

ॐ अथतो ब्रह्म जिज्ञासा ॐ

Ведāнта

«Суть послания Вед»

или

Брахма-сūтра

«Учение о Всеблагом Господе»

в кратком изложении «Аңу-бхāшйа»

учителя мира – Шри Мадхвачарьи

Перевод с санскрита – Гададхара Пандит дас

Ведāнта

«Суть послания Вед»

или

Брахма-сūтра

«Учение о Всеблагом Господе»

в кратком изложении «Аңу-бхāшйа»
учителя мира — Шри Мадхвачарыи

Перевод с санскрита — Гададхара Пандит дас

Издано в Москве в 2020 году

УДК 291.513.1

ББК 86.33

Г13

Гададхара Пандит дас

Г13 Веданта «Суть послания Вед» или Брахма-сутра «Учение о Всеблагое Господе» в кратком изложении «Ану-бхашья» учителя мира — Шри Мадхвачарья // Пер. с санскр. Гададхара Пандит дас. — М., 2020. — 392 с., 21*14,8 см. — (в пер.)

ISBN 978-5-521-15823-2

В этом издании читателю предлагается краткое изложение знаменитого писания «Брахма-сутра», иначе известного как «Веданта-сутра» («Финальный вердикт Вед»), авторства величайшего из мудрецов древнеиндийской ведической традиции — Бадараяна Кришна-Двайпаяна Вьясадевы, почитаемого как литературное воплощение Бога. Изложение выполнено на основе прямого перевода с санскрита небольшого священного трактата «Ану-бхашья» (буквально «Малый свод толкований Веданты»), размером всего лишь в 27 стихов. Его составил Шри Мадхвачарья (1238 – 1317), достославный основатель духовно-философской школы «Двайта-вада», одной из основных традиций вайшнавов (почитателей Всевышнего, Господа Вишну, в рамках ведической традиции).

УДК 291.513.1

ББК 86.33

ISBN 978-5-521-15823-2

© Гададхара Пандит дас, перевод, 2020

ПОСЛАНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ ЕГО СВЯТЕЙШЕСТВА ШРИЛЫ БХАКТИ ВИГЬЯНА ГОСВАМИ

В этой книге Гададхара Пандит дас публикует выполненный им перевод и объяснение еще одного важного произведения Мадхвачарьи. С решимостью и энтузиазмом в течение многих лет он продолжает знакомить русскоговорящих Гаудия-вайшнавов с трудами великих учителей традиции «Двайта-вада», последователей Мадхвачарьи. Благодаря этому Гаудия-вайшnavы расширяют свой кругозор и могут лучше понять собственную духовную традицию, а также оценить, от какой великой философской школы исходят корни Гаудия-сампрадаи. Традиционно последователи Господа Чайтаньи считают себя ответвлением Мадхва-сампрадаи. Наша философия, хотя и отличается в каких-то положениях *сидхāнты* от учения Мадхвачарьи, совпадает с его учением в основном фундаментальном постулате — понимании того, что каждая душа-*джйва* является вечным слугой Верховного Господа — Нараяны,

Вишну или Бхагавана Шри Кришны. Я уверен, что все учителя нашей *сампрадаи*, особенно Баладева Видьябхушана, написавший «Говинда-бхашью» — Гаудия комментарий к «Веданта-сутре», очень довольны служением Гададхары Пандита даса. Хотя сам он пишет в предисловии к этой книге, что она не рассчитана на многочисленную аудиторию, тем не менее, я уверен, что у нее обязательно найдутся благодарные читатели, которые по достоинству оценят изощренную логику и диалектику послания Мадхвачарьи. Большое спасибо за этот ценный труд!

22.07.2020,
Говардхан, Индия

ВВЕДЕНИЕ

*ом аджġāна-тимирандхасġа
джġāнāġджана-ġалāкаġā
чакшур унмġлитам ġена
тасмаи ġрġ-гураве намах*

«Я был рожден во тьме невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, умастив их бальзамом истинного знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним!»

Писание Веданта и одноименное учение

В этом издании читателю предлагается краткое изложение знаменитого писания «Брахма-сўтра», иначе известного как «Ведāнта-сўтра» («Финальный вердикт Вед»), авторства величайшего из мудрецов древнеиндийской ведической традиции — Бадараяна Кришна-Двайпаяна Вьясадевы, почитаемого как литературное воплощение Бога. Изложение наше выполнено на основе прямого перевода с санскрита небольшого священного трактата «Ану-бхашья» (буквально «Малый свод толкований Веданты»), размером всего лишь в 27 стихов. Его составил Шри Мадхвачарья (1238–1317 г.), достославный основатель духовно-философской школы «Двайта-вада», одной из основных традиций вайшнавов (почитателей Всевышнего, Господа Вишну, в рамках ведической традиции). Несмотря на малый объем произведения «Ану-бхашья», вследствие необычайной глубины его содержания, оно по праву рассматривается как *сарва-ġāстрāртха-самġраха* — «Излагающее суть всех ведических писаний». За череду столетий к данному труду Мадхвачарьи разными учеными мужами его же духовной традиции

было написано 26 санскритских комментариев. Из них 16 комментариев были опубликованы в особом сборнике, использованном нами для пошагового обзора и краткого пересказа всех глав и тем Веданты.

По своему характеру эта книга, вероятно, не рассчитана на широкий круг читателей, ибо издревле заведено так, что учение Веданты с большим множеством его сакральных тайн, загадок и витиеватых логических аргументов распространяется лишь в узком кругу мудрецов, философов, искателей высшей истины и серьезных духовных подвижников. Богатейшую ученую традицию Веданты порой величают — «Веданта-самраджья» — «Империя высшей мудрости Вед». Предполагается, что знатоки Веданты через осмысление истины о Боге, запечатленной в Ведах, обретают восхождение к вечной жизни в царстве Верховного Господа. Поскольку обитель Бога действительно является совершенной империей со своими неизблемыми законами, предполагается, что стремящиеся однажды прибыть туда искатели истины должны достичь внутреннего очищения и духовного преображения путем предписанной в Ведах практики подвижничества. Таким образом, заурядные любознательность и философствование без тщательной работы над собой, конечно же, не приведут к тем чудесным плодам, что обещаны в финальной части «Веданта-сутры».

Должно особенно отметить, что хотя многие распространенные ведические религии основываются на учении Веданты, как правило, принятый в них подход к познанию послания Вед максимально упрощен и оптимизирован в расчете на широкий круг последователей. Но представленное в данной книге толкование Веданты по возможности выполнено в ортодоксальном философском стиле, который был изначально принят в традиции Мадхвачарьи. Вероятно, какие-то обсуждаемые здесь постулаты покажутся современному читателю словно бы некими средневековыми реликтами. Но настоящий вдумчивый и широко-мыслящий философ, очевидно, сможет использовать этот материал для более близкого знакомства с древней ученой традицией Веданты. Даже у меня, как у автора настоящего перевода, в ходе работы над ним не раз возникала мысль, что метод подачи материала, избранный Шри Вьясадевой, порой выглядит будто бы не слишком рациональным

с современной точки зрения. Но здесь важно учитывать основное правило послания Веданты — оно призвано раскрывать нам вечное откровение гимнов Вед в их изначальной форме. Сами по себе Веды по определению Веданты запечатлевают в себе совершенный звуковой образ Всевышнего, а задача Веданты именно в том и состоит, чтобы пролить свет на сей образ в его чистом первоизданном виде. Таким образом, серьезный последователь учения Веданты может рассчитывать на особую глубину восприятия откровений истины о Боге.

В предисловии также уместно обсудить, что в сути своей есть философия Веданты. Теистическое учение Веданта определяется как — *даршана* — буквально «сакральное видение высшей реальности», обретаемое через сопричастность к священному посланию Вед. Основные его категории суть таковы:

1. Познание Вед ведет к раскрытию собственного предназначения как вечной духовной частицы, способной на беззаветное любовное служение высшему целому в лице Самого Бога.
2. Эта сакральная наука описывает путь и практику, ведущие к духовному просветлению в виде осознания Всевышнего.
3. Целью учения является освобождение души из пут материи и достижение ею вечного блаженного бытия в царстве Господа.

Веданта традиционно рассматривается, как самое совершенное подлинное объяснение священных Вед. Помимо Веданты другие философские системы, *даршаны*, предлагающие различные альтернативные пути познания высшей истины, также вполне известны. Уже во времена Вьясадевы среди них существовали ведические школы, околосведические и прочие. Одна из важных задач учения Веданты как раз и состоит в том, чтобы предоставить ясное опровержение ошибочных взглядов философов-оппонентов.

В ученой традиции Веданты говорится о трех столпах или основах — *прастхāна-трайя*, составляющих фундамент ведической духовной науки. Они суть таковы:

- 1) *йрути-прастхāна* — свидетельство писаний категории *йрути*, т. е. непосредственно Вед, признанных вечным и первоизданным Откровением истины о Боге, запечатленном в звуке.
- 1) *смрти-прастхāна* — свидетельство писаний категории *смрти*, т. е. священных текстов разносторонне поясняющих изначальное послание *йрути*. К ним относятся различного рода труды, составленные признанными учителями, мудрецами и провидцами.
- 2) *нйāйа-прастхāна* — система логически корректного истолкования священных текстов, ведущая к осмыслению их истинного смысла.

Роль последней как раз и выполняет учение Веданты, проливающее свет на сокровенную истину о Боге, запечатленную в Ведах — в особенности в разделе сакральных учений, именуемых Упанишадами. Вместе с тем Веданта согласует и гармонизирует тексты *йрути* и *смрти*, порой содержащие несколько разносторонние послания. Таким образом, Веданта по праву признается Вещью всего ведического знания и его «Кульминационным Словом».

Фундаментальный текст Веданты в оригинале называется «Брахма-сўтра». Название его позаимствовано автором Шри Вьясадевой из текстов Упанишад, где сакральным термином *брахма* или *брахман* обозначается Верховный Господь как носитель безмерно совершенных благих достоинств. Шри Вьясадева сложил «Брахма-сўтру» в форме *сўтр* — кратких и очень ёмких по смыслу афоризмов, фактически кодирующих его духовное послание, исполненное сакральной тайны. Такого рода материал не удастся прочитать и практически освоить даже большому знатоку санскрита, если он не имеет: 1) личной связи с духовной традицией через учителя — гуру, 2) знания о методологии Веданты, 3) доступа к сакральным текстам *йрути*, смысл которых предметно обсуждается в самих афоризмах, т. е. *сўтрах*.

Писание «Брахма-сўтра» включает в себя всего четыре главы (*адхйāйи*), в которых учение Веданты раскрывается в следующей последовательности:

1. Первая глава — «Саманвайя-адхйāйя» — **Учение об истинном толковании Вед.** В ней Вьясадева закладывает основу учения Веданты, обозначив Верховного Господа как причину всех причин сущей реальности, как источник высшей благодати для каждого живого существа и как высший предмет познания. В этой главе на примере ключевых текстов писаний достоверно показывается, что послание о всеблагое Господе есть главный предмет повествования всех гимнов, слов, понятий и определений Вед.
2. Вторая глава — «Авиродха-адхйāйя» — **Непротиворечивость учения Веданты.** В ней детально доказывается отсутствие всякого рода логических нестыковок в философии Веданты. Кроме того в ней подвергаются критическому анализу разные ошибочные выводы о первопричине возникновения мира, выдвигаемые представителями различных известных философских школ.
3. Третья глава — «Сāдхана-адхйāйя» — **Подробное объяснение духовной практики, рекомендованной в Ведах.**
4. Четвертая глава — «Пхала-адхйāйя» — **Учение о выдающихся духовных плодах, достигаемых мудрецами и подвижниками как следствие осознания Бога.**

Выдающийся комментарий Мадхвачарьи к Веданте

Афоризмы Вьясадевы объясняют методику раскрытия глубинного послания Вед, но и их самих потребно пояснять и интерпретировать, дабы слова вечной истины словно бы ожили и подвигли усердного ученика к духовному просветлению. Разные последователи Веданты истолковывают ее учение достаточно по-разному, имея по отдельным вопросам малые или большие разногласия. А поскольку сам текст «Брахма-сūтры» первоначально распространялся лишь в форме оригинальных манускриптов, в отдельно существовавших традициях он сохранился с разночтениями в виде: 1) расхождения в написании самих

сūтр, 2) отличия общего числа *сūтр* и составляемых ими тематических разделов, *адхикарана*. Нижеследующая таблица отображает отличия в текстах Веданты, используемых в некоторых известных духовных школах.

Комментаторы	Шанкара	Рамануджа	Мадхва	Нимбарка	Валлабха
Число <i>сūтр</i>	555	545	564	541	550
Число <i>адхикаран</i>	192	156	223	162	162

При всей многозначности текстов Вед автор Веданты, Шри Вьясадева, несомненно, намеревался явить нам вполне определенное их толкование. Но поскольку, начиная с известного комментатора «Брахма-сūтры» Шанкарачарьи, основателя учения о «Недвойственной природе Духа» (*адвайта-вада*, в сути своей — учение о безличной природе Бога), сформировались серьезные отклонения от ее изначального учения, возникла необходимость восстановить чистоту ученой традиции Веданты. В исполнении этой миссии признанный учитель мира (*джагад-гуру*) Шри Мадхвачарья, определенно, сыграл очень важную ключевую роль. В ходе своих паломничеств в гималайскую святыню Бадарикашрам он неоднократно обретал личную встречу с Самим Вьясадевой, удалившимся от сует мира в данной укромной горной обители. Мадхвачарья стал выдающимся учеником/последователем Вьясадевы, также как и уполномоченным представителем Его духовной традиции. Детали этой исторической встречи описывает известная биографическая поэма «Мадхва-виджая» (8.1 – 5):

«Однажды в уединенном месте в гималайском лесу Мадхва почтительно обратился к Господу Вьясадеве, смиренно моля явить ему высшее знание. Даже боги на небесах воздали хвалу тому учтивому прошению Мадхвы об ученичестве!

Следует отметить, что Пурна-прагья (Мадхвачарья) обладал тончайшим интеллектом, посредством которого был способен проникать в глубочайшие тайны богооткровенных Вед. Соответственно, лишь

Веда-Вьяса, ведавший всю глубину мудрости ведических писаний, мог исполнить роль высшего наставника — *гуру* для Мадхвы.

Хотя Мадхва уже владел всей полнотой знания, Кришна-Двайпаяна Вьяса вновь наполнил его ум постулатами высшей истины. Удивительно, но Мадхва словно бы вошел в ум Самого Господа, как в стольный град, и унаследовал все сокровища Его знания, хотя и сам отнюдь не являлся „бедняком“. За весьма короткий срок Мадхва, обладатель безупречной памяти, выслушал от Ананты („Вечного Господа“, Вьясы) все дорогие святым людям писания: Итихасы, Пураны, „Веданта-сутру“ и „Панча-ратру“. Таким образом, Вьясадева раскрыл Мадхве сокровенный смысл бесчисленных писаний. Мукхья-прапа (,,Повелитель дыхания целой вселенной“, воплотившийся в Мадхвачарье) — лучший из верных слуг Господа, именуемых *риджу* (буквально „верные“)! Он обрел милость Господа в сотнях предыдущих жизней, и потому уже обладал исчерпывающим знанием всех Вед. Однако Вьясадева, силою Своей

Шрила Вьясадева и Шри Мадхвачарья в Бадарикашраме

беспредельной милости, вновь и еще более возвеличил духовную просвещенность Мадхвы».

Далее историю о том, как Мадхвачарья получил повеление от Господа на распространение духовного знания, повествует та же «Мадхва-виджая» (8.43 – 46):

«Властелин мира, Нараяна-риши (воплощение Господа) посмотрел на прекрасный лик лучшего из мудрецов — Вьясадевы, как бы испрашивая подтверждения Своим словам, и дал почтительно слушавшему Ананда-Тиртхе („Купель блаженства“, титул Мадхвачарьи) следующее сокровенное наставление: „О усердный, услышь же о божественной миссии, которую тебе выпала честь исполнить! Кроме тебя, никто другой не способен осуществить ее должным образом. Это деяние станет великим плодом твоего нынешнего воплощения среди людей!

Ясный первозданный смысл Веданты, тот, что воистину дорог святым, сокрыт ныне оскорбительными комментариями нечестивцев, пристрастившихся к глумлению над священными текстами. О, лучший из провидцев Пурна-прагья („Обладающий полнотой духовного прозрения“)! Дабы развенчать ложные интерпретации „Веданта-сутры“, а также указать искренним людям путь к духовному совершенству, ты должен вскоре составить достоверный комментарий к этому важнейшему писанию. Не медля более, на благо целого мира истолкуй же писания *шрути* и *смрити* в их подлинном контексте, явленном некогда в форме Веданты безмерно мудрым Вьясадевой“».

Наконец, достоинства составленного комментария Мадхвачарьи к Веданте описаны в «Мадхва-виджае» (9.8 – 12) так:

*вйāсадева-хрдайāти-валлабхам
вāсудевам аганаййа сад-гуṇам
сāдхайат-сакала-доша-варджитам
джйāṇа-бхакти-дам ананта-саукхйа-дам*

«Шри Мадхва составил комментарий на „Веданта-сутру“, в котором изложил суть учения Шри Вьясадевы. Он описал Господа Вāсудеву

(Кришну), как обитель бесчисленных божественных достоинств, Того, кто не имеет недостатков, кто дарует Своим преданным совершенное знание и награждает их вечным духовным блаженством».

ПРИМЕЧАНИЕ: Мадхвачарья именно тем и знаменит, что ясно постулировал: Верховный Господь — высший предмет повествования всех Вед и Упанишад. Он достоверно объяснил, каким образом, казалось бы, такие иносказательные определения как *брахман* прямо описывают совершенные достоинства Всевышнего. Об этом все подробности излагаются в основном содержании книги.

*уктам уктам абхидхейам уттамаи
веда-вāкйам анувāдайат муху
вйāджайат смрти-вочобхир айджасā
тасйа чāртхам ати-йукта-йукти-мат*

«Мадхва точно раскрыл высший смысл всех обсуждаемых в Веданте речений Вед (*йрути*), подкрепил свои толкования меткими цитатами из писаний *смрити* и снабдил повествование безупречной логической аргументацией».

*бāла-санкхйам апи бодхайат бхршам
дурнирўпа-вачанам ча пандитаи
апрамейя-хрдайам прасāдават
саумйа-кāнти ча випакша-бхйшанам*

«Объяснения Мадхвы были столь ясны и очевидны, что понять их вполне мог даже ребенок. Но в то же время даже самые ученые *пандиты* едва ли могли измерить всю глубину представленной им философии. Слушавшие учение Мадхвы святые (*садху*) сразу же преисполнились счастья, а в сердца мыслителей-оппонентов оно вселило страх, предвещавший их неминуемое поражение в диспутах».

*аста-дўшанам авандхйа-бхāшанам
лакиштам сакала-лакшанайа самам
мāнанййам апи нāки-нāйакаир
рўнам аниад ива дханйам āтманах*

«Комментарий Мадхвы на Веданту написан грамматически безупречными предложениями, в точности излагающими смысл *сўтра*-афоризмов. Эта литературная работа наделена всеми достоинствами авторитетного комментария. Даже небожители отнеслись к данному благодатному труду с великим почтением, ведь он стал фактически звуковой экспансией самого Мадхвы. Изучение его способно принести вечное духовное благо!»

*эка-вимйати-кубхāшйа-дўшакам
брахма-сўтра-гаṇа-бхāшйам адбхутам
анй адўшйам атанод ананта-дхīр
бхўта-бхāви-бхавад-āтмабхих квачит*

«Этот безупречный комментарий неизмеримо мудрого Мадхвы на „Веданта-сутру“ занял совершенно особое положение, ибо все ранее известные комментарии, которых насчитывалось 21, были в нем либо исправлены, либо полностью опровергнуты. Можно с полной уверенностью утверждать, что комментария, сравнимого с этим, никогда ранее не существовало и впредь не появится!»

В ведической традиции трактаты писаний делятся на три основные категории:

- 1) *пракараṇа* — комментарий, систематически объясняющий избранный священный текст.
- 2) *вāда* — комментарий, раскрывающий логику правильного истолкования Вед, и включающий в себя опровержение ложных или ошибочных учений философских оппонентов.
- 3) *сидхāнта* — комментарий, утверждающий целостную и законченную систему представляемого учения.

Мадхвачарья составил выдающиеся труды всех перечисленных здесь категорий. В виде работ типа *пракараṇа* он выполнил комментарии на 10 основных Упанишад, дав тем самым прямое объяснение духовно-философскому посланию Вед. В формате *вāда* он написал

две книги — «Ану-вьякхьяна» и «Ньяя-виварана», пояснив в них логическую аргументацию тезисов Веданты и одновременно опровергнув неверные пути интерпретации священных текстов. И наконец, утверждению *сидхāнты* учения вайшнавизма Мадхвачарья посвятил более десятка своих книг, среди которых комментарий на Веданту «Брахма-сутра-бхашья» и его краткое изложение «Ану-бхашья» по праву занимают центральное место. Очевидно, сколь большое внимание уделил объяснению Веданты сам Мадхвачарья, но его многочисленные ученики последователи за минувшие столетия ещё более развили сию богатую знанием традицию изучения Веданты. Они составили великое множество серьезных трудов и комментариев.

Касательно краткого комментария «Ану-бхашья», представленного в нашем издании, существует поверье, что Мадхвачарья сложил его по просьбе своего первого учителя Ачьюта-праджны. Известно, что тот имел привычку каждодневно повторять всю «Веданта-сутру» до принятия обеда (в форме освященной пищи, *прасада*). Но в день выхода из поста Экадаши на двенадцатый лунный день Двадаши обед, как правило, подается очень рано — уже утром, и в такой ситуации даже на беглую рецитацию весьма объемного текста Веданты времени фактически не остается. Поэтому ради удобного пользования учителем, премудрый Мадхвачарья искусно объединил все основные тезисы Веданты в чрезвычайно ёмкие слова/тезисы, заряженные полнотой содержания изначального учения. Так из его уст изошло краткое послание в стихах — «Ану-бхашья». Сне санскритское название можно интерпретировать как «Малый комментарий, „величиной с атом“, представляющий собой талантливо выполненную миниатюру всеобъемлющего как вселенная основного комментария Мадхвы к Веданте, возымевшего вселенскую славу». В поэме «Мадхва-виджая» (15.82) ее автор Параяна Пандит Ачарья охарактеризовал это произведение так: *ананто 'ртхаḥ пракṛтиṣṭас твайāнау бхāшйа-самграхе* — «О премудрый Мадхва! Ты чудесным образом объяснил бесчисленные темы Веданты в данном своем малом комментарии».

Последователи учения Гаудия вайшнавизма в процессе чтения данной книги раскроют для себя, что учение Мадхвачарьи имеет характерные особенности. В этой связи важно помнить: если взгляды святых прошлого в некоторых аспектах выглядят для нас будто бы противоречивыми, духовная этика предписывает относиться к ним с уважением и терпимостью. Духовные определения порой могут иметь внешние отличия, но цель их общая — раскрытие единой истины о Боге. По этому поводу Бхактиведанта Свами Прабхупада утверждал: «Между учениями великих *ачарьев* прошлого в действительности нет противоречий! Лишь вследствие ущербного понимания истины какие-то противоречия порой могут возникать в умах малосведущих учеников».

Наиболее необычным в учении Мадхвачарьи представляется его толкование о различиях, неизбежно изначально присутствующих в природе разных живых существ. Конечно, во всех традициях вайшнавов присутствует концепция об иерархии духовного старшинства среди *джйв* как слуг Бога, но Мадхвачарья на основе Веданты объясняет много интересных подробностей в этом вопросе. В частности, высшее предопределение, касающееся неизменности духовного потенциала каждой души, рассматривается им как важнейший аспект духовного знания.

Ради краткости текста введения мы не делаем здесь скрупулезный анализ послания Мадхвачарьи, оставляя возможность вдумчивому читателю осмыслить его самостоятельно в ходе предстоящего чтения.

Стандарты подачи материала, принятые в издании

Материал книги представляет собой авторский конспект, выполненный по возможности тщательно. Но вследствие обширности обсуждаемых в произведении философских тем, детальность их анализа от раздела к разделу может выглядеть неодинаково.

С целью упрощения материала полноформатный санскрит с диакритическими знаками представлен только в цитатах из писаний.

в приводимых афоризмах Веданты (*сūтрах*) и некоторых особенно важных определениях.

Мы приводим в тексте прямые цитаты только наиболее важных, ключевых *сūтр* Веданты. Поскольку каждая *сūтра* традиционно рассматривается как отдельное Откровение Вьясадевы в виде конкретного логического постулата (*юкти*), ее принято предварять священным слогом *ом*. А некоторые комментаторы с целью одухотворения своей медитации помещают слог *ом* и вначале, и в конце каждой *сūтры*.

Санскритские названия тем Веданты, именуемых *адхикараны*, могут показаться внимательному читателю странно короткими. Уместно отметить, что они сами по себе не информативные, ибо создаются лишь из первых слов открывающей тему *сūтры* и играют роль своего рода порядковой индексации. Но в нашем переводе тема каждой *адхикараны* устанавливается по ее фактическому содержанию.

Авторы древних комментариев, прежде писавшихся в виде манускриптов, не всегда приводят индексы цитируемых ими текстов писаний. Соответственно, в нашем переводе такие тексты также приводятся с каким-либо обобщающим титулом, например: один из текстов *йрути* или один из *смрти*.

Написание некоторых санскритских слов упрощено в пользу легкости их прочтения, например, слово *сиддхāнта* мы пишем так, как оно фактически слышится — *сидхāнта*.

Для большей ясности терминологии некоторые ключевые слова текста выделены особым образом, например, важное в Веданте понятие «Освобождение» (*мокша*) пишем с заглавной буквы.

Построение тематических разделов (*адхикаран*) и учет афоризмов (*сūтр*) выполнены в соответствии с комментарием Мадхвачарьи, а параллели с известным комментарием «Говинда-бхашья» Баладэвы Видьябхушаны обсуждаются в данной книге лишь в редких случаях. В любом случае «Говинда-бхашья» рекомендуется для отдельного

изучения как комментарий, прекрасно постулирующий практику преданного служения Господу Кришне.

О работе над книгой и библиографии

С самого начала знакомства с учением вайшнавов я много раз слышал от своих учителей о великой значимости Веданты, как основе основ науки о Боге. В середине 90-х годов минувшего века в Нью-Дели мне удалось приобрести ценное издание на английском языке «The Vedanta-sutras of Badarayana» с комментарием Баладевы Видьябхушаны, которое еще в 1912 г. опубликовал индийский переводчик Рай Бахудур Шриша Чандра Васу. Эта замечательная книга и сейчас остается со мной, ведь знакомство с ней позволило мне получить хорошее представление об учении Веданты. Конечно, в мои молодые годы многие философские пассажи из нее выглядели для меня достаточно сложными, так же как и стиль подачи материала, предполагавший наличие у читателя некоторого уровня знания санскрита, но я все-таки хранил надежду, что со временем ознакомлюсь с данным учением более детально.

Более 15 лет я занимаюсь исследованием духовного наследия Мадхвачарьи, а поскольку в нем учению Веданты отводится великая значимость, обойти его стороной было бы серьезным упущением. Поэтому в 2018 году я выбрал время, чтобы попытаться сделать перевод/конспект санскритского труда «Ананда-мала» («Гирлянда блаженства»), который в средние века написал Трайвикрама-арья Дас (предположительно, Ваманачарья — сын и ученик Нараяны Пандита Ачарьи) в форме комментария на «Ану-бхашью» Мадхвачарьи. С помощью данного краткого произведения я понадеялся охватить обширное учение Веданты, приложив минимум усилий. Но задача эта оказалась отнюдь непростой. Поначалу я испытал немало трудностей в работе, ибо стилистика санскрита Веданты оказалась весьма специфической и в целом для меня незнакомой. Так или иначе, вскоре я обзавелся в Удупи (штат Карнатака, Южная Индия) дополнительной библиографией, которая помогла мне, наконец, в достаточной степени

разобраться в методологии Веданты и даже подобрать удовлетворительный формат изложения материала на русском языке. Наилучшим подспорьем в этом оказалось санскритское издание «Ану-бхашья» с одиннадцатую комментариями, опубликованное в 2011 году в Бангалоре автором Видван Мадабхави Сандживачарьей. В него включены следующие комментарии, начиная с древнейших: 1) Шри Сатьянатха Тиртха — «Анубхашья-виварана», 2) Шри Рагхавендра Тиртха — «Таттва-манджари», 3) Шри Трайвикрамарья Даса — «Ананда-мала», 4) Шри Нрисимха Тиртха — «Анубхашья-бхава-пракашика», 5) Шри Шриниваса Тиртха — «Анубхашья-вьякхья», 6) Шри Чхалари Шешачарья — «Анубхашья-татпарья-пракашика», 7) Шри Нараяна-ачарья — «Анубхашья-вьякхья», 8) Малаги Субрахманья-ачарья — «Анубхашья-канджа-малика», 9) Шри-лингери Шриниваса-ачарья — «Анубхашья-вьякхья», 10) Шри Нараяна Пандит — «Анубхашья-артха-санграха», 11) Гудхакартрика — «Вьякхьяна».

Наш формат изложения получился собственный, оптимизированный для русскоязычного читателя. В значительной степени он основан на труде Чхалари Шешачарьи, жившего во второй половине 17 века. Про этого автора известно, что он был сыном *брахмана* Дхарампури Пурушоттамачарьи, учился у Чхалари Нарасимхачарьи и получал духовное руководство от Шри Сатья-пидхи Тиртхи, *санньяси* из линии Мадхвачарьи. Им было составлено более 16 санскритских писаний, большей частью комментариев к трудам Мадхвачарьи. Особенность его подхода к объяснению «Анубхашьи» состоит в следующем:

1) Он кратко формулирует тему абсолютно каждого раздела (*адхикараны*) Веданты, при этом цитируя из него вводную *сūтру* (какие-то предметы Вьясадева объясняет лишь одной *сūтрой*/афоризмом, но иные целой серией *сūтр*). А также этот автор, следуя ученой традиции, непременно цитирует и анализирует с позиции грамматики и этимологии подлежащий обсуждению текст *śruti*.

2) Представляет по каждой теме **Сомнение**, условно называемое на санскрите — *пūrва-пакша* — «ранее бытовавшее толкование»,

как бы сошедшее с уст философского оппонента, которое в сути своей неверное или же ущербное.

3) Аргументировано, на основе цитат из писаний *śruti* и *smṛti*, утверждает — *siddhāntu* — «истинное непогрешимое объяснение», которое прежде было оглашено в трудах Мадхвачарьи как изначальное послание Шрилы Вьясадевы.

Интересные пояснения из других комментариев также местами добавлены в текст. Так, при разборе ряда сложных тем, подробности были почерпнуты из «Анубхашья-вьякхьи» Шри Нараяна-ачарьи (автор 17-го века). Примечательность его труда заключается в том, что он последовательно и весьма подробно объясняет каждую *sūtru* Веданты, таким образом, выстраивая всю цепочку аргументации учения Вьясадевы. Его комментарий на «Анубхашью», доказывающий безупречную верность толкований Мадхвачарьи к Веданте, является самым подробным и объемным среди иных опубликованных.

На завершающей стадии работы над переводом в качестве справочного материала мной использовалось английское издание «The Brahma-sutras with Madhva Bhashya», изданное в 2005 году в Мумбае доктором философских наук S. G. Mudgal. А некоторые сложные темы философии Мадхвачарьи дополнены в книге пояснениями из санскритского издания «Madhva-siddhanta-sara», опубликованного в 2009 году в Бангалоре (Dvaita Vedanta Studies and Research Foundation), которое представляет собой комментарий учителя Шри Веда-гарбха Падманабха Сури на его же известный труд «Падартха-санграха» о постулатах учения Мадхвачарьи.

Для меня работа над переводом избранного писания — это всегда наилучший способ его изучения. Так случилось и с данным кратким изложением Веданты в свете учения Мадхвачарьи, выполненном в стиле тщательно проработанного конспекта. Сам по себе разбираемый предмет очень сложный и обширный, но, надеюсь, заинтересованный читатель найдет для себя пользу в этом облегченном обзорном пересказе Веданты.

Я прошу знатоков учения отнестись со снисхождением к возможным погрешностям текста.

От всей души благодарю моего друга Нандагопала Прабху за любовь к философии Веданты, которую он в обилии явил в ходе редакции этого непростого текста. Искренне желаю обрести высшее благословение в виде живого Откровения о Всевышнем всем помощникам и доброжелателям, содействовавшим выходу этой книги в свет!

В завершение открою полезный секрет для внимательного читателя. — Вся Веданта целостно отпечатается у вас в памяти через изучение санскритских стихов «Анубхашьи» Мадхвачарьи. Его изложение, выполненное в рифмованных стихах, легко подлежит заучиванию. Это всего лишь 27 несложных текстов, которые в сравнении с 564 *сūтрами* оригинала Веданты, не столь трудно понять и выучить даже для не слишком искушенного в философии ученика. В данном произведении Мадхвачарья, истолковывая афоризмы Шрилы Вьясадевы, аккуратно выделил самые важные ключевые определения учения Веданты и запечатлел их в должном порядке кристально ясными словами/тезисами.

август 2020 г.
Гададхара Пандит дас

śrī kṛṣṇāraṇam astu

«Да будет сей труд подношением Господу Шри Кришне!»

СЛОВО РЕДАКТОРА

«Вкус приходит во время еды» — гласит известная на весь мир пословица. Что ж необходимо констатировать как факт, что известный в среде русскоязычных вайшнавов и почитателей ведической мудрости переводчик с санскрита трудов одного из величайших в истории святых — Мадхвачарьи (1238–1317) — Гададхара Пандит прабху испробовал самое вкусное и главное в его широчайшем наследии. После многолетних переводов таких значимых текстов Мадхвачарьи как «Кришнамрита-махарнава» и «Махабхарата-татпарья-нирняя» он, наконец, обратился к его философскому шедевр — комментарию на «Веданта-сутры» Бадараяны Вьясадевы.

Однако в настоящем издании приведен не сам текст «Мадхва-бхашьи», а перевод его весьма суггестивного конспекта — «Ану-бхашья». Несмотря на сравнительно небольшой объем труда (всего двадцать семь стихов — все они аккуратно переведены), в нем вмещается до предела сжатое целокупное содержание «Веданта-сутр». Бережное раскрытие,

«раскручивание» смысла такого нелинейно читаемого трактата — еще одно из многих действительных достоинств предлагаемого вниманию читателя перевода. Также весьма примечателен авторский *облегчающий* подход к проблеме транскрипции классических санскритских терминов и названий трудов.

Необходимо отдельно отметить, что учение Мадхвачарьи в некоторых своих аспектах не совсем совпадает с различными философскими концептами гаудия-вайшнавов, которых среди читателей будет несомненное большинство. Пусть Вас это не пугает, дорогие читатели! Ведь, как говорится в еще одной знаменитой пословице: «О вкусах — не спорят», тем более, если речь идет о постижении *вкуса* Абсолютной Истины. Поэтому внимательные читатели обязательно почерпнут для себя много реальной духовной пользы от чтения данной книги.

Итак, приступайте, дорогие друзья, и попытайтесь распробовать этот пусть и не простой, но очень вкусный с интеллектуальной точки зрения труд Мадхвачарьи с обогащающими его вкусовой букет пояснениями уважаемого Гададахары Пандита прабху.

*Ваш Останин Вадим Владимирович (Нандагонал дас),
кандидат философских наук, доцент истории философии
кафедры гуманитарных дисциплин Алтайского ГАУ
и кафедры регионоведения России, национальных
и государственно-конфессиональных отношений АИГН*

Учитель мира — Шри Мадхвачарья (1238–1317 г.)

ПОСВЯЩЕНИЕ

Эта книга посвящается автору легшего в основу ее писания «Анубхашья» — *джагад-гуру* Шри Мадхвачарье, чье знание Веданты и иные достоинства восславили известные святые в следующих чудесных стихах.

Из книги «Найа-чандрикā»,
автор Нараяна Пандит Ачарья

*намо ведāнта-рāдхāнта-
сўкти-ратнāкарāтмане
īрīмад-āнанда-тīртхāкīа-
бхагавад-дугдха-синдхаве*

Я предлагаю поклоны святому мудрецу Шримад Ананда-тиртхе (Мадхвачарье), кто подобен божественному океану молока, обители Верховного Господа! Как в недрах океана сокрыты несметные сокровища, так в «Молочном океане» Мадхвы хранятся дивные самоцветы в форме безупречных толкований афоризмов «Веданты».

Вьясараджа Тиртха, из книги
«Татпарья-чандрика»

*īрīмад-āнанда-тīртхāрīа-
пāда-пайкаджа-реṇавах
навитрайанту мām нитīам
пāна-пāтана-паṇдитāх*

Пусть пыль с лотоса стоп святого учителя Ананда Тиртхи (Мадхва-чарьи) вечно очищает меня! Ведь пылинки с его стоп, словно ученые пандиты, ведают о пути низвержения греха во имя духовного просветления.

**Вадираджа Тиртха, из труда
«Юкти-маллика» (1.3)**

*сва-койа-стха-сад-артхākхйа-
виттаир даттаиḥ са эва тат
видрāвайед дхи дāридрйām
дадйāн мадхво гатим ча ме*

В сокровищнице мудрых речений святого учителя Мадхвы есть великое богатство знания об Абсолютной Истине. Так пусть же он щедро одарит им меня и прогонит прочь духовную нищету из моего сердца! Таким благодеянием он явит мне путь к Богу.

**Судхиндра Тиртха, из книги
«Брахма-сутра-адхикарана-ратна-мала»**

*тад-вāкйа-падма-саурабхйām
вйанджайан мадхва-мāрутиḥ
тāпāн апāхарат свāнām
крпā-пūраḥ суййталаḥ*

Исполненный милости учитель Мадхва — это изначальный бог Ветра, Марути! Его несущая просветление речь подобна свежему ветерку обогащенному ароматом цветущих лотосов. Умело задействовав ее в проповеди, он освободил от жара мирских страстей своих верных последователей.

Веданта

«Суть послания Вед»

или

Брахма-сūтра

«Учение о Всеблагом Господе»

в кратком изложении «Аңу-бхāшйа»
учителя мира — Шри Мадхвачарьи

Брахма-сўтра

ГЛАВА 1

«Саманвайя-адхйāйя»

УЧЕНИЕ ОБ ИСТИННОМ ТОЛКОВАНИИ ВЕД РАСКРЫВАЮЩЕМ СЛАВУ ВСЕВЫШНЕГО

Эта первая глава Веданты является самой важной, ибо все основные постулаты науки о Боге собраны в ней автором Шрилой Вьясадевой. Господь описан здесь как — *сарва-гунаир удйрṇа* — «Исполненный всех совершенных достоинств». Далее вторая глава расскажет о Боге как — *сарва-доша-виварджита* — «Он извечно свободен от всех пороков». Третья глава учит, что Всевышний — *джйейя* — «Божественный предмет, познаваемый посредством духовной практики,

предписанной в Ведах». А завершающая четвертая глава объясняет, каким образом Господь достижим, будучи — *гамйа* — «Совершенной целью духовного пути».

Высшее предназначение изначальных гимнов Вед заключается в том, чтобы донести сакральное знание о Брахмане (Боге) до душ, имеющих склонность и способность познать его. Господь описывается именно этим эпитетом вследствие того, что «Его всеблагие достоинства являются несравненно совершенными» (*б्रханто хй асмин гуṇā ити брахма*). Именно чтобы раскрыть данное учение как суть послания всех Вед, Бадараяна Вьясадева составил сей свод толкований Вед, получивший название «Брахма-сӯтра» или «Веданта».

Традиционно доступ (*адхикару*) к изучению Веданты имели лишь личности, достигшие внутреннего и внешнего очищения посредством исполнения предписанных в Ведах духовных практик. Но как в таком случае могут изучать Веданту искатели высшей истины, не обретшие посвящения в знание ведических гимнов и ритуалов? На такое сомнение уместно ответить. — Суть учения Веданты, представленная в «Бхагавад-гите» Господом Кришной, как часть «Махабхараты» стала доступной для всех искренних душ. А в «Шримад-бхагаватам» эта же наука изложена еще более подробно на примере множества историй о деяниях Господа и Его великих преданных. Что же касается знания гимнов Вед, преданные *вайшнав*ы, не стяжавшие его ранее, вполне могут обобщенно ознакомиться с ним на примере важных цитат, приводимых учителями *ачарьями* при обсуждении разных тем Веданты.

Итак, краткое изложение тематики предстоящего повествования: Совершенный Господь является достойнейшим предметом вопрошания, как причина всех причин сущей реальности мира и как источник высшей благодати для каждого. Истина о Боге безупречным образом запечатлена в вечных гимнах Вед. А подтверждением оглашенных в данной главе основополагающих постулатов Веданты становится — *саманвайя* — научно выполненное Вьясадевой, Мадхвачарьей и другими сведущими комментаторами всестороннее истолкование священных текстов Вед. Более того, святые подвижники, достигшие духовного просветления посредством практики, предписанной в Веданте, непосредственно прозревают истину о Боге через нисходящее на них свыше Откровение.

ВЕДАНТА 1.1

(первая часть первой главы)

ОБЗОРНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ «АҢУБХĀШЬЯ»,
СОСТАВЛЕННОЕ ШРИ МАДХВАЧАРЬЕЙ

ТЕКСТ 1

*нāṛāyaṇaṁ гуṇаир сарваир
удīṛṇaṁ доша-варджитам
джñейам гамйам гурӯмйи чāпи
натвā сӯтрāртха учйате*

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА: «Выразив почтение Господу Нараяне, исполненному всех высочайших достоинств и свободному от каких-либо пороков, тому, кто является истинным предметом познания и главным объектом устремления духа; оказав также почтение своим учителям, я поведаю смысл „Веданта-сутры“».

ТЕКСТ 2

вишнур эва виджиджйāсйах
сарва-картāгамодитах
саманвайāд йкшатеи ча
пӯрнāнандо 'нтарах кха-ват

вишнур эва виджиджйāсйах	«Именно Господь Вишну есть Высшая Истина, о которой следует вопрошать с искренним усердием».
сарва-картā	«Господь обеспечивает существование всего сущего».
āгамодитах	«Истина о Боге безупречно представлена в Откровении Вед».
саманвайāт	«Знание о Брахмане (Боге) раскрывается методом <i>саманвайя</i> , то есть путем целостного осмысления священных текстов».
йкшатеи ча	«Результат в виде духовного прозрения, достижимого через познание Вед, доказывает подлинность и научность данного учения».
пӯрнāнандах	«Господь исполнен высшего блаженства и иных несравненных достоинств».
антарах	«Внутренний Властитель, воспетый в Ведах, есть Сам Бог».
кха-ват	«Господь вездесущ, словно НЕБО или эфир, <i>акаша</i> . То есть, именно в Нем зиждется всё сущее».

ТЕКСТ 3

*пра̣нетā джйотир итй āдйаи᳚х
 прасиддхаир аня-вастушу
 учйате вишнур эваика᳚х
 сарваи᳚х сарва-гу᳚натвата᳚х*

<i>пра̣нетā</i>	«Господь всецело управляет жизненной силой воплощенных существ».
<i>джйоти᳚х</i>	«Господь упоминается в Ведах как изначальный источник всякого сияния».

«Итак, в соответствии с приведенными выше примерами толкования терминов Вед, все другие известные словесные обозначения, традиционно закрепившиеся за разными предметами мира, в их глубинном и изначальном контексте указывают на единого Верховного Господа, Вишну. Обоснованием же для такого суждения служит следующее — всё смысловое разнообразие существующих слов, так или иначе, исходит от беспредельных достоинств Всевышнего. Ведь как Высшая Душа, Господь непосредственно обеспечивает содержательность всех слов».

ОБЪЯСНЕНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ ТЕМ ВЕДАНТЫ 1.1, СОГЛАСНО КОММЕНТАРИЮ ШРИ МАДХВАЧАРЬИ

ТЕМА № 1

джиджйāса-адхикарана

«Толкование о предмете духовного вопрошания»

Первая *сутра* «Веданты» (1.1.1) в оригинале звучит так: *ом атхато брахма-джиджġāṣā* — «Итак, настало время вопрошать об Абсолютной Истине [о совершенном Господе, описанном в Ведах и Упанишадах сакральным термином — *брахман**]».

Предмет адхикараны 1

В «Тайттирия-упанишад» (3.1) говорится: *тад виджиджġāṣасва тад брахма* — «Вопрошать с усердием следует о той Высшей Истине, что провозглашена в Ведах как Брахман (*брахма*)». Подобные утверждения встречаются и в иных ключевых текстах *шрути*.

? **СОМНЕНИЕ****: Но понятие *брахман* неоднозначное, почему же его следует связывать именно с Господом Вишну? Может им следовало бы называть первозданную аморфную материю, именуемую *прадхана*, вместе с ее богиней/управительницей Лакшми, ведь от нее происходят все формы сущего мира? Или же слово *брахман* может обозначать кого-то из небесных создателей мира (полубогов), например, их предводителя Брахму?

! **СИДХАНТА*****: Богиня Лакшми, вечная супруга Господа, конечно, выступает в роли управительницы *прадханы*. В ветви

* Слово *брахман* используется в санскрите во всех трех родах: мужском, женском и среднем. При падежном склонении неопределенная основа — *брахман* — в именительном падеже мужского рода пишется как *брахмā*. Эта форма традиционно используется как имя уполномоченного представителя Бога, творца Брахмы (без диакритики — Брахма). Бог обозначается в Веданте тем же словом, но грамматически исполненным в среднем роде, дабы указать, что Господь выше рамок/несовершенств мужской и женской природы. В оригинале форма именительного падежа среднего рода пишется просто — *брахма*, но дабы ясно прописать данный символический термин, в транслитерации его принято отображать как *брахман* (корневая основа слова).

** *Самġġāyā* — сомнение оппонента

*** «Совершенный вердикт учения Веданты»

Вед «Агни-вешма-шакха» о ней говорится: *упāсйа тām śрийам авйакта-рўпām бхактйā мартйо мучйета сарва-бандхаиḥ* — «Через поклонение прелестной Шри Лакшми, богини непроявленной материи, смертный человек освобождается от оков брального мира». Однако, в писаниях *смрити* по данному вопросу имеется важное пояснение: *вишнўḥ эка эведжйате садā / рамā-брахмāдайас тасйа паривāратйаива ту* — «Все и всегда должны поклоняться именно Господу Вишну! Лакшми, Брахма и иные небесные властители удостоиваются почестей лишь как спутники или уполномоченные представители Господа».

В писании «Дайви-мимамса» описана иерархия божественных сил вселенной. Начало и конец его поведал Сам Вьясадева, а середину составил мудрец Пайла при помощи великого небожителя Шеши. В нем ясно утверждается: *там брахма итй āчакшате* — «Термином Брахман зовется непосредственно Сам Бог».

? **СОМНЕНИЕ:** По определению Вед — дух — самосветящийся и вечно совершенный. Следовательно, вероятно, главная задача каждой личности — это познание самого себя как вечной души? (Сей вопрос, уместен в данной ситуации, ибо отличие души *джйвы* от Бога еще не было утверждено как непреложная истина.)

! **СИДХАНТА:** Господь не случайно прославляется в Ведах особым эпитетом — Брахман. Согласно следующей цитате из писаний *шрути*, данное имя запечатлевает безграничное совершенство личных качеств Господа: *атха касмāд учйате брахмети? — брханто хй асмин гуṇāḥ* — «Так почему же Бога называют эпитетом Брахман? — Именно потому, что достоинства Его безмерно велики!».

В сравнении с Богом любая душа *джйва* несопоставимо мала, и достоинства ее весьма незначительны. Хотя *джйву* можно считать самосветящимся существом, но в отрыве от Господа качества ее неизбежно угасают. Более того, *джйва* в принципе не способна освободиться

своими силами из оков невежества. Она не может созидать миры и творить иные грандиозные деяния, присущие Богу.

ПРИМЕЧАНИЕ: В начале данного краткого изложения Веданты Мадхвачарья поместил святое имя «Вишну». Оно несет в себе глубочайшее содержание, буквально возвещая: «Исполненный совершенных достоинств Господь, пронизывающий Своим присутствием всё сущее». Для духовного трактата это весьма подобающее начало, ведь имя «Вишну» равнозначно по смыслу священному слогу *ом*, с которого начинаются и Веды, и их исчерпывающее толкование — «Веданта». Слог *ом* состоит из трех букв *а — у — м*. В соединении же они в краткой форме передают смысл трех основных Вед (т. е. «Риг», «Яджур» и «Сама-веды») — прославление всеблагих достоинств Всевышнего.

В начале серьезного труда полагается произнести *мангала-чарану* — «речь о его благодатности», которая состоит из: (1) *намас-крйā* — молитва, (2) *вāсту-нирдеīа* — изложение предмета повествования, (3) *āйир* — благословение читателю. Все эти элементы присутствуют в разбираемом тексте. Начиная со вступительной фразы, Мадхвачарья сосредоточенно медитирует и выражает почтение (*намас-крйā*) своему объекту поклонения — Верховному Господу, кто есть средоточие всей благодати и достойнейший объект преклонения. Таким образом, подразумевается, что в данной книге будет подробно изложена наука о Боге (т. е. предмет *вāсту-нирдеīа*).

Учителем Мадхвачарьи был Отец Вед — Кришна-Двайпаяна Бада-раяна Вьясадева — литературное воплощение Господа Вишну. Таким образом, по замыслу автора слова первой строки играют также роль его молитвенного обращения к своему великому гуру — достославному составителю «Веданта-сутры».

В ведическом трактате должно указать и *адхикару*, то есть квалификацию ученика, достойного/способного к изучению избранного предмета. В тексте поэтому подразумевается: лучшим *адхикари* к познанию «Веданты» будет тот, кто всей душой предан (*бхакта*) Господу Вишну.

А заветным плодом изучения здесь станет освобождение от невежества в вопросах познания Бога, т.е. стяжание совершенной духовной мудрости (таково благословение читателю — *āṁṣi*).

В рамках ведической традиции предполагалось, что посвященный ученик в ходе штудирования гимнов Вед должен был обрести внутреннее умиротворение и обуздать страстные стремления чувств. Далее же через познание Веданты и живой опыт осознания Бога он мог стяжать заветный высший плод — Освобождение из оков материи.

ТЕМА № 2

джанма-адхикарана

«Толкование о Боге как источнике всего сущего»

Предмет адхикараны 2

В «Тайттирия-упанишад» (3.2) говорится: *йато вā имāни бхūtāни джāйанте / йена джātāни джйиванти / йат прайанти абхисамвишанти / тад виджиджйāсасва / тад брахма* — «От кого рождаются все существа, благодаря кому они живут, и в кого они входят после телесной гибели — Его должно познавать, Он и есть Брахман!»

? **СОМНЕНИЕ:** Однако в Ведах есть четкое определение: *брхаджāti-джйива* — «Душа-джйива соотносится с понятием брахман». Может быть, именно таково прямое значение слова *брахман*, и вопрошать следует все-таки о *джйиве*?

! **СИДХАНТА:** Действительно, все живые существа характеризуются в писаниях следующим образом:

*брахмāни джйивāх сарве 'пи
пара-брахмāни мукти-гāх*

«Все *джйвы* описываются словом *брахман* в том контексте, что после обретения духовной зрелости они стяжают Освобождение, достигнув Высшего Брахмана, т. е. Бога и Его вечного царства».

Господь Вишну описывается в «Махабхарате» в гимне «Вишну-сахасра-нама» (текст 9) как: *парама́й йо маха́д-брахма* — «Всевышний, Высший Брахман». Лишь Он способен одновременно осуществлять восемь видов деятельности божественного характера: *утпатти* — созидание мира, *стхити* — поддержание вселенной, *самхāра* — уничтожение мира, *нийамана* — управление всеми сферами жизни, *джйāна* — даровать все виды знания, *аджйāна* — ввергать в невежество грешников, *бандха* — пленять души материальными узами, *мокша* — даровать Освобождение.

Собственно об этом и гласит *сутра* Веданты (1.1.2), использованная Вьясадевой для объяснения данной темы: *ом джанмāдй асйа йатах* — «Сотворение мира и прочие несравненно великие деяния (такие как поддержание и уничтожение сущего) вершит Всевышний».

У последователей Шивы имеется свой комментарий на Веданту, в котором они пытаются продвигать концепцию о Нилакантхе («Шиве, чья шея имеет божественно-синий цвет») как об основном предмете духовного вопрошания. Но из послания Вед доподлинно известно, что Шива и все прочие небесные властители рождаются на свет по милости Всевышнего Вишну. Поэтому толкования шиваитов, в корне противоречащие изначальному посланию Веданты, явно несостоятельны.

ТЕМА № 3

ййāстра-йонитва-адхикарана

«Свидетельство Вед есть фундаментальный источник знания о Боге, именуемый „шāбда-брахма“. В сопоставлении с ним второстепенная роль отводится

двум другим методам познания истины:
пратйакша — непосредственное чувственное
 восприятие (в том числе, личный опыт духовного
 подвижника) и *анумана* — выведение истины
 посредством использования логики и интеллекта»

О неоспоримой авторитетности изначальных гимнов Вед гласит следующая цитата из «Брахманда-пураны»:

*нитйā ведāх самастйй ча
 йййватā вишну-буддхи-гāх
 сарге сарге 'мунаиваита
 удгйрйанте татхаива ча
 тат-крамеṇаива таир варṇаис
 таих свараир эва нāнйатхā*

«Все гимны Вед существуют вечно. Они всегда хранятся в изначальной и неизменной форме в памяти Господа Вишну. Каждый цикл творения Господь вновь и вновь ниспосылает ведическое знание людям. При этом Он с поразительной точностью воспроизводит звуковую форму Вед, сохраняя в ней изначальный порядок букв, слогов и стихов. Таков извечный закон».

СОМНЕНИЕ: Если в самих Ведах запечатлено откровение, что Господь Вишну — Всевышний и Творец всего сущего, то в других писаниях такой же вывод делается о Господе Шиве или об иных небесных властителях. Как это понимать?

СИДХАНТА: Причину возникновения мира невозможно установить путем логического изыскания, ибо из множественности мнений неизбежно возникнут непроходимые дебри противоречий, тем более в столь сложном вопросе. Конечно, для каждого индивидуума лучшим свидетельством представляется «увиденное собственными глазами», *пратйакша*. Но человек неизбежно подвержен ошибкам. Его прямой чувственный опыт, также как и умозаключение

анумана — несовершенны. Поэтому подобного инструментария недостаточно для познания высшей истины.

В «Бālлавейя-шрути» говорится: *нендрийāни нāнумāнам ведā хй эваиnam ведайанти* — «Господь не доступен ни для чувственного восприятия, ни для ума, лишь Веды абсолютно достоверно повествуют о Нем». По этому поводу третий афоризм Веданты (1.1.3) гласит: *ом шāстра-йонитвāt* — «Священные писания — *шāстры* являются непогрешимым источником божественного знания».

В ведической традиции имеются *сад-āгамы*, т. е. признанные священные писания, содержащие подлинное духовное знание. По этому поводу в «Сканда-пуране» говорится:

*рг-йаджус-сāmāтхарвāй ча
бхāратам пайчаратракам
мўла-рāmāйāнам чаива
шāстрам итй абхидхйāте*

*йач чāнукўлам этасйа
тач ча шāстрам пракйртитам
ато 'нйо грантха-вистāрах
наива шāстрам кувартма тат*

«„Риг-веда“, „Яджур-веда“, „Сама-веда“ и „Атхарва-веда“, а также „Махабхарата“, „Панчаратра“ и изначальная „Рамаяна“ — таковыми являются *шāстры*, т. е. основополагающие священные писания. К той же категории причисляются Пураны и иные писания, придерживающиеся учения упомянутых первоначальных *шāстр*. Но иные вымышленные трактаты, содержащие всякого рода отклонения от коренного учения Вед, следует считать ложными. Называть их *шāстрами* вовсе неуместно».

Последователи Господа Шивы провозглашают его Верховным Божеством, опираясь на труды *смрити*, такие как «Паншупата», относящиеся к категории *анумана*, т. е. сочиненные религиозными философами их же традиции. Однако те труды противоречат изначальной учению

Вед, прямо свидетельствующему, что Всевышним Творцом всего сущего является Господь Вишну.

Мадхвачарья обобщенно изложил данную тему в тезисе: *āgamoditaḥ* — «Истина о Боге безупречно представлена в Откровении Вед». Вместо названия *śāstra* он использовал синоним *āgama*, определение которого таково:

*āsamantād gamāyati
dharmaḥ dharmau param padaṁ
yach cāpi atīndriyam tv anyat
tenāsav āgamaḥ smṛtaḥ*

«Писание называется *āgamой* в том случае, если в нем четко объяснен священный долг человека *дхарма*, а также и возможные отклонения от последнего. Кроме того, *āgama* содержит знание о высшей цели жизни и другие сакральные предметы, недоступные для чувственного восприятия».

ТЕМА № 4

саманвайя-адхикарана

«Целостное осмысление (*саманвайя*)
священных Вед ведет к познанию
Бога и Его великих деяний»

СОМНЕНИЕ: Последователи Шивы и приверженцы некоторых иных религиозных традиций склонны полагать, что суждение о Господе Вишну как о причине всех причин есть преувеличение. В писании шивантов, именуемом «*Паншупата*», представлено множество аргументов, будто бы доказывающих, что Веды гласят о Шиве как о причине мироздания.

Фигурируют следующие цитаты из Вед: *рудро вāва локāдхāраḥ* / *эко рудро на двитййо 'ватастхе* — «Именно Рудра есть опора мира; первоначально существовал только Рудра и никто более».

джйāтвā шивам шйāнтим атйантам эти — «Через познание Шивы мудрый стяжает высшее умиротворение».

Как рассеять данное противоречие?

! **СИДХАНТА:** Возникшее в рамках религиозной традиции шиваитов писание *смрити* «Пашупата» и прочие подобные ему не несут в себе достаточно аргументированной базы. На основе них нельзя выстроить целостное и подкрепленное безупречными выводами учение.

Вся данная глава Веданты носит название «Саманвайя-адхйāйа», поскольку в ней Вьясадева представил важнейшую одноименную концепцию, *саманвайя*, объясняющую пути правильного истолкования божественного Откровения, запечатленного в священных гимнах Вед.

Что же такое *саманвайя*? Шешачарья в первую очередь определяет, что есть *анвайя*: *анвййате шакти-тāтпарйа-гочаратайā джййате артхаḥ аненена итй анвайяḥ, унакрамāди-линга-самудāйаḥ* — «Послание текстов Вед формируется из исполненных внутренней силы (*шакти*) знаковых смысловых контекстов, объединяемых в гармоничную систему». А вся система включает семь элементов, которые суть таковы: *унакрама* — вступление со смысловой нагрузкой, *унасамхāра* — итоговый вердикт, *абхйāса* — повторение, подчеркивающее важность конкретного послания, *анūрватā* — несслыханное ранее уникальное откровение, *пхала* — ценность плода познания, *артха-вāда* — выявление главного путем обсуждения чего-то второстепенного, *унапаттй* — истолкование высшего предназначения. Все перечисленные здесь смысловые компоненты должны быть аккуратно учтены и гармонизированы, чтобы родилось исчерпывающее понимание учения, именуемое *саманвайя* или *нирнāйа* — «раскрытие главного, связующего и целостного содержания».

Итак, главное послание всех и каждого текстов Вед — это прославление безмерно совершенных достоинств Господа. Об этом известно со слов Господа Кришны в «Бхагавад-гите» (15.15): *веданий ча сарваир ахам эва ведйах* — «Именно Я — предмет познания, описанный во всех Ведах».

Метод толкования *саманвайя* помогает распознать подобное знание даже в тех гимнах Вед, где повествование о Всевышнем, по крайней мере, в поверхностном смысле, будто бы отсутствует. Например, цитаты о высшем божественном положении Шивы в Ведах следует рассматривать как прославление Господа Вишну, исполненное посредством имен Шивы. Ведь о таком методе говорится в писаниях: *йо девāṇām nāmadhā эка эва* — «Все имена, которыми зовутся полубоги, есть имена Самого Господа». То есть речь идет об — *упапаттй* — «высшем предназначении» всех существующих в мире имен. Ведь, действительно, от Бога исходит энергия, лежащая в основе всех качеств и проявлений мира; также как и энергия, обеспечивающая содержательность всех существующих слов и понятий.

Четвертая *сутра* (1.1.4) составляет определение: *ом тат ту саманвайāt* — «Знание о Брахмане (Боге) как источнике всего сущего, определено, раскрывается методом *саманвайя*, то есть путем целостного осмысления священных Вед».

Мадхвачарья запечатлел сию тему кратким тезисом: *саманвайāt*.

ТЕМА № 5

йкшати-адхикарана

«Познание сакрального учения
Вед ведет к созерцанию Высшей
Истины в лице Самого Бога»

СОМНЕНИЕ: В некоторых текстах Вед говорится, что Господь есть *айабда*, т. е. «неописуемый словами». Например,

в «Тайттирия-упанишад» (2.4) сказано: *йато вāчо нивартанте* — «Человеческая речь пасует при попытке описания истины о Боге». Означает ли это, что Веды могут нести в себе лишь косвенные намеки (*лакшана*) на Его бытие?

! **СИДХАНТА:** В писаниях дается ответ: *апрасиддхер авāчйам / тад вāчйам сарвāгамодитах* — «Действительно, несовершенная человеческая речь не подходит для описания Бога. Но безупречное послание священных писаний, представленное в звуковой форме, достоверно передает истину о Боге». Чтобы данный метод передачи знания оказался действенным, необходимо приобщение к таинству, о котором говорится: *аупанишадатвāт* — «Ученик должен проникнуться настроением служения учителю, смиренно слушать его и искренне вопрошать». Через слушание духовного послания из авторитетного источника рождается осмысление истины о Боге, ведущее к созерцанию (*дхйāна*) Его совершенного трансцендентного образа.

В «Шат-прашна-упанишад» (5.5) говорится: *са этасмāд джйвагханāt парāt парам пури-йайам пурушам йкшате* — «Посредством медитации на звук священных мантр Вед духовный подвижник обретает способность созерцания Высшего из высших — Господа, вечно пребывающего в сердце каждого».

В *сутре* 1.1.5 Вьясадева дает соответствующее определение: *ом йкшатер нāййабдам* — «Обретение видения Истины через соприкосновение с вибрацией гимнов Вед доказывает, что Брахман (т. е. Бога) можно описать словами». Мадхвачарья кратко постулирует данную тему: *йкшатей ча* — «Результат в виде духовного прозрения, достижимого через познание Вед, доказывает подлинность и научность данного учения».

*** ПРИМЕЧАНИЕ:** Нараяна Ачарья комментирует. Итак, выше прозвучало пять *адхикаран*, из которых складывается платформа содержания всей первой главы Веданты. Далее же будут рассмотрены практические примеры толкования писаний по методу

саманвайя. Послание о Боге обязательно присутствует в каждом речении Вед. Прилежному ученику Веданты рекомендовано со всем тщанием штудировать данный предмет, пока не рассеются все сомнения, касательно духовного наполнения слов Вед. Задача «Брахма-сутры» как раз и состоит в том, чтобы выявить послание о Боге, Брахмане, буквально в каждом слове ведических писаний, начиная с исследования фундаментальных гимнов Вед.

В рамках дальнейшего анализа рассматриваются четыре вида санскритских слов:

- 1) доподлинно известные имена Бога, такие как Кешава и Нараяна;
- 2) эпитеты с очевидным двойным смыслом, описывающие и Бога, и другие предметы (пример: Акшара — «Нетленный»);
- 3) слова, связанные с жизнью в мире материи, а с запредельным Богом будто бы совсем не связанные (пример: Анна — «Пища»);
- 4) известные имена/названия с очень четкой смысловой нагрузкой, прочно закрепляющей их связь не с Богом, а с иными понятиями. Например, очень сложно усвоить, что о Господе повествуют всякого рода нелестные речевые эпитеты, такие как: *духкхи* — «несчастный»; *баддха* — «связанный», *авара* — «не лучший».

Кроме того, каждый из видов слов делится на две подкатегории: 1) *нāма-āтмака* — имена собственные, 2) *линга-āтмака* — характерные знаковые эпитеты.

Методология, использованная Вьясадевой:

Слова первого вида, т. е. традиционно используемые как имена Бога, не вызывают сомнения, ибо смысл их вполне очевиден. Они в Веданте не обсуждаются, поскольку нет необходимости доказывать их связь с Богом. Ученикам сложнее всего понять, как слова четвертого вида с явно противоречивым смыслом возводят о Боге. Поэтому, являя свое снисхождение, Вьясадева поведает о них в последней — четвертой части первой главы Веданты.

Постулат логики *махā-малла-бхамга-нйāйа* гласит: «Если на боццовской арене незамедлительно сразить самого сильного борца, это равносильно победе над всеми прочими соперниками». Опираясь на него, Шри Вьясадева, в первую очередь, берется за толкование слов имен третьей категории, т. е. тех, которые носят словарные значения будто бы несвязанные с Богом. Этой теме посвящены данная первая часть труда (точнее, ее продолжение) и вторая часть, т. е. первая и вторая четверти первой главы Веданты. Для правильного истолкования таких слов требуется совершение двух действий: 1) показать ограниченность их связи с мирскими предметами, 2) опровергнуть мнение, будто они не могут обозначать Бога.

Затем в третьей части Вьясадева объясняет те слова писаний, что иногда связаны с Богом, а иногда будто бы и не связаны. В том обсуждении потребуются опровергнуть лишь второе положение.

Итак, далее следует истолкование духовного смысла тех ведических терминов, которые в их поверхностном контексте будто бы не связаны с Богом.

ТЕМА № 6

ānanda-māya-adhikāraṇa

«Ведические слова-термины, такие как „имеющий природу чистого блаженства“, служат для описания совершенных достоинств Бога»

Данная тема Веданты запечатлена в знаменитой *сутре* 1.1.12 *ом ānanda-māyo 'bхайāśān* — «Господь исполнен „блаженства безмерной полноты“, что подтверждено в тексте „Тайттирия-упанишат“ многократным употреблением знакового слова *брахман*».

Предмет адхикараны 6

В «Тайттирия-упанишад» содержится глубоко-эзотерическое послание о пяти фундаментальных основах человеческой жизни, поддерживаемых Богом в Его пяти уникальных образах — Анируддха, Прадьюмна, Санкаршана, Вāsудева и Нараяна. В послании обсуждаются: *анна-майя* — «пища»; *прāṇа-майя* — «энергия дыхания»; *mano-майя* — «сфера ума»; *виджйāна-майя* — «мудрость или осознание»; *āнанда-майя* — «блаженство». Каждая из этих основ представляется в тексте как сфера реальности — *коша*, олицетворяемая отдельным Пурушей, «мужским божественным образом», т. е. особой формой Бога. Причем каждый последующий Пуруша располагается непосредственно внутри или в основе предыдущего образа (словно бы по типу «матрешки»).

Задача Веданты заключается, в первую очередь, в том, чтобы доказать, что термином *брахман* в Ведах обозначен именно Бог. Поэтому здесь Вьясадева обсуждает как раз финальную часть послания, где данное слово употребляется. Итак, о пятом Пуруше, именуемом Ананда-майя, в «Тайттирия-упанишад» (2.5) говорится: *тасмāд вā этасмāд виджйāна-майāт / анйо 'нтара атмāнанда-майах / тенаиша пūrнах / са вā эша пуруша-видха эва / тасйа пуруша-видхатām / анв айам пуруша-видхах / тасйа приям эва йирах / модо дакшинах пакшах / прамодах уттарах пакшах / āнанда āтмā / брахма-пуччхам пратиштхā* — «Вигьяна-мая Пурушу изнутри наполняет другой божественный образ — Ананда-мая Пуруша, который есть „Олицетворенное блаженство духа“. Он — вездесущий. Своей формой Он подобен другим [четырем описанным ранее в данной Упанишад] Пурушам. Голова Его есть „любовь к благодеяниям“. Его правая рука — „удовольствие“, получаемое через внешние объекты чувств. Его левая рука — „обильное наслаждение“ всем, что является превосходным. Его вездесущий Дух — суть „блаженство“. Его опора (условно „стопа“) — вечный Брахман, корень всего».

СОМНЕНИЕ: Упомянутый в данном тексте Брахман, вероятно, является творцом Брахмой, который зовется схожим именем

«Шата-ананда» («Стократно превосходное блаженство»). К тому же, Брахман представляется здесь лишь как часть тела Ананда-майя Пуруши (Брахман — Его опора — *брахма-пуччхам пратиштхā*), что не слишком похоже на описание извечно вездесущего Бога.

! СИДХĀНТА: Ананда-майя Пуруша, несомненно, является Господом Вишну, ибо тому есть характерное подтверждение в виде двойного употребления слова *брахма* в кульминационном стихе этой же Упанишад:

*асанн эва са бхавати
асад брахмети веда чет
асти брахмети веда чет
сантам энам тато видур ити*

«Горестен удел того, кто не признает существование Бога, известного под именем Брахман. И, напротив, если кто-то достоверно ведаёт о Брахмане, он — истинный праведник».

В других текстах данной Упанишад также употребляется имя Брахман, которое в рассуждениях о Боге играет роль очень знакового термина («*линга*»). По этому поводу в одном из писаний типа *смрити* встречается объяснение: *брахма-йабдах паре вишнау / нāнйатра квачид ишйате* — «Слово Брахман раскрывается во всей полноте собственного смысла лишь в случае, когда им называют Господа Вишну». Таков — *парама-мукхйа-артха* — важнейший связующий смысл понятия Брахман. Если же его используют, например, как имя полубога-творца Брахмы, полнота смысла сего имени/символа не раскрывается должным образом.

Итак, в свете прямого и главного контекста (обозначенного ранее как *саманвайя*) Ананда-майя — это Сам Господь. В тексте Упанишад перечисляются различные члены Его божественного тела — голова, руки и т.д. По определению Вед все члены тела Всевышнего равно божественные, и Сам Он воистину — *пūrṇāнанда* — обладатель безмерного блаженства.

Бог есть Высший Дух, именно Он принимает образы пяти Пуруш — повелителей пяти основ бытия, описанных в «Тайттирия-упанишад». Отдельно от Него ничто не может существовать. Мадхвачарья постулирует данную тему тезисом: *пūrṇāнандаḥ* — «Господь исполнен высшего блаженства».

ТЕМА № 7

антаḥ-стхатва-адхикарана

«Истолкование послания Вед
о внутреннем Властителе»

Предмет адхикараны 7

В «Тайттирия-упанишад» 3.11.2) говорится:

*антаḥ правиштам̐ картāрам̐ этам̐
антай̐ чандрамаси манасā чарантам̐
сахави́а сантам̐ на виджāнанти девāḥ*

«Внутри всего присутствует неведомый Вершитель, а в луне проявлен Его ум. Хотя Он пребывает постоянно где-то рядом, даже жители небес не ведают тайны о Нем».

Также в «Чхандогья-упанишад» говорится: «Властелин небес Индра есть внутренний властелин и солнца, и органа созерцания — глаза».

? СОМНЕНИЕ: Вероятно, речь здесь идет о невидимом для земных жителей царе небес Индре или прочих небесных властителях. Ведь использованные в Ведах именованья, такие как *чандра* («луна») и *сурья* («солнце»), в санскрите соотносятся с полубогами проявленной вселенной. Конечно, Сам Бог тоже зовется невидимым, но это свойство присуще не только Ему.

! СИДХАНТА: Внутренний Властитель, иносказательно описываемый во многих текстах Вед, есть Сам Господь Вишну, ибо о том свидетельствуют значимые эпитеты, присущие лишь Богу. Например, в том же разделе «Тайттирия-упанишад» говорится: *самудре антах кавайо вичакишатхе... йасйāнда-койам йушмам āхух* — «Провидцы знают о нахождении Властителя в Океане, того чьим созидательным семенем принято называть всю вселенскую сферу». Здесь налицо явлено послание о Господе, ибо тот обитает и в Причинном океане, и в Молочном океане. Способность созидания вселенной также присуща только Всевышнему Господу.

Что же касается использования в *шрути* имен полубогов, то следует помнить, что изначально все имена, такие как Индра, Чандра, Варуна и т.д. — это имена Бога. Поэтому главный и истинный их контекст есть воздание славы Господу всего сущего.

Данный постулат представлен в *сутре* 1.1.20 так: *ом антарас тад дхармопадайāt* — «Внутренним Властителем извечно является Сам Господь, вследствие уникальности Его божественного положения». Ни одно воплощенное существо — *джйва*, даже достигнув поста какого-либо полубога-*дэваты*, не может властвовать в мире независимо от Бога.

Мадхвачарья кратко постулирует сию тему: *антарах* — «Внутренний Властитель, воспетый в Ведах, есть Сам Господь». То есть в Его подчинении находятся и солнце, и созерцающий свет глаз, и все иные многообразные проявления мира.

ТЕМА № 8

ākāśa-адхикарана

«Учение „Чхандогья-упанишад“ об уникальных свойствах ЭФИРа, в действительности, есть иносказательное повествование о Боге»

Предмет адхикараны 8

В «Чхандогья-упанишад» говорится:

*асйа локасйа к̄а гатир итй ākāśa ити ховāча / сарвāни ха вā
имāни бхūtāни акāśād эва самутпадйанте / ākāśам пратйастам
йāнти / ākāśо хо ваибхйо джйāйāн / ākāśах парāйāнам / са эшах
паро варййāн удгйтхах са эшо 'нантах*

«На вопрос — Какова цель существования мира? — мудрец ответил: То есть „ЭФИР“ (вездесущее первозданное пространство). Не иначе как из ЭФИРа происходят все существа, и погружаются в Него в конце. ЭФИР превосходит величием всех живущих. ЭФИР есть высшее прибежище. Он — Величайший из великих, звучно воспетый в гимнах „Сама-веды“. Он — беспредельный».

? **СОМНЕНИЕ:** Эволюция пяти элементов материи хорошо известна: из пространства или эфира возникает стихия воздуха; из воздуха — огонь; из огня — вода; из воды — земная твердь. Следовательно, элемент эфир — *ākāśa* действительно является первоисточником всего сущего?

! **СИДХАНТА:** В действительности знаковые эпитеты, звучащие в Упанишад, такие как — «Величайший из великих, беспредельный...» — здесь играют роль символического обозначения Все-вышнего, Господа Вишну. Вьясадева истолковывает данный вопрос в *сутре* 1.1.22, следующим образом: *ом ākāśас тал лингāt* — «Именованим „Акаша“ (ЭФИР) прославляется Сам Господь, ибо данное именование сопровождается особыми знаковыми эпитетами». С другой точки зрения, имя Акаша принадлежит Богу уже вследствие того, что это Он проявляет пространство, т. е. ЭФИР, поддерживает и всесторонне управляет им.

Мадхвачарья кратко формулирует данную тему: *кха-ват* — «Господь вездесущий, словно НЕБО или ЭФИР, *акаша*. То есть, именно в Нем зиждется всё сущее».

ТЕМА № 9

прāṇа-адхикарана«Истолкование имени „Прāṇа“
в приложении к Господу»

Предмет адхикараны 9

В «Тайттирия-араньяке» (3.14) говорится: *тад ваи твам прāṇо 'бхавах / махāн бхогах праджā-патех / бхуджах карийамāнах / йад девāн прāṇайо навā* — «Ты стал источником жизни всех воплощенных существ — „Прāṇой“, в ком проявилось великое блаженство Прародителя (Бога). Прāṇа поддерживает полубогов, управителей девяти чувств воплощенных существ».

? **СОМНЕНИЕ:** Судя по наличию в тексте имени «Прāṇа» («Сила дыхания»), напрашивается вывод, что в этом разделе Вед речь идет о боге дыхания, Главном Ваю?

! **СИДХАНТА:** В данном тексте Упанишад заложено два уровня смысла. В поверхностном значении, действительно, речь идет о боге дыхания Прāṇе, исполненном великого блаженства вершителе воли Господа, который поддерживает деятельность полубогов, управителей чувств воплощенных существ. В реальности у *джйвы* в распоряжении имеются десять чувств, пять познающих чувств и пять органов деятельности. Но в данном послании Упанишад пара чувств, связанных с воздушным потоком *апана* — анус и гениталии — посчитаны как одно чувство.

Второй, сокровенный, смысл послания здесь можно выразить так: *сарвасйа ча праṇетртвāt прāṇо нāрāйанах парах* — «Верховного Господа Нараяну величают именем „Прана“, ибо Он „подвигает“, дарует бытие всему существу». Лишь Он властвует абсолютно над всеми живыми существами, *джйвами*. Неоспоримым подтверждением сего толкования служит упоминание в следующем предложении «Тайттирия-араньяки» (3.14) имен

обоих знаменитых супругов Бога: *śrīī cha te lakṣmīī cha patnīau* — «О Господь! Шри и Лакшми — Твои супруги».

Мадхвачарья постулирует сию тему: *praṇetā* — что на санскрите принято толковать как *prakṛiṣṭa-nīyāma* — «Господь всецело управляет жизненной силой воплощенных существ».

ТЕМА № 10

джйотир адхикарана

«Толкование о Господе как сиянии —
джйоти, описанном в Ведах»

Предмет адхикараны 10

В «Риг-самхите» (6.9.6) говорится:

*vi me karṇā patayato vivakṣur
vīdām dжйотир хрдайа āхитам йат
vi me manaiḥ charati dūra ādhīḥ
kimśvid vakṣīāmi kim unū maniṣīe*

«Для слуха и иных органов чувств недостижим тот божественный Свет — *джйоти*, что сокрыт в сердце каждого. О, мой ум впадает в замешательство при попытке выразить в словах сию Истину!»

? **СОМНЕНИЕ:** Процитированный текст *шрути* относится к гимну «Агни-сукта», посвященному богу огня. Вероятно, в нем и описывается сияние Агни?

! **СИДХАНТА:** