно крупные. Считается, что даршан таких божеств исполняет желания и приносит в жизнь все благоприятное. Рама всегда протягивает нам правую руку, и то, что Мать Сита-деви, находится справа от него, свидетельствует о ее сострадательном влиянии, призывая Его даровать еще больше благословений.

Интересно, что божество Анджанеи Свами не находится в Гарбхалайаме, - присутствует только его утсава-мурти. Говорят, что Джамбаван не осыятил божество Анджанеи потому, что тот был ему ровней. И потому в храме присутствует только его божество для шествий.

Вокруг Антаралайама и Гарбхалайама есть тропа, имеющая множество уникальных особенностей. Когда вы начнете обход, то заметите скульптуру Венкатешвары Свами на левой боковой стене и Варадараджи Свами на правой стороне. Продолжая движение, достигнув задней части Гарбхалайама, вы увидите четыре колонны. На третьей находится небольшая скульптура Анджанеи Свами, известная как Стамбанджанея. К нему прикладывают синдур, и преданные выражают свое почтение, кланяясь. Некоторые даже украшают его гирляндами из листьев бетеля, наносят священные знаки и зажигают масляные лампы.

Пуджари объясняет, что много веков назад в этом месте медитировал один аскет, тапасви. Внутренняя энергия божеств активизируется, когда великие души медитируют в таких местах. Преданные верят, что предложение намаскара дарует им благословения.

Продолжая обход, вы встретите храм Рамануджулу, расположенный в углу Нирути (юго-запад). Внутри храма вы найдете мурти Рамануджи, а на его вершине находится маленький Ганapati. Божеств Ганapati возле святынь Рамануджачарьи редко можно найти, но в этом храме один из них есть.

Выйдя за пределы храма, если вы встанете в обозначенном на карте месте, то заметите перед собой строение, напоминающее зал для церемоний. Рядом с ним на вершине холма Тирумала возле Гали Гопурам можно увидеть конструкции Шанкхи, Чакры и Намама. Эти сооружения особенно ошеломляют, если наблюдать их с этой точки ночью. Поскольку Рама — не кто иной, как сам Шриниваса, то видеть эти светящиеся священные знаки ночью, стоя в храме Рамы, — неописуемое чувство.

Храм Коданды Рамы

Во внешней пракаре храма, в северной стороне, есть небольшой приют для коров (гошала). Перед коровником растет дерево париджата, под которым лежит мурти Ханумана, известного как Париджата Хануман. Раньше это мурти ставили на землю. Так как париджата сбрасывает цветы ночью, то к утру опавшие цветы красиво покрывали Ханумана до пояса. Позже под тем же деревом построили небольшую беседку, и божество снова освятили.

Выйдя из главного входа храма (Раджа Гопурам), на противоположной стороне дороги вы увидите храм Анджанеи Свами, известный как Саннидхи Видхи. Его почитают как Бхактаджанею Свами. Поскольку внутри храма Коданды Рамы нет главного божества Анджанеи Свами, его вират мурти было освящено в этом храме. Каждый Хануман Джаянти, процессия с божествами Рамы, Ситы и Лакшмана посещает этого Ханумана, к его огромной радости, чтобы передать пожелания по случаю дня рождения.

Кроме того, стоит отметить несколько особых фестивалей и пудж в главном храме. Одним из таких ритуалов является Даршан Вишварупы, который проводится ежедневно в 8 часов утра. Обычно гирляндами покрыта половина прекрасных божеств в этом храме, поэтому издали Рама напоминает Венкатешвару Свами. Если вы хотите ясно увидеть оригинальное Божество, посетите храм в 8 часов утра. В это время все гирлянды снимаются, позволяя получить даршан Вишварупы. Это великолепная церемония, за которой следует Ападамастхака даршан, который, как полагают, облегчает все планетарные проблемы и благословляет нас благоприятными вещами. В то время как люди часто тратят тысячи или лакши, чтобы облегчить свои Граха Доши, билет на Абхишек здесь стоит всего 20 рупий, и эта цена остается неизменной в течение многих лет.

Еще одно важное событие, на которое следует обратить внимание, — это Кальянам, совершаемый для Ситы и Рамы в Пунарвасу Накшатру каждый месяц. Вечером после свадебной церемонии молодоженов сопровождают в процессии на Мадавидхулу. Это событие также невероятно красиво. Многие верят, что бездетные пары будут благословлены детьми, если

примут участие в Кальянам и станут его свидетелями. И многие испытали это благословение. Удивительно, но даже некоторые мусульмане были благословлены детьми после участия в церемонии. Милость Рамы превосходит все религии, поэтому Он благословляет любого, кто ищет Его помощи. Пусть милость Господа Рамы проливается на всех!

Согласно надписям, Шри Нарасимха Мудалияр построил нынешний храм в 1402 году эры Шака (1480 г. н.э.).

Утсава-мурти Коданды Рамы

Храм находится в открытом и просторном внутреннем дворе, вход через небольшую, но красивую гопуру. Во дворе высокая медная стамба.

Большие черные каменные Божества Господа Рамы, Ситы и Лакшмана красиво одеты, а их руки покрыты серебряными нарукавниками. Рама здесь очень похож на человека. В двух руках Он держит лук.

Господь Чайтанья посетил храм во время своего путешествия по Южной Индии.

Каждый день здесь поклоняются Панчаберам — 5 Божествам: Мулавару, Коутуке, утсава-мурти, Снапана мурти и Бали (Дхруве). Шри Бхактаанджанея Свами, Шри Чакратальвар и Шри Тандава Кришна (танцующий на головах змея Калии) также присутствуют там.

Омовение Божества

С 2007 года на озере Рамачандра Пушкарини проводится трехдневный фестиваль Теппотсавам. Помимо этого, пышно отмечаются традиционный Рама Навами, совпадающий с тамильским Новым годом, и грандиозный 9-дневный Брахмотсавам.

В день Павитротсавам на Божеств надевают множество разноцветных шнуров, которые представляют бхаву разных преданных в зависимости от гуны, в которой они находятся.

Время даршана: 6.00—8.00, 10.30—12.00, 13.00—18.00, 19.00—20.45.

Павитротсавам

Храм Шри Кальяна Венкатешвары Свами **(Шриниваса Манганурам)**

Шриниваса Манганурам находится примерно в 12 км к западу от Тирупати. После заключения брака с богиней Падмавати Господь Венкатешвара не сразу вернулся на холмы Тирумалы. Он посетил ашрам мудреца Агастьи, чтобы получить его благословения. Место называлось Тондавада.

Агастья Муни благословил молодых и сказал, что есть поверье, будто молодожены не должны подниматься на Тирумалу в течение первых 6 месяцев после свадьбы, и пригласил их остаться в его ашраме. Можно увидеть стопы Бхагавана на берегу реки рядом с ашрамом Агастьи Муни.

Господь Венкатешвара вместе с супругой согласились, но вскоре перебрались в другое место поблизости, так как Их присутствие как новобрачной пары могло вызвать беспокойство у мудреца.

Божества Кальяна Венкатешвары

Они пробыли в этом месте, которое называется Шриниваса Мангапурам и является знаменитым храмом, полгода. Позже Господь поднялся на гору по пути Шривари Метту и занял Свое место в Ананда Нилаям.

Спустя несколько столетий один царь Ядава узнал об этом и построил красивый храм в Шриниваса Мангапуре. Было установлено большое Божество Кальяна Венкатешвары Свами. Оно обращено на запад и находится в положении стоя.

Перед тем, как покинуть ашрам Агастья, Господь дал два обещания:

1. Те, кто физически не в состоянии попасть на даршан к Господу Шринивасу, могут посетить этот храм у подножия холма с тем же успехом.

2. Те, кто присутствует на празднике Его бракосочетания в Тирумале, будут успешны в браке.

Как следует из названия, храм особенно значим для молодоженов.

Шриниваса Мангапурам хорошо служил паломникам в былые времена, когда не было подходящего маршрута и средств для подъема в гору. Пожилые люди получали даршан Свами в Шриниваса Мангапуре и были счастливы, увидев Господа Тирумалы. Храм начал разрушаться примерно в 1540 году.

Кальяна Венкатешвара

В то время внук Аннамачарья, Чинна Тирумалачарья, отремонтировал храм на свои деньги, установил множество Божеств и возвратил храму былую славу. Храм прекрасно функционировал в течение сотен лет.

Позднее, примерно в 1782 году, армия Хайдер Али (чьим сыном был Типпу Султан), ведя битвы с англичанами, достигла этого места по пути в Чандрагири. Сначала они хотели подняться на Тирумалу и атаковать храм на ней. Но, как только они

достигли Алипири, то почувствовали необъяснимый страх смерти и не смогли подняться на холм.

Расспросив местных жителей, они выяснили, что Господь Вараха живет на Тирумале. Поскольку Он достойный поклонения и очень могущественный Господь, они боялись последствий нападения и поэтому оставили эту идею. Говорится, что со временем это место стало называться Алипири из-за того, что Хайдер Али бежал из этого места («Али» + «пари» = «бежал»).

Оттуда он отправился в храм Вакуламатхи в Перуру банде и уничтожил там всех божеств. Затем он отправился в Шриниваса Мангапурам. Он победил царя Чандрагири, занял его форт и полностью разрушил храм Шриниваса Мангапурама. Солдаты уничтожили всех божеств Аммавару, Альваров и других и забрали украшения Господа, не тронув Его Божество. Никто не знает, почему.

Может возникнуть вопрос: «Не вмешается ли Господь, видя, как люди делают подобные вещи?». Ответ: Господь вмешиваться не будет.

Господь не радуется, когда для Него строят храм, и не унывает, когда Его храм разрушают. Он отец всех, и неважно, что один сын строит храм, а другой разрушает его. Но материальная природа не оставит преступников без наказания.

По возвращении в форт Чандрагири Хайдер Али заразился брюшным тифом. Он был не только великим воином, но и царем. Все ресурсы были в его власти, но, несмотря на то что его лечили многие врачи, он не поправлялся. Состояние ухудшилось, и он решил вернуться в Майсур, поскольку Шри Рангапатнам был его домом. Али начал свое путешествие в Майсур. Но еще до того, как пересечь границу Читтура, он умер в месте под названием Нарасинга Раялапета.

За совершенное им кощунство Хайдер Али даже не смог выбраться из Читтура. Господь Сам не держит зла, но за Него все сделает природа. Однако все это хранилось в тайне, так как разрушение храмов вызывало большой страх у млеччх.

Некоторым людям нравится пинать богов и богинь или уничтожать их. Но они и все их семьи будут страдать от тяжелых

последствий этого оскорбления на протяжении нескольких поколений. Вот что мы должны извлечь из этой истории.

Что же случилось с разрушенным храмом Шриниваса Мангапурам позже и как появился нынешний?

В 1801 году это место было захвачено англичанами. Поскольку храм уже был разрушен, преданные завязали Господу глаза и построили перед Ним стену, чтобы никто не догадался, что Господь присутствует там. И так все и оставалось в течение более 100 лет.

Шриниваса Мангапурам

Иногда Господь становился непроявленным, а затем снова проявляется. Когда Он пожелает явиться, это не обязательно должно происходить через известных царей, — Он может появиться благодаря простому преданному.

Раньше в Канчипураме жил бедный преданный-вайшнав по имени Сундарараджа Свами. Он очень любил Господа Маха-Вишну.

Однажды Господь явился ему во сне, показал Свой храм и сказал: «Я задыхаюсь в темной комнате. Пожалуйста, приди, вызволи Меня оттуда и поклоняйся Мне». Преданный сразу же проснулся и почувствовал грусть от того, что Господу нечем дышать, и отправился искать это место.

Входная Гопура храма

Но где бы он стал искать? В те дни поиска Google еще не существовало.

Он бродил по многим местам и, наконец, пришел в Тирумалу, а затем в Шриниваса Мангапурам. Увидев разрушенный храм, он подумал, что это тот же храм, который Господь показал ему во сне. Там он увидел много разрушенных божеств, но не смог найти Божества Господа. Он обыскал весь храм и сел в медитации. Затем Господь показал ему, что Он находится за стеной. Сундарараджа организовал людей, чтобы сломать стену, и нашел там Божество Господа. Затем он начал поклоняться Господу на свои деньги, и постепенно храм стал развиваться.

В 1967 году храм перешел под юрисдикцию ТТД и был отремонтирован. Сейчас он выглядит великолепно.

День, когда Господь был найден Сундарараджем, и сегодня отмечается как Сакшаткара Вайбхавотсава.

Храм Шри Кальяна Венкатешвары Свами в Нараянаванаме

Нараянаванам

Храм расположен на расстоянии 35 км от Тирупати по дороге в Ченнай и в 5 км от Путтура. Это особый храм: здесь проходила свадьба Шри Венкатешвары Свами и Шри Падмавати, дочери Акашараджа. Ручная мельница (шлифовальный камень), которая использовалась во время свадьбы Господа, все еще присутствует в храме.

Чтобы отметить этот случай, брат Падмавати построил два храма: один здесь, другой - в Тирумале. Это один из немногих храмов, где мы можем увидеть Венкатешвару Свами с Падмавати-деви и Маха-Лакшми в одном храмовом комплексе. На территории еще 9 других святилищ.

Храм был основан в 1541 г. и позднее расширен.

Камень, использовавшийся во время свадьбы Господа

Храм Шри Веданараяны Свами (Нагалапурам)

Находится примерно в 63 км к юго-востоку от Тирупати и 70 км к северу от Ченная. Первоначально главное Божество в храме изображало Матсьяватару с Шри-деви и Бху-деви по обеим сторонам. Со временем главное мурти стало разрушаться, но мурти супруг Господа остались неповрежденными.

Однажды, во время возвращения царя Кришнадеварая из победного марша, ему в медитации явился Господь Вишну. Свами поручил ему построить на этом месте храм и восстановить Божество. Поскольку Кришнадеварая с рождения имел божественную связь с Господом Вишну, он время от времени получал наставления от Бога. Итак, он реконструировал храм на этом месте и назвал его Нагалапурам в честь своей матери Нагаламбы. Это произошло около 500 лет назад, поскольку годы его правления 1509-1529).

Это один из самых важных храмов, посвященный первому воплощению Господа Шри Кришны — Матсья Аватаре. Главным Божеством является Шри Веданараяна Перумал.

Храм Веда Нараяны

Матсья Аватара - Господь прекрасен в любом облике

Однажды Брахма задремал, и Веды выскользнули из его рта. Демон по имени Сомукасура ждал этого случая и, украв Веды, скрылся в глубинах океана. Господь Брахма, обеспокоенный тем, что мир не сможет существовать без наставлений, данных в Ведах, умолял Господа Вишну спасти Веды и вселенную. Господь

Вишну, низошел в форме рыбы (Матсья аватара), нырнул на дно моря и сражался с Сомукасурой. Сомукасура потерпел поражение, а Господь Вишну забрал Веды и благополучно передал их Брахме. Это событие произошло много юг назад, и благодаря присутствию энергии Свами это место стало священным (Кшетра).

Веданараяна Перумал

Если задаться вопросом, действительно ли описанное событие произошло здесь, то близость этого места к морю может служить доказательством, подтверждающим его подлинность.

Поскольку Господь спас Веды, здесь Он известен как Шри Веданараяна Перумал. Божество стоит, опираясь на хвост рыбы, рядом с Ним Шри-деви и Бху-деви. Сударшана Чакра в одной из рук Господа находится в горизонтальном положении, готовая атаковать (Прайога чакра). Прогуливаясь вокруг храма, в пракаре вы найдете храм, посвященный Веда Лакшми Аммавару

(Ведавати-деви), в углу Нирути (на юго-западе). Аммавару имеет шесть форм. Среди них форме Ведавати поклоняются исключительно здесь. Её ещё называют Ведавалли Тхаяр. Кроме того, в углу Агнейам (на юго-востоке) есть храм, посвященный Вакула Матхе, который также следует посетить. Оба этих храма расположены в одной пракаре.

Утсава-мурти Веда Нараяны

Другая особенность этого храма — это Сурья Махотсавам Пуджа — поклонение Сурьядева Господу Нараяне, которая происходит ежегодно на 12, 13 и 14-й день месяца Пхалгуна (в 20-ые числа марта). В эти дни между 18:00 и 18:15 свет падает на главное Божество. В первый день Господь Сурья совершает Пада-пуджу Свами, когда солнечные лучи касаются Его стоп. Это действительно чудесное зрелище. На второй день Сурья совершает Кати Пуджу Свами, когда солнечные лучи падают на талию Свами. На третий день солнечные лучи венчают голову Свами, совершая Макута Пуджу. Сурьядев желает согреть охлажденное тело Господа в благодарность за то, что Он столько лет находился под водой во время Его битвы с Сомукасурой.

Божество находится в 360 футах (примерно 108 метров) от главной Гопуры, и лучи Солнца должны проникнуть через вход и пройти все это расстояние, чтобы упасть прямо на Божество. Как будто спустился сам Господь Сурья. Это астрономическое чудо зафиксировано в храме Веданараяна Перумала в вечернее время, тогда как в храме Конарка то же самое случается утром.

Следующее стихотворение было написано Потханой Гару на тему «Бхагаватам». В нем описывается, как во время проявления Вамана Аватары солнце сначала появляется над Свами как зонтик. По мере того, как форма Господа продолжает расширяться, солнце становится сначала драгоценным камнем в Его короне, затем серьгами, ожерельем и, наконец, становится подставкой для стоп Свами. Потхана Гару иллюстрирует, как форма Ваманы расширилась и охватила весь космос. Это стихотворение идеально соответствует тому явлению, которое здесь происходит, но в обратном порядке: от стоп Свами к Его голове.

Даже сам Гопурам кажется уникальным, напоминающим скорее арку, чем типичный Гопурам. Начиная со второй пракары, Гопуры принимают свой обычный облик.

У основания Свами покрыт щитом в форме рыбы. Во время строительства храма Кришнадеварайей возникла проблема, которая привела к поспешному завершению процесса строительства. Наконец из известняка было изготовлено Божество. Однако скульпторы непреднамеренно вырезали ступни как у типичного мурти Господа Вишну, вместо рыбьего хвоста, характерного для Матсьяватары. Господь не смолчал, поскольку это священное место хранит силу Матсьяватары. И когда во время абишека на стопы Божества лили воду, они «таяли», растворялись. Это было божественное вмешательство Свами, который превратил мурти в Матсьяаватару, убрав Его стопы. Впоследствии пуджари поняли это и стали покрывать нижнюю часть мурти щитом в форме рыбьего хвоста. Этот щит можно увидеть и сегодня. С тех пор священники совершали Свами абишек, используя масло вместо воды.

Сурья пуджа в храме

Территория храма очень обширна, вдоль широких пракар разбиты прекрасные сады. В пределах храма множество других святыищ.

Рядом с Гарбхалаямом можно найти мурти Альваров и Вишваксены, которых не было в прошлом. Кроме того, в храме был обнаружен подвал, похожий на тот, что нашли в Тируванантаपुरаме. Многие храмы по всей стране хранят подобные тайны. Однако, наверно, было бы лучше, если бы эти секреты оставались нераскрытыми, чтобы не стимулировать и без того большую жадность к богатствам в эту эпоху. Когда эти мурти были обнаружены в подвале, их установили возле Гарбхалаяма.

Третья примечательная особенность, которую стоит здесь увидеть, — это замечательная скульптура, шедевр. Прогуливаясь по храму, вы встретите множество больших и красивых Божеств. Среди них Лакшми-Вараха Свами, Вену Гопала Свами, Хаягрива Свами и Винадхара Дакшина Мурти. В прошлом здесь также находилось уникальное Божество Тримурти, олицетворяющее Господа Брахму, Господа Вишну и Господа Шиву, которое при прикосновении издавал звуки Сапта Свары (семи музыкальных нот). Несмотря на то, что Божество вырезано из одного цельного камня, при прикосновении к его разным частям можно услышать

разные музыкальные ноты, — чудо, созданное древними скульпторами. Однако его отправили в музей на холме Тирумала. Таких драгоценных скульптур нет ни в одной другой стране.

Если вам интересно, как выглядело Божество Тримурти, в углу Гопурама есть его эталон. Изображения на Гопураме служат ориентиром для нахождения скульптур внутри храма.

В Нагалапураме, в маленькой комнате за пределами храма, находится огромный пятифутовый (полтора метра) шивалинг Мараката (изумрудный). Он известен как Хари Кантешвара Свами. Термин «Хари» также относится к «змее», отсюда и имя Хари Кантешвара Свами, поскольку Господь Шива украшает змеей свою шею.

Чтобы увидеть этот Шивалингам, выйдите из помещений храма, минуя главный Гопурам. Затем, если вы пойдете по левой боковой дороге, идущей вдоль северной стороны храма, вы окажетесь возле небольшого домика, напоминающую миниатюрный храм. Внутри вы найдете Мараката Шивалингу. Говорят, что раньше этот Шивалинг размещался внутри главного храма, но по определенным причинам его пришлось вынести наружу. Удивительно, что такой ценный лингам хранится в маленькой комнате без должной защиты, а жители деревни заботятся о нем, как о своем собственном ребенке. Рядом с этим храмом растет необычное дерево билва, которое встречается довольно редко. Обычно деревья билва имеют три листа, но есть также деревья с разным количеством листьев, например Ашта Далас (8 листьев), Двадаса Далас (12 листьев) и так далее. Здесь вы можете найти одно такое редкое дерево Билва.

Тирупати – это не только гостиницы, даршан и ладду прасад; нам также следует исследовать окружающие священные места.

Недавно, очищая храмовое озеро, в нем обнаружили редкую многоцветную рыбу. Многие паломники пришли посмотреть на нее, так как это храм Матсья аватары.

В храме принято молиться об успехе в обретении знаний.

На территории храма

Даршан возможен с 06.00 до 12.00 и с 16.00 до 20.00.

Важнейшим ежегодным фестивалем в храме является Брахмотсавам. Добраться туда можно прямым автобусом APSRTC из Тирупати.

Храм Шри Карьяманикьи Свами (Шри Перумала Свами)

Этот древний храм, расположенный в Нагари, в 51 км от Тирупати, место лилы Гаджендра Мокша. Считается, что Господь Шри Кришна убил Макару (крокодила) и спас Гаджендру (слона) в этом месте, как описывается в 8-й Песне «Шримад-Бхагаватам», главы 2—4.

В своем предыдущем рождении (как великий царь Индрадьюмна), из-за своего высокомерия он оскорбил мудреца Агастью, вследствие чего ему пришлось родиться снова.

Храм Карьяманикьи Свами

Из истории ясно, что Гаджендра вел роскошную жизнь, был могуч и получал множество похвал от своих братьев по стаду. Но он не смог вырваться из лап макары (крокодила), схватившего его, когда он принимал омовение вместе с другими слонами из своего стада. Видя его незавидную участь, они бросили его, однако, услышав его мольбу из глубины сердца, появился Господь Вишну, чтобы даровать Гаджендре мокшу. Таким образом, тот не только отбросил свое высокомерие, но и понял, что одинок, несмотря на свою силу, и только Нараяна может спасти его из лап этого мира майи.

С другой стороны, макара прежде был великим царем гандхарвов по имени Хуху. Однажды мудрец Девала и Хуху купались в реке. Когда муни возносил молитвы богу Солнца, Хуху ради забавы взял мудреца за ногу и поднял ее над водой. Мудрец проклял его родиться крокодилом, предрекая, что избавление

для него придет только тогда, когда добрая душа призовет Господа Вишну.

Здесь макара олицетворяет дурные поступки, или тьму невежества. Зов Гаджендры к Господу устранил тенденцию к совершению плохих поступков у макары. В то время как первый получил мокшу, второй обратил свое внимание на служение Богу.

Божество Карьяманикьи Свами

Храм Шри Вену Гопала (Карветинагар)

Находится в древнем величественном местечке Карветинагар, в 42 км от Тирупати. Это единственный храм Кришны, расположенный в окрестностях Тирупати, изображающий детство Господа. Прекрасное Божество очаровательного Господа Кришны, держащего флейту, стоит впереди коровы с любимым горшочком масла у Его стоп. Божества Шримати Рукмини-деви и Сатьябхамы также находятся на главном алтаре.

Утсава-мурти Венугопала

Многие брахманы и поэты говорили и писали о славе храма Венугопала. Он был построен царем Шри Венкатаперумалом из династии Венкатараджа, который привез и установил здесь Божество Шри Венугопала из храма Нараянаварама в 13-м веке. Рядом находится озеро Сканды Пушкарини.

Мулавар Вену Гопала

Ежегодный 9-дневный фестиваль Брахмотсава, который приходится на месяц Вайшакха (апрель-май), — один из самых популярных праздников в храме, и он отмечается с большим рвением и преданностью.

Помимо этого, отмечаются Джанмаштами, Вайкунтха Экадаши и Утлотсавам, когда сотни молодых людей объединяются в группы, чтобы завладеть мешочком с монетами, привязанным на вершине длинного деревянного столба, высотой около 8 метров, намазанного липкими и маслянистыми веществами.

Храм открыт с 06.00 до 11.00 и с 16.00 до 20.00.

Храм в Карветинагаре

Храм Шри Прасанны Венкатешвары

Храм в Аппалаягунте

Расположен в Аппалаягунте — небольшой деревне в 25 км от Тирупати.

Прасанна Венкатешвара

Заклучив брак с Падмавати и возвращаясь из Нагалапурама, Господь благословил Шри Сиддешвару и других мудрецов, которые занимались медитацией на холме Вемула. Поэтому место считается очень приятным и дающим удовлетворение. Главное Божество Прасанна Венкатешвара — в позе Абхая Хаста («Благословенная рука») дарует благословения преданным.

Еще одна важная особенность этого древнего храма — присутствие Господа Ваю — полубога ветра, который освобождает преданных от хронических болезней.

Храм был построен Раджой Венкатаперумалом в 1232 году. В нем также есть Божества Падмавати, Андал и Анджаней. По пятницам совершается абишека.

Шри Калахасту

Трикала-хасты, или Шри Калахасты, расположен примерно в 36 км к востоку от Тирупати.

Господь Шри Чайтанья Махапрабху посетил это место, как сказано в Мадхья-лиле «Шри Чайтаньи Чаритамриты» (9.7): «После посещения Тирумалай Чайтанья Махапрабху отправился к Трикала-хасты. Там Он увидел Господа Шиву и предложил ему всё уважение и поклоны».

Арджуна также приходил в Калахасты. Пока Пандавы были в изгнании, Арджуна отправился в паломничество с разрешения старшего брата. Он посетил реку Бхагиратхи и несколько других священных мест, таких как Праяг и Варанаси. Он оказал почтение божествам-покровителям в Пури и Симхачаламе. Он погружался в воды священных рек, таких как Махананди, Годавари, Малапах, Кришнавени и Пинакини. После посещения Шри Парваты он достиг Венкатачалы и реки Суварнамукха. В ней было много Шивалингамов, установленных на обеих сторонах. К югу от нее Арджуна увидел Калахасты — обитель Господа Шивы, называемого Калахастешвара. Он купался в водах реки и воздавал почтение божеству. На холмах неподалеку сиддхи воспевали славу Шиве. Йоги медитировали на него. Возле холма, в обители, расположенной посреди прекрасного сада, проповедовал мудрец Бхарадваджа. В лесу поблизости было много диких животных. Свободно гуляли львы. Арджуна пришел в восторг при виде ашрама. Он вошел в него и увидел мудреца, сидящего среди своих учеников. Тело мудреца излучало сияние. Он выглядел как олицетворенные Шрути, Смирита и Пураны. Арджуна медленно подошел к мудрецу и простерся перед ним ниц. Бхарадваджа был очень рад ему и благословил Арджуну. Затем он подумал о небесной корове Камадхену, которая тут же появилась перед ним, и устроил роскошный обед для царского гостя. После обеда Арджуна захотел узнать о реке Суварнамукхи, и Бхарадваджа просветил его.

...История Шри Калахасты...

Существует легенда, согласно которой Господу Шиве когда-то поклонялись с большой преданностью змея, паук и слон. Паук (Шри) жил во внутреннем святилище и поклонялся Господу, плетя замысловатые узоры в виде храмов над лингамом, чтобы защитить его от солнца и дождя. Однажды подул ветер, и огонь на алтаре уничтожил подношения паука. Он рассердился и собирался проглотить пламя, подвергая опасности свою жизнь. Шива появился перед ним и по его просьбе даровал пауку спасение.

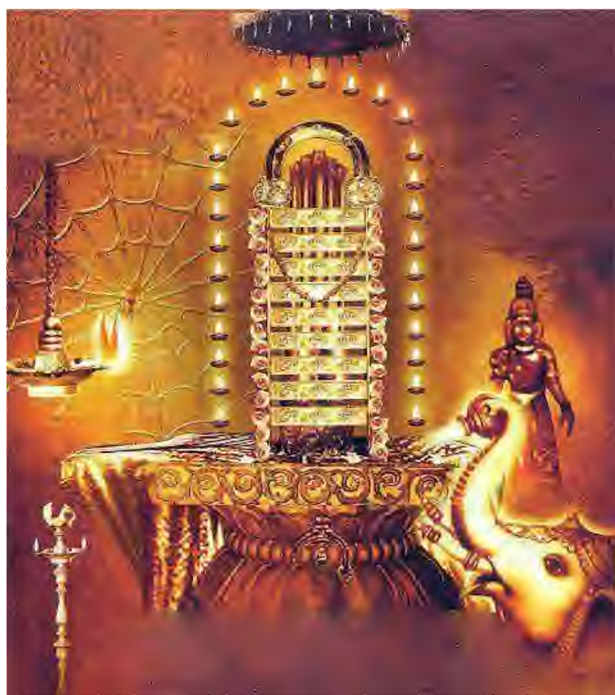

Иллюстрация к истории Шри Калахастхи

Кобра (Кала) поклонялась Господу Шиве, предлагая редкие драгоценные камни, жемчуг и рубины, которые она принесла из земли Нагов. После того, как змея совершила поклонение, пришел слон (Хастхи), только что искупавшийся в реке. Готовясь к поклонению, он обрызгал алтарь водой из хобота, разбросав

драгоценные камни. Затем он приступил к украшению алтаря листьями священного дерева.

Когда кобра вернулась, она была возмущена, увидев, что ее подношения не уважают и заменяют простыми листьями. Поэтому она заменила листья драгоценными камнями. Это повторялось каждый день, пока кобре не надоело, и она решила наказать того, кто уничтожал ее подношения. Когда слон вернулся, кобра взобралась на него по хоботу и ужалила. Пытаясь убить змею, слон в агонии ударился головой о каменный алтарь. Змея умерла от ран, а слон — от яда.

Понимая, что оба пожертвовали своей жизнью из любви к Господу, Шива воскресил их, дал им освобождение и принял их в свое тело.

Шри, Кала и Хасти, вместе взятые, стали названием храма Шри Калахасти. Знаки, подтверждающие легенду и напоминающие об этих актах преданности, все еще видны на лингаме. Основной лингам имеет форму хобота слона, с клыками по бокам и фигуркой паука внизу. Если вы посмотрите на лингам сверху, он будет похож на змею с пятью капюшонами.

*Лингамы в Калахастии
(белый - Ваю-лингам)*

Главными Божествами являются Калахастешвара Натар и его супруга Гьяна Прасунамбика-деви (Парвати). В Южной Индии есть пять очень важных храмов Шивы — Панча-бхута Сххалам, где Господу поклоняются как проявлению пяти элементов: земли, воды, воздуха, неба и огня. Хотя они относительно неизвестны в других частях страны, здесь им придают большое значение. Этот храм является Сххалой ветра, и считается единственной обителью Ваю-лингама Шивы. Остальные четыре сххалы — это Тируваннамалай (Теджо сххалам — Огонь), Канчипурам (Притхви сххалам — Земля), Тируванаикавал (Аппу сххалам — Вода) и Чидамбарам (Акаша сххалам — пространство, или эфир).

В первые дни творения Ваю на протяжении тысячелетий совершал покаяние перед «Карпура Лингамом» («карпурам» означает «камфара»). Довольный его покаянием, Шива явился перед ним и сказал: «О Ваюдева! Хотя ты динамичен по своей природе, ты остался здесь неподвижным и поклонялся мне. Я доволен твоей преданностью. Я дам тебе три благословения. Проси, чего хочешь». Ваю сказал: «Свами! Я хочу присутствовать повсюду в этом мире. Я хочу быть неотъемлемой частью каждой

дживы, которая есть не что иное, как проявление Параматмы. И я хочу, чтобы эта Карпура Линга, которая представляет тебя, была названа моим именем». Шива ответил: «Ты достоин этих даров. Да будет так».

Есть несколько других легенд, связанных со славой этого храма. Однажды Парвати была проклята Шивой утратить свое божественное тело и принять человеческий облик. Чтобы избавиться от вышеуказанного проклятия, Парвати совершала здесь долгое покаяние. Довольный ею, Шива воссоздал ее тело, которое было в сотню раз лучше ее прежнего небесного, наделил ее высочайшим божественным знанием и положил начало различным мантрам, включая Панчакшари, в результате чего Парвати приобрела известность как Гьяна Прасунамбика Девы. Считается, что она — сестра Господа Венкатешвары, и здесь богиня, обладающая божественными силами, исцеляет женщин, одержимых злыми духами.

Есть еще одна легенда о жертвенности известного святого Каннаппы. Он был охотником и великим преданным Господа Шивы. Каждый день он предлагал Шиве часть своей добычи. Однажды у божества проявились два глаза, и один из них сильно кровоточил. Неспособный излечить божество, Каннаппа вынул у себя глаз и вставил его божеству. Кровотечение остановилось в одном глазу, но началось во втором. Бесконечная преданность Каннаппы заставила его вырвать второй глаз и предложить божеству. Божество, довольное глубиной его преданности, даровало ему мокшу.

...Река Суварнамукхи...

Существует легенда о первом храме, который был построен для Шива-лингама, и о реке, протекающей рядом с ним. Купцу из соседнего города приснился сон, в котором Господь попросил его найти в лесу Лингам и построить там храм. Купец был так взволнован этим, что сразу же проснулся, чтобы поделиться новостью с женой. Он поспешил в лес и вскоре нашел Лингам. Имея в своем распоряжении огромное состояние, он начал нанимать людей для строительства храма. Время шло, работа

продвигалась медленно, но вскоре у него закончились деньги, и он был вынужден продать все, что у него было, чтобы заплатить рабочим. Наконец, у него ничего не осталось, и он плакал перед Господом, стыдясь того, что не может завершить работу, которая была ему поручена. Господь снова явился ему во сне: «Я просил тебя построить храм, но я не просил тебя использовать свои собственные деньги. Ты так гордился своим богатством и был уверен в своей способности построить храм, что не стал ждать, пока я скажу тебе, как это сделать!» Купец осознал свою глупость и смиренно попросил у Господа совета.

Господь ответил: «Попроси рабочих искупаться в реке перед тем, как приступить к работе, и, закончив работу, снова искупаться, а затем вычерпать песок из русла реки. Там они найдут вознаграждение за свои услуги». Купец был удивлен, услышав это, но заверил Господа, что сделает, как ему сказали. Он поделился своими сомнениями с женой, и та сказала, что они должны сначала попробовать сами. На следующее утро купец и его жена искупались в реке и сами возводили храм, делая все, что могли. В конце дня уставшая пара направилась к реке и, искупавшись, они почувствовали себя свежими и энергичными, как никогда раньше. Затем они зачерпнули из реки песок и обнаружили в руках золотые монеты! Все их сомнения развеялись, и им удалось убедить рабочих вернуться к работе. Каждый день рабочие купались в реке до и после работы, и, зачерпывая речной песок, находили ровно столько золотых монет, сколько они заслуживали за работу в этот день — ни больше, ни меньше! Теперь работа продвигалась намного быстрее, и, наконец, храм был построен! Именно тогда река получила название «Суварнамукхи» — «облицованная золотом», или «та, что раздавала золотые монеты». Еще ее называют Уттара Вахини, потому что в этом месте она течет с юга на север, что необычно.

В соответствии с древними тамильскими текстами Шри Калахастхи известен как «Кайлаш юга», по меньшей мере, последние 2000 лет, а реку Суварнамукхи, на берегах которой стоит храм, называют «Гангой юга». Считается, что во время соревнования между Ваю и Ади-Шешей одна из 8 частей горы Кайлаш упала здесь.

Внутри храма Калахастхи

Внутренние части храма построены в 5-м веке, внешние — в 12-м. Три высоких храмовых Гопурама примечательны своей архитектурой. Этот храм был первоначально возведен в период Паллавов, а нынешние постройки относятся к царям Кулотунга Чола I, II и III в 11-м веке. Огромный мандапам с сотнями колонн и 37-метровая гопура были созданы царем Кришнадеварая в 1516 г. В 2010 она обвалилась и была отстроена заново.

В святилище нет окон, но лампа внутри него постоянно мерцает, указывая на присутствие ветра (Ваю), даже когда там никого нет. Ваю-лингам белого цвета и является сваямбху, или самопроявленным. Главного лингама не касаются живые существа, даже священники. Абишекам совершают, поливая

лингам водой, молоком, камфарой и панчамритой, а сандаловую пасту, цветы и священный шнур предлагают утсава-мурти, а не основному лингаму.

Храмовый комплекс Шри Калахасты

Направления имеют символическое значение в пуранической культуре. Господь Дакшинамурти («обращенный на юг»), чье мурти установлено в храме Калахасты, сидит на севере и смотрит на юг. Шива в форме Дакшинамурти представляет желание, в данном случае — желание освобождения или богатство (дакшина), которое приходит, когда человек осознает, кто он есть на самом деле.

(Приветствую Шри Дакшинамурти!)

«Того, чье объяснение посредством совершенного безмолвия пробуждает знание Верховного Брахмана в сердцах Его учеников;

Кто сам молод, но сидит в окружении древних и великих мудрецов, которые преданы Брахману.

Руки Верховного духовного учителя сложены в Чин-мудре (жест познания Брахмана), и он выглядит спокойным и блаженным.

Тому, кто удовлетворен своим собственным «Я», что отражается на его блаженном лице; - приветствия Шри Дакшинамурти!».

Господь Дакшинамурти

Богиня Гнанапрасунамба (дарительница или мать всего знания) представляет богатство, то есть свободу от ограничений, дарованную самопознанием.

Божество Калахастивары обращено на запад и символизирует освобождение — уничтожение эго при раскрытии собственной природы, что является окончательной стадией жизни, так же как закат — это заключительное действие Солнца перед тем, как оно исчезнет за горизонтом.

Главный фестиваль в храме — Маха-Шиваратри — длится 10 дней.

Храм также знаменит Раху-Кету пуджей, избавляющей от вредоносного влияния этих планет.

Калахаста окружен двумя священными холмами. Храм Дургамбы находится на северном холме. На южном холме

находится святилище Каннабешвара — памятник мудрецу Каннаппе. Есть и другие храмы внутри и рядом с храмом, такие как Бхарадваджа Тиртха, храм Сахасра Линга и т. д.

Богиня Гнана Прасунамба

Патал Ганапати (подземный храм Господа Ганеши) — расположен прямо перед главным храмом Шри Калахасты; его ассоциируют со старым Шивалингамом под храмом. Говорят, что божество Ганеши отмечает русло реки, протекающей рядом с храмом. Невозможно увидеть старый Шивалингам (связанный с древней историей Шри Кала-Хасты) под храмом, но можно представить его, увидев Ганапати. Это уникальное маленькое святилище построено примерно на 9 метров ниже земли

с небольшим входом наверху и лестничным пролетом для спуска к святилищу. Преданные пользуются даршаном этого верховного божества — Вигнешвары для спокойного существования. Божество небольшое, пылкие преданные поклоняются ему, проводя Карпура арати. Согласно легендам, здесь совершали аскезы многие мудрецы и провидцы и были благословлены его сакшаткарой (непосредственным видением).

...Два храмовых секрета...

Какие секреты скрыты под порогом главного входа в храме Калахасты? Их два. Один связан с великим человеком, чирандживой, живущим практически вечно. Другой — самадхи преданного, жившего несколько сотен лет назад.

Первый из них — это Ромаша Махариши. Он упоминается в разных Пуранах. Однажды Господь Брахма возгордился и подумал, что он первое живое существо во всем творении и тот, кто доживет до конца творения. Всякий раз, когда какой-либо девата становится гордым, Господь Шива или Господь Вишну готовы провести «ремонтные работы» и исправить их.

Затем Господь Вишну позвал Брахму, и они, замаскированные, пришли туда, где Махариши совершал под деревом аскезу. Его тело поросло густыми волосами. Господь Вишну спросил Брахму, знает ли он этого человека. Брахма ответил: «Я не помню этого человека в своем творении. Кто это?» Господь Вишну сказал Брахме, что это великий преданный Господа Шивы.

Господь Брахма подошел к нему, прервал его аскезу и спросил: «Кто ты?» Рядом с этим человеком лежала небольшая кучка волос. Брахма сказал: «Что это за волосы и кто ты?» Человек ответил: «Меня зовут Ромашуду. Я совершаю аскезу». Брахма спросил: «Ради кого ты ее совершаешь?» Тот ответил: «Маха-Вишну велел мне совершить покаяние, чтобы достичь мокши. Он сказал, что я достигну спасения, когда все волосы на моем теле выпадут». Брахма спросил: «А что такого сложного в выпадении волос?» Ромаша Муни сказал: «Один волос выпадает, когда заканчивается жизнь Брахмы и появляется другой Брахма. Сколько Брахм сменилось, столько волос в этой кучке, — так все

далеко зашло. Однако столько еще Брахм должно прийти — вон сколько осталось волос на моем теле! И после этого я получу спасение».

Услышав это, Брахма был потрясен и предложил намаскар Ромаше Муни. Величие этого Махариши в том, что он посетил все святыне места и святыне воды в мире и освятил их своим присутствием. Так же, как упоминается в Махабхарате, в конце Аранья васам, есть эпизод, когда Арджуна посетил Сваргалоку. В то время Ромаша Махариши сопровождал оставшихся четверых Пандавов и Драупади в паломничестве по святым местам.

Несмотря на то, что он посетил все святыне места и святыне воды в мире, Шри Калахастхи — его любимое место. Кроме того, у него не может быть материального тела, которое разрушается во времени, если он существует в течение многих кальп. Итак, он сказал: «Я навсегда останусь возле порога моего любимого святого места Шри Калахастхи в тонком теле».

Говорят, что он присутствует в тонком теле на пороге Раджа Дварама (на южной стороне), который находится напротив Дакшинамурти Свами. Когда вы выйдете через южную боковую дверь, с левой стороны увидите небольшой храм, построенный на вершине набережной с табличкой «Ромаша Риши». Считается, что это саджива самадхи Ромаши Махариши (место, где он вошел в самадхи). Подобное место есть и в Тируваттиуре возле Чинная. Но откуда берутся эти самадхи, если подобные личности живут вечно? Дело в том, что временами они принимают человеческий облик, если в этом есть необходимость. Когда цель достигнута, они покидают грубое тело, которые затем помещают в саджива самадхи. Но Ромаша Муни всегда живет под порогом храма Шри Калахастхи в нирвикальпа самадхи.

Вторая личность, заслужившая подобное благословение, — это преданный и поэт Дхурджати. Его самадхи находится под дверным порогом. Но этого не видно, так как сверху есть металлическое покрытие.

Дхурджати был пылким преданным Господа Шивы. Он родился в Шри Калахастхи. Позднее он пришел ко двору Шри Кришнадеварая и прочитал потрясающие стихи. Говорили, что у него был один порок: он был привязан к компании проституток, и сам признавал это в своих стихах. По ночам он навещал падших

женщин, а днем каялся перед лингамом Шивы: «Я не могу контролировать себя, сколько ни пытаюсь». В своей Калахастешваре Шатакам он прямо указал на ошибки, которые люди делают в повседневной жизни, поскольку у каждого из нас есть либо все 6 аришадварг (похоть, гнев, жадность, гордость, привязанность, ревность), либо некоторые.

Дхурджати раскаивался перед Господом Шивой за то, что имел эти плохие качества: «Свами, все мое тело покрыто шишками от щипков проституток. Я бывал там так много раз и все же не избавился от этого безумия. Пожалуйста, избавь меня от этой привязанности и направь меня к себе».

Дхурджати никогда не делал ничего выдающегося, он не читал мантры, не практиковал йогу... Но он знал одно: как плакать перед Господом. Каждый день во время пуджи он рыдал, но никогда не спешил поскорей завершить пуджу и уйти. Господь Шива был доволен этим и благословил его великой удачей иметь самадхи под порогом своего храма.

Даже если мы не знаем, как поклоняться Господу, но при этом способны искренне плакать перед Ним, признавая свои ошибки, однажды он устранил все препятствия и с любовью вернет нас к Себе. Вот такой любящий Господь.

В таких храмах, как Шрирангам, Тирумала, Шри Калахасте и т. д. есть самадхи разных личностей. Причина в том, что все эти великие преданные заняли место в сердце Господа. Однако там может не быть таблички, указывающей на присутствие самадхи под порогом. Но, входя в храм, нам следует предлагать поклоны этим преданным и, проявляя к ним уважение, никогда не наступать на порог.

Храм Агастьешвары Свами

Расположен около деревни Тондавада на пересечении трех священных рек: Суварнамукхи, Кальяни и Бхимы, примерно в 10 км от Тирупати и в 3 километрах от Чандрагири и считается одним из важнейших храмов в регионе. По этому маршруту часто курсируют автобусы APSRTC. Раньше здесь находился ашрам Агастья Муни. Он совершал нитьяпуджу Шиве, провел церемонию

Пратиштхи и установил лингам Рудры, потому он и носит его имя. Из-за этого несколько других мудрецов поселились вокруг ашрама для покаяния, поэтому это место стали называть Йогималлапурам. Говорится, что во время установки лингама все три крора полубогов появились там. Внутри второй пракары есть храм Валлиматы (Парвати).

Храм открыт с 6:00 до 13:30 и с 15:30 до 19:30.

Храм Агастьешвары в Тондаваде

Посередине реки Суварнамукхи, которая течет вокруг храма, находится небольшая мандапа. Божества Хари-Хара, высотой семь футов (2,1 м), сделаны из одного куска камня: Господь Хари

вырезан с одной стороны, а Хара - с противоположной, и их спины соприкасаются.

Божества Ганапати, Брахмы в медитативной позе и Шри Айяппы на постаменте, к которому ведут 18 ступенек, а также Агастья Муни внизу - достопримечательность, на которую стоит посмотреть. Похоже, что река в том месте сменила русло или пересыхает в жаркий период, потому в это время к храму легко подойти. Аяппу (Хари-Хара путру) — сына Мохини и Шивы - уважают за аскетическую преданность Дхарме — этичному и правильному образу жизни - и использование военного гения и отваги, чтобы уничтожать тех, кто могущественен, но неэтичен и деспотичен.

Господь Хари - Вишну

Господь Хара - Шива

После того, как Господь Венкатешвара в Тирумале примет найведью, остатки Его прасада в глиняном горшке бросают в резервуар с восточной стороны (реку Вираджа). Считается, что

прасад Господа достигает реки Суварнамукхи, потому она священна.

Суварнамукхи названа так еще и потому, что холм, с которого она берет начало, считается золотой вершиной горы Меру.

Заслуга в ее появлении на Земле принадлежит Агастья Муни. Это случилось так.

Божества внутри мандапы

Река Суварнамукхи

...Как Агастья «создал» Суварнамукхи...

Дакшаяни — дочь Дакши и супруга Шивы, не желая терпеть оскорбление отца по отношению к мужу, сгорела в пламени и возродилась, как дочь Гималаев. Химаван предложил ее Господу Шиве. Шамбху принял предложение и отправился с многочисленной группой сопровождающих на свадьбу в Ошадхи Прастху — обитель Химавана.

Не в силах вынести вес духов, северная часть Земли затонула в низших регионах, а южная поднялась. Все были напуганы. Шива попросил Агастью вернуть Землю к нормальному уровню. «Ты был рожден из моей энергии, чтобы спасти мир. Поэтому, мой дорогой сын, выровняй Землю, — ты можешь это сделать. Не беспокойся о своем присутствии на моей свадьбе. Ты увидишь ее, где бы ни находился».

Агастья пересек горы Виндхья и проследовал на юг. Земля стала ровной. Он продолжил идти в южном направлении и пересек другую высокую гору с бесчисленными сверкающими драгоценными камнями и могущественными лечебными травами. Он медленно вскарабкался на нее. На северной части холма он увидел озеро, построил хижину и жил там некоторое время с другими отшельниками. С тех пор место зовется Агастья Шайла.

Однажды, поклоняясь Шиве, он услышал голос с небес: «В этой части страны нет реки. Это все равно что брахман без знаний и мудрости. Или ночь без лунного света. Для блага людей создай реку. Ты также освободишься от грехов». Агастья поговорил с другими мудрецами, и все они указали на отсутствие водного источника в том регионе. Агастья совершил суровую аскезу и выполнял ее без отклонений. Мир стало трясти.

Господь Брахма поспешил к Агастье и попросил объяснений. «В этой стране отсутствует река. Мое сердце сжимается от горя, когда я вижу положение, в котором оказались люди. Пожалуйста, мой Господь, благослови эту страну большой рекой», — молился Агастья. Брахма подумал о Ганге. И тут же олицетворенная Ганга появилась перед ним со сложенными руками. Брахма дал ей указание наполнить местность водой. Ганга создала великолепно-божественную реку. «Эта река проистекает из части меня. Она удовлетворит твои желания».

Агастья направил реку по пути, который он отметил. Она повиновалась. Индра и другие полубоги пролили цветочный дождь на мудреца. Местные жители воскликнули: «Воды этой реки подобны нектару. Река, принесенная нам Агастьей, подобна золоту для этой земли. Поэтому ее следует назвать Суварнамукхи. Она заслуживает поклонения». Радости Агастьи не было предела.

Река течет через густые леса и высокие горы. Ее воды исцеляют больных и кормят удачливых. Это драгоценное и прекрасное украшение региона. Рожденная на холме Агастьи, принесенная на Землю великим мудрецом, она касается некоторых священных мест и, в конце концов, впадает в южное море, являющееся ее мужем. Кости мертвых животных, погребенные в реке, — это ступеньки на небеса для них. Те, кто съедает какую-нибудь пищу, выросшую благодаря ее водам, или те, кто пьет ее воду, не будут затронуты грехом. Любой, кто однажды омоется в Суварнамукхи, следуя предписанным ритуалам, обретает благо от 10 млн. омовений в святой Ганге. Как Говинда — первый среди богов, Луна — среди звезд, Гималаи — среди гор, так и Суварнамукхи — первая среди рек. Пожертвование земли размером с копыто коровы дарует благо, равное жертвованию целой Земли. То же относится и к дарению коровы. Медитация, аскезы или жертвоприношения на берегах Суварнамукхи принесут в сто раз большее благо.

Считается, что на берегу Суварнамукхи, в паре лиг (10 км) от этого холма к югу, находилось жилище великого йога Шри Шуки, вдохновителя Бхагавата Пураны. Он установил там изображения Баларамы и Кришны и совершал аскезы. С тех пор это место было известно как Сукапурам, или Тирусуканур. Даже сейчас те же Кришна и Баларама исполняют желания преданных и благословляют их Своим даршаном в храме Падмавати.

Храм Парасурамешвары (Парашарешвары) Свами

Храм находится в Гудималлам, в 22 км к западу от Тирупати, и был построен во времена династии Викрама Чола в 12-м веке. Лингам расположен примерно в 2 метрах под землей, и окружен каменными плитами, отсюда и происходит название Гудипаллам,

которое со временем изменилось на Гудималлам. Это самый древний лингам в Индии. Его высота 1,35 м.

Храм Парасурамешвары

Когда Господь Парашурама по приказу отца обезглавил свою мать, он решил искупить этот грех. В качестве покаяния другие риши посоветовали ему поклоняться Шиве в Гудималламе.

После нескольких дней поиска Парашурама нашел храм посреди леса. Он выкопал пруд поблизости и начал совершать аскезу.

Каждое утро в пруду появлялся один цветок, и Парашурама предлагал его Шиве. Для охраны цветка он поставил там Читрасену, якшу, который на самом деле был Брахмой. Читрасена поставил условие, чтобы Парашурама поставлял ему животное в пищу и горшок с вином, поэтому ему приходилось ежедневно охотиться.

Однажды, когда Парашурама вышел на охоту, Читрасена почувствовал соблазн самому поклоняться Шиве и использовал для этого единственный цветок.

Парасурамешвара Лингам

Когда Парашурама обнаружил, что цветок пропал, он, разъяренный, вступил в ожесточенную борьбу с якшей. Битва продолжалась 14 лет, и в результате образовалась яма. Когда якша уже был готов сдаться, появился Господь Шива и благословил обоих саюджья-мукти — слиянием сего телом. Брахма как Читрасена (на основании в форме якши), Вишну как Парашурама (с топором на плече) и Шива как лингам образуют Гудималлам Шивалингам.

Храм Шри Лакшми-Нараяны

Находится в небольшой деревне Вепанджери, примерно в 65 км от Тирупати и в 15 км от Читтура. Вепанджери — это краткая версия «Вем панч хари», что переводится как «Господь, который устраняет пять тяжких грехов Своих преданных».

Храм в Вепанджери

Этот храм был построен в Андхре 750 лет назад во время правления Кулотунги Чолы III. Позже из-за последовательных вторжений слава храма померкла. Разведение крупного рогатого скота и земледелие являются основными занятиями жителей этой деревни. Нехватка дождей повлияла на сельское хозяйство; скот страдал от отсутствия корма; люди покинули деревню из-за голода и истощения. В конце концов, отчаявшиеся жители деревни собрались, чтобы обсудить причину своего бедственного положения и поняли, что Лакшми-Нараяна, Божество-хранитель Вепанджери, не почиталось в прошлом должным образом. Затем

голос с небес произнес: «Если вы будете совершать Мне регулярные пуджи и абхишек, по Моей милости эта деревня будет процветать, семьи будут процветать, коровы, телята, урожай будут процветать, и вы освободитесь от своих грехов».

Скульптура Дашаватар

В центральном храме установлены Лакшми-Нараяна и Кувера-Лакшми, в то время как храмы Ашта-Лакшми расположены в форме лотоса, окружая их. Богиня Лакшми сидит на левом бедре Господа и обращена лицом к Нему. Каждую среду в 8 утра проводится абишек.

Здесь можно увидеть **Накшатравану** – для каждой из 27 звезд посажено свое, уникальное дерево.

Если вы пройдете внутрь, за флагшток храма, то сможете поклониться Гаруде и Дварапалакам. Кали-юга Каннан сидит в святилище. Шри-деви, Бху-деви вместе со Шриниваса Перумалом. Также есть Сударшана Чакра, которая устраняет все грехи. В храме имеется Дашаватара Тиртха Кулам, омовение в котором устраняет грехи. Вокруг него установлены красиво вырезанные мурти Дашаватар. В середине водоема виден Господь Кришна, танцующий на головах Калии. Рядом с ним нельзя не заметить 21-футовое (6,3 м), прекрасно вырезанное из цельного камня Божество, изображающее все Дашаватары Господа Кришны в одной скульптуре.

Божества Лакшми-Нараяны

Тримурти с супругами в Вепанджерри

Правитель Тонда Мандалама (региона, который находится к востоку от Читтура), преданный Лакшми-Нараяны Свами, задумал построить храм для Господа. В один прекрасный день Господь в форме света явился ему во сне и сообщил, что Он находится в вальмикаме (муравейнике), а также указал направление к нему.

В 1780 году Куманду Шриниваса Иянгар осуществил необходимое финансирование строительства храма, а затем передал все свое имущество для поддержки Нитья Кайнкарьям и Абхишекам. В 1986 году храм был снова отреставрирован.

Считается, что люди, которым запрещено вступать в брак, бездетные, обремененные долгами, те, кто не может получить образование и работу, у кого проблемы со здоровьем, карьерой или алкоголем, приходя в этот храм и регулярно совершая пуджу, получают хорошие результаты.

С южной стороны этого храма находится храм Шри Ашта-Лакшми. Много пользы можно получить, участвуя в Рахукала Пудже, которая проводится по вторникам, пятницам и воскресеньям.

Храм Шри Варадараджа Свами

Находится по дороге к Капила Тиртхе.

Главными Божествами в этом храме являются Господь Варадараджа («дающий благословения») и Чакратальвар (Сударшана). Говорят, что в Трета-югу, перед тем как явиться в облике Венкатешвары, Господь приходил как Шри Варадараджа.

Храм Варадараджа

В древних записях говорится: к востоку от деревни стоял большой каменный храм Варадараджа Свами (которому не проводилась пуджа), обращенный на запад и окружавший святыню Его супруги богини Перундеваммы, обращенную на восток. Из камня, взятого с кухни, был построен храм богини Падмавати. Размеры каменной стены пракары храма составляли 97 метров с востока и 52 м с севера, с пятиярусной Махадвара Гопурой.

Надписи на стенах храма доказывают, что он существовал, по крайней мере, с 14-го века. Считается, что, когда мусульмане атаковали юг Индии, этот храм был построен, чтобы установить утсава-мурти Шри Варадараджа из Канчипурама.

