

Наша милостивая Мать Ганга

Семинар А.Ч. Бхактивайбхавы Свами
по книге Джая Виджая Даса

Работа над текстом:

Шри Камала деви даси
Людмила Метельская
Наталья Агафонова

Дизайн:

Дхьяначандра даса

Верстка текста:

Киртичандра даса

Сердечное спасибо всем, кто помог в издательстве книги:

Савитри деви даси за вдохновение, поддержку и идеи,
Премананде прабху за помощь в координации и сборе средств
на издание, бхн. Фатиме за помощь в решении организационных
вопросов. Спасибо всем тем, чьи имена не перечислены здесь,
но кто помог пожертвованиями, советом, молитвами!

Эта книга выходит благодаря Вам!

Содержание

Введение	5
-----------------------	---

I

Источники Ганги

1. Источники Ганги на Голоке - вечной обители Кришны	12
История о том, как, услышав песни Нарады Муни, Кришна расплавился от счастья и превратился в Гангу	12
Как Шри Шри Радха-Кришна стали Гангой	16
Шри Кришна, Шримати Радхарани и Гангадеви	17
2. Другие источники Ганги	
Лакшми, Сарасвати и Ганга	20
Явление Вишнупади	23
Три источника священной реки	24

II

Жемчужины нектара Ганги

1. Прославления Ганги	28
Облик Гангадеви	29
Явления и имена Ганги	31
Путь Ганги в материальном мире	33
«Гангаштакам»: восемь стихов, прославляющих Гангу	34
2. Истории о Ганге	37
Бхагиратхи Ганга	37
Гаутами Ганга	40
Сила очищения матери-Ганги	45
Милость Ганги	50

III

Преданные слуги Господа – путешествующие места паломничества

Те, кто очищает своим присутствием даже святые места	56
Слава Шрилы Прабхупады	58
Очищающее абсолютное знание «Бхагавад-гиты»	60

Заключение	62
-------------------------	-----------

Введение

Священная река Ганга – наша самая нежная и милостивая мать. С ее помощью мы можем очиститься от материальной скверны и вернуться к своему изначальному и естественному счастливому состоянию. Как истинная мать, Ганга отдает себя своим детям, не ставя перед ними никаких условий. Она помогает и тем, кто приходит к ее берегам, чтобы совершить омовение, и даже тем, кто, находясь вдали, просто помнит о ее славе.

Как Сам Господь, так и Его спутники приходят в этот мир с одной миссией: очистить души, погрязшие в иллюзии, и выволить их из круговорота повторяющихся рождений и смертей. Преследуя эту цель, преданные слуги Господа порой являются в облике мудрецов и проповедников, а порой принимают форму рек, гор или других святых мест. Это позволяет очиститься каждому, кто к ним приблизится и прикоснется к благодати этих мест.

Из всех священных рек на Земле Ганга, без сомнения, наиболее щедра в своей милости. Путь ее долог – от самых вершин Гималаев до Бенгальского залива. И на протяжении всех этих тысяч километров она делает нектар своих вод доступным для тех, кто готов его получить.

Шрила Вриндаван дас Тхакур (воплощение Шрилы Вьясадевы в играх Господа Чайтаньи) в «Шри Чайтанья-бхагавате» (Мадхья, 21.81) утверждает, что Господь Кришна присутствует в этом мире в четырех проявлениях: «Шримад-Бхагаватам», *туласи*, Ганга и вайшнав. Господу в форме Божества можно поклоняться, лишь пройдя сложный ритуал *прана-пратиштха* (церемония установления), а вот четыре названные формы, по утверждению Вед, несут то же благо, что и Сам Господь, с момента своего появления в этом мире. Трем из них в ежедневной духовной практике членов нашего Общества МОСК (Международное общество сознания Кришны) отводится важная роль. Мы постоянно посещаем лекции по «Шримад-Бхагаватам», читаем и обсуждаем эту «Бхагавата-пурану». Наши *кантхи-мала* и *джапа-мала* сделаны из *туласи*; каждый день мы проводим *туласи-арати*. Большинство из нас постоянно общается с духовными братьями и сестрами, другими вайшнавами. А как же Ганга? Сколько членов МОСК, если не считать жителей Шридхамы Майяпура и нескольких *пуджари*, помнят Гангу, прославляют ее, поклоняются и молятся ей ежедневно? Кому-то о Ганге напоминают слова вечерней молитвы *гаура-арати*: *джайа-джайа горачандер аратико шобха джахнави-тата-ване джага-мана-лобха* («Прекрасное вечернее *арати* Господа Чайтаньи проходит в рощах на берегу Джанхави (Ганги), оно привлекает взоры и занимает умы всех живых существ во всей вселенной»); кто-то вспоминает о Ганге, слыша в молитвах *премадхвани* «Ганга-маи ки – джай!»; кто-то – когда пьет *чаранамрит**. Но что же помимо этого?

Цель данного семинара – сделать размышления о Гангадеви ежедневными и помочь каждому из нас лучше понять Гангу.

Кроме бесчисленных *лил* – историй, происходивших непосредственно у ее берегов, – существует множество описаний того, как Гангадеви

* Каждый день, когда мы принимаем подобную нектару воду, омывшую стопы Господа, мы пьем не что иное, как воду Ганги. Вот какое объяснение Шрилы Прабхупады мы находим в *Conversations with Shrila Prabhupada* (т. 23, Вашингтон, 1976): «В этой ли стране (США), в другой ли – такие различия не имеют значения: эти *патрам* (лист), *пушпам* (цветок), *пхалам* (плод), *тоям* (вода) вы можете найти в любой стране. Вы ведь не станете утверждать, что в Америке нет *патрам*, *пушпам*, *пхалам*, *тоям*, что все это есть только в Индии? Нет. Это есть повсюду. Здесь действует базовый принцип. Даже Кришна не говорит: *ганга-джала*. Потому что Ганга, если вы называете ее *ганга-джала*, есть только в Индии. Он говорит: *тоям*, то есть любая *джала*, любая вода. Потому что любая вода, коснувшись лотосных стоп Кришны, превращается в Гангу».

являлась в других частях Бхарата-варши (Индия). Более того, она известна под именем Трипатхага – та, которая путешествует сквозь три мира. Таким образом, в данном контексте Ганга – гораздо больше чем река, привязанная к определенному географическому положению на земле Индии.

Число историй, повествующих о появлении Ганга-маи в духовном и материальном мире, бесконечно. При этом в различных ведических источниках они преподнесены по-разному, в особенности в Пуранах. Дело в том, что все эти описания относятся к различным временным циклам существования вселенной, *калтам*.

Связано это и с тем, что явление Ганга-маи – непрестанная, происходящая вновь и вновь, подобно играм Господа Кришны, *лила*. Господь приходит в каждый день Брахмы; этих дней множество, и Кришна вновь и вновь являет нам Свои игры. Игры повторяются, но нюансы всегда уникальны. Поэтому описания одной и той же *лилы* в разных источниках могут не совпадать между собой, и это не должно смущать читателя.

Данный семинар основан на материалах, собранных в книге Джая Виджая Даса о матери-Ганге, и включает в себя важнейшие ее части и эпизоды. Таким образом, в основном семинар состоит из множества историй, касающихся пяти тем:

- изначальная форма Гангадеви на Голоке Вриндаване;
- явление Гангадеви в материальной вселенной;
- различные истории из Пуран о появлении Гангадеви, ее игры и имена;
- прославления Гангадеви;
- как чистые преданные Господа способны очистить даже саму Гангу.

Мы надеемся, что данный семинар поможет читателю прийти к более глубокому пониманию матери-Ганги, проникнуться ее славой и научиться правильно к ней относиться. Необходимо, чтобы в наших сердцах прос-нулась преданность матери-Ганге, а наши мысли обращались к ней все чаще. Это позволит, в конечном счете, достичь высшей цели – доставить удовольствие Господу Кришне.

The book cover features a light green background with a repeating floral pattern of stylized leaves and flowers. Overlaid on this are several geometric shapes: a large yellow semi-circle on the left, a vertical grey rectangle in the center, and a large grey circle at the top. The title is printed in a bold, black, serif font.

I

**Источники
Ганги**

1. Источники Ганги на Голоке – вечной обители Кришны

На Голоке Вриндаване Гангадеви вечно служит Божественной Чете Радхе-Кришне в образе маленькой девочки, *гопи*. Так что в действительности она ниоткуда не возникала и время не имеет над ней власти. В ее существовании не было момента и источника ее рождения.

Что касается ее первичной жидкой формы, то, согласно одним *лилам*, она берет начало из тел Божественной Четы, согласно другим – происходит из расплавленного тела Господа Кришны или Господа Нараяны, а согласно третьим – в воду превращается сама Гангадеви. Вот несколько историй, повествующих о явлении Ганги на Голоке Вриндаване в форме реки.

Приведенный ниже отрывок из «Гарга-самхиты» (5.21–22) описывает, как тело Господа Кришны стало духовными водами реки Ганги, *карана-самудрой*.

История о том, как, услышав песни Нарады Муни, Кришна расплавился от счастья и превратился в Гангу

Однажды Шримати Радхарани попросила Господа Кришну рассказать Ей, как Его тело обрело жидкую форму. И вот что ответил Господь Кришна:

– Моя дорогая Шримати Радхарани, мудрецы рассказывают древнюю историю этой *лилы*. Повествование следует слушать со всем вниманием: соблюсти это условие – значит полностью очиститься от всех грехов.

Вскоре после того как Господь Брахма создал эту вселенную, был рожден Нарада Муни. Он жил, странствуя по трем мирам, и славил Господа до тех пор, пока однажды Господь Брахма не приказал ему прекратить тратить время на путешествия, оstenениться и стать отцом многих и многих прекрасных детей.

Нарада Муни ответил: «Отец, я хочу постичь трансцендентное знание. Я не хочу иметь детей. Их появление рождает иллюзии и слишком часто становится причиной страданий. Уж лучше я буду сочинять полные любви и преданности песни, посвященные Радхе и Кришне». Услышав такое, Господь Брахма разгневался и проклял Нараду: «Ты, глупец!!! Раз тебе нравится петь – быть тебе гандхарвом, певцом на небесах, на протяжении одной *калты*!!!» (*калта* – цикл творения длинной в один день Брахмы, что по человеческим меркам составляет тысячи и тысячи лет). Кому-то такое проклятие, быть гандхарвом, могло бы показаться не самым страшным, но только не Нараде Муни! Он так стремился сохранить независимость и путешествовать, чтобы славить Господа! А для гандхарва эта задача непосильна хотя бы потому, что он постоянно окружен женщинами. Материалист не пожелал бы себе лучшей судьбы, но трансценденталист считает иначе.

Так Нарада стал *упа-баханой*, предводителем гандхарвов. И вот однажды в сопровождении множества женщин он вернулся на планету Господа Брахмы. Его мысли и чувства были полностью поглощены прекрасными спутницами, чего в подобных обстоятельствах, совершенно очевидно, не избежать даже на высших планетных системах. Не в силах сосредоточиться, он пел фальшиво, не соблюдал правил составления *раги* (так называют мелодии, предписанные для исполнения во время различных событий), да и мотив выбирал невпопад. Тогда Господь Брахма снова проклял его: «Глупец!!! Быть тебе *шудрой*!!!»

Так Нарада Муни стал сыном служанки. История продолжилась. Как повествует «Шримад-Бхагаватам», позднее Нарада

Муни вновь стал сыном Брахмы и вновь путешествовал по вселенной. Однажды он достиг Илаврита-варши и увидел там дивный город, Веданагару. Город был сплошь застроен дворцами из драгоценных камней, и населяли его существа божественного вида. Однако, к удивлению Нарады, все они оказались калеками. У кого-то не было стоп, у кого-то ног до колен, а у кого-то – ног целиком. Кто-то был с вывернутым бедром, противоестественно поднятыми плечами, а у кого-то отсутствовала шея и т.д. Нарада обратился к ним: «Ваши лица подобны лотосам, ваши украшения роскошны, а одежды изящны. Вы полубоги или мудрецы?» Таково проявление этикета: заметив в образе собеседника недостаток, о нем не говорят сразу. Начинать нужно с признания достоинств, прославляя того, к кому обращаешься.

Итак, Нарада спросил: «Вы прекрасны, однако тело каждого из вас отмечено тем или иным недостатком. Что стало тому причиной?» И в ответ услышал: «Не будем скрывать, мы глубоко несчастны. О мудрец, наши тела измучены жестокой болью. И мы расскажем тебе, что может избавить нас от страданий.

Мы живем в этом городе, Веданагаре, и мы – воплощенные *ragi*. А у Господа Брахмы есть сын, потерявший разум от любви к Кришне. Он постоянно поет и постоянно фальшивит. Этот великий мудрец путешествует, где пожелает, и исполняет свои песни, забывая о том, что место и время исполнения должны соответствовать мелодии. К тому же он постоянно ошибается в выборе тональности и не соблюдает должного ритма. Это и сделало нас калеками».

Нарада был поражен. Глубокоосмущенный, неловко улыбаясь, он спросил: «А как обрести знания о созвучии мелодии месту и времени ее исполнения, о тональности и ритмах? Пожалуйста, расскажите мне!» *Ragi* ответили: «Тот, кто будет учиться у богини Сарасвати – дражайшей возлюбленной Господина Вайкунтхи, – постигнет все тонкости музыкального искусства». Услышав это, Нарада отправился на гору Субхра, где в течение ста лет по летоисчислению полубогов совершал суровые аскезы, чтобы получить благословение Сарасвати. Всё это время он провел в строгом посте и не прерывал медитации, посвященной богине, даже чтобы принять пищу и испить воду.

Очищенная подвижничеством Нарады, гора Субхра с тех пор носит его имя.

Когда время аскез подошло к концу, Сарасвати явила себя Нараде. Он немедленно сочинил в честь богини прекрасные молитвы, прославляющие ее красоту. Довольная, Сарасвати дала мудрецу Нараде Муни *вину* Девадатта, из которой постоянно исходил трансцендентный звук. С ее помощью Нарада выучил различные *раги* и *рагини*, узнал, какая мелодия соответствует тому или иному моменту и какого ритма требует, запомнил 560 миллионов (!) различных обертонов и музыкальных модуляций. Сарасвати сделала Нараду непревзойденным виртуозом среди искуснейших музыкантов всего Творения. Нарада отправился в Гандхарва-нагару, где принял гандхарва Тамбуру в ученики.

Продолжая славить Господа, Нарада стал задумываться, где бы найти аудиторию, способную по достоинству оценить его игру и пение. Вместе со своим учеником он сначала отправился к Индре, потом к Сурье, Брахме, Господу Шиве и, в конце концов, к Нараяне, но все они были вовлечены в свои *лилы* и не могли уделить должного внимания музыке. Наконец Нарада и Тамбуру, пролетев миллионы вселенных, достигли высшей обители – Голоки, пересекли реку Вираджа и ступили на землю прекрасного леса Вриндаван.

Кришна продолжил рассказ:

– Достигнув Моего сада, они повстречали *гопи*, которые стали спрашивать их: «Кто вы такие и откуда? С чем вы пришли сюда?» Нарада и Тамбуру ответили: «Мы – певцы, искусные в игре на *вине*. К тому же мы – лучшие из поэтов. Мы пришли сюда, чтобы играть сладчайшую музыку для Шри Шри Радхи и Кришны. Пожалуйста, передайте Кришне эти слова». *Гопи* рассказали Мне о двух пришедших поэтах, и Я пригласил их войти. Нарада и Тамбуру увидели Нас с Тобой, сидящих на огромном лотосе в окружении миллионов подружек-*гопи*. После того как они предложили поклоны и с почтением обошли вокруг Нас, Нарада Муни начал петь Мне славу и играть на *вине*, а Тамбуру аккомпанировал ему. Сладкое пение и игра Нарады настолько переполнили Меня радостью, что Я предложил ему Самого Себя в подарок. И Я растаял от любви, став жидкостью. Так Мое тело превратилось

в реку духовных вод, которые получили название *брахма-дхрава* – жидкий Брахман. Эти воды текут сквозь миллионы и миллионы вселенных.

Подобная история приводится и в «Брахма-вайварта-пуране» (Пракрити-кханда, 9).

Как Шри Шри Радха_Кришна стали Гангой

Великий мудрец Нарада попросил Нараяну Риши поведать историю о том, как трансцендентные тела Шри Шри Радхи-Кришны расплавились под волшебными звуками музыки Господа Шивы. И вот что рассказал Нараяна Риши.

– Однажды под полной луной в канун *карттики* (октябрь – ноябрь) отмечался праздник в честь Шримати Радхарани. Шри Кришна поклонялся Радхарани в Своей *раса-мандале*. Это очень уединенное место любовных игр Господа Кришны на Голоке. Множество возвышенных личностей, включая четверых Кумаров, полубогов, мудрецов, святых и других, также прибыли туда, чтобы поклониться Радхарани и участвовать в Ее прославлении. Когда все были в сборе, Господь Шива, вдохновленный Господом Брахмой, стал петь в надежде доставить удовольствие Шри Шри Радхе-Кришне. Каждое его слово, каждая нота были исполнены чистого нектара. Слушая восхитительное пение Шивы, полубоги потеряли сознание. Придя в себя, они увидели, что вся *раса-мандала* заполнена водой, а Радха-Кришна исчезли. Господь Брахма понял, что Божественная Чета превратилась в эти воды. Теперь они нам известны как Ганга. Все стали кланяться и возносить молитвы: «О Господь, позволь нам снова получить Твой *даршан*!» И вдруг с небес раздался голос: «Мы оба – Я и Шримати Радхарани – превратились в эти воды. Что еще вы хотите узнать от Нас? Следуя Моему наставлению, Господь Шива должен составить часть Вед, которую назовут *тантра-шастра*. Воспевание этих *мантр* позволит исполнять все желания. Если Господь Шива согласится и составит *шастру*, все получают Наш *даршан* в тот же момент». Произнеся эти слова и оставаясь невидимым, Господь Кришна умолк. А Господь

Брахма стал обсуждать полученное наставление с Господом Шивой. Поняв его смысл и осознав значение, Шива взял воду Ганги в руку и принял *санкалпу*, то есть обет выполнить наставление. Затем он стал составлять *тантра-шастру*, и, как только работа была закончена, Господь Кришна и Шримати Радхарани снова появились. Все полубоги очень обрадовались и стали прославлять Их.

О Нарада, я открыл тебе жемчужину среди историй! Воды, которые изонли из тел Шри Шри Радхи-Кришны, несут в своих волнах чистую *бхакти*, и вся вселенная поклоняется им как матери-Ганге.

Далее в «Брахма-вайварта-пуране» (Пракрити-кханда, 10) Нарада Муни обращается к Нараяне Риши со следующим вопросом: «Как же случилось, что Ганга, изоншедшая из лотосных стоп Шри Кришны, вошла в *камандалу** Господа Брахмы?» В ответ Нараяна Риши рассказывает следующую историю.

Шри Кришна, Шримати Радхарани и Гангадеви

– О Нарада, Гангадеви раньше жила на Голоке как *гопи*. В форме воды она произошла из тел Шри Шри Радхи-Кришны, и в некотором роде она неотлична от Них. Затем водой она снизошла на Землю.

А до того на Голоке никто не мог сравниться с Гангадеви по красоте. Украшенная множеством драгоценностей и сияющая свежестью молодости, она поражала воображение. Лицо ее напоминало распустившийся лотос в лучах осеннего заката месяца *шарат*. Тело ее было подобно желтым цветам *чампаки*, а все линии фигуры были благостны и гармоничны. От цветов *малати*, украшавших ее волосы, шел сладкий аромат.

Не было прекраснее картины, чем та, что представляла перед глазами жителей Вриндавана, когда Гангадеви в облике *гопи*

* *Каманда*ла – сосуд с водой, обычный атрибут *риши* (мудрецов), которые не терпели никакой скверны и сразу же омывали руки, если им приходилось соприкоснуться с чем-то нечистым.

скромно и стыдливо сидела близ Господа Кришны, и очи ее пьянели, впитывая нектар изумительной красоты Господа.

В один из таких моментов в сопровождении множества *гопи* появилась Шримати Радхарани, украшенная драгоценностями и гирляндой из цветов *париджата*: красота Ее приводила в смущение миллионы лун. Шри Радхика также села рядом с Господом, в гневе губы Ее задрожали, а глаза стали подобны красным лотосам.

Гопы – мальчишки-пастушки – испугались и стали предлагать поклоны Шри Радхике и Господу Кришне. Ганга также встала и стала предлагать Радхарани свои молитвы. Ее переполнял страх – она вежливо и почтительно спросила о благополучии Радхики. Но мысленно Гангадеви все же приняла прибежище у лотосных стоп Господа Кришны, и Господь успокоил ее сердце. Ганга смотрела на Шримати Радхарани, сидевшую на возвышении, и была не в силах оторвать от Нее глаз: тело Шримати Радхарани лучилось светом, Ее молодость и свежесть шестнадцатилетней девочки, красота, весь сияющий облик – завораживали. А Радхарани тем временем обратилась к Господу Кришне со словами: «Кто такая эта Гангадеви, которая неотрывно смотрит в Твое прекрасное лицо? Она полна желания быть с Тобой. Твоя красота ее поразила! Каждая клеточка ее тела переполнена счастьем находиться рядом с мужчиной. Она смотрит на Тебя такими лукавыми глазами! И Ты отвечаешь ей тем же!» Радхарани хотела сказать что-то еще и Ганге, но та все поняла без слов. В поисках прибежища Ганга приняла жидкую форму и прильнула к стопам Господа Кришны.

Постигнув тайну взаимоотношений Кришны и Ганги, Радхарани задумала выпить Гангу целиком. И в тот же миг все воды вселенной пересохли. Во всем Творении всюду лежали мертвые тела существ, средой обитания которых была вода. Брахма, Шива и множество мудрецов явились, чтобы поклониться Господу Кришне и вознести Ему молитвы. В ответ Господь сказал: «О Брахма, Я знаю, о чем ты молишься. Ты хочешь забрать Гангу с собой. Однако сейчас она приняла прибежище у Моих стоп, потому что Радхарани собиралась ее выпить. Я буду рад отдать ее тебе, но сначала ты должен избавить ее от страха и успокоить».

Услышав это, Брахма улыбнулся. Все полубоги начали возносить молитвы Шримати Радхарани, а Господь Брахма сказал Ей: «Та же самая Ганга появилась из двух Ваших тел, когда Вы были в *раса-мандале*. Ее предназначение – поклоняться Вам. Господь Вайкунтхи станет ее мужем. Она будет также женой океана. Пожалуйста, позволь Ганге – такой, какая она есть на Голоке, – быть разнесенной повсюду на благо всех живущих. Ты – ее мать, а она – Твоя вечная дочь».

Радхарани умилировали молитвы Господа Брахмы, и Она вняла им. В тот же самый момент Ганга показалась из пальца на ноге Господа Кришны, и Господь Брахма забрал ее в свою *камандалу**, а Господь Шива принял святую воду на голову. Поэтому Гангу называют еще одним прекрасным именем: Трипурари-Ширу-Гриха – та, которая пребывает на голове Господа Шивы.

Затем Брахма дал Ганге посвящение в повторение *радха-мантры* из «Сама-веды» (одно из четырех изначальных священных писаний), а Господь Кришна дал Господу Брахме наставление: «Ты принял Гангу, а Я снова приготворю *калу* (время) для Творения, ведь на Голоке время не имеет власти. Сейчас Творение погружено в воды уничтожения, и все другие Брахмы во всех других вселенных уже вошли в Мое божественное тело. Ты же начинай творение снова, и Ганга придет в твою обитель». Итак, когда Брахма создал вселенную снова, Ганга отправилась туда, куда указал Господь. Сам Кришна явился в образе Вишну и, следуя просьбе Господа Брахмы, взял Гангу в жены.

2. Другие источники Ганги

Подобно историям появления Гангадеви в духовном мире, существует множество историй о ее явлении в мире материальном. Мы приведем две из них.

В «Брахма-вайварта-пуране» (Пракрити-кханда, 6) приводится трансцендентный спор между тремя женами Нараяны – Сарасвати, Лакшми и Гангой, которые проклинали друг друга и пожелали одна другой стать реками на Бхарата-варше (планете Земля).

Лакшми, Сарасвати и Ганга

Лакшми, Сарасвати и Ганга – вечные спутницы Господа Вишну. Однажды Сарасвати заподозрила, что Господь любит Гангу больше, чем ее. Разозлившись на Гангу, Сарасвати стала дерзить ей. Лакшми, олицетворение сострадания и умиротворенности, постаралась успокоить Сарасвати. Решив, что Лакшми приняла сторону Ганги, Сарасвати проклинала Лакшми, пожелав ей стать рекой и растением. Но Лакшми не выказала и тени гнева: спокойная, она продолжала сидеть и держать Сарасвати за руку. А вот Ганга стерпеть не смогла и применила против Сарасвати ее же оружие: «Да станет та, что проклинала мою сестру, рекой и да отправится она на Мритьялоку (планету смерти), где живут греховные люди!» В ответ Сарасвати проклинала Гангу, сказав, что и той предстоит отправиться на Землю и стать там рекой, принимающей на себя грехи каждого.

Тогда заговорил Господь Вишну: «О Ганга, несущая наивысшее благо! В ответ на молитвы царя Бхагиратхи ты спустишься на Землю и станешь там известна под именем Бхагиратхи. Океан является Моим проявлением, и ты станешь его супругой».

Затем Он обратился к Сарасвати: «О Бхарати! Согласно проклятию Ганги, твое частичное проявление придет на Бхарата-варшу, а после ты отправишься в обитель Господа Брахмы, где станешь его супругой». И продолжил: «Что же касается Ганги, то ее частичное проявление отправится в обитель Господа Шивы, чтобы стать его супругой. И лишь Лакшми останется здесь со всеми своими частичными и полными проявлениями, ведь ее природа исполнена мира и спокойствия – она никогда не гневается и обладает непоколебимой верой в Меня».

Обращаясь ко всем женам, Господь Хари сказал: «Веды запрещают трем женщинам и их родственникам, если они не сходятся характерами, находиться вместе; такое сосуществование никому не идет во благо. В доме, где женщина ведет себя как мужчина, а мужчина находится под контролем у женщины, духовная жизнь не дает плодов. Даже пребывание в таком доме неблагоприятно. Для того, чья жена груба на словах, в поступках и любит склоки, жизнь в лесу предпочтительнее, чем рядом с ней. В лесу человек без особого труда найдет воду, еду и умиротворение – это лучше, чем жить с женщиной, обладающей дурным характером. Мужчины, ставшие игрушкой в руках своих жен, не очищаются, даже когда их тела сжигают; их благочестивая деятельность не дает никаких результатов. Такого человека всегда будут критиковать полубоги на небесах и люди на Земле. Он лишится прежней чести и славы, и потому его следует считать мертвым несмотря на то, что тело его еще живет. Поэтому, о Ганга, ты отправишься к Господу Шиве, а ты, Сарасвати, к Господу Брахме. Лакшми же останется здесь, со Мной, поскольку целомудренная жена – это счастье для мужа как в высших планетных системах, так и на Земле. Такая жена способствует освобождению своего мужа».

Произнеся эти слова, Господь умолк, а жены Его стали обнимать друг друга и плакать. Страх разлуки наполнял их

сердца болью, тела их трепетали. Видя в Господе Вишну свое единственное прибежище, они стали возносить Ему молитвы. Первой с раскаянием и мольбой о прощении к Нему обратилась Сарасвати. Ганга вторила ей: обе сказали, что в разлуке с Господом прибегнут к суровым аскезам и оставят свои тела.

Затем заговорила Лакшми: «Ты – само воплощение благодати, и тем больнее видеть Тебя в скорби. Пожалуйста, будь великодушен к Своим женам, ведь величие господина – в его милосердии. Повинуясь проклятию Сарасвати, я готова сама сойти на Бхарата-варшу вместе со своими проявлениями. Но сколько мне там оставаться? И когда я снова смогу припасть к Твоим лотосным стопам? Как мне освободиться от своих грехов и удостоиться того, чтобы снова увидеть Тебя? Как долго мне оставаться в облике Туласи, дочери Дхармадванджа? И как скоро вернуться к Тебе Ганга и Сарасвати? Ты сказал, что Сарасвати отправится к Брахме, а Ганга – к Шиве, но я молю Тебя: пожалуйста, прости их и не наказывай так сурово!»

Сказав это, Лакшми упала к ногам Господа Вишну, волосы ее рассыпались, покрыли Его лотосные стопы, и она безудержно заплакала. Господь Вишну, всегда милостивый к Своим преданным, обнял Камалу (Лакшми) и с улыбкой сказал: «О высшая из богинь, о та, чьи глаза подобны лотосам! Я поступлю так, как хочешь ты, но одновременно останусь верен Своему слову. Одно частичное проявление Сарасвати спустится на Бхарата-варшу в образе реки, а другое ее проявление – в обитель Господа Брахмы. Однако сама она в полной своей экспансии останется со Мной. То же самое касается и Ганги. Одна ее часть явится вместе с Бхагиратхой и займет почетное положение на голове Господа Шивы, но в полном своем проявлении и она останется со Мной. Ты же, о Лакшми, придя на Землю, будешь известна как река Падмавати и Туласи и вернешься ко Мне в конце Кали-юги».

Еще одна история о том, как Ганга входит в материальную вселенную, приводится в восемнадцатой главе Восьмой песни «Шримад-Бхагаватам». «Бхагавата-пурана» повествует о том, почему образ Ганги связывают с лотосными стопами Господа и почему ее называют

Вишнупади, или та, которая берет свое начало у лотосных стоп Господа Вишну.

Явление Вишнупади

Когда Господь Вamanaдева (Вишну) явился в этом мире как сын Кашьяпы и Адити, в руках Его были раковина, диск, булава и лотос; тело Его было темным, а одежды – желтыми. Затем Господь принял облик карлика (Ваманы).

Однажды Господь отправился на церемонию жертвоприношения, которую проводили жрецы Бали Махараджа, царя демонов, завоевавшего всю вселенную и изгнавшего полубогов из рая. Чтобы помочь полубогам вернуть утраченное ими высокое положение, Господь в облике карлика-брахмана явился на жертвенной арене. Все присутствовавшие были совершенно очарованы сияющей красотой Господа, жрецы стали возносить Ему молитвы, а Бали Махараджа с почтением поприветствовал Его и спросил, какой Ему сделать подарок. В ответ Господь сказал, что хотел бы получить три шага земли. Духовный учитель царя демонов, ученый *брахман* Шукрачарья, сразу узнал в карлике Самого Господа Вишну и приказал ученику взять назад данное обещание – не дарить этому *брахману* того, о чем тот попросил. Однако Бали Махараджа, желая послужить Вamanaдеве, послушался Шукрачарью и сказал, что с радостью даст Господу три шага земли и всё, о чем тот попросит. Тогда всемогущий Господь стал увеличиваться в размерах, пока не явил Свою вселенскую форму. Уже двумя Своими шагами Он покрыл всё небо и все высшие планетные системы. А когда занес ногу для третьего шага, опустить ее было уже некуда. В комментарии к стиху «Шримад-Бхагаватам» (8.20.34), который описывает этот момент, Шрила Прабхупада говорит: «Когда стопа Господа вознеслась над всеми планетами, включая Махарлоку, Джаналоку, Таполоку и Сатьялоку, Господь ногтем Своей ноги проделал отверстие в оболочке вселенной, отделяющей материальный мир от духовного. И через это отверстие внутрь вселенной стали сочиться воды Ганги, неся освобождение всем обусловленным душам».

В «Шримад-Бхагаватам» (5.17.1) Шukaдева Госвами описывает Махарадже Парикшиту славу реки Ганги следующим образом: «О мой дорогой царь! Господь Вишну, которому доставляют наслаждение все жертвоприношения, явился в образе Вamanaдевы на жертвенной арене Бали Махараджи. Коснувшись Своей левой стопой края вселенной, ногтем большого пальца Он проделал в ней отверстие, сквозь которое чистые воды Причинного океана хлынули внутрь вселенной, став рекой Гангой. Омыв стопы Господа, всегда покрытые красноватой пылью, воды Ганги также приобрели прекрасный нежно-розовый оттенок. С тех пор каждый имеет возможность мгновенно очистить свой ум от материальной скверны, коснувшись трансцендентных вод Ганги. И тем не менее сами ее воды остаются вечно чистыми. Поскольку, прежде чем попасть в эту вселенную, Ганга касается стоп Господа Вишну, она известна как Вишнупади. Позже она получила другие имена, такие как Джахнави и Бхагиратхи. Через тысячу тысячелетий воды Ганги попали на Дхрувалоку, высшую из планет этой вселенной. Поэтому все святые и мудрецы провозглашают Дхрувалоку Вишнупадой, то есть находящейся у стоп Вишну».

В продолжении повествования о Вamanaдеве в «Шримад-Бхагаватам» говорится: «Когда Господь уже сделал два шага и нога Его вновь возвышалась над всеми планетами, чтобы сделать третий шаг, Господь Брахма омыл лотосную стопу Господа из своей *камандалы*». Эта вода и стала Гангой: «О царь, вода из *камандалы* Господа Брахмы омыла лотосные стопы Господа Вamanaдевы, известного как Урукрама (изумительный актер). Вода эта обрела такую чистоту, что превратилась в воды Ганги, которые стали струиться по небу, очищая три мира» (Бхаг., 8.21.4).

Три источника священной реки

В комментарии к процитированному выше стиху Шрила Прабхупада подводит итог относительно трех основных источников Ганги, описанных в ведической литературе и приведенных в семинаре:

«Из сказанного здесь мы можем понять, что воды Ганги берут начало в *камандале* Брахмы. Однако Пятая песнь «Шримад-Бхагаватам» повествует о том, что Ганга – это не что иное, как воды Причинного океана, хлынувшие внутрь нашей вселенной, когда Господь

Ваманадева пальцем левой стопы проделал отверстие в ее оболочке. Утверждается также, что Сам Господь Нараяна явился как воды Ганги. Отсюда следует, что Ганга – это сочетание трех трансцендентных вод, и они способны очистить все три мира. Таково описание, данное Шрилой Вишванатхой Чакраварти Тхакурором».

The background of the cover is a light cream color with a repeating pattern of stylized green leaves and vines. A vertical band of a darker, textured greyish-green color runs down the center. At the top left, there is a large yellow circular shape. The text is centered on the cover.

II

**Жемчужины
нектара
Ганги**

1. Прославления Ганги

У Ганги есть особенное имя: Пурана-патита. Оно указывает на то, что каждая из Пуран славит чудесные игры, которые Гангадеви являет на всем протяжении своего пути.

Описание Ганги приводится в «Рамаяне», «Махабхарате» и во множестве бенгальских классических произведений, посвященных деяниям Чайтаньи Махапрабху. Существует целый венец историй из жизни святых и мудрецов, бесчисленных воплощений Господа и Его вечных спутников, включая Шанкарачарью, которые прославляют Ганга-майи.

В «Шримад-Бхагаватам» (3.5.41) мы находим прекрасный стих:

*марганти йат те мукха-падма-нидаши
чхандах-супарнаир ришайо вивикте
йасйагха-маршода-сарид-варайах
падам падам тиртха-падах прараннах*

«Лотосные стопы Господа сами по себе – конечная цель всех походов к святым местам, поскольку являются источником их чистоты и святости. О Господь, великие мудрецы, наделенные чистым разумом и несомые на крыльях Вед, словно птицы к гнезду, вечно стремятся к Твоему лотосоподобному лику. Некоторые из них припадают к Твоим лотосным стопам каждым своим шагом, принимая прибежище у лучшей из рек, способной освободить человека от всех грехов».

Шрила Прабхупада пишет в комментарии к этому стиху: «Господь милостив, и, согласно Его воле, река Ганга течет по всей вселенной, чтобы, принимая в ней омоложение, человек освобождался от последствий греховных деяний, которые сопровождают каждый шаг нашей жизни. В этом мире есть множество рек, способных пробудить осо-

знание Бога в каждом, кто принимает в них омовение, пусть даже однажды. Главная из них – Ганга; она – самая сокровенная из пяти священных рек Индии*. В «Бхагавад-гите» река Ганга описывается как лучший из источников трансцендентного счастья. Разумные люди видят в ней прибежище: она помогает им вернуться обратно домой, к Богу. Шрипада Шанкарачарья говорит, что даже скудных познаний в философии «Бхагавад-гиты» и нескольких глотков воды из Ганги достаточно для того, чтобы немедленно освободить человека от наказания Ямараджи».

Данная глава состоит из нескольких капель океана славы матери-Ганги – из описания ее облика, имен и явлений, ее пути в материальном мире, ее милости и чистоты, которую она способна даровать счастливым, так или иначе приходящим в соприкосновение с нею.

«...Воды Ганги вечно несут аромат листьев *туласи*, предложенных лотосным стопам Господа. Таким образом, течение вод Ганги всегда распространяет славу Господа Кришны. И куда бы ни текли эти воды, они освящают всё, с чем приходят в соприкосновение как внешне, так и внутренне»**.

Облик Гангадеви

Среди стихов, славящих Гангадеви, мы находим также описания облика богини.

Известно, что река – это проявление Ганга-майи в форме воды. Ниже приводятся стихи, описывающие, какой богиня являет себя на высших, средних (земных) и адских планетах.

«Тело олицетворенной матери-Ганги белого цвета, она восседает на *ма́каре* (крокодиле), в руках у нее горшочек и лотос» (Агни-пурана, 50.16).

* Пять священных рек – Ганга, Ямуна, Кавери, Годавари и Нармада.

** Этот стих Шрила Прабхупада приводит в седьмой главе «Нектара преданности», объясняя, что так на собрании великих мудрецов Наймишараньи Сута Госвами описывал в «Шримад-Бхагаватам» значение Ганги.

Мáкара – крокодил, который, как известно, передвигается и в воде, и по суше. *Йоги* (трансценденталисты, или те, кто практикует *аштанга-йогу*, восьмиступенчатый путь) внутренним зрением видят крокодила в *свадхистхана-чакре*, второй снизу из восьми, расположенных в теле человека. Своими зигзагообразными движениями крокодил пробуждает чувственную природу человека. Сама эта *чакра* содержит элемент воды, символизирующей хранилище внутренних тенденций, *васан*, или впечатлений, которые копятся в подсознании человека под воздействием прошлой *кармы* и удерживают его в материальном мире. Человек послушен своей чувственной природе, однако для Ганги именно крокодил становится средством передвижения. Это свидетельствует о том, что она подчинила себе могущественную чувственную природу и контролирует ее, не позволяя сознанию угодить в путы материи. Она способна стоять на посящем ее повсюду крокодиле и путешествовать с его помощью, куда ей заблагорассудится.

«Дхармасви увидел Гангу восседающей на *макаре*: она была белой, подобно цветку *кунда* или луне, или раковине, и украшенной всевозможными драгоценностями» (Падма-пурана, Крия-йога-сараханда, 7.114).

«В процессе медитации образ Гангадеви следует видеть таким: у нее четыре руки, три глаза, все ее прекрасное и гармонично сложенное тело сияет, в двух руках она держит драгоценный сосуд и цветок белого лотоса, а две другие ее руки образуют *мудру*, дающую благословения. Она одета в белые одежды и украшена жемчугами и драгоценностями. Весь ее облик излучает умиротворение и благодать, а от лика исходит сияние. Лотос ее нежного сердца тает от сострадания и жалости к падшим обусловленным душам. Она питает всю поверхность Земли своими нектарными водами, и ей поклоняются во всей вселенной» (Нарада-пурана, Уттара-бхага, 41.33–35).

«У Ганги четыре руки, и глаза ее прекрасны. От нее исходит сияние десяти тысяч лун, и ее обмахивают *чамарами* (опахала из хвоста яка). Она всегда благодатна, и зонт над головой лишь оттеняет ее красоту. Сердце ее тает от сострадания, и руки ее посылают благословения. Ее украшают божественные драгоценности и неувядающие гирлянды, а тело ее умащено маслами» (Нарада-пурана, Уттара-бхага, 41.49–51).

«Тело Ганги белого цвета, подобно цветку *чампака*, и она освобождает от грехов каждого. Она облачена в белые одежды и украшена драгоценностями. Ее сияние – прибежище миллионов лун. На лице ее всегда играет улыбка, и юность ее не знает увядания. Она – возлюбленная Господа Вишну, и удача всегда с ней. Она носит гирлянду из цветов *малати*, а голову ее украшают *кункума* (красный порошок) и сандаловая паста. Губы ее алеют подобно плоду *бимба*, а зубы подобны нанизанному на нить жемчугу. Глаза ее чарующи, а грудь высока. Те, кто достойны освобождения, достигают его, припав к ее стопам. Она способна привести к стопам Господа Вишну, поэтому ее называют Вишнупади» (Брахма-вайварта-пурана, Праkritи-кханда, 9).

Явления и имена Ганги

Есть множество воплощений и спутников Верховной Божественной Личности, Господа Шри Кришны, являющихся и исчезающих в бесчисленных вселенных и в разных *калпах* (эрах), чтобы своими удивительными деяниями доставить удовольствие Самому Господу и Его преданным. Разные *аватары* (воплощения Господа и Его преданных) появляются каждая в свой срок. Так, из «Нарада-пураны» мы узнаём о едином происхождении различных явлений Радхарани: «Та, которую мы знаем как Радхарани, носит также имена Лакшми, Савитри, Сарасвати и Ганга. Фактически между этими пятью формами нет разницы» (Утгара-бхага, 59.24).

В соответствии со своими бесчисленными играми Гангадеви являлась под множеством имен, раскрывающих ее качества и славящих ее *лилы*.

- Вара-према. Изначальный образ Гангадеви – *манджари*, то есть очень юная девушка, неизменная помощница в вечных играх Божественной Четы, Шри Шри Радхи-Кришны на Голоке Вриндаване. Там она известна под этим именем.
- Митравинда. Когда Господь Кришна готовился к тому, чтобы низойти на Землю и явить Свои игры во Вриндаване, Матхуре и Двараке, Гангадеви явилась в образе Митравинды в династии царя Аванти. Впоследствии она вышла замуж за Господа Кришну, став одной из самых любимых Его жен в Двараке.
- Ганга – одна из трех вечных спутниц Господа Вишну на Вайкунтхе. Две другие – Лакшми и Сарасвати.

- Бхава-прия, Хара-прия и другие подобные имена указывают на сокровенные отношения, связывающие Гангу с Господом Шивой: она психодит на его спутанные, как это должно быть у аскетов, волосы, что позволяет считать ее возлюбленной супругой Господа.
 - Химавати – ее имя в образе дочери Химавана, или Парваты. В этом воплощении она становится старшей сестрой Умы, Парваты.
 - Ушна-рашми-сута-прия Гангу называют потому, что вместе с Гангой всегда приходит Ямуна, в связи с чем их считают сестрами.
 - Бхагиратхи и Годавари – ее имена в двух знаменитых воплощениях, история которых описана ниже.
 - Джахнави, то есть дочь Джахну Риши, ее стали называть после того, как однажды этот мудрец, разгневавшись, проглотил ее целиком, но затем освободил, извергнув обратно.
 - Камра, или Шантану-валлабха, – имя Ганги в образе прекрасной жены Шантану. История этого ее явления описана в «Махабхарате». Ганга стала матерью восьмерых Васу. После того как первые семеро были убиты, она дала жизнь восьмому ребенку, который достиг славы и стал известен под именем Бхишма.
 - Когда Ганга течет сквозь высшие планетные системы, она известна как Мандакини.
 - В планетных системах среднего уровня ее знают как Бхагиратхи.
 - На низших планетах она носит имя Бога-вати.
- (Подробнее о пути Ганги в материальном мире – в следующем разделе данной главы.)
- Из «Шри Гаура-ганоддеша-дипики» (69) мы узнаём о самой близкой нам по времени игре. Около 500 лет тому назад Гангадеви явилась как дочь Господа Нитьяланды: «Река Ганга, что рождается у стоп Вишну, явилась в играх Господа Шри Чайтаньи Махапрабху как Шримати Гангадеви, дочь Господа Нитьяланды. Ее муж, Шри Мадхава, был раньше Махараджей Шантану».

Размышления об именах Ганги позволяют подойти к ней ближе и сделать свою медитацию более глубокой и личностной. Такие размышления сами по себе очищают душу.

Путь Ганги в материальном мире

Как описывается в Пятой песни «Шримад-Бхагаватам», прежде чем попасть на Землю, Ганга течет по высшим, райским уровням вселенной. Через тысячу тысячелетий воды Ганги нисходят на Дхрувалоку, высшую из планет этой вселенной. Зная, что священные воды Ганги омыли стопы Господа Вишну, Дхрува-Махараджа с великой преданностью принимает ее воды на голову. Семь великих мудрецов – Васиштха, Маричи и другие – живут уже под Дхрувалокой. Хорошо зная о могуществе вод Ганги, они по сей день хранят эти воды в своих спутанных, как подобает аскетам, волосах.

«Очистив семь планет близ Дхрувалоки (Полярной звезды), Ганга течет по райским землям. Путь ее пролегает по дорогам, которые соединяют небесные тела одно с другим и служат полубогам для путешествий. На этих путях воды Ганги несут миллионы воздушных кораблей. Затем Ганга наполняет Луну (Чандралоку) и, наконец, достигает обители Брахмы на самой вершине горы Меру. Там воды Ганги разделяются на четыре потока, у каждого из которых свое направление: север, юг, запад, восток. Эти потоки известны как Сита, Алакананда, Чакшу и Бхадра. Все они впадают в океан.

Сита течет через Брахмапури на вершине горы Меру, потом спускается вниз, на близлежащую гору Кесарачала и на другие, расположенные почти так же высоко, как сама Меру. Оттуда Ганга устремляется на вершину горы Гандхамадана, а затем – на земли Бхарата-варши. В конце пути она впадает в соленые воды океана на востоке.

Поток Ганги, известный как Чакшу, устремляется на гору Малаяван, откуда водные каскады падают на землю Кетумала-варши и после достигают соленых вод на западе.

Поток Ганги Бхадра течет по северной стороне горы Меру. Эти воды последовательно спускаются на вершины гор Кумуда, Нила, Швета и Шрингаван. Потом Бхадра направляется к провинции Куру и впадает в соленые воды на севере.

И, наконец, поток Ганги, известный как Алакананда, течет по южной стороне Брахмапури» (Бхаг., 5.17.4–9).

Так в ведической литературе описаны пути четырех потоков Ганги.

«Гангаштакам»: восемь стихов, прославляющих Гангу

Как уже упоминалось выше, Шрипада Шанкарачарья сказал, что даже скуднейших познаний в философии «Бхагавад-гиты» и нескольких глотков воды из Ганги достаточно для того, чтобы немедленно освободить человека от наказания Ямараджи.

Многие святые прославляли Гангу своими прекрасными молитвами. В их числе был и сам Шанкарачарья, во славу Гангадеви составивший «Гангаштакам» – молитву из восьми стихов. И вот о чем в них говорится.

1

О Богиня, о венец игр на голове Господа Бхавы (Шивы), каждый, кто лишь коснется капли твоих вод, очутится в объятиях женщин с райских планет, которые станут обмахивать его *чамарами*. Сам же он будет освобожден от скверны Кали-юги.

2

Ты проникла сквозь оболочку вселенной и украсила собой свитые, подобно лианам, локоны Господа Шивы. Ниспадая со Сваргалюки, ты течешь по пещерам и пикам Золотой горы, беспощадно уничтожая на Земле мириады трудностей. Ты питаешь океан, наполняя его собою, и очищаешь реки райских обитателей. Пожалуйста, позволь очиститься и нам!

3

В твои воды погружается слон, и с его лба в тебя попадает жидкая *мада*, запах которой сводит пчел с ума, словно пьянящее вино. Ты окрашена в розовый цвет благодаря женам совершенных мудрецов, что принимают в тебе омовение и с чьих *грудей* в тебя стекает красный порошок *кункума*. Утром и вечером вода у твоих берегов покрывается травой *куша* и цветами, предложенными великими мудрецами. Пусть твои воды, путь которым преграждают слоны и крокодилы, защитят нас.

4

Вначале твои воды предназначались для ритуального сосуда Господа Брахмы, прародителя вселенной. Затем ты превратилась во

всеочищающие воды и омыла стопы Верховного Господа, возлежащего на ложе из колец змея. После ты стала драгоценным украшением в волосах Господа Шамбху (Шивы) и дочерью Махариши Джану. О Богиня Бхагиратхи, разрушающая все, что не является благом, защити меня!

5

Ты приходишь к нам от царя гор и возвышаешь всякого, кто принимает омовение в твоих водах. Ты наслаждаешься своими играми на Земле и на райских планетах. Ты полностью уничтожаешь страх перед материальным существованием. Своими изгибами ты повторяешь движения змея Шешы и напоминаешь лианы на голове Господа Хары (Шивы). Ты играешь близ Каши (Варанаси). О чарующая Ганга, слава тебе!

6

Если кто-то даже просто кинет взор на твои воды – как после этого он сможет отклониться от праведного пути? Если кто-то выпьет твоей воды, ты даруешь ему жизнь в обители Господа Питамбары (Вишну). Если тело обусловленной души расстанется с жизнью у тебя на коленях, душа, вышедшая из этого тела, о Ганга, о Мать, сможет достигнуть положения Господа Индры.

7

О Богиня! Я буду сидеть у твоих берегов, жить благодаря твоим водам и поклоняться Господу Кришне без какого бы то ни было желания чувственных наслаждений*. О та, которая уничтожает любую скверну, соприкосновение с тобой подобно лестнице, ведущей в рай. О Богиня Ганга, чьи волны всегда бурлят, пожалуйста, будь довольна мной!

* Кто-то может усомниться в корректности перевода, ведь это молитва Шанкарачарьи, проповедовавшего имперсонализм. Однако перевод точен, в оригинале на санскрите говорится: *вигада вишайа кришнаха кришнам*, что означает: «Я поклоняюсь Кришне, я предлагаю свои поклоны Кришне», а *вигада вишайа* переводится как «без какого бы то ни было желания чувственных наслаждений».

О Мать Джахнави, пребывающая в обществе Господа Шамбху (Шивы) и обитающая у него на голове! Когда я стану покидать у твоих берегов свое тело, счастливо памятуя о лотосных стопах Господа Нараяны, я буду наслаждаться праздником своего ухода. Пожалуйста, одари меня вечной преданностью Хари и Хара!

Всякий, кто с чувством и вниманием исполняет «Гангаштакам», освободится от всех грехов и достигнет обители Господа Вишну.

В «Падма-пуране» Шрила Вьясадева говорит Джаймини Риши: «Проще пересчитать пылинки на земле, чем описать и раскрыть всю славу Ганги». В ведической литературе мы находим множество историй, прославляющих мать-Гангу, и везде это делается с величайшим уважением, восхищением и любовью.

Так что вторая часть данной главы, «Истории о Ганге», – не что иное, как продолжение первой части, «Прославления Ганги», поскольку любая история о Ганге есть, по сути, прославление ее величия, чистоты и милости.

2. Истории о Ганге

В «Брахма-пуране» описывается, как Нарада Муни узнаёт от Господа Брахмы о том, что у Ганги есть две формы – Гаутами Ганга и Бхагиратхи Ганга. Господь Брахма приводит следующее описание: «В спутанных волосах Господа Шивы содержится два потока воды, разделённых между собой и соответствующих личностям тех, на кого они нисходят. Одна из частей широко известна. Она появилась в этом мире благодаря *брахману* Гаутаме, который исполнял свои священные обязанности, занимаясь благотворительностью и медитацией. Другую часть взял у Господа Шивы могущественный Махараджа Бхагиратха».

Из истории о том, как три жены Нараяны проклинали друг друга, пожелав одна другой стать земными реками, мы знаем, что Ганге предстояло явиться в этом мире одновременно с Махараджей Бхагиратхой. В «Брахма-вайварта-пуране» (Пракроти-кханда, 9) Нараяна Риши рассказывает Нараде Муни историю Бхагиратхи-Ганги.

Бхагиратхи-Ганга

«О досточтимый мудрец Нарада, в Сатья-югу жил великий император Сагара, явившийся в династии Солнца. Две его жены, Шайбья и Вайдарбхи, были красивейшими и очаровательнейшими из женщин. У Шайбьи родился сын, которого нарекли Асаманьяса, а у Вайдарбхи с благословения Господа Шивы родилось шестьдесят тысяч сыновей, чьим могуществом и славе не было предела и чье сияние было способно затмить

летнее солнце. К сожалению, все эти сиятельные принцы были сожжены в прах из-за оскорбления, которое они нанесли воплощению Кришны – Капиладеве. Чтобы дать освобождение своим братьям, сын Шайбьи Асаманьяса стал совершать суровые аскезы, призывая Гангу. Однако его жизнь подошла к концу раньше, чем он достиг желанной цели. Дело продолжили вначале его сын Амсуман, а затем внук Дилипа. Но и они оставили этот мир, так и не снискав милости Гангадеви. Тогда настало время для суровых аскез правнука Амсумана, Бхагиратхи, великого преданного и мудреца, наделенного непоколебимой верой в Господа Кришну и обладающего всеми качествами вайшнава. По истечении долгого времени Господь Кришна остался доволен аскезами Бхагиратхи и явился ему. Приняв поклоны и молитвы, Господь заверил царя, что шестьдесят тысяч братьев его прадеда получат освобождение, а сам он достигнет преданного служения стопам Господа. Затем ему явилась олицетворенная Ганга, и Господь Кришна обратился к ней: „О Сурешвари, о царица среди полубогов! Повинуясь проклятию Сарасвати, ты должна спуститься на Бхарата-варшу и даровать освобождение душам сыновей Махараджи Сагары. Одно твое прикосновение возвысит их до Моей обители, и их тела также станут подобными Моему. Они будут путешествовать на небесных колесницах, и Я дарую им милость быть в Моем обществе. Они лишатся оков материальных страданий, греховные реакции всех предыдущих жизней окажутся смыты с них. Ведь писания *смрити* провозглашают, что все грехи людей на Бхарата-варше уничтожаются одним лишь твоим прикосновением”.

Дав Бхагиратхе наставление поклоняться Ганге с любовью и преданностью, Господь исчез. Тогда Махараджа со всем вниманием и преданностью провел церемонию поклонения Ганеше – для устранения препятствий, Сурье – для хорошего здоровья, Агни – для очищения, Шиве – для получения знаний, Парвати – для обретения разума и Вишну – чтобы получить освобождение. Удостоившись, таким образом, качеств, необходимых для поклонения Ганге, он обратился к ней с молитвой, прославляя ее красоту, близость к Господу, способность даровать человеку возможность служить Ему и освобождение из материального мира.

Затем Махараджа Бхагиратха повел Гангу к тому месту, где покоились тела шестидесяти тысяч сыновей короля Сагары. Как только Ганга коснулась их праха, все они отправились на Вайкунтху. В память об аскезах, совершенных Махараджей Бхагиратхой, чтобы привести Гангу на Землю, ее считают его старшей дочерью и называют Бхагиратхи».

Согласно «Сканда-пуране» Ганга появилась в месте, известном как Бхагиратха-Шила. Именно там Махараджа Бхагиратха совершал свои аскезы. Изначально здесь располагалась Гомукха, которая в век Кали отступила от Ганготри на восемнадцать километров. Известно также, что Гангадеви вечно пребывает на Гомукхе со своей спутницей, Ямунадеви. Это очень красивое место, большую часть времени покрытое снегом. Тем не менее многие *йоги* приходят сюда, чтобы принять омоложение в ледяных водах Ганги.

В «Сканда-пуране» (Кедар-кханда, 38) о Ганготри упоминается как о самом высоко расположенном пункте паломничества к матери-Ганге: «О дорогая Мать! Это удивительное место благочестивее самого благочестия. Эта лучшая *тиртва* из всех *тиртх* родилась у стоп Самого Господа Вишну. Чтобы обрести Его милость, нужно полностью сосредоточиться на мыслях о Господе, Его играх и принять омоложение у входа в ледяную пещеру, известную под именем Гомукха, в месте, где Гангадеви начинает свой путь на Земле. О Шри Мукха, о Ганга! Пожалуйста, прими поклоны, в которых мы распростерты и которые мы предлагаем тебе, участвуя в этом служении душой и телом. Мы знаем, что, совершая тебе подношения и омываясь в твоих водах, мы делаем свою жизнь благословенной. Мы удачливы, мы необыкновенно удачливы и намерены предлагать тебе поклоны вновь и вновь. Мы безмерно благодарны за возможность поклоняться тебе».

В «Брахма-пуране» (Гаутами-махатмьям, 5.1–5) Нарада Муни узнаёт от Господа Брахмы о двух потоках Ганги – Гаутами-Ганге и Бхагиратхи-Ганге. Приведенная ниже история о Гаутами-Ганге дополняет «Нарада-пурану».

Гаутами-Ганга

Однажды в Сатья-югу Господь Брахма решил сделать жертвоприношение на благо Вишвадевов, десяти сыновей Вишвы. По этому случаю Господь Вишну, все полубоги и полубогини, императоры, принцессы, святые и нищие собрались в Праяга-раджэ, известном в наши дни как Аллахабад. Господь Брахма решил заложить основу для алтаря. День для этого был самым благоприятным. И вот, когда топор его вонзился в землю, раздался звон: орудие ударилося о железный сундук с кладом. Гости пришли в волнение – всем не терпелось узнать, что же находится в сундуке. С позволения Господа Вишну и Господа Шивы сундук открыли, и там оказалась сказочно красивая девушка. Ее невиданная красота завораживала. Практически каждый из всех, кто ее увидел, тут же решил предложить юной девушке руку и сердце; даже Господь Брахма пребывал в замешательстве. Некоторые из гостей начали сражаться между собой, пролилась кровь. Господь Брахма стал думать, как избежать всеобщей битвы, от которой нельзя было ждать ничего хорошего. В конце концов он предложил провести соревнование, победитель которого станет мужем красавицы. И провозгласил: «На ней женится тот, кто первым совершит *бхув-прадакшину*, то есть обойдет вокруг Земли».

И вот начался спонтанный марафонский забег. Все – цари, полубоги, принцы, мудрецы – побежали сломя голову. Среди них был и великий мудрец Гаутама Риши, широко известный своими духовными достижениями, – дед Крипачарьи, одного из героев битвы на Курукшетре. Он отставал от всех, но не сдавался. И вот, когда он уже бежал в одиночестве, ему повстречалась *капла* – желто-коричневая корова, только что родившая теленка. Гаутама Риши трижды обошел вокруг нее, а затем вернулся к Брахме, который был немало удивлен, ведь мудрец возник оттуда, где все скрылись. Брахме стало жаль запыхавшегося мудреца, который, судя по всему, оставил все надежды. А когда Гаутама Риши заявил, что выиграл забег, Брахма не мог в этом не усомниться. Тогда мудрец возвысил голос и вновь стал утверждать, что победил. Брахма отказывался в это верить до тех пор, пока божественный глас

с небес не возвестил о несомненной победе Гаутамы Риши, поскольку он обошел вокруг коровы, только что родившей теленка, что равносильно *бхув-прадакине*.

Господь Брахма не стал медлить и устроил свадьбу *риши* и юной девушки, имя которой было Ахалья. Вскоре начали возвращаться другие участники соревнования: полубоги, цари и мудрецы появлялись с небольшим отрывом друг от друга. Обнаружив, что Гаутама Риши уже успел не только выиграть забег, но и жениться, они пришли в ярость и стали требовать от Брахмы объяснений.

Здесь необходимо сделать отступление, которое поможет прояснить ситуацию. Те, кто бывал в Индии, знают, что во дворе храма Радхи-Дамодары есть множество тумб – *самадхи*. Обойти все эти *самадхи* три раза – все равно что обойти вокруг священного холма Говардхана. Но воспользоваться этой возможностью могут лишь те, кто с трудом передвигается или дожил до преклонных лет, но не молодые и не полные сил люди.

А теперь вернемся к нашей истории. Участникам забега было крайне сложно принять слова Брахмы, что трижды обойти вокруг коровы, родившей теленка, – все равно что обойти вокруг Земли. Они чувствовали себя обманутыми и были уверены, что хитрость, на которую пошел *риши*, не принесет счастья ни ему, ни его молодой жене. Однако мудрец оставался невозмутим и лишь попросил предоставить ему надежное жилье. В ответ Господь Брахма дал ему наставление обратиться к Господу Шиве, жившему в Брахмагири (сейчас это Алаланатха, находящийся в четырнадцати километрах от Джаганнатха-Пури). И Господь Шива указал Гаутаме Риши место на Брахмагири, чтобы тот установил там вместе с женой небольшой *ашрам*.

Это приводит нас к следующей истории.

В то время высоко над Гималаями, на горе Кайласа, с Матерью Парвати случилась большая неприятность. Гангадеви, пребывающая в *джате* Господа Шивы (*джата* – спутанные, уложенные кольцами волосы), была всем известна своей красотой, и время от времени Господь Шива, так или иначе, проявлял к ней свое расположение. Однажды, увидев сокровенные отношения Шивы и Ганги, Парвати разгневалась.

Казалось бы, ситуация вполне обыденная – у нас такое встречается на каждом шагу. Но наша жизнь – отражение происходящего там, откуда все мы пришли. Все, что можно увидеть здесь, берет начало в духовном мире и в повседневности проявляется лишь в искаженной форме. В духовном же мире за всей богатейшей палитрой чувств, от ярости или ревности до восторга, в конечном счете стоит только любовь. Поэтому все, что бы ни делали такие возвышенные души, как Господь Шива и Парвати, пусть даже их действия кажутся совершенно обычными, на самом деле удивительно: движимые любовью, они приносят всеми своими действиями благо каждому. Приводимая здесь история – лишь один из таких примеров.

О причине своего гнева Парвати поведала сыну, Ганеше. Услышав о случившемся, он также пришел в ярость и хотел было, дождавшись, когда отец уснет, срезать его спутанные локоны и заставить тем самым Гангу уйти. Однако Мать Парвати не одобрила этого плана из опасения рассердить Господа Шиву. Если гневается Парвати – это грозит проблемами, но если гневается Шива – это грозит разрушением вселенной, чего Парвати вовсе не хотела допустить. Поэтому они с Ганешей стали думать, как избавиться от Гангадеви, не вызвав при этом подозрений Господа Шивы. В конце концов план оказался готов. Все было тщательно продумано, и предусматривалось, что никто из участников истории не должен пострадать или подвергнуться проклятию. Ганеша пригласил к себе Господа Варуну как помощника, а Гаутаму Риши решил сделать невольным участником своей игры.

Первым делом Ганеша и Варуна устроили трехлетнюю засуху на всей поверхности Земли, кроме участка, где жил Гаутама Риши. Засуха была суровой, и жившие в отшельничестве святые и мудрецы всерьез озаботились поисками воды и пищи, однако поиски эти оказались безрезультатными. В конце концов все они собрались у *аширама* Гаутамы Риши, доставив тому немало хлопот. Чтобы всех прокормить, он вынужден был сеять, собирать урожай, готовить и раздавать пищу. Так продолжалось до тех пор, пока однажды на поле не пришла корова и не стала поедать драгоценный урожай. Гаутама Риши стал прогонять ее и, чтобы спугнуть, бросил в ее сторону пучок

травы *куша*. И вдруг корова упала замертво. Со стороны все выглядело так, словно Гаутама Риши нечаянно убил корову, совершив *го-хатью*, невообразимый, тягчайший из грехов. Прознав об этом, все собравшиеся здесь святые и мудрецы сразу же решили оставить дом грешника, поскольку не могли больше принимать пищу и воду из его рук. Они посоветовали *риши* очиститься через соответствующую *прайишчитту* – покаяние. Затем явился Ганеша в образе мудреца по имени Ганеша Риши и стал утешать Гаутаму, сказав, что единственный способ очиститься от греха – принять омовение в божественных водах Ганги. И дал Гаутаме наставление просить Шиву, чтобы он направил Гангу к его *ашраму*.

Гаутама Риши стал совершать суровые аскезы. Несколько тысячелетий он удерживал душу в теле *ваю-накшаной* и питался лишь воздухом. Но Гангадеви, узнав о происшедшем с Гаутамой Риши, не пожелала оставлять своего положения в локонах Господа Шивы и решила прервать аскезы мудреца. По ее просьбе несколько небесных танцовщиц спустились к Гаутаме Риши и стали отвлекать его, но великий мудрец был непоколебим. Тогда Ганга предприняла следующую попытку – послала к нему свою подругу Джатику, обладавшую сверхчеловеческим могуществом. Она попросила ее принять облик жены Гаутамы Риши, Ахальи, и сделать все, чтобы нарушить его медитацию.

Джатика приняла омовение и стала настолько неотразимой, что ей удалось привлечь внимание Гаутамы Риши. Но мудрец задумался: «Как могла страсть до такой степени затмить здравый рассудок моей жены? И что заставило ее прийти сюда?» Воспользовавшись собственным мистическим могуществом, он увидел истинный облик пришедшей и, прокляв ее, вернулся к своему подвижничеству.

Господь Шива остался доволен аскезами великого мудреца и явился ему. Гаутама Риши стал молиться о том, чтобы Господь Шива позволил ему очиститься от *го-хатхи*, омывшись в водах Ганги. Шива немедленно приказал Ганге выйти из его свитых в кольца волос и спуститься на Землю. (В Индии можно видеть изображения Господа Шивы со спутанными волосами, длиной около двух метров, свернутыми подобно тюрбану.) Но

Ганга воспротивилась, и тогда Господь Шива развернул свои локоны и ударил ими о камень, что вынудило Гангу выйти из *джаты* и появиться на Брахмагири. Все полубоги и мудрецы приветствовали явление Ганги. Господь Шива сказал: «Никогда не было святого места более великого, чем это. И уже не будет. Это истина. Это истина. Это истина», – повторил он трижды и исчез.

Гаутама Риши стал разбрасывать вокруг себя цветы. Все мудрецы и полубоги пришли почтить его, провозглашая: «Победа, победа!» Все были исполнены радости. Мать Парвати и Ганеша тоже радовались, ведь их план наконец удался. И лишь Гаутама Риши чувствовал тяжесть на сердце. Как только Господь Шива исчез, Гангадеви исчезла тоже. Она по-прежнему не сдавалась, не могла пережить разлуки с Господом Шивой и не желала подчиняться Гаутаме Риши, молившему ее появиться снова. Однако в конце концов ее тронула искренность мудреца, и она явилась – в другом месте, известном как Гангадвара, совсем рядом с Брахмагири.

Вдруг откуда ни возьмись появился демон по имени Коласура, он раскрыл свою огромную пасть и стал пить воды Ганги. Пришедший в отчаяние Гаутама стал молиться Парвати. В ответ она приняла образ Амбадеви и немедленно обезглавила демона.

Лишь после этого Ганга пригласила Гаутаму принять в ней омовение, но на этот раз колебался он. «Ганга так почтенна! Она пребывала на голове у Господа Шивы, в его спутанных локонах», – размышлял мудрец.

Он не мог представить себе, как прикоснется к ней своими стопами. Принять омовение в ее священных водах казалось ему невозможным. В нерешительности он стал молить Господа Вишну о помощи. А Ганга тем временем вновь исчезла.

Гаутама стал искать ее по всей Брахмагири, пока не нашел у подножия горы. На сей раз он без промедления расстелил у реки траву *куша* и стал угрожать Ганге: если она вновь исчезнет, он проклянет ее! И Ганга осталась, став *кундой* – озером, получившим название Кушаварта. А Гаутама немедленно омылся в ее водах, полностью очистившись от своего греха. Затем он сбрызнул водой Ганги мертвое тело коровы, и та вернулась к жизни. В память о том, как Ганга подарила новую жизнь корове,

она стала известна еще под одним именем – Годавари.

В этой священной реке можно принять омовение и по сей день.

В заключении этой главы «Брахма-пураны» Господь Брахма говорит: «Таким образом, воды, спустившиеся на свитые волосы Махадева, разделились на два потока. К югу от гор Виндхья их называют Гаутами. К северу от Виндхьи они известны под именем Бхагиратхи» (Гаутами-махатмьям, 8.77).

Сила очищения матери-Ганги

Шрила Прабхупада подтверждает, что любой человек, постоянно принимающий омовение в Ганге, очищается внешне и внутренне. Внешне его тело обретает иммунитет ко всем болезням, а внутренне такой человек постепенно развивает настроение преданности Верховному Господу. Воды Ганги очищают не только тело, но и душу, и в Индии тысячи людей регулярно принимают в ней омовение.

Эта часть семинара посвящена историям о милости Ганга-майи, освобождающей от материальной скверны и дарующей преданность Господу.

В «Гарга-самхите» (5.21–22) говорится, что в Кали-югу чистота Ганги уничтожает грехи ста рождений, если человек просто смотрит на нее. Тот, кто пьет ее святую воду, очищается от грехов двухсот рождений. А тот, кто принимает в ней омовение, освобождается от грехов, накопленных за тысячу жизней.

В «Сканда-пуране» (Капи-кханда, 28) приводится удивительная история о том, какое очищение способна дать Ганга.

Стервятники, Вахика и Ганга

Жил на свете человек по имени Вахика – бил мать погами, питал страсть к азартным играм, совершил *го-хатью* и в соответствии с дурной *кармой* был растерзан в лесу тигром. *Ямадуть* тут же связали его душу и привели на суд Ямараджи. Весь длинный список грехов несчастного был зачитан

секретарем повелителя царства смерти, и не оказалось в его жизни ни одного добродетельного поступка, чтобы создать хоть какой-то противовес поступкам дурным. Вахика был осужден пребывать на различных адских планетах на протяжении миллионов лет.

В это время его тело, лежащее в лесу, продолжала раздирать стоя стервятников. Один из них взлетел высоко в небо, держа в клюве кость. На птицу напал другой стервятник, стал отнимать добычу, и они уронили кость вниз, прямо в Гангу. В тот самый момент, когда грешнику надлежало отправиться в ад, для него вдруг открылись врата духовного мира, и божественная колесница явилась перед всеми, чтобы забрать Вахику на Вайкунтху, в обитель Господа Вишну.

Есть множество замечательных историй об удивительном могуществе матери-Ганги и ее способности даровать очищение. В «Падма-пуране» (Крия-йога-сара-кханда, 7) Шрила Вьясадева произносит такие слова: «Прикосновение к *ганга-дžasale* (водам Ганги), даже случайное, всегда дает результат. Что уж говорить о тех, кто припадает к ней с преданностью! И я повторяю вновь и вновь: нет места более святого, чем река Ганга! Ведь, даже просто дотронувшись до ее капли, человек достигает высшей обители; те же, кто касается ее вод с преданностью, освобождаются от самых страшных грехов и, без сомнения, отправляются в обитель Кришны».

Эти слова Вьясадевы можно считать заключением приведенной ниже истории.

История о Кала-Кальпе

В Трета-югу жил *брахман* по имени Дхармасви. Он был очень благочестив, умиротворен, сдержан, в совершенстве знал Веды и был искренним преданным Господа Вишну. В один из благоприятных праздничных дней он, как обычно, принял омовение в Ганге и взял немного воды в маленькую *камандалу*. На обратном пути в *ашрам* он увидел торговца Ратнакару со слугами, возвращавшегося из деловой поездки. Среди слуг был один греховный человек – Кала-Кальпа, всегда

носивший с собой огромную палицу. Увидев, что один из быков Ратнакары устал, грешник начал подгонять его, пустив палицу в ход. Разгневанный бык встал на дыбы и пронзил рогами грудь Кала-Кальпы, а затем глаза и горло. Разумный и сострадательный Дхармасви положил лист *туласи* в рот умершему, окропил его водой из Ганги и продолжил путь домой. Вдруг он увидел тысячи *ямадут*ов. Вид их был устрашающим, однако все они были покалечены: у кого-то не было ног, у кого-то – рук, зубов и т.д. Кто-то кричал, кто-то корчился в агонии. Дхармасви замер, и сердце его затрепетало. Наконец он набрался храбрости и спросил у *ямадут*ов, кто или что стало причиной их нынешних страданий. И услышал в ответ: всему виной обрушившееся на них суровое наказание. Они были посланы Ямараджей привести на суд грешника Кала-Кальпу. Однако благодаря тому, что капли Ганги коснулись мертвого тела Кала-Кальпы, Господь Вишну немедленно послал за грешником Своих собственных слуг, *вишнудутов*. Они обратились к посланникам Ямараджи: «О благородные, кто вы? Почему вы вяжете и забираете эту душу? Чьи вы слуги? Спешите прочь из этого места, иначе мы обезглавим вас своими дисками!»

Ямадуты были поражены. Они не могли не видеть, сколь прекрасны *вишнудуты* внешне, сколь божественны их качества. Они удивлялись, почему те хотят забрать Кала-Кальпу на Вайкунтху и говорят, будто он свободен от всех грехов. Услышав, что Кала-Кальпу называют безгрешным, *ямадуты* пришли в ярость. Они стали перечислять все его дурные качества, которых было множество, все грехи, которые он совершил. Злой и неблагодарный, он убил тысячи людей, среди которых были женщины, *брахманы* и его собственные друзья; украденного им золота хватило бы, чтобы насыпать гору высотой с Меру; он крал чужих жен и даже жил с собственной матерью, что стало причиной абортa; он убивал коров и напоминал гигантского *явану* – варвара-мясоеда. Он совершил слишком много грехов, и ни один из его поступков не привел ни к чему хорошему. Поэтому *ямадуты* были полны решимости забрать Кала-Кальпу в обитель Ямараджи и заставить его понести заслуженное наказание.

Вишнудуты признали истинным все, что сказали слуги Ямараджи. Однако объяснили, что, поскольку грешника коснулись капли воды из Ганги, он очистился и теперь готов вступить в духовную обитель. «Пока воды Ганги не коснутся человека, в нем будут оставаться все его грехи», — продолжали объяснять *вишнудуты*. Ганга подобна пожару в лесу грехов, и человек полностью очищается, даже просто вспоминая о ней и произнося ее имя. Что уж говорить о случае, когда он видит эти воды или даже касается их! Поэтому *вишнудуты* посоветовали *ямадutam* отпустить Кала-Кальпу подобру-поздорову. В ответ *ямадуты* расхохотались: «Освободиться от грехов из-за нескольких капелек воды?! Быть того не может!» *Вишнудуты* пытались внушить *ямадutam*: «Вы не осознаёте милости, которую даруют воды Ганги, что оскорбительно для великой реки и свидетельствует о небогатом уме тех, кто в нее не верит. Гангадеви обладает теми же качествами, что и вечный изначальный Господь Вишну; она – Его продолжение. Когда Господь Вишну кем-то доволен, ни для одного греха этого человека не остается даже лазейки».

К тому же *вишнудуты* удивлялись: несмотря на то что плачевное физическое состояние, в котором пребывают слуги Ямараджи, — следствие их же собственных греховных поступков, те продолжают грешить, проявляя неуважение к Ганге и не веря в ее могущество. *Вишнудуты* были готовы убить всех *ямадутов* своими острыми дисками.

Так началась великая битва. В то время, когда *вишнудуты* еще только трубили в раковины, слуги Ямараджи уже начали швырять в них камнями и вырванными с корнем деревьями, разумеется, совершенно безрезультатно. В ответ *вишнудуты* стали метать диски и пускать стрелы. После того как тысячи их противников были убиты, остальные в страхе бежали с поля боя. Победители снова затрубили в раковины, освободили связанного веревками Кала-Кальпу, поместили его в свой корабль и отправились вместе с ним в обитель Вишну.

Эта замечательная история демонстрирует, насколько могущественна чистота Ганги. Что же касается второго участника истории о Кала-Кальпе, *брахмана* Дхармасви, то рассказ о нем имеет продолжение.

Окруженный *вишнудутами*, Кала-Кальпа отправился на Вайкунтху. Раненые *ямадуты*, окончив свой рассказ, скрылись на планете Ямараджи, а благочестивый Дхармасви вернулся к берегам Ганги. Вновь омывшись в ее водах, он сложил руки в молитве и стал возносить изысканные хвалы ее великому милосердию. Неожиданно перед ним предстала сама Гангадеви, украшенная множеством драгоценностей. Когда Дхармасви распростерся перед нею ниц, она улыбнулась и голосом дивной красоты произнесла: «О *брахман*, проси меня о каком хочешь благословении». Дхармасви сказал, что мечтает оставить этот мир у священных вод, произнося ее имена. Он попросил также о том, чтобы все, кто повторяет составленные им в ее славу молитвы, получали освобождение. Ганга ответила, что она очень довольна его любовью и преданностью и что, без сомнения, исполнит его пожелания. Сказав это, она немедленно скрылась. Удачливый Дхармасви прожил долгую жизнь на берегах Ганги и, когда пришло время, счастливо встретил там смерть.

Счастливая кончина должна быть надеждой каждого преданного, поскольку смерть уготована всем и у всех она может быть разной. В этой связи Шрила Прабхупада привел в пример историю мыши и котенка. И того и другого несет в зубах кошка. Разница в том, что котенку это приятно, и он чувствует себя защищенным: мама несет его – даже не приходится ходить самому... А вот для мыши оказаться в зубах кошки – самое страшное из всего, что с нею может случиться.

Кришна обычно защищает преданных. При этом не столь важны качество служения и степень его завершенности. До тех пор, пока человек так или иначе старается служить Кришне, Господь защищает его и помогает ему.

Есть прекрасная притча об отношениях несовершенной души и всемилостивого Господа.

История о треснувшем кувшине

Жил-был водонос. Ходил к реке с бамбуковой палкой на плечах, на каждом конце которой висело по горшку. В

одном из них была трещина, и к тому моменту, когда человек подходил к дому, кувшин оказывался пуст наполовину. Так продолжалось целый год, пока однажды треснувший сосуд не обратился к своему хозяину: «Мне так стыдно! Моя работа несовершенна, ведь я служу тебе лишь наполовину! У второго кувшина нет изъяна, и он может гордиться тем, что не проливает ни капли. А я теряю по пути много воды и чувствую себя почти бесполезным!»

Смиренная речь сосуда пришла по душе водоносу, и он сказал: «В следующий раз по пути к дому посмотри на тропинку, по которой мы идем». Горшок так и сделал – и заметил множество прекрасных цветов. Удивившись, он спросил, откуда они взялись. В ответ человек велел горшку взглянуть на другую сторону тропинки, над которой он всегда носил целый кувшин. Там не росло ничего. «Я сделал так, чтобы твой недостаток тоже приносил пользу, – сказал водонос. – Я разбросал семена и всякий раз, проходя мимо с тобой на плече, поливал землю. Благодаря этому я смог приносить моему господину букеты цветов, и он был доволен твоим служением! Ведь он получал от тебя не одну только воду».

Эта замечательная история показывает, что даже в случае, если человек считает себя бесполезным, он может всё использовать во благо, если будет служить святой личности.

В начале семинара упоминалось о том, что Ганга-майи обладает множеством качеств Самого Господа. Одно из них – способность принимать настроение преданного вне зависимости от того, удалось ли ему завершить начатое служение.

Следующая история – как раз об этом.

Милость Ганги

Любое соприкосновение со святой личностью, каковой является и Ганга-майи, дает душе вечное благо. Приведенная ниже история из «Падма-пураны» (Крия-йога-сара-кханда, 9) прославляет могущество Ганги, благодаря которому любое живое существо получает освобождение, даже если просто воспевает имя Ганги во время па-

ломничества к священным берегам; даже если в пути его постигает несчастье, не позволяющее достигнуть священных вод.

Паломничество двух лягушек

Это случилось на стыке Двапара-юги и Трета-юги.

Благочестивый царь Сатья-Дхарма и его прекрасная преданная жена Виджая прожили на Земле 7 000 лет и умерли в один день. Однако из-за некогда совершенного тяжкого греха им пришлось предстать перед Ямараджей. Ожидая приговора, они с трепетом слушали свою историю, которую зачитывал секретарь Ямараджи Читрагунта. А читал он о том, как в один из дней царь Сатья-Дхарма отправился на охоту.

Сама охота не являлась для *кшатриев* грехом, поскольку давала им возможность совершенствоваться в боевых искусствах. Но охотиться им подобало на грозных и опасных хищников. Убить льва или тигра можно было единственным способом, жестоким, но допустимым для *кшатриев*. Они выслеживали зверя в джунглях, дразнили его, чтобы спровоцировать на атаку, и стояли, не дрогнув, даже когда разъяренный зверь с разбегу прыгал на них. И лишь в самый последний момент, когда животное уже парило в прыжке, *кшатрий* резко приседал, подняв меч, — вспарывал зверю брюхо, и тот падал замертво. В наше время даже трудно себе вообразить, какая нужна отвага, чтобы стоять с единственным оружием наготове и ждать, пока на тебя бросится тигр. Но в этом проявлялась сила духа *кшатриев*.

Итак, Читрагунта читал историю той злополучной охоты, когда Сатья-Дхарма нигде не смог найти ни льва, ни тигра. Дразнить, злить и вызывать на поединок было некого — вокруг были лишь деревья. И вдруг молоденький олень, чем-то напуганный, в поисках прибежища пронесся мимо восседавшего на коне царя. И Сатья-Дхарма, раздосадованный незадавшейся охотой, решил, что олень предоставляет ему возможность хоть как-то попрактиковаться в боевых искусствах. И он ударил животное мечом, что, безусловно, было грехом. В «Шримад-Бхагаватам» говорится, что любое существо, родившееся в

царстве, – это *праджа*, то есть тот, кто должен быть под опекой. Это касается не только людей, но и животных, которым царь также должен обеспечивать безопасность. Особенно тем, кто обращается к нему в поисках защиты. Пример такого отношения к подопечным дал Махараджа Парикшит, чья история описана в «Шримад-Бхагаватам». Он пожалел даже Кали: хотя тот и был последним негодяем, воплощением греха, Махараджа не убил его, поскольку Кали попросил у него прибежище.

Хотя убийство оленя было единственным грехом царя Сатья-Дхармы и за всю свою жизнь он больше не сделал ничего дурного, ему тем не менее предстояли жуткие страдания. Его послали на адскую планету под названием Аси-патравана, где растут только деревья и ничего больше, а листья на этих деревьях остры, как лезвия бритвы. Те, кто туда послан, вынуждены метаться по бескрайнему лесу: подгоняемые *ямадутами*, несчастные бегут изо всех сил, и каждое прикосновение даже к самому маленькому листочку оставляет на их телах глубокий порез. Царю вместе с его женой пришлось оставаться на этой планете многие и многие *калты*. Затем их послали на другую адскую планету, Вьякра-пакшья, где они снова должны были страдать многие и многие *калты*. В конце концов они получили новое рождение в образе двух лягушек, сохранив при этом способность помнить о своем прошлом. Впрочем, память о прежнем царственном положении делала их нынешнее существование еще более невыносимым.

Однажды лягушки услышали беседу людей, совершающих паломничество к матери-Ганге, и сами загорелись мыслью о паломничестве. Они решили, что пойдут с людьми, бросятся в воды Ганги, утонут в них и, оставив таким образом свои тела, получат освобождение. Однако судьбой было уготовано, чтобы в пути им повстречалась голодная ядовитая змея. Когда она уже была готова проглотить лягушек, те вскричали: «Не будь жестокой, взгляни на нас! Как ты думаешь, почему мы получили эти лягушачьи тела? Потому что когда-то мы тоже были безжалостными. Такова наша *карма*, и даже ты хочешь покарать нас за былой грех. Но ведь сама ты не желаешь такой же участи?»

Змея ответила: «Творение Господа Вишну устроено так, что одни существа поедают других. Так устроен наш мир! И нет никакого греха в том, что одно животное убивает другое, предназначенное ему в пищу. А сегодня Господь Вишну убивает вас, воспользовавшись мною как инструментом» (шутки ради заметим: змея представляла философскую школу *майявады*).

Увидев, что их вот-вот съедят, в полном отчаянии, не видя другого выхода, лягушки воскликнули в один голос: «Ганга-майи ки – джай!!!» – и оказались в пасти змеи. Однако, к ее удивлению, тут же вышли обратно. Два освобожденных создания сияли так ярко, что даже Господь Брахма пришел в изумление и обратился к старшим полубогам – Чандре, Сурье и многим другим – с вопросом: «Что там такое происходит, на этой планете?» Полубоги немедленно спустились на Землю и, увидев светлые создания, поняли, что это Сатья-Дхарма и его верная жена достигли освобождения благодаря тому, что просто помнили о Ганга-майи. С великим почтением все полубоги обошли вокруг супругов и забрали их на свои планеты, где те провели в райских наслаждениях миллионы лет, пока корабль с Вайкунтхи не забрал их в обитель Господа Вишну. Ганга-майи ки – джай!!!

Мы коснулись лишь малой толики славы Гангадеви, которую называют самым милостивым из всех мест паломничества. Однако следующая, заключительная, часть семинара посвящена тем, кто еще более милостив.

III

Преданные слуги Господа – путешествующие места паломничества

Те, кто очищает своим присутствием даже святые места

Когда Сарасвати, Лакшми и Ганга прокляли друг друга, пожелав одна другой стать земными реками (см. первую часть семинара), Лакшми спросила Нараяну: «Как я освобожусь от своих грехов и удостоюсь того, чтобы снова видеть Тебя?» В ответ Господь сказал:

«О Камала, в жизни всегда найдется повод и горю, и радости. Не пройдя через трудности, никто не удостоится славы. Послушай же, как ты сможешь очиститься. Многие святые будут принимать омовение в твоих водах. Касаясь их и получая их *даршан*, ты будешь освобождаться от грехов. О Сундари, не только ты, но и все *тиртхи* очищаются таким же образом. Эта земля – Бхарата-варша – очень благочестива, потому что здесь многие поклоняются Мне, повторяя *маха-мантру* (великую трансцендентную звуковую вибрацию: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе). Их цель – даровать освобождение каждому. Где бы Мои преданные ни омывали свои стопы, где бы ни останавливались, такое место становится достойным паломничества, *тиртхой*. Уверяю тебя: это истина. Худшие из грешников возвышаются просто благодаря взгляду или прикосновению святых. Получив их *даршан*, очищаются даже те, кто пал, будучи рожден в семье *брахмана*».

Этим словам Господа, приведенным в «Брахма-вайварта-пуране» (Пракрити-кханда, 6), вторит множество стихов «Шримад-Бхагаватам», вновь и вновь прославляющих чистых преданных и их могущество. В одном из таких стихов говорится:

*йат-пада-самирайах сута
мунайах прашамайанах
садйах пунантй унасприштах
свардхунй-апо 'нусавайа*

«О Сута, великие мудрецы, для которых лотосные стопы Господа стали единственным прибежищем, способны сразу очистить тех, кто соприкоснется с ними, тогда как воды Ганги очищают человека только при продолжительном употреблении» (Бхаг., 1.1.15).

КОММЕНТАРИЙ: Истинные слуги Господа более могущественны, чем святые воды Ганги. Человек получает духовное благо, прибегая к помощи Ганги в течение долгого времени. Но по милости преданного он немедленно освобождается от грехов.

В «Бхагавад-гите» говорится, что любой, независимо от родовой принадлежности, будь то женщина, *шудра* или торговец, может принять прибежище у лотосных стоп Господа и вернуться таким образом домой, к Богу. Принять прибежище у лотосных стоп Господа – значит принять прибежище у чистого преданного. Святых, единственным занятием которых является верное служение Богу, славят, называя Прабхупада и Вишнупада в качестве свидетельства того, что эти люди представляют лотосные стопы Господа. Поэтому каждый, кто принимает прибежище у лотосных стоп чистого преданного, считая его своим духовным учителем, может немедленно очиститься. Таких преданных почитают наравне с Господом, потому что их служение Ему – самое сокровенное из всего, на что может быть способен человек. Из океана материального существования они спасают падшие обусловленные души, которых Господь хочет вернуть к Себе. Согласно богооткровенным писаниям, такие преданные являются непосредственными представителями Господа.

Это очень важный стих. В комментарии к нему Шрила Прабхупада пишет: «Поэтому Сам Господь Шива молится о милости общения с вайшнавами: „Мой дорогой Господь, лотосы Твоих стоп дают начало всему, что является благом, и уничтожают любую скверну, порожденную грехом. Благослови меня близостью к Твоим преданным, полным сострадания к обусловленным душам и достигшим совершенной чистоты через поклонение Твоим лотосным стопам. Я не хочу иного благословения, чем общение с вайшнавами”» (Бхаг., 4.24.58).

В комментарии к приведенному выше стиху Шрила Прабхупада говорит: «Воды Ганги славят за их способность очищать от всех грехов: человек, который принимает омовение в великой реке, освобождается от скверны, накопившейся за всю его жизнь. Ганга берет свое начало у стоп Господа, и это дает ей великую очищающую силу. Подобным же образом освобождаются от всякой материальной скверны те, кто припадает к лотосным стопам Господа, те, кто постоянно поет Ему славу.

В свою очередь, такие чистые преданные способны даровать милость обычным обусловленным душам. Шрила Вишванатха Чак-

раварти Тхакур поет: „Преданные Господа Чайтаньи настолько могущественны, что каждый из них способен дать освобождение целой вселенной” Этой исключительной молитвой Господь Шива учит нас принимать прибежище и у Господа Вишну, и у Его преданных».

Далее в этой же песни «Шримад-Бхагаватам» в молитвах Прачетов говорится о тех, кто путешествует по всему миру и освящает своим присутствием даже места паломничества. Шрила Прабхупада объясняет в своем комментарии: «Чистый преданный руководствуется желанием освободить от скверны святую землю, к которой лежит его путь. В водах Ганги и Ямуны – в Праяге, Вриндаване и Матхуре – принимает омовение множество людей. Они освобождаются от грехов, но их грехи остаются. Когда же туда приходит совершать омовение чистый преданный, грехи, оставленные неблагочестивыми людьми, нейтрализуются. *Тиртхи-курванти тиртхани свантах-стхена гадабхрита* (Бхаг., 1.13.10). Преданный всегда носит в своем сердце Верховную Божественную Личность, и, куда бы он ни пришел, эта земля сама становится святым местом постижения Верховной Божественной Личности. Каждый должен общаться с такими подвижниками, единственное занятие которых – освобождать обусловленные души из когтей *майи*. Каждый обязан пойти возле них прибежище, чтобы достичь освобождения от материальной скверны».

Слава Шрилы Прабхупады

Величайший из таких странствующих святых современности – Его Божественная Милость Абхай Чаранаравинда Бхактиведанта Свами Прабхупада, основатель-*ачарья* Международного общества сознания Кришны (ISKCON).

Слово *ачарья* означает «духовный наставник, обучающий на собственном примере и устанавливающий религиозные принципы для всех». Но ачарья-основатель делает значительно большее. Знание, исходящее от Самого Господа, обычно передается по цепочке духовных учителей, не изменяясь ни внешне, ни внутренне. Однако время от времени в этот мир приходят те, кто уполномочен Господом изменить стандарты поклонения Ему в соответствии со временем, местом и обстоятельствами. При этом следование новым стандартам

должно приносить тот же результат, какой приносило соблюдение прежних канонов. Это возможно лишь по милости Самого Господа, который позволяет сохранить суть, изменив при этом внешние атрибуты.

Шрила Прабхупада дал стандарты поклонения Господу, приемлемые для жителей западного мира, исполнив тем самым предсказание Шри Чайтаньи Махапрабху, Тхакура Бхактивиноды и других о том, что святое имя Господа будут воспевать повсюду, во всем мире, в каждом городе и каждой деревне.

Явление такого духовного учителя – большая редкость, и его приход предсказывается в стихах священных писаний, где подчеркивается особая роль подобного *ачарьи*. Например, в «Прапанамрита-тарпане» говорится: «Несомненно, *дина-абхая*, способный освободить всех людей и приходящий в этот мир, чтобы уничтожить страхи падших душ, – самый совершенный из *ачарьев*. Он проливает свет на истинное значение философских заключений Вишну и дает совершенный комментарий к свидетельствам, данным *риши*. Он разъясняет содержание молитв предыдущих *ачарьев*. Он – океан милости. Во благо каждому он пишет книги, в которых разъясняет *веданту* в строгом соответствии с комментариями предыдущих *ачарьев*. И побеждает всех, сокрушая своими аргументами многие сотни лживых философских систем. Будучи занятым деятельностью, призванной нести свет людям во всем мире, этот величайший из нищих, безусловно, важнейший из *ачарьев*».

Когда Шрила Прабхупада впервые приехал в Нью-Йорк, чтобы приступить к проповеди в странах Запада, ему было уже семьдесят лет. Несмотря на столь почтенный возраст, он стал выступать с лекциями на шести континентах и за двенадцать лет объехал земной шар четырнадцать раз. Будучи величайшим философом современности, духовным учителем, ученым и подвижником, он основал свое Общество и управлял им. А также неустанно трудился над переводом «Шримад-Бхагаватам» и над комментариями к нему (заметим, к слову, что это священное писание состоит из 18 000 стихов).

Из-под его пера вышло более шести десятков томов переводов с комментариями, а также кратких изложений классических философских и религиозных учений Индии.

В научных кругах эти книги получили самые лестные отзывы благодаря их авторитетности, глубине и ясности. Во многих высших

учебных заведениях мира произведения Шрилы Прабхупады вошли в список обязательной литературы. Его труды переведены более чем на семь десятков языков. Чтобы печатать книги Шрилы Прабхупады, в 1972 году было основано «Бхактиведанта бук траст», позднее ставшее крупнейшим издательством, специализирующимся на вопросах религии и философии Индии. Именно это и стало самым важным достижением Бхактиведанты Свами.

Следующая часть главы посвящена значению литературы, рассказывающей нам о Господе.

Очищающее абсолютное знание «Бхагавад-гиты»

В Третьей песни «Шримад-Бхагаватам» (3.20.5) мы читаем следующее: «Интересуясь содержанием беседы Видуры и Майтреи, Шаунака Риши сказал: „Должно быть, есть множество историй о совершенных *лилах* Господа Кришны. Слушать такие истории – всё равно что принимать омовение в водах Ганги. Они так же очищают человека от последствий его греховной деятельности”».

В комментарии Шрила Прабхупады пишет, что воды Ганги очищают, поскольку берут свое начало у стоп Господа. Но слова «Бхагавад-гиты» обладают не меньшей силой, чем воды Ганги, поскольку исходят их уст Верховной Божественной Личности. То же самое относится к любому повествованию об играх Господа, описывающему Его качества и трансцендентные деяния. Господь абсолютен, и не имеет значения, о чем речь – о Его словах, играх или даже о потоотделении. Воды Ганги, истории о Господе и Его собственные слова – все это абсолютно и потому одинаково благоприятно для духовной жизни человека.

Рупа Госвами подтверждает: «Все, что связано с Кришной, находится на трансцендентном уровне. И если мы можем связать всю нашу деятельность с Кришной, мы поднимаемся над материальным миром и выходим на трансцендентный уровень».

Из третьего стиха «Гита-махатмьи», который приводится в предисловии к «Бхагавад-гите как она есть», мы узнаём, что «Бхагавад-гита» даже важнее вод Ганги: «Человек может очищаться ежедневно,

омываясь простой водой. Но, если он хотя бы однажды омоется в святых водах Ганги «Бхагавад-гиты», грязь материальной жизни будет для него уничтожена полностью».

В пятом стихе говорится: «Тот, кто пьет воду Ганги, достигает освобождения». Стоит ли говорить о пьющем нектар «Бхагавад-гиты»? «Бхагавад-гита» – сладчайшая суть «Махабхараты», произнесенная Самим Господом Кришной, изначальным Вишну. «Бхагавад-гита» исходит из уст Верховной Божественной Личности, а Ганга – из Его лотосных стоп. Безусловно, стопы и уста Господа одинаково трансцендентны, однако, проведя непредвзятый анализ, мы можем заключить, что «Бхагавад-гита» все же важнее вод Ганги.

Заключение

Шримати Радхарани, ближайшая спутница Господа, являющая Себя как Гангадеви, приходит в этот мир по Своей милости, по воле Кришны и в ответ на молитвы вайшнавов. Неся в своих водах любовь к Богу, она являет нам свои игры, приходит во множестве воплощений, вновь и вновь служит Господу и помогает Его преданным.

Самая священная из рек, она разделяется на множество потоков, течет в самых разных частях Индии и присутствует во всей вселенной, что делает нектар ее вод еще более доступным. Более того, милость Ганги такова, что даже прославление ее имени приносит то же благо, что и паломничество к ее святым берегам.

Мы надеемся, что при звуке имени Ганги, произносимом в утренних и вечерних молитвах, тепло и радость будут переполнять наши сердца; что, принимая *чаранамриту*, мы будем осознавать: вода эта, омывшая стопы Господа, – сама Ганга! Мы надеемся, что мысли о Ганге, ее прославление, поклонение ей и молитвы в ее честь войдут в нашу повседневную жизнь.

Каждый день нашей жизни должен быть освящен благодарностью Господу Кришне, на благо всех живущих произнесшему «Бхагавад-гиту», звук которой очищает душу от скверны и иллюзий материальной жизни.

Благодарность Шриле Прабхупаде также должна переполнять наши сердца. Святое место не может путешествовать, и нам придется отправляться туда самим. Чтобы принять омовение в Ганге, к ней нужно идти. Однако Шрила Прабхупада создал книги, подобные Ганге, подобные святым местам, неотличным от Господа, и пустил их путешествовать по всему миру.

Благодаря своему непостижимому духовному могуществу Шрила Прабхупада продолжает очищать мир своими *вани* (наставлениями), говорит с нами устами своих учеников, последователей и главное – с помощью своих книг. Эта непостижимая милость Шрилы Прабхупады – пример того, что преданный способен быть более

милостивым и даровать большее очищение, чем паломничество к святым местам. То, что сделал Шрила Прабхупада, случается лишь раз и, подобно пришествию Ганги в материальный мир, останется неповторимым в течение миллионов и миллиардов лет.

Шрила Прабхупада ки – джай!

«Воды Ганги вечно несут аромат листьев туласи, предложенных лотосным стопам Господа. Таким образом, течение вод Ганги всегда распространяет славу Господа Кришны. И куда бы ни текли эти воды, они освящают все, с чем приходят в соприкосновение как внешне, так и внутренне» (Шримад-Бхагаватам).

Священная река Ганга – наша самая нежная и милостивая мать. С ее помощью мы можем очиститься от материальной скверны и вернуться в своему изначальному и естественному счастливому состоянию. Как истинная мать, Ганга отдает себя своим детям, не ставя перед ними никаких условий.

Она помогает и тем, кто приходит к ее берегам, чтобы совершить омовение, и даже тем, кто, находясь вдали, просто помнит о ее славе.

В основу данной книги лег семинар Е.С. Бхактивайбхавы Свами. Мы надеемся, что собранные здесь истории помогут читателю прийти к более глубокому пониманию матери-Ганги и проникнуться ее славой.

Сам Бхактивайбхава Свами со съемочной группой совершил паломничество от Бенгальского залива, где Ганга впадает в океан, до ее истоков в Гималаях. В 2005 году был выпущен фильм «Мать Ганга», высоко оцененный не только в ИСККОН, но и за его пределами.

ISBN 978-5-905210-07-5

9 785905 210075 >