Перундеви с Варадараджем

Храм Шри Педда Гангаммы Аммавари

Находится примерно в 2 км от ж/д вокзала.

Храм Гангаммы

Богиня Гангамма — местное божество Тирупати, известное как Грама Девата, является младшей сестрой Шри Венкатешвары. Каждый год во время Гангамма Джатхары (первые 2 недели мая) Господь Венкатешвара отправляет сестре Парису — благоприятные дары: сари, куркуму, кумкум и браслеты.

Храм Гангаммы в Тирупати известен как Тхатхая Гунта Гангамма. Согласно храмовым записям, название связано с преданным 16-го века Тирумалой Татхачарьюлу, который, как говорят, построил «Гунту» («резервуар») и освятил храм рядом с ним.

Легенда гласит, что местный вождь по имени Палегаду соблазнял красивых женщин. По его приказу новобрачные были вынуждены проводить с ним первую брачную ночь. Женщины молились богине Джаганматхе, которая затем родилась как Гангамма в деревне Авилала, недалеко от Тирупати.

Когда она выросла, Палегаду бросил похотливый взгляд на Гангамму и, когда та отвергла его, оскорбил ее, потянув за руку на виду у всех. Когда Гангамма показала ему свою пугающую Вишварупу, Палегаду, чтобы избежать смерти, сбежал

и спрятался. В поисках его Гангамма три дня облачалась в разные одежды. На четвертый день она заманила Палегаду, одетая как его хозяйин (дора). Перепутав ее со своим хозяином, Палегаду вышел из убежища только для того, чтобы быть убитым ею.

Яркие гопуры храма Тхатхая Гунта

Чтобы отметить это памятное событие и как жест благодарности Джаганматхе в форме богини Гангаммы, коренные жители Тирупати проводят празднование Джатхара.

Утсва-мурти Гангаммы

Гангамма — сестра Господа Венкатешвары

Конец четвертой главы

ГЛАВА 5. Храм Баладжи во Вриндаване

Находится он недалеко от Кришна-Баларам Мандира. Идя по парикрамной дороге, в районе Рамана Рети нужно свернуть налево, на невзрачную улочку. Пройдя по ней буквально 100—150 метров, по правую руку вы увидите тот самый храм — Уттара Тирупати Баладжи.

Храм Утхиратирупати

Господь Венкатешвара спустился с холмов Тирумалы, чтобы благословлять жителей Враджа. Божество выглядит в точности как в Тирупати, но отличие в том, что на Его теле высечены все 8 форм Лакшми:

Ади Лакшми — древняя форма Лакшми (Мулапракрити) как дочери Бхригу Муни,

Дхана Лакшми — богиня богатства,

Дханья Лакшми — богиня урожая,

Дхария Лакшми — богиня отваги, мужества,

Сантан Лакшми — богиня, дарующая детей,

Гаджа Лакшми — богиня, отвечающая за изобилие животных,

Виджая Лакшми — богиня победы,

Видья Лакшми — богиня знания (вигьяны).

Изображения богини Лакшми есть на голове, боках, плечах, руках, груди и животе Господа. Обычно они не видны, но преданные могут разглядеть их во время абишека, проводимого по пятницам.

На алтаре также присутствуют: утсава-мурти Сандури вместе с Шри-деви и Бхуми-деви, Сударшана и множество шалаграм-шил из Муктинатха. В пределах храма есть святилища Падмавати, Маха-Лакшми, Венугопала, Андаль и Господа Рамы.

Утсава-мурти Баладжи

По милости Маха-Лакшми, которая являет собой пример идеального служения Господу и дарует беспримесную преданность Его лотосным стопам, может быть достигнута совершенная дасья-бхава. И только обретя ее, мы можем служить Божественной чете — Лакшми-Нараяне, Сите-Раме, Радхе-Кришне.

На доске объявлений храма на английском и русском языках вывешено расписание служб:

<i>Даршан Баладжи</i>	<i>7:00 — 11:00</i>
<i>Мангала-арати</i>	<i>7:00</i>
<i>Бхога-арати</i>	<i>8:30 — 9:00</i>

<i>даршан Баладжи</i>	<i>17:00 — 20:00</i>
<i>Вишну Сахасранама</i>	<i>17:30</i>
<i>Шаяна-арати</i>	<i>20:00</i>

Каждый четверг — Нетра даршан, когда с Божества удаляется тилака и видны глаза Господа Венкатешвары.

Божества на алтаре

Конец пятой главы

ГЛАВА 6. Альвары о Господе Шринивасе

В 1991 году ТТД запустил проект «Альвар Дивья Прабандха», охвативший всю страну. Его основная цель — популяризация жизни и творчества двенадцати Альваров и других ачарья-пуруш, принадлежащих к культу Шри-вайшнавов, и распространение послания мадхура-бхакти и Шаранагати, которые проповедовали святые составители «Налаира Дивья Прабандхи». Десятью Альварами, включая Андала, было составлено, в общей сложности, 202 гимна, посвященных Господу Тирумалы. Из них наибольшее число пасурамов написано Намальваром и Тирумангай Альваром: 50 и 52 соответственно. Тируппан Альвар составил только 10 стихов, описывающих его опыт даршана Господа Ранганатхи, а Мадхуракави не прославлял никого, кроме своего духовного учителя Намальвара.

Альвары, посещая святые места Южной Индии, сочиняли пасурамы во славу того или иного Божества или Дивья-деши. Они никогда не поднимались на холмы Тирумалы, чтобы предложить поклонение Тирувенгадамудаяну, а оставались у их подножия, но, тем не менее, своим божественным видением были способны отчетливо представить картину событий, происходивших там.

В поэзии Альваров упоминается, что прежде храма там никакого не было, — «только тихая лесная обитель», — что-то вроде временного деревянного строения, которое укрывало Божество от непогоды. Священников тогда было мало, и, чтобы добраться до вершины холма, нужно было преодолеть немало трудностей: знаменитую лестницу в гору тогда еще не построили и подниматься приходилось по каменистым склонам Тирумалы. А в лесах — полно диких зверей. Наверное, немногие отваживались на такое паломничество.

Поскольку в стихах зачастую не просматривается сюжетная линия и их количество велико, а нашей задачей не был анализ пасурамов, который уже проведен ачарьями Шри-сампрадаи, мы приводим только некоторые из них. Можно читать и медитировать на конкретный стих, как мы это делаем со стихами «Шикшаштаки», например.

Мудал Альвары – первые трое

Пойгай Альвар

Самый первый из Альваров, в отличие от других, никогда не упоминал своего имени в написанных им прабандхах. Он говорил: «Мы слышали о Даша-аватарах Верховного Господа, но Их не видели. Даже если кто-то искренне пожелает увидеть эти десять воплощений, его желание не может быть исполнено. Но на холмах Тирумалы Господь Вишну, спустившись непосредственно с Вайкунтхи, стал доступен для всех преданных. Достаточно увидеть красоту и ощутить милость Господа Вишну, который стал Венкатешварой, чтобы поверить в это. Словаря, которым мы располагаем, недостаточно, чтобы описать Его величие».

Альвар делит людей на разные категории. Первая категория — это преданные, которые не хотят расставаться с Господом. Они остаются в Его присутствии и наслаждаются вечно. Мокша, к которой они стремятся, может быть отсрочена из-за их греховных поступков. Посещение Тирумалы избавит таких людей от всех грехов и, таким образом, устранил камень

преткновения и позволит им достичь желаний своего сердца. Вторая категория людей — это те, кто ищет аишварьям. Эти люди молятся Богу, чтобы Он дал им материальное богатство и процветание. Как только Бог исполняет их желание, они прощаются с Ним и живут сами по себе. Грехи таких людей также будут уничтожены, если они посетят Семь холмов. Альвар говорит, что этот холм обладает такими замечательными качествами, что привлекает даже Нитья-сури, живущих в Парампадаме. Перумал, одетый в ароматную туласи-малу, обитает на этом холме, уничтожающем грехи.

Тирувенгада Дивья-дешам — это место, где счастливо и по Своей воле пребывает Господь Кришна, который касается Панчаджаньи губами цвета коралла.

«Ты, Тот же Господь, который в форме Вибхавы принял множество аватар, чтобы помочь Своим искренним преданным, стоишь сейчас в форме арча в Тирувенгадаме. Даже если бы кто-то всю жизнь размышляет только о Тебе, и тогда Твое величие не может быть постигнуто полностью. Кто смеет утверждать, что понял значение Твоей сварупы?»

Здесь Альвар выражает мысль о том, что никто не может полностью постичь величие вездесущего и всеведущего Господа, как невозможно увидеть границы океана или неба. Некоторые Альвары доходят до того, что говорят, будто даже Сам Бог не знает Своего величия. Ни ум не может понять, ни язык не может произнести слова, в полной мере описывающие величие Бога. Опыт постижения Господа никогда не будет завершен.

Куратальвар в своей «Панчаствхаве» однажды выразил аналогичную мысль, обращаясь к Тхаяр, супруге Шри Ранганатхи, говоря, что границы, или пределы, ее величия не известны даже Перумалу, который все время пребывает с ней, и даже сама Тхаяр не знает своего величия. Те, кто мудры, поймут свою ограниченность и то, что Господь находится за пределами их понимания.

«Даже если кто-то лишь упомянет, что Перумал проявлен стоящим на Тирувенгадаме, в сидячей позе в Тирувеке (храм Ядоткари) и в движении в Тируковалуре, все его грехи будут стерты». Возможно, когда Альвары описывают этих четыре позы Господа, они хотят передать мысль, что те грехи, что мы

совершаем при выполнении этих четырех видов деятельности: стоя, лежа, сидя и при ходьбе, будут уничтожены Господом, которого мы видим в соответствующей позе.

Рано утром в день Двадаши в Тирумалу приходит бесчисленное количество женщин с цветочными гирляндами, дхупами (благовониями) и другими предметами поклонения, чтобы вознести молитвы Перумалу. Сладко пахнущий густой дым, исходящий от благовоний, предлагаемых преданными, не позволяет даже видеть звезды на небе — так много преданных заполняют Тирумалай и поклоняются там Перумалу.

Господь, которого можно увидеть стоящим в Тирувенгадаме, — это тот же Бог, который лежит в океане в Тирупаркадале. Это Господь, которому доставляет удовольствие спешить на помощь искренним преданным, который никогда не упускает возможности спасти мир и который счастлив считать нашу защиту Своим долгом. Этот Перумал живет в сердцах вайдикаров (ученых людей), которые всегда думают о Нем. Однажды поселившись в сердцах Своих преданных, Он никогда не покинет это место. Он предпочитает оставаться в сердцах искренних преданных, а не в Тирупаркадале или где-то еще.

Куратальвар говорил, что сердце ачарьи является постоянным домом для Господа, в то время как Вайкунтха (Тирупаркадал) — Его временное пристанище до той поры, пока Он не найдет подходящего сердца преданного. Его пребывание в духовном мире сравнивается с нахождением в Балалаям, где хранится утсава-мурти, пока не завершатся ремонтные работы в Гарбха грихе для главного Божества.

«Шри Венкатешвара устраняет трудности всех тех, кто стремится в Тирумалу, молясь Ему, и наслаждается Его милостью. Я не буду посягать на чужое имущество; никогда не стану дружить с неблагочестивыми людьми; мысли, слова и дела я буду посвящать Господу». Как говорил Альвар: живите в Боге, думайте о Боге и пойте о Нем. Жизнь великих людей — это тропы славы и маяки для потомства.

Бхутат Альвар

Этот святой является образцом сурового аскета; он сохранил бхакти как идеал своей жизни. Семь его пасурамов были посвящены Шри Венкатешваре. Он подробно описал живописную красоту Тирумала Кшетры. «Перумал, обитающий в Тирувенгадамалае, полном бамбуковых лесов, где климат прохладен, — это не кто иной, как Рама, которому поклоняются все девы. За моря Господь поспешил на Ланку и с нарастающим гневом осыпал Равану смертельными ударами; успокоенный, Он подошел к Венгадаму, чтобы давать даршан царству человеческого».

Небожители стекаются в храм и лежат ниц перед Божеством в безмолвном поклонении Ему. Они воспринимают Его как Верховного Господа, и Альвар восклицает: «О Господь, Ты уничтожил великана Кеши, разорвав его могучую пасть, и заслужил себе имя Кешава! Я, привлеченный Твоим великолепием, вижу Тебя здесь как Господа Кришну!»

Бхакта всегда хочет поделиться своим опытом с другими, и Бхутальвар поет свои стихи человечеству, чтобы люди воспользовались его опытом и получили благо. Он говорит, что в результате суровой аскезы обрел милость Господа и благодарен Ему за то, что стал таким, какой есть. «Покинув владения Солнца, Ты поспешил на холмы и царишь там, давая Свой ласковый даршан всем нуждающимся. С тех пор Твое постоянное место жительства — Венгадам. Ты всех благословляешь! Правь безраздельно миллионы лет!».

«Мой ум всегда находится в поисках Перумала, как лиана ищет опору, чтобы зацепиться и расти. Но теперь мои усилия поиска Бога закончились: Господь поселился в моем сердце. Тот, кто живет как Антарьями (Параматма), является Господом Шринивасом Тирувенгады, чтобы дать возможность всем поклоняться Ему. Он Тот же Господь, который лежит в йогическом сне в Тирупаркадале».

«Перумал, чей цвет подобен драгоценному голубому камню, и Перумал, имеющий длинные руки, по Своей воле проживают в Шрирангаме и Тиругоштиуре. Тот же Господь сделал Своей резиденцией Тирувенгадам. Он остается на Тирумалирунчолае,

полном прекрасных рощ, и на Тирунирмалае, добавляя Земле красоты и блеска.

Руки Перумала достигают бедер, что является признаком Парамалуруши. Говорят, они стали такими длинными, потому что Господь всегда протягивает их к преданным и дает им все, что они попросят».

Альвар говорит, что место, которое он любит и желает, — это Тирумалай, также известный как Тирувенгадам. Он богат водными ресурсами, поэтому вечнозелен и процветает. Это место, где аскеты сидят на дороге, ведущей к холмам, и совершают тапас. Они так глубоко погружены в медитацию, что не заметно никакого движения, и вьющиеся цветы решили, что длинные пучки на их головах были небольшими холмиками, и обвилились вокруг них. Такие сцены можно увидеть только в дорогом ему Тирувенгадамалае.

Пейальвар

Он посетил много святых мест, пока, наконец, не ступил на Венгадам и был очень счастлив этой возможностью. Он сравнил это место с Параматадой (духовным небом) и Молочным океаном (Паркадал). Если кто-нибудь просил его описать холм, он неизменно говорил о холмах Тирумалай. Он описывает Божество как красивого смуглого мужчину с ослепительным блеском. Когда на Божество надета гирлянда туласи, Он очаровывает. Венгадаван — хранилище истины. Он наставник человечества, самый совершенный и милый обитатель сердца каждого.

Пейальвару Господь Венкатешвара дал даршан как Хари-Хара мурти, и он восхваляет именно эту форму Господа. Он описывает картину, как бы выглядел Перумал, если бы принял аватару Шанкары-Нараяны. Он носит джадай, что обычно ассоциируется с Парамашивой. Но при этом у него Нила муди (головной убор) — ясное указание на Емберумана. Перумал держит малу, которая является аюдхой (оружием) Господа Шивы. Но Перумал держит и чакру — символ Вишну. У Него на поясе золотая нить — украшение Перумала. Перумал, который есть отец каждого, сочетает в Себе знаки Шивы и Вишну.

Говоря о различных Дивья-дешах, Альвар утверждает, что простое упоминание их названий создает неразрывную связь с Перумалом.

Единственная причина, почему мы благословлены языком, — говорил он, — это чтобы славить божественные лотосные стопы Перумала, проживающего в Тирумале. Господь Шриниваса из Тирумалы — некто иной, как Господь Кришна. Его божественные стопы украшены орнаментом. Как Антарьями, Он едет на колеснице бога Солнца, запряженной семью лошадьми, и правит ими Сам, а не бог Солнца.

Имена этих семи лошадей: Гаятри, Брихатхи, Ушних, Джагати, Триштубх, Ануштубх и Панкти (стихотворные размеры). Поэтому Перумал Тирумалы — это великий Господь, который является Антарьями для всех дево, и Он же Господь Кришна. Это взаимосвязь Перумала и аватары бога Солнца раскрывает причину, почему фестиваль Ратха Саптами в Тирумале является таким грандиозным событием.

Тирумалисай Альвар

Он всегда желал отправиться в Тирувенгадам. Придя туда, Альвар был поражен величием и милым улыбающимся лицом Господа. Он сделал Тирумалу своим жилищем и проводил дни и ночи в воспевании славы Венкатешвары, создав 15 пасурамов.

«Сегодня Тирувонам — день звезды, под которой Ты явился, и бхакты стоят перед Тобой и наслаждаются блаженством. О Господь, Ты выбрал недостойного меня Своим ближайшим слугой, и я благословлен. Мои жизненные амбиции достигнуты. Бхакты! Отправляйтесь в Тирувенгадам и молитесь, открыв сердца перед Шри Венкатешварой. Все ваши грехи будут уничтожены, вырваны с корнем».

Тирумалисай — поэт природы, ее щедрости. И Тирувенгадам был восхитительным местом, где росли высокие деревья с раскидистыми ветвями, смыкающимися настолько, что в лесу царила тьма. Птицы пели на разные мелодия, и обезьяны перепрыгивали с дерева на дерево. В воздухе чувствовался

аромат, исходящий от сандаловых деревьев, растущих в изобилии в лесах.

Тирумалисай Альвар (Бхактисара)

Однажды ночью, бродя в гуще леса, он наткнулся на слона, поднявшего хобот навстречу сияющей полной луне. Альвар тут же сочинил стих: «Преданность, как огонь, вздымается вверх».

«Я желаю благословения лотосных божественных стоп Перумала, который является единственной защитой от всех бед в этом мире».

«Те, кто проводят свою жизнь в служении Венкатешваре, заслуживают долгой жизни, чтобы добиться большего и более достойно служить Ему».

«Я жажду увидеть холмы Тирумалы, где вода стекает вниз с водопадов, где жемчуг и драгоценные камни, падая вниз,

создают оглушительный шум. Эти холмы резонируют с музыкой Надасварам и баджанами, которые поют преданные, поднимающиеся по склону, чтобы отпраздновать день явления Перумала».

«Пока вы молоды и ваши конечности слушаются вас, идите на Тирумалу, полную красивых рощ, и поклоняйтесь Господу там».

Однажды Господь совершил очень редкую лилу. Десятиглавый Равана пришел к Брахме за благословением как обычный человек с одной головой, чтобы не раскрывать свою демоническую личность. Перумал, наблюдая эту сцену, забеспокоился, что Брахма может быть введен в заблуждение и дарует Раване благословение, которое создаст проблемы для других. Поэтому Перумал принял форму ребенка и лег на колени Брахмы и начал пересчитывать Свои маленькие пальчики от одного до десяти, указывая Брахме, что его посетитель был не кто иной, как десятиглавый Равана. Альвар говорит, что этот ребенок, который лежал на коленях у Брахмы и предотвратил вероятную катастрофу, не кто иной, как Кумаран, то есть юный Перумал Тирумалы. Этот эпизод не упоминается ни в одной из шаштр или Пуран. Но Альвары были благословлены гьяной Самим Господом, поэтому у них был доступ к определенной информации, которая не известна даже великим мудрецам.

Точно так же в еще одном пасураме другой Альвар (Перий Альвар) упоминает историю, относящуюся к Кришне, как Он преподавал урок Своему другу Шри Маликану. Этой истории также нет в «Бхагаватам».

Шри Маликан всегда был с Каннаном. Таким образом, он практически знал все, что знал Кришна, за исключением того, как использовать Чакраутху, и он попросил Кришну научить его этому искусству. Кришна пытался отговорить Шри Маликана, но тот настаивал. Тогда Кришна пустил чакру и при ее возвращении протянул руку и остановил чакру на расстоянии метра от Своего тела, поймав ее пальцами. Затем он передал чакру Маликану и сказал, что, поскольку Он продемонстрировал способ использования чакры, тот может попробовать. Маликан высвободил чакру, но, когда чакра возвращалась, вместо того

чтобы полностью вытянуть руку, он держал ее слишком близко к собственной шее, и чакра порезала ему шею.

Альвар красочно описывает Тирувенгадамалай, где проживает Господь Шриниваса. Он говорит, что это гора, где бродят животные высшего порядка, такие как яли и львы. Он добавляет, что этот холм уникален еще и тем, что полон золота, драгоценных камней и жемчуга, которые смываются с вершины холма быстрыми лесными ручьями. Кроме того, холм известен красивыми ароматными цветочными рощами, которые в изобилии встречаются на горных хребтах. На этом холме обитает множество обезьян. Альвар также говорит, что там проживает большое количество людей, знающих и хорошо разбирающихся в Ведах. Таково величие Тирумалы, где проживает Господь Нила Маниваннан («голубого оттенка»).

Это также место, куда приходят полубоги. Но почему они, - те, которые имеют возможность поклоняться Господу в Парампаде, - должны приходить сюда? В Парампаде определенные качества Господа, такие как ватсалья, саулабхьям («легкодостижимый») и саусильям («доступный всем»), не проявлены, так как там нет грешников, которые нуждаются в божьей помощи и прощении. Но Перумал демонстрирует нам Свою ватсалья-гуну (материнскую любовь и привязанность) и прощает все те ошибки, которые мы совершаем на этой Земле, при условии, что мы ищем прибежища Его божественных стоп. Те, кто желает оставаться в Парампаде и поклоняться божественным стопам Господа с ароматными цветами, являются великими людьми. Но тем, кто абсолютно предан преданным Господа, т.е. дасану дасам, повезло даже больше, чем жителям Парампады. Те, кто поклоняются и служат Богу, служат только Ему, но те, кто служит преданным Бога с усердием и энтузиазмом, более великие, так как они служат тем, кого любит Господь (величие Бхагават-шешатвы).

Намальвар

«Венкатешвара — отец, отец отца, дедушка отца и отец Времени, пространства и расстояния. Венкатеша находится в Своей обители, которая изобилует множеством ручейков

с пресной водой. Да будем мы служить Ему всю нашу жизнь; и пусть наши дети и дети детей продолжают это великое служение Тому, кто счастливо живет на холмах».

Намальвар

«Ты пребываешь на Небесах, величественно восседая там на счастье небожителей; Ты прочно стоишь на холмах во всем Своем сияющем блеске; Твоя Милость возлежит на мягком ложе Ади-Шеши в океане блаженства и манит к Себе; Твои воплощения на Земле, такие как Шри Рама и Шри Кришна прославили эту вселенную. Твой трансцендентный дух исполнен необыкновенной красоты!»

«Я никогда не отпущу Тебя. Куда я пойду? Я лишь волновался, что общение со мной может уменьшить Твою славу. Вот почему я отступил. Но теперь, когда Ты пришел, я никогда не оставлю Тебя.

О Господин, Ты — Тот, кто стоит на прохладном холме Тирувенгада».

«Перумал — мой единственный спаситель в прошлом, настоящем и будущем. Во всех трех калах (временах) Он был для меня матерью и отцом, самой моей жизнью. О Господь, Ты — воплощение вечной славы, хозяин трех миров, Верховное существо, и для Своего удовольствия Ты обитаешь в Тирувенгадаме. На тебе прохладная ароматная гирлянда из туласи. Достигнув Тебя, владея Тобой, получив Тебя, оставлю ли я Тебя и уйду куда-нибудь?»

«Господь лучше, чем калпаврикша: она удовлетворяет лишь конкретное желание, тогда как Бхагаван благословляет живое существо, не только давая ему то, что оно хочет, но и то, что, как Он думает, преданный заслуживает, и это, как правило, превосходит то, о чем он просил».

Обычно Господа сравнивают с темным облаком, несущим дождь, поскольку облака бескорыстно служат человечеству. Они собирают воду отовсюду и возвращают ее людям, проливая дождь. Таким образом, они демонстрируют аударья-гуну, то есть качество, когда помощь другим имеет первостепенное значение. Перумал известен Своим бескорыстием и всегда готов протянуть руку помощи преданным.

Бхагавана называют Ставьяха — Он Тот, кто достоин принять нашу стотру, то есть хвалу. Он также известен как Ставаприяха, т. е. Ему нравится, когда Его хвалят. Даже если произнесенное слово незначительно, как, например, «намаха», Господь из Своего безграничного сострадания считает это великим подношением, заслуживающим серьезной награды. Если мы возносим искренние молитвы, тогда Господь принимает на Себя ответственность за заботу (йогакшемам) о преданном.

«Не ждите, пока вы станете очень старыми, и все беды и недостатки старости возьмут над вами верх. Пока вы еще молоды, идите в Тирупати, где проживает Перумал. Если вы не в состоянии подняться вверх по склону, встаньте, по крайней мере, у подножия и подумайте о Господе, и вы будете благословлены».

«Пойте, как безумные, мириады имен Бога. Произносите имена Бхагавана даже с ошибками. Ходите из города в город, все

время восхваляя Господа Шриниваса. Танцуйте с экстазе преданности и не обращайтесь внимания, даже если люди этого мира смеются над вами». Когда преданные имеют такую иступленную веру, то Нитья-сури сами придут и склонят головы в почтении перед их бхакти.

«Слушайте меня, даже если вам не нравится то, что хочу сказать. Слушайте меня. То, что я скажу, — для вашего блага. Слушайте внимательно. Обратите ко мне свои уши. Если Бхагаван — единственная личность, достойная прославления через мою поэзию, почему я должен сочинять сладкие стихи о ком-то еще? Я не стану сочинять поэмы, посвященные людям. Моя благозвучная музыка предназначена только Господу Шринивасу — и никому другому».

«Я служил Тебе в течение нескольких поколений. Мне некуда идти, и не остается ничего другого, кроме как искать защиты Твоих стоп. Скажи же хоть слово или кивком заверь меня в спасении».

«О Господи! Моя единственная молитва заключается в том, чтобы Ты дал этому грешнику ануграху (благословение) обретения Тирувади (божественных лотосных стоп), украшенных цветами. Твои божественные стопы, измерившие три мира, являются моим спасителем. Я ищу Шаранагати у этих стоп».

«О Перумал, Ты создаешь иллюзию, что Тебя легко можно достичь, но на самом деле это очень трудно. Кажется, что Ты вне нашей досягаемости. Но Ты пришел и встал перед нами. Твои глаза подобны цветкам лотоса. Твои губы цвета коралла похожи на созревший фрукт. У тебя четыре прекрасных руки. Ты сладок, как Амрита. Ты — моя жизнь. От Твоих драгоценных камней исходит сияние, и Ты живешь в Тирувенгадамалае, где даже ночью светло, как днем. Разве Ты не знаешь, что я, Твой покорный слуга, не могу оставаться вдали от Твоих стоп даже на мгновение?»

Кулашекхар Альвар

В следующих пасурамах он визуализирует себя как определенный объект на Тирумале.

Белый цвет обычно ассоциируется с божественными качествами. Альвар, который является по рождению кшатрием, не хочет иметь какую — либо связь с раджо- или тамо-гуной, а желает родиться белой птицей, символизирующей саттва-гуну. Кроме того, птица куругу, принадлежащая к семейству аистов, обладает уникальными качествами. Эти аисты обычно стоят молча, как часовые, в каком-нибудь водоеме. Рыб, которые являются естественной добычей аистов, сбивает столку эта неподвижность. К своему большому сожалению, они игнорируют этого молчаливого зрителя. Сначала проплывают косяки маленьких рыбок. Аист им не вредит. Видя, что они остаются невредимыми, за ними следуют более крупные рыбы. Затем аист внезапно вонзает клюв в воду, ловит добычу и утоляет свой голод. Таким образом, у него целеустремленный подход к достижению своей цели, а именно, — поймать выбранную добычу. Точно так же единственная цель Альвара — достичь стоп Господа. Для достижения этой цели он и желает перенять тактику птицы куругу.

Затем Альвар хочет родиться рыбой в реках, протекающих в Тирувенгадаме. Птица в любой момент может покинуть Свами Пушкарини, но рыба может жить только в воде. Парамапада, где пребывает Господь, — это многообразное проявление водных потоков. Поэтому Альвар чувствовал, что его общение с Перумалом Парамапады будет прочнее, если он примет форму рыбы.

«Даже если мне предложат Индралоку, — я отвергну ее: Индралока с ее юными девушками, такими как Рамба, Урваши и другие апсарами, не привлекает меня. Реальное богатство — это достижение мокши. Удовольствия Индралоки — мимолетны. Жизнь на Земле — это как железные кандалы, а на Индралоке оковы золотые. Ни то, ни другое не привлекает Меня».

В этом пасураме Альвар выражает свое всепоглощающее желание служить Господу, будучи каинкарьядараром, то есть человеком, который выполняет определенное служение Богу. Каинкарьям, задуманный Альваром, заключается в том, чтобы нести золотую чашу, в которую Господь будет сплевывать воду, используемую утром для чистки зубов. Альвар говорит, что даже Господь Шива со своими спутанными локонами, то есть великий

Джатадхари, а также Чатурмухка Брахма и Господь Индра не могут пройти через Вайкунтха Нила Васал в Тирумале. Из-за обилия посетителей трудно войти в саннидхи, и даже полубоги ждут своей очереди. Только каинкарьядарары могут пройти через Вайкунтха Васал, чтобы служить Господу. Поэтому он предпочитает нести золотую чашу. Кроме того, горный поток может иссякнуть, и, будучи рыбой, он может погибнуть без воды. Но, когда Господь сплевывает в чашу, Его катакша (благоприятный взгляд) волей-неволей направлен на того, кто ее держит.

Кулашекхар Альвар

Далее Альвар хочет родиться как дерево шенбагам (разновидность чампаки) в Тирумале, то есть неподвижным объектом. Если его служение каинкарьядарара сочтут

неудовлетворительным, он может навсегда потерять возможность быть рядом с Господом. Тирувенгадам обычно описывается как место, которое полубоги осыпают цветочными лепестками. В такой идиллической обстановке Альвар хочет родиться как дерево шенбагам, на котором распускается много цветов и которые можно было бы использовать для поклонения его любимому Господу, а именно Господу Шринивасу. Альвар чувствовал, что, как неподвижный объект, а именно дерево, он не может совершить никакой ошибки и быть изгнан из божьего присутствия.

Но у некоторых людей может возникнуть соблазн срубить дерево и унести его. Приняв это во внимание, Альвар думает, что, родись он как бесполезный кустарник, который ни на что не годен, его оставят в покое, и он сможет удовлетворить свое желание быть рядом с Господом.

Но потом он заволновался, что при очистке территории в горах даже куст могут вырвать, и потому решает родиться большим камнем, который не так-то легко унести. И все же кто-то может разрезать камень и забрать его для создания красивого божества. Из-за этого страха он предпочитает родиться лесной речушкой.

Река приносит пользу животным, птицам и деревьям, обеспечивая им пропитание и давая воду, в то время как простой камень был бы не так полезен, поэтому Альвар выразил желание служить другим и в то же время служить Богу.

Но и лесная речушка может высохнуть, исчезнуть с холмов Тирумалы, тогда от нее не будет никакой пользы, и, поскольку Альвар хотел иметь вечную связь с Бхагаваном (самбандху), он предпочитает родиться тропинкой, по которой преданные идут навестить Перумала. Кроме того, пыль со стоп преданных велика и свята. Она благословляет человека, на которого осядет. Даже в лилах Кришнаватары Шука Муни говорит, что хочет родиться песчинкой (манал) на берегу реки Ямуны, так как этот песок был благословлен стопами Кришны и гопи. Точно так же Альвар хочет быть тропой на холмах Тирумалы.

Тондарадиподи Альвар выражает подобную мысль: нет никакой пользы от омовения в священной реке Ганге, если

пададхули (пыль со стоп) преданных, которые танцуют и поют хвалу Господу Ранганатхе, не падает на него.

Однако, если Кулашекхара Альвар станет просто тропинкой, преданные могут пойти по другому пути, и он не получит пададхули. Поэтому он выражает желание быть порогом перед Гарбха грихой.

Господь Шриниваса старше и более велик, чем другие боги в Тирумале. Перед Его саннидхи бхагаваты (преданные и девы), апсары и др. ожидают даршана. Альвар надеется, что все они будут смотреть на порог (пади) и, таким образом, благословлять его. Всякий раз, когда утсава-мурти будут выносить из саннидхи, взгляд Господа вначале остановится на пороге, который Ему нужно пересечь.

В последнем пасураме Альвар возносит общую молитву, говоря, что неважно, кем он станет, лишь бы быть частью бытия Господа. Он не желает ограничивать выбор Господа и поэтому предоставляет Ему возможность решать, с одним только ограничением, а именно, что Перумал должен создать его каким-то объектом (порул) на Тирумале, используя выражение, которое в буквальном переводе означает «позволь мне стать кем угодно».

Перий Альвар

Перий Альвара называли «первым среди равных». Это Альвар, который благословил Господа (Ранганатху).

Из многих гимнов, которые он спел, хвалебные пасурамы, посвященные Господу Шринивасе, очень трогательные. Альвар отождествлял Шри Венкатешвару с Самим Господом Рамой и превозносил Его так: «Город Раваны имел тройную систему защиты. Окружающие холмы образовали первый непроницаемый барьер, в то время как лесистая местность у подножия холмов образовала второй. Третьим была высокая стена крепости, не позволяющая проникнуть посторонним. Такова была укрепленная столица Раваны, но Шри Рама обошел все эти барьеры, уничтожил демонических соратников Раваны и сразился с ним. Он убил нечестивого царя и сделал Вибхишану царем Ланки, чтобы править там, следуя Дхарме».

Перий Альвар получал огромное удовольствие от формы Господа Кришны. Среди различных путей бхакти он избрал для себя ватсалья-марг и неизменно занимал положение матери Яшоды. Он наслаждался Балакришной Вриндавана больше, чем Гитачарьей на Курукшетре, поскольку любовь матери к своему ребенку — наиболее бескорыстная форма любви.

Перий Альвар (Вишнучитта)

Приведем пару стихов: «О мое дитя, живущее на высоких холмах Венкатадри! О Господь, Ты всегда дразнишь гопи Гокулы своими детскими шалостями, забирая их одежды и т.д., и все же они безмерно любят Тебя».

«Мой Кришна! Не убегай! Ты, который поднял холм Говардхана, подойди ко мне. Тебя обвиняют в краже масла, и гопи хотят поймать Тебя. Они говорят слова, которые я не хочу слышать! Приди ко мне, дорогой, я защищу Тебя. Беги ко мне!».

Здесь Перий Альвар испытывает боль при виде Венкатешвары, которого он представляет Господом Кришной.

«О Венката, живущий в Тирувенгадамалае, полном благоухающих рощ! О Кришна, сегодня утром Ты не захватил с Собой зонтик, обувь и Свою любимую флейту!

О дитя, когда Ты ступал по лесной дорожке, пася телят, Твои нежные лотосные стопы испытывали боль. О дитя, Твои глаза покраснели, потому что Ты находился под жарким солнцем без зонтика.

О мое дитя, Ты выглядишь усталым, измученным и обессиленным, проведя весь день на солнце, и без флейты, которая помогла бы Тебе сзывать телят, забредших в укромные уголки леса. Мое дитя, я предлагала тебе взять эти вещи с собой, но Ты отказался».

Можно задаться вопросом, почему Яшода полагает, что Господу нужны все эти вещицы, такие как зонтик, флейта и сандалии? В конце концов, у Него есть Ади-Шеша. В «Налаира Дивья Прабандхе» красноречиво объясняется роли Ади-Шеши: когда Господь ходит, Ади-Шеша — Его зонтик; когда Господь сидит, он становится Его треном; когда Господь стоит, Ади-Шеша становится Его деревянными сандалиями; когда Господь идет, Шеша освещает Ему путь; он — Его шелковое одеяние и он же — подушка Господа.

Несмотря на все эти разнообразные функции Ади-Шеши, который является вечным спутником Господа, Перий Альвар через Яшоду сокрушается, что Кришна не взял зонтик. Это объясняется тем, что материнская любовь, то есть ватсалья-бхава, застилает ей глаза на тот факт, что ее ребенок не просто какой-то мальчик, а Сам Параманураг. Для матери, каким бы великим ни был ребенок, он все равно остается ее ребенком.

«О Кришна, пожалуйста, не мешкай, приди и дай мне испытать удовольствие, украшая Твои аккуратно причесанные волосы цветами». Таким образом, через простой повседневный ритуал, когда мать расчесывает волосы ребенка, украшая их цветами, Альвар подчеркивает, что Богу нельзя приказывать, — можно только умолять, просить Его прийти. Яшода пытается уговорить и задобрить Кришну, предлагая Его любимые цветы, а именно, зеленый даванам и цветок падири. Этот пасурам —

один из десяти, где Перий Альвар как Яшода упоминает десять разновидностей цветов, которые очень любимы Богом. Это шенбага (магнолия чампака), маллигай (майсурский жасмин), падири (стереоспермум), сенгани нир (тип лотоса), пуннаи (калофиллум), куругатти (фиговое дерево, инжир), ируватчи (жасмин), карумугай (малабарский жасмин), марукколунду, т.е. даванам (или даманам, индийская полынь).

Еще один момент, который передает пасурам, заключается в том, что Господь не требует каких-то дорогостоящих вещей. Его можно обрести бхакти-манам, то есть ароматом бхакти, предлагая пу-манам, то есть ароматы цветов! Нелишним будет вспомнить историю о Господе Джаганнатхе из Пури. Говорят, что Перумал любит аенганни нир пу. Однажды на рынке был большой дефицит этих цветов. Только у одного продавца остался один. Преданные, которые желали предложить этот конкретный цветок, чтобы доставить радость Господу, стали торговаться между собой. В конце концов, один удачливый преданный заплатил за цветок высокую цену и предложил его Господу. В ту ночь Господь Джаганнатха явился во сне этому преданному и сказал, что предложенный им цветок тяжело давит Ему на грудь. Он ясно дал понять, что высокая цена, заплаченная преданным, была лишь бременем на груди Бога. Нет нужды искушать Бога дорогими подарками. Господь нуждается в простом истинном бхакти, о чем свидетельствует тот факт, что многие из цветов, которые Он любит, — это простые цветы, которые можно найти в изобилии повсюду (по крайней мере в Индии).

В последнем стихе Альвар говорит, что его работа в этом мире закончена и он хочет отправиться в обитель Господа:

«О Господин холма Венкатадри, который почти касается неба! О Великий Перумал, стоящий на защите мира! О Господь, который готов забыть невольные обиды, нанесенные Своими искренними преданными! О Господи, моя атма и шарира отныне принадлежат Тебе, поскольку на моих плечах запечатлены знаки раковины и диска, и, таким образом, я стал Твоим слугой. О мой Господин, я с нетерпением жду лишь Твоей милости. О Господи, у меня не осталось неисполненных желаний. Пожалуйста, даруй мне спасение».

Андаль

В этих пасурамах она посылает облака в качестве посланников к Перумалу с холмов Тирупати. Вершина Семи холмов всегда затянута облаками, и они выглядят как витханам — ткань, которую натягивают над головой Перумала, чтобы обеспечить тень и защиту, когда Его выносят наружу.

Затем она спрашивает облака, придет ли Господь Тирувенгадама, где воды кристально чисты, вместе с ними? И упрекает Господа, спрашивая Его, счастлив ли и горд Он тем, что слезы текут по ее щекам и Он является причиной этого. И тут же жалеет себя за то, что отказалась от своей внутренней женской сущности, открыто и эмоционально спрашивая, придет ли Он. Она говорит: «О Господь! Заставив меня страдать, Ты действительно считаешь, что поступил справедливо и верно?»

Очевидно, что Андаль не знает, когда придет Господь. Но она с нетерпением и тревогой ждет Его прихода и милости. Есть важный смысл в этих стихах. Если вам нужна вода, следует вырыть резервуар и ждать, когда облака прольют божественный нектар в виде дождя на выжженную землю. Глупо начинать рыть резервуар после того, как облака появились, иначе можно упустить шанс сохранить воду. Точно так же человек должен быть всегда готов получить божественную милость, поскольку ему неизвестно, когда Господь придет и благословит его. Андаль снова дает понять в этом пасураме, что никто не может диктовать время и место, когда Бог исполнит наше желание.

«О темные облака, несущие дождь и роняющие жемчуг и драгоценные камни! Отправил ли Господь Тривикрама Тирувенгадама с телом голубого цвета (Шьямала Ваннан) какое-нибудь сообщение через вас? Какое послание Он передал мне? Я необъяснимо поймана в сети любви. Я охвачена огнем бушующей любви. Я разбита. В таком состоянии, как я смогу наслаждаться нежным прохладным ветерком, дующим ночью?»

Облака обычно известны своей удхара свабхавой, то есть чрезмерной щедростью. Карна был личностью, который имел такое же качество дхана гуны: он давал все, что у него ни просили,

любому. В тамильском языке есть пословица: как истинно то, что нет никого, кто бы сравнялся с Карной в щедрости, так и после месяца картигай (картики) не может быть никаких дождей. Неограниченная щедрость — это качество облаков, когда они проливают воду, опустошая себя, чтобы возродить иссушенную землю. Дождь идет без нашей просьбы. Такая аударья-гуна заставила Андаль выбрать облака в качестве посланников.

Далее она ссылается на «нила шьямала мени» — т.е. прекрасный голубой цвет Перумала. Господь прекрасен не для Себя, а чтобы другие могли наслаждаться Его обликом — «красота в глазах любящего». Его форма, то есть красота; акарам, то есть телосложение; Его аюдхам, то есть оружие, — не для Него Самого. Все это для того, чтобы приносить удовольствие Его преданным и защищать их от зла.

Здесь она спрашивает облака, послал ли ей Тхадалан хоть слово (Тхадалан относится к Тривикраме). Андаль хочет знать, отправил ли ей Господь какие-нибудь утешительные слова, как это делали Кришна и Рама. Кришна обещал Драупади, что Он будет заботиться о ней, и все же она столкнулась со многими трудностями. Когда она упрекнула Кришну и выразила сомнения относительно того, что Он сдержал Свое слово, Кришна ответил: «О Драупади! Даже небо может упасть и Земля расколоться, даже Химаван, могучая гора, может разлететься на кусочки, а глубокий неизмеримый океан высохнуть, но «намае могхам вачо бхаветха ма шучаха», т.е. «Моё слово никогда не пропадает зря. Оно всегда истинно». Потому Андаль хочет проверить, послал ли ей Тирувенгадамудаян свое заверение «ма шучаха» («Не бойся!») через посланника-облако.

Андаль говорит, что, когда Господь был с Ней, ее ум был полон мыслей о Нем, и ее тело было прекрасно. У нее не было забот. Она спала без тревог. Но затем Господь лишил ее Своего общества, и она почувствовала, что ее жизнь лишилась смысла.

Обращаясь к Перумалу, она называет Его тем, на чьей груди находится Тхаяр, подтверждая тот факт, что, когда Бог желает благословить кого-то, Его должна сопровождать Тхаяр. Для ануграхи, милости, присутствие Тхаяр обязательно. Но на душтаниграху, т.е. убийство врагов, Перумал отправляется в одиночку. Кроме того, чтобы заслужить милость Господа, нужно

доброжелательное вмешательство божественной Матери. Поэтому, когда Андаль говорит, что хочет стать единой с Богом, чтобы достичь Шрияхпати, она обращается за помощью к Шри.

Андаль

В этом пасураме Андаль просит Господа обнять ее. Господь очень редко дает такое благословение. Например, во время прихода Рамаватары Он свободно общался со многими, но обнял только двоих: коршуна Джатаю и ванара Ханумана. Интересно, что, когда Рама возвращался в духовный мир и предложил Хануману пойти вместе с Ним, тот отказался, сказав: «До тех пор, пока люди повторяют имя Рама и пока ощущается Рама гандхам — сладкий запах тела Господа, который обнял меня, я предпочитаю оставаться на Земле». Такова сила объятий Господа.

Андаль не приказывает Перумалу прийти к ней, но просит облака пойти и рассказать Ему об этом желании, ясно давая понять, что никто не может с уверенностью сказать, кого Господь удостоит такой редкой чести. Вспоминая пример Гаджендры, она просит Господа прийти к ней не только, чтобы избавить ее от боли, но и доставить ей удовольствие и ответить на ее молитвы. Андаль особенно ссылается не только на силу Бога в уничтожении зла, но и на Его стремительность в спасении Своих искренних преданных, и просит прийти к ней на помощь.

Еще раз она подчеркивает, что на самом деле мы не можем просить у Господа чего-то, — мы можем только принять то, что Он дает, и только тогда, когда Он Сам решит это дать! Никто поэтому не имеет права просить или получать, — только если на то будет Его воля.

«О облака, вы похожи на темных безумных слонов (мадхаянай), что выросли на холмах Венкатадри. Вы — нитьяваси, постоянные жители Тирувенгадама. Пожалуйста, расскажите мне, что случилось со словом, данным Господом, покоящимся на Ади-Шеше. Он никогда не оставляет тех, кто ищет Его помощи. Он — сарва ракшакан. Он Ачьюта — непогрешимый и всегда держит слово. Если такая личность не поспешит, чтобы спасти нежную лиану беспомощной женщины, разве люди этого мира не потеряют уважения к Нему?» Так она описывает свои страдания в разлуке с Господом и в то же время беспокоится о Его репутации.

Один из завершающих стихов носит название пхаластути. Андаль обещает, что, кто бы ни повторил эти 10 пасурамов, непременно обретет милость Господа, к которой она стремится.

Тирумангай Альвар

Это единственный Альвар, известный как Налу Кави Перумал, поскольку он писал свои стихи в четырех различных формах (стилях), таких как Асу Кавита, Читра Кавита, Мадур Кавита и Вистхара Кавита.

Асу Кави относится к поэту, который способен спонтанно и с большой скоростью сочинять стихи на те мысли, что приходят в ум. Читра Кави — тот, кто может сочинить стихотворение,

которое при написании образует диаграмму. Мадура Кави — третий тип поэта. Как указывает само слово мадура, эта поэзия пропитана качеством мадхурьи: она сладка и в мыслях, и в содержании. Последний тип Кави, а именно Вистхара Кави, создает произведения большого размера, и у них нет ограничений.

Тирумангай Альвар

Тирумангай Альвар посетил все Дивья-деши, начав с Бадри Ашрама. Когда он оказался в Ахобилам (штат Андхра Прадеш, как и Тирумала), то написал, что густой лес в этой области затрудняет посещение. В этот храм нелегко добраться человеку. Кроме девов, никто не может посетить Ахобила Малай. Дьявольский ветер дует с такой силой, что пламя лесного пожара на горе почти достигает небес. Пылающий огонь и потрескивающий шум разносятся по холмам. Тепло, создаваемое огнем, делает камни на тропе

невыносимо горячими. Охотники, вооруженные луками и стрелами, во множестве встречаются на холме.

В то время, как добраться до Ахобила очень трудно, Тирумангай советует посетить прохладную и привлекательную Тирумалу, где можно увидеть того же Перумала. В последующих пасурах Альвар полностью поглощен живописным великолепием и прохладным климатом Тирумалы.

«Перумал, живущий на холме, не кто другой, как Тот, кто ребенком вместе с молоком высосал жизнь из демоницы Путаны. Его можно увидеть в позе Шаяна в Тирупаркадале (Молочном океане), а также в Тируарангаме (Шрирангаме). Ему поклоняются гьяни, т.е. мудрецы, которые обращаются к Господу Тирумалы как к «Веллияну» (Перумалу белого цвета); как к «Карияну» (Перумалу темного цвета); а также как к «Мани Нира Ваннану», то есть Перумалу цвета голубого драгоценного камня. Предайтесь этому Владыке в Тирумале в смиренном почтении», — говорит Альвар.

Тирумангай называет Господа «Пуранар» — «очень древней личностью». Он — Тот, кто очень долгое время сокрушает врагов, не только в Его аватаре Кришны, но во всех предыдущих. Перумала обычно называют Тем, кто совершает великие подвиги.

«Гьяни с ясным умом знают, что человек должен поклоняться пребывающему в Тирупати Перумалу, который в каждую из четырех юг принимает четыре различных цвета, и не идут к Нему с большим списком просьб, — Он знает, что лучше для нас».

«Он — воплощение Панча Бхутангала. Он — создатель пяти элементов, и Сам — пять элементов! У Него тысячи имен. Он не рождается и не умирает. Он принимает рождение только для того, чтобы защищать и спасать нас. Даже при простом упоминании Его имени все наши беды будут устранены. Он обитает во всех творениях, контролируя их деятельность. Он не зависит ни от кого, но все зависят от Него. Он — создатель, спаситель и испускатель».

Другое качество Перумала, которое подчеркивает Альвар, — это то, что Он — Шрияхпати (супруг Лакшми). Тхаяр является вечной Матерью для всех и ходатайствует перед Перумалом от имени преданных. Его склонность к прощению, склонность

сохранять и помогать ярче проявлена благодаря сострадательной Матери, т. е. Тхаяр. Каждый знает, что мать имеет неограниченное сострадание, любовь и привязанность к ребенку и готова сделать все для его счастья и благополучия. И если есть одно слово, произнесение которого принесет большее благосостояние и превзойдет щедрость матери, — это слово «Нараяна».

В одном пасураме Альвар называет себя собакой. Если бы кто-то взглянул на все совершенное им, ни милостивый Господь, ни другие люди не потерпели бы его среди них. Если бы он вышел к ним, они бы забросали его камнями. Если бы зашел внутрь, — они бы решили, что его присутствие осквернило все вокруг, и выбросили все вещи, которых он коснулся. Так сильно он ненавидел себя за прежние поступки. Но есть и другая интерпретация: слово «наяне» также означает, что Альвар пришел как пес — с абсолютной покорностью, с раскаянием на лице и поджатым хвостом. И он умоляет Господа, говоря, что в этом случае Он, Динабандху и Локабандху, не может подвести его и должен принять его с распростертыми объятиями.

Альвар также передает мысль, что временные отношения с теми, кому суждено умереть, подобны свету, исходящему от лампы. Когда ярко светит Солнце, нам не нужна лампа, как не нужны эти недолговечные отношения, пока у нас есть Бог. Перумал — один и единственный истинный бандху, и мы должны стремиться к отношениям с Ним. Он сожалеет, что эта истина не открылась ему раньше, когда он принял другие бандху, т.е. отношения, за что-то ценное. Он ищет у Бога прощения за свой грех и предается Ему.

«В этом смертном мире меня полностью покорили женщины с прекрасными глазами, и я растратил свою жизнь, пытаясь сделать их счастливыми. Я перепутал временное со вечным и забыл, в чем моя единственная цель в жизни. Поэтому я совершил такое количество грехов. Даже если Ты, о Господь, создашь еще больше адских планет, то их все равно будет недостаточно, чтобы воздать должное за мои грехи. Теперь я каюсь и выражаю сожаление по поводу своего прежнего невежества. Теперь, когда меня осенила мудрость, я пришел к Тебе. Я прошу прощения и ищу Шаранагати у Твоих стоп. Пожалуйста, благослови меня».

«О мой отец, живущий в Тирувенгада Малае, со всех сторон защищенном высокими холмами! О Сарва Ракшаки! Я совершил много грехов и раскаиваюсь в них, ища утешение у Твоих стоп. У меня даже нет силы петь шлоки, восхваляя Твои божественные лотосные стопы».

«О Господь, у меня нет абсолютно никакой поддержки. Я беспомощен. Я грешник, совершивший множество греховных поступков. Я не знаю иного способа справиться с этой вводящей в депрессию ситуацией. Я пришел к Тебе. Ты мой единственный спаситель. Пожалуйста, прими меня, прости мои грехи и даруй мне спасение».

В одном из стихов Альвар называет Перумала Мадхавой. И для этого есть особая причина. «Ма» относится к Тхаяр. «Мадхаван» означает «Тот, у кого на груди постоянно находится Тхаяр». Таким образом, Альвар ищет покровительства Божественной Матери, поскольку Тхаяр известна тем, что готова «замолвить словечко» за искренних преданных, будь они даже грешниками. Он считает, что именно Тхаяр всегда успешно убеждает Перумала простить ошибки, совершенные преданными. Сострадание и доброта Перумала связана с мягким вмешательством Тхаяр (Пурушакарам). Качествами, присущими Пурушакараме, являются милосердие, зависимость от Господа и подчинение только Его приказам.

Альвар просит Перумала избавить его от аханкары и мамакары и благословить его бхакти. Только тогда, когда они будут уничтожены, бхакти станет искренним и истинным, и только тогда, когда есть бхакти, будет знание и желание делать каинкарию (служение) Господу. Подобную мысль выражает Рамануджа в своей «Шаранагати Гадье»: преданный ищет защиты лотосных стоп Господа, и только после Шаранагати он просит даровать ему бхакти. Как говорится, «великие умы мыслят одинаково».

В поэзии Альваров можно часто встретить сравнение Господа с океаном, что закономерно, поскольку бытие Вишну тесно связано с этой стихией и Он Сам велик, как океан. Как только глаза видят океан, человек не в состоянии смотреть на что-либо еще, и он теряется в его красоте. Океан обладает такой неотразимой красотой, что притягивает все наше внимание.

Здесь Тирумангай использует слово «Каннар кадал» («огромное пространство»): «Ты прицелился, чтобы пустить стрелы в тело Раваны, правителя Ланки, окруженной огромным океаном, и разорвал его на части. О Тот, который вступает во все типы взаимоотношений, кто вечно пребывает в великой Тирумале, окруженный деватами, такими как Брахма! Пожалуйста, устрани мою печаль».

«О Господь, во время пралаи Ты проглотил семь океанов и все миры. После этого Ты лег на красивый нежный лист баньяна в позе Йога-нидра. О Господь, Ты мой хозяин. По собственному желанию и воле Ты стоишь на знаменитой Тирумале. Ты сладок, как мед. Господь, помилуй меня. О Сарва Шактаная, Всемогуший, пожалуйста, помоги мне».

Широко распространено мнение, что жемчуг может быть получен из трех источников: из океана, головы слона и верхней части спелых побегов бамбука. Так как Тирумала полна бамбуковых рощ, Альвар описывает ее как место, где сияющие драгоценные камни из расщепленных стволов бамбука видны разбросанными повсюду.

Альвар подробно описывает величие Тирумалы потому, что радость и счастье, которые испытывает человек, говорящий о Перумале, в равной степени получают и те, кто говорит о месте, где Он проживает.

Далее тон Тирумангаи меняется. До этого он умолял Господа простить ему грехи, теперь же просит дать ему возможность оказать служение (каинкарьям). Обращаясь к своему уму, он поздравляет его с мудрым решением совершать каинкарию Господу Шринивасу из Тирумалы: «Этот Перумал правит и Тирумалой, и Парампадой. На Тирумале пчелы счастливо собирают цветочный мед. Там обитает Господь, который заверяет всех, что тем, кто предлагает Ему цветы и произносит Его дивьянаму, будет предоставлено место в Парампаде». Перумал поселился в Тирувенгада Малае, где водятся много оленей, чьи хвосты можно использовать для изготовления чамары — опахала — для Господа. Альвар уверен, что его ум действительно совершил много пуньи, раз принял верное решение.

Альвар прославляет свой ум за то, что он не привлёкся другими религиями типа буддизма, джайнизма и т. д. «Эти

мудрецы носят кави вастрам и бреют головы, но соревнуются друг с другом, прибегая к искусным аргументам, обильно едят и толстеют». Он продолжает, говоря, что его уму действительно повезло совершать служение лидеру Нитья-сури, вместо того чтобы поддаться искушению и отвлечься на их теории.

Люди используют различные аргументы, чтобы доказать, что Господа нельзя достичь. И Тирумангай поздравляет свой ум с тем, что, хотя он и слышал все эти аргументы, но не вступил ни в одну из тех групп (4 основные группы называются Сеян, Аниян, Сириян и Периян. Сеян верят, что Бог слишком далеко, за пределами наших возможностей; Аниян говорят, что маленькая арча-форма не может быть великим Богом; Сириян считают, что Господь Кришна родился среди слабого сословия пастухов и потому Ему не следует поклоняться; Периян полагают, что Бога все равно не достичь, потому даже и пытаться не следует).

«О ум! Я очень счастлив, что вместо фундаментальных исследований в надежде отыскать лучший метод достижения Бога, ты занял себя служением Господу Шринивасе. Этот Перумал — Гопинатха. Он живет в Тирумале, где множество высоких пиков, почти достигающих неба. Он приходил в форме различных аватар, и тех, кто ищет защиты у Его стоп, Он принимает и забирает с Собой в Парампаду».

Помимо Альваров Шри Рамануджачарья в своей мангала-шлоке в «Шри Бхашье» недвусмысленно провозглашает блистательную славу Господа Венкатешвары: «Пусть мой ум и интеллект медитируют на форму бхакти в Шринивасе, Высшей Реальности, раскрываемой в Веданте как Господь, который создает, защищает и разрушает всю вселенную с игривой легкостью и который дал обет защищать всех существ, ищущих Его».

Конец шестой главы

ГЛАВА 7. Рамануджа развенчивает доктрины шакт, шайвов, сканд

В Тирумале нет ничего случайного. Все тщательно продумано, у каждого Божества есть Свой секрет и история.

Украшения и одежда снимаются с Господа Венкатешвары во время абишека. Легкая ткань завязывается вокруг Его талии, но Шанкха и Чакра остаются на Божестве, хотя они не являются Его неотъемлемыми частями. И для этого есть причина.

Когда-то здесь жил император по имени Тондаман, который был преданным Венкатешвары. Тондаману пришлось вести войну против зятя Господа (младшего брата богини Падмавати) — Васудаса. Падмавати попросила Господа помочь ее брату, приняв его сторону. А царь Тондаман молился Господу, чтобы Тот дал ему божественное оружие Шанкху и Чакру для защиты. Господь выполнил обе просьбы, и Ему пришлось столкнуться на войне со Своим собственным оружием.

Когда император Тондаман после победы над армией своего противника вернул Шринивасу Его божественное оружие, то попросил Господа не брать в руки Шанкху и Чакру, чтобы напоминать преданным о Его милости и любви, что привело в дальнейшем к большому беспокойству в Тирумале.

Господь милостиво исполнил желание Тондамана и проявил Себя без этих атрибутов и пообещал оставаться в такой форме, пока Его великий преданный не предложит их Ему. И до того времени Венкатешвара не держал в руках ни одного из 4-х атрибутов Нараяны, таких как Гада, Шанкха, Чакра и Падма. Отсутствие знаков-символов Господа Вишну привело к хаосу.

Господь, приняв форму Божества Венкатешвары, предстал с четырьмя руками, чтобы показать, что, хотя Он стоит на одном месте, Его могущество проникает повсюду. Со временем люди начали забывать, что это за «красавец» с четырьмя руками,

в которых ничего нет. В итоге состоялось много дискуссий и дебатов.

«С добрым сердцем поместив Шри Маха-Лакшми на Своей груди, Он отверг ужасные Шанкху и Чакру и принял приятную форму, чтобы избавить человечество от всех мирских страхов. Этот Рамапати, Господь Венкатагири, доставляет удовольствие каждому, проливая Свои бесчисленные благословения». Он — Маха-Вишну с раковиной и чакрой или без них.

Кроме того, согласно Вайкханаса Агама Шастре, не существует жесткого правила, согласно которому у всех божеств должно быть оружие. У некоторых его может и не быть.

Аргументы последователей разных традиций

Около 1200 лет назад царь Ядавов правил Тирумалой. Он усердно следовал дхарме, но ему не хватало знания Священных Писаний.

Шакты, которые поклоняются богине-Матери как верховному божеству, воспользовались этим и убедили царя, что божество Тирумалы — это не Господь Венкатешвара, а богиня-Мать! Они предоставили три доказательства этому:

1) Каждую пятницу Божеству совершают абхишек с куркумой, а затем украшают Его сари длиной 18 мур (локтей).

2) Во всех четырех углах Ананда Нилаям (Гопуры святилища) видны изображения львов, которые обычно устанавливают в храмах богини-Матери.

3) Преданные из северной Индии называют Господа Венкатешвару «Баладжи». «Бала» также относится к «Бала Трипурасундари» (богиня-Мать в детском облике).

Они привели множество других доказательств из Священных Писаний и убедили царя, что это храм Маты. Шакты начали Вамачару (тантрические неортодоксальные практики). Эти ритуалы включают жертвоприношения животных и соблюдаются в некоторых храмах Шакти даже сегодня. Именно Шри Ади Шанкарачарья положил конец таким практикам и возродил традицию Шривидьи.

Дурга-деви

В свою очередь, **шайвы**, которые почитают Шиву как Всевышнего, утверждали, что божество Тирумалы — это Господь Шива. Они также предоставили доказательства:

1) Божество украшено Нагабхаранам (украшение в виде свернутой змеи), а это атрибут Шивы, а не Господа Вишну.

2) Под короной божества Тирумалы есть «джата» (свернутые в спираль спутанные волосы, которые носят аскеты), как и у Господа Шивы.

3) По древнему обычаю, листья билвы используются при поклонении Господу Венкатешваре в течение одного месяца.

Господь Шива

Их аргументы могли быть приняты на том основании, что жрецы Вайкханаса, покинувшие это место, пренебрегали поклонением в храме в течение некоторого времени и предписанное поклонение в храме было прекращено. Именно это дало возможность шайвам взять на себя богослужение и претендовать на владение храмом.

Небольшое отступление.

Помимо прочего, над Божеством Господа Венкатешвары возвышается арка с Киртимукхой, что последователи Шивы могли бы также принять в качестве доказательства. Но для нас в этом символе содержится важный урок.

Киртимукха - лик славы

Киртимукха, также известный как «лик славы», часто изображается как устрашающее чудовище с разинутой пастью и острыми зубами, но он также представляет собой мощную силу защиты и трансформации. Лик иногда окутан пламенем или пламя вырывается изо рта.

Однажды Индра и Брихаспати решили увидеться с Махадевом, чтобы помолиться ему. По пути на Кайлаш Махадев захотел проверить их преданность. Он принял облик мудреца и преградил им путь. Снова и снова умоляя мудреца пропустить их, Индра потерял терпение и бросился на того со своей Астрой. Махадев открыл третий глаз. Благодаря тому, что Брихаспати умилился его словами, Махадев простил Индру и перенаправил сияние своего третьего глаза в озеро Ганга Сагар - место, где священная река Ганга впадает в океан. Из сияния третьего глаза Шивы родился ребенок, который тут же начал

оглушительно плакать. Риши обратились к Брахме за разъяснениями. Чтобы выяснить причину, Брахма прибыл к озеру Ганга Сагар, где Самудра - Повелитель моря - передал ему младенца и спросил, как назвать этого ребенка и как сложится его будущее.

Глядя на этого могущественного ребенка, Брахма провозгласил: «Этот ребенок станет легендарным царем демонов и будет непобедимым. Только Господь Шива сможет противостоять ему в бою». Тем временем, сидя на коленях Брахмы, ребенок, играя, схватил Брахму за шею и надавил так сильно, что Брахма на секунду задохнулся и из его глаз покатались слезы. И поэтому Брахма назвал его Джаландхаром. «Джал» означает «вода», а «Дхар» - «течь». Царь морей Сагар был очень доволен, взял ребенка с собой и заботливо его воспитал.

У демона Каланеми была дочь по имени Вринда. Повзрослев, Джаландхар женился на ней и стал царем демонов. Однажды он наткнулся на историю Самудры Мантаны, то есть пахтанья океана, и понял, как боги обманули и предательством забрали у демонов нектар. Кроме того, он узнал, что всё богатство, полученное в результате пахтанья океана, было также обманным путем увезено богами в Индрапури. Поскольку изначально это огромное богатство принадлежало Самудре, его отцу, Джаландхар пришел в ярость, собрал все силы демонов и напал на Индрапури. Между богами и демонами произошла жестокая битва, в результате которой погибло множество воинов с обеих сторон.

Шукрачарье удалось оживить всех мертвых демонов с помощью Мрита Сандживани Видьи, а Брихаспати смог вернуть полубогов с помощью дерева Сандживани, найденного на горе Дронагири в Гималаях. Узнав об этом, Джаландхар затопил Дронагири морской водой, в результате чего богов не удалось воскресить. Из-за сокращения армии девов Джаландхар завоевал Индрапури, а Индра и остальные полубоги бежали.

В страхе они прибежали за помощью к Вишну, и тот согласился сразиться с царем демонов. Но тут произошел казус. Как и Джаландхар, богиня Лакшми также вышла из моря во время его пахтанья и поэтому считала Джаландхара своим братом. Она взяла с мужа обещание не убивать брата-ракшаса.

Ужасающая битва произошла между Джаландхаром и Вишну. Но, поскольку Вишну был связан обещанием Своей жены, Он не мог убить демона. Впечатленный доблестью Джаландхары, Вишну пожелал даровать ему благословение. Джаландхара попросил Вишну переместить Их с Лакшми резиденцию в Кширасагару. Благодаря этому дару Джаландхар стал правителем всех трех миров. Все были удовлетворены его справедливым правлением, кроме побежденных им полубогов.

Брахмариши Нарада с удовольствием наблюдал за этими событиями и решил взять дело в свои руки. Он пришел к всемогущему Джаландхару и открыто похвалил его за достижения, храбрость и силу. Нарада предположил, что единственной достойной женщиной, которую можно назвать супругой Джаландхара, является прекрасная Парвати, - и никто кроме нее. Опыренный силой и успехом, Джаландхар призвал Раху. Вместе с ним он отправил Махадеву послание, что тот недостойн такой красоты и должен передать ему Парвати.

Услышав это, Шива пришел в ярость. В ответ на это смелое требование Шива высвободил свою огромную силу, породив из своего третьего глаза грозное, истощенное и хищное существо. Это зрелище ужаснуло Раху, который умолял Шиву о пощаде. Он извинился перед Шивой и спрятался. Шива простил Раху, поскольку тот был всего лишь посланником.

Хорошо известно правило: когда вы отдаетесь на милость бога, он не может отказать вам в защите; и поэтому теперь Шиве пришлось охранять и защищать первого демона от второго. Однако второй остался без пищи, не мог утолить голод и в тоске спросил Шиву: «Кого же мне тогда есть?», на что бог ответил: «Ну, посмотрим: почему бы не съесть себя?»

Существо тут же начало поедать себя, начиная с хвоста и конечностей, пока от него не остались только две руки и рот. Наблюдая за этим, Шива был чрезвычайно впечатлен послушанием этого существа и назвал его «славым ликом», или Киртимукхой.

Несмотря на то, что Киртимукха съел сам себя, его голод не был утолен. Он спросил своего хозяина, чем еще он может питаться. Шива почтил его тем, что тот будет располагаться у входа в храм, и попросил поглощать грехи преданных Шивы,

которые придут увидеть его. Следовательно, Киртимукха стал могущественным символом самого Шивы. «Никто из тех, кто отказывается чтить и поклоняться тебе, никогда не узнает обо мне», - сказал Господь Шива. Он также отметил, что всякий, кто поклоняется Киртимукхе, обретет благосклонную милость Господа.

Поскольку человек имеет неограниченную способность грешить снова и снова, Киртимукха больше не голоден.

Киртимукху до сих пор можно найти на входах в храмы, в башенках и даже на арках вокруг божеств в Гарбха грихе. Иногда этот мотив встречается в спутанных волосах Господа Шивы. Его свирепый и чудовищный вид контрастирует с мирными и божественными характеристиками божества, создавая привлекательный визуальный элемент в произведении искусства.

У него морда, похожая на львиную, с клыками и выпученными глазами. В некоторых культурах у него могут быть две руки, идущие сзади, напоминающие, что не стоит жаждать богатств, быть гордым, завидовать, стремиться к власти, удовольствиям, гневаться, иначе вы поглотите сами себя.

Когда преданные приезжают, чтобы встретиться с Махадевом, они сначала встречают Киртимукху, даже раньше Нанди, и Киртимукха приветствует их с улыбкой. Тех, кто пришел с недобрыми намерениями, «лик славы» отпугивает. Всякий раз, когда вы будете стоять перед божеством, то увидите Киртимукху на арке, словно говорящего: если вы хотите встретиться со Всемогущим, если вы ищете окончательного просветления, «съешьте» свои похоть, гнев и жадность, которые открывают ворота в ад, как говорит Господь в «Бхагават-гите». Только тогда вы сможете по-настоящему увидеть Господа в божестве, которому пришли поклоняться, и ощутить истинное счастье и блаженство.

Когда преданный с верой в утверждение: «Я не тело, я душа» входит через ворота Гопурама, он должен излить на Бали Питам все свои животные наклонности и символически простереться перед Бали Питамом, чтобы осознать чистое состояние находящейся внутри души.

Киртимукха также представляет собой принцип всепоглощающего Времени. Поскольку Время — великий

разрушитель и забирает у нас все, что мы ценим, и отделяет нас от наших близких, оно показано гневным и устрашающим. Поэтому остерегайтесь времени.

Итак, взяв на вооружения все вышеперечисленные аргументы, Шайвы стали поклоняться Божеству Венкатешваре как Шиве. Хаос на этом не закончился.

Сканды (секта, которая поклоняется Господу Картикее как верховному) утверждали, что на алтаре установлен именно Господь Кумарасвами. Их аргументы:

1) «Свами» — это термин, используемый для обозначения «Кумарасвами», сына Шанкары (Шивы), а название святого озера, расположенного рядом с храмом, — Свами Пушкарини. Названия некоторых храмов Кумарасвами начинаются со «Свами», как, например, «Свамималай». Так они пришли к выводу, что Тирумала является обителью Кумарасвами.

Кроме того, Кумарасвами однажды совершал аскезы на Тирумале, и там есть тиртха, называемая Кумарадхара. По их словам, левая рука божества в форме Кати хастхам, на самом деле является рукой Кумарасвами, держащей копье.

Царь спросил, где же копье, если это действительно божество Кумарасвами. Сканды ответили, что с тех пор, как Кумарасвами пришел сюда совершать аскезы, оружие, символизирующее насилие, стало ненужным.

Как видим, разные группы людей выдвинули свои аргументы и, таким образом, создали большую неразбериху.

Хотя Господь Вишну, пребывая в чистой благости, терпел весь этот хаос, Его преданный слуга Ади-Шеша не мог сидеть, сложа руки, и низошел, чтобы установить истину. Кто еще, кроме как не 1000-главый, смог бы найти аргументы против тысячи косноязычных учёных? Конечно, он спустился не в форме змея, так как это бы всех напугало. Он пришел как Шримад Рамануджачарья — воплощение Ади-Шеши. Он единолично спорил с тысячами противников. Его глубокое понимание Священных Писаний позволило ему разумно дискутировать в царском собрании.

Картикея (Сканда, Муруган)

Контраргументы Рамануджи

Сначала он развеял сомнения шактьев:

1) Куркума, которую используют в абишке каждую пятницу, предназначена не для Господа, а для Его супруги богини Маха-Лакшми, находящейся на Его груди. Из-за этого тело Господа намокает. И, чтобы не оставлять Его наполовину промокшим, абишек совершается для всего Божества.

2) Скульптура льва на Гопуре — не доказательство. Если обратиться к Священным Писаниям, лев ассоциируется

с храбростью и силой. Господь Венкатешвара — высшая сила, и львы на Голуре говорят о Его доблести.

3) Шри Рамануджа развеял спор о том, что Господа называют «Баладжи», заявив, что «бала» в «Баладжи» никак не связана с богиней-Матерью. Люди в северных штатах называют богиню-Мать «Кали Мата», «Сантоши Мата» или «Лакшми Мата», но никогда не называют ее «Бала». Даже Господь Хануман в Аджмере (одном из древнейших городов Раджастанха) известен как «Баладжи Венкатешвара». Таким образом, имя «Баладжи» используется жителями северной Индии для поклонения богам, а не богиням. В таких местах, как Джанси, Харидвар и т.д., даже заботливого лидера, трудящегося ради блага простых людей, с нежностью называют «Баладжи». Кроме того, женские божества должны иметь и женские физические черты, которых нет у Господа Венкатешвары.

Таким образом, Шри Рамануджа в одиночку опроверг своих противников. Затем он продолжил спор с шайвами.

На груди у Господа Шивы не может быть Лакшми — она не его супруга.

Относительно Нагабхараны (украшения в виде змеи) он процитировал текст из Брахманда Пураны (одной из древнейших пуран). Там ясно сказано, что Нагабхарана была подарена Господу Венкатешваре его свекром Акашараджем. А предыстория такова: когда между Вайю и Ади-Шешей произошел ожесточенный конфликт, Ади-Шеша был сдут богом ветра. Господь Вишну поймал его и задобрил, заверив Ади-Шешу, что будет носить его на Себе в качестве украшения, а Ади-Шеша будет служить Ему, свернувшись как ложе. Из-за этого обещания только Господь Вишну носит имя Шеша Шаяна. И нагабхарана показывает, как Ади-Шеша служит Господу многочисленными способами.

В качестве следующего аргумента, что Господу в Дханурмасу поклоняются листьями Билвы вместо листьев Туласи, которые обычно предлагают Шиве, Шри Рамануджа рассказал о происхождении дерева Билва. Он отослал шайвов к Ведам, «Шри Сукте»: «Дерево Билва произошло от кончиков пальцев богини Лакшми, и, следовательно, очень дорого ей». «Канакадхара Стотра» в честь богини Лакшми, составленная Шри Ади

Шанкарачарьей, также упоминает Билву: «Богиня Лакшми очень любит листья и деревья Билвы. Поскольку Лакшми обитает среди деревьев Билва, ее Господу поклоняются этими листьями».

Нагабхарана — браслеты Господа Венкатешвары

Что касается джаты... Шри Рамануджа отмахнулся от этого аргумента, сказав, что Господь Вишну в нескольких Своих воплощениях носит джату (спутанные волосы, как у мунди и риши), как и Господь Шива. Если взять пример Господа Кришны, разве не очевидно, что Он скручивал Свои волосы в джату? Это должно показать нам, что именно Его созерцание создает и сохраняет мир.

Шри Рамануджа также сообщил оппонентам, что Господь Шива является Кшетрапалакой Тирумалы (покровителем региона). Большинство преданных не знают, что Господь Шива находится в форме камня в Тирумале, и проходят мимо него по пути на даршан. Также во время Брахмотсавы Шива специально приглашается как правитель северо-восточного

направления. Следовательно, главное Божество не может быть Господом Шивой.

В Шантипарве «Махабхараты» Господь Кришна заявляет: «Если кто-то поклоняется Богу богов Махешваре, то он поклоняется и Господу Нараяне. Тот, кто знает и любит Рудру, знает и любит Нараяну. Рудра и Нараяна, в принципе, суть одно; разделенные на две части, Они действуют в мире в проявленных формах».

В «Харивамше» Маркандея говорит Брахме: «Когда ты показываешь мне это благоприятное видение, я понимаю, что нет разницы между Шивой, существующим в форме Вишну, и Вишну в форме Шивы».

Рамануджа начал свои дебаты с оставшейся группой, которая утверждала, что Божество — Господь Кумарасвами. Он разъяснил, что «Свами» в данном случае означает «Тот, кто является Господином всего». В знак уважения к храмовым прудам и резервуарам добавляется слово Свами. И Свами Пушкарини, с его непревзойденной божественной силой, подобно повелителю всех Пушкарини (тиртх), так как в определенный лунный день энергия всех тиртх (священных вод) соединяется в Свами Пушкарини, а не потому, что оно названо в честь Господа Кумарасвами.

Шри Рамануджачарья продолжал рассеивать аргументы, что Венкатешвара — это Кумарасвами, который не держит копье. Рамануджа показал особую шлоку в 22-й главе Вамана Пураны, где ясно сказано, что Господь Кумарасвами пришел в Тирумалу, чтобы совершить суровое покаяние и избавиться от греха убийства брахмана Таракасура, вместе со своим могущественным оружием. Господь Шриниваса, довольный его аскезами, освободил Кумарасвами от греха.

Таракасура угодил Брамхе и попросил благословения, чтобы никто, кроме сына Ишвары (Шивы), не мог убить его. Кумарасвами спросил отца: «Какое место подойдет мне для медитации? Где мое покаяние не прервется или не нарушится? О совершенный! Скажи, кто снимает мирские печали? Кого уважают великие мудрецы за его спокойный и миролюбивый характер?» Шанкара объяснил Кумарасвами важность Нараяна-

мантры («ом шри венкатешая намаха») и отправил его посетить Венкатачалам, расположенный на холме.

Кумарасвами долгое время и днем, и ночью повторял мантру, питаясь только несколькими фруктами в день. И Господь Венкатешвара явился ему в месяц Кумбха под звездой Маханакшатра. Место, где сын Шивы совершал аскезу, известно как Кумара Тиртха.

Да, храмы Кумарасвами всегда находятся на вершинах холмов. Храм Тирумалы также является храмом на вершине холма. Но наличие одного этого утверждения нельзя считать убедительным. У противников не осталось аргументов, чтобы утвердить Кумарасвами в качестве Божества.

Поскольку Господь Венкатешвара стоит на основании в форме лотоса, некоторые могут подумать, что Он может быть Брахмой — творцом. Даже если кто-то согласится с этим, он должен знать, что у Брахмы не может быть знака Шриватсы на груди. Кроме того, преданные знают, что даже Брахма каждый день рано утром, когда читается Супрабхатам, присоединяется к другим небесным существам. И каждый год Брахмотсавы, устроенные Брахмой, отмечаются в Тирумале с размахом. Также известно, что по особой просьбе Брахмы Господь Вишну спустился с Вайкунтхи, чтобы принять форму Господа Шриниваса.

Неспособные доказать неправоту учёного и мудрого Шри Рамануджи, эти группы объединились, чтобы найти способ и доказать, что Тирумала принадлежит Господу Шиве. Они попросили Шри Рамануджу доказать, что Божество — это Нараяна, не просто аргументами, и заявили, что, пока это не доказано, они будут относиться к нему как к Господу Шиве. Согласно плану, они поместили оружие, принадлежащее Шиве, Шакти, Картикее и Вишну в святилище и запечатали храм царской печатью в присутствии царя, полагая, что Божество Само сделает выбор.

Более 1000 противников подозревали, что Шри Рамануджа может вступить в заговор с царем. Они бодрствовали всю ночь.

Шри Рамануджа, с другой стороны, мирно сидел в мандапе и медитировал. Возможно, он отправился на Вайкунтху в своей Сукшма-шарире (тонком теле) и поговорил с Самим Господом.

По другой версии, Рамануджа в виде змеи проник в алтарь и предложил Господу Его оружие. Так или иначе, наутро Господь Шринивас, опровергая все ложные аргументы, держал в руках Свои обычные атрибуты — Шанкху и Чакру.

Кому принадлежит Чакра?

В «Венкатачала Махатмье» приводится разговор Шивы и Парвати, где он говорит: «Девы, Чакра, которая не рождалась и не умирает, которая невообразимо могущественна, с тысячами острых концов и ярче миллиона Солнц, и которая носит имя Сударшана, принадлежит Господу Нараяне. Никто другой даже не может попытаться удержать эту Чакру. Когда-то она разрушила город Каши — мою столицу и самый любимый мной город, чтобы уничтожить занявшего его демона.

Я медитировал на Господа Нараяну, и через некоторое время Господь явился и спросил, чего я желаю. Я попросил Его Чакру. Господь улыбнулся, взял меня за руку и сказал: «Так же, как свет не может оставаться в стороне от Солнца, Девы Лакшми, драгоценный камень Каустубха, Чакра, Гаруда, лук Шарнга и т. д., всегда жаждут быть только со Мной и не могут оставаться ни с кем другим. Но, поскольку Мое слово верное, а Я обещал тебе дар, то благословляю тебя владеть чакрой». Он сказал, что чакра Сударшана примет воплощение в качестве другой чакры, которую создаст Господь Брахма. Эта чакра будет известна как чакра Кала и останется со мной в течение тысячи лет, а затем вернется к своей первоначальной форме, когда я предложу ее обратно Господу Нараяне.

После того, как я получил этот дар, я использовал чакру Кала, чтобы наказать многих демонов и защитить деватов. Во время моей битвы с Трипурасурой, Господь научил меня мантре, чтобы убить демона. Я преподнес чакру Кала Господу в качестве дакшины. Теперь она ради меня совершает аскезу в Чакра Тиртхе».

Довольный аскезой Сударшаны, Ишвара попросил ее выбрать любое благословение. Чакра пожелала навсегда остаться в его душе. Ишвара ответил: «О Сударшана! Я очень доволен твоим

покаянием. Господь Вишну даровал мне тебя по Своей милости, поэтому ты развила такое отношение ко мне. Но я не могу остаться в твоей душе — это возможно только для Нараяны. Ты обратилась ко мне с этой просьбой из-за сильной привязанности, которую испытываешь ко мне.

У меня очень долгое время было желание физически прикоснуться к Господу Нараяне. Но из-за моих тамасических качеств я боюсь и не могу этого сделать. Удивительно, что наши желания совпали. Я войду в тебя, и, поскольку ты все время находишься рядом с телом Господа Нараяны, таким образом оба наших желания исполнятся». Господь Сударшана, получив этот дар, отправился в Панчаюдха Тиртху.

Однажды Агастья Муни, проходя по Тирумале, внезапно увидел кого-то стремя глазами, горящими, как яркий огонь, с длинными волосами, четырьмя руками, державшего пинаку (лук). Он был не кем иным, как Шанкарой (Умапати). Он выглядел умиротворенно и носил сверкающие серьги, инкрустированными бриллиантами. Ему поклонялись доблестные слуги с тысячами рук, Дурваса, Нандишвара, Банасура, якши, киннары, гандхарвы Хаха и Хуху.

Агастья простерся перед Ним ниц. Преданные Шивы продолжали просить: «О дорогой Господь Шанкара! Пожалуйста, благослови нас, пожалуйста, благослови нас!». Агастья спросил: «О Господь! Почему ты не отвечаешь? На кого ты медитируешь? Кто Верховный Господь, что живет здесь?»

Шанкара ответил: «От Брахмы до мельчайшего из всех существ, все, в том числе и я, медитируют на Господа Шриман Нараяну, который живет во всем, Кто является создателем всех миров и Господом всего, что существует. Шриман Нараяна — единственный, на кого стоит медитировать».

Этот отрывок ясно доказывает две вещи: что Чакра изначально принадлежит Господу Нараяне и что Господь Шива признает Нараяну своим Господином, как и утверждал Рамануджачарья.

...

Ядавараджа, местный раджа, который стал свидетелем чуда принятия Господом Его божественных символов, немедленно обратился к Бхагавад Раманудже с просьбой принять его

в ученики. Тот согласился и, в соответствии с традицией, отметил плечи царя теми же самыми символами, которые теперь носил Шриниваса, и инициировал его с помощью трех священных мантр Шри-сампрадаи.

Шри Рамануджа очень старался возродить вайшнавские кшетры, потому Тирумале он ввел следующие практики:

1) Шанкха и Чакра должны постоянно украшать Божество, даже во время абхишека, и никогда не сниматься. В конце концов, когда Тондаман сражался с Васудасом, он попросил Господа одолжить ему Шанкху и Чакру, потому Божество и не имело этих атрибутов, что смутило умы верующих.

2) Урдхвапундра (намам) на Свами должна быть достаточно большой, и ее никогда не следует удалять, чтобы развеять сомнения в том, что Божество — Господь Нараяна.

Священники спросили Рамануджу, как быть с желанием преданных смотреть в глаза Господу во время Нетра-даршана? Была внесена небольшая поправка: немного уменьшить размер намам во время абхишека. Но первоначальный размер урдхвапундры должен быть восстановлен после абишека.

Рамануджа также установил, какое количество тилаки следует использовать, — 320 г. А для измельчения камфары до сих пор применяется та же практика: ее превращают в порошок, используя камень под названием «Парималапу ара», который находится рядом с храмом Йога-Нарасимхи. Многие преданные ощущают запах камфары, когда трут руки о камень, и наносят ее на свое тело.

3) Преданные должны видеть богиню Маха-Лакшми, находящуюся на груди Господа. Бхагавад Рамануджа учил царя Ядавараю, что любовь Шриман Нараяны настолько особенная, что имеет свою собственную форму, — вечную Мать Лакшми. Царь немедленно приказал своим лучшим мастерам изготовить красивый золотой медальон с изображением богини Падмавати — воплощения милосердия Господа, которая обитает у подножия Семи холмов. Рамануджа повесил его на шею Господа в пятницу, в день Шукла Двадаши под звездой Уттары Пхалгуни. Мула Вират выглядит великолепно вместе со Шри-деви и Бху-деви, которые отчетливо видны на Его груди.

Таковыми были правила, установленные Шри Рамануджей в Тирумале.

Нет ничего плохого, если кто-то думает о боге, которому молится, как о Всевышнем. Но проблемы возникают, когда преданный думает, что его бог — единственный. Образно говоря, когда шайвы со своими горизонтальными тилаками и вайшнавьи с их вертикальными намами, столкнулись лбами, из этих вертикальных и горизонтальных линий в Индии и появился крест.

Более того, с незапамятных времен было провозглашено, что, поскольку святыня одинаково священна для всех трех религиозных сект, все формы поклонения на холме разрешены.

Конец седьмой главы

ГЛАВА 8. Арчиради марг – путь на Вайкунтху

Сам термин переводится как «достойный похвалы путь в Парампаду» или, иначе, путь, по которому джива путешествует из тьмы этого мира к свету.

О том, что происходит с дживой после оставления тела говорится в Ведах, Брахма-сутрах и пасурамах Намальвара, кроме того, Шри Рамануджа рассказывает об этом в своей «Шри Вайкунтха Гадье», а Веданта Дешика превосходно описывает эти сцены в Парам Падха Сапанам («Рахасья Трая Сара»).

Нирьяна адхикара (2 взгляда на смерть)

Свами Дешика говорит: «О Господь! Если Ты милостив, если я всегда рядом с Тобой, если есть во мне чистая преданность Тебе и если я нахожусь в обществе тех, кто служит Тебе, — тогда сама эта самсара — освобождение».

Жизнь человека на Земле уподобляется полету воробья зимой через зал, в котором проходит прием, где тепло и уютно, в то время как снаружи снежная буря или льет дождь. Воробей влетает в раскрытую дверь - и тут же вылетает в другую. Находясь внутри зала, он в безопасности, и буря ему не страшна, но после своего короткого пребывания в нем он мгновенно исчезает в темноте бури. Пребывание в материальном мире и в самом деле не так радужно, в то время как за его пределами для тех, кто играл по правилам, пока был на Земле, мир прекрасен, как утверждают шастры. И человек действительно может с нетерпением ждать смерти, как ждут желанного гостя, жить мирно до ее прибытия и с благодарностью умереть.

Гати вишеша адхикара (уход души)

Свами Дешика описывает, как душа покидает тело через различные нади (каналы в теле) и как души прапанны и не-прапанны выбирают разные маршруты и разные направления. Во-первых, он подчеркивает, что в случае прапанны достижение

мокши гарантированно, даже если после предания он совершил какие-либо неосмотрительные поступки.

Прапанна не совершает никаких грехов сознательно. Но из-за прарабдха-кармы, которая начала приносить плоды, пока он жил в этом мире, некоторые могут отклониться:

1. Он может действовать, исходя из аханкары («я» и «моё») и, следовательно, совершать определенные оскорбления. Господь побудит его осознать свое безумие, заставив прозреть через мудрость.

2. Он может проявлять вкус или желание чего-то другого, кроме Господа. Даже когда прапанна желает этого и молится об этом, Ишвара не дает того, что является неблагоприятным для его духовного развития. Это похоже на то, как мать не позволяет своему ребенку обжечься. Господь заявляет: «Когда Я решаю благословить кого-то мокшей, Я лишаю его имущества; вынуждаю пережить трагедию гибели родных и близких; если, несмотря на все это, он будет крепко держаться за Меня (а он обязательно будет), Я награждаю его блаженством, которого не могут обеспечить даже боги. Или он может получить желаемое в таком размере, что это вызовет неприязнь и отвращение к тому, о чем он просил». Идея состоит в том, что в любом случае, чтобы заслужить мокшу, человек должен полностью развить душу.

3. Он может установить связь с другими божествами. В таких случаях Господь создаст ситуацию, связав его с парамайкантинами (людьми с однонаправленным разумом), и заставит устыдиться поведения, которое ведет к отклонению от цели.

4. Будучи неустойчивым, он может захотеть выбрать другие упайи (средства). В свое время Господь развеет это желание. Во что бы то ни стало Господь избавит прапанну от любых недостатков или слабостей, с которыми тот мог столкнуться из-за своей прарабдха-кармы, и, в конечном итоге, сделает его пригодным и подготовленным для мокши еще до того, как прапанна оставит тело.

Для прапанны, который не свернул с пути, отсрочка в достижении мокши длится ровно столько, сколько он желает. Господь очень хочет привести его в общество Нитья-сури (вечно

освобожденных душ) и действительно сожалеет о задержке с его возвращением. Поэтому Он вызывает в уме прапанны стремление к достижению цели. Он создает подходящую атмосферу, чтобы тот оставил мирскую жизнь, и выбирает для этого подходящее время и обстоятельства (повод).

В назначенное время Господь проявляет прапанне подобные вспышкам воспоминания обо всех его делах, желаниях и мыслях в течение этой жизни.

Если человек совершил прапатти, вся его санчита-карма уничтожается, как тюки хлопка, помещенные в огонь. Остается только прарабдха-карма, — «проросшая», отмеренная на эту жизнь. В момент смерти остаток его пунья-кармы, если таковой имеется, передается тем, кто делал ему добро, а папа-карма — тем, кто был ему враждебен. Это происходит для того, чтобы «счет» кармы показывал нулевой баланс, а также потому, что пунья подобна золотым оковам, а папа — железным кандалам, и ни та, ни другая не имеет значения для души, которая стремится к свободе от всех оков.

Даже когда другие чувства перестают функционировать, ум все еще работает. Затем ум и связанные с ним органы чувств соединяются с жизненным воздухом (праной). Это можно видеть, когда человек находится в состоянии комы или бессознательном состоянии, — он просто дышит, и, кажется, что ум не функционирует. Затем прана (с которой соединяются чувства и ум) соединяется с дживатмой, или душой. Это, однако, незаметно окружающим. Затем дживу «вытряхивают» из физического тела, и она соединяется с тонкой формой огня и другими первичными элементами. Это заметно по тому, что даже после объявления человека мертвым, некоторое тепло чувствуется в теле, указывая на союз дживы с тонким элементом огня. Подобным образом, все другие элементы (Панчабхута) соединяются с дживой, готовой уйти, как подтверждается в «Чхандогья Упанишаде».

«Брихадараньяка» также утверждает, что «в момент смерти все жизненные силы идут вместе с дживой, как верные последователи царя сопровождают его в победном марше, даже без его конкретных указаний».

Поскольку джива истощена из-за сильной встряски, Господь обнимает ее, чтобы дать утешение и покой. До этого момента подготовка к уходу души присуща как прапаннам и бхактам, так и другим, — святым и грешникам.

Фактическое отбытие

Существует три конкретных пути для ухода души:

1. Есть 72 000 нади, или невидимых каналов, что тоньше, чем нервы, и которые отходят от сердца и заканчиваются девятью основными отверстиями (навадвара) тела, а также бесчисленными пораами на коже. Некоторые идут горизонтально, а некоторые — вниз. Когда они либо бесцветные, либо тусклые, через них проходят те, кто был настолько нечестивым в этой жизни, что им придется искупить свои грехи страданиями в аду (Нараке), после чего они рождаются как одушевленные существа, такие как животные, птицы или даже деревья. Те, у кого преобладали злые дела, обречены на то, чтобы стать неодушевленными предметами, такими как камень и т.д., и в течение определенного времени они будут лишены возможности творить зло.

2. Сто нади разных цветов: белого, черного, синего, золотисто-желтого и красного восходят от сердца вверх. Те, кто проходят через эти нади, идут в высшие миры, чтобы получить плоды необычайной пуньи, которую они накопили, и после того, как она исчерпается, возвращаются на Землю для обретения результатов другой кармы (как хорошей, так и плохой).

Это называется Дхумадхи марг («дымный путь»), или Питрияна. Душа, совершавшая достойные поступки, насладится их плодами. Сопровождаемая чувствами и элементами, такая душа достигает Луны посредством Дхумадхи марга и отправляется на небеса, или Сваргу (что отличается от мокши). Там душа принимает тонкое тело. Когда добрые дела почти исчерпываются, она возрождается в этом мире.

«Чхандогья Упанишад» очень подробно объясняет эти этапы Панчагни видьи, которые известны нам по «Бхагавад-гите»: падая со Сварги, душа попадает в облака, несущие дождь, вместе

с дождем спускается на Землю и входит в зерно. Когда приготовленную из него пищу (аннам) съедает мужчина, душа попадает в его семя, и, при соединении мужчины и женщины, эта созидательная жидкость проникает в ее утробу. Так душа получает новое тело.

3. Однако есть одна нади, отличная от ста упомянутых выше, которая, начиная с области пупка (Муладхара), проходит мимо сердца и заканчивается на макушке. Это особая нади, предназначенная только для прапанна (который достигает мокши в конце текущей жизни) или бхакты (кто достигает мокши в конце той жизни, когда его кармический счет равен нулю, что может произойти либо в конце текущей жизни, либо после многих жизней). Господь освещает нади там, где она проходит мимо сердца, и уходящая душа, ощущая мерцающее сияние, покидает область сердца и выходит через отверстие, вырываясь наружу, будто толкая дверь. Эта нади называется Мурдханья Нади, или Сушумна Нади, или Брахманади, или Брахма Рандхра, поскольку она открывается в верхней части черепа человека, ведя его к самому Брахману через сияющий путь, или Арчиради марг. Душа начинает свой путь с помощью солнечных лучей.

Последняя мысль (антхима смрити)

Прапанна достигнет мокши, даже если находится без сознания и не может вспомнить Господа или произнести какую-либо мантру (особенно Двая-мантру) в момент смерти.

В знаменитой Вараха Чарама шлоке Господь заверяет: «Если человек медитирует на Меня как на Того, чьим телом является весь мир и кто не подвержен рождению вследствие кармы, когда его ум и тело находятся в нормальном состоянии, а дхату (составляющие элементы тела) пребывают в совершенном равновесии, то если даже этот человек лежит, как бревно или кусок камня в момент смерти, Я думаю о нем (Своем преданном) и веду его к достижению высшего состояния».

Таким образом, в случае с прапанной Господь Сам проявляется в его последних мыслях и спасает его, и ему не нужно беспокоиться на этот счет.

Те же, кому суждено родиться снова, получают следующее рождение в зависимости от того, о чем думали в момент смерти. Последняя мысль возникает, когда органы чувств перестают функционировать, и человек находится в состоянии, подобном глубокому сну без сновидений (сушупти). Окружающим не видно, кто находится рядом с ним. Это ощущает только сам прапанна, и Господь, даровавший ему памятование о Себе исключительно по Своей Милости.

Что касается места, где преданный оставляет тело, и времени, Свами Шри Веданта Дешика говорит, что где бы и когда бы прапанна ни ушел, это всегда благоприятно. Как отец, который спускается в скользкий колодец, чтобы вытащить своего любимого ребенка, упавшего туда, Сам Господь, пребывающий в пещере сердца (дахара), нисходит, чтобы помочь прапанне войти в особую 101-ю нади, через которую тот достигает Парамапады.

Маршрут на Вайкунтху

Как мы видим, Господь освобождает душу от грубого тела (стхула шарир), дает ей тонкое тело (сукшма шарир) и проводит через Брахма Нади на Деваяну. Свами Дешика сравнивает это с царем, ведущим своего маленького принца на прогулку.

Дживу с должными почестями принимают следующие божества: Арчи (Огонь), Ахас (День), Шуклапакша (две светлые недели месяца до полнолуния), Уттараяна (шестимесячный период, когда Солнце движется на север), Варуша, или Самватсара (Год), а затем Ваю (бог Ветра), Сурья (бог Солнца), Чандра (бог Луны) и, наконец, Видьют Пуруша, он же Аманава Пуруша или Манаса Пуруша, которого сопровождает Варуна (бог дождя), Индра (Владыка девов) и Праджапати (Прародитель). (По пути Арчиради Марг дживатма проходит через множество дева-лок, включая мир Индры, Варуны и даже Сатьялоку Брахмы. Несмотря на то, что все они приглашают ее посетить их обители, джива спешит получить мокшу и вежливо отклоняет эти приглашения, чтобы отправиться на Шри Вайкунтху).

Упомянутые здесь полубоги приводят дживу к самым границам проявленного мира (Пракрити мандалы). Эти божества называются Адхи Вахикас (первичные управляющие).

Может возникнуть сомнение, почему периоды времени, такие как день, две светлые недели, полгода и год, названы именами божеств. «Шри Бхашья» поясняет: это происходит потому, что конкретные божества управляют соответствующими периодами времени.

Обе категории душ, которые идут по Арчиради маргу и Дхумадхи маргу, на каком-то этапе достигают Луны. Тогда какая разница между двумя категориями: одна идет к Парамападе, а другая — к Сварге? «Каушитаки Упанишад» объясняет, что всех, кто достигает Луны тем или иным путем, неизменно расспрашивает бог Луны. И только тем, кто правильно отвечает на его вопросы, разрешает проследовать дальше на Вайкунтху, посылая тех, кто не может правильно ответить, на Сваргу, чтобы они в дальнейшем снова переродились, как было описано в Панчагни Видье. Несомненно, что прапанна и бхакта могут дать правильные ответы.

На простой вопрос «Кто ты?», джива ответила бы также просто: «Я рождалась снова и снова из-за своих грехов. Приняв прибежище у Господа, который есть Сатья, и, совершив бхакти или прапатти, я осознала, что Господь — моя душа и Душа всего сущего, включая тебя, бог Луны. Я вижу Нараяну в себе и во всем остальном. Поэтому, пожалуйста, не дай мне упасть, чтобы родиться снова, и позволь мне достичь высшего состояния Парамапады». Удовлетворив Чандру своим ответом, такая душа может продолжить дальнейший путь к Парамападе. Пройдя это испытание, она больше не сможет вернуться назад.

Свами Дешика говорит, что это подобно тому, как человеку дают лестницу, чтобы взобраться наверх, и после того, как он доберется до вершины, лестницу убирают.

Затем душе предстоит пересечь небесную реку Вираджа, также известную как Виджара (нестареющая), после чего она оставляет даже тонкое тело, в котором оставалась только ради путешествия и беседы с богом Луны.

В заключительных десяти стихах своего «Тируваймоли» Намальвар волнующе воспевает невыразимое блаженство,

которое испытала душа после омовения и перехода через реку Вираджа:

«Все сомнения и тревоги утихли — и нет больше воспоминаний о мире тьмы. Господь ждет тебя... о душа моя!

Услышь меня, о моя душа! Воспеванием хвалы Кешаве мы разорвали связи с миром — и карма прекращена.

Мы прибыли сюда, ты и я, в страну Бога, о душа моя, благодаря многочисленным именам Нараяны на наших устах — Вайкунтха теперь наша, и это наша вечная удача!

Это — Господь Вираджи (Тируватару), который привел меня на этот путь, держа Свои стопы на моей голове. Пошли Он меня в ад, — я отправлюсь туда без страха!

Мы, ты и я, о моя душа, наконец достигли обители Бога. Ты чувствуешь сладкий аромат туласи, что кружится вокруг нас?!

Господь творения скоро будет с нами, о душа моя. Я не могу поверить, что это происходит с нами! Неужели мы действительно заслужили это блаженство?!

Давным-давно Господь явился как Человеко-Лев и разорвал грудь Хираньяна. А сейчас Он разорвал и навсегда отбросил оковы моей кармы. Теперь я, Его вечный слуга, непременно обрету бесчисленные милости Вечности!»

Пересекая Вираджу, джива обретает сверхчувственную божественную форму, состоящую из шуддха-сатвы (апракрита). (На Земле наши тела, как и все в природе, состоят из трех гун. Однако шарира, которую джива принимает на Шри Вайкунтхе, называется дивья-мангала-виграха — «прекрасное / превосходное тело». Основная характеристика саттва-гуны — это знание (ятхавастхита-гьяна). В этом теле джива обретает богоподобные качества и достигает подобия с Брахманом в ананде, или счастье. Вот почему шастры говорят, что дживатма никогда не сливается с Брахманом и не становится Им.

Она также приобретает 6 кальяна-гун Бхагавана: «Бха» означает Гьяна (Знание) и Бала (Сила); «Га» означает Айшварья (способность управлять всем) и Вирья (способность оставаться без изменений); «Ва» означает Шакти (материальная причина всего) и Теджас (способность оставаться независимым, не нуждаясь в чьей-либо помощи для достижения своих целей). Теперь она может отправиться на любую локу по своему выбору,

общаться с кем пожелает, принять любую форму, какую захочет. Она получает свои собственные шанкху и чакру и принимает четырехрукую форму, как у Маха-Вишну.

Господь Вишну на Вайкунтхе

Затем ее ведут к божественному водоему Айраммадиям (размером с океан), а потом к огромному дереву Ашваттха под названием Сомасавана. Дживу отводят в ее покои. У дживы даже есть супруг (или супруга). 500 апсар, по сотне в каждой группе, приветствуют дживу под музыку, празднуя ее прибытие на Вайкунтху. Это апракрита апсары, а не те, что живут на планете Индры. Они украшают дживу гирляндами, сурьмой, благовониями, одеждой и украшениями и принимают ее с царскими почестями. Затем джива наполняется божественным

ароматом (Брахма Гандха), божественным вкусом (Брахма Раса) и божественным великолепием (Брахма Теджас).

Затем дживу принимают Нитья-сури, которые отводят ее к воротам города Апараджита с высокими стенами, украшенными праздничными знаменами. Индра и Праджapati, которые являются их охранниками, приветствуют дживу, как своего господина, и возносят почести, подобающие наследному принцу, с Пурнакумбхой, лампадами и другими упачарами. Это салокья.

Лакшми-Нараяна

После этого через Гопуру (башню), усыпанную драгоценными камнями прабувимитам или вибупрамитам, дживу ведут в Мандапам тысячи колонн, а затем в Тирумамани-мандапам —

великолепный зал собраний. Джива обретает божественную форму и славу (дивья яша). Это называется сарупья.

(Нитья-сури омывают стопы дживы в большой радости от прибытия Шри-вайшнава. Богини с их прекраснейшими луноподобными лицами предлагают дживе Шри садагопам, Шри чурнам и приветствуют дживу пурна кумбхами и дхипами.

Джива видит Господа вместе с Шри-деви, Бху-деви и Нила-деви, возлежащим на Ади-Шеше, и всех пурвачарьев перед симхасаной Шриман Нараяны. Все они сияют радостью не только от постоянного наслаждения красотой Господа, но также из-за милосердия Господа к этой дживе. Джива предлагает им свое приветствие и просит разрешения у Ади-Шеши взобраться на тело 1000-главого змея, чтобы сесть на колени Шри Вайкунтханатхи.)

Дампати - Божественная чета

Когда дживу подводят к трону Господа, называемому Вичакшана Питам, это самипьям. Господь позволяет дживе взобраться Себе на колени, и являет мукте Свою блаженную

форму. Это саюджья. (Господь обнимает дживу и спрашивает: «Где ты была все это время, почему так долго шла ко Мне?». Дживатма стесняется ответить на этот вопрос.

Бхагаван обнимает дживу дважды: сначала в форме Антарьями (Параматмы), когда душа только начинает Арчиради марг, а затем, когда она достигает Шри Вайкунтхи, Перумал снова обнимает ее. После этого для дживатмы наступает вечное блаженство).

Джива подобна ребенку перед Господом, и Он играет с ней некоторое время.

Джива исполняет Мангаласасанам изысканной божественной красоте Господа Шри Вайкунтханатха и кальяна-гунам Господа и Его супруг. Она молится Господу о благословении и вечном блаженстве у Его лотосных стоп. Господь немедленно дарует его и помещает Свои лотосные стопы на голову дживы. Дивья Дампати изливают свои благословения на мукта дживу. Супруга Господа Шри Маха-Лакшми — лидер джив на Вайкунтхе. Она поручает душе определенное служение. Таким образом, джива становится законным постоянным жителем / гражданином Шри Вайкунтхи.

Что делает дживатма на Вайкунтхе?

1.Манаса каинкарьям (служение в уме).

2.Вачика каинкарьям (служение речью).

3.Кайика каинкарьям (служение телом) — принимает множество различных форм, используя апракрита шариру, чтобы выполнять служение.

Есть состояние, называемое кайвалья, которого достигают те, кто поглощен самореализацией. Это тоже мокша, однако, поскольку они наслаждаются атма-сварупой, не занимаясь служением Господу, то не получают дивья-мангала-виграху и остаются за пределами реки Вираджа.

Господь восстанавливает изначальную природу дживы, которая лишена таких качеств, как: грех, старость, смерть, печаль, голод и жажда; и которой присуще обладание всеми желаемыми

объектами (сатьякаматвам) и свободная воля, не встречающая никаких препятствий (сатьясанкалпатвам). Господь дарует сауджью (объединение в равном наслаждении), помещает мукту в плеяду Нитьев и других мукт для наслаждения бесконечным существованием, знанием и блаженством. Господь общается с ними, как с друзьями, принадлежащими к той же юношеской возрастной группе, что и Он Сам.

Этот Арчиради марг — кратчайший путь к мокше в том смысле, что, хотя различные его этапы были подробно описаны в «Чхандогья Упанишаде», «Каушитаке Упанишаде» и других священных писаниях, а также в «Шри Бхашье» Рамануджи, говорится, что, отбросив грубое тело (стхула шариру), джива минует их мгновенно, двигаясь с невероятной скоростью.

Арчиради — не единственный путь к мокше. Существуют и другие пути для тех, кто получил право войти в Парампаду через различные Упасаны и Видьи, предписанные в бхакти-йоге:

1. Те, кто практикует Мадхувидью, достигают положения, подобного положению Васу.

2. Те, кто медитируют на четырехликого Брахму, как на тело Нараяны, достигают Сатьялоки и остаются с ним до конца его жизни, и, осознав себя, они отправляются в высшее место назначения — Парампаду — вместе с Брахмой. Так говорит Курма Пурана.

3. Некоторые достигают Анируддхи и, пробыв с Ним какое-то время, идут к Прадьюмне, затем к Санкаршане и, наконец, к Паравасуде (Нараяне).

4. Джаякья Самхита упоминает иной путь для бхакт, практикующих другие видьи: «Отсюда они идут на Шветадвипу и достигают Хари, чьей формой является Вселенная. Затем они достигают Хари в его форме Анируддхи, который находится в океане молока. Оттуда они идут к Хари — повелителю Брахмы и всех остальных. Затем они переходят к Санкаршане и, наконец, к вечному Бхагавану, Васуде».

Эти пути известны как Крама Мукти (освобождение по ступеням) и применимы к тем, кто практикует бхакти-йогу. Для пралапны же самым простым, кратким, надежным и прочным маршрутом является царский путь Арчиради марга. (В Шри-

вайшнавизме считается, что путь бхакти очень сложен и не применим для большинства людей, хотя они признают, что именно этим путем Альвары обрели любовь к Господу. Кроме того, бхакти нужно практиковать долгое время, пока не исчезнет прарабдха-карма; и для этого необходимы гьяна и шакти, в то время как прапатти — полное предание Господу — можно принять в любом состоянии).

Прапанне следует держаться подальше от дел материального мира и оставаться в обществе бхагават. В повседневной медитации прапанна напоминает себе об Арчиради марге, и такое памятование позволяет не забывать о цели, вызывая острый восторг от осознания того, что очень скоро он пойдет по пути, ведущему к мокше.

Свами Дешика сравнивает это тревожным ожиданием жениха, который считает дни, оставшиеся до уже назначенной свадьбы.

На вопрос, может ли так произойти, что Господь снова отправит дживу в материальный мир, Рамануджа ответил: «Перумалу столько пришлось сражаться за то, чтобы вернуть дживу к Себе, и потому Он больше не отправит ее в самсару».

Перумал — бхокта (наслаждающийся) этой аннам (пищей, здесь — дживатмой). Он создает материальный мир (шришти) только для того, чтобы дживы в конце концов вернулись к Нему.

Рамануджа самбхандам (связь с Рамануджей) переносит Шри-вайшнава из мира самсары в вечный мир. Именно он посылает дживу на Вайкунтху, и он, уже как Ади-Шеша, приветствует дживу в вечной обители. Рамануджа — это «Удаявар» — «тот, кто владеет двумя мирами» — нитья-вибхути и лила-вибхути.

Конец восьмой главы

ГЛАВА 9. Панчаратрика и Вайкханаса Агама в Тирумале

Термин «Агама» прежде всего означает «традиция». Агама представляет собой ранее предписанные практики, которые обычно соблюдаются при поклонении. Агама — также то, что помогает правильно и всесторонне понимать вещи. Агама-шастры не являются частью Вед и не получают своего авторитета непосредственно из них. Они ведические по духу и характеру и используют ведические мантры во время служения.

Нигама поддерживается Ведами, а Агама отождествляется с Тантрой. Обе традиции — Веда и Тантра — придерживаются различных взглядов на такие вопросы, как Бог, отношения между человеком и Богом, способы поклонения, путь к освобождению и т. д.

Ведическая концепция в том, что Бог всеведущ, всемогущ, лишённая формы абсолютная сущность, проявляющая себя в феноменальном мире имен и форм. Агама, которая является частью тантры, рассматривает Бога как Божество со Своими личностными особенностями, с узнаваемыми формами и атрибутами.

Методы Агамы — это поклонение изображениям Бога с помощью ритуалов (тантра), символических диаграмм (янтра) и словесных символов (мантра).

При поклонении Божеству Агамы отказались от тантрических мантр и вместо этого приняли ведические мантры, даже для таких видов севы, как совершение церемониального омовения, предложение лампы и т. д., хотя такие практики не были частью ведического способа поклонения. Агамы, в основном, использовали ведический стиль хомы и ягьи, то есть открытое проведение, в котором участвовало большое количество людей. Но Агамы не отвергали тантрические ритуалы полностью; и некоторые из них проводились в святилище, без свидетелей.

Агамы представляют собой набор древних текстов и сохраняют традиции. В них детально рассматриваются гьяна (знание), йога (медитация), крия (ритуалы) и чарья (способы

поклонения). Крия четко формулирует принципы и практику поклонения Божествам: мантры, мандалы, мудры и т.д.; ментальное поклонение; правила построения храмов и создания мурти, богослужения, обряды и праздники. Чарья касается поведения священников и связанных с этим аспектов.

В Агама-шастре есть три основных подразделения: Шайва, Шакта и Вайшнава.

Вайкханаса Агамы

Что касается Вайкханасы, то нет однозначного объяснения этого термина. Некоторые приписывают ее создание мудрецу Вайкханасу, который обучил своих четырех учеников: Атри, Бхригу, Кашьяпу и Маричи; в то время как другие считают, что она связана с ванапрастхой, сообществом лесных жителей.

После зарождения храмовой культуры Вайкханаса, по-видимому, была первой группой профессиональных священников, и они решили присоединиться к ведической традиции. Возможно, поэтому их также называют Вайдикагама или Шрутагама. Традиция Вайкханаса утверждает, что она самая древняя, восходит к Ведам и твердо придерживается ведического образа Господа Вишну. Для Вайкханаса только Вишну является объектом поклонения; и это именно изначальный Вишну в его ведическом контексте, а не как Васудева или Нараяна. Хотя они допускает, что Васудева или Нараяна могут быть синонимами Вишну, они предпочитает обращаться к Богу как к Вишну, Всевышнему. Поэтому поклонение в Вайкханасе, в основном, ориентировано на Вишну. Когда они призывают Вишну и поклоняются Ему, это подразумевает присутствие всех других богов и поклонение им тоже. Поэтому в соответствии с Вайкханасой поклонение Вишну означает поклонение всем полубогам.

С конца 10-го века вайкханасы широко упоминаются в надписях Южной Индии. Вайкханасы были жрецами вайшнавских храмов, а также их управляющими.

Однако в 11-м веке с приходом Шри Рамануджи, который также был первым организатором храмовой администрации

в храме Шрирангама, система поклонения Вайкханаса потеряла свою известность и уступила место более либеральной системе Панчаратры.

Шри Рамануджа разрешил участие низших каст и аскетов-отшельников, санньяси (которые не занимали высокого положения в системе Вайкханасы), в храмовых службах. Он также расширил участие разных классов людей в других сферах, введя Утсавы, празднования, фестивали, молитвы и т. д. Это изменение распространилось на другие храмы вайшнавов, особенно в Тамилнаду. Однако вайкханасы по-прежнему распространены в Андхра-Прадеше, Карнатаке и в некоторых храмах Тамилнаду. В то время как ведические ритуалы шраута и смарта были предназначены для интеллектуалов, Панчаратра была дана обычным людям, которые стремились поклоняться Господу с сердцем, полным преданности и абсолютным подчинением Его воле.

Панчаратра утверждает, что она произошла от самого Шриман Нараяны. В ней Вишну поклоняются как Верховному Господу. Панчаратра, описываемая как «Бхагавата шастра», или «Васудева-матха», сосредоточена на поклонении Вишну, Божеству (Бхагавану), поскольку Нараяна отождествляется с Васудевой из клана Вришни. Его считают Бхагаваном, так как Он является проявлением шести божественных качеств: гьяна (всеведение), шакти (всемогущество), бала (неизмеримая энергия), айшварья (владычество), вирья (несравненная доблесть) и теджас (великолепие).

Панчаратра, как система мышления, предписывает минимизировать участие в мирских делах (нивритти), чтобы посвятить себя исключительно преданности Бхагавану (эканта бхакти).

Различия между двумя системами

Одно из главных различий — это взгляд на Верховного Господа Вишну. Вайкханаса рассматривает Вишну в ведическом контексте: Пуруша — всепроникающее верховное Божество, принцип жизни; Сатья, статический неподвижный аспект

Божества; Ачьюта, неизменный аспект, и Анируддха, непреодолимый аспект. Поклоняющийся созерцает абсолютную форму (нишкала) Вишну во вселенной и присутствующую в его собственном теле. Он переносит этот дух в неподвижное Божество (Дхрува Беру) и просит Вишну принять поклонение. Затем Вишну почитают как самого почетного гостя. Лакшми, Шри, важна как природа, пракрити, и сила, Шакти, Вишну.

Большое неподвижное Божество, представляющее форму нишкала («вне времени») Вишну, помещается в святилище при проведении соответствующих ритуалов и тщательно освящается; подвижные утсава-мурти, представляют сакала форму Вишну и являются Его эманациями — проявленными и делимыми.

Панчаратра также рассматривает Нараяну и Васудеву как формы Вишну, Высшего Принципа (Пара). В своей проявленной форме (Вьюха) Он предстает как Васудева, Санкаршана, Прадьюмна и Анируддха, собранные вместе и являющиеся Кришной, Его старшим братом, сыном и внуком соответственно.

Васудева, Верховный Брахман, из сострадания добровольно соглашается принять форму Божества, чтобы преданные могли легко получить доступ к Его духовной форме.

Среди других различий между Вайкханасой и Панчаратрой то, что последние говорят, что они получают право поклоняться после церемонии дикши, самскары, которая запечатлевает символы Вишну на их теле. Вайкханаса не видит необходимости в таком ритуале. Беременной матери дают чашу паясам (рисового пудинга) с клеймом Вишну внутри. Они признают достойными только таких гарбха-вайшнавов.

Вайкханаса следует лунному календарю, а Панчаратра — солнечному.

Вайкханаса считает Вишну — Вишваксену — Бхригу — гуру-парампарой; в то время как Панчаратра рассматривает Вишну — Вишваксену — Шатакопу — Натхамуни — Ямуначарью — Рамануджу как представителей гуру-парампары.

Вайкханаса считает, что достаточно, если ежедневное поклонение совершается один раз в день или, если необходимо, возрастает до шести раз в день (шат-кала пуджа). Панчаратра не ставит никаких ограничений. По их словам, при необходимости пуджа может совершаться даже 12 раз в день.

Поклонение Вайкханасы считается более ведическим, мантры основаны на санскрите, и больший акцент делается на деталях ритуалов поклонения и ягьи. Домохозяева и соблюдающие целибат имеют приоритет в поклонении Божеству. Они считают гриха-арчану (домашнее поклонение) более важным, чем совместное поклонение. Санньяси, или отшельникам, нет места в этой системе.

В то время как в Панчаратре акцент делается почти полностью на служении Божествам, а не на ягьях; читается больше тамильских гимнов и появляется больше возможностей для фестивалей, торжеств и шествий, в которых могут участвовать все слои общества, включая санньяси.

Реформы Рамануджи в Тирумале

Существует труд под названием «Венкатачала-итихаса-мала», в котором изложены основные вопросы, связанные с поклонением в Тирупати. Этот труд разделен на семь частей. Первые три части посвящены характерным чертам Божеств Вишну, а другие четыре повествуют о том, что сделали для храма Шри Рамануджа, а затем его ученик Шри Анантарая (Анантальвар).

Шри Рамануджа, после совершения очистительного ритуала и ремонта Виманы над главным святилищем храма, которое называется Ананда Нилаям, восстановил обряды поклонения согласно Вайкханаса Агаме. Омовения Божества каждую пятницу были организованы в соответствии с Ананда Самхитой, относящейся к традиции Вайкханаса.

Тилаку на лице Божества, или урдхва-пундру, в течение четырех дней предписано делать из смеси камфары, а в течение трех дней, начиная с понедельника, — из белой глины, которую обычно называют «намам».

В четверг с Божества снимают все драгоценные камни и украшения, и Господь в этот день украшен только цветами (пушпа аланкарам, или Пулаги Сева). Начиная с пятницы, Его украшают обычными драгоценностями и одеждами.

Кроме того, Рамануджа ввел и другие правила: регулярное омовение мурти Господа с молоком и священными водами

по пятницам, чтобы Его милость низошла на всех; нанесение восходящего знака швета мруттикой (землей), чтобы символизировать Его вечную связь с нами; подводить глаза Господа как у Мохини-аватары, чтобы мы могли видеть Его милостивый взгляд; в течение трех дней, начиная с понедельника — дня Его аватары, украшать Господа убранством Мохини-аватары (с подводкой и красивой точкой на Его щеке); первая арадхана (поклонение, пуджа) проводится божественному оружию Господа; во время Дханурмасы Шаянотсава (укладывание Божества) проводится Божеству Господа Кришны; для того, чтобы преданные могли видеть Господа и поклоняться Ему во время храмовых праздников выносить утсава-мурти за пределы храма.

Для должного поклонения в храме Рамануджа также установил регулярное чтение «Начияр Тируппавай» — знаменитого сборника Андаль, входящего в «Дивья Прабандху», и воспевание «Начияр Тирумולי» во время абишека Господа.

Рамануджа поручил служение в храме священнику-вайкханасу по имени Бимбадхара. Шри Рамануджа также построил храм Шри Говиндараджи. Он также восстановил два водоема для нужд храма, и установил на берегу водоема, к которому ведут ступени, изображения Шриниваса и Бху-деви (богини Земли). Рамануджа постановил, чтобы цветы, которые использовались для служения Господу в храме, опускали в этот водоем.

Внимание Шри Рамануджи также привлек драгоценный камень «Нага», который украшал только одну руку Шри Венкатешвары. Считалось, что царь по имени Вира Нарасимха посетил Тирупати в ходе паломничества и распорядился соорудить башню. Тогда ему во сне явился Господь Ади-Шеша и сказал, что, поскольку вся гора является Его телом, вес башни будет усиливать нагрузку на него. После этого царь приказал остановить строительство башни и, в знак явления ему Господа, получил от него образ Ади-Шеши в виде драгоценного камня и украсил им одну из рук Божества.

Существует другое предание, что первоначально у Господа Венкатешвары было два драгоценных камня «Нага», подаренных Ему по случаю Его брака с Падмавати Его тестем Акашараджей.

Принимая это во внимание, Рамануджа повелел, чтобы золотые драгоценности нагов были на обеих руках Божества.

Шри Рамануджа установил в храме Шриниваса изображение Шри Рамы, дающего прибежище Вибхишане. Этот образ Господа появился в ответ на молитву некого йога по имени Вишвамбхара, который жил на берегу реки Критамала. Вследствие политических потрясений в тех краях Божество перенесли в более спокойную Венкатачалу, и Шри Рамануджа распорядился установить изображение Рамы и Ситы, а на следующий день после Рама Навами проводить Шри Рамакальянам (свадебную церемонию).

Шри Рамануджа также придал совершаемому с древних времен поклонению Варахе на западном берегу Свами Пушкарини такую же законную силу, как и поклонению в Венкатачале.

Рамануджа также постановил, чтобы после совершения поклонения в храме Венкатешвары цветочные гирлянды сохранялись в храме Вишваксены, божества — хранителя.

Шри Рамануджа изложил правила, касающиеся пребывания людей в Тирупати. Он постановил, что жить на вершине горы имеют право только те, кто заняты непосредственным служением Господу, а все остальные — даже преданные почитатели Господа — только у подножия Тирумалы.

Те, кто поднимается на гору, не должны использовать для этого транспортные средства и носить сандалии или другую обувь.

Все те, кто там живет, включая паломников, которые туда направляются, должны принимать в пищу то, что было им предоставлено после завершения храмовых служб.

Не следовало выращивать никакие цветы для бытовых нужд, а только для служения в храме. Любая охота, убийство любого зверя или птицы на территории священного города и округа были запрещены, поскольку эти живые существа считаются особенными преданными Бога; и не следовало допускать смерти никакого человека на вершине горы: когда кто-нибудь из жителей Тирумалы находился при смерти, его нужно было спустить вниз, не дожидаясь, пока он умрет.

Территория Тирумалы была установлена как начинающаяся от Капила Тиртхи у подножия холма до Свами Пушкарини

на вершине, с радиусом в одну йоджану (5—8 миль, то есть 8—13 км) вокруг Пушкарини, и была объявлена заповедной землей Господа, на которой запрещалось строить любые другие храмы. Таковы различные реформы, проведенные Шри Рамануджей согласно «Венкатешвара-итихаса-мале», написанной в 11—12-м веке Тирумалай Анантачарьей.

Существует много записей, где упоминаются эти правила, и потому можно сделать вывод, что многие из упомянутых норм либо были в ходу еще до Рамануджи, либо были восстановлены им и поставлены на постоянную основу.

Для выполнения этих правил и обеспечения регулярного проведения богослужений Рамануджа хотел, чтобы должность суперинтенданта занимал бескорыстный человек. Он распорядился, что выбранный для этой цели преданный должен быть ученым, уметь давать советы местному правителю и быть свободным от любых материальных желаний. Поэтому Рамануджа назначил санньяси, как предписано в Парамешвара Самхите, дал ему мурти Господа Рамы для поклонения и доверил печать с изображением Ханумана для запечатывания Святая святых и ключ, которым запирают храм на ночь. Управляя делами в храме, тот должен был постоянно советоваться с Тирумалай Намби и Анантачарьей. Он также получил вымпел с изображением колокола в качестве знамени, и царь Ядавараджа должен был поддерживать его авторитет. Однако во всех вопросах, касающихся храма, царь был обязан действовать, руководствуясь советами Анантачарьи, который тогда уже достиг возраста 66 лет.

Эти постановления Рамануджи с одобрения Тирумалай Намби и Анантачарьи были представлены самому Господу Венкатешваре и затем обнародованы.

Когда Раманудже стало опасно оставаться в Шрирангаме, он был вынужден уйти оттуда. Он перебрался в Майсур и находился там около четверти века. В Шрирангам он вернулся только после смерти правителя, которым мог быть только один человек — Кулотунга I, который умер примерно в 1118—20 годах.

Посетив Тирупати в третий раз, видимо, в 1119 году, в очень преклонном возрасте (102-х лет), Рамануджачарья остался доволен тем, как установленная им схема работает. Тирумалай

Намби некоторое время назад оставил мир, Анантачарья состарился, поэтому Рамануджа счел служение непомерным для одного санньяси и посчитал необходимым дать ему двух или трех помощников.

Он также хотел, чтобы была учреждена особая служба, — пение гимнов Прабандхи в надлежащей форме. Для этой цели он выбрал санньяси по имени Шатакопа Яти. Затем назначил четырех брахмачари из учеников Анантачарьи его помощниками.

На будущее Рамануджачарья постановил, что управление храмом должно находиться в руках Анантачарьи, пока он жив, а после него перейти к его потомкам.

Шатакопа Яти, представляющий самого Рамануджу, и представители Тирумалай Намби вместе должны были осуществлять полное руководство. Рамануджа также выразил желание, чтобы в руководство вошли представители Натхамуни и Ямуначарьи.

Система поклонения в Тирупати

(из лекции Бхактивигьяны Госвами)

Божество Венкатешвары находится здесь с самого начала Кали-юги. Самое раннее упоминание этого храма можно найти у Мамуланара, прославленного тамильского поэта времен Сангама (1-й век до н.э.).

Хотя возглавляют этот храм вайшнавцы Шри-сампрадаи, им не разрешается даже заходить в алтарь. До сих пор главный ачарья этой сампрадаи хранит ключ от алтаря, и каждое утро он вручает его пуджари. Все поклонение совершают потомственные брахманы по системе Вайкханаса.

В системе Рамануджачарьи принята Панчаратрика-виддхи. Это одно из его достижений. Рамануджа, по сути дела, отменил древнюю ведическую систему поклонения и повсюду во всех храмах, где бы он ни путешествовал, он вводил или пытался ввести, как в Джаганнатха Пури, поклонение Божеству в соответствии с Панчаратрой.

Любой человек, независимо от того, где он родился, какие грехи совершил, может поклоняться Божеству, если он получил Панчаратрика-мантру.

Один из немногих храмов, где Рамануджачарья ничего не менял, — это храм Венкатешвары. Еще до прихода Рамануджачарьи, здесь уже жил Шайлапуерна, который поклонялся Венкатарамане-Баладжи по системе Вайкханаса.

Одна из миссий Рамануджи заключалась в том, чтобы пропагандировать Панчаратру, поскольку он знал, что наступает Кали-юга и следовать строгим вайдика-виддхи, правилам Вед, невозможно. До него Панчаратра не была так заметна.

До этого Шанкарачарья установил систему поклонения Божествам Вайдика в Джаганнатха Пури, в Гуруваюре, в каких-то основных храмах. Панчаратрика не имеет отношения к рождению и происхождению человека, но Вайдика требует, что вы должны родиться не в Ачьюта-готре, а в определенной готре, которая восходит к одному из сыновей Брахмы, получить в ней особое образование, научиться правильно произносить ведические мантры... И посвящение или Гаятри-мантру можно получить только, если вы зачаты правильным образом...

Рамануджа знал, что, в конце концов, это не будет работать. Собственно, эта панча-самскара, которая принята у нас, в нашей сампрадае, идет от Рамануджачарьи. Преображение сердца происходит через пять самскар: тапу, пундру, наму, ягу и мантру, чего нет в Вайкханасе.

Любовь к Богу и ближним была основным текстом его религии. Связь Рамануджи с Тирумалой, можно сказать, началась с Тирумалай Намби, чьей сестрой была мать Шри Рамануджи.

Как вайшнавский учитель он остался в Тирумале на год, чтобы изучить Рамаюну и другие важные предметы у своего дяди, который был великим ученым. Во второй раз, когда он приехал сюда, Рамануджа провел много реформ в богослужении и храмовых праздниках, а Анантарая, его ученик, стал следить за делами. Рамануджа снова попал туда в преклонном возрасте и улучшил то, что уже сделал. Он установил пение гимнов Прабандхи в надлежащей форме. Он отремонтировал Ананда Нилая Виману и сделал золотое изображение богини Падмавати, установив его на законном месте на груди Господа. Он

инициировал цветочное украшение Господа в четверг вечером, поручил поклонение потомкам первого жреца Вайкханасы, возделал цветник для поклонения Господу, установил статуи Альваров в храме и положил начало Адхьянотсавам — рецитации «Дивья Прабандхи». Поэтому последователи Рамануджачарьи здесь играют большую роль, но само поклонение Баладжи происходит по системе Вайкханаса наследственными (потомственными) брахманами. Каждое утро представитель Ачарьи вручает ключ от алтаря пуджари, который поклоняется Баладжи по системе Вайкханаса, то есть по потомственной ведической изначальной системе.

*Статуя Равенства в Хайдерабаде, возведенная в честь
Рамануджачарьи*

Конец девятой главы

ГЛАВА 10. Как храм Тирумалы пережил исламское вторжение

Мусульмане нападали на Индию, начиная с 7-го века, но основные завоевания пришлось на 12—16 века. Многие храмы, в том числе в Южной Индии, были разорены, разграблены, а их Божества уничтожены, когда произошло исламское вторжение. Но некоторым храмам, таким как Тирумала и Шришайлам (где находится храм Малликарджуны, в котором установлен один из 12-и Джьотир-лингамов), удалось выжить в этот период.

В те дни было нелегко добраться до Шришайлама, потому что он располагался между холмами и густым лесом, а также в нем не было больших богатств, которые могли соблазнить захватчиков. Кроме того, он оказался под властью царства маратхов, когда там правил Чатрапати Шиваджи, которого могольские генералы за его упорство в бою называли «горной крысой». А храбрость и военная организация индусов были серьезными препятствиями.

Что касается Тирумалы, дело обстояло следующим образом.

Попытка захватить Тирумалу

К храму Господа Шриниваса можно было подняться из Тирупати по ступенькам с двух сторон.

Первоначально исламские захватчики не потрудились предпринять попытки, чтобы разграбить храм Тирумалы, поскольку внизу, в городе Тирупати и его окрестностях, было много храмов, до которых было легко добраться.

Но султан Абдулла Кутб Шах из Голконды послал свою армию для вторжения в Тирупати во второй половине 17-го века. Его армии под предводительством главнокомандующего Али удалось уничтожить несколько Божеств и храмов в Тирупати. Грабежи происходила не только в Тирупати, но и в соседних городах и деревнях.

«Венкатачала Вихара Сатакаму», стихотворение на телугу, написанное в то время неизвестным поэтом-вайшнавом, описывает это нападение на Тирумалу-Тирупати.

Поэт писал: «Как я, грешник, с лицом, лишенным намама (тилаки), могу произносить мусульманскую картару-мантру, отказавшись от Гаятри-мантры? Как я могу поклоняться Пенугонде Бабу (имеется в виду наваб), перестав молиться Тебе, Отцу вселенной?».

«Если бы такой брахман, как я, обладал таким оружием, как диск Сударшана Чакра Венкатешвары, я бы, несомненно, использовал его яростно, чтобы наносить удары и изгнать турок в Голконду».

Он сетует, что его уши, которые были настроены на слушание «Дивья-прабандхи», должны подвергаться пыткам, когда им приходится слушать мусульманские предания вместо тамильских пасурамов Альваров.

Он сокрушается, что различные священные мандиры были осквернены, деревья в садах вытоптаны слонами, святые места поклонения стали местом отдыха сардару (военачальников), а падмакарамулу (пруды с лотосами) осквернены мочеиспусканием.

Поэт перечисляет оккупированные мусульманскими захватчиками места, и говорит: «Будучи Твоим доброжелателем, умоляю Тебя не платить дань подлым людям».

Он говорит, обращаясь к Бхагавану: «Не называй себя „Вишну“ — ты скоро можешь стать „Картару“. Не „Кришна“, а „Бабайя“, потому что турки и персы будут оскорблять, поносить Тебя, грабить и бить Тебя палкой. Я предупредил Тебя из благодарности, так как я ел Твою пищу и в полной мере наслаждался другими благами; и ужелаю только одного: чтобы Ты заблаговременно покинул это место».

Позже он осознал, что называл Бхагавана разными нелицеприятными эпитетами, порожденными разочарованием и беспомощностью, и умоляет о прощении. Он говорит: «Я высокомерно назвал Тебя трусом, но Ты — великий воин, вечный защитник бхакт, кажущийся бессильным, но, на самом деле, всепроникающий; универсальная сила, скрытая в различных формах, даже в мельчайших атомах и порах волос, на вид

неактивная, но та, что решает все. Чувствуя подавленность, я обвинял Тебя только для того, чтобы увещевать, во благо мира, уничтожить атаковавших Твой народ и храмы мусульман, и я раскаиваюсь в своих тысячах оскорблений».

Священники защищают храм от разграбления

Командующий армией Али был обманут местными жителями, когда он попытался предпринять шаги в направлении Тирумалы. Ему сказали, что армии придется пройти мимо Божества Варахамурти у подножия холма и на его вершине.

Али решил, что Вараха — это свинья или кабан, и солдаты вернулись в форт Чандрагири, планируя позже атаковать с другой стороны. Говорят, что название предгорья Алипири, откуда начинается восхождение на Тирумалу, произошло от слов «Али-Пири» («Али повернул обратно»).

Два дня спустя мусульмане готовились к атаке Тирумалы из Шривари Метту, но тем временем священникам храма удалось выступить посредниками.

Они пересказали часть истории из легенды о Бхагаване Баладжи, в которой Он берет ссуду у Куверы для своего брака со Шри Падмавати, и добавили свою собственную версию: Бхагаван обязался выплачивать Кувере проценты Своего долга через царей, которые правят этой частью страны, а также благодаря пожертвованиям преданных, что составляло, в среднем, два лакха рупий ежегодного дохода.

Али понимал, что, если храм будет разрушен, Султанат понесет большие потери. Священники согласились заплатить султану налог Джизья из доходов храма (подушный налог на немусульман как символ унижения и покорности) и так спасли храм Тирумалы. Но они не подозревали, что создали прецедент, которому следовали сменяющие друг друга правительства Андра-Прадеша.

Султаны Голконды и навабы Карнатаки «обложили» весь Тирупати и начали получать очень приличную дань. Они не могли позволить себе потерять такой огромный источник дохода, препятствуя поклонению в святыне.

Фактически, с этого инцидента так и повелось, что правительство взяло под свой контроль доходы храмов, хотя Господь этого не обещал. Скорее, по традиции, все цари южной части полуострова платили дань Господу Венкатешваре.

Сделка, заключенная Господом, ярко описана в «Венкатачала Махатмьям».

Шриниваса спросил: «Скажите мне, как я должен оформить этот залог?».

Брахма ответил: «Шриниваса — заемщик, Кувера — заимодавец, и заимствование происходит по личным причинам ради осуществления Его брака в Кали-югу, в месяц Вайшакха, на седьмой день двух недель Шукла (растущей Луны) года Виламби.

Владыка богатства Кувера дает четырнадцать лакхов Нискаш с Рамамудрой для получения процентов, а Господь Чакрапани (Венкатешвара) согласился выплатить основную сумму с процентами.

Согласовано, что Шриниваса Шарнги должен выплатить долг царю якшей (Кувере) в конце тысячи лет, начиная с года свадьбы».

Первый свидетель — четырехликий Брахма, второй — трехглазый Шива, а третий — Ашватха, царь деревьев, заверили этот документ. Таким образом, залог был оформлен Шринивасой собственноручно.

Этот третий свидетель, дерево ашватха, как полагают, находится рядом со Шривари Пушкарини.

Так, благодаря тому что храм находился в труднодостижимом горном районе, сообразительности священников и защите Господа Венкатешвары, он избежал разрушений, постигших храмы Северной и Центральной Индии.

Конец десятой главы

ГЛАВА 11. Великие преданные Господа Венкатешвары

Ананталван 1053—1137

...Рождение...

Подобно тому, как когда-то Господь пришел в форме двойной аватары Нара-Нараяна Риши в Бадринатхе, Ади-Шеша решил принять двойную форму — как Рамануджа для проповеди абсолютной истины и как Ананталван, чтобы указать людям путь практикой каинкарья-дхармы (служения). В то время, как Рамануджа родился в 1017 году в Шриперумбудуре, Ананталван пришел в мир в 1053 году (год Виджая, 975 год эры Шака) в Читра-Накшатру в тамильский месяц Читтирай в Сирупуттуре (Кирангур), что находится возле Шри Рангапатнама на пути в Мелукоту.

Его отец Кешавачарья был благочестивым Шри-вайшнавом, принадлежащим к Яджурведа Бхарадваджа готре. Отец дал мальчику имя Ананта. Повзрослев, тот стал хорошо разбираться в шастрах и «Дивья Прабандхах» и погрузился в океан Бхагавад-ачарья бхакти. Его всегда находили в компании ученых, и он с готовностью служил преданным. Его не заботил внешний мир. Поэтому он стал известен как Ананталван, а также Кураталван, Энгал Алван и Надатур Алван.

...Ананталван принимает Рамануджу ачарьей...

Узнав о славе Бхагават Шри Рамануджи в Шрирангаме, Ананталван решил, подобно рекам, впадающим в море, предаться стопам святого Рамануджи, чтобы посвятить себя делу Шри-вайшнавов. Ананту притягивала к Раманудже его магнетическая личность.

Мурти Ананталвана с его неперменным атрибутом - сосудом для воды - в его аватара стхалам

В конце концов, поскольку и Рамануджа, и Ананталван представляли разные грани Ади-Шеши, Ананталван обратился к святому, как Лакшмана в свое время принял Господа Раму.

Шри Рамануджа направил Ананталвана и других учеников к ачарье Арулалапу Перумалу Эмперуманару, чтобы он руководил ими на пути бхакти. Тот был ошеломлен, что Рамануджа назначил его быть ачарьей своих учеников. «Я слишком мал, чтобы взяться за эту задачу, — сказал он. — Это как тяжелый плод пальмы, привязанный к шее маленького воробья. Я не компетентен быть вашим ачарьей. Вам следует вернуться к святому Раманудже и предаться ему». Ананталван некоторое время оставался с Рамануджей и изучал шастры и Веды в его обществе.

Господь Венкатешвара — любитель цветов и гирлянд. Анантачарья украшал Его цветами и выполнял это как йогу, а не как обязанность. Каждое утро он аккуратно собирал различные цветы, делал из них гирлянды, украшал ими Господа и восхищался Его красотой, исполняя в Его честь песни.

Его гуру Рамануджа попросил его вырастить сад для Господа Баладжи. Закончив свою утреннюю йогу предложения цветов, он начал дневную йогу устройства цветника. Это была особая задача, касающаяся только его и Бога! Даже муха не встанет между ними!

...Господь помогает Анантальвару...

Анантальвар сказал своей жене: «Эту божественную задачу наш ачарья возложил на нас, поэтому мы не будем просить о помощи кого-то еще. Мы должны нести бремя устройства сада для Господа лишь на своих собственных плечах». Его благородная жена смиренно приняла слова мужа.

Для начала надо было углубить пруд, чтобы его воды хватило для полива цветов и омовения проходящих в Тирумалу паломников.

Анантачарья выбрал место с южной стороны храма. Каждый день, с утра до вечера, под палящим солнцем он доставал из пруда кучи грязи, а его беременная жена брала корзину и относила куда-то далеко, на вершину горы, и вываливала ее там. Местность в районе Тирумалы гористая, и нужно было много земли, чтобы выровнять поверхность для закладки сада. Анантачарья не обращал внимания на ее страдания. И не потому, что ему было все равно, а потому, что всегда был поглощен мыслями

об «Эдемском саде», который он собирался вырастить. Они были идеальной парой. Жена ни на что не жаловалась — она разделяла духовный пыл своего мужа.

Баладжи смотрел на это, смотрел — и не вытерпел. Они не замечали своих проблем, но как Бог может не заметить? Бог не мог видеть, как страдает беременная женщина. Он хотел помочь им: «Надо же, они так усердно трудятся! И такой экстаз от этого получают. Я тоже хочу испытать его». И Он принял облик 12-летнего мальчика-брахмана, нарядно одетого, и попросил дать ему работу.

Как уже упоминалось, Анантачарья не хотел, чтобы даже муха вмешалась. Поэтому он отказался нанять его. Мальчик умолял снова и снова, но тот прогнал его.

Искренность и любовь Анантачарьи порадовала Господа, поэтому Он приходил к нему каждый день и неоднократно просил нанять его, но Анантачарья резко отказывал. Мальчик настаивал: «Это задача, с которой вы не справитесь. С другой стороны, я годен для этой тяжелой физической работы».

Но Ананталван ответил: «Прошу тебя не мешать. Если ты хочешь служить Господу, то можешь делать это сам по себе в другом месте. Если ты встанешь у меня на пути, я предупреждаю, что мне придется ударить тебя этим ломом».

Тогда Баладжи решил действовать через его жену. Он отвел ее в укромное место и стал говорить: «Слушай, твой муж очень суровый человек. Он не хочет, чтобы я вам помог». Она даже слушать не хотела: «Что ты такое говоришь? Я не пойду против своего мужа — я делаю все, что он мне скажет». Он сказал: «Подожди, но ты же беременна. Подумай о ребенке, который у тебя во чреве находится! И потом, я не собираюсь отнимать твое служение. Твой муж будет нагружать корзину, ты ее забираешь, отходишь, а потом, когда он не видит, я буду уносить ее, а ты тем временем отдохнешь». В конце концов она согласилась с его предложением. Баладжи стал с огромным энтузиазмом таскать глину. Но через какое-то время Анантачарья заметил, что работа идет слишком быстро, и что-то заподозрил. Он прямо спросил свою жену, и она не могла солгать, у нее язык не повернулся. Узнав, что это мальчик вмешался, он очень разгневался: «Ты — негодяй! Мое служение — это моя жизнь, а ты пришел, чтобы

забрать его!» Он схватил мотыгу, которой вычерпывал глину, и помчался за этим мальчиком-брахманом. Господь страшно испугался и пустился наутек.

...Альвар преследует мальчика...

Наконец мальчик забежал в лес, забрался на большое баньяновое дерево и спрятался среди листвы, а Анантачарья не смог его достать. Мальчик стал просить: «Мой дорогой Ананталван, пощади меня. Не бей. У меня есть дорогие бриллиантовые и золотые серьги. Моя одежда соткана из золотой ткани. Я дам тебе все это, если ты пощадишь меня». Анантачарья ответил: «Ну ладно, хорошо, спускайся, я согласен». Но когда мальчик слез с дерева, он опять за ним погнался.

Однако мальчик был слишком проворен, и Алван понял, что не сможет его догнать. Тогда, просто чтобы остановить его, он запустил в его сторону мотыгу, но мальчик как раз обернулся, чтобы посмотреть, не догоняет ли его Анантачарья, - мотыга ударила Господа по подбородку, и потекла кровь.

Будучи свидетелями этого ужасного случая, все пять элементов природы — Притхви, Акаш, Джал, Агни и Вайю и все Ашта Дигпалаки испытали сильный шок и оставались безмолвными в течение довольно долгого времени, не выполняя своих обязанностей по отношению к человечеству...

Все они принесли извинения Господу Шиве, отцу материальной природы, умоляя простить их за то, что они стали свидетелями такого нечестивого и греховного происшествия.

Кто-то пожалел бы ребенка, но Анантачарья остался равнодушен, так как считал, что мальчик заслужил это за свое вмешательство в его служение. И он снова стал преследовать мальчика.

Вдруг он увидел, как тот забежал в храм. В то время не было такого столпотворения, как теперь, мальчик проник в алтарь и закрылся изнутри. Анантачарья кричал, звал его: «Выходи, выходи!». Но мальчик ответил: «Знаю я, как ты выполняешь свои обещания. Я не выйду».

В конце концов, Анантачарье пришлось ждать, когда придет пуджари, и вместе они открыли алтарь. На алтаре стоял только Баладжи. И они увидели, как у Баладжи из подбородка сочится кровь.

Когда Анантачарья осознал, что ранил своего возлюбленного Господа, то упал к Его стопам, стал плакать и просить у Него прощения. «Моя преданность заставила Господа страдать!», - сокрушался он. При виде его раскаяния сердце Господа таяло, так как все преданные — Его дети. Подобно тому, как Господь обманул Яшода-деви, будучи Кришной, мальчик-Баладжи тоже обманул Анантальвара.

...Альвар наносит камфару...

Но Господь совсем не сердился на него. Он ласково сказал Анантачарье: «Не волнуйся, эта рана останется на Мне как знак твоей любви. Твое имя будут помнить вечно, как Моего верного преданного. А теперь подойди и смажь Мой подбородок камфарой, которая охладит Мою рану».

Анантачарья был тронут любовью Господа. Он подошел и очень бережно нанес камфару на Его подбородок, чтобы облегчить боль. Господь сказал: «Впредь Моя Аланкарана (украшение) будет завершена только после нанесения камфары». Обычно, когда у нас появляется шрам, мы пытаемся скрыть его. Но Свами благодарил Анантальвара за то, что у Него всегда будет камфара на подбородке. Даже по сей день Он гордо щеголяет шрамом, оставленным Своим преданным.

«Мой дорогой Ананталван, Я хотел принять участие в служении, которое ты выполнял для Меня и преданных. Но ты не позволил Мне присоединиться и ранил Меня. Не сожалей о том, что произошло. Я хотел рассказать всему миру о твоей благородной работе. С завтрашнего дня священники станут наносить на этот шрам камфару, которая заставит всех Моих преданных помнить тебя. В качестве награды ты получишь от Меня Шешавастру (ткань), кольцо с бриллиантами и золотую серьгу».

И до сих пор Баладжи, по традиции, предлагают эту камфару («Пачча Карпурам» на телугу). Хотя ее называют зеленой камфорой, это кристаллическая субстанция белого цвета.

Мотыга, которой Анантачарья ударил Господа, висит справа от главного входа (Раджа Гопурама), и ей совершают поклонение. Ее можно видеть либо входя в храм, либо выходя из Маха Дварам. Видимо, «карма» тут у Господа такая.

Озеро, которое теперь называют озером Альвара, расположено около выращенного им сада.

...Нандана Ванам – сад Анантачарьи...

После того злополучного инцидента Ананталван смог быстро завершить работу над углублением озера. В юго-западном углу храма Ананталван заложил сад, превосходивший Девалока Нандаван («Небесный сад»). Слово чтобы увековечить имя своего возлюбленного Гуру Шри Рамануджачарьи, он окрестил его Рамануджа Нандана Ванам.

После успешного завершения работы Ананталван начал сажать различные растения и лианы всех оттенков и цветов, которые могут давать ароматные красивые цветы. Он заботился об этом прекрасном саде, как будто это его ребенок. Сад постепенно начал цвести, распуская бутоны. Этот сад, помимо цветочных нужд храма, стал центром притяжения для всех, кто посещал Тирумалу. Говорят, что Господь Венкатешвара, большой любитель цветов, изо дня в день бродил по этому саду со Своими супругами. Говорится, что Господь трогал и разговаривал с каждым бутонem и растением. Чтобы отпраздновать Свою любовь к цветам, в определенный день года Господь с супругами и всеми Своими атрибутами и по сей день выходит в сад. Священники поют ведические мантры, звучит музыка и играют волынщики (да, волынщики, поскольку этот инструмент был изобретен не в Шотландии, а в Индии, чтобы дать возможность музыканту одновременно играть и петь).

Анантачарья обычно проводил время исключительно в саду. Он был хорошо знаком со всеми растениями и лианами. Он всегда знал, сколько полива требуется растениям, чтобы они обильно

цвели. Когда и где бы он ни находил сорняк, то сразу же его выпалывал. Он прекрасно знал, когда устроить опору для растения или лианы, и испытывал удивительный трепет, когда находил привлекательные, наполовину раскрытые, бутоны на верхушке растения. Он узнавал «пульс» и «сердцебиение» каждого растения и лианы, просто касаясь их. Сад постепенно стал домом для попугаев, бабочек, кукушек и кроликов. Алван подружился с ними.

Статуя Ананталвана на Тирумале

В уме Ананталван постоянно размышлял о различных комбинациях цветов, мысленно создавая гирлянду, которая могла бы украсить Господа. Он аккуратно срывал только красивые ароматные цветы и с огромной преданностью готовил

гирлянды в натуральную величину. Украшенный его гирляндами, Господь с каждым днем выглядел все прекраснее.

Жилище Анантачарьи хорошо сохранилось в окрестностях Ананда Нилаям. Оно располагается в юго-восточном направлении по пути обхода. К дому примыкает сад. Южнее этого сада, т.е. рядом с нынешним комплексом Вайкунтхам, находится озеро. Вы можете посетить этот сад и водоем, который выкопал Анантачарюлу вместе со своей женой. Его дом известен как коттедж Анантачарюлу (АТС). Резервуар с водой сейчас используется для общего пользования паломников.

Там, в саду, в стороне от дома Анантачарюлу и Ямуноттара Пушпа Мандапама, можно найти вырезанные фигурки Анантальвара, его супруги, сына и слуг. Напротив его дома есть колодец с ведущими вниз ступеньками. Анантальвар брал воду из этого колодца для повседневных нужд.

...Рамануджа в саду Анантальвара...

В Шрирангаме Рамануджа услышал о достижениях Ананталвана и был доволен, что его желание иметь сад и водоем в Тирумале для служения Господу было осуществлено. Он хотел лично встретиться с Ананталваном и поблагодарить его за это служение.

Во время второго посещения Тирупати Рамануджа обошел сад, заложенный Анантачарьей, и был рад видеть множество деревьев бакула, патала, пуннага, шенбага и др., увешанных гроздьями душистых цветов, свисающих с ветвей, услаждающих уши паломников музыкой жужжащих пчел и пением птиц. Святой Рамануджа вспомнил, как дал Анантачарье наказ поселиться здесь, служа Господу. В изумлении от блестящей работы, выполненной Ананталваном, он позвал его, обнял и объявил в присутствии Перии Тирумалай Намби (Шайлапурны): «Мой дорогой Анантан Пиллай, у меня в учениках так много Шри-вайшнавов, которые все являются гьяна-путрами, но только благодаря тебе я чувствую величие Шри-вайшнавов. О Анантачарья! Взрастив тебя, я теперь пожинаю плод».

Рамануджа снова обнял Ананталвана и оказал ему почести. Вместе с ним Ачарья совершил поклонение в святилище Шри Варахи Наянара, а затем вошел в храм Тирувенкатамудайяна.

...Пленение Лакшми...

Богиня Лакшми живет в Вакшастале (на груди) Господа Вишну. Однажды, много веков назад, когда пандиты открыли двери храма Господа Венкатешвары в Тирумале, они обнаружили, что Лакшми отсутствует. Они были в шоке и ломали голову, куда она могла деться. Затем они услышали голос Божества: «Она заперта, заключена в саду Анантачарьи. Идите и принесите Ее сюда со всем почтением».

Анантачарья выполнил свою Геркулесову задачу, и со временем в Тирупати появился прекрасный сад. Анантачарья с любовью говорил о каждом бутоне, каждом листе и цветке. Он знал каждое растение в своем саду. Благодаря его любящей заботе сад стал излюбленным местом отдыха Господа.

Это было время Васанта Риту — начиналась весна. После Эканта Севы (пуджи перед тем, как Господь отправляется на отдых ночью), когда двери Ананда Нилаям закрывались, Господь Венкатешвара вместе со Своей супругой Аламелу Мангой гулял по прекрасному саду, выращенному Анантачарьей. Он высоко оценил усилия, предпринятые тем в формировании сада. С энтузиазмом Он нюхал каждый распутившийся цветок. Иногда Он срывал несколько ароматных цветов и помещал их в пряди волос Лакшми. Когда Ему попадался другой прекрасный цветок, Он срывал его и украшал ее волосы, убирая тот, который использовал ранее. Лакшми тоже свободно ходила туда-сюда без каких-либо ограничений. Она тоже оценила величие сада. Сорвав какой-нибудь приглянувшийся ей цветок, она подходила к Господу со словами: «Дорогой, посмотри, как красив этот распутившийся цветок!». Всю ночь, взявшись за руки, они бродили по саду. Когда наступало время Супрабхатам, Они возвращались в Ананда Нилаям.

Как обычно, утром Анантачарья вошел в сад, чтобы сорвать цветы для гирлянд. Он был шокирован, увидев раздавленные цветы, обрезанные стебли, увядшие бутоны, сломанные ветви

и т. д. Когда он увидел полностью разрушенный сад, у него закипела кровь. Он решил, что кто-то незаметно проник в сад и полностью его уничтожил. Он был раздавлен и ругал неизвестного последними словами. Как смеют люди так поступать, когда это предназначено исключительно для Господа?!

Следующую ночь Анантачарья провел без сна, бдительно охраняя сад. Он никого не поймал, но, тем не менее, снова некоторые цветы были сорваны, а сад вытоптан. Восемь дней он ночевал в саду, но, несмотря на свою бдительность, не мог схватить вора. Он был абсолютно беспомощен. Но любящий озорные шутки Шриниваса продолжал срывать цветы, бутоны и ломать ветви.

Наконец Ананталван стал искать благосклонности Господа: «О Шриниваса, хоть мне это не под силу, по крайней мере, Ты мог бы схватить этого зловредного вора». Господь не хотел, чтобы Его преданный страдал, а также желал явить всем его преданность. Он решил обратить внимание всех и каждого на то, как искренне и преданно Анантачарья предлагает Ему свое служение.

На девятый день ночью Анантачарья снова пришел в сад, чтобы поймать вора. Была полночь. Вдруг он услышал какое-то движение среди растений туласи. Направившись туда, он заметил двоих человек и понял, что это молодая пара. «Ах, наконец-то я их поймал!», — подумал он и побежал к ним. Они держали друг друга за руки и выглядели очень привлекательно. От Их тел исходил приятный аромат. Он решил, что Они могли быть царской парой. На Их лицах было такое сияние, что он некоторое время просто восхищался Ими.

Но затем чувство долга взяло верх над его чувством прекрасного, и он схватил Их обоих. «Как вы смеее портить сад, который предназначен исключительно для моего Господа!», — кричал Анантачарья. Юноше каким-то образом удалось освободиться из стальной хватки Анантачарьи. Очаровательный принц сбежал. Однако принцесса не могла убежать, так как была очарована бхакти Ананталвана.

Он начал задавать ей уместные вопросы: «Кто Вы? Небесные существа или люди? Или принадлежите к какой-либо царской семье? Одно я знаю точно: Вы лицемеры! Как Вам не стыдно

разрушать мой сад? Что побудило Вас выбрать именно его для романтических встреч? Вы совершили великий грех. Цветы предназначены для супруги Господа Венкатешвары Шри Маха-Лакшми. Видите, что вы наделали? — Вы их сорвали. Мало того, Вы их понюхали, а потом раздавили. Вы отрывали бутоны, ломали ветки. Вам нельзя простить этот грех. Я буду держать тебя в плену. Я уверен, что твой муж вернется спасти тебя».

Беспомощная девушка стала умолять Анантачарью: «Я не сделала ничего плохого. Я и мой муж — правители этих холмов. Господин бродит по холмам как Ему заблагорассудится. Он осквернил ваш сад. Я не несу ответственности за случившееся. Вы знаете шастры. Я не могу назвать своего Господина по имени. Пожалуйста, пощади меня. Я просила мужа не заходить в этот сад. Но Он остался глух к моей просьбе. Вы, как пожилой человек, хорошо знаете, что жена не может отказаться выполнять приказ мужа. Мне неизвестно, куда ушел мой муж и где Он сейчас. Его нелегко поймать. С того дня, как я вышла за Него замуж, я наблюдала за Ним. Он большой обманщик. Вы видите, что Он сделал? — Он оставил меня на произвол судьбы. Я не думаю, что Он вернется. Отец, будь добр и милосерден. Отпусти меня». Так девушка умоляла Анантачарью, сложив руки. Тот не сдвинулся с места ни на дюйм.

Анантачарья задавался вопросом, как муж мог бросить свою красивую жену на произвол судьбы, и чувствовал, что, хотя вор и ускользнул, Он обязательно вернется за своей женой. И тогда он Ему отомстит.

Он отвел женщину к дереву чампака и привязал ее лианами. Как в Двапара-югу мать Яшода привязала Господа к ступе, так и в Кали-югу Алармельманга была привязана к дереву чампака Ананталваном.

Не обратив внимания на мольбы, он побежал за ее мужем. Но Тот оказался слишком проворным. Не сумев догнать Его, Анантачарья лег спать.

Как обычно, рано утром пуджари открыли двери святилища, чтобы разбудить Господа. Взглянув на главное Божество, они были шокированы: золотой медальон (Пратима) Шри Маха-Лакшми на груди Господа отсутствовал. Господь повелел: «Вы все пойдете в сад Анантачарьи и торжественно принесете ее назад».

Брахманы, не веря своим ушам, поспешили в сад. Там они увидели, что Ананталван пленил Деву и спокойно спит. Если подумать, ей не нужно было оставаться там, и она могла исчезнуть, но не сделала этого, потому что ее преданные — ее дети, и Аммавару проявляет к ним такую же доброту и милосердие, что и Господь. Поэтому она оставалась там всю ночь.

Арчаки разбудили Анантальвара и сказали: «Ты понимаешь, кого ты привязал к этому дереву?» «Да, Они пришли сюда, чтобы украсть мои цветы. Пусть ее муж придет и освободит ее». «О каком муже ты говоришь? Ее муж — Владыка Вселенной, а она — Ади Маха-Лакшми! А ты просто привязал ее к дереву. Пойди и посмотри — Лакшми-деви на Вакша-стхале Божества нет».

Когда Анантачарья узнал, кем была плененная им женщина, у него возникло смешанное чувство. Он был в восторге от того, что Господь лично пришел туда с богиней Лакшми, но он не мог простить себя за то, что схватил ее.

Анантальвар несет богиню Лакшми в храм Шривари

Он подумал: «Я был тем, кто разлучил Их на одну ночь, поэтому я буду тем, кто исправит эту ошибку». Он наполнил корзину цветами, посадил Деви в корзину, поставил корзину себе на голову и понес ее в храм.

Увидев Анантачарюлу, несущего Маха-Лакшми, Шри Венкатешвара приветствовал его, назвав «мама»: «Ты принес свою дочь ко Мне в корзине. С этого дня ты — Мой тесть («мама»).

Ананталван сказал: «О Господь! Вот Твоя Деви, к которой я отношусь как к своей дочери, пожалуйста, прими ее и помести на свою Вакша-стхалу. Нам не пришлось увидеть Твою кальянам (свадебную церемонию), поскольку это происходило давным-давно. Так что, пожалуйста, прими Аммавару сейчас как Свою супругу».

Собравшиеся там люди могли лицезреть, как Шри Маха-Лакшми стала золотым изображением и заняла свое законное место на груди Венкатешвары. Господь поблагодарил Анантачарюлу новым комплектом одежды и тамбуламом.

Так возникла традиция считать Алармельмангу дочерью Ананталвана, а Властелина Семи холмов — его зятем. В тамильский месяц Пураттаси, во время Ратхотсавы, на 8-й день Брахмотсавы, даже сегодня принято украшать Господа Питамбарой (желтой шелковой тканью) как Самбхавана, то есть тестя Ананталвана.

Анантачарья считал себя благословенной душой: как ему повезло! Он ничего не просил у Бога. Он просто хотел служить Ему. Он, его жена, его сад, каждая его мысль были направлены на Господа. Эта привязанность, эта любовь, эта полная капитуляция заставили Господа и Лакшми-деви прийти к нему лично и даже претерпеть от него боль, и не один раз, а дважды.

...Утсавы в саду...

Каждый год Господа Венкатешвара дважды посещает этот сад. На следующий день после Брахмотсавы утсав-мурти обходит храм против часовой стрелки. Это называется Пурсай Тхота Утсавам. Слово «пурсай» на тамильском языке означает «пуруша» или «человек». Титул «пурушай» был присвоен Анантачарюлу

Бхагавад Рамануджей, когда тот вызвался отправиться служить Господу Венкатешваре. Достигнув сада Ананталвана, Господь предлагает Свое поздравление дереву бакула. Это событие известно как Шри Вари Баг («сад») Утсавам.

В день самадхи Анантальвара, который также является днем явления Года-деви (или Андаль), Господь Венкатешвара со Своими двумя супругами, двигаясь по часовой стрелке, приходит в сад и остается в каменном мандапаме, где предлагает Своему слуге почтение и подарки. Там Шри Вару проводят всевозможные традиционные пуджи. После пуджи гирлянду, которую носил Шри Вари, помещают на дерево бакула (магила), которое выросло на месте самадхи Анантачарюлу. Арчака окропляет водой Шатари, несущую изображение стоп Господа, удерживая ее в наклонном положении над Вриндаванам (самадхи) и касаясь ею дерева. Затем Господь с супругами возвращается в Ананда Нилаям.

Даже в те дни, когда Господу Шринивасу предлагают особые пуджи, во время прадакшины процессия останавливается у дома Анантальвара и, получив арати, продолжает свой путь. Господь Венкатешвара безмерно любит, когда Ему предлагают арати на пороге дома Анантальвара. Эту традицию сегодня продолжают его потомки.

...Беседа с Господом...

Упанишады описывают Венкатешвару как «сарва гандхах» — «наполненного сладким ароматом». Однажды Ананталван украсил Господа длинной извилистой лианой, полной благоухания. Господь был безмерно доволен и спросил Ананталвана, как Он выглядит с таким украшением. Ананталван ответил: «Мой Господин, Ты подобен рыбаку, который ловит рыбу в море. Эта лиана напоминает мне о благородной задаче, которую Ты взял на Себя, закинув рыболовные сети повсюду, чтобы поймать джив, заблудившихся в Самсара сагаре». Господь был чрезвычайно доволен этим объяснением.

Венкатешвара довольно часто разговаривал с Ананталваном. Он перешагнул через ограничения Арча-аватары. Под Ананда

Нилая Виманой Господь Шриниваса продолжал беседовать со Своим преданным Ананталваном, и оба они наслаждались обществом друг друга.

...Ананталван в Тирунараянапураме (Мелукоте)...

Мурти Господа Тирунараяны

Присутствуя на диспуте Бхаттара с Веданти в Мелукоте, Ананталван поклонялся Божеству в местном храме. Он постоянно думал о Владыке Семи холмов, и неудивительно, что Господь Тирунараянапурама дал ему даршан как Господь Шриниваса с холмов Тирумалы. Ананталван удивился, что Господь спустился в Тирунараянапурам с Семи холмов. Шри-вайшнавцы в его компании также получили даршан Тирунараяны в качестве Господа Шриниваса. Они хвалили Ананталвана и его преданность Владыке Семи холмов. Даже сейчас в Мелукоте принято облачать Божество Господом Шринивасом по особым случаям, таким как Экадаши, и в день явления Ананталвана.

Позже Ананталван посетил Кералу, проповедовал философию Рамануджи и приобрел там новых учеников. Ему не терпелось вернуться на Тирумалу. Когда он возвращался туда в компании Варадачарьи, то почувствовал жажду и голод и остановился отдохнуть по дороге. Молодой брахмачари пришел к нему, принес рис и разные деликатесные блюда, сказав ему, что это прасад, посланный Господом Шринивасом. Ананталван был поражен такой заботой и попросил юношу раздать прасад Шри-вайшнавам его группы. Сделав это, юноша тоже почтил его и исчез. Преданные поняли, что это Сам Господь пришел к ним с едой в то время, когда они остро в ней нуждались.

У Ананталвана было несколько состоятельных учеников. С их помощью он отремонтировал территорию храма. Были возведены новые башни и мандапамы. Пока велись работы, архитекторы пытались убрать дерево чампака, оказавшееся на пути. Ананталван не одобрял рубку деревьев. Он сказал, что даже это дерево было воплощением Нитья-сури на холмах Тирумалы. Он обратился к чампаке, чтобы она указала способ построить стену вокруг храма, не затронув ее. Затем помолился Господу и ушел спать. Наступило утро, и вот, - дерево чампака отступило, а на этом месте была построена Чампака Пракара.

...Мукти для тигра...

Ананталван как-то раз принимал омовение в Свами Пушкарини. Поднявшись по ступеням гхата, он удивился, обнаружив, что тигр, забравшийся на дерево пипал, головой запутался в его верхней одежде. Пока ачарья пытался снять с него ткань, тигр оставался неподвижным. Ученики сказали Ананталвану, что тигр, похоже, не хотел, чтобы с него сняли эту одежду, надеясь, что прикосновение к ней может освободить его из рабства материального мира. Они попросили даровать тигру мукти. Ананталван благословил тигра и забрал свою верхнюю одежду. По дороге они нашли тигра мертвым. Ученики выполнили для него Чарама-каинкарию (последние обряды).

Когда ученики вошли в святилище Господа вместе с Ананталваном, то были поражены, обнаружив в Гарбха грихе

тигра. Господь с юмором сказал Ананталвану: «Свами! Ты начал благословлять мокшей даже тигров, что трудно даже для полубогов. Какая работа после этого останется Господу? Пусть Ананталван развлекается, выполняя Его работу на святых холмах, а Господь может вернуться на Вайкунтху». Ананталван молился Венкатешваре и сказал Ему, что только по Его милости он смог освободить тигра. Разве не удивительно, что Господь даровал благословение Своей обители даже случайным спутникам Ананталвана?

...Господь приходит в дом Альвара...

Однажды Ананталван заболел лихорадкой и был не в состоянии выполнять свои повседневные обязанности. Господь скучал по нему. Арчаки и эканги отправились в его дом вместе с врачами. Они сказали Ананталвану, что Господь послал их помочь ему вылечиться. Ананталван на это ответил: «Можно ли привлечь третьего человека к выполнению своей собственной сандхья-ванданам? Справедливо ли для Господа Шриниваса посылать ко мне третьих лиц? Ананталван не нуждается в врачах. Они не смогут вылечить его болезнь. Возвращайтесь назад». Еканги и арчаки передали Венкатешваре слова Ананталвана. Господь в Своей милости и сострадании тут же бросился в обитель Ананталвана и забросал его вопросами. Но тот хранил молчание. Господь спросил, было ли его молчание следствием болезни или гнева на то, что Господь не явился сразу же. Чувствуя прикосновение святой руки Господа и купаясь в милостивом взгляде Его лотосных глаз, Ананталван встал и сказал, что чувствует себя исцеленным присутствием Господа и что он снова обрел хорошую физическую форму. Он молил Господа простить его за то, что молчал несколько секунд. «В конце концов, — сказал он, — этот вид греха не нов для меня, так как мне часто приходилось перерождаться. Но Господь может в один миг простить даже те грехи, которые нельзя смыть за тысячелетнее покаяние». Ананталван пал к стопам Господа. Венкатешвара благословил его и исчез в Гарба грихе.

...Господь составляет таниян для Ананталвана...

Однажды несколько вайшнавов из Шрирангама поднимались на Тирумалу, чтобы поклониться Господу Шринивасу. Когда они почувствовали усталость, к ним подошел молодой брахмачари и принес храмовый прасад. Шри-вайшnavы пытались выяснить, кто он, до того, как начать есть. Юноша ответил, что он ученик Ананталвана, известный как МадхуракавиДас, и ачарья послал его накормить их прасадом, узнав о них от паломников, так что они могут со спокойной совестью наслаждаться прасадом. Все еще не удовлетворенные, вайшnavы попросили юношу прочитать Таниян его Ачарье. Молодой брахмачари прочитал стих: «Я кланяюсь Ачарье Ананталвану, хранилищу знания, милосердия и мудрости, образцу поведения (ачара), тому, кто устраняет невежество и в высшей степени подходит для предания». Шри-вайшnavы спросили юношу, почему таниян не упоминает о связи Ананталвана с Рамануджей. Не пытался ли юноша обмануть их, читая шлоку, сочиненную на ходу? Брахмачари ответил, что существует два танияна. Один восхваляет Ананталвана, прославляя его характер, а другой указывает на его связь с Рамануджей: «Я простираюсь перед Ананталваном, который не отличен от лотосных стоп Шри Рамануджи и которому Шри-вайшnavы поклоняются во всем мире».

После этого вайшnavы убедились, что юноша действительно был учеником Ананталвана, и приняли от него прасад. Юноша попрощался с ними и ушел. Когда они увидели ачарью, встречавшего их у входа в храм, то поблагодарили Ананталвана за то, что тот послал прасад через одного из своих способных молодых учеников.

Ананталван был сбит толку, так как ничего подобного не делал. Очевидно, Господь помог им в трудный час. Это была Его лила. Молодой брахмачари был Самим Господом Шринивасом. Ананталван стал расспрашивать о юноше. Шри-вайшnavы сказали, что брахмачари назвался его учеником Мадхуракави Дасом и произнес две шлоки, прославляющие ачарью, а затем оставил их, так что он должен быть на территории храма. Они прочитали те два стиха Ананталвану. Все собравшиеся были поражены. Они поняли, что именно Ананталвана можно было

по праву считать не отличным от лотосных стоп Шри Рамануджи. С тех пор падуки (Шатари) в святилище Рамануджи на Тирумале называются Ананталваном, а те два стиха, произнесенные Господом и восхваляющие Ананталвана, стали известны как Танияны.

...Новый ученик Ананталвана...

Помимо того, что он был очень умелым садовником, Шри Анантачарья считался великим знатоком санскрита и дравидийских языков. Он написал стихи на санскрите, восхваляя Господа Венкатешвару: «У Него белая прямая тилака на лбу (намам), величественная корона, красивый прямой нос, чарующая улыбка, розовые щеки, алые губы, подобные плоду бимба, блестящие глаза, из уголков которых изливается милость. Пусть эта привлекательная форма Господа Венкатешвары навсегда останется в моем сердце». В этой молитве на санскрите отражается его поэтический талант.

Ананта Сури был своего рода летописцем. Его «Венкатачала Итихаса мала» представляет для Тирупати то же, что «Койл Олугу» для Шрирангама. Кроме этой работы он создал еще два произведения: Шри Рамануджа Чатур-шлоки и Шри Года Чатур-шлоки.

Священный триумвират Рамануджи, Анантачарьи и Перия Тирумалай Намби на собрании вовремя третьего визита Рамануджи учредил Педда Джиянгар Матх для регулирования поклонения Вайкханаса Агама.

Имя и слава Ананталвана распространились повсеместно по южной части Индии. Шри-вайшнавцы слышали, что святой Рамануджа поручил ему благородное служение на священном холме Тирумалай. Они очень хотели встретиться с ним и получить его благословения и совершили паломничество с юга к Венкатадри. По дороге они были гостями главы брахманов по имени Валартан Мангала Мудайян в одноименной деревне. Он был благочестивым, щедрым и весьма благополучным с материальной точки зрения. Накормив преданных по пути к холмам Тирумалай, глава брахманов последовал за ними. Он

попросил принять его как равного. Они не ответили ему сразу. Все они поднялись на холмы и пали ниц перед Ананталваном. Ананталван спросил Шри-вайшнавов об их происхождении. Узнав о сильном желании брахмана стать его учеником, он сказал, что ему нельзя давать упадешу (наставления), потому что ее получают только те, кто победил пять чувств и контролирует разум. Шри-вайшnavы стали просить за него, сказав, что брахман был благочестивым и предан служению общине вайшнавов. Среди них не было никого, кто подходил бы на роль ачарьи для него. Ананталван отвел главу брахманов в сторону. Он сказал ему, что если он хочет быть его учеником и принять упадешу, он должен отказаться от своего материального богатства в пользу слуг Бога и обеспечить, чтобы доход и богатство использовались только для подобных целей. Тогда он обретет ту же милость Господа, что и Ананталван. Валартан Мангала Мудаян согласился и посчитал, что благословлен. Он быстро принял омовение и вернулся к ачарье. Пройдя панча-самскары, он стал преданным учеником Ананталвана по имени Шривайшнава дас.

После получения благословения Ананталвана и слушания его речей в течение нескольких месяцев, Шривайшнава дас стал еще более благочестивым. Молоко при нагревании становится вкуснее. Созревшие колосья на рисовых полях гнутся от обильного урожая. Так и удстойного ученика аханкара с течением времени уменьшается, а мудрость растет. Смирение достигается с помощью вайрагьи. То же произошло и со Шривайшнава дасом. Он потратил все деньги, которые взял с собой. Затем он простился с Ананталваном и вернулся к себе в деревню. Он разделил свое состояние на три части и отдал одну часть своей матери, а другую — отцу. Остальные он оставил себе и вернулся в Тирумалу через год, принеся свое богатство к лотосным стопам Ананталвана. Ачарья благословил его и порадовался, что тот сдержал свое слово, помня об обещании, данном во время его ученичества.

Но затем Шривайшнава дас напомнил Ананталвану, что только часть сделки была завершена и что гуру должен благословить его на получение милости Господа. Ананталван отвел его в святилище Шриниваса. Он сложил деньги, золото и серебро, принесенные Шривайшнава дасом у лотосных стоп

Господа, и рассказал, как, по его совету, Шривайшнава дас согласился потратить свое состояние на служение Богу и преданным. Он также объяснил, что его ученик взамен должен был получить милость Бога. Ананталван напомнил Господу о Чарама-шлоке из «Бхагавал-гиты»: «сарва дхарман паритйаджйа...». Ачарья молился, чтобы Господь благословил Шривайшнава даса в соответствии с обещанием «ма шучах», которое Господь дал Ананталвану. Почтив его тиртхой и шатакопой, Господь пообещал, что, сбросив брентную оболочку, Шривайшнава дас достигнет Парамапады. Оба, ученик и учитель, были взволнованы благословением Господа.

Ананталван обучил своего ученика всем Рахасья грантхам. Шривайшнава дас достиг всех качеств, необходимых для мукти. Во время праздника Господь шел в процессии по улицам Мада. Ананталван вместе со Шривайшнава дасом вышел из своего дома, чтобы поклониться Господу. Последний услышал голос Господа, что ему пришла пора подняться в Парамападу. Совершенно счастливый, он простерся перед Господом, сказав, что желает быть частичкой у Его священных стоп, и услышал, как Господь провозгласил: «наями парамам гатим» («Я отведу тебя в высшую обитель»). Так Шривайшнава дас получил милость Господа благодаря тому, что был учеником Ананталвана. Ачарья удивлялся чрезвычайной даёе (милости) Господа. Он совершил чарама-каинкарью (последние ритуалы) для своего удачливого ученика.

...Муравьи и прасад...

Как-то раз Анантачарья с учениками отправились в паломничество на юг. После того, как они прошли большое расстояние, усталые, они сели на берегу реки, чтобы принять прасад, но, когда открыли коробки с маха-прасадом, принесенным из Тирупати, обнаружили там великое множество муравьев. Тогда Анантачарья сказал: «Все, закройте коробки и поворачивайте, — мы идем назад». «Как? Куда назад?». «В Тирумалу». «Ночь, Махарадж». «Мы идем назад». Они повернули, практически проделав весь обратный путь, и где-то только в середине

следующего дня добрались до вершины Тирумалы. Анантачарья сказал: «Откройте коробки и оставьте прасад здесь, а мы опять пойдем в паломничество». Ученики спросили: «Почему? Для чего ты сделал это? Какой смысл во всем этом? Зачем ты мучаешь нас?» Анантачарья ответил: «Поскольку Шешачала, холмы Венкатешвары, — святое место, в Тирумале мы должны почитать и уважать этих муравьев. В своих гимнах Альвары, ачарьи нашей сампрадаи, просят: «Позволь мне заниматься любовным служением Тебе, мой Господь, в любой форме жизни, и я буду благодарен Тебе. Пусть я стану насекомым, но получу рождение насекомым здесь, на этих холмах». Кто знает? Может быть, эти муравьи — на самом деле Нитья-сури или великие мудрецы. Какое я имею право забирать их отсюда? Мне не было дано родиться на Семи холмах. Но я должен оставить их там, где они есть, чтобы они занимались своей медитацией».

Это качество великой души — проявлять уважение к другим и не ожидать ничего для себя. Это духовное сознание, при котором человек видит этот мир по-другому и понимает его гораздо глубже, чем мы можем понять и увидеть.

...Признаки Шри-вайшнава...

Сам Ананталван, став уважаемым старейшиной общины, но ограничивался холмами Тирумалай, выполняя служение Господу согласно приказу своего Ачарьи. Шрирангам продолжал оставаться средоточием Шри-вайшнавизма. Сын Кураталвана Парашара Бхатта (или Бхаттар) был широко известен как преемник Шри Рамануджи в проповеди бхакти в Шрирангаме.

Однажды преданный задал Парашаре вопрос: «Пожалуйста, опишите мне признаки истинного вайшнава». Бхаттар, вместо того чтобы объяснить концепцию истинного вайшнавита, посоветовал ученику отправиться в Тирумалай и узнать определение непосредственно от Ананталвана. Этот преданный прошел пешком от Шри Ранга Кшетры до Тирумалы и упал к лотосным стопам Анантачарьи: «Парашара Бхатта послал меня к вам. Каковы признаки настоящего вайшнава?» Анантачарья не произнес ни слова. Преданный подумал: «Я не достоин

получить ответ. Я должен стать более скромным и очень терпеливым. Я должен просто служить Анантачарье». В течение последующих 6 месяцев он выполнял черную работу и больше не поднимал этот вопрос.

Однажды, в собрании преданных, проводящих ежедневную тадия-арадхану в Тирумалигае (доме) Ананталвана, на обеде присутствовало огромное количество вайшнавов. Анантачарья подавал первоклассный праздничный прасад Баладжи. Этот преданный сидел в одном из рядов, готовый получить этот восхитительный прасад. Анантачарья сказал ему: «Вставай, служи, поесть сможешь в следующий заход». Преданный отправился выполнять указание. Когда все поели, он сел, чтобы тоже вкусить. Но Анантачарья опять сказал: «Вставай и служи, поешь после». Преданный снова пошел раздавать прасад. И так Анантачарья занимал его служением, пока все не поели. Тот был последним, кто принял прасад. Затем Анантачарья повернулся к нему и сказал: «Кажется, полгода назад ты задал мне вопрос. Что за вопрос?» С большой искренностью и преданностью ученик спросил: «Каковы признаки истинного вайшнава?» Анантачарья ответил: Настоящий вайшнав подобен журавлю, похож на петуха, подобен соли и похож на тебя». Больше он не сказал ничего.

Этот преданный не знал, что и думать. Он вернулся в Шрирангам и встретился с Парашарой. Тот спросил: «Ты получил ответ на свой вопрос?». Ученик ответил: «Да, получил. Через 6 месяцев служения и черной работы, он ответил на мой вопрос таким образом, что я полностью сбит с толку. Я не понимаю, что он имел в виду». Парашара Бхатта спросил: «Что он сказал?». «Он сказал мне, что истинный вайшнав похож на журавля, петуха, подобен соли и похож на меня». Парашара понимал чистое сердце Анантачарьи и объяснил ученику, что это значит.

Цвет журавля чисто-белый. Белый цвет — это символ чистой благодати. Шри-вайшнава чист как телом, так и умом, и потому сравним с безупречной белизной журавля. Точно так же сердце вайшнава всегда полностью чисто, в нем нет двуличия и скрытых мотивов. Слова и действия вайшнава всегда направлены во благо других.

Еще одно качество журавлей: они стоят на одной ноге, внимательно смотрят в воду и не обращают внимания на маленьких рыбешек, но, как только увидят большую рыбу, тут же хватают ее. Точно так же вайшнав не хочет слушать мирские разговоры «мелких» людей, говорящих о мелочах, которых сравнивают с маленькой рыбой, но всегда готов предаться Махатме через служение. Он жаждет слушать, как великие души рассказывают Хари катху, и наслаждается мудростью великих душ, которые похожи на большую рыбу.

В сезон дождей уровень воды в море повышается, и журавль, опасаясь наводнения и молний, оставляет его и перелетает на небольшое озеро. Точно так же, когда истинный вайшнав видит место, наводненное людьми, обсуждающими мирские вещи и занимающимися материалистической деятельностью, он укрывается от них в обществе преданных. Если он опасается вреда со стороны своих родственников или окружающих, то уходит в другую Дивья-дешу.

Преданный также схож с петухом. Петух роется в мусорной корзине и достает из нее полезные семена, которые ест сам и которыми кормит своих детей.

Намальвар — божественный «петух». В Ведах есть несколько разделов, многие из которых драгоценны, тогда как другие не столь существенны. Многие части Вед нельзя рассматривать как универсальные. Некоторые из них могут не подходить для изучения определенными классами людей. Гению Намальвара было предопределено извлекать сокровища мудрости из Вед, пока «петухи» достают зерна из мусорного бака. Намальвар написал такие Прабхандхи, как «Тируваймоли», ради возвышения человечества в целом. Истинный Шри-вайшнав принимает работы Альваров и ачарьев как очень дорогие для себя, и проводит свою жизнь, размышляя о мудрости, заключенной в этих гимнах.

В этом объяснении Бхаттара не было оскорбления Вед. На самом деле ачарьи, пришедшие после Рамануджи, придавали значение только мокша-садхане, или освобождению из цикла рождений и смертей. Для них Шриман Нараяна — один и единственный Бог. Они никогда не пойдут на компромисс и не станут поклоняться никакому другому божеству. Именно

поэтому говорят, что Намальвар отделил зерна от плевел, когда составил «Тируваймоли» и другие «Дивья-прабандхи» в честь Господа Нараяны. Не для него поклонение другим божествам, чья хвала воспевается в Ведах. Не для него другие цели, кроме освобождения, которые описаны в Ведах.

Да, Веда «подбирают» любого. Целью Вед было преобразовать человека в зависимости от его статуса и уровня сознания. Те, кто не годен к тому, чтобы стремиться к освобождению как к конечной цели, могут быть привязаны к поклонению другим божествам. Это пойдет им на пользу. Больному дают лекарство в сладкой оболочке. Только излечившиеся от такой болезни могут стремиться к высшим целям. Ссылка на других божеств имеет определенную цель. Только когда достигается высокий уровень сознания, человек может стремиться к освобождению и единению с Господом Нараяной. Веда говорят о жертвоприношениях, которые будут полезны в следующей жизни. Они говорят об Индре, Брахме и Рудре, дарующих своим преданным разные виды благословений, хотя эти благословения и эфемерны. Но Шрипати вечен. Все дороги Господу Нараяне, Он единственный Бог, к которому нужно стремиться, и единственная личность, достойная созерцания. Только Он может даровать вечное блаженство.

Между Ведами и «Дивья-прабандхами» нет конфликта. Другие божества, чья слава воспевается в Ведах, — это всего лишь части тела Господа Нараяны. Преданность этим божествам, конечно, даст результаты. Однако те, кто ищет освобождения, или мокши, сочтут молитву другим божествам неуместной. Точно так же преданный, — это сара грахи, он видит только суть, а не поверхностные вещи. Иногда во имя религии люди уделяют много внимания ритуалу, но пренебрегают его сутью. Преданный в любой ситуации ищет возможность служить и доставлять удовольствие Господу, а все остальное считает мусором и не обращает на него внимания.

Вайшнав подобен соли. Хотя соль — это элемент, который придает вкус пище, он остается скрытым. Избыток соли или ее недостаток сразу заметны. Идеальное количество соли в пище скроет ее присутствие. Если вы попробовали очень вкусную пищу,

станете ли вы хвалить соль? Точно так же истинный преданный готов делать все, даже великие вещи, но всегда предпочитает оставаться в тени. Он не желает никакого почета или славы и никогда не считает себя важным.

Истинный Шри-вайшнав делает ачарью счастливым своей преданностью, самоотверженностью и дисциплиной. Он никогда не выставляет себя значительным человеком ни перед ачарьей, ни в каком-либо собрании. Он скромен и незаметен, как соль. Если кто-то необоснованно обвиняет его, он признает свою вину и молится о прощении. Он постоянно пытается развивать себя, чтобы достичь более высокого состояния сознания. Чтобы придать аромат блюду, соль готова раствориться, полностью отказаться от своей собственной идентичности. Точно так же вайшнав готов пожертвовать всем ради удовольствия преданных. Как соль растворяется в пище, принося этим пользу, истинный вайшнав забывает себя в каинкарье (служении) Бхагавану, бхагаватам и ачарье.

Примером такого подхода является Бхактиведанта Свами Прабхупада, который принял чистое учение «Бхагавад-гиты» и «Шримад Бхагаватам» и распространил их по всему миру. Он установил ведическую культуру на каждом континенте Земли. Но он никогда не принимал похвалы: «Это не обо мне, это о Кришне. Все зависит от моего Гуру Махараджа. Я ничего не сделал, я просто марионетка. Весь почет принадлежит моему Гуру Махараджу, а всякая заслуга идет моим ученикам, потому что они так много работали, чтобы распространять это движение по всему миру». Он не хотел никакого уважения. Он называл себя почтовым голубем, который просто доставляет сообщение.

Затем Парашара Муни сказал преданному: «И великий вайшнав также подобен тебе, потому что ты послушен своему Гуру Махараджу и Анантачарье. На этом празднике ты служил, и служил, и служил с большим терпением, великим смирением и жертвенностью. Это качество вайшнава: больше заботиться о нуждах других, чем о себе».

...Укус кобры...

Однажды, когда Анантачарья собирал листья туласи, чтобы сделать гирлянду для Венкатешвары, его внезапно укусила ядовитая змея — кобра. К тому времени у Анантачарьи было много учеников. Они были в ужасе: их Гуру Махарадж укушен змеей! Он же, как обычно, принял омовение и продолжил свое служение. Ученики забеспокоились и попросили ачарью: «Пожалуйста, позволь нам найти врача, чтобы он дал какое-то лекарство. Этот яд скоро распространится по всему твоему телу». Однако Анантачарья прогнал их и не принял никакой помощи. Тогда они пошли к Баладжи и взмолились: «Пожалуйста, скажи нашему гуру, чтобы он пошел к доктору и принял лекарство».

Баладжи поговорил с Анантачарьей: «Ты был укушен коброй. В твоём теле смертельный яд. Ты должен что-то сделать. Сходи к доктору. Прими лекарство. Почему ты ничего не делаешь?» Анантачарья со сложенными руками стоял перед Божеством: «Мой Господь, я очистился от змеиного яда, сразу же приняв омовение в Свами Пушкарини. Ты хочешь, чтобы я избавился от яда. Но, мой дорогой Господь, пожалуйста, скажи мне, о каком яде ты говоришь? Во мне живет кобра, и она отравила меня ложным эго, гордостью и жадностью. Должен ли я избавиться от яда этой кобры или той, что укусила мое тело? Ее яд может нанести вред только моему телу, но он не в состоянии повредить моей вечной душе, в то время как яд эго и жадности может уничтожить меня как душу. Какому яду я должен уделить больше внимания? Яд ложного эго и жадности не может быть излечен никаким мирским врачом этого мира, мой Господь. Его можно исцелить только благодаря Твоей милости. Поэтому я пришел сегодня, чтобы предаться и принять прибежище в Тебе, занимаясь служением».

Господь ответил: «Мой дорогой Анантачарья, ты так дорог Мне, Мне будет очень больно, если ты умрешь, и Я потеряю общение с тобой. Если ты решишь игнорировать свое тело и не предпринимать никаких усилий против яда кобры, Я проиграю. Я обращаюсь к тебе с просьбой вылечиться». Анантачарья ответил Господу: «Я — змея, источающая так много яда. Если эта маленькая змея сильнее меня, тогда я омоюсь в реке Вираджа и встречу Тебя на Вайкунтхе и буду служить Тебе там. Если же я могущественнее той кобры и во мне больше яда, тогда я

останусь жить и приму омовение в Свами Пушкарини и продолжу служить Тебе, принося туласи, гирлянды и цветы, но, мой Господь, в жизни или в смерти, я — Твой вечный слуга». Это качество великого Вайшнава: он живет, чтобы служить, и умирает, чтобы служить. Как молился Шри Чайтанья Махапрабху: «Я хочу лишь одного — служения Тебе из жизни в жизнь».

«Чтобы избавить меня от этого яда, только Ты можешь стать моим вайдьей (целителем). Я не могу пойти к простому смертному». Тем самым Ананталван явил, что сам был амшей Ади-Шеши. Он всегда ощущал милость Господа и верил, что Господь Шринивас был всемилостивым и всемогущим Дханвантари. Он не чувствовал необходимости идти к простым врачам.

По милости Шри Венкатешвары Анантачарья не умер и продолжил свое служение Господу.

...Рамануджа дарит свое мурти Ананталвару...

Последним священным подарком Ананталвана паломникам, посетившим Семь холмов, было святилище Рамануджи. «Гурупарампара прабхава» и другие труды проясняют, что Шри Рамануджа сначала послал Ананталвана, а только затем сам поднялся на холмы для поклонения Господу Шринивасу. Когда Рамануджа возвращался в Шрирангам после визита в Тирумалу, они похвалил Ананталвана за прекрасный сад, который тот создал. Ананталван не мог вынести разлуки со своим Ачарьей. По его просьбе Рамануджа согласился предоставить точную копию себя, став, согласно шастрам, дивья-мангала-виграхой, и, обняв ее, подарил своему ученику. Это мурти более древнее, чем мурти в Шриперумбудуре, Шрирангаме и Тирунараянапуре. Эти божества были установлены в последние дни Шри Рамануджи, в то время как мурти на холмах Тирумала было подарено Ананталвану самим Рамануджей во время его первого посещения храма.

Впоследствии Анантачарья установил ту же статую прямо напротив хунди. Божество было освящено еще до того, как Рамануджа сбросил свою смертную оболочку.

...Освящение мурти...

Послушание наказам Ачарьи было девизом жизни Ананталвана и его высшим благом. Представьте себе шок, который он испытал, когда услышал, что в Шрирангаме Эмперуманар решил вернуться к Богу и больше не может быть виден в телесной форме. В течение года, не имея возможности выплыть из океана печали, Ананталван не поклонялся Господу Шринивасу. Сам Господь не мог вынести разлуки с Ананталваном. Он послал за ним через Своего арчаку и попытался утешить его из-за потери Шри Рамануджи. Он сказал ему, что это большая потеря для Господ Тирупати, Канчи, Шрирангама и Тирунараянапурама. Он пообещал, что Ананталван займет место Ачарьи и будет помогать ему служить общине Шри-вайшнавов, как того хотел Рамануджа. Ананталван напомнил Господу, как по просьбе Шри Рамануджи Господь вернул раковину и диск, которые Он «занял» Тондаману Чакраварти. В то время, когда людей вводили в заблуждение относительно истинной природы храма Тирумалы, Рамануджа одержал верх над различными сектантскими религиями и основал храм как место поклонения Шри-вайшнавизма. Если бы не Шри Рамануджа, Семь холмов и храм на них вообще не узнали бы никакой славы. Даже в первом стихе своей «Шри Бхашьи» Рамануджа обратился к Господу как к «Брахмани Шринивасу».

За все служение, оказанное Раманудже, Господь даровал Ананталвану благословение, что во время праздника Адхьянотсавам, помимо гимнов Намальвара и Тирумангай Альвара, в святилище Господа в течение дня будут прочитаны 108 стихов, восхваляющих славу Рамануджи, известные как «Рамануджа Нутрантади», или «Прапанна Гаятри». А затем, чтобы компенсировать потерю, понесенную в Тирумале из-за отсутствия мурти Альваров, воспевавших хвалу Господу, собственное мурти Рамануджи должно быть установлено рядом с главным святилищем, что должно помочь утвердить Шри-вайшнавизм на Семи холмах на постоянной основе, чтобы благословения Рамануджи всегда были доступны будущим поколениям паломников, посещающих храм.

Поэтому божество Рамануджи установили на следующий день после чтения «Каннин Сирутambu» Мадхуракави Альвара, и с тех пор «Рамануджа Нутрантади» читается в этот день каждый год. Освящение проводилось в соответствии с Вайкханаса Агамой, а сама святыня находится слева от Гарба грихи.

...Приказ Господа против наказа Ачарьи...

Однажды Ананталван был глубоко поглощен изготовлением гирлянды для Господа. Господь хотел испытать его преданность. Арчака пришел из Святая святых в Ямунаттураивар Мандапам, где Ананталван был занят священным делом. Арчака передал ему повеление Господа, чтобы Ананталван немедленно прибыл в святилище. Ананталван ответил: «Время дорого: из цветов нужно делать гирлянду, пока не распустятся бутоны, иначе цветы потеряют аромат. Любая задержка приведет к увяданию цветов и нарушению служения Господу». Арчака принес Господу отказ Ананталвана.

Ананталван завершил гирлянду и вошел в святилище. Господь симулировал притворный гнев («пранаякопа» — «любовный гнев»). Из-за отказа Ананталвана повиноваться Его приказу, занавес между ним и Господом опустился. Не обращая внимания на занавес, Ананталван вошел в Гарбха гриху и задумался о том, что рассердило Господа. Шринивас сказал ему: «Мои приказы никогда не могут быть нарушены даже Брахмой и Рудрой. Сегодня ты нарушил Мою волю. Что ты станешь делать, если Я изгоню тебя с холмов? Тогда ты больше не сможешь плести для Меня гирлянды». Ананталван ответил: «Мой Господь, я здесь, чтобы оказывать Тебе услуги, а не мчаться по первому зову. У меня есть мой Ачарья Шри Рамануджа, Господин Шри-вайшнавов. Он приказал мне приносить Тебе цветы и святую воду. Я здесь, чтобы подчиняться приказам Шри Рамануджи, и я отказываюсь уходить. Я буду продолжать свое служение Тебе».

Затем он процитировал стих: «Господь со всеми чудесными кальяна-гунами и играми покинул Шри Вайкунтху и пришел развлекаться со Своей супругой Алармелу Мангой на берегу Свами Пушкарини».

«Так что Ты Сам спустился на Тирумалу. Ты — не уроженец этих мест. Ты пришел немного раньше, а я — немного позже. Может быть, Ты и Господь Шри Вайкунтхи и Владыка Семи холмов. Но тогда мой Ачарья Шри Рамануджа (будучи воплощением Ананта-Шеши) держит на себе Твою Милость, этот мир и мир за его пределами.

Для меня примером является Мадхуракави. Тебе известно, что он не знал другого Господина, кроме своего Ачарьи Намальвара. В своей «Каннинум Чирутамбу» он говорит: «Я его слуга — дас». Рамануджа велел — я делаю. Как Мадхуракави, я поклоняюсь Господу, потому что это доставляет удовольствие Ачарье. Тебе решать, получишь ли Ты цветочную гирлянду, принесенную мной. Я оставляю ее здесь».

Лотосокий Господь был безмерно доволен и аплодировал Ананталвану, назвав его Мадхуракави Дасом. Примечательно, что в Тирупати в храме Господа Говиндараджа есть общий храм для Мадхуракави и Ананталвана, поскольку они оба показали пример того, как надо служить своему духовному учителю.

Господь Шриниваса пожал руку Ананталвану и украсил Себя принесенной им гирляндой. А затем объяснил, что просто проверял его Ачарья-бхакти и преданность своему служению. Он даровал Ананталвану Пурушартхи, которых не могли достичь даже Брахма и Рудра. Ананталван был несказанно счастлив и заверил, что ничто не может доставить ему большего удовольствия, чем преданное служение у Его стоп, и молился, чтобы это служение продолжалось вечно. Очарованный его вайрагьей, Господь заверил, что для такого человека, как Ананталван, который предался Шри Раманудже, Мокша Лока гарантирована. Его ученики, потомки и последователи, которые с этого времени должны называться Мадхуракави Дасами, и даже те, кто отдаленно связан с Ананталваном, будут получать Его милость, — добавил Господь.

После этого эпизода количество последователей Ананталвана в клане вайшнавов увеличилось. Те, кто ушли к другому ачарье, захотели получить благословение Ананталавана. Ананталван осознавал, что Господь благословил его и его последователей только благодаря его бхакти по отношению к Раманудже, который сам был образцом служения своему Ачарье.

...Привязанность к Андаль...

Любое слово Рамануджи было для Ананталвана «Евангелием». Что бы ни было дорого Раманудже, было еще дороже Ананталвану. Он молился Раманудже о благословении впитать учение Намальвара. Разделяя преданность Рамануджи по отношению к Андаль, однажды он нырял в глубокое храмовое озеро Шривиллипуттура в поисках остатков святой куркумы, которая осталась после того, как Андаль использовала ее во время купания. Преданность Анантачарьи Андаль была настолько безграничной, что его не смутил тот факт, что никакая куркума не могла сохраниться через четыре тысячи лет после ее ухода.

Ананталван считается воплощением Ади-Шеши. Как известно, Ади-Шеша несет на себе мать-Землю, а Андаль является воплощением Бхуми Пиратти, или Бхуми-деви Начияр, потому его привязанность к ней неувидительна.

Андаль тосковала о союзе с Господом Шринивасом и посылала облако, дожди и т. д. к Нему в качестве посланников. Она обращалась к кукушке с просьбой позвать Господа и просила Камадева отвести ее на встречу с Ним. Ее преданность вдохновила Ананталвана на его служение в Тирумале. Рамануджа был известен как Тируппавай Джияр за то, что ежедневно читал стихи Андаль — «Тируппавай». Ананталван сочинил «Года Чатуршлоки», воспевающие Андаль. Это произведение великого искусства, богатое глубиной мысли, теплотой чувств, яркими образами и изяществом фраз.

В честь своего Ачарьи Ананталван составил «Рамануджа Чатуршлоки», где показал, насколько Шрирангам, холмы Тирумалай, Канчи и Мелукота были дороги Раманудже.

...Парашара Бхатта и Ананталван...

Ананталван был очень привязан к сыну Кураталвана (Куреши) Парашара Бхатте. Когда Бхаттар направился в Мелукоту, чтобы завоевать Веданти и сделать его своим учеником, Ананталван принял его в Сирупуттуре и спросил, почему тот предпринял такое трудное путешествие. Бхаттар объяснил ему, что делает это во исполнение желания Рамануджи.

Ананталван, который все время был с Бхаттаром, признавая его лидером клана Шри-вайшнавов, вернулся только после того, как Бхаттар победил Веданти в дебатах. Бхаттара наконец признали царем Шри-вайшнавов, наряду с Эмберуманаром (Рамануджей).

Однажды Бхаттар находился в Тирукоштиуре. Стояло жаркое лето, и Ананталван посадил Бхаттара себе на колени, чтобы защитить его от палящего солнца. В комментарии к первому стиху «Каварталай» Намальвара выдающийся комментатор Периявачан Пиллай упоминает об Ади-Шеше, держащем Шри Ранганатху на коленях, как любящая мать держит своего ребенка, и сравнивает с ним Ананталвана, делающего то же самое для Бхаттара в Тирукоштиуре. Можно только удивляться тому, как Ананталван в преклонном возрасте простирался ниц перед таким юношей, как Бхаттар, и пытался защитить его, как будто был его слугой.

Перед уходом Рамануджа отвел молодого Бхаттара к святыне Шриранги Начияр и молился, чтобы она о нем позаботилась. Он посоветовал своим ученикам считать Бхаттара его преемником и относиться к нему так, как они относятся к самому Раманудже. Периявачан Пиллай объясняет в своей комментарии, что жена Кураталвана Андал ранее потеряла ребенка. Рамануджа молился Шриранге Начияр, чтобы подобное бедствие не повторилось. Он призвал Перию Пиратти (Шрирангу Начияр) считать Бхаттара ребенком Господа и обращаться с ним соответственно. Бхаттар стал известен как сын Перия Пиратти. Так Ананталван называл его.

...Нанджияр, Бхаттар и Ананталван...

В Мелукоте жил ученый по имени Веданти, чья репутация была широко известна. Рамануджа, находясь в преклонном возрасте, узнал о Веданти и желал проповедовать ему философию школы Вишиштадвайта, но у него не было времени встретиться с ним. Однако он сообщил о своем намерении Бхаттару в Шрирангаме. Ананталван тем временем находился в своем родном городе Сирупуттуре (Кирангуре).

Бхаттар сообщил Ананталвану, что отправляется в Мелукоту, чтобы победить Веданти, и просил его благословения на это предприятие. Ананталван принял Бхаттара и его учеников с большой любовью и уважением. Он обнял Бхаттара и благословил его на выполнение этой задачи. Он также сопровождал Бхаттара в Мелукоту и присутствовал на большом диспуте, который длился несколько дней и завершился триумфом Бхаттара над Веданти. После победы Бхаттар вернулся в Шрирангам, оставив Ананталвана на берегу реки Кавери в Сирупуттуре.

Веданти предпочел принять сан санньяси. Он разделил свое состояние на три части и отдал 2/3 своим двум женам. Оставшуюся часть он взял в качестве подношения своему ачарье Бхаттару в Шрирангаме. По пути туда он зашел в Сирапуттур и простерся ниц перед Ананталваном. Ананталван был поражен, обнаружив превращение Веданти в санньяси: «Откуда эта трансформация? У тебя хрупкое телосложение. Разве так необходимо становиться санньяси для достижения мокши? Общения с Бхаттаром и предания ему было бы достаточно для осознания того, что дживатма — это слуга Параматмы, и привести к освобождению. Почему бы не попытаться вести себя нормально: омыться, когда жарко, и есть, когда голоден? Зачем принимать санньяса-ашрам, которому трудно следовать? Но я пытаюсь построить плотину после того, как разлилось наводнение. Ты уже принял санньясу. Всех тебе благословений.

Теперь ты родился в Тирумантре и вырос в Двайе. Отныне ты станешь Дваяка Ништхой. Тирумантра ведет к Атмасварупа гьяне и помогает осознать, что ты — слуга Господа Нараяны. Двайя-мантра учит в Пуравакханде (1-й строке), что Маха-Лакшми, также известная как Пиратти, является Пурушакарой и помогает достичь лотосных стоп Господа. Уттаракханда (2-я строка) говорит, что Бхагават каинкарья (служение бхагаватам) — это блаженство жизни. Двая-мантра развивает сильное желание каинкарьи», — так Ананталван передал Веданти истинное значение Шри-вайшнава сиддханты и отправил его в Шрирангам, а сам вместе с учениками вернулся на холмы Тирумалы.

Этот эпизод упоминается в «Гурупарампара прабхавам» и показывает, насколько Ананталван уважал Бхаттара.

...Важность сат-санги...

Ананталван и его главные ученики в Тирумале состарились. Они очень хотели вернуться в свои родные места и просили у него благословения на это. Ананталван заговорил с ними о необходимости сат-санги. Как объясняется в шрути: «Дурная компания ведет к катастрофе, в то время как сада-пашьянти приведет к переживанию Парабрахмана». Для иллюстрации Ананталван пересказал историю Шаунаки и других мудрецов.

Подвижники были в паломничестве и вынуждены были провести дождливую ночь в охотничьей деревне посреди леса. Сами охотники были далеко от этого места. Изнутри хижины говорящий попугай стал обвинять семерых мудрецов в том, что они осмелились войти в деревню, когда там никого не было. Он пристыдил их и попросил уйти. Они покинули деревню и укрылись под баньяновым деревом. Попугай последовал за ними и называл их ворами. Не стерпев оскорблений, семеро мистиков глубокой ночью, под дождем ушли и достигли обители одного риши. Риши вышел принять омовение, так как уже рассвело. Здесь они услышали еще одного попугая. Попугай с добротой и вниманием разговаривал с ними и поинтересовался их благополучием. Он принял их с ведическими почестями и предложил им фрукты, священную воду и место для комфортного отдыха.

Шаунака рассказал попугаю об их неудачном опыте в охотничьей деревушке, где они были оскорблены домашней птицей охотников. Они были приятно удивлены разницей в обращении и удивились, как два попугая одного вида ведут себя диаметрально противоположным образом. Попугай ответил, что они оба родились от одних родителей. Одного воспитал риши, а другого — охотник. Попугай, воспитанный риши, умел принимать гостей и всегда слушал Веды и Упанишады, а также дискуссии об их внутреннем смысле. Попугай в охотничьем хуторе слышал только об убийстве, разделывании и поедании добычи. Так что это ОБЩЕНИЕ развивает в личности хорошие или плохие качества. Шаунака был в высшей степени счастлив и благословил попугая.

Ананталван рассказал историю из Упанишад, чтобы ученики поняли необходимость сат-санги. Общение со старшими, учеными и благочестивыми людьми приведет к брахма-анубхаве. Это та сат-санга, к которой мы должны стремиться в своей жизни. Ученики восприняли слова Анантальвара как бесспорную истину и поклялись соблюдать его наставление.

...В последние дни...

Ананталван прожил долгую жизнь. Под конец его сын Рамануджачарья помогал ему в Пушпа-каинкарье Господу Тирувенкатамудайяну. Анантачарья был младше Рамануджи на 36 лет, как ясно из «Итихаса малы». Эмберуманар прожил 120 лет. И после ухода Ачарьи Ананталван установил его мурти в храме Тирумалы. И, хотя точно неизвестно, когда именно он ушел из этого мира, можно предположить, что Ананталван прожил не менее 84 лет.

Однажды Ананталван спросил ученика Бхаттара, какое священное имя Господа было дорого ему. Ученик ответил, что это Алагия Манавала Перумал (имя, которым Шри-вайшнавцы называют Господа Ранганатху в Шрирангаме, означающее «Прекрасный жених»). Ананталван вспомнил древнее правило, согласно которому женщина не называла своего мужа по имени. Альвары и ачарьи были пропитаны тайной философией свадебного мистицизма. Преданный не может произнести имя Шри Рангараджа, но упоминание имени Манавала вызвало в Ананталване огромное экстатическое наслаждение. И в то же время это имя было таким дорогим и священным для Бхаттара. Услышав его, Ананталван сбросил свою смертную оболочку и вознесся на Тирунаду (Парамападам). Удивительно, что это случилось в священный день явления святой преданной Андаль в тамильском месяце Ади.

Самадхи Ананталвана находится в небольшом крытом дворике рядом с его ашрамом в Наирути Мада Видхи, в том месте, где он привязал к дереву Лакшми-деви.

Как если бы Анантальвар выразил свое последнее желание, чтобы, как и Кулашекхар, стать деревом, лианой или птицей на холмах Венката, из его самадхи появилось дерево бакула.

С того дня храмовые священники предлагают ему пуджи, считая дерево воплощением Анантальвара. Сейчас на его месте растет большое баньяновое дерево.

Нандаванам Анантачарьи

Шри Аннамачарья (1408—1503)

Господь Венкатешвара искал преданного, который мог бы рассказать людям телугу о Его великих качествах на их сладком певучем языке. Ведь чтобы доставить удовольствие Господу, не обязательно повторять мантры на санскрите. Глубоко погружившись в эти мысли, Господь огляделся. Взгляд Венкатешвары упал на Его меч Нандаку. Нандака мог читать мысли Господа, как печатную книгу. Уловив сигнал от Господа в области пупка, где он поклоняется Господу, Нандака покинул Тирумала Кшетру.

Давайте склонимся перед мечом, который отсекает головы ракшасам и защищает от них людей. Хотя меч Нандака принял форму Аннамачарьи, он не изменил своей природе. Острота его кончика приняла форму сладких, трогательно-манящих песен Аннамайи.

Единственной целью Аннамайи было рассказывать о величии Господа Венкатешвары. Куда бы он ни шел, он пел песни, восхваляющие Господа и местных Божеств. Он пропагандировал философию, согласно которой, хотя имена разные, Бог только один. Он просил людей от всей души воспевать святое имя Господа Венкатешвары: «Заплатив ничтожную цену, вы можете получить огромное благо. Руки, которые служат Господу Шринивасу, — это настоящие руки, глаза, созерцающие красоту Господа Венкатешвары, — это настоящие глаза. Уста, которые не могут произносить прославления Господа, не следует рассматривать как уста. Сердце, которое не может думать о Господе Венкатешваре, — просто безжизненные мехи. Жизнь, не посвященная Господу, — это вообще не жизнь». В одной из своих песен он говорит: «Вездесущий Господь Венкатешвара будет следовать за вами повсюду. Будучи всемогущим, Он всегда защитит вас. Будучи всеведущим, Он знает о вас все. Чтобы получить спасение, произнесите: «Говинда!». Вы не найдете Господа, который был бы таким щедрым, добрым и всеблагим, как Господь Венкатешвара, в этом земном мире.

Не думайте, что Тирумала полна камней и валунов. Это рай на земле. Это Вайкунтха. Служите Ему, и Он вознаградит вас. Славьте Его, и Он освободит вас. Просите Его, и Он будет вашей коровой, дающей все в изобилии. Он станет для вас деревом, исполняющим желания. Ищите в Нем убежище, и вы будете принадлежать Ему».

Будучи великим самоотверженным преданным Господа Венкатешвары, Аннамайя практиковал то, что проповедовал: «Манаса, вача, кармана» — он служил Господу Венкатешваре умом, речью и делом.

...История Таллапаки...

В 10-м веке в Варанаси разразился голод, который вынудил часть населения мигрировать в Южную Индию. Некоторые из переселенцев осели в городе Нандаварам (Андхра-Прадеш). Среди иммигрантов, которых называли «нандавариками», были и предки Аннамачарьи. О происхождении Аннамачарьи

повествует сочинение его внука Таллапаки Чиннанны, которое отслеживает три поколения семьи до рождения поэта. По всей видимости, его предки поклонялись деревенской богине Чамудешвари, питающейся мясом, — одной из гневных ипостасей Кали. Проведение «тёмных» ритуалов было неотъемлемой частью поклонения в семье и включало страстные, красочные и драматические обряды. Только при Аннамачарье семья поменяла свою религиозную принадлежность.

Господь Ченнакешава в Таллапаке

Вокруг Семи холмов расположено множество святых мест. Среди них очень известна Поттапинаду. Эта область находится в северо-западном направлении холма Венкатачала. Люди считают деревню Таллапака Поттапинаду, что в 90 км от Тирупати, холмом, на котором Господь Венкатешвара Своими руками написал прекрасную картину. Оно манит всех, кто посещает это место.

Все восемьдесят домов деревни были похожи на ашрамы риши. Люди жили в хижинах из пальмовых листьев, поэтому когда-то этот район назывался Татипака. «Хижину» на

тамильском языке называют «пака». В конце концов «Таллапака» заменила «Татипаку».

...Храм Ченнакешавы Свами...

Небольшой храм Ченнакешавы на окраине деревни был построен Махараджем Джанамеджаей, чьим отцом был Абхиманью. После проведения Сарпа-яги Махараджа построил по 108 храмов Шивы и Господа Вишну. Но и другие правители за долгие годы после него приняли участие в реконструкции храма: династия Чола, цари Какатии, Мусунури Наяки (поздние цари Виджаянагара), Матти Раджа около 1000 лет назад, и местные правители. Ченнакешава Свами, - Господь, которому цари Чола покровительствовали на протяжении поколений. Последние 10 лет храм поддерживает ТТД.

Храм Ченнакешавы

История этой местности также гласит, что Шри Ченнакешава Свами написал Биджакшары («семя» мантры) на языке Таллапаки Аннамачарьи.

Здание храма находится рядом с домом Аннамачарьи. Оно расположено в просторном дворе, обращенном на восток. Перед ним стоит храм Шри Сударшаны Чакраталвара, высеченного в черном камне в Гарбхалаяме. У его основания можно увидеть Господа Кришну, лежащего с маслом в руке. Люди молятся Шри Сударшане, а также Шри Сантхане Венугопалу Свами.

Ченнакешава Свами с супругами

Господь здесь известен тем, что помогает преданным в большой нужде и благословляет их. Другой храм — Сиддхешваралаям — был больше похож на дворец и построен значительно позже.

В его боковой стене есть отверстие, через которое во время месяца Картики проникают солнечные лучи, и замужние женщины молятся о долгой жизни своих мужей и приносят подношения Господу. В отличие от обычных храмов, где Нандишвара повернут лицом к Господу Шиве, здесь он находится снаружи храма. Супруга Господа Шивы - богиня Камакши-деви. Другое божество в храме — это Вирахадра, разрушивший ягью Праджапати Дакши, отца богини Парвати.

Считается, что Господь Рама установил Сиддхешвара Лингам в Трета-югу. Сита-деви была очарована красотой этой местности и попросила Господа остаться там на некоторое время. Господь Рама поклонялся Господу Шиве в форме Лингама. После Его ухода поклонение переняли мудрецы. В начале Кали-юги Лингам исчез.

Позже некие сиддхапуруши, проходя через это место, обнаружили Лингам, окруженный деревьями и кустарниками. Они очистили место вокруг него, построили храм и совершали ему пуджи. Отсюда и название храма. Исторические источники говорят, что предки Аннамачарьи, включая его отца, были священниками в этом храме.

В отдельном храме Анджанеи преданные молятся ему, веря, что благодаря этому избавятся от негативного влияния планет и будут успешными в делах.

...Рождение...

В деревне жила ученая семья преданных Господа Ченнакешавы. Некий Витталай вел праведную жизнь. Он был священником и крестьянином. Спустя долгое время после женитьбы у Витталаи родился сын. Согласно семейной традиции, он дал новорожденному имя своего отца — Нараяная.

Нараяная был воспитан с большой заботой и любовью. В детстве его слишком много баловали, из-за чего он не проявлял интереса к учебе и не хотел, следуя семейной традиции, изучать «Амара Кошу» (санскритский словарь). С каждым днем он становился все упрямее. Витталай подумал, что хороший гуру может все исправить. Он отвел сына к гуру, который остановился в соседней деревне Отакур. Этот гуру был известен своим вспыльчивым темпераментом. Его ученики не осмеливались

смотреть ему в глаза. Избалованный Нараяная, не привыкший к строгому обращению, дрожал от страха, когда гуру за какую-то провинность назначил ему наказание. Он чувствовал себя пойманным между молотом и наковальней. Взвесив все «за» и «против», он решил покончить жизнь самоубийством, но не знал, как это сделать.

На окраине Отакура находился храм Чинталаммы. В его окрестностях был большой муравейник. Считалось, что там живет страшная кобра. Нараяная глубокой ночью отправился к муравейнику. Он закрыл глаза и засунул туда руку, ожидая укуса. Но кобра не появилась. К своему удивлению, Нараяная увидел приближающуюся к нему женщину, которая оказалась деревенским божеством Чинталаммой. Она спросила его: «Сын мой, кто ты? Могу я узнать, зачем ты приглашаешь смерть, засунув руку в муравейник?». Нараяная начал громко плакать. Он рассказал о наказании, которое его гуру назначил ему: «Поскольку я не смог вынести этого, то решил умереть». Чинталамма сказала: «О мальчик, не беспокойся ни о чем. Сходи в храм Ченнакешавы в твоей деревне и обойди вокруг него. Так ты получишь все необходимые знания». Затем она повела Нараяна, что, по милости Господа Венкатешвары, у него родится внук, который станет великим преданным Господа и принесет славу его вамше, т.е. династии.

Услышав успокаивающие слова Чинталаммы, Нараяная отправился в свою деревню Таллапака, не обращая внимания на поздний час. Некоторое время он поклонялся Господу Ченнакешаве. И, как и обещала Чинталамма, он приобрел знания по милости Господа.

Когда Нараяная достиг брачного возраста, он женился. У него родился сын по имени Нараяна Сури. Повзрослев, тот создал союз с Лаккамамбой, которая была похожа на воплощение богини Лакшми. Семейная пара, Нараяна Сури и Лаккамамба, жаждала иметь ребенка. Хотя будущие родители принадлежали к секте смарта, то есть одинаково почитали Вишну и Шиву, они отправились на даршан к Господу Венкатешваре и молились Ему о ребенке. Совершив обход Божества, они подошли к Гаруда Стамбе. Там они зажгли лампы и просили исполнить их желание.

В один прекрасный день им привиделось во сне, что Господь Венкатешвара вручил им Свой меч Нандаку — оружие Вишну. Они также услышали звон колокольчика. Оба были очень взволнованы и вознесли благодарственные молитвы, а затем вернулись в Таллапаку. Очень скоро Лаккамамба забеременела и, по милости Шриниваса, 9 мая 1408 родила мальчика, которого они назвали Аннамайя. По индуистскому лунному календарю это был день Вайшакха Пурнимы. В тот день три планеты находились в своем экзальтированном положении. Это было очень благоприятное время.

...Ранние годы Аннамаচারьи...

Статуя Аннамайи в его родной деревне

Аннамайя родился с благословения Господа Венкатешвары, и для родителей было естественно постоянно говорить о Господе. В очень юном возрасте Аннамайя проявил все признаки того, что он великий преданный Господа Венкатешвары. Даже ребенком он был всецело сосредоточен на Господе. Он складывал ладони в знак приветствия Господу. Будучи малышом, он ел пищу или пил

молоко только после того, как был уверен, что это прасад Господа Венкатешвары или Аламелу Манги. Тогда он принимал пищу с широкой улыбкой на лице. И не засыпал, пока мать не споет ему колыбельные Повелителя Семи холмов. Он кивал головой в такт песням, которые пела мать, как будто знал их смысл.

Он часто посещал храм и нежно обращался к Господу как «Мой маленький Кешава!» Бог, казалось, наслаждался Своей близостью с ним. Маленький мальчик играл на лоне природы. Он пел с щебечущими птицами и танцевал с нежно дующим ветром.

Когда Аннамайе было пять лет, его отец Нараяна Сури выполнил церемонию упанаянам. Мальчик развил большую любовь к музыке и религиозным композициям и удивлял многих своей способностью петь очень сложные песни. Кроме того, Аннамайя глубоко понимал философию и мог говорить на эти темы.

Другими словами, мальчик рос, готовясь к тому, что станет единственной целью его жизни. В течение дня он посещал храмы с той или иной песней на устах. Нараяна Сури надоело наблюдать за тем, что его сын ничем не занят. Родственники Аннамайи также не одобряли его жизнь. Семья Нараяна Сури была большой, и все жили под одной крышей. Невестки кричали на Аннамайю и резко говорили с ним. Кузены злились на него, поскольку он ничего не делал.

Прошли годы. Ему исполнилось 16 лет.

...Наказание...

Одним днем произошло важное событие. Аннамайя пришел в храм. Хотя его кожа была очень темной, он был опрятно одет и выглядел сияющим. Он нес фрукты и специально приготовленную еду на медном подносе, держа в правой руке стакан. Его песнь для Господа, хоть и прерывистая, была сладкой, а его чистый голос было приятно слушать. Пропев свою обычную песню, он сказал Божеству: «О Господь, мой дорогой маленький ребенок Ченнакешава! Так как мой отец далеко, Тебя никто не накормит, поэтому я принес Тебе подношение. Прими, как обычно, омовение и поешь».

Будучи невысокого роста, Аннамайя не смог выполнить абишек Божества, которое находилось на пьедестале. Тогда он попросил Свами немного наклонить голову. Свами, со Своей всегда любезной улыбкой, опустил голову, и Аннамайя провел абишек и украсил Божество тилакой.

Вернувшийся отец отругал Аннамайю и побил его, а в качестве наказания приказал пойти в поле и принести траву для скота. Бедный Аннамайя был глубоко опечален. Но даже в этом грустном настроении всякий раз воспоминание о том, как Свами принял его подношение, наполняло его сердце радостью. Это был преданный, рожденный для служения Богу. Но, в то время как люди восхищались его сладкими песнями, посвященными Господу, его родители и домочадцы жестоко наказывали его.

...Подъем на Тирумалу...

Выполняя приказ отца, Аннамайя отправился в лес срезать траву для коров. По дороге в горы Аннамайя остановился, чтобы почтить в храме деревенскую богиню Шакти-гуди, популярную среди пастухов. Считается, что ею была Таллапака Гангамма, богиня Тирупати, или кшетра-девата, то есть божество местности, которому поклоняются паломники, прежде чем начать восхождение.

Он взял с собой серп, но был так поглощен пением славы Господа Венкатешвары, что поранился.

Чувствуя боль, он выкрикнул имя Господа Хари. Аннамайя начал размышлять: то, что не может быть вылечено, должно терпеть. В его уме возникали вопросы: «Кто вызвал эту боль? Мои ли родственники виноваты, что отправили меня сюда? Что мне дала любовь моих родственников? Кто мои настоящие родственники? Какая польза от этой суеты?». Вскоре он понял, что богатство, родственники и учителя будут бесполезны во время боли и страданий. Он отбросил серп и начал медитировать на Господа, который является единственным прибежищем и может положить конец всем страданиям.

В это время он слышал пение «Говинда Говинда...» и позабыл про боль. Группа преданных проходила мимо. На их плечах были знаки Вишну — раковина и диск — символы божественности, связанные с Господом Венкатешварой. Играя на музыкальных инструментах, они восторженно пели славу Господа, многократно повторяя имена Говинда и Хари.

Преданные увидели, что Аннамайя поранился, и стали его расспрашивать. Тот ответил, что порезал себе руку серпом, когда пел песни о Свами, что они исходят из него спонтанно, непредсказуемо, а его родственники думают, что он просто сумасшедший.

Они нанесли на его рану лекарство и предложили мальчику отправиться с ними на Тирумалу для даршана. К своему удивлению, он обнаружил, что травмированная рука зажила, и понял, что они были не обычные люди, а риши и святые.

Он не задумываясь пошел с ними. Они начали подъем с Алипири. Во время восхождения Аннамайя наслаждался живописной красотой холмов и долин. От радости и азарта он начал петь песни. Он был полностью поглощен красотой природы и невинно выглядящими животными, такими как кролики, олени и другими, а также прекрасными певчими птицами. Думая, что мальчик идет за ними, группа преданных пошла впереди него. Но Аннамайя потерялся в джунглях. В полном одиночестве он пересек Авачари Кону и достиг Мокалла Парватам. Он был один в джунглях, очень устал, его мучили жажда и голод. Сименем Господа на устах он поднялся на две ступеньки. У него закружилась голова, и он потерял сознание. Вдруг он чувствовал, что кто-то зовет его по имени.

...Встреча с богиней...

Он слышал: «О мой сын, вставай! Посмотри сюда». Этот сладкий, утешающий голос звучал как голос матери. Он испытал большое облегчение, услышав его, и забыл о своем истощении. Аннамайя ощутил прилив сил. Он огляделся — никого вокруг. Скрестив руки, он спросил: «О мать, кто ты? Ты говоришь со мной как моя мать Лаккамамба. Но я слышу только твой голос. Я ничего

не вижу. Пожалуйста, помоги мне». Сказав эти слова, он поднялся и увидел пожилую женщину.

Позже он понял, что это была Джаганмата Аламелуманга Тхяяр (Падмавати), супруга Венкатешвары, который обитает в Ананда Нилаям («Обители счастья») — сияющем, покрытом золотом Вимане над алтарем. Она поведала ему, что холм Тирумала — это божественный камень Шалаграма и никто не должен подниматься на него в обуви. После ее слов Аннамайя на месте скал и валунов увидел священные шалаграмы: с одной стороны был Нарасимха Шалаграм, с другой — Вишну Шалаграм. Здесь Рама, а там — Вишну. Весь холм состоял из шалаграмов. Осознав, что это не просто безжизненные неодушевленные камни и холмы, а святые места божественного присутствия, Аннамайя тут же скинул сандалии и попросил прощения за этот грех.

...Прасад Господа Венкатешвары...

Старушка дала ему прасад Свами, предложенный в тот день, состоящий из множества восхитительных блюд, приготовленных на топленом масле с помощью различных сладких и ароматных ингредиентов, и наказала съесть его подчистую, чтобы хватило сил взобраться на холм и получить даршан Господа. «Пожалуйста, возьми эту пищу. Я принесла ее специально для тебя. Это пулихора (рис с тамариномд). Не торопись. А вот это называется Чаккара Понгал (разновидность сладкого риса). Ты знаешь, Господь Венкатешвара очень любит это блюдо. Третье — это Мирияпу Понгал (рис с перцем). Он готовится с большим количеством чистого топленого масла. Очень вкусно! Аппе! Не стесняйся. И, наконец, рис с йогуртом и сливками».

Как ласковая мать, которая кормит своего голодного сына, Аламелу Манга начала кормить Аннамайю.

Затем перед ним предстало чудо: старушка явила свою истинную форму Матери, во всей своей божественной красоте: она улыбалась доброй улыбкой, ее лицо сияло, как полная луна, белое и круглое, с развевающимися черными прядями волос и широко раскрытыми глазами.

Аннамайя сложил руки и упал к ее стопам, а затем невинно спросил: «Где ты живешь и откуда принесла этот прасад?»

В ответ богиня сказала: «О мой дорогой сын Аннамайя! Я являюсь супругой Господа Венкатешвары и обитаю на Его груди, и потому Его называют Шринивасом. Он низошел с Вайкунтхи на Землю. Он истинный благодетель всех преданных, Он не выносит, когда они страдают, и выполняет все их желания, как калпаврикша, камадхену и чинтамани. Мы пришли с Вайкунтхи только для этого. Нам доставляет удовольствие исполнять желания наших преданных».

Ты — Аннамая — не кто иной, как воплощение меча Нандаки Господа, и потому выполняешь свою роль для блага живых существ. У тебя есть божественное предназначение, как у представителя Господа! Твое горячее желание должно заключаться в том, чтобы распространять служение Шри Венкатешваре среди людей, в частности среди телугу, и завоевать их признание. Твои страстные киртаны будут так же святы, как Веды, и должны стать окончательной истиной».

Так Аламелу Манга раскрыла Аннамае миссию его жизни. Он поклонился ей и продолжил подъем. Это было путешествие вдали от семьи, но все же очень близко к новой семье, которая ожидала его в Тирупати — семье Господа Венкатешвары и Его супруги. Путешествие было хоть и напряженным, но все же очень приятным.

...Духовное озарение...

После принятия прасада Аннамайя ощутил божественное вдохновение и начал писать поэмы. Сотню стихов, которые стали известны под именем «Шри Венкатешвара Шатака», он посвятил богине, которая благословила его пойти на Тирумалу и увидеть красоту Господа: «Посмотри на этот сверкающий холм. Господь Венкатешвара обитает на этом холме. Иди и поклоняйся Ему. Освободись от круговорота рождений и смертей и помоги другим в их попытке вырваться из этого мира».

Хотя это было похвалой богине, каждый стих Шатаки заканчивался именем Господа Венкатешвары. В первых строках

Аннамайя говорит, что будет относиться к Аламелуманге и служить ей, как равной Шри Маха-Лакшми, Джамбавати, Сатьябхаме и Рукмини. Хотя Аннамайя в ту пору был юношей 16-и лет, это произведение считается классикой.

Аннамачарья благополучно добрался до Тирупати. Он посетил Свами Пушкарини, Господа Вараху и пропел несколько песен.

Затем Аннамайя отправился в храм Венкатешвары, внушающий благоговение. Он посетил большое дерево тамаринда, распростертое перед святой Дваджастамбой, и выразил почтение Господу. Затем он обошел Сампанги прадакшинам, на которой росло множество высоких деревьев чампаки с золотистыми цветами. Он помолился Вимана Венкатешваре (золотому изображению Господа на куполе Святилица), Раманудже, святому вайшнав, Йоге-Нарасимхе и Господу Джанардане. Он поклонился Аламелу Манге на кухне храма.

В храме Тирумалы в «Поту» (кухне) есть божество, называемое Вакула Мата, которая была приемной матерью Венкатешвары. Эта идентификация неверна из-за двух ссылок. Одна - песня Аннамайи («Аламелуманга величественно сидит на кухне») и другая, называющая ее «Лакшми кухни», которая готовит и кормит Венкатешвару; и отрывок из его биографии, в котором говорится, что Аннамайя приветствовала Лакшми перед тем, как пройти мимо Ягьяшалы. Это описывает порядок, в котором Аннамайя осматривал части храма.

Решающий довод: божество находится в той же позе, что и богиня Аламелуманга в Тиручануре, - сидя, правая рука сложена в абхая-мудру, левая - в варада-мудру. Это не так ясно можно разглядеть в божестве «Поту», поскольку оно покрыто гирляндами. В небольшом святилище в «Сампанги Прадакшине», недоступном для паломников, есть похожее божество.

Аннамайя посетил каждую часть храма. Он увидел различные ваханы Господа. Попугаев в золотых клетках, которые щебетали: «Приди и поклонись Венкатапати, предложи Ему свои дары и поклонись Ему. Твои желания будут исполнены». Он увидел комнату, где хранились драгоценные одежды Господа. Затем он предложил монету в хунди. Наконец, получив даршан Господа, он

сочинил песню, выражающую его радость по поводу того, что он наконец смог увидеть несравненную форму своего любимого Венкатешвары. В своей неподражаемой манере он описал Божество Господа, которое выглядело совершенно живым, от Его лотосных стоп до короны, усыпанной драгоценными камнями.

...Подарок в награду за киртан...

Второй день Аннамаи в Тирумале был таким же насыщенным, как и его первый день, когда он получил даршан Господа Венкатешвары. Он посетил основные тиртхи — священные водоемы, за каждым из которых была своя история, а именно Гогарбхам, Акашагангу, Папавинашанам и др., принял в них омовение, а затем снова отправился на даршан Господа. Но к тому времени, когда он пришел, двери храма были закрыты.

В полном отчаянии Аннамаи начал петь стихи из «Венкатешвары Шатакам». Чудесным образом двери храма открылись сами собой. Священники были потрясены и отнеслись к Аннамаи с большим уважением, а потом отвели его к главному Божеству — Господа Венкатешваре.

«Любой, кто поглощен любовью, был бы похож на Него.

Он увлекся обеими Своими женами.

Вот почему Ему нужны четыре руки.

Он делал это тысячи раз всеми способами.

Неудивительно, что у Него так много форм.

Любой был бы похож на Него.

Особенно Ему нравится примирение после ссор.

Вот почему временами Он отворачивается.

Он несравненно красив. И игрив тоже.

Обратите внимание на Его длинные ногти.

Любой был бы похож на Него.

Поскольку Ему хочется, чтобы удовольствие длилось вечно,

Он поселился на этой массивной горе.

*Вынужденный жить в этом мире,
Он находится внутри каждого.*

Любой был бы похож на Него».

Аннамайя продолжал петь Шатаку. Внезапно жемчужное ожерелье Господа упало с Его шеи на землю. Так Господь выразил Свою благодарность Аннамачарье за его стихи. Всякий раз, когда царь был доволен поэтом или гонцом, который принес хорошие новости, он дарил ему свое ожерелье. Господь Венкатешвара — Царь царей и Бог богов, и Он вознаградил Своего преданного.

...Возвращение в Таллапаку...

В Тирумале жил великий святой по имени Гхана Вишну Яти — преданный Господа Венкатешвары. Однажды Господь явился Яти во сне и попросил его посвятить Аннамайю в вайшнавизм. Он сделал набросок юноши, который бродит по улицам Тирумалы с песнями на устах, и указал на его отличительные признаки. На следующий день утром Гана Вишну Яти отправился на поиски Аннамайи. Согласно рисунку, данному Господом, он нашел его возле храма. Затем Гханавишну провел церемонию в присутствии других вайшnavов. Таким образом смарта Аннамайя стал вайшnavом Аннамачарьей.

Шли дни. В деревне его ждали. Но юноша так и не вернулся. Лаккамамба спрашивала о сыне. Поиски ни к чему не привели. Мать не покидала храм Ченнакешавы, а отец почти сошёл с ума. Жители деревни совершили особую пуджу, чтобы узнать его местонахождение. Мать в бессознательном состоянии произнесла слова: «Владыка гор, владыка гор», — отец Нараяная воспринял это как послание, и они оба направились к Тирумале, где и нашли своего сына поющим в храме.

Он пел песню перед сотнями преданных. Родители могли узнать его голос издалека. Они подбежали к нему в слезах радости и обняли его. Отец мог видеть трансформацию, произошедшую с мальчиком. Он подумал: «Господь, этот мальчик — дар твоей милости. Ты должен сам защитить его». Гханавишну отвёл их в свою резиденцию.

Они горячо поблагодарили Господа Венкатешвару за заботу об их ребенке. Они очень хотели забрать его с собой в Таллапаку, но тот не соглашался. Лаккамамба еще раз обратилась к Господу Венкатешваре с просьбой помочь ей. В ту ночь Господь явился Аннамае во сне и попросил не причинять боль родителям: «В Священных Писаниях говорится, что родители — это живые боги. Ты должен сопровождать своих родителей и подчиняться их приказам. Возвращайся в Таллапаку. Не становись жертвой земных удовольствий. Стремись к духовности».

Аннамайя проснулся, помня приказ своего Господина. Они вернулись в деревню все вместе. Спустя некоторое время его родители подыскивали Аннамае двух жен, Тирумаламму и Аккаламму, и он принял их из уважения к желанию своих родителей, но, живя жизнью домохозяина, занимался пуджей и молился Господу. Родственники девушек поначалу возражали против брачного союза, поскольку жених принадлежал другой традиции. Однако к родителям девочек пришёл во сне Венкатешвара, - и свадьба состоялась.

После женитьбы Аннамайя отправился в знаменитый паломнический центр вайшнавов Аховалам, расположенный в лесах Налламала. Леса славились львами и тиграми, но Аннамачарья нисколько не испугался. Он посетил нижний Аховалам, а затем верхний Аховалам и спел там много песен. Нарасимха, пришедший на помощь Прахладе, обитает там в девяти образах. Аннамачарья присоединился к Адивану Шатакопе Джияру, основателю местного Матха, став его учеником, чтобы изучать вайшнавизм. Считалось, что Господь Нарасимха предстал перед Ятиндрулу Свами в форме мудреца и благословил его стать аскетом. Аннамачарья пел песни во славу его. Он изучал у него обряды вайшнавов в течение двенадцати лет. Он узнал, что Вишну — это любовь. Каждый может достичь единства с Ним, независимо от касты, если только полностью предастся Богу. Он впитал эту философию через свои песни.

«Брахман один для всех. Шри Хари не делает различий между большим и малым. Сон царя такой же, как и у слуги. Брахман и неприкасаемый ступают по одной земле. Солнце светит одинаково и слону, и собаке. Подобным образом преданность Венкатешваре защищает как благочестивого, так и грешника».

Шатакопа Муни мог разговаривать с Нарасимхой Свами непосредственно. Он дал Аннамае священную мантру, посвященную Господу Нарасимхе.

*«Расскажи Ему вот что:
отдаленные реки всегда достигают моря.*

*Быть далеко — все равно что быть рядом.
Думал бы я о Нем, если бы был вдали от Него?
Солнце в небе очень далеко от лотоса.
Однако на расстоянии дружба становится крепче.*

Отдалённые реки всегда достигают моря.

*Когда Он смотрит на меня, - я смотрю на Него.
Моё лицо обращено только к Нему.
Облака в небе, а павлин — в лесу.
Сильное стремление соединяет.*

Отдалённые реки всегда достигают моря.

*Говорить о желании — все равно, что приблизиться.
Разве я не стал ближе к Нему?
Господь пребывает на холме — а где я?
Посмотри, мы близки в любви. Чудеса случаются.
Ведь отдалённые реки всегда достигают моря».*

Похоже, что некоторое время Аннамайя жил в Аховаламе со своей семьей, несколько лет изучая Священные Писания, особенно гимны Альваров «Дивья Прабандху» и «Рамаяну» Вальмики, которую Шри-вайшnavы считают «Шаранагати шастрой», т.е. трактатом по преданию себя Господу (прапатти).

Он вдохновил свою жену Тиммаку заняться литературной работой, что не позволялось женщинам в то время. Ею была написана поэма на телугу «Субхадра Кальянам» (о свадьбе Субхадры с Арджуной).

Через некоторое время он вернулся в Тирупати, где сочинял религиозные песни по мотивам «Рамаяны» Вальмики. После женитьбы он написал много бхаджанов, которые прославились под именем «Шрингар Санкиртаналу».

В 1424 году Аннамайя снова отправился в Тирумалу на свой день рождения. Это было в месяце Вишакха. В ту ночь, получив даршан Господа, он спал в портике рядом с храмом Варахи. Там у него родилась прекрасная песня.

Это была песня о божественных стопах Господа, стопах, которые омыл Брахма, создатель мира. Вишну измерил землю и небо этими стопами. Бали был отправлен в Паталу, и Индра получил защиту благодаря этим стопам. Они очистили Ахалью от ее греха и укротили змея Калингу. Эти стопы показывают, что Тирумала вечна.

Аннамайя был поглощен своей песней, когда Венкатешвара появился перед ним и сказал: «Ачарья, ты благословенный человек, санкиртана рождается в твоём голосе. Я должен слышать от тебя новую композицию каждый день. Я не буду слушать композиции кого-либо другого».

Аннамайя хотел поселиться в Тирумале раз и навсегда. Но Господь Венкатешвара сказал ему: «Смотри, Аннамайя! Я не какой-то племенной божок — Я Бог для всех и каждого. Теперь отправляйся в разные места и просвещай людей на основе Моей философии. Твои усилия должны быть направлены на распространение Моей милости».

Согласно особому приказу Господа Венкатешвары, Аннамайя стал скитаться по Андхра Деше. В некоторых деревнях и городах был храм Рамы, в некоторых — храм Кришны, некоторые поклонялись либо Нарасимхе, либо Виттале из Пандарипура. Кто бы ни был господствующим Божеством деревни, он сочинял и пел песни, восхваляя Его. Он также посетил все известные вайшнавские храмы Южной Индии. Для него не было разницы между Венкатешварой и другими Божествами, такими как Рама, Кришна, Нарасимха, Виттала и т. д. — для него все Они были едины.

В пятнадцатом веке общественные беспорядки были в полном разгаре. В одном городе мусульмане разрушили храм Господа Анджанеи и ограбили паломников. Аннамачарья как раз был там. У него отобрали единственное имущество — изображение Венкатешвары. Он обратился к Господу Анджанею с жалостливой песней. И не только к Анджанею, но и к Гаруде,

Адишеше и Картавирыярджуне с просьбой помочь ему вернуть изображение Венкатешвары.

И снова его молитвы были услышаны. Вознеся молитвы, он потерял сознание. Потом почувствовал легкое прикосновение и проснулся, увидев рядом с собой изображение своего Господа. Легенда гласит: Анджанея снес шатер мусульман в форме обезьяны и принес обратно его божество.

Затем Аннамачарья добрался до Тирумалы. Он участвовал в храмовых праздниках и спел несколько песен. Он сочинил «Шрингара Манджари» и несколько романтических песен, описывающих божественную любовь. Шриниваса слушал эти песни, когда пел Аннамачарья. Однажды Господь сказал: «Когда Я слышу твои песни, Я снова чувствую себя молодым». Аннамачарья сказал: «Это твоя заслуга. Ты научил меня петь. Я твой смиренный слуга».

Аннамачарья всегда был добр сердцем. Когда он однажды понял, что несколько манго, которые он предложил Богу, были кислыми, он прикоснулся к манговому дереву и помолился, чтобы оно приносило только сладкие манго. Сразу же все плоды стали сладкими.

Не только его слова, но и песни имели особый эффект. Они излечивали неизлечимые болезни. Пурандара Дас услышал об этой чудесной силе и пришел навестить его. Аннамачарья тогда пел в унисон со своей тамбурой для толпы преданных, которые пели ему вслед. Пурандара молча присоединился к толпе, но Аннамачарья поманил его. Когда Пурандара Дас похвалил Аннамачарью, последний сказал: «Ты не меньше. Ты благословенное дитя Господа Витталы. Господь сам принес воду для твоего «Сандхьяванданам». Твои песни станут основными уроками музыки Карнатака».

...Покровительство царя...

В очень юном возрасте Аннамайя сочинил «Рамаяну» в форме санкиртаны. Возвышенность его чувств и блаженство его языка, интенсивность его преданности вскоре стали привлекать внимание людей в целом. Когда Шалува Нарасимха Рай, который

тогда был правителем Тангутуру — города недалеко от Таллапаки, узнал о святости Аннамачарьи, он с большим уважением и смиренно попросил его посетить дворец и остаться там в качестве почетного гостя.

Однажды Аннамачарья написал новую композицию, в которой содержалось описание любовной игры Шриниваса и Аламелу Манги. Царь был так впечатлен красотой песни, что в состоянии эйфории вышел за пределы приличия и попросил поэта написать для него подобную песню. Аннамачарья был глубоко оскорблен этой просьбой и недвусмысленно заявил царю: «Язык, который поёт Богу, не может хвалить тебя. Петь кому-либо ещё, кроме Вишну, столь же ужасно, как спать с собственной сестрой. Я не могу принять тебя и не хочу твоей дружбы. Я вернусь к моему Господу». Поняв, что музыкальные и поэтические таланты Аннамаи посвящены служению Хари и он никогда не использует их, чтобы превозносить людей, царь разгневался, сковал его цепями и посадил в тюрьму.

Аннамачарья размышлял над ситуацией, и его мысли естественно обратились к Верховному Спасителю. Он произнес импровизированную песню, выражая свою непоколебимую веру в Господа: «Когда нам угрожают или заточают в тюрьму, когда мы устали, голодны и ожидаем смерти, только постоянное воспевание имени Хари является единственным выходом».

После этих слов цепи мгновенно спали с него. Царь не мог в это поверить. Он еще раз приказал своим солдатам заковать Аннамачарью в цепи в его присутствии. Как только тот начал петь, оковы снова упали.

«О Господь! Как можешь Ты терпеть оскорбления, наносимые Твоему преданному? Как Ты можешь спать, когда мы молимся за него? Ты разве не услышал зов Драупади, когда играл в кости в Двараке? Разве Ты не ответил на мольбу Гаджендры, будучи с Лакшми на Вайкунтхе? Почему же тогда Ты игнорируешь мои молитвы? Почему Ты не приходишь мне на помощь?»

Его молитвы были услышаны немедленно!

Правитель осознал свою ошибку, склонился к стопам Аннамачарьи и смиренно просил прощения. Поэт был отправлен на свободу — раджа сам нёс его в паланкине. Аннамачарья простил его, но решил отказаться от компании мирских людей.

Он предупредил царя, чтобы тот не оскорблял преданных Хари, и вернулся в Тирумалу.

Раджа Нарасимхарая позднее взшел на престол империи Виджаянагара. Он стал великим преданным Господа Венкатешвары, и, как свидетельствуют надписи, инициировал несколько важных праздников, в частности Фестиваль лодок, подарил драгоценности и построил много домов и мандапамов на холмах Тирумалы (например, Нирали Мандап в центре Свами Пушкарини).

...Последние дни...

Аннамайя вместе со своими двумя женами проводил большую часть времени в Таллапаке и Тирупати. Он очень активно участвовал во всех храмовых ритуалах. Помимо прочего, он получил и несколько наделов земли от своих поклонников и щедро тратил эти средства на служение Господу, организовывая новые праздники и подношения пищи.

...Нитья Кальянотсавам...

Браки обычно заключаются в благоприятные дни, выбранные астрологами. Но в Тирумале брак Господа со Шри-деви и Бху-деви празднуется каждый день. Свежие листья манго усиливают красоту свадебного мандапама в течение всего года. На телугу это называется Нитья Кальянам Пачча («зеленая») Торанам («фестон, арка»).

Традиция устраивать свадьбу Господа каждый день была начата Аннамайей. До этого бракосочетание Господа отмечалось в важные праздничные дни и во время Брахмотсавы. В браке Господа есть еще одна особенность: и Господь Венкатешвара, и Аннамайя принадлежат к одной и той же Бхарадваджа Готре. Как правило, брак между невестой и женихом из одной готры не устраивают. Несмотря на это ограничение, свадебная церемония происходит каждый день, и Аннамайя, отец невесты, предлагает свою «дочь» замуж за жениха — Господа Венкатешвару.

В день Угади (Нового года) организуется 40-дневный фестиваль, во время которого процессия Господа проходит по главным улицам Тирумалы. Передвигаясь в паланкине, Господь Венкатешвара предпочитает слушать молитвенные киртаны, сочиненные Аннамайей. Без сопровождения какого-либо оркестра потомки Аннамаи с тамбулой в руках поют его песни почти во всех проводимых церемониях. Хотя джиянгары строго соблюдают традиции Вайкханаса Агамы, введенные Бхагавад Рамануджачарьей, некоторые традиции были введены Аннамачарьей, который не был прирожденным вайшнавом, но воплощением меча Господа.

Аннамайя регулярно пел песню пробуждения Господа — «Супрабхатам» — утром, а также колыбельную перед отходом Господа ко сну.

Проведя 95 долгих и очень плодотворных года в служении Богу, Аннамайя сбросил свое смертное тело в 1503 году на Пхалгуна Бахула Двадаши (23 февраля) в Дундубхи Нама Самватсарам. В тот день меч Нандака вернулся на прежнее место.

...Колыбельная...

Господь Венкатешвара был так очарован его колыбельной, что однажды обратился к Аннамайе, назвав его «мама» («тесть»): «Я заснул только после того, как услышал твою колыбельную. Поэтому Я не хочу слушать киртаны, сочиненные и спетые кем-то еще. Отныне Я разрешаю петь колыбельную только тебе». Такое позволение дал Господь. Этот эпизод был записан внуком Аннамачарьи, сыном его дочери, по имени Реванури Венкатараюду. Уважают и чтят слово Господа Венкатешвары и по сей день.

Ночью, перед закрытием золотых дверей, потомок Аннамачарьи поет колыбельную во время Эканта-севы:

*«джай ачьютананда
джай джай мукунда,
раве парамананда
рама говинда».*

Каждая мать, говорящая на телугу, живет ли она в Андхра-Прадеше или в Америке, поет ее своему ребенку перед сном. Аннамайя увековечен этой колыбельной. Он будет жить, как говорится, до тех пор, пока сияют Солнце и Луна, а вода продолжает течь в реках Ганге и Ямуне.

Статуя Анначамарьи в Дварака Тирумале

Каждый день храмовые арчаки чествуют потомка Аннамачарьи пастой сандалового дерева и традиционным тамбулам — подносом с листьями бетеля, орехами арековой пальмы, фруктами и кокосом.

...Биография...

Все, что известно об Аннамачарье, основано на биографии, написанной его внуком Таллапакой Чиннаной, — «Аннамачарья-чаритраму». Один из потомков ачарьи в 1940 году скопировал изначальную биографию, записанную на пальмовых листьях, на бумагу и передал ее в библиотеку.

Заслугу за то, что Господь Венкатешвара стал популярным во всем мире, следует отдать Аннамачарье. Но он не принимал похвалы на свой счет: «Ты вложил слова в мои уста. Ты побудил меня сочинять песни во славу Тебя. Ты Бог более чем с тысячей имен. Ты сделал все — но я получил признание».

За свои 95 лет Аннамачарья составил 32000 киртанов, из которых доступны 12000, а 800 активно практикуются, и был первым, кто писал музыку в форме киртана, за что его называли «Андхра пада кавита питамаха» — «Крестным отцом песен на телугу». Помимо санкиртанов, он также написал «Рамаяну» в размере Двапада, «Венкатачала Махатмью» на санскрите, двенадцать шатакам, несколько прабандх, «Шрингара Манджари» и «Санкиртана Лакшану» на санскрите, которые сейчас недоступны.

Произведения Аннамачарьи были утеряны и оставались забытыми на протяжении 400 лет, и найдены в 1849 г. в маленькой секретной комнате Санкиртана Бхандарам, рядом с Хунди. Когда камеру вскрыли, на свет было извлечено 2289 медных пластин, содержащих порядка 13 000 санкиртанов, и несколько других произведений. Медные пластины соединялись толстым кольцом по пять штук. Кольца могли нанизываться на объединяющий их шест, который держал певец. Изготовление сотен медных пластин, по всей видимости, было продолжительным и дорогим. Но изготовление долговечных копий раскрывает значимость творчества Аннамайи. На пятой пластине отмечено, что сын поэта — Педда Тирумалачарья — сам оплачивал изготовление пластин. Это означает, что наследники приглашались для исполнения произведений своего предка, благодаря чему семья смогла разбогатеть. К примеру, внук поэта за свой счёт отремонтировал храм Кальяны Веншкатешвары в Шриниваса Мангапуре вблизи Тирупати и установил рядом

изваяние своего деда вместе с изображениями Венкатешвары, богини Аламелу, а также ранних вайшнавских поэтов и учителей Южной Индии.

*«Эти молитвы, которые я пел у Твоих стоп, —
цветы Твоей славы. Храни их при Себе.
Даже одной поэмы достаточно,
чтобы Ты позаботился обо мне.*

Остальные пусть лежат в Твоей сокровищнице.

*Твое имя, которое бесконечно, можно дешево купить,
но оно дорого стоит.*

*Ты — мое прибежище, и Ты здесь ради меня.
Эти стихи — все мое богатство.*

Пусть лежат в Твоей сокровищнице.

Ты живешь на моем языке.

Ты заставил меня петь Себе многими способами.

Ты — Господь тысячи имен.

Кто я такой, чтобы восхвалять Тебя?

*Тем не менее, Ты позволил мне поставить под стихами
свою подпись.*

Пусть они лежат в Твоей сокровищнице.

Я говорю это не из гордости. Я прославлял Тебя.

Я не автор. Я следовал Тебе. Не ищи недостатков.

Ты — Бог на холме.

Пусть они лежат в Твоей сокровищнице».

...Темы киртанов Аннамаচারьи...

Потомки Аннамайи в 12-м поколении являются исполнителями киртанов своего предка в храме Тирумалы.

Аннамаচারье было только 16 лет, когда он пообещал Господу писать по одному киртану каждый день. Чтобы сделать это возможным, он должен был иметь глубокую преданность, веру и убежденность, которые не знали границ. Это видно не только из огромного числа его сочинений, но также из его распорядка

дня, философии, социального мировоззрения и того, как он отдал всю свою жизнь Господу.

В одном из своих сочинений Аннамачарья заявляет, что общение с преданными Вишну само по себе является сандхьей (поклонением). Помимо всего прочего, для него ежедневная сандхья-ванданам означает повторение имени Шри Хари, слушание Его игр, служение стопам Его преданных и следование философии Рамануджи.

Он посвятил свою жизнь лотосным стопам Господа Венкатешвары. Его преданность невозможно разглядеть, не погрузившись полностью в его сочинения.

Наибольшее число композиций, не считая тех, что Аннамачарья написал о Венкатешваре, было посвящено Господу Кришне.

В шанта-бхакти преданный стремится быть уравновешенным и мирным. Через братскую любовь или дружбу устанавливаются отношения с Богом в сакхья-бхакти. В дасья-бхакти преданный становится слугой Бога. Любовь матери выражается в ватсалья-бхакти, и ряд композиций о Кришне относится к этому типу.

Например, Аннамачарья описывал, как Господь спит на кровати, покрытой москитной сеткой, сделанной из капюшонов змея.

Аннамачарья выражал свое бхакти во всех 5 формах. Но именно мадхурья-бхакти в форме шрингары, или романтических композиций, он посвятил более 70% своих санкиртанов.

В своих стихах он восхваляет Божество, описывает свою любовь к Нему, спорит и ссорится с Господом, признает неудачи и опасения преданного и предается Венкатешваре.

Его песни подразделяются на жанры адхьяатма (духовную) и шрингара (романтическую) санкиртану. Песни в жанре шрингара описывают романтические приключения Венкатешвары и Его супруги Аламелу, в то время как другие описывают бхакти Его преданных.

Аннамачарья сочинял в нескольких формах, основной из которых была «падам», то есть песня. «Падам» состоит из «паллави» (рефрена) и трёх «чаранов» (строф). Композиция завершается «мудрой», или знаком автора, в последней строфе.

Мудра состоит из имени композитора, имени возлюбленного Божества или названия родной местности автора.

Сочинения Аннамачарьи, как правило, представлены короткими песнями-похвалами. В них три, реже — две или четыре строфы, которые начинаются с рефрена. Паллави-рефрен связывает друг с другом все строфы и придаёт произведению единство.

Его поэзия сродни поэзии Альваров. Аннамачарья был хорошо знаком с их работами и находился под их сильным влиянием, во-первых, потому, что сам считается воплощением одного из них, а, во-вторых, из-за того, что выдающийся представитель школы Вишиштадвайты Рамануджа считал высказывания Альваров столь же авторитетными, как и слова Господа в Ведах.

Он написал множество песен во славу священного города Тирупати и описал божественность этого места, в том числе скал, ручьев, деревьев, животных...

Когда вы слушаете песни, написанные Аннамачарьей, становится очевидно, что он — одаренная душа с глубокими знаниями, преданностью и смирением. Во многих своих романтических композициях Аннамачарья описывал отношения между героем и героиней, которые выходят за мирские рамки. Его героем является Господь Семи холмов, а героиней, которую Тот так сильно любит, богиня Аламелуманга (Лакшми). К этому божественному роману следует относиться с большим уважением и достоинством, которого он заслуживает. Аннамачарья полностью осознавал божественность этой романтической пары.

Любовные произведения составляют почти три четверти сохранившегося наследия поэта. Они обрисовывают бесконечные нюансы любовных отношений с Божеством, которые Аннамачарья глубоко и эмоционально раскрывает. Несмотря на то, что их автор жил столетия назад, они и сегодня выглядят живыми и чувственными. Под киртаны Аннамачарьи танцуют классические индийские танцы, например, в стиле танцевальной драмы кучипуди.

Будучи истинным вайшнавом и брахманом по происхождению, он протестовал против отверженных неприкасаемых. В санкиртанах Аннамачарья воспекает

отношения между Богом и человеком, которые не зависят от цвета кожи, касты и достатка.

...Избранные стихи...

Ниже я привожу избранные стихи Аннамачарьи, в которых он касается разных тем. Живописуя страдания, Аннамачарья одновременно указывает путь избавления от них, то есть шаранагати — принятие прибежища у Господа.

Хотя, на первый взгляд, стихи кажутся простыми, они наполнены утончённостью, глубоким самоанализом, эрудицией и опытом переживания отношений с Господом, которого Он знает во всех проявлениях: начиная с мифических историй и заканчивая божественными, а, иногда, и человеческими чертами.

*«Нет различия между высоким и низким,
Шри Хари — внутри всех без исключения.
Все живые существа едины,
ведь душа в них — не кто иной, как Хари.*

*Сон одинаков для всех,
будь то царь или его слуга.
Брахман или чандала живут
на одной и той же земле.*

Господь — един, Высшая реальность — одна.

*Удовольствие от любви одинаково для полубогов,
людей, насекомых и животных.
День и ночь равны для богатых и бедных.*

Господь — един, Высшая реальность — одна.

*Один может позволить себе вкусную еду,
а другой — дешёвую пищу.
Но языки, которые её пробуют, похожи.*

Воздух, несущий аромат, — тот же,

что и воздух, приносящий зловоние.

Господь — един, Высшая реальность — одна.

*Слону и уличной собаке солнце светит одинаково.
Как для доброго, так и для злого,
Господь Венкатешвара является единственным
спасителем.*

*Видеть — это одно, смотреть — другое.
Если их соединить вместе, — это Бог.
Если вы ищете слона, Он придет как слон.
Если вы ищете дерево, Он станет деревом.
Если вы ищете гору, Он будет горой.*

Бог — это то, что у вас в уме.

*Если вы ищете пустое место, Он явится как пространство.
Если вы ищете океан, Он будет океаном.
Если вы ищете город, Он придет как город.*

Бог — это то, что у вас в уме.

*Если вы думаете о Господе на холме, женатом на богине, —
Его вы и увидите.
Тот, кого вы ищете, — Господь внутри вас.
То, что вы видите, — Господь вовне.*

Бог — это то, что у вас в уме.

*Ноша, которую Ты несешь из прошлого, — не мелочь.
Это Тебя настигнет.*

*Ты обрекаешь всех в мире на круг рождения и смерти.
За этот грех кто-то привязал эту женщину к Твоей груди,
не щадя Тебя, хотя Ты — Бог.*

Это Тебя настигнет.

*Ради забавы Ты «топишь» живые существа в океане жизни,
чтобы затем вытащить их.*

*Из-за этого изъяна они заставляют Тебя
спать на берегу океана, даже если Ты — Бог.*

Это Тебя настигнет.

Ты ведешь нас через леса и горы.

Ты никогда не позволяешь нам отдыхать.

*Вот почему Ты обязан жить на этом холме
как Владыка Озера, нравится Тебе это или нет.*

Это Тебя настигнет.

Он — Господин.

*Что я могу возразить, когда Он говорит,
что я лучше других? Мне даже не нужно спрашивать.*

*Он принимает все, что бы я ни сказала, как приказ.
Зачем мне хвастаться? Мой муж всецело в моей власти.*

Он — Господин.

*Кто я такая, чтобы служить Ему,
когда Он радуется, служа мне?*

*Как я могу поведать тебе о тысяче способов,
которыми Он пребывает со мной?*

Он знает все как Бог, и Он меня восхваляет.

Он — Господин.

Я всегда в его объятиях. Он всегда смеется со мной.

Он Бог на холме, а я Аламелуманга.

Должна ли я что-то утверждать? Он — мой раб.

Он — Господин.

Представь, что меня бы здесь не было.

Что бы Ты делал со своей милостью?
Благодаря мне Ты обрел достойное имя.
Среди глупцов — я номер один.
Эго размером с огромную гору.
Слабый, поддающийся чувствам.
Тебе повезло, что Ты нашел меня.
Постарайся меня не потерять.

Представь, что меня бы здесь не было.

Я — Император путаницы жизни и смерти, занесенный
в книгу плохой кармы.
Я погряз в рожденьях, переходя из утробы в утробу.
Даже если Ты попытаешься, найдешь ли такого, как я?

Представь, что меня бы здесь не было.

Подумай хорошенько. Спасая кого-то столь низкого,
Ты обретаешь благодарность всего мира.
Ты получаешь заслугу благодаря мне,
а я получаю жизнь благодаря Тебе.
Мы необходимы друг другу, Господь на холме.

Представь, что меня бы здесь не было.

Она слышала, что Его видят только безмолвные мудрецы. -
Она больше ни с кем не разговаривает.

Он любит людей, которые постятся ради Него,
так ей сказали. —

Со вчерашнего дня она перестала есть.

Она узнала, что люди, которые молятся в лесу, —
Его самые близкие друзья. —
Теперь она не выходит из сада.

Лучше всего думать о Боге, - поэтому она сидит, закрыв
лицо руками.

Они сказали, что Он - повелитель богов. —

*Так же, как они, ни днем, ни ночью
она не закрывает глаз ни на мгновение.*

*Они сказали ей, что она можете найти Его в воде, —
так что она больше не вытирает пот.*

*Этот добрый Господь — Бог на холмах.
Она прижимается к Нему грудью.*

*Ты все время задаешь мне эти вопросы, но я забыл,
что Ты - Бог и знаешь ответы.*

*Из любви Ты дал мне рождение,
но мечты играют со мной в игры.
Просто попробуй измерить все молоко, которое я выпил
из рождения в рождение.
Сколько отцов и матерей были моими?
В каких далеких странах они родились?
Твой счетовод знает, сколько лет я прожил на Земле
и сколько поглотил зерна из хранилищ.*

Ты — Бог. Ты знаешь ответы.

*Сколько хлопка было в одежде, которую я носил?
Сколько золота я стер в украшениях на своей коже?
Ты помнишь имена всех женщин,
с которыми я проводил ночи?
Только моя карма знает,
что заставляло меня жить в те дни.*

Ты — Бог. Ты знаешь ответы.

*Во многих местах я строил дома и владел землей.
Так много боли и ради чего?
Почему я живу так долго?
Ты внутри каждого. Ты — причина.
Ты бесконечно добр, Господь на холме. Теперь дело за Тобой.
Ты — Бог. Ты знаешь ответы.*

Ты тот же шаловливый ребенок, что украл масло (Бала-Кришна)?

Тебя нельзя ни увидеть, ни услышать.

Ты прячешь во чреве (невежества) всех тех людей, которые не принимают Тебя.

Когда умирающий говорит «нара» и просит кокосовое волокно (для последнего ритуала),

Ты слышишь Свое имя — «Нараяна» — и спасаешь его, как герой.

Ты тот же шаловливый ребенок?

В Своем ли Ты уме?

Ты становишься рабом Своих слуг.

Ты бежишь за ними вдогонку.

Жаждающая получить лишь горсть риса,

Ты сделал себя посмешищем (история с брахманом Судамой).

В Своем ли Ты уме?

Ты принял тысячи имен, чтобы люди могли выбрать то, что хотят.

Теперь Ты - Господь на холме. Легкодоступный.

В Своем ли Ты уме?

Ты такой, каким Тебя представляют.

Как говорится: чем больше теста, тем больше хлеба.

Люди, которые следуют за Вишну, любят тебя как Вишну.

Философы говорят о Тебе как о конечной цели.

Те, кто сопровождают Шиву, думают о Тебе как о Шиве.

Те, кто носят черепа, видят в Твоей руке череп.

Ты такой, каким Тебя представляют.

*Люди, которые служат богине, думают,
что Ты — их богиня.*

*Различные философские школы измеряют Тебя своими
мыслями.*

*Маленькие люди думают о Тебе, чтобы разбогатеть, -
и для них Ты становишься маленьким.*

*Вдумчивые умы созерцают Твои глубины, -
и для них Ты глубок, настолько глубок, насколько можно
представить.*

Нет ничего, что бы отсутствовало в Тебе.

Лотос растет лишь в пределах озера.

Вода есть и в Ганге, и в колодцах на берегу.

Ты — Господь на холме, Тот, кто меня поддерживает.

Для меня Ты — настоящий, насколько я себе представляю.

Принесите лампу в темное место -

Зачем приносить свет к свету?

Зачем заботиться о тех, кто счастлив?

Дай прибежище попавшим в беду.

Тебе действительно стоит спасать утопающих.

Нужен ли Ты тем, кто на берегу?

Зачем приносить свет к свету?

Зачем беспокоиться о тех, кто свободен?

Освободи тех, что поглощены самими собой.

Ты действительно должен кормить голодных.

Нужен ли Ты тем, кто сыт?

Зачем приносить свет к свету?

*Ты должен стоять рядом с человеком, совершившим
миллион грехов, а не с теми, кто всегда творит добро.*

*Если не поможешь слабым, Господь на холме,
кому Ты нужен?*

Зачем приносить свет к свету?

*До Тебя нелегко добраться, но, так или иначе, Ты доступен.
Чем больше я об этом думаю, тем больше удивляюсь.*

*Нужно прочесть так много книг и спросить стольких
людей, просто чтобы понять, как узнать Тебя.
Сколько хорошего нужно сделать, чтобы хотя бы начать
желать Тебя!*

До Тебя нелегко добраться.

*Мне предстоит пережить много рождений, искать
во многих местах, прежде чем я увижу Тебя своими глазами.
Мне нужно долго ждать в очереди,
прежде чем я получу шанс служить Тебе.*

До Тебя нелегко добраться.

*Я должен многому научиться и практиковаться снова
и снова, прежде чем Ты признаешь меня как Своего человека.
Ты сделал это для меня. У меня даже слов нет.*

До Тебя нелегко добраться.

*Я так счастлива, что решила выйти за Тебя замуж.
Теперь Ты большой человек.*

Что я могу сказать?

*Ты искусный возлюбленный, но Ты всего лишь
один человек. Однако твои дела исчисляются миллионами.
Если я посмотрю на Твою постель, то увижу на ней
шестнадцать тысяч женщин. Мне не узнать Твоей тайны.*

Что я могу сказать?

*Если очень захочешь, можешь положить женщину Себе
на грудь или попросить ее сесть Тебе на голову.
Если я открою Твою дверь, повсюду будут пастушки.
Я не смогу победить.*

Что я могу сказать?

*Если Ты ложишься, Ты — Говиндараджа.
Если Ты встанешь, Ты — Господь на холме.
Две женщины всегда у Твоих стоп.
Среди всех них Ты заботился и обо мне.*

Что я могу сказать?

*Зачем наступать в грязь, а потом мыть ноги?
Зачем плыть по океану рождения?*

*Ты делаешь много плохих вещей,
потому что влюблен в себя.
Самолюбие питается ложной надеждой.
Надежда питается желанием.
Привязанность — корень всего этого.*

Зачем наступать в грязь?

*Бесконечная привязанность ведет к страданиям.
Страдания — это огонь в сердце.
Огонь может сжечь тебя дотла.
Твой ум — корень всего.*

Зачем наступать в грязь?

*Бог на холме принял твое решение.
Только ты можешь заставить себя думать о Нем.
Мысли в твоей голове — это отчасти
Бог и отчасти ты. Подумай о Нем.*

Зачем наступать в грязь?

*Залейте горький ним молоком.
Станет ли оно от этого сладким?*

*Раскрутите собаке хвост,
разгладьте его палками —
выпрямится ли он когда-нибудь?
Тренируйте свое тело снова и снова.
Будет ли оно работать без перебоев?*

Залейте горький ним молоком.

*Замочите топор в воде настолько,
насколько захотите.
Станет ли он когда-нибудь мягким?
Ум, пристрастившийся к неверным путям, —
как бы долго бы вы его ни били,
поддастся ли он когда-нибудь?*

Залейте горький ним молоком.

*Можно скорпиона в кармане приютить,
но не удивляйтесь, если он вас ужалит.
Желания не прекращаются.
Закончится ли это когда-нибудь?*

Залейте горький ним молоком.

*Мы все похожи: так гласит Веда.
Бог относится к нам одинаково.*

*Муравей думает, что счастлив быть муравьем.
Комар доволен сам по себе.
Муха, которая живет одну весну,
чувствует себя счастливой.
Разве кто-то один счастливей другого?*

Мы все похожи.

*Мы все рождаемся, все умираем.
Едим, спим и находим себе пару.*

Разве у кого-нибудь есть нечто большее?

Мы все похожи.

*Кем бы мы ни были,
думать о Господе на холме — утешение.*

Куда ни глянь, — Он внутри.

Никто не может двигаться без Него.

Мы все похожи.

Мы счастливы, когда Вы вместе.

Мы не можем выносить Ваши разногласия.

Глаза принадлежат двоим, но взгляд тот же самый.

Вы не разговариваете друг с другом,

Но, между тем, Вы — одна личность.

Ты сидишь там в одиночестве.

Она — здесь, подперев руками щеки.

Нам не вынести, когда у Вас разногласия.

Уши принадлежат двоим, но Вы слышите одно и то же.

Ваша страсть друг к другу общая.

Теперь она на кровати, а Ты на крыльце.

*Мы не можем заставить Вас помириться, когда у Вас
разногласия.*

Руки принадлежат двоим,

но Ваше объятие одно и то же.

Когда Вы любите друг друга, Вы едины.

Если Вы двое ссоритесь, Господь на холме,

можем ли мы принять чью-то сторону,

когда у Вас разногласия?

Зачем узнавать больше? Зачем читать книги?

Ум никогда не научится отдыхать.

*Невежда читает и читает,
и его жадность смешивается с благом.
Когда слепая собака приходит на рынок,
все, что она получает, — это удар палки.*

Зачем узнавать больше?

*Если ты обвиняешь Бога,
то никогда не узнаешь Его ум.
Если ты не отдаешь себя Господу на холме,
твой ум никогда не будет свободен.*

Зачем узнавать больше?

*Не нужно отрекаться и не нужно цепляться за что-то.
Все, что тебе нужно сделать, — это быть собой.
Все (кармические) узлы будут развязаны.*

*Если ты думаешь о Господе каждый день,
то забудешь обо всех беспокойствах.
Карма отпадет, как выжатый лимон, когда ты заснешь,
и ты станешь свободным.*

От этого не нужно избавляться.

*Служите своему Господину, и туман рассеется.
Ты будешь познавать себя все больше и больше.
Когда ты проснешься, то увидишь, что это был сон.
Жизнь, которая держит тебя, — всего лишь мысль.*

От этого не нужно избавляться.

*Когда ты начнешь видеть рядом с собой Бога,
ты будешь держать землю и небо в своей руке.
И ты изменишься.
Есть камень, превращающий железо в золото.
Шлак отпадет.*

От этого не нужно избавляться.

*Мы многое от Тебя получаем.
У Тебя нет такого умения.
Господь, Твои слуги выше Тебя.*

*Мы захватываем Тебя демонстрацией преданности.
Мы держим Тебя в своих умах.
За несколько листочков туласи,
что мы кладем на Твои стопы,
мы получаем освобождение.
Твои слуги очень умны.*

У Тебя нет такого умения.

*Отдавая назад то, что Ты создал,
мы поглощаем все Твое великодушие.
Мы разобрались, что делать.
Мы кланяемся один или два раза
и взваливаем на Тебя это бремя.*

У Тебя нет такого умения.

*Мы приносим воду из пруда, немного окропляем Тебя ею
и получаем все, что попросим.
Господь на холме, с такими уловками мы всегда
оказываемся на высоте.*

У Тебя нет такого умения.

*Мы не можем знать, чему мы принадлежим.
Тем не менее, мы пришли к Вишну.*

*Если ты обладаешь знанием, —
занавес распахнут настежь.
Если ты забываешь, — он закрывается.
Карма поймает тебя в петлю.
Она порвется, если потянешь.*

*Они манят нас играми, в которые Он играет.
Кому мы принадлежим?*

*Небеса ждут тебя, если ты добродетелен.
Ад лежит на пути укоренившегося во зле.
Если ты просто прикоснешься к ним, —
они поймут тебя.
Мастерство в том, чтобы пересечь и то, и другое.*

*Они манят нас играми, в которые Он играет.
Кому мы принадлежим?*

*Если ты настроен решительно, Господь покажется.
Если ты запутался, Он затянет петлю.
Если Господь на холме не позаботится о нас,
они соблазнят нас играми, в которые Он играет.
Кому мы принадлежим?*

*Мне было лучше тогда.
Лучше в моих прошлых жизнях,
чем в нынешних страданиях.*

*Когда я родился червем, чьим домом была грязь,
У меня никогда не было этих забот.
Гораздо хуже быть человеком.*

Мне было лучше тогда.

*Когда я родился как простой зверь,
Я не подвергался такой боли,
Я не отличал бедность от богатства.
Теперь я знаю.*

Мне было лучше тогда.

*Совершив так много зла, я попал в ад.
Ты был рядом со мной.*

Мне было лучше тогда.

Тебя нелегко увидеть.

Мы люди. Ты — Бог.

Спасибо Богу за демонов.

*Они донимают богов, и тогда Ты хочешь помочь,
так что спустишься на Землю, и мы увидим Тебя.*

Тебя нелегко увидеть.

*Даже хорошо, когда доброта терпит поражение.
Мудрые обращаются к Тебе, и Ты спускаешься,
чтобы вернуть добродетель в мир.
Тогда у нас есть шанс служить Тебе.*

Тебя нелегко увидеть.

*Если Ты спросишь нас, — Твои преданные лучше Тебя.
Ты всегда с ними, где бы они ни были, Господь на холме.
Они рассказывают истории о Тебе, а мы слушаем,
снова и снова, так что у нас есть Ты.*

Тебя нелегко увидеть.

*Ты думаешь, что я какая-то особенная,
но я — просто Твоя женщина и ничего более.*

*Я волнуюсь, когда мы разговариваем, —
и этого недостаточно.*

*Я продолжаю смотреть на Тебя,
но этого недостаточно.*

*Мы любим друг друга —
и этого недостаточно.*

Как Ты заставил меня влюбиться в Себя?

Я — Твоя женщина.

*Я много служу Тебе, но хочу большего.
Я преклоняюсь перед Тобой, но я хочу большего.*

*Я думаю о Тебе все время — и хочу большего.
Это все дело Твоих рук, а не моих.*

Я — Твоя женщина.

*Я обнимаю Твои стопы и целую Тебя.
Но этого недостаточно. Я хочу большего.
Господь (Венкатешвара) на холме, а я — Аламелу (Твоя
супруга).*

Я та, кого Ты выбрал. Это все, что я знаю.

Я — Твоя женщина.

*Если бы я ничего не знал, стал бы я служить Тебе?
Ты показал мне Свое очарование — вот почему я ищу Тебя.*

*Если бы Ты сделал меня животным, я бы думал о Тебе?
Если бы Ты сделал меня камнем, я бы искал Тебя?
Если бы Ты сделал меня деревом, я бы прославлял Тебя?
Ты сделал меня человеком. Вот почему я зову Тебя.*

Ты показал мне Свое очарование.

*Если бы я был животным,
я бы не смог склониться перед Тобой.
Если бы я был птицей, я бы не смог поклоняться Тебе.
Если бы я был кем-то другим, я бы не пошел за Тобой.
Ты даровал мне осознание. Вот почему я упрекаю Тебя.*

Ты показал мне Свое очарование.

*Ты сделал меня хозяином всего этого
и просветил меня о мире.
Позаботься обо мне. Я предаюсь Тебе, Господь на холме.*

*Ты не можешь спрятаться от меня сейчас,
когда Ты показал мне Свое очарование.*

Так вы хотите стать поэтами, - глупцы?

Попробуйте лучше плести корзины.

Кто носит использованные гирлянды, которые одевали другие?

Никто не ест с испачканного листа.

Если вы копируете строки, которые я сочинил, — они не годятся для Бога.

Попробуйте лучше плести корзины.

Как найти единственное зерно в куске мякины?

Вознаградит ли вас Бог за одно хорошее слово в вашей бесконечной чепухе?

Попробуйте лучше плести корзины.

Вы хотите собрать бетель, который я выплюнул, добавить немного камфары и снова пожевать?

Вы украли мою мелодию,

чтобы она соответствовала вашим словам.

Разве Господь не посмеется над вами?

Попробуйте лучше плести корзины.

Вы подбираете отходы, которые я выбрасываю.

Вы наслаждаетесь крошками, которые я оставляю.

Ваша пустая поэзия банальна. У Бога вкус лучше.

Попробуйте плести корзины.

Вы спели одну достойную поэму,

ту, что вы украли у меня — и ничего после этого.

Когда пытаешься соединить бронзу и грязь,

Бог обращается с тобой как с грязью.

Попробуйте лучше плести корзины.

Испорченный плод гниет изнутри.

Украденные стихи не сработают.

Матери вора следует спрятаться.

Бог не любит украденные молитвы.

Просто поклонись Ему.

Попробуйте лучше плести корзины.

Человек, который ест чеснок, не открывает рта.

Семена горчицы проскальзывают сквозь сито.

Вы воруете и не отвечаете на вопросы.

Молчание ни к чему не приведет.

Попробуйте лучше плести корзины.

Никто вас не знает, даже соседи.

Вы поете сквозь зубы, бормочете слова.

Вы придираетесь к другим,

но сами никуда не ходите.

Попробуйте лучше плести корзины.

Таллапака Аннамачарюлу пел для Венкатеши.

Миру нравятся его слова.

Если никто не станет придираться, Господу все равно.

Попробуйте лучше плести корзины».

Хатирам Бхаваджги (16-й век)

Около 500 лет назад в деревне под названием Кредал Крела, примерно в 25 милях от Дели, находился Рамананд Матх. Его возглавлял монах по имени Абхаянанджи. Он был известен как Махант того Матха. Севадас Бхаваджги был его учеником. Хотя Севадас принадлежал к традиции бхакти, основанной Свами Рамананджи из Северной Индии, он был великим вайшнавом. По указанию своего гуру Бхаваджги стал посещать святые места. Наконец он пришел в Тирумала Кшетру. Видя безмятежность этого места, он выбрал его для совершения аскезы. Позже его привлекли милость, доброта и благожелательность Господа Шриниваса. Люди к тому времени утверждали: если и есть Бог в эту Кали-югу, то это Венката Наяка.

Он поддерживал «дхуни» (непрерывно горящее пламя) перед своим ашрамом. Он лично предоставлял дрова, необходимые для приготовления наведьямов для Господа, взамен принимая

небольшое количество прасада, чтобы сохранить себе жизнь. Таким образом, он провел двенадцать лет в аскезе. Господь, переодеваясь различными способами, то в енади, то в йерукулу, а затем в ченчу (различные племена в Индии), пытался напугать его, чтобы проверить, обрел ли тот устойчивость ума. Бхаваджи был непоколебим в своей преданности.

Великий бхакта, разгневанный тем, что Господь не соблаговолил дать ему Свой даршан, несмотря на его суровые аскезы в течение длительного времени, решил навсегда покинуть это место. Когда он стал спускаться с холма, Господь Венкатешвара в обличье брахмана последовал за ним и умолял его остаться, но Бхаваджи не слушал его. Брахман сопровождал его, пытаясь убедить не уходить, пока они не спустились до Аввачари Коны. Затем Господь из милосердия к Своему преданному явился перед ним в Своей божественной форме с Шанкой и Чакрой. Бхаваджи простерся перед Ним и крепко ухватился за стопы Господа, положив на них голову. Хотя Господь попросил его ослабить хватку, тот продолжал умолять, чтобы он был благословлен видом Его божественной формы вечно. Господь благословил его и пообещал, что они соединятся после его смерти. Затем Бхаваджи вернулся в Тирумалу вместе с Господом и остался там навсегда.

Местные пуджари, которые поклонялись Баладжи по своим определенным правилам, сильно невзлюбили Севадаса, поскольку у того были какие-то свои особенные мудры, ньясы, какие-то мантры он произносил, и никто не понимал, откуда он их взял. Люди по-разному поклоняются Господу на севере, на западе, на востоке и на юге и по-разному делают пуджи.

Возле храма Севадас построил Мутт (Матх) — место, где живут святые, и поселился там. Бхаваджи обычно ходил на даршан к Господу, по крайней мере, трижды в день.

Бхаваджи твердо верил, что Бог обитает не только в Ананда Нилаям, но и в сердцах Своих преданных. Он видел Господа в каждом преданном, приходившем на даршан. Это побудило его предлагать пищу паломникам и святым. Господь Венкатешвара был очень доволен бескорыстным служением, которое Бхаваджи оказывал Его преданным. Люди говорили, что Господь отвечал

на каждый зов Бхаваджи. Из-за этого преданные после даршана Господа Венкатешвары начали посещать ашрам Бхаваджи.

Приходя в храм, Севадас стоял и подолгу смотрел на Господа. Это продолжалось несколько недель. Священники стали его подозревать и сообщили об этом властям храма.

На следующий день, когда Бхаваджи пришел на даршан, его силой выволокли из храма и запретили приходить. Печальный и унылый, Бхаваджи вернулся в свой матх.

Он не знал, чем себя занять, если нет возможности пойти на даршан. Тогда он взял доску с кубиками и начал играть в кости, как будто на другой стороне был Господь (это та самая игра, из-за которой Махараджа Юдхиштхира проиграл все. В нее также играют Господь Шива и Парвати). А Господу Венкатешваре, на самом деле, нравился настрой этого человека, то, как он Ему по-особенному поклонялся.

... «Шахматный турнир» ...

Однажды вечером Севадас сидел в себя в хижине и играл в кости сам с собой. Вдруг раздался стук в дверь. Он открыл, — а там Верховный Господь собственной персоной. Он онемел, упал в поклоне, давай все молитвы какие знает возносить. Господь говорит: «Знаешь, Мне известно, что ты одинок, и Мне нравится твой подход к служению. Я пришёл как-то скрасить твое одиночество. Если хочешь, мы можем вместе играть в кости». Ликующий Бхаваджи положил коврик на пол и сел с Господом Баладжи, чтобы сыграть с Ним. Бхаваджи победил Господа.

Баладжи предложил ему благословение, но брахман сказал: «Я доволен Твоим даршаном. Мне не нужны никакие материальные удовольствия или богатство. Дай мне место у Твоих стоп, чтобы я мог служить Тебе».

Для Господа стало регулярной практикой посещать матх и проводить время, играя в кости с Бхаваджи по ночам, когда двери храма были закрыты. Господь получал безмерное удовольствие, когда Его преданный выигрывал, а Он Сам проигрывал. Кажется, они даже делали ставки. Во время игры происходили жаркие дискуссии.

У последователей Бхаваджи было ощущение, что по ночам он с кем-то разговаривает. Иногда они слышали звук катания медных игральных костей. Но никто не мог видеть Господа Шриниваса. Вскоре весть о том, что какой-то человек-невидимка играет в кости с Бхаваджи, распространилась, как лесной пожар. Народное уважение к нему возросло еще больше.

Господь посоветовал Бхаваджи обучить ученика, но тот отказался, сказав, что он не хочет ничего, кроме служения Господу. Совет повторялся несколько раз, и все было устроено так, чтобы воля Господа исполнилась.

Вид на матх после выхода с даршана. Справа царь, ставший учеником Бхаваджи, наблюдает за игрой Хатирама с Господом

...Пропажа ожерелья...

Однажды, когда они играли, кто-то постучал, брахман пошёл посмотреть, кто там пришёл, а когда вернулся, смотрит, Господь ушел, но осталось какое-то бриллиантовое ожерелье. Он подумал, что украшение наверняка, дорогое, его хватятся, будут искать.

Понес он украшение в храм, а там как раз досмотр, поиски... Его сразу схватили, мол, мошенник ты, вор, мы тебя давно подозреваем. Давай его вязать, бить. А он говорит: «Я не понимаю: я же вам ожерелье принёс, за что же вы меня? Оно пропало, а я принёс — в чём дело? Сам Верховный Господь оставил у меня это ожерелье». «Да что ты такое несешь?» Но кто-то из брахманов сказал: «Постойте, пусть он расскажет, может, это что-то дельное».

Хатирам Мутт

Севадас стал рассказывать: «Хотите верьте - хотите нет, Венкатешвара приходит ко мне по вечерам, и мы играем с Ним в кости. И вот вчера кто-то постучал, а Он, видимо, не хотел, чтобы другие Его увидели, и исчез, а ожерелье оставил, а я,

естественно, посчитал своим долгом его вернуть, зачем мне оно — это же собственность Господа».

Кто-то воспринял его слова скептически, кто-то не поверил: «Мы делаем всевозможные пуджи и севу Господу каждый день в течение многих лет, но Господь нам не явился, а к тебе Он приходит, да еще и играет с тобой в кости? Кого ты пытаешься надуть? Ты, что, бóльший преданный, чем мы? Хватит нести чушь!»

Официальная версия была такова, что, наверное, привирает парень: какие-то у него методы поклонения нетрадиционные, и, вообще, он какой-то одиночка, тут ещё украшения у него обнаружили, подозрительно это все.

...Испытание и новое имя...

Отвели его к царю Чандрагири. Тот решил устроить проверку, чтобы не наказывать Севадаса без достаточных оснований. Посадили его на ночь в большую просторную камеру: «Если ты с Богом напрямую общаешься, мы тебе тут дадим одно задание, и ты должен до утра его выполнить». И положили ему в камеру тонну сахарного тростника. «До утра должен съесть». «Ладно, — подумал Севадас, — если такое испытание мне Господь послал, — помирать, так хоть что-то сладкое поем напоследок». А потом решил: «Да о чем тут думать, собственно говоря? Лягу-ка я спать; съесть это всё равно невозможно, ещё сахарный диабет себе с этим тростником заработаю, ну его, всё на волю Бога. Господь Сам ко мне приходил, Сам мне это ожерелье подкинул, видимо, какой-то сюжет дальше тоже будет развиваться». Помолился он Господу: «Рама, это — не мой тест, а Твой. Они хотят убедиться в Твоем существовании. Если мне что-то нужно в этой жизни, — это маленькое место у Твоих стоп, чтобы служить Тебе до моего последнего вздоха», — и лёг спать.

А ночью он проснулся от какого-то необычного шевеления, света, — в его камере появился огромный белый слон, который стал этот тростник пожирать. Стражники тоже услышали эти звуки, заглянули в камеру и были в полном шоке. Когда брахман увидел слона, он подскочил и стал кричать: «Хатирам! Хатирам!», то есть «Верховный Господь, который пришел в облике слона».

Слон доел последнюю тростниковую палочку, благословил Севадаса своим хоботом — и исчез. Когда на следующий день эта история стала всем известна, все были просто поражены: верите — не верите, но тростник-то исчез; слон его съел или кто-то другой, но никаких следов не осталось. Как доказательство пребывания животного в камере нашли экскременты слона. Как это могло произойти? Явно какое-то божественное решение проблемы.

С тех пор стали этого преданного звать Хатирам Бхаваджи, то есть тот, к кому Господь пришёл в облике слона и который находится в состоянии любви, бхавы. Ведь не к каждому приходит Господь. И те, кто его бил, ругал, оскорблял в прошлом, стали извиняться перед ним, кланяться, просить прощения, и позже ему передали управление всем храмом.

...Создание матха...

Царь попросил Хатирама принять его в ученики, что Хатирам и сделал. Затем он сообщил об этом Господу и просил, чтобы ученики, которые будут жить в матхе, были бы обеспечены простой пищей, состоящей из карри из листьев рамы и роти (чапати). Господь был очень доволен созданием матха и дал благословение, что ученикам Бхаваджи будет предоставлено достаточно еды и одежды, пока в Его храме звенят колокола (т. е. пока поклонение продолжается). Хотя преданный попросил скудную пищу, Господь должным образом благословил его изобилием: такова любовь Господа к своим преданным.

Царь получил имя Гиридхар Дас и стал вайрагьи. Некоторые так и стали называть его: император Вайрагьи (или Байраги). С этого дня Хатирам Бхаваджи имел статус царя. У него была корона, трон, паланкин и т. д. Дворцы, принадлежащие царю в Тирупати, стали монастырями Матха, а Хатирам — Махантой. «Маханта» означает «старший пуджари», официальный святой. Хотя Бхаваджи не имел административного контроля над управлением храмом, он стал заметной фигурой в большинстве дел, связанных с храмом и его повседневной деятельностью. С тех пор появилась традиция предлагать Божеству по утрам свежее коровье молоко и масло. Даже сейчас такие севы, как

предложение молока и масла, проводятся только от имени Хатирама Бхаваджи.

Впоследствии благодаря ученикам и их пожертвованиям Бхаваджи приобрел земли и имущество. Монастырь стал популярным гостевым домом для паломников, прибывающих с севера и юга.

Урок этой истории в том, что на преданных нужно смотреть внимательно и осторожно: за непритязательной внешней личиной может скрываться кто-то особенный.

4 места в Тирумале, связанные с Хатирамом Бхаваджи

1. В юго-западном направлении от Ананда Нилаям на холме стоит большой красивый дворец. Он известен как Махантхула Маттам (монастырь Маханта). Спускаясь по надземному мосту при выходе из комплекса Вайкунтхам, на стене можете заметить скульптуру. Прямо над ней находится очень могущественное место.

Возле стены со скульптурой есть лестница с табличкой «Супадхам». Поднявшись по ней, с левой стороны увидите дверь, через которую можно попасть в Хатирам Бхаваджи Матх. Пройдя вперед, вы обнаружите место, где Господь Венкатешвара играл в кости с Бхаваджи. Вот почему это место такое особенное. Говорят, что медитирующий там преданный может за нескольких минут с легкостью войти в глубокое состояние медитации.

2. В ту ночь, когда Бхаваджи навестил Господь в облике слона, съев сахарный тростник, слон стал трубить. Охранники, находившиеся вне комнаты, были сбиты с толку этим звуком и сообщили об этом царя. На самом деле, чтобы оповестить всех о Своей лиле, Господь в ту ночь непрерывно звонил в два огромных колокола, которые установлены рядом с Джайей и Виджайей в Ананда Нилаям.

Согласно Агама шастрам, храм нельзя открывать в случайно выбранное время. Его открывают только для Супрабхатам Севы (первого предрассветного ритуала). Поэтому все, кто там собрался на звон колокола, стояли в нерешительности, не зная, что предпринять.

Итак, второе место, которое напоминает нам о Бхаваджи, — это два огромных колокола. Когда вы видите их, вспоминаете Хатирама Бхаваджи и выражаете почтение чистому преданному, Господь становится очень счастливым.

3. Проходя через Венди вакили (Серебряный вход) к святилищу Ананда Нилаям, с левой стороны на южной стене можно увидеть позолоченную скульптуру, изображающую как Бхаваджи играет в кости с Господом. Рядом с Бхаваджи стоит человек, наблюдающий за игрой. Это царь Кришнадеварая, который после случая со слоном отрекся от царства и стал учеником Бхаваджи по имени Гиридхар Дас.

4. Одна из особенностей Бхаваджи заключалась в том, что он был «йогом нирахара» («тот, кто не ест»). Он часто съедал листья Рама патра и больше ничего. Люди избавлялись от болезней, когда получали даршан Бхаваджи. Их проблемы решались, и от его прикосновения они находили утешение. Чтобы показать свое уважение к Бхаваджи, люди, от простых людей до царей, начали делать пожертвования в соответствии со своими возможностями, благодаря чему Хатирам обеспечивал всех и каждого — паломников и посетителей матха — вкусной обильной едой.

...

Но через какое-то время к Бхаваджи стали приходить люди с материалистическими желаниями, чтобы получить благословение на их исполнение. Он чувствовал себя очень обеспокоенным этими визитами и воспринимал их как препятствие для своей духовной практики.

Проведя много лет в служении Господу Венкатешваре, Махант Хатирам Бхаваджи поселился в ашраме, построенном между Гогарбха Тиртхой и Акашагангой. Он начал проводить свое время, соблюдая мауну и совершая покаяние.

Бхаваджи основал храм Венугопала Свами, который стал его ашрамом, и освятил Божество. Он также зажег Акханда Дхуни («вечный огонь»), который горит до сих пор. Но и туда приходили люди со своими материальными желаниями.

В день Бахула Трайодаши месяца Ашваюджа, недалеко от Хомагундама (места для жертвоприношений) храма Венугопала

Свами, когда Бхаваджи совершал прадакшину, Господь соединил его душу со Своей, как и обещал. Ученик Бхаваджи Гиридхара Дас Махант, согласно обычаю Матха, положил останки своего гуру в расщелину в земле возле храма Венугопала.

Листья Рама патрам раздают там в качестве прасада. Они немного сладковаты на вкус. Говорят, что, если съесть некоторое количество, чувство голода отступает. Каждый день Хатираamu Бхаваджи совершают поклонение там и в его матхе.

Самадхи Хатирама Бхаваджи

За день до Нарака Чатурдаши месяца Ашвауджа, то есть за два дня до Дипавали, в 158 монастырях и по сей день с размахом отмечается годовщина ухода Хатирама Бхаваджи. В этот день Божество Ладду Гопала Кришны сопровождают в процессии в храм Венугопала Свами, который находится очень близко к Акашаганга Тиртхе. ТТД предоставляет для этого грандиозного шествия два больших зонта, двух слонов и музыкальное сопровождение. Для Хатирама проводят специальную пуджу и абишек при большом скоплении паломников.

Придя в храм Венугопала, отдайте дань уважения этому преданному, который был так дорог Господу Венкатешваре.

Бхактин Таригонда Венгамамба (1730—1817)

...Величие преданных...

Однажды Господь спросил Нараду Муни: «Скажи, Нарада, что является величайшим в мире?»

Нарада быстро ответил: «Вода занимает три четверти мира. Так что она величайшая».

Господь сказал: «Отлично. Но разве Агастья не выпил всю воду мира залпом? Так кто более великий — он или вода?» - «Агастья, Господи!»

«Но Агастья — это лишь одна звезда в Саптариши Мандале. На бескрайнем небе миллионы таких звезд. Теперь скажи мне, чье величие выше — одной звезды или огромного неба, в котором находятся звезды?» - «Без сомнения, величие огромного неба больше!»

«Но Господь в облике Ваманы покрыл огромное небо всего одним шагом. Так велик Бог или огромное небо?». - «Конечно, Господь велик!»

«Но бхакта заключает Господа в своем сердце. Так кто более великий — Бог или бхакта?» - «Бхакта велик», — ответил Нарада.

Этот эпизод показывает, как Господа привлекает ананья-бхакти.

Одна из таких бхакт, чье имя навсегда останется связанным с именем Господа Венкатешвары, — Таригонда Венгамамба. Она была великой Ваггьякарини (композитором и исполнительницей религиозных песен).

Биографии, подобные её, полезны, чтобы показать: несмотря на то, что им пришлось испытать много невзгод, духовный прогресс этих преданных не останавливался, а их бхакти было непрерывным, без срывов или падений.

...Происхождение Таригонды...

Когда-то в Андхра-Прадеше наступил голод. Жители Раядурги покинули то место в поисках еды, и по дороге остановились в деревне под названием Праттимитта. Это место оказалось относительно лучше, чем их прежнее.

Однажды женщина-брахман по имени Лакшми Нарасамма взбивала йогурт в горшочке (это называется тари-конда). Она молилась Лакшми-Нарасимхе, Божеству их деревни, прося, чтобы он пожалел эти бедные души, пострадавшие от голода. Внезапно мутовка перестала двигаться, как будто ее что-то блокировало. А горшок стал светиться изнутри.

Женщина сообщила об этом своему мужу. Когда он пришел посмотреть, то обнаружил внутри горшка необычайно гладкий, блестящий черный камень. Старший житель деревни, наделенный знаниями в архитектуре, объявил, что это настоящая шалиграма, сваямбху Лакшми-Нарасимхи. Он вынул Его и поделился своей радостью с жителями деревни. Они молились Господу и вдруг слышали голос: «О мои преданные! Я не мог видеть ваши страдания и появился в этом горшке ради вас. Поселитесь здесь, постройте храм и поклоняйтесь Мне. Впереди вас ждут хорошие дни».

Как Господь провозгласил, так они и поступили. Они построили для него храм и назвали его Тарикунда Нарасимха, и со временем деревня стала называться Таригонда. Поскольку Господь был найден в горшке с йогуртом, храм Таригонды по сей день предлагает в качестве прасада сливочный йогурт и пахту.

Если человека подозревали во лжи, ему/ей предписывалось поклясться в присутствии главенствующего Божества, поскольку считалось, что лжец будет должным образом наказан. Таким образом, Таригонда стала главной пуньякшетрой, известной своим главенствующим Божеством и сатья праманами.

Место расположено в 98 км от Тирупати и 150 км от Бангалора. Храм Шри Лакшми-Нарасимхи Свами является одним из 800 храмов Господа Нарасимхи в Индии. Считается, что Божество было установлено мудрецом Дурвасой, он также установил Дхарма Питам, используя свои духовные силы.

Храм Лакшми-Нрисимхи в Таригонде

В период Чола в Читти-Черле около Бакара-Петы жил пастух по имени Раманаиду, который водил скот в лесную зону Тарикунды на пастбище. Как-то ночью Господь Нарасимха явился во сне Раманаиду и поведал, что в этом регионе когда-то жил мудрец Дурваса, который искренне поклонялся ему. Он также поручил Раманаиду построить храм в этой деревне и поклоняться ему. Необходимые средства были доступны в Марелла-гави — близлежащей пещере, которая находится к югу от деревни

Тарикунда. Наиду посетил это место и обнаружил горшок с сокровищами, а также небольшой храм, где мудрец Дурваса совершал свою аскезу. Раманаиду построил там храм и должным образом освятил его. Божественной супругой Господа Нарасимхи была богиня Ченчулакшми. Сейчас храм находится под управлением ТТД и открыт с 6 утра до 9 вечера.

На алтаре установлены Лакшми-Нарасимха Свами. Снаружи есть общий храм для Адилакшми Аммавару и Ченчу Лакшми. Храм Ханумана, в котором есть божества Нага Деват, расположен на территории.

В 1940 году в храме было установлено мурти Венгамамбы, обращенное на север. Считается, что Венгамамба молилась Лакшми-Нрисимхе, сидя позади мурти Анджанеи Свами. Главный гопурам храма имеет три яруса.

Лакшми-Нрисимха в Таригонде

(Ченчу Лакшми — богиня племени, считающаяся воплощением Маха-Лакшми и супругой Нарасимхи. Говорят, что Господь Нарасимха потерял контроль, опьянев от выпитой крови демона Хираньякашипу. Он стал нападать на соседние племенные общины. Племена в ужасе разбежались.

Храбрая женщина племени по имени Ченчу решила спасти свой народ от гнева Господа Нарасимхи, встала перед ним и

бросила Ему вызов. Она сказала, что Он сможет уйти, если пройдет ее испытания (или вопросы). Господь принял вызов, осознал Свои «ошибки» и успокоился. Он влюбился в нее из-за ее храбрости, ума и красоты и сделал ей предложение. Она приняла его, и вскоре они поженились.

Затем Господь Нарасимха защитил племя и стал его Куладеватой, а богиня Ченчу стала известна как Кула-деви, и оба они почитаются в Аховаламе. Племя названо «ченчу» в память о храбрости богини Ченчу.

Господь Нарасимха является Куладеватой Господа Венкатешвара, и это упоминается в Его свадебном приглашении, и есть доказательства того, что Венкатешвара жил как охотник в племени ченчу.

Говорится, что именно Он создал первую статую Лакшми-Нарасимхи в нижнем Аховаламе для благополучия людей.) Считается, что Ченчу Лакшми благословляет бездетных детьми, а незамужних – мужьями.

...Рождение Венгамамбы...

В деревне Таригонда жила набожная пара — Кришная (потомок Васиштха готры) и Мангамамба. У них не было детей, и они не могли понять, почему Господь Венкатешвара не благословил их ребенком. (По другой версии, у них было пятеро сыновей, но они страстно молились о дочери, чтобы иметь плоды совершения каньяданам, то есть выдачи дочери замуж за человека, которого родители посчитают достойным).

Однажды дети играли на обочине. Один из них вбежал в дом Мангамамбы и сказал: «Ма, я голоден!» Она предложила ему прасад — рис с йогуртом. Он выхватил миску из ее руки, проглотил все это за долю секунды и, не помыв руки и рот, скрылся из вида. Мангамамба чувствовала, что Он не кто иной, как Чилипи Кришна — Сам Господь Кришна.

Невинная женщина рассказала об этом мужу, но он накричал на нее: «Ты непрестанно молишься Богу, и тебе мерещится всякое. Лучше положить конец этим бессмысленным молитвам!»

Когда он остыл, то подумал: «Хотя общество и смеется над ней, она никогда не проклиняет Бога. Почему я должен винить

Бога в своем несчастье?» В качестве искупления за свой грех он решил совершить паломничество в Тирумалу (по другой версии, Кришна привел свою жену в местный храм Господа Шри Венкатешвары).

Мангамамба почувствовала, как свет, исходящий из глаз Господа, касается ее. Ее муж ощутил, что это знак божьего благословения, и они очень скоро будут благословлены ребенком. Когда Мангамамба зачала, Кришна был счастлив. Он нежно относился к ней и стремился исполнить все ее желания. Однажды она сказала: «Я хотела бы передать сладость Рама-намы ребенку в моем чреве». Вряд ли она осознавала, что их ждет, когда ребенок выйдет в мир с именем Бога!

Год спустя после посещения храма они были благословлены девочкой, которая родилась в день Нрисимха Джаянти. Семья Канала славилась своей ученостью и эрудицией. Кришна, ее отец, был ведантистом и ученым, который читал религиозные лекции по Бхагавате, Махабхарате и Рамаяне. Ее мать Мангамма также была эрудированным ученым, наделенным ведантической и пуранической проницательностью, а также талантом к литературному творчеству. Девочка росла, слушая песни и врата-катху своей матери, а также религиозные лекции отца о писаниях, таких как Пураны и Веды, которые оставили неизгладимый отпечаток на ее поэтическом творчестве.

Девочка, которую они называли Венгамамба, была центром притяжения в их жизни. Все, что бы она ни делала, вызывало у них восхищение: будь то смех, крик или даже зевок. Ее имя происходило от сочетания имен Господа Венкатешвары и Аламелу Манги (другое имя Лакшми, означающее «молодая леди, сидящая на лотосе»).

...Детство Венгамамбы и ее образование...

Шли годы. Венгамамба помогала отцу и матери в поклонении и часто сидела, застыв как статуя, глядя на Божество. Родители испытывали смешанные чувства: они восхищались ее верой в Бога, но имели сомнения относительно ее будущего.

Каждый вечер девочка ходила в храм. Она собирала цветы, делала из них гирлянды и предлагала их Божеству. Никто не мог соревноваться с ней в ее умении делать гирлянды. Но даже среди толпы людей она была погружена в свой собственный сладкий мир. Друзья просили ее петь песни о Господе, и она мелодично пела.

Ее первым поэтическим произведением была «Нрусимха Шатакам» в 103 строфах с рефреном «Таригонда Нрусимха Дайа Пайонидхи» («Таригонда Нрусимха, Океан Сострадания») Особенности жанра шатакам являются: количество стихов должно быть равным ста или немногим больше; произведение написано одним поэтом в едином размере и у каждого шатакама есть макутам (корона), то есть припев, на протяжении всего стихотворения.

Как-то раз один ученый человек услышал ее песни. Он не поверил, что они написаны маленькой девочкой. Он пошел к ней домой, представился ее родителям и предсказал ей светлое будущее, если они отшлифуют ее способности. Слова похвалы звучали как предупреждение для их и без того обеспокоенных умов. Любой набожный родитель хотел бы, чтобы его ребенок взрастил семена веры в Бога, но Венгамамба слишком уж сильно «дергала за ниточки», не желая быть игрушкой в руках тех, кого интересовало лишь внешнее благочестие.

Ей в срочном порядке был назначен гуру — Субраманья Дешика. Он был великим пандитом и известен своим терпением и добротой. Увидев Венгамамбу, он сразу догадался, что она была умным ребенком и ее обучение принесет ему славу. Обученный Йога Видье, он наделил ее Брахма Видьёпадешей (знанием Абсолютной, Высшей реальности). Он также научил ее Панча Даши Мантре, Нарасимха Мантре и Йогабхьясе. Привитие Венгамамбе Йогабхьясы оказало большее влияние на ее медитативный ум, поскольку позже она проявила себя как великая йогиня, которая могла медитировать в течение длительного времени.

Для Субраманья Шастри было привычным обучать на основе историй из «Рамаяны», «Махабхараты» и «Бхагаватам». Но он не знал, что льет масло на зажженный в Венгамамбе огонь бхакти.

Однажды, когда у Венгамамбы не было настроения учиться, он начал рассказывать историю Гаджендра-мокши. Она тут же заинтересовалась. Затем он рассказал часть истории и отказался продолжать, пока она не усвоит уроки того дня.

Венгамамба не стала спорить, но училась без энтузиазма. После занятий она побежала к своей матери, чтобы услышать остальную часть истории, но ее мать не слишком хорошо ее знала, а отец был недоступен. Ей пришлось ждать следующего дня. Встретив гуру, она настояла на том, чтобы услышать остальную историю до начала уроков.

Гуру пришлось уступить ее ненасытному желанию. Поэтому он рассказал все до конца, а затем объяснил: «Подобная ситуация типична. Пока мы чем-то владеем, то хвастаемся собой и питаем свое эго. Но когда нас окружают проблемы, эго не может нам помочь. Когда мы осознаем это и полностью предадимся Богу, Господь позаботится о нас. Искренний плач слона достиг Вайкунтхи, и Господь сразу же пришел, не сообщив Лакшми, не надев оружия, не ожидая Гаруды... А Его свита и оружие последовали за Ним».

«Он похож на нашего Господа Венкатешвару?»

«Ну конечно, естественно! Твой Господь Венкатешвара — это еще одна форма Всемогущего! Его трогают искренние молитвы преданных».

«Бог отвечает на наши молитвы?»

«Да! Он отвечает на молитвы тех, кто искренне молится. Такие люди могут видеть Его».

«Могу ли я увидеть Господа? Разве я не молюсь искренне?»

«Определенно. Но сначала ты выучишь шлоки и шастры от своего отца. А сейчас ты должна учить уроки, которые я преподаю», — сказал гуру.

Постепенно Венгамамба была потеряна для мира. Она проводила свое время, в основном глядя на Божество или молясь Ему. Она смеялась или внезапно начинала плакать. Со своими друзьями она говорила только о Боге.

Как-то во время урока она вскочила со словами: «О, я вижу Его! Он такой удивительный! Смотрите, Он меня зовет!» — и стремглав помчалась в храм. Она пристально смотрела на Божество, почтила прасад и вернулась.

Гуру спросил ее: «Расскажи мне, что с тобой случилось?» Она ответила: «Я видела Господа Венкатешвару. Он такой, каким мы видим Его на картинке. Он сказал мне много вещей, но попросил, чтобы я об этом молчала».

По окончании обучения однажды в храме Нрусимхи она находилась в состоянии йогического транса. Глядя на небо, она наблюдала, как сверху спускается несколько акшар (букв). Озадаченная, она рассказала об этом инциденте своему гуру, который был поражен тем, что ей было даровано трансцендентное знание творчества. Он разъяснил, что на самом деле это были акшары Сарасвати, которые манили ее в мир преданного творчества! Она описывает этот опыт позже в первых двух строфах одной из своих поэм.

...Странное поведение Венгамамбы...

Венгамамба постепенно становилась притчей во языцех из-за ее странного поведения. Однажды она начала танцевать перед храмом. Мать узнала об этом, затащила ее домой и отругала. На вопрос: «Тебе не стыдно танцевать перед толпой?», та просто ответила: «Где ты видела толпу? Там не было никого, кроме меня и Свами. Он заставил меня петь и танцевать». Это вызвало у ее родителей раздражение. Венгамамба не могла понять причину их гнева: она следовала указаниям Отца отцов. Он попросил ее петь и танцевать. Так она и сделала!

Они решили, что надо ее отвлечь, и возложили на дочь много домашних обязанностей. Она должна была рисовать ранголи, ухаживать за коровой, нарезать овощи, чистить сосуды и т. д. Но их план провалился: Венгамамба находила удовольствие в любом поручении. Она могла видеть Бога в корове, теленке, молоке, цветах, воде, огне — везде! Она выполняла все задания, повторяя имя Бога.

Женщины-святые поэтессы часто выражали свое недовольство домашними делами и желание избежать мирской домашней жизни, поскольку это являлось препятствием для их преданности, но Венгамамба продолжала почитать Господа среди навязанных ей обязанностей.

Однажды она рисовала ранголи и никак не могла остановиться. Пришел отец и ударил ее, и даже слезы дочери его не остановили. Причина была в том, что родственники предупредили его: «Если ты не сможешь контролировать ее, она не выйдет замуж. И так уже говорят, что она ненормальная».

Он предупредил дочь: «С сегодняшнего дня ты не должна ходить в храм и петь песни. Если не подчинишься мне, я запру тебя в комнате». В тот момент он выглядел как Хираньякашипу. Она только надеялась, что ее отцу не грозит такая же трагическая смерть.

Однажды она услышала храмовые колокола и побежала в храм. Она горько плакала. «О Господи, я не могу жить, не видя Тебя и не молясь Тебе». Пуджари спросил, почему она не приходила в течение долгого времени. Плача, она рассказала свою историю. Пуджари чувствовал, что она ближе к Богу, чем он сам. Он также знал, что однажды она станет йогини или святой. Все-таки он посоветовал ей пойти домой.

Но она не пошла. Она рисовала ранголи на соседней улице. Мать искала ее повсюду и силой увела домой.

... «Я уже замужем!» ...

Кришная и Мангамма поделились своими опасениями с главным священником. Он утешил их и посоветовал выдать ее замуж.

В тот день женщина-астролог пришла к ним домой. Мать спросила, когда ее дочь выйдет замуж. Она ответила: «Ее брак уже заключен. Это не обычный брак. Венканна Бабу — ее муж. Он заберет ее к Себе». Девочка была в восторге, мать — в шоке.

Венгамамба была слишком юной для брака. Одна женщина прямо спросила: «Будет ли ваша дочь вести семейную жизнь? Нам сказали, что она преданная».

Отец только посмеялся. Сваты обещали прийти, но больше не появились и прислали сообщение о том, что брак их сына был заключен в другом месте. Венгамамба сказала: «Почему вы так отчаянно ищете мне пару? Я давно замужем». Священник сказал ее родителям: «Не волнуйтесь. Ваша дочь очень хорошо выглядит.

Кто-нибудь согласится. Единственная проблема — слухи о ней. Проследите, чтобы она месяц не выходила из дома. Все будет хорошо».

Теория отличается от практики. Они не могли ограничить поток бхакти в ней. Венгамамба росла и стала очень привлекательной. Ее длинные волосы, румяные щеки, светлый цвет лица были источником ревности для ее товарищей и источником страданий для матери. «Красота и мозги не сочетаются», - говорит поговорка.

Однажды главный священник нашел ей жениха. Образованный мальчик из Читтура по фамилии Инджети Венкатачалапати (Шриватса готра). Отец мальчика тепло поговорил с родителями невесты. Священник позаботился о каждой мелочи и уладил брак. Радости родителей не было предела. Они не обращали внимания на протесты Венгамамбы. Свадьба была грандиозной. Это выглядело как брак Господа Вишну и богини Лакшми. Венгамамба убедила себя, что заключает брак с Венкатачалапати по желанию Господа Венкатешвары.

...Семейная жизнь...

Ожидалось, что брак положит конец безумному поведению, но в случае с Венгамамбой этот принцип не сработал. О ней хорошо заботились родственники. Ее очень любил муж, но эти новые привязанности не вызвали в ней ни малейших перемен. Поначалу ее бхакти впечатлила родственников, но с течением времени стала раздражать. Свекровь вернула Венгамамбу в дом отца.

Родители пытались всеми возможными способами заставить ее любить своего мужа. Они консультировались с врачами, молились богам, делали Шанти Пуджи. Наконец решили, что, если совершат брачную церемонию, это сможет вернуть ее к мирской жизни. Даже великие цари или святые чувствовали слабость к противоположному полу.

Они установили дату ее первой ночи и отправили сообщение родителям мужа. Муж поспешил приехать с розовыми мечтами о раса-лиле со своей женой. Венгамамбу отвели в комнату

и уложили в кровать, но усыпить ее разум не смогли. Когда ее муж приблизился к ней и нежно обнял, она начала дрожать, как олень перед тигром. Наконец она резко оттолкнула его.

Он ласково спросил ее: «Дорогая моя Венку, что случилось? Что не так? Ты меня не любишь?» Бедная Венку выбежала из комнаты, горько плача. Венкатачалапати застыл, как статуя.

Затем он вышел, ища свою жену. Тесть схватил его за руки и умолял: «Пожалуйста, держи это в секрете. Мы убедим ее и отправим к тебе». Тот согласился и держал это в секрете даже от своих родителей.

Во вторую ночь ее снова привели в комнату мужа. Он подошел к ней сзади, положил руку ей на плечо и повернул к себе. Венгамамба со всей силой оттолкнула его. Он упал и ударился о кровать.

Она крикнула: «Кто сказал, что ты мой муж? Ты не мой муж. Я давно замужем за Господом Венкатешварой. Если ты снова дотронешься до меня, твоя голова расколется на тысячи кусочков. Уходи!» Она дрожала от гнева и плакала. Муж был напуган ее безумным поведением.

Новость распространилась по деревне, как пожар. Сельские жители разошлись во мнениях. Некоторые восхваляли ее наравне с Год-деви, Мирабаи или Сакхубаи, другие смотрели на нее как на безумную.

Женщины, погруженные в бхакти, часто воспринимались как далекие от здравомыслия. Женщины-поэтессы, прославляющие в своих стихах Бога, такие как Мира, Аккамахадеви и т. д., сталкивались с подобным остракизмом.

Венгамамба продолжала заниматься пением и танцами в храме. Люди, которые верили в ее духовные силы, собирались вокруг нее.

Венкатачалапати был напуган сверх меры ее проклятием, боясь, что она убьет его. Иногда она выглядела как дьявол, а иногда как богиня Аламелу Манга. Однажды ночью он закричал во сне: «Венку, нет, я не твой муж, не убивай меня, не убивай меня!».

Тем временем подруга Венгамамбы, Сита, родила девочку. Венгамамба предсказала, что ребенок умрет в течение трех дней.

Той же ночью он умер. Венгамамба сказала, что лишь повторила то, что ей сказал Бог, но этот инцидент наполнил жителей деревни страхом, что ее слова могут сбываться.

Люди избегали ее взгляда. Впрочем, никто и не осмеливался пройти по их улице. Это беспокоило отца еще больше, и он обратился к главному священнику Педдачарюлу за консультацией. Тот сказал: «Не о чем беспокоиться. Просто подожди месяц. Вы сможете отправить ее обратно в дом мужа. А пока делайте необходимые пуджи и даны».

Здоровье Венкатачалапати в его родном доме пришло в норму благодаря талисману пуджари. Он возобновил свои обязанности на ферме. Однажды он заявил: «Я пойду за своей женой». Его отговаривали, но он стоял на своем. Он планировал поехать через два дня, хотя и скептически относился к возвращению своей жены. Он лег спать со смешанными чувствами, но не встал на следующее утро.

Родители Венгамамбы были шокированы, но Венгамамба только улыбнулась. Жители деревни пришли, чтобы утешить ее, но она невинно спросила: «Мой муж жив, почему вы меня утешаете?»

...Догматические ритуалы для вдовы...

Обычно вдовы брамина подстригали волосы и снимали бинди. Венгамамба не согласилась. Однажды к ней пришла старушка. Она сообщила ей о ритуале, который должен быть выполнен, но Венгамамба рассмеялась: «Я не вдова. Я Нитья Сумангали. Я замужем за божественным Господом Венкатешварой. Так что мне не нужно проходить этот ритуал».

Жители деревни не могли оценить ее бхакти. Они проклинали ее, но она спокойно отвечала, что проклятия вернутся к ним бумерангом. Это раздражало их еще больше. Они жестоко обращались с ней. Они бросали в нее камни, тянули за длинные волосы, смеялись над ней, но Венгамамба была невозмутима.

Мудрецы деревни собрались, чтобы решить эту проблему. Они единодушно решили, что им следует привести брадобрея и отрезать ее волосы, так или иначе.

Сита была беременной во второй раз. Она тайно увиделась с Венгамамбой. Венгамамба встретила ее с любовью и предрекла: «Сита, ты будешь благословлена мальчиками-близнецами». Она предложила ей банан в качестве прасада и добавила: «Этот Пуджа Мандир — мой дом. Господь Венкатешвара — мой муж. Что еще мне надо?» Сита была глубоко взволнована тем, что ее задушевная подруга — святая.

Как только Сита ушла, вошли два деревенских главы. Они грубо спросили, не передумала ли она. Когда она ответила отрицательно, ее окружили. Кто-то связал ей руки верхней одеждой, а брадобрей быстро срезал волосы с головы.

Венгамамба сердито посмотрела на них. Нога деревенского старосты и рука брадобрея были парализованы. Жители деревни в шоке покинули это место. Венгамамба окунулась в озеро рядом, повторяя имя Бога.

Как удивительно! Выйдя из воды, она выглядела как раньше, с длинными черными волосами! Эта новость распространилась, и жители деревни, которые все время ругались, дразнили и смеялись над ней, сразу сделали ее «Аммой» (богиней). Они стояли перед ее домом, прося благословений. Они чувствовали, что она является инкарнацией Аламелу Манги.

Состояние парализованных не изменилось к лучшему. Они возненавидели Венгамамбу и отравили мозги нескольких глупцов. Деревня разделилась на две группы.

В это время Шри Шанкарачарья Парампарачарья посетил их деревню. Местные жители гостеприимно приняли его и подали письменную жалобу на Венгамамбу. Свами захотел ее увидеть.

За ней послали. Она сказала, что придет после. Как она посмела так ответить! Ее снова вызвали и получили тот же ответ.

Наконец она пришла, держа кокос в руке. Между ачарьей и Венгамамбой была задернута занавеска, поскольку тот считал неуместным видеть вдову с нетрадиционными привычками. Ачарья спросил, правильно ли со стороны вдовы брахмана сохранять знаки женских украшений, несмотря на ее статус вдовы. Венгамамба ответила, что ее супруг — вечный Господь

Венкатешвара. Она также утверждала, что было бы большим оскорблением позволить другому мужчине прикасаться к ней, поскольку она была невестой Господа.

Она стояла перед симхасаной ачарьи, погрузившись в молитву своему Свами. Ее попросили поприветствовать Свамиджи, но она не стала. Сам Свамиджи спросил, почему она не хочет этого делать. Она ответила: «Свами, сначала сойди с симхасаны, затем я поклонюсь тебе». Свамиджи был удивлен, но все же послушался. Зрители выжидательно смотрели на Венгамамбу. Она сложила руки, но не в направлении Свамиджи, а в направлении симхасаны. В следующую минуту вся симхасана с оглушительным грохотом сгорела дотла. Испуганная толпа бросилась врассыпную.

Свамиджи был благодарен Венгамамбе за спасение его жизни. Поэтому вместо того, чтобы читать ей нравоучения, он нацелил свою проповедь на глупость жителей Таригонды. Он сказал: «Она подобна Солнцу во время затмения. Она — великий гьяни, йоги, украшенная богатством бхакти и вайрагьи. Не проклиняйте ее. Если вы сделаете это, то потеряете всю свою пунью!»

Речь Свамиджи была откровением для жителей деревни. Они стали восхвалять Венгамамбу и ее Господа. Венгамамба спела киртан во славу Свами. А затем спросила: «Если я послушаюсь и полностью обрею голову, можешь ли ты быть уверен, что волосы снова не появятся?» У Свамиджи не было ответа. Он призвал народ молиться ей как святой.

Однажды Сита увидела Венгамамбу по пути в храм. Почему она светится? Она выглядела точно так же, как Аламелу Манга. Когда она позвала свою подругу, они вместе пошли в храм. Обе долго сидели на ступенях храма. Венгамамба спела много песен. Сита попросила ее благословить своих сыновей. Венгамамба дала им имена Шринивас и Венкатеш и попросила ее называть их Шрину и Венку. Сита была в восторге от благословений Девудаммы и решила называть их так, нравится это другим или нет.

...Духовный рост Венгамамбы...

Время шло. Венгамамба становилась все более и более духовной. Она написала много книг и сочинила много песен и проводила время в храме Лакшми-Нарасимхи в своей деревне. Её едой был прасадам, её водой была колану (чаранамрита), её времяпровождением был танец.

Великие люди создают себе врагов без своего ведома. Она все еще не была свободна от мелкой зависти брахманов. Они не могли выносить ее молитвы к Богу; они не могли выносить женщину, противостоящую им, и решили заковать ее в железные цепи.

Венгамамба подошла к ним с туласималой в руке. Брахманы связали ей руки цепями и издевались над ней. Она не сопротивлялась. «А теперь помолись своему Богу!» Венгамамба рассмеялась — и железные цепи рассыпались. Брахманы сказали, что цепи, должны быть, хрупкие.

Венгамамба, не обращая внимания на гнев своих врагов, погрузилась в киртаны. Она сочиняла песни о Боге в храме. Брахманы решили закрыть двери храма, чтобы не допустить ее внутрь.

На следующее утро, когда Венгамамба пришла в храм с цветами, двери оказались закрыты. «Разве мой Бог не позволит мне войти внутрь?» — подумала она, положив руку на дверь. Двери открылись сами собой, впуская ее к Богу.

Священники, которые наблюдали за ней издали, пришли в храм, но двери оказались закрыты. Тем не менее, они не отказались от своего плана. Они ждали снаружи, пока она не выйдет, и связали ей ноги. Но веревки порвались, как будто были тонкими нитями. Они бросали в нее камни, но камни превратились в цветочный дождь. Внезапно у них в плечах возникла острая боль. Они обратились к ученым пандитам, но это не помогло.

Венгамамба была погружена в молитву. Ее имя и слава распространились повсюду, и люди собирались вместе, чтобы получить ее даршан. Но, к сожалению, священники, которые находятся в присутствии Бога, не могли видеть Бога в ней. В них практически не происходило никакой трансформации. Они пошли на то, чтобы построить кирпичную стену вокруг нее.

Бог заботится о Своих преданных, когда никто не заботится о них. Получив божественное повеление от Нрусимхи покинуть

Таригонду, Венгамамба оставалась неуверенной в пункте назначения, когда образ Тирумалы мелькнул в ее сознании. Поэтому она начала свою Тирумала-ятру, поворотный момент в своей жизни! За кирпичной стеной был туннель. Она вышла через него и достигла Венкатачала Араньи.

Священникам все было мало. Они бросали внутрь камни и все подряд. Их садистское удовольствие достигло своего пика, и в один прекрасный день они захотели сжечь ее заживо. Они собрали всякую рухлядь и зажгли огонь. Некоторые добросердечные люди боролись со священниками и взломали стену. Внутри не было ни следа Венгамамбы, живой или мертвой! Как она могла так загадочно исчезнуть?

...Венгамамба в Тирумале...

Венгамамба шла по густому лесу, плача и молясь. Когда она достигла стоп Господа Ханумана, то выдохлась. С тех пор место под названием Могилипента стало ее обителью. Венгамамба начала суровое покаяние у стоп Ханумана. Холодные дни сменились палящей жарой. Прошли годы, но Венгамамба не двигалась. Люди приходили, чтобы увидеть ее. Она сочиняла песни о Ханумане и пела их. Люди хотели позаботиться о ней. Преданные решили отвести Венгамамбу в обитель ее Господа — Тирумалу.

Однажды Господь Венкатешвара явился в ее медитации и сказал: «Я счастлив, что ты пришла в Тирумалу, но тебе следует получить разрешение остаться здесь у матери Лакшми, которая живет в Моем сердце». Говорится, что Венгамамба родилась как амша лотоса в руке богини Лакшми. Как известно, воля Господа — это также воля матери Лакшми. Но почему тогда Господь просил ее помолиться Лакшми отдельно? Господь Венкатешвара на практическом примере показал, как муж должен ценить свою жену. Венгамамба пришла в Тирумалу, полагая, что она — жена Господа. Но у Венкатешвары уже есть первая жена — Манга Аламелу (Лакшми). Следовательно, Венгамамба должна была сначала получить разрешение старшей жены Господа. Она так и поступила.

*«Можно мне остаться здесь?
О Мать! Ты позаботишься обо мне? Аламелуманга!
Я не знаю почему, но твой Господин велел мне
просить у тебя разрешения и остаться здесь:
Прими меня с состраданием: я пришла, чтобы остаться,
желая освобождения души.*

*Я не могу странствовать и много спорить с дуалистами;
Я не могу восторгаться царями и накопить богатство,
раздавая милостыню.
Я не могу выносить трудности и телесную усталость.
Что же мне делать?*

*Я не могу находиться среди скопления людей -
Здесь я останусь, исполняя Твою чудесную волю.
Должна ли я достичь Господа Шешачалы?
Кто Он, как не Нарасимха из Таригонды?
Пожалуйста, милостиво ответь: я медитирую на Тебя -
высшее блаженство всех».*

После этого Манга Аламелу явилась во сне Маханту Атмараме Дасу, который принадлежит к длинному списку учеников Хатирама Бхаваджи Свами, и велела предоставить постоянное убежище Венгамамбе, построив для нее ашрам на северо-восточной стороне улиц Мада. А также приказала ежедневно кормить Венгамамбу прасадом Господа прямо из Его кухни. С тех пор подопечные Венгамамбы получали прасад Господа.

Венгамамба относилась к своей хижине как к Вайкунтхе и была поглощена своими молитвами. Вакула-деви позаботилась о том, чтобы ей давали еду из кухни Господа.

Венгамамба устроила там Вриндаван. Она служила своему Господину, выращивая туласи. Она вырыла колодец для своего сада, но после слоя земли воды не было — только скала. Люди сообщили ей, что нужно пробурить породу, а это невозможно. Венгамамба заверила их, что все будет хорошо. Спустившись в колодец, она спела киртан, а затем вышла на улицу и сказала людям, что Господь Шива пришлет мать Гангу завтра утром. Но еще до наступления следующего дня скала сама по себе взорвалась, и Шива Ганга заполнила колодец. Этот колодец

остался до сих пор. Его можно увидеть возле Шривари Гаджашалы (места, где держат слонов Господа). Он называется колодец Аммору.

Люди вокруг были ошеломлены! Они восхваляли ее как Бхагиратху. Она получила похвалы с невозмутимостью. Венгамамба начала сочинять «Раджа Йога Сараму». Это духовная беседа между Капилой Махариши и Его матерью Девахути. Позже она сочинила двустихия на тему из «Бхагаватам» — разговор между Ашватхамой и Драупади.

Позже она сочинила «Венкатачала Махатъям». Каждая ее мысль, слово и дело были сосредоточены вокруг Господа. Поэтому она ярко объяснила лилы Господа и посвятила свою книгу Ему самому. Господь Венкатешвара осыпал ее своими благословениями, и богиня Вакула-деви заботилась о ней.

Однажды она похвалила Вакула-деви: «О мать! Какая ты везучая! Ты была Яшодой в Двапара-югу и теперь родилась как Вакула-деви, чтобы служить Варахе Свами, а затем и Господу Венкатешваре! Как мне повезло! Тот, кто присматривает за моим Господом, заботится обо мне и посылает мне еду!»

Игры Господа непостижимы! Разве не странно, что Таригонда Венгамамба пришла в Тирумалу. «Почему ты не поешь Его лилу?», — спросила Вакула-деви.

«О чем бы ты хотела послушать?»

«Любое описание прекрасно. Бог вездесущ. Я очень хочу узнать о чувствах Господа во время Его первой встречи с Падмавати. Мне бы хотелось услышать твое описание».

Венгамамба мелодично пела об этой лиле некоторое время. Таллапака Чинная, услышав о ее вере, устроил так, чтобы она переехала из хижины в кирпичный дом. Но какое значение это имеет для истинного преданного! Она и там устроила Туласи Ванам и колодец. Она продолжала писать и молиться.

Святые места тоже не лишены нечестивых людей. На этот раз неприятности возникли у Венгамамбы под видом Аккарам Дикшита. Он был старшим среди большинства священников, при этом с умом самого низкого среди человеческих существ уровня. Он начал распространять слухи о Венгамамбе, желая оскорбить ее, но разочаровался в своих попытках, поскольку она никогда не злилась. Но Аккарам продолжал завидовать. Однажды в его

доме был пир. Пообедав, он стал бросать тарелки, сделанные из банановых листьев, с остатками еды членов своей семьи в сад Туласи, который выращивала Венгамамба. Она терпеливо собирала эти тарелки и выбрасывала их в мусорное ведро. Затем она мыла все растения Туласи водой, потому что Господу нужно предлагать только чистые листья Туласи. Так она терпела эти издевательства несколько месяцев, поскольку чувствовала, что разговаривать с ним бесполезно.

Однажды она пела свою песню о Господе Венкатешваре так мелодично, что можно было почувствовать присутствие Бога и богини. Она танцевала в экстазе. Аккарамайя злодейским смехом предстал перед ней. Бог видит истину, но ждет. Он заставил Венгамамбу проклясть его. Раньше она никогда не злилась. Она яростно отчитала его за гордость и произнесла проклятие: «Ты — грешник! Ты сам и твоя семья будут полностью уничтожены. Убирайся!».

Слова истинного преданного не проходят даром. В тот же момент главный священник упал и умер. А затем умер его сын. Его внука тоже рвало кровью, и он упал в припадке. Затем жена Аккарама подняла своего внука, подошла к Венгамамбе и положила мальчика к ее стопам. Она молилась Венгамамбе, чтобы унять ее гнев, и просила прощения за все поступки своего глупого мужа. «Поскольку мы принадлежим к семье, которая заботится о поклонении Господу в храме, пожалуйста, спаси хотя бы моего внука, чтобы поклонение Господу могло продолжаться». Венгамамба проявила сострадание и изменила свое проклятие: «Пусть в этой семье будет только один наследник». С тех пор так и повелось.

В тот день она пошла в храм, чтобы совершить арати. Тогда Венкатешвара впервые проявил Свои 10 аватар и вселенскую форму. Господь сказал ей, что Он присутствует во всем и во всех. И, чтобы показать пример того, что нужно быть очень почтительным по отношению к чистому преданному, Он проявил себя в форме гнева и проклял главного священника.

...Харатхи Венгамамбы...

День шел за днем. Люди собирались в доме Венгамамбы по вечерам, чтобы послушать ее песни, увидеть ее танец, задать ей вопросы, благословить своих детей и так далее. Иногда она говорила с ними, иногда смеялась, иногда плакала, а иногда молчала. Иногда она не открывала двери. Она говорила, что Господь был внутри. Она пела Ему разные песни, чтобы разбудить Его, подать Ему еду или отправить Его спать.

Однажды она услышала шаги в своем Туласи Ване. Когда она последовала за ними, они привели ее в храм. Она восприняла это как послание Бога. Бог хотел, чтобы она предложила Ему харатхи (арати).

На следующее утро она пришла. Божество было украшено драгоценными камнями и различными цветами. Радости ее не было предела. Она смотрела на Него так, как ей хотелось. Она продолжала предлагать харатхи Господу каждый день, исполняя мелодичные песни. Преданным нравились ее песни, и они собирались вокруг нее.

О ее песнях можно сказать так: как будто у глаз есть язык, а у языка — глаза. «Позвольте мне описать моего Господа Венкатешвару таким, каким Он является передо мной. У него яркая сверкающая форма. На Его голове венок из красивых цветов. Серьги в форме макары украшают Его уши. Следы камфары на Его щеках, тилака на лбу, изящные драгоценности и шелковые одежды конкурируют друг с другом и гордятся тем, что находятся на теле Господа. На шее у Него чудесное ожерелье. В одной руке Он держит раковину, а в другой — Сударшана Чакру. В левой руке у него прекрасный меч по имени Нандака. Правая рука указывает на Его стопы, как бы говоря: преданные, приходите ко Мне и ищите у Меня прибежища! На самом деле Его стопы — обитель блаженства. Его вид завораживает. Бирюзовый цвет лица и привлекательная улыбка делают Его еще более очаровательным. Вы будете стремиться увидеть Его снова и снова. Наблюдать за Ним — праздник для глаз».

Венгамамба посещала Господа Венкатешвару каждую ночь в Его внутреннем святилище, чтобы предложить гирлянду из туласи и жемчужное харатхи. Однажды ночью Махант Джанакирамдасджи наблюдал за процессом через глазок и увидел, как Венгамамба появляется из пещеры, предлагая туласи

и дикие фрукты Господу. Ее почитание напоминает нам о Шабари, которая предлагала дикие фрукты Господу Раме. Впоследствии сам Господь Венкатешвара посещал Венгамамбу каждую ночь, чтобы принять ее гирлянды и харатхи, - событие, описанное в ее «Ченчу Натакам», написанном в стиле якшагана. (Якшагана — это название танцевальной драмы Южной Индии на языках телугу и каннада, популярной в шестнадцатом веке. Повествования в основном взяты из «Рамаяны», «Махабхараты» и Бхагавата Пураны. Использовался звук, цвет и маски. Якшагана была важным средством в движении вайшнава-бхакти, где пуранические истории рассказывали множеству людей. Венгамамба изменила текст, чтобы он соответствовал ее видению.)

Естественно, Венгамамба была как бельмо на глазу у священников. Они задавались вопросом, почему они должны позволить простой женщине предлагать харатхи Богу. «Как вдова может делать это? Что она думает о себе? Является ли этот храм ее частной собственностью?». Пока они были поглощены такими разговорами, Венгамамба закончила свое служение и ушла.

На следующий день она проводила харатхи, как обычно, и услышала комментарии: «О Господь! Пожалуйста, не наказывай нас за эти преступные действия вдовы!». Венгамамба больше не хотела их беспокоить! Разве Бог не примет ее искренние молитвы? Требуется ли Он внешнего шоу? Размышляя подобным образом, она прекратила предложение арати в храме и практиковала его дома. Священники злорадствовали, что им удалось урезонить бедную вдову.

Несправедливость по отношению к вдовам глубоко укоренилась в индийском обществе. Из-за плохой кармы женщина может потерять мужа. Но в священных писаниях говорится, что вдова столь же чиста, как и Ганга Бхагиратхи.

Это случилось во время фестиваля Брахмотсавам в день Ратхотсавы. Священники посадили Господа в особую колесницу и провезли в процессии по улицам Мада. В празднике приняли участие тысячи людей. Колесница двигалась быстро. Она достигла северо-восточной стороны улицы Мада и остановилась прямо перед домом Венгамамбы.

Она стояла на земле, словно большая гора. Как ни пытались люди и священники сдвинуть колесницу, все было бесполезно! Они послали за лошадьми и слонами, но ничего не вышло! Было больше 2 часов ночи. Что делать? Какой грех они совершили? Сложив два и два, священники решили, что, поскольку главный пуджари недавно оскорбил великую преданную и выгнал ее из храма, Господь мог рассердиться на этот инцидент. Они посоветовали ему попросить у нее прощения, и если она предложит арати, то колесница двинется. Главный священник отклонил их совет и приказал большому количеству людей сдвинуть колесницу, но все попытки провалились. Затем остальные священники отправились в ее ашрам и обнаружили, что она плачет перед маленьким Божеством Господа Венкатешвары. Они бросились к ней, упали в ноги и стали извиняться: «Мы сожалеем, что не смогли оценить твою веру в Господа и Его заботу о тебе. Пожалуйста, приди и предложи свое харатхи Божеству. Уже поздно».

Услышав это, она почувствовала большую радость от того, что Господь милостиво ждал ее перед ее домом. Венгамамба улыбнулась и сказала: «Я не против прийти, но вернется ли Господь в храм?» Когда она произнесла эти слова с искренним сердцем, колесница мягко двинулась. Это было откровением для священников. С этого дня Венгамамбе в храме был оказан теплый прием.

Венгамамба все больше настраивалась на Бога. Однажды на рассвете она почувствовала, что ее кто-то будит. Проснувшись, она услышала смех, шаги и приятный звон браслетов. Она вышла из своей комнаты и оказалась в Венкатачаламе. Господь стоял перед ней, улыбаясь. Он сказал: «Почему бы тебе не воспеть Мое величие?» Слезы радости катились по ее щекам. Затем она снова услышала шаги и крикнула: «О Господи! Ты уходишь?» Венгамамба побежала к парадной двери и упала без сознания.

Очнувшись она от мычания тельца. Был слышен звон колоколов в храме. Ее сердце было наполнено радостью оттого, что она находилась в святом месте. Она сочиняла новые песни, восхваляя красоту Тирумалы. Каждая мысль заставляла ее проливать слезы радости. Венгамамба не пропустила ни одного описания и решила посвятить свою поэму святым стопам Господа

Венкатешвары. Она назвала ее «Шри Венкатачала Махатьям». Ей хотелось составить ее и на санскрите, и на телугу. По ночам она громко пела эти песни, и люди собирались, чтобы послушать ее. Время от времени она внезапно умолкала, и зрители заполняли паузу пением имен Говинды.

*«Господу, что обитает на вершине Шешадри,
Кто подобен солнцу в рассеивании тьмы греха;
Кто есть душа душ; и Аламелуманге,
нашей опоре, постоянно присутствующей и вечной,
Слава Им, неизменно благоприятная слава!
Слава Им, всегда победоносная слава!*

*Богу, который слышит малое, чтобы даровать преданным
желание самоотдачи;
Его царице, которая благоволит Ему снова и снова,
чтобы поддерживать Его титул, матери Аламелу Манге;
Слава Им, вечно благоприятная слава!
Слава Им, всегда победоносная слава!*

*Богу, который обитает в обители блаженства
и всегда защищает беспомощных страдальцев;
Матери Аламелу Манге, которая постоянно чтит
Своего Господина дарами разных видов;
Слава Им, вечно благоприятная слава!
Слава Им, всегда победоносная слава!*

*Душе вселенной, которая освобождает людей
и вкладывает Вайкунтху им в ладони;
Его Госпоже, председательствующей в Его сердце,
которая дарует им изобилие,
Слава Им, вечно благоприятная слава!
Слава Им, всегда победоносная слава!*

*Ачьюте, который указывает,
чем следует «оплачивать» обеты,
и сурово спрашивает за них со Своих преданных;
Великой матери, которая неустанно готовит
и подает еду для всех,
не обращая внимания на подъемы и спады;*

*Слава Им, вечно благоприятная слава!
Слава Им, всегда победоносная слава!*

*Чудесным, удивительным мандапам,
улицам и божественным тиртхам,
величественным куполам,
кампусам и золотым башням;
Слава им, вечно благоприятная слава!
Слава им, всегда победоносная слава!*

*Многочисленным гостиницам и рощам,
наполненным прекрасными цветами и фруктами;
кладовым, сокровищницам
и кухням, полным вкусных блюд;
Слава им, вечно благоприятная слава!
Слава им, всегда победоносная слава!*

*Ваханам, подобным Гаруде, и балдахинам,
поразительным гирляндам из ткани
с изображением макары,
множеству флажштоков и музыкальных инструментов
и платформам ведических свадеб;
Слава им, вечно благоприятная слава!
Слава им, всегда победоносная слава!*

*Инструментам и оружию, подобным шанкхе и чакре;
множеству украшений, усыпанных бриллиантами,
и прекрасным одеждам;
изящным частям тела, таким как руки и ноги,
Божественной и всеблагой форме Господа;
Слава им, вечно благоприятная слава!
Слава им, всегда победоносная слава!*

*Брахмотсавам и всем праздникам,
которые совершаются вечно и сейчас;
корню власти Вселенной
и многим великим дворцовым обителям;
Слава им, вечно благоприятная слава!
Слава им, всегда победоносная слава!*

Шринивасе, который дарует всем блага

*в образе Нарахари Таригонды;
Шешадри, который грациозно поддерживает
Всепроникающего и дарует всем радость;
Слава им, вечно благоприятная слава!
Слава им, всегда победоносная слава!»*

Пока она писала эту поэму, Сам Господь приходил к ней в хижину и слушал, как она пишет. Он обычно расспрашивал ее о подробностях того или иного эпизода и выслушивал ее.

Однажды Венгамамба была в приподнятом настроении. Один из преданных спросил, в чем причина, сочиняет ли она новую песню? Венгамамба улыбнулась: «Я пригласила моего Господа сегодня на ужин».

Она приготовила вкусные блюда и с нетерпением ждала прибытия Свами, исполняя киртаны. Внезапно она услышала шаги, почувствовала сладкий аромат и присутствие Свами рядом с ней. Она встала и принялась восторженно танцевать. Это продолжалось всю ночь.

По округе распространилась весть, что Господь посетил Венгамамбу ночью после того, как двери храма были закрыты. Утром Он снова стоял в алтаре с улыбкой на лице.

Венгамамба была глубоко погружена в свои произведения. Она закончила составление шести томов, и, когда просмотрела свои произведения, то поразились: «Я ли сочинила их? Мои ли руки записали все это? Мой ли ум испытал написанное? Разве не Господь стоит за всем этим? О Господи, это Ты сделал меня поэтессой, помимо преданной?»

После слов «Написано Венгамамбой, дочерью Кришнаи» она остановилась. Вся ее история ожила в памяти: детство, деревня Таригонда, храм в ее деревне, ее брак, мать, слухи о ней и так далее... Она внезапно почувствовала себя одинокой в огромном мире, но утешала себя: «Неужели мой Господь не позаботится обо мне?» Она поместила свою «Шри Венкатачала Махатьям» у лотосных стоп Господа, и в ее сердце возникло чувство, что Господь желает, чтобы она продолжала.

...Чудесные силы Венгамамбы...

Однажды ночью Господь предстал перед ней. Она счастливо пела, и Он танцевал под ее пение. Гирлянды на Его шее плавно двигались, бриллианты в ожерельях ярко сияли, и все место наполнилось свечением. Выглядело так, будто Вайкунтха спустилась к порогу этой благочестивой леди.

Венгамамба хотела обратиться к Господу с просьбой: «Господи! Я желаю, чтобы Ты ел еду, которую я готовлю, жил со мной и сопровождал меня повсюду, не оставляя ни на минуту».

Господь улыбнулся: «Есть тысячи других преданных, которые думают обо Мне, молятся Мне, ищут Меня, восхваляют, зовут и превозносят! Как я могу ограничить Себя только одним преданным?»

Венгамамба не удовлетворилась Его ответом: «Нет, я не согласна. Разве Ты не Вездесущий, Всемогущий и Всезнающий? Разве Ты не присутствуешь в каждом атоме и во всей вселенной? Я не оставлю Тебя!» Она крепко держала Его лотосные стопы, плача, но Господь исчез.

Венгамамба была разочарована, но не готова отказаться от своего желания. Она хотела еще раз попросить Господа исполнить его. Разве Он не известен любовью к Своим преданным?

Она стала вспоминать лилу с деревом париджата и была так поглощена этим, что страстно желала прихода Господа (впоследствии один из ее сборников песен стал известен как «Вишну Париджатам»). Она подумала, что, если Он придет, она проявит свой гнев и не предложит Ему молока.

Господь появился. Она крепко сжала Его стопы и сказала: «О Господи, я не позволю Тебе уйти». «Наступает рассвет. Разве Я не должен уйти? Священники откроют двери храма!» — мягко спросил Господь. Она сказала: «Нет, останься в храме моего сердца!» Господь ответил: «Каждое сердце для меня — храм». «Нет, Свами! Я выполню для Тебя все севы от рассвета до заката».

Священники начали повторять Супрабхатам Севу: «каушалья супраджа рама — пурвасандхья правартате...». «Я должен поторопиться», — сказал Господь.

Венгамамба крепко держалась за Его шелковое дхоти. Его кусок остался в ее руке, а Бог исчез. Она слышала пение бхакт в храме и оплакивала тот факт, что Свами оставил ее. В конце

концов она смирилась. Венгамамба сохранила кусок дхоти Свами, повесив его как гирлянду в безопасном месте. Она поклонялась ему как Самому Господу с цветами и листьями туласи.

Между тем, священники, открывшие двери храма, были ошеломлены, увидев, что от шелкового дхоти Свами оторвана часть. Они не могли понять, как это случилось. Кто-нибудь взломал двери и отнял у Него Его драгоценные вещи? Что-то еще пропало? Нет! Странно, но это так! Они сразу же сообщили властям храма. Может, какой-нибудь преданный взял это на память? Они решили обыскать дома бхакт, но ничего не нашли.

Астрологи сказали, что это плохое предзнаменование и предложили провести ритуалы Шанти. Священники решили в благоприятный день предложить Господу новое дхоти.

И вдруг кому-то пришло в голову, что это может быть связано с Венгамамбой. Наконец главный священник решил проверить это вместе с несколькими преданными. Никто не осмелился обыскать ее дом. Они боялись, что Господь может рассердиться. Венгамамба оказала им теплый прием. Они поклонились ней и смущенно рассказали о своей проблеме. Она спокойно сказала: «Оно там, в другой комнате. Идите и возьмите». Но, зайдя в комнату, они увидели не оторванный кусочек — шелковое дхоти ярко сияло, и с обеих сторон была видна кайма. Несомненно, это был питамбарам Свами.

Священники поспешили в храм. Разорванный питамбарам исчез. Они были изумлены связью, существовавшей между Венгамамбой и Господом. Пуджари совершили для Господа Сахасра Калашабхишек, одели Его в питамбарам, принесенный из дома его преданной, и с любовью молились Ему.

...Близость с Господом...

Бхакти Венгамамбы не знало границ. Она стала предлагать Господу лакомства в месте под названием Пандава Тиртха. Она очистила место, все аккуратно расставила и мелодично запела под аккомпанемент тамбуры. Птицы, попугаи и павлины собрались вокруг нее. Сама природа, казалось, танцевала с вместе с ней.

Она терпеливо ждала, когда Господь придет и примет ее пищу. Господь решил проверить искренность ее молитвы. Однажды перед Венгамамбой затрубил дикий слон. В другой день она услышала рычание льва, но в ней не было страха.

Как-то раз тигр напал на нее. Венгамамба была невозмутима. Она догадывалась, что это лила Господа. Поэтому она терпеливо молилась тигру: «О Господи, зачем Тебе испытывать меня? Почему бы Тебе не прийти и не насладиться праздником?» Внезапно в природе произошли изменения. На тигра посыпались цветы. Кукушка пела, попугай щебетал, а павлин танцевал. Почему природа пришла в экстаз? Потому что Господь предстал перед ними.

Венгамамба пришла в волнение. Она подавала Ему пищу от всего сердца и пела, восхваляя Его. Это продолжалось изо дня в день.

Власти храма и священники хотели знать, куда ходит Венгамамба и кому она служит. Поэтому они тайно последовали за ней и спрятались за деревом. Они увидели свирепого тигра, который пришел к дому Венгамамбы. Одни упали в обморок, другие убежали в страхе за свою жизнь, а некоторые подумали, что тигр убьет ее. Когда она вернулась домой в целости и сохранности, они догадались, что это был не настоящий тигр, а Сам Господь. Они молились Ему о прощении.

Венгамамба закончила «Якшагану». Она сочинила разные песни, но ей нравилась та, в которой она приглашает Господа на пир. Она продолжала писать.

Однажды она сидела на камне и погружена в написание «Шри Кришна Манджари». Венгамамба думала о Господе Кришне постоянно, пока описывала черты Господа: Его глаза, Его нос, зубы, губы, щеки и так далее... Большая змея поползла в ее направлении. Проходящие мимо люди кричали: «Змея! Змея!» Но предостерегающие слова не доходили до ее ушей. Кто-то принес большие бамбуковые палки, чтобы отогнать змею. Змея подползла к Венгамамбе и накрыла ее капюшоном, как зонтиком. Все сложили руки и помолились Венгамамбе. Пролился дождь из цветов, как будто деваты благословляли ее.

Змея раскачивалась, издавая шипящий звук. Толпа была напугана. Но странно: из ее шипения возникла мантра «Хари Ом

Хари Ом». Собравшиеся там люди стали молиться Нагендре и Венгамамбе.

...Предыстория Эканта Севы...

Венгамамба состарилась, но ее вера в Бога не стала меньше. Однажды, когда Господь пришел к ней домой, она сказала: «Свами! Ты так добр ко мне, но рано или поздно я оставлю это физическое тело. Свами! Ты исполнишь мое желание? Я хочу, чтобы меня навсегда запомнили в Твоем храме». Господь улыбнулся и исчез.

Требовала ли она слишком многого? Разве она — единственная преданная? — Венгамамба плакала из-за своей глупости.

Той ночью она проводила харатхи для храмового Божества. По время арати она снова воочию увидела Дашаватару и вират-рупу Господа. Она восприняла это как знак — да, Господь ответил на ее молитву. Она объяснила это священникам и сказала, что это харатхи следует проводить для Господа каждую ночь. Это должно стать правилом.

Священники, естественно, не хотели исполнять ее желание. Господь явился им во сне и повелел, чтобы последняя Сева Господу (которую совершают перед тем, как уложить Божество) должна завершаться предложением арати Венгамамбы. У них не было другого выхода, кроме как повиноваться.

Человеческая натура непредсказуема. Священники не могли долго терпеть. У них было много доказательств ее чудес, но они снова хотели покончить с ней. Почему Бог должен принимать харатхи вдовы? Разве нет богатых людей, ученых мужей или других преданных? Что в ней особенного?

Они решили закрыть храм, прежде чем Венгамамба придет. Она пришла. Ни души вокруг! Двери храма закрыты. Но Господь не закрыл для нее Свое сердце. Двери открылись сами по себе, давая ей пройти. Она провела ритуал без помех.

Священники узнали об этом чуде и были напуганы до безумия. Они побежали к Венгамамбе и попросили ее простить их. Они обещали молиться ей наравне с Богом. Девудамма простила их. Тогда было решено, что ее харатхи должно стать

последним. Это называется Эканта Сева. Венгамамба была довольна, а Господь улыбнулся!

Мутхьяла харатхи

Священники назвали это арати Мутхьяла («жемчужное») Харатхи. Во время Эканта Севы жемчужины выложены на подносе в форме одной из Дашааватар Господа и проводится харатхи. Оно напоминает присутствующим о преданности Венгамамбы Господу. Во время его проведения на лице Господа Венкатешвары можно заметить особое сияние. Похоже, что Господу очень нравится именно это Харатхи. Этот ритуал продолжается и по сей день.

Поскольку у Венгамамбы не было детей, она удочерила дочь своей сестры Мангамму, научила ее процессу предложения арати и наказала, чтобы ее потомки продолжили эту практику.

Имя и слава Венгамамбы достигли разных уголков Индии. Люди начали приходить каждый день, чтобы получить ее даршан и благословения. Многие помещики, вожди и правители предлагали ей деньги, земли и подарки. Венгамамба не пыталась присвоить себе пожертвования, полученные от богатых людей, а тратила каждую монету на благо паломников и преданных, которые приезжали из отдаленных мест, просто чтобы мельком увидеть Повелителя Семи холмов. Летом она снабжала паломников водой, наливая ее в большие горшки.

Колодец со ступенями для спуска, вырытый Венгамамбой, находится по пути в Папавинашанам, недалеко от места, где держат слонов Господа. В народе его называют Аммори Бай («Материнский колодец»). Слово «Аммору» («мать») относится к Венгамамбе. Вода из этого колодца все еще используется для садоводства или полива сада Господа.

Во время Брахмотсавы Венгамамба организовывала бесплатную раздачу еды. В месяц Вишакха в течение десяти дней она сама устраивала празднование Нарасимхи Свами Джаянти и раздавала прасад.

...Таинственная полуночная Сева...

У Венгамамбы был почти фиксированный распорядок дня. Каждое утро она предлагала Господу гирлянду из туласи. После обеда сочиняла стихи, а вечером шла в Ананда Нилаям. Ночью она посещала Эканта Севу в храме и возвращалась домой. После того как двери храма были заперты, Господь Венкатешвара приходил в ее дом и проводил некоторое время в духовной беседе с Венгамамбой.

Когда Венгамамба устала от жизни в физическом теле и захотела соединиться с Господом, она обратилась к «Бхагавад-гите» и узнала все о бхакти-йоге, мокша санньяса-йоге, карма пхала тьяге и так далее. Она пела вслух бхаджаны и киртаны.

Однажды, когда пришёл Свами, она попросила: «О Господи, я не могу больше. Освободи мою душу». Господь сказал, что еще не время. «Тогда, по крайней мере, спрячь меня от людей».

Господь взял ее за руку и отвел в Тумбура Кону — прекрасный лес в 10 милях к северу от храма Тирумалы, что был назван в честь сына мудреца Кашьяпы и его жены Прадхи. Там была пещера, и из нее вел туннель. Он сказал: «Живи здесь и приходи ко Мне через этот туннель, который соединяется с Ананда Нилаям. Никто тебя не увидит. Только Мои преданные смогут видеть тебя. Они будут благословлены твоим даршаном. Кто бы ни услышал историю о тебе, и кто бы ни прославлял твою веру, станет очень близким Мне, как и ты».

Венгамамба вела мирную жизнь вдали от безумной толпы. Она пела от сердца и повторяла свою «Шри Кришна Манджари» снова и снова.

На следующее утро соседи обнаружили, что Венгамамба пропала. Двери были широко открыты, но ее следов не было. Некоторые стали плакать, чувствуя, что она оставила их на произвол судьбы. Другие говорили, что она получила освобождение. Многие скучали по ней. Они продолжали приходить к ней домой даже в ее отсутствие и молились в ее Вриндаване. Прошло много дней, но ее не было видно.

Венгамамба молилась Господу каждую ночь. Она приходила в храм после ухода священников, снимала гирлянды и предлагала принесенные ею гирлянды. Рано утром она уходила.

Когда брахманы открыли храм, то обнаружили на Госпode другие гирлянды. Цветы были лесными. Кто приносил их каждую ночь? Только у Венгамамбы было право входить в храм. Но они считали, что ее больше нет.

Они поручили Маханту спрятаться ночью в тайном месте до закрытия храма. После полуночи он вдруг почувствовал приятный аромат. За этим возникло свечение.

Прекрасная личность, неизвестно откуда появившаяся, предстала перед Ним с туласималой в одной руке и гирляндой полевых цветов в другой. Она обняла Божество. Это, несомненно, была Венгамамба. От нее исходил такой свет, что он не мог смотреть ей в глаза. Она звала Господа: «О мой возлюбленный, о мой Господь!». Она сняла гирлянды и совершила различные Севы, сбрызнула Господа ароматной водой, нанесла тилаку... Она танцевала в экстазе перед Ним и пела песни из своей «Кришна Манджари». Затем упала без сознания и вскоре исчезла в вспышке света.

На следующее утро священники нашли Маханту в оцепенении. После его рассказа они были в шоке. Вокруг Маханты собралась толпа. Ему задали тысячу вопросов. Когда он объяснил, они упали к его стопам, говоря, какой благословенной душой он был, и начали искать Венгамамбу в окрестностях Тирумалы.

...Союз Венгамамбы с Богом...

Венгамамба постепенно становилась все старше и слабее. Ей было трудно ходить, и ее зрение ухудшилось. Она сердилась на своего Бога. Она вспомнила истории о Шабари. Она вспомнила, как страдал Рамадас. Она чувствовала, что преданным не избежать подобных страданий.

Она задавалась вопросом, почему Господь не был добр к ней. Какой грех она совершила? Как бы то ни было, она больше не пойдет в храм. Да, это было решено раз и навсегда.

Когда она перестала ходить в храм, Господь пришел к ней в Тумбура Кону. Она совершала Ему разные севы. Иногда Он был усталым, иногда говорил, что Его ноги ноют. Бедный Господь должен обойти 14 миров. Она будет служить Ему различными способами, как бхакта Шабари, как Яшода, как гуру, как возлюбленная, как друг — разными способами. Она будет массировать Его стопы или предлагать Ему фрукты.

Вернувшись в Тирумалу, люди не могли найти Венгамамбу, как бы сильно ни старались. Они начали сомневаться в словах Маханты. Некоторые все еще надеялись. Некоторые даже говорили, что видели старуху, похожую на Венгамамбу.

Однажды ночью Венгамамба внезапно встала. Она открыла глаза и увидела своего Свами, который бегал, как Кришна, а она бежала за Ним, как Яшода, а потом Он исчез. Она проклинала себя за то, что не могла ничем послужить Ему.

Внезапно она услышала крик боли. Она пошла в этом направлении и встретила мужчину, страдающего проказой. Она подошла к нему и коснулась его головы. Он сказал: «О! Я так голоден. Все бросили меня». Она с любовью подала ему тарелку фруктов. Она хотела быть вдали от людей. Но перед ней был человек! Утолив голод, он засыпал ее вопросами.

Венгамамба поставила условие: «Ты не должен рассказывать о том, что видел меня. Если ты откроешь рот, твоя голова расколется на тысячи кусочков». Он пообещал молчать.

Она попросила его закрыть глаза, а когда он открыл их, то оказался в Свами Пушкарини. Он окунулся в святую воду и излечился от проказы. Он догадаться, что это произошло по благословению старой леди.

Преданные, которые совершали свое священное купание в Пушкарини, увидели человека, который невесть откуда

появился в озере и вышел из воды. Паломники собрались вокруг него и стали задавать вопросы. Они назвали его Пушкариниджуду, то есть тем, кто родился в Пушкарини. Он помнил свое обещание и не смел открыть рот. Паломники решили, что он святой, и начали предлагать ему фрукты и различные продукты.

Шли дни, и его решимость молчать была ослаблена горами подношений. Он считал, что обязан им и что старушка, скорее всего, умерла, поэтому он выпалил правду: «В Тумбура Конне жила великая преданная по имени Венгамамба. Она...» Он не смог закончить. Его голова разлетелась на тысячи кусочков.

Теперь преданные знали ее местонахождение. Они хотели вернуть ее домой и начали поиски.

Венгамамба в тот вечер воззвала к Господу: «Куда еще мне идти, мой Господь? Разве они не оставят меня в покое?»

Бог улыбнулся ей и сказал: «Ты будешь со мной. Я никуда тебя не отправлю!» «Свами!» Слезы радости катились по ее щекам. Господь бросил на нее милостивый взгляд и сказал, что она будет ежедневно выходить из своего самадхи в тонкой форме и принимать участие в харатхи. Она начала танцевать. В следующий момент лицо Венгамамбы проявилось в камне Каустубха на груди Господа. Считается, что этот камень - средоточие всех джив.

(Говорится, что с возрастом она достигла маха-самадхи. Она добровольно вошла в яму с восемнадцатью ступенями, на каждом шагу напевая песню. Она также наказала своему ученику Муррасахибу, мусульманину, распространять ее преданность потомкам.)

Яркий свет распространился вокруг. Венгамамба соединилась с Господом. Это произошло в 1817 году, или Ишвара Нама Самватсаре по индуистскому календарю, в день Шравана Шукла Навами.

Имя и слава Венгамамбы навсегда останутся в памяти. Она будет благословлять всех преданных Господа Венкатешвары!

...Труды Венгамамбы...

Самые известные ее произведения это «Венкатачала Махатъям» из 2000 стихов (считается, что те, кто читает их, скоро выйдут замуж, а также получают благословения Господа Венкатешвары), «Рукмини Кальянам», «Гопикаанаатакам», «Далакридавиласам», «Аштангараджайогасарам», «Муктиканта Виласам», «Васиштха Рамаянам», «Шри Кришна Манджари» и т.д.

К сожалению, ее произведения на английском языке практически не встречаются. Мне удалось найти только несколько отдельных стихов.

«Шри Венкатачала Махатъям» («Величие Венкатачалы») - ее великое достижение; в ней она наслаждается поэтическим описанием величия холмов Шешачала, истории явления Господа Венкатешвары в горах Тирумалы, Его женитьбы и т. д. Эта история была рассказана ранее на санскрите в нескольких Пуранах. Она состоит из 157 разделов, включающих 12000 шлок, и была выгравирована в Тирумале в 1491 году Пасинди Венкатой Тураиваром. Примечательно, что Венгамамба начинает с выражения приветствий великим поэтам, таким как Вальмики, Вьяса, Аннамачарья... и другим, - поэтическая черта, родственная великим литературным эпосам. Ее смирение очевидно, когда она заявляет, что у нее не было формального образования и она не обучалась у Ачарьев, чтобы выражать чханды на телугу, но сочиняла стихи только по благословению Господа Нрусимхи.

Первая часть поэмы начинается с того, что Венгамамба приравнивает Тирумалу к другим сваямбу-образам Вишну, таким как в Канчипураме и Шрирангаме. Флора и фауна Тирумалы, описанные в ее стихах: гопуры, пруды, слоны, храмовые коровы, попугаи, павлины, лебеди, фрукты и листья туласи, радуют как преданных, так и для любителей природы. Венгамамба воспринимает весь ландшафт холмов Шешачалы как божественное проявление. Восьмой раздел представляет собой диалог между Ади Варахасвами и Бху-деви, где Господь дает детальное разъяснение сути восьмиступенчатой йоги, - Аштанга Йога Сараму. Венгамамба проповедует эти принципы (яму, нияму и т.д.) как необходимые для достижения просветления.

«Раджа-йога Сараму» состоит из 900 двустиший и имеет своим источником Третья Сканду из Бхагавата Пураны. Она повествует о рождении Капилы, единственного сына святого Кардамы и его жены Девахути, у которых было девять дочерей. Капила наставляет свою мать о духовных предметах. Текст рассматривает освобождение души и окончательное отречение как неотъемлемый шаг к достижению Раджа-йоги.

«Шри Бхагаватам». Является пересказом всех 12 Сканд. Ее попытка действительно заслуживает внимания, поскольку до нее только известный поэт 15-го века Потхана пересказал «Бхагаватам» на телугу. Вначале он был шиваитом, но позднее стал преданным Господа Рамы. Однажды ранним утром, во время лунного затмения, на берегу реки Годавари Потхана медитировал на Господа Шиву. В этот благоприятный момент появился Верховный Господь Рама, одетый как царь, и попросил его перевести «Бхагаватам» на телугу (андхраму) и посвятить работу Ему.

«Ченчулакшми Натакам». Это творческая драматическая работа Таригонды Венгамамбы, в которой она описывает связь Господа Вишну с племенами ченчу.

Возле храма Господа Варахи сбоку есть лестница. Если подняться по ней, вы найдете коттеджи Варахи Свами. Рядом с ними есть школа. Самадхи Венгамамбы находится в ее центре, в северном направлении, примерно в ста метрах от ее дома. По ее желанию самадхи было наполнено ароматными предметами и запечатано. Возле него посадили туласи. Там же установлен Анджанея, который защитил Венгамамбу, когда она впервые пришла в Тирумалу.

По вторникам и пятницам преданные Венгамамбы приходят в ее самадхи, убирают его и рисуют ранголи.

С самого детства Венгамамба поклонялась Нарасимхе Свами из Таригонды, ее родной деревни. Эта привязанность побуждала ее упоминать Его имя во всех своих трудах. Она не видела разницы между Нарасимхой и Венкатешварой. Даже в наши дни

Господь Венкатешвара со Своими супругами Шри-деви и Бху-деви приходят в дом Венгамамбы во время Нарасимха Свами Джаянти, чтобы принять подношения и пуджу.

Самадхи Венгамамбы

Комплекс раздачи пищи - Аннаданам Венгамамбы

Внутри комплекса

Почтовая марка в честь Венгамамбы

В том месте, где раньше был ашрам этой удивительной преданной (справа от храма Баладжи, возле храма Шри Варахи), ТТД построил комплекс Аннаданам имени Венгамамбы Таригонды. Он состоит из четырех огромных залов, каждый из которых вмещает тысячу человек. Помимо предоставления южноиндийских блюд, ТТД также организовал приготовление роти (чапати) и сабджи для преданных с севера. Они приобрели

аппарат, который может приготовить за час 2000 роти. Внутри очень чисто, пища саттвичная, раздают быстро и заботливо. В обслуживании паломников задействовано около тысячи сотрудников. Комплекс открыт с 5.00 до 15.30 и с 17.00 до 22.30.

В честь Венгамамбы в 2017 году правительство выпустило почтовую марку с ее изображением.

Если окажетесь в Тирумале, вспомните о Таригонде Венгамамбе и попросите благословения развить ту же веру, однонаправленный разум и жажду обрести Господа, которыми она обладала.

Сэр Томас Манро (1761-1827)

Господом Венкатешварой привлекались не только те, кому положено по рождению, то есть индийцы, но и люди других национальностей, включая англичан. Среди них выделяется сэр Томас Манро.

Хотя его нельзя причислить в когорте великих преданных, но, бесспорно, он не был обычным человеком. Примечательно, что его потомки до сих пор приезжают навестить Господа Семи холмов.

Как и многие другие администраторы президентства Мадраса, Томас Манро был шотландцем. Он родился в 1761 году, учился в Университете Глазго и приехал в Мадрас в 1789 году. Он участвовал в войнах против Хайдера Али и Типу Султана, которая закончилась в 1792 году, когда последний был вынужден уступить районы Южной Индии британцам. После смерти Типу в 1799 году он был назначен сборщиком налогов (коллектором) северных округов.

Оценивая доходы района, Манро был вынужден написать: «Это настолько поглощающий бизнес, что он не оставляет места ни для чего другого. У одного человека была длинная история тридцатилетнего долга, полученного от его отца. Другой рассказывал мне, что брат похитил его имущество, когда он отсутствовал во время войны; а третий говорит, что не может

позволить себе платить ренту, потому что его жена умерла, а она выполняла работы больше, чем его лучший бык».

Он ввел систему Риотвари, по которой налоги за пользование земель взимались непосредственно с владельцев земли, вместо системы Заминдари. Эта система функционирует по всей Индии и сегодня, с несколькими модификациями. Он очень сочувствовал индийскому народу и отменил все виды взимаемых налогов.

«Иностранные завоеватели обращались с туземцами с насилием и часто с большой жестокостью, но никто не относился к ним с таким пренебрежением, как мы, никто не клеймил весь народ как недостойный доверия, неспособный к честности и пригодный только для работы, на которой без них не обойтись. Похоже, не только неблагородно, но и невежливо унижать характер народа, попавшего под нашу власть».

Местные жители почитали его как защитника их прав, знакомого с их обычаями и терпимого к их предрассудкам, но твердого в поддержании порядка и соблюдении закона. И даже нарекали детей именем Манролаппа.

«В Европе никогда не было более опытного государственного деятеля, а в Индии, столь плодородной на героев, — более умелого солдата», — писали о нем историки.

...Встреча с Рагхавендрой Свами...

В 19-м веке, когда Индией правили британцы, они приняли закон, по которому все земли имамов отходили им, а прежние законы отменялись. Поскольку земли Манчалы (Андхра-Прадеш), где находится самадхи известного святого Двайты Рагхавендры Свами относились к этой категории, правительство хотело отобрать земли, принадлежащие матху, но жители обратились к правительству.

Наконец, в 1801 году правительство назначило сотрудника по урегулированию споров — коллектора Беллари Томаса Манро — для расследования этого вопроса и вынесения соответствующих рекомендаций. Перед тем, как приступить к выполнению своей задачи, Манро встретился с налоговым

инспектором Манчалы и узнал об истории этого места и чудесах, совершенных Раяру.

Манро явился суказом, что отныне все земли у храмов и матхов будет отобраны, и правительство будет выдавать храмам деньги на содержание. Пуджари местного храма сказал: «А я что? Я тут не причем. Вон там наш главный, это ему подарили, ты с ним и разговаривай», — и указал на самадхи.

Манро снял шляпу и обувь и с благоговением вошел на священную территорию.

Его помощники увидели, что он, похоже, находится в состоянии транса и что-то бормочет. В конце концов он пришел в себя и, простершись перед самадхи, обошел Вриндаван. Когда его удивленные помощники спросили о том, что произошло, он ответил, что Раяру вышел из Вриндавана и объяснил ему на чистом английском языке историческую святость этого места и причины, по которым нельзя отбирать земли.

В качестве доказательства этого удивительного события он показал им мантракшату (освященный рис), который Раяру дал ему в качестве благословения. Манро пошел в свою палатку и приказал, чтобы рис использовали для его трапезы в тот вечер, и немедленно послал губернатору Мадраса рекомендацию не отбирать земли. Затем произошло нечто очень удивительное. Губернатор Мадраса был вынужден вернуться в Англию из-за болезни родственника, и благодаря ряду других переводов и переездов Манро, в конечном итоге, стал губернатором. Он принял присягу, полностью убежденный, что получил этот пост, который был ему недоступен, только благодаря милости Раяру.

Каково же было его удивление, когда он увидел, что первым документом, с которым ему пришлось иметь дело на своем новом посту, была его собственная рекомендация, сделанная относительно Манчалы. Говорят, что он встал, отсалютовал папке и немедленно издал приказ оставить земли за матхом. Со временем он был удостоен многих престижных наград и званий, а к выходу на пенсию стал сэром Томасом Манро.

Большая часть этих инцидентов зафиксирована в официальных документах, отмечена в дневнике сэра Манро и в «Вестнике округа Мадрас» есть соответствующая запись.

Сэр Манро и Рагхавендра Свами

...Прасад в Тирупати...

До того, как ладду стали распространяться в виде прасада, начиная с 40-х годов прошлого века, в храме Шриниваса Баладжи в Тирупати каждый день раздавали особую разновидность понгала под названием Манро Прабху Кангалам.

В период 1820—27 гг. Манро выполнял обязанности губернатора Мадраса, и именно в это время он посетил Тирупати и впервые попробовал прасад Господа.

Известно, что прасад Господа, состоящий из понгала и вады, излечивает многие болезни. Одним из многих получателей этого прасада и стал британский губернатор сэр Томас Манро.

Когда Тирупати перешел под президентство Мадраса, Манро рассказали о Божестве Шриниваса и тысячах людей, которые приходили в храм. Поступающие от храмов деньги в те годы составляли основную часть доходов Ост-Индской компании. Набожный христианин, Манро внимательно изучал отчеты о храмах, включая храм Баладжи, но редко посещал их.

Именно во время своего правления у него возникло желание посетить Шри Венкатешвару, и однажды он прибыл в Тирупати, где Господь явился ему в человеческом обличье и отговорил от восхождения на холм, поскольку тот не был индуистом. Манро вернулся в Мадрас.

Однако в другой раз он отправился в Тирумалу и решил осмотреть храм. Там он обнаружил, что сотни чисто выбритых преданных, включая детей и стариков, ели понгал руками.

Существуют две версии того, что произошло дальше.

Вот первая. Манро казался возмущенным тем, что люди ели понгал голыми руками. Он приказал чиновникам собрать весь понгал-прасад и выбросить его, а затем прочел преданным лекцию о том, что они заболеют диареей и холерой, если будут есть понгал.

Манро ушел, удовлетворенный тем, что положил конец «грязной» практике, как он это называл. Однако он почувствовал боль в желудке, которая вскоре усилилась до такой степени, что лекарства, которые он принимал самостоятельно, не действовали.

Администрация направила к Манро несколько врачей, но ни один из них не смог вылечить его. Манро терпел бессонные ночи и был доведен до такого состояния, что был готов принять любое средство, только чтобы вылечиться.

Один индусский чиновник из его окружения предположил, что Манро станет лучше, если он примет прасад из храма Шриниваса. Когда Манро отказался, чиновник храбро заметил, что он страдает, поскольку заставил преданных выбросить священное блюдо. «Поешьте — и вы поправитесь», — сказал он. Не имея другого выхода, Манро начал есть тот самый понгал, который приказал выбросить.

Первая горсть понгала, которую он съел, доставила ему странное удовлетворение. Чем больше он ел, тем меньше становилась боль, и к тому времени, когда он съел весь понгал, боль в животе утихла.

Манро осознал чудовищность своего неправильного приказа и приказал властям храма возобновить раздачу прасада преданным. Он также снял все ограничения, которые наложил на храм и раздачу прасада. Он приказал местным налоговым органам выделить часть доходов, собранных в деревне Кодапаял

недалеко от Тирупати, для передачи храму — для приготовления и раздачи понгал-прасада.

Храмовые власти позаботились о сохранении традиции.

Инцидент оказал огромное влияние на Манро и его семью. Все они стали горячими приверженцами Шриниваса и никогда не упускали возможности восхвалять Господа. На Ютубе можно найти видео, как они посещают храм Баладжи.

Вторая версия истории не такая романтическая. В ней говорится, что Манро часто страдал от боли в животе, и ни один врач не мог вылечить ее или найти лекарство. Один из его секретарей был индусом, и он предложил Манро поклясться, что тот посетит Тирупати, если излечится от недуга. Манро поклялся. Конечно, болезнь прошла, и благодарный Манро приехал в Тирупати из Мадраса, где находился его штаб, и помолился Шринивасу. Он также создал вклад для ежедневного предложения прасада от его имени. Говорится, что пищу готовили из урожая, собранного с земли, закрепленной за саркарским арчакой, который был рад этому служению. Это подношение пищи делалось Божеству каждый день во время первого колокола, в отличие от других подношений (благотворительных организаций и Арджитхи Севы), которые подаются только во время второго колокола. ТТД продолжает делать это по сей день.

...Золотая гирлянда...

В Ганди Кшетре на правом берегу реки находится храм Вира Анджанеи, представляющий живописную картину.

Во времена Рамаяны здесь медитировал Ваюдев. Шри Рама прошел через это место, направляясь на юг в поисках Шри Сита-деви. Ваюдев хотел, чтобы Шри Рама остался здесь в качестве его Господина, но Рама сказал, что воспользуется его гостеприимством на обратном пути в Айодхью.

Услышав о победе Рамы над Раваной, Ваюдев приготовил это место, чтобы приветствовать его, и натянул гирлянду из золотых цветов вдоль ущелья, через которое победитель Раваны должен был пройти на Своем пути на север.

Золотые цветы, расположенные Шри Ваюдевой в форме торанам (арки) для приветствия победившего Рамы, реально существуют. Даже в Кали-югу они видны тем, кто верит в Господа. Считается, что только чистые и добродетельные люди, те, кто полностью освободились от своей кармы во время этой джанмы, благословлены видеть золотую торанам в свои последние дни. Также считается, что те, кто получил даршан этой золотой гирлянды, свободны от перерождения.

Ганди Кшетра расположена в районе Кадапа штата Андхра-Прадеш. Она известна своим храмом Вира Анджанеи, посвященным Господу Хануману. Считается, что главное божество в храме — это изображение, нарисованное острием стрелы не кем иным, как Господом Рамой. Поскольку благоприятное время для возвращения в Айодхью подходило к концу, Он в спешке улетел на Пушпака Вимане, оставив картину незавершенной. Недорисованный мизинец на левой ноге главного божества подтверждает этот факт.

Река Папагни протекает через ложбину между двумя холмами, где расположен этот храм.

В записях говорится, что коллектор сэр Томас Манро, был одним из тех, кто видел золотую гирлянду во время своего последнего визита в Ганди. Проезжая по узкому ущелью, Манро внезапно взглянул на отвесный утес наверху и сказал: «Что за прекрасную гирлянду они натянули через долину!». Его сопровождающие посмотрели, но ничего не увидели. «Смотрите, она сделана из золота!». Они снова посмотрели, но там ничего не было. «Увы, — сказал один из старых местных слуг, — великий и хороший человек скоро умрет».

Проведя некоторое время в Анантапуре, они достигли Гути. Там несколько сипаев страдали от холеры. На следующий день Манро тоже заболел. Казалось, его жизни ничего не угрожало, и он должен был выздороветь. Во время улучшения он воскликнул с присущим ему добродушием: «Стоило заболеть, чтобы за тобой так сердечно ухаживали!» Но вскоре, как и было предсказано, он умер.

Индийцы чтят его до сих пор. Его сочувствие и добрая воля по отношению к индийскому народу вдохновили жителей Мадраса установить конную статую сэра Манро на Маунт-роуд в 1839 г.

Статуя Томаса Манро

Конец одиннадцатой главы

ГЛАВА 12. ИСККОН Тирупати — храм Шри Шри Радхи-Говинды

Храм находится у подножия Тирумалы — в Тирупати. «Тиру» означает священный», «пати» — «Господь». Он представляет собой прекрасный синтез традиционной южноиндийской архитектуры и современных удобств. Наружные стены демонстрируют скульптуры Господа Кришны, Рамы, Вишну и Нрисимхи. В храме есть одна Свагата Гопурам (приветственная башня, представляющая стопы Господа), одна Раджа Гопурам (великая башня, представляющая пупок Господа), одна Вимана Гопурам (башня над алтарем Божеств, представляющая голову Господа) и четыре угловых купола, представляющих четыре юги, или ведические эпохи. Небольшое углубление у входа на территорию храма содержит проточную воду для омовения стоп паломников.

Вход на территорию храма ИСККОН

Мраморные ступени ведут посетителей к резным входным дверям, за ними преданных встречает Божество Баладжи, которое, как полагают, не отлично от Венкатешвары на Тирумале. По периметру первого этажа расположена веранда. Две лестницы

с обеих сторон от парадного входа ведут на второй этаж, где находится алтарная комната. Огромное мурти Гаруды предваряет вход в нее.

Божество Гаруды на втором этаже храма

Алтарная комната

Храм является шедевром декора. Вдоль стен огромные барельефы в резных деревянных рамах изображают игры различных воплощений Господа. Высокие окна состоят из трех частей и украшены витражами с цветочными орнаментами и изображениями Баладжи, Его супруги Падмавати, Господа Джаганнатхи, Господа Чайтаньи, Господа Нитьянанды и Их лотосных стоп со всеми благоприятными знаками, а также лотосных стоп Радха-Кришны.

При постройке были использованы все возможные идеи, чтобы в привлекательной форме показать людям игры Господа. Скульптуры, барельефы, витражи, узорные решетки, роспись золотом, алтарный занавес, поднимающийся вверх, как в театре, цветная лепнина на потолке... На крыше храма арки с киртимукхами и макарами.

Над строительством храма Радхи-Говинды трудились мастера из многих штатов Индии. Так, Божества были высечены в Тамилнаду, золотой орнамент изготовлен в Махараштре, резьбу

по дереву выполнили мастера из штата Карнатака, диорамы — работа специалистов из Западной Бенгалии и штата Орисса, а роспись храма — заслуга художников из Раджастана.

Барельеф с Курмадевом

Храм Радхи-Говинды, ставший местной достопримечательностью наравне с древними храмами, представляет собой величественное сооружение, которое располагается на гигантских лепестках лотоса, символизирующих лотосные стопы Господа Кришны.

Председательствующие Божества Шри Шри Радхи-Говинды, Ашта-сакхи (восьми главных гопи), Господь Чайтанья и Гирираджа украшают храмовый алтарь.

В «Бхакти-сандарбхе» Джива Госвами говорит, что, поскольку в Кали-югу все остальные анги преданного служения теряют свою силу, их совершение должно сопровождаться киртаном. А киртан, наоборот, набирает силу в Кали-югу, и это та анга бхакти, которая дает жизнь, энергию, шакти всему остальному. Поэтому в нашем обществе делается упор на воспевании.

Шри Шри Радха-Говинда

Алтарная комната

Лодка в форме павлина

Этот храм ежедневно посещают тысячи паломников, и в нем есть все необходимое для них, включая 5-этажную гостиницу, ресторан Говиндас, магазины сувениров, зал для проведения программ и конференций, помещения для приема прасада.

Храм предназначен для передачи духовного знания и образования, поэтому на первом этаже расположены мультимедийный театр и зрительный зал.

Недалеко от храма находится гошала, где содержится несколько десятков ушедших на покой коров и быков. Видела я там и гигантского быка высотой под два метра, и несколько забавных миниатюрных зебу (порода пунганур). Глядя на них, невольно вспоминаешь предсказание «Бхагаватам», что в конце Кали-юги коровы будут размером с собаку, поскольку они даже до пояса не дотягивают (средняя высота 70-90 см).

Название происходит от города с тем же названием в округе Читтур. Раджи Пунганура вывели эту породу и использовали ее для доения и легких сельскохозяйственных работ. Считается, что порода произошла от крупного рогатого скота Онголе, которого цари Виджаянагара привезли в регион в 15-м веке.

Мини-бычок породы Пунганур

В 18-м веке порода процветала в бывшем регионе Аркот, который включает в себя части Карнатаки, такие как Беллари, Бангалор и Майсур, а также части Тамил Наду. Именно в этот период пунганурские коровы считались даже превосходящими другие породы. Некоторые полагают, что они являются воплощением богини Лакшми и богини коров Камадхену.

В то время как все остальные коровы питались обычным кормом, эта особая порода наслаждалась изысканными блюдами, такими как финики, кешью, бадам (миндаль), смешанными с медом овощами и фруктовыми соками. Это может быть связано с верой в их божественность. Во время праздников эти коровы привлекали особое внимание царских семей, поскольку им возносили специальные молитвы. Правда, сейчас их популяция составляет лишь несколько десятков.

У них мягкий и дружелюбный характер, они выносливы и мало болеют, хорошо приспособлены к суровым климатическим условиям региона и могут выживать на сухом корме, таком как трава, солома и сено.

Один фермер рассказывал, что те, кто выращивает этих коров, обычно ощущают с ними сильную связь, и смерть владельца или коровы будет невыносимо болезненной для обоих. Бывают случаи, когда владелец после смерти своей коровы не заводит

другую всю оставшуюся жизнь, а корова не может долго жить в отсутствие хозяина. Это, должно быть, главная причина, по которой люди не торопятся разводить эту породу.

Коровы пунганур в резиденции премьер-министра Индии Нарендры Моди

«Когда она гуляет не спеша, то своей походкой напоминает походку прогуливающейся девушки с длинной косой. Когда вы смотрите ей прямо в глаза, корова пунганур проявляет чувство робости. Вы можете увидеть румянец на ее щеках. В общем, как только вы начинаете кормить теленка пунганур, вы очарованы им на всю жизнь. Продолжительность жизни коров составляет 20-25 лет, если о них хорошо заботятся». О прочной связи между коровой пунганур и ее владельцем свидетельствует и тот факт, что ни одна корова или бык этой породы не были замечены среди конфискованных или спасенных от нелегальной перевозки на бойни в Индии. Хотя обычно, если корова становится старой и не дает больше молока, часто владельцы бросают их. Удивительно, но даже те фермеры, которые обеднели, предпочитают

заботиться об этих уникальных коровах до конца их жизни, даже если те становятся бесплодными. Связь, которую они испытывают друг к другу, невероятно сильна.

«Вы не можете обращаться с ней так же, как с другими породами крупного рогатого скота. Даже если вы решите ухаживать за ней на своем участке или держать ее под навесом, она это не приемлет, поскольку чувствует, что это ее право по рождению — врываться в ваш дом. Она захочет играть с вами и вашими детьми, а вашу жену или мать будет считать своей собственной. Поэтому естественным образом мысль о какой-либо коммерческой деятельности не стоит».

В среднем одна корова дает около 3-х литров молока в день, и оно обладает повышенной жирностью. Говорится, что молоко именно от этих коров используют для предложения Господу Шринивасу. А их навоз высоко ценится и применяется для изготовления органических удобрений. Смешанный с некоторыми специями он творит чудеса в борьбе с диабетом, гипертонией и заболеваниями почек. Хотя гхи, произведенное из их молока, стоит 5000-7000 рупий за килограмм, желающие находятся. А цена самой коровы варьируется от 100000 до 1 млн.рупий.

Как все начиналось

В 1974 году правительство штата Андхра-Прадеш пригласило основателя-ачарью ИСККОН А.Ч. Бхактиведанту Свами Прабхупаду посетить Тирупати в качестве специального гостя. Во время своего пребывания Шрила Прабхупада был очень рад получить даршан Господа Венкатешвары и очень впечатлен тем, как все устроено в храме Тирумалы, после чего сказал преданным: «Мы должны научиться так же хорошо управлять храмом и красиво поклоняться Божествам, как это делают в храме Венкатешвары». Однако больше всего Прабхупада желал удовлетворить Господа, распространяя Его послание.

В ходе беседы с Министром государственных дел Шрила Прабхупада сказал, что ТТД должен немедленно принять меры для распространения и возрождения послания «Бхагавад-гиты» в широких масштабах, поскольку это единственный способ

принести мир и гармонию в общество. Поскольку ТТД имеет развитую инфраструктуру, следует прибегнуть к помощи преданных ИСККОН для проведения энергичной проповеди на благо всех. Для своих последователей Шрила Прабхупада имел другое послание: постройте привлекательные храмы, такие как храм Баладжи, с прекрасными условиями для размещения паломников.

Храм ИСККОН Тирупати

Преданный Шанкха-бхрит дас присутствовал при этой беседе и принял слова Прабхупады в сердце. На протяжении многих лет он занимался служением в соседних Бангалоре и Хайдарабаде, вследствие чего наладил хорошие отношения с членами ТТД

(попечительского совета), отвечающими за управление и развитие в регионе. С 1981 года Шанкха-бхрит начал проповедовать в Тирупати. Г-н П. В. К. Прасад, исполнительный директор ТТД в то время, предоставил квартиру для его семьи. Шанкха-бхрит вместе с женой стали распространять книги Шрилы Прабхупады и журнал «Назад к Богу» от двери к двери и на автобусных и железнодорожных станциях.

Позже, во время своего визита в Тирупати, Бхактисварупа Дамодара Махараджа был очень впечатлен тем, какой здесь имеется потенциал для проповеди. Он подумал, что ИСККОН должен построить в этом месте храм, и советовал попросить г-на Прасада пожертвовать для этой цели сто акров земли. Но это предложение было отклонено. Г-н Прасад аргументировал отказ тем, что несколько человек не смогут использовать столько земли. При каждой возможности Шанкха-бхрит напоминал г-ну Прасаду видение Шрилы Прабхупады: ТТД и ИСККОН работают вместе на службе у Господа Венкатешвары. Постепенно к нему присоединились другие преданные, и проповедническая деятельность расширилась.

В 1982—83 годах Бхактисварупа Дамодара Махараджа, директор Института Бхактиведанты, организовал ряд конференций и семинаров в местных школах и колледжах. Это очень впечатлило жителей Тирупати, показав им возможности ИСККОН для представления сознания Кришны на всех уровнях и для всех людей.

В 1983 году г-н Прасад посетил Шридам Маяпур, родину Господа Чайтаньи. Вернувшись оттуда, он с большим энтузиазмом захотел помочь ИСККОН, хотя его срок в качестве исполнительного директора подошел к концу. Шанкха-бхрит не знал, будет ли следующий директор столь же благосклонен, поэтому сказал: «Забудьте о ста акрах. Я смиренно прошу вас дать нам участок земли, какой сможете, и мы его разработаем». Они договорились о встрече на другой день.

Однако в назначенное время директора не было. Шанкха-бхрит нашел его в компании 20 рабочих, которые очищали и маркировали землю размером около 50 акров. Она была неровной, и вся покрыта кустами и колючками. Г-н Прасад сказал: «Я отдаю вам этот участок земли». Видя разочарование

преданного из-за того, что земля выглядела такой необработанной и находилась так далеко от дороги, он пояснил: «Не волнуйтесь. Вы не знаете будущего этого места. Это будет одно из лучших мест в Тирупати, и, учитывая планы развития этого города, хорошее место для вашей проповеднической работы». Он также пожертвовал 70 000 рупий для строительства помещения для Божеств и ашрама.

Мурти Шрилы Прабхупады в храме

Вскоре был построен небольшой храм, чтобы временно разместить Божества Шри Шри Радхи-Говинды, которые были установлены летом 1984 года.

Шанкха-бхрит говорит: «Отсюда мы сможем проповедовать людям во всем мире, поскольку все паломники заходят сюда по дороге на Тирумалу. Я очень молился Шриле Прабхупаде, чтобы это произошло. Мы сможем распространять книги, посвященные Кришне, на всех индийских языках. Примечательно, что ТТД предоставил эту землю именно нам. Разные религиозные группы, организации йоги и все, кому не лень, годами пытались занять это место, потому что это престижно. Тирупати — самый богатый храм во всей Индии. Если ТТД, который контролирует все эти средства, решает поддержать какой-то проект, то он будет успешен. Но ТТД не позволил ни одной из этих групп получить здесь землю. Исключением является ИСККОН, потому что мы проповедуем выводы Писаний, не отклоняясь и не придумывая ничего. Мы следуем предписанной для этого века дхарме, повторяя святые имена Господа, и убеждаем людей жить духовной жизнью. Члены попечительского совета очень хорошо к нам относятся. Они хотят, чтобы мы работали вместе, давая людям настоящую религию. Видение Шрилы Прабхупады сбывается».

В 1996 году Джаяпатака Свами назначил президентом храма Ревати Рамана даса и попросил его искренне развивать проект. «Мы начали с горстки преданных и скудных финансов, — рассказывал Ревати Рамана, — но, по милости Господа, дело двигалось вперед, и в 1999 году мы провели церемонию закладки великолепного нового храма. Постепенно пришло больше преданных».

Чтобы собрать деньги для храма, Ревати Рамана использовал стратегию распространения книг Шрилы Прабхупады. Тирупати — это место паломничества, без какого-то особого бизнеса или промышленности; главным источником средств к существованию для местного населения являются посетители. ТТД дал ИСККОН разрешение распространять книги Шрилы Прабхупады в храмах под своей юрисдикцией. «Члены ТТД всячески нас поддерживают, — сказал Ревати Рамана, — потому что мы проповедуем одну и ту же вечную Санатана-дхарму, которой они следуют».

Каждый день преданные устанавливали шесть столиков с книгами: два на холмах Тирумалы, по одному у храмов

Говиндараджа и Падмавати и два в храме ИСККОН. Распространение книг покрыло почти 60% стоимости строительства храма.

По милости Господа Венкатешвары и Шрилы Прабхупады, помощи ТТД и благодаря бескорыстному служению преданных, теперь в Тирупати есть великолепный храм Радхи-Говинды.

Открытие храма

Несколько лет преданные поклонялись Божествам в маленькой временной постройке, мечтая о том, что когда-нибудь у Их Светлостей появится Свой дворец.

Наконец в 2007 году храм был открыт. Торжества проходили с 29 января по 1 февраля 2007 года. Перед этим брахманами храма Тирумала Венкатешвары и преданными ИСККОН были проведены несколько священных ритуалов, связанных с установкой Божеств.

Строительство храма обошлось Международному обществу сознания Кришны более чем в 5 миллионов долларов. На церемонии открытия присутствовало более пяти тысяч преданных почти из 50 стран. Кроме лидеров ИСККОН, одним из почетных гостей стал Альфред Форд (Амбариша дас).

Тирупати — одно из самых священных мест паломничества для Шри-вайшнавов, которые поклоняются Господу в благоговении и почтении, или настроении Вайкунтхи. Теперь, построив этот храм Шри Шри Радхи-Говинды, Ашта-сакхи и Господа Чайтаньи, ИСККОН привнес в Тирупати любящее настроение Вриндавана. Таким образом, не только исполнилось заветное желание Шрилы Прабхупады, но и двери Голоки открылись для жителей Вайкунтхи.

Расписание храмовых служб

<i>Пробуждение Божеств —</i>	<i>3.30</i>
<i>Мангала-арати —</i>	<i>4.15</i>
<i>Туласи-пуджа —</i>	<i>4.50</i>
<i>Лекция по «Шримад-Бхагаватам» —</i>	<i>6.30</i>
<i>Шрингара-даршан —</i>	<i>7.45</i>

Гуру-пуджа —	8.00
Дхупа-арати —	8.30
Прасад —	9.30
(рис, дал, сабджи, чапати)	
Раджа-бхога-арати —	12.00
Храм закрыт —	12.45— 16.00
Пушпа-арати —	16.00
Прасад —	17.00
(основные блюда, но более легкие; молоко, фрукты)	
Туласи-арати —	18.30
Сандхья-арати —	18.45
Лекция по «Бхагавад-гите» —	19.30
Шаяна-арати —	20.15
(летом в 20.30)	
Храм закрывается в 20.30.	

Храм при ночном освещении

Стражники Вайкунтхи

Как добраться

Храм находится в 14км от автобусной остановки Тирупати и в 15 км от ж/д вокзала. Можно взять моторикшу, либо поехать на автобусе Tirumala-Express, попросив кондуктора высадить у ИСККОН. Нужно пройти пятьсот метров вниз по перпендикулярной шоссе улице.

Адрес: Hare Krishna Land, Hare Krishan Road

Vinayaka Nagar, Tirupati — 517507 Andhra Pradesh.

Сайт: <http://www.iskcontirupati.info>

Бронирование гостиницы: guesthouse.tirupati@pamho.net.

В межсезонье (в промежутке между фестивалями) преданным ИСККОН, состоявшим в обществе определенное количество лет, предоставляются бесплатные комнаты в гостинице.

На самой Тирумале множество мест и комплексов, в которых можно поселиться, доступно онлайн бронирование на официальном сайте; в зависимости от наличия мест комнаты предоставляются бесплатно, либо за ту сумму, которой вы располагаете, при этом условия могут весьма отличаться — холодная или горячая вода, наличие или отсутствие кондиционера...

Конец двенадцатой 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

Агама - традиция

адиен — Твой смиренный слуга

адияр — 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

Амма - богиня

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

APSRTC - Государственная дорожно-транспортная корпорация Андхра-Прадеша

Арадхана — прославление Господа, празднования памятования святых; поклонение

Арадхья-мурти — любимая форма Божества

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 материального мира в духовный

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 нарааяна»

аюдха - оружие

Балалаям- временное святилище, где содержится утсава-мурти, 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 вишаям — предмет обсуждения благоприятных атрибутов Бхагавана в «Тируваймоли» Намальвара

бхагаваты — преданные

Бхаттар — Парашара Бхатта, преемник Рамануджи, сын Куреши; группа независимых брахманов

бхаттах — священнослужители

бхаттачарьи — священники-вайшнав

Бхашьякара — Рамануджа (составивший комментарий - Бхашью)

вади — тот, кто обсуждает или проповедует какую-то доктрину

вапана — бритые

вастрам — одежды

ваттил — чаши

виграха — Божество

вирадхам — правила, обеты

Вимана — храмовый купол над Божеством

Вираджа — также известная как Виджара («нестареющая») — река между мирами

Вишишта-адвайта — ограниченный монизм; качественный недуализм, - то, что проповедовал Рамануджачарья в противовес адвайта-веданте Шанкары

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; ворота пирамидальной формы на входе в храм

Гоштли — 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

Двадашакшари-мантра — 12-сложная «ом намо бхагавате васудева»

Двая-мантра — «шриман нараяна чаранау шаранам прападье, шримате нараяная намаха»

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

Дравида-деша — Южная Индия

дьюм — 2,54 см

Ембар — Говинда, двоюродный брат Рамануджи

Емперуман — Господь

Емперуманар — имя Рамануджи

Ираиван/Перун-Ко — император

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

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

Лила-вибхути — материальный мир, предназначенный для игр Господа

мадайпалли — кухня

мадупу — часть подношений Господу, которые раздаются в знак почтения арчакам, джиянгарам, ачарья-пурушам или саркару в зависимости от ситуации

малигаяр — обитатель, житель

Мангаласанам — пение в честь определенного Божества и перечисление Его благоприятных атрибутов; прославление, добрые пожелания благополучия

Мандапам — открытый колонный зал

маниправала — смесь санскрита и тамили

мантраската — благословение Господа

матхам/матх/ мутт — монашеский орден, монастырь; место, где живут святые

Махамандапам — главный вход в храм

маха-мантрика — имеющий большую мистическую силу

Маханта — старший пуджари, официальный святой, который управляет всем храмом; монах

Махапатака — великий грех, включающий убийство брахмана, нерожденного ребенка или беременной женщины; сурапана — употребление интоксикаций; стеям — кража; гуруванганагама — отношения с женой гуру; махапатакасамсарга — общение с тем, кто совершил один из великих грехов.

Маха Сампрокшанам — церемониальное окропление водой; защита, сохранность, предохранение от порчи

миля — 1,6 км

Мисура Акхандам — лампы, подаренные Махараджей Майсура Шринивасу

млечхи — мусульмане

Мокшапрадхана Перумал — Господь, дарующий мокшу

Мукха Мандапам — передний двор, вход в храм с колоннами

мумукшу — дживы, которые приняли духовный путь и ищут связи с Господом помимо бхакти или шаранагати

мундана — сбривание волос на голове, усов и бороды

наванитхам — масло, предлагаемое утром как наиведья

наиведьям — 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

Наппиннай — Радха, воплощение Пиратти, — гопи в Гокуле. Альвары используют почти исключительно для супруги Господа Кришны

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, духовный мир

Нитья-мукты / Нитья-сури — освобожденные от рабства рождения и смерти, близкие спутники Нараяны, находящиеся в постоянном присутствии Господа — Ананта, Гаруда, Вишваксена

Нитья харатхи — ежедневное подношение арати в святилище Шриниваса представителями древних матхов

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

Панкаджам — 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 (в основном относится к Вайкунтхе)

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 особенным 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

прапанна - совершивший прапатти (полное предание); принявший прибежище в Господе; преданный

прапатти — предание Господу

Пратима — изображение, золотой медальон с изображением Лакшми на груди Господа Венкатешвары

Пурвачарьи — духовные учителя прошлого и настоящего, потомки Альваров

Пурушакарам — Тхаяр; качествами, присущими Пурушакараме, являются милосердие, зависимость от Господь и подчинение только Ему Одному; она та, которая представляет Господу преданных и заступает за них

Рахасъятраям — три великие секретные мантры

раштра — нация, территория, управляемая раджаном, или Чакраварти, который становился таковым после Ашвамедха- или Раджасуя-ягьи

Сабх / Сабха — местный поселковый совет

садалимпу — удаление драгоценностей, цветов или вастрам с Божества

Сакшаткара - реализация, осознание, непосредственное видение)

самавартана — окончание стадии ведического ученичества

Самарпана — украшение Божеств драгоценными украшениями, цветочными гирляндами или вастрами

Саматва — равенство

Самедха — с, вместе

Сампрокшанам/кумбхабишек — освящение храма, аннулирует все виды дош; окропление водой

сампута - круглый закрытый сосуд из двух половинок

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

Сатхупади — аланкарам, или украшение Божества драгоценными камнями и вастрамами

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.

Саулабхьям - легкодостижимый и доступный, учтивость или любезность Господа

Саушилья — превосходный характер и доступный для всех — качества Господа; милостивое снисхождение

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

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

тахсильдар — сборщик податей

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 — священные стопы

«Тируваймоли» — гимны Намальвара

тирувалаваттам — веер

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

Тируппадавада Сева — по четвергам с Божества Шриниваса снимаются украшения и цветы, и Он остается только в дхоти и уттарии; убирается намам, и только тонкая линия наносится между бровями

тирукка намудху/паясам — сладкая каша

Тирукаччи Намби — Канчипурна

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

Тхаяр/Таяр — святая мать

Тхота — сад

Угади — южноиндийский 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

Шрияхпати — имя Господа как супруга Лакшми

Эканги — представитель Рамануджи в храме, помощник Джияра; преданный одной квалификации или таланта

Эканта Сева — служение Господу, совершаемое без какого-либо публичного присутствия

юдха - битва

яга — сложное ритуальное жертвоприношение

ятра — путешествие.

яли/вьялы - Термин «яли» происходит от тамильского и санскритского слов, означающих «свирепый монстр». Известны 12 форм, среди них симха яли, гаджа яли, нара яли и др. В любой интерпретации яли остается защитником. У симха яли хобот слона, тело быка, голова льва, рога овна и уши носорога. При нестабильной обстановке, когда мир сталкивается с

беспрецедентным кризисом, это символ, который вселяет силу и веру.

Использованные источники (библиография)

«Святилище Господа Венкатешвары» (translation of Hari Koluvu), English version Dr. A.b. Sai Prasad, TTD, Tirupati 2015

«Святилище богини Падмавати» Translation of Siri Koluvu. Prof. M. Madhusudana Rao, TTD, Tirupati 2015

Saptagiri Magazine, TTD

«108 vaishnavite Divya Desams» v.5, Miss M.S.Ramesh, I.A.S. 1997

«108 vaishnavite Divya Desams», volumes 2 and 3 (Chola Nadu). Miss M.S. Ramesh, I.A.S. 1995

«The handlook of Srivaisnavism» by U Ve Sri Rama Ramanuja Acharii|G

«Самашраянам» — an article by Sri Karalappakam Anantha Padhmanabhan

«Hindu Temple Architecture and Sculpture. Part II, Gopura of Hindu Temples», Dr. Uday Dokras

«Господь на холме» — temple poems from Turupati - Annamayya. Translated Velcheru Narayana Rao and David Shulman, Oxford university, 2005

«Говинда Падхам» (Once upon a time — Divine stories of Tirumala). Thimmaraju Viswapathi Rama Krishna Murthy, Hyderabad 2017

«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»

«Голос Альваров и Ачарьев» Dr. Varadarajan M.A., Sri Venkateswara University, Tirupati 1997

«Гимны Альваров, прославляющие Господа Шриниваса» R. Ramanujachari, TTD 2012

«Слава Шри Венкатачалы» G.V.Chalapathi Rao 1983

«Гауранга. Послание любви», том 2, Джагадьони деви даси, 1995

«Южноиндийский тур Господа Чайтаньи»

«Жизнь и учение Шри Рамануджачарьи» C.R.Sreenivasa Ayyangar 1908

«Шри Венкатачала Махатмьям» Sri Tirumalai Ananthacharya 11th, 12th Centuries

«Шри Венкатачала Итихаса Мала» - из Пуран, составленных Ведавьасой

«Koil Olugu»

«Guruparampara Prabhavam»

«Prapanna Amritam»

«Жизнь и работы Альваров» 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

«Божественное пророчество - предсказания Шри Намальвара о Господе Чайтанье» («A Divine prophecy — Sri Namalvar's predictions on Lord Caitanya»), Sridhara Srinivasa dasa, 2017

«Life history of the Alvars», 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 и т.д.

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

	Григорианское	Вайшнавское	Ведическое	Тамил	Малаялам
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	Аани	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

Ведическое название месяцев и название на языке телугу схожи.

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.

Он 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).

**Третий и четвертые тома серии книг о Южной Индии
расскажут историю храмов Шрирангама.**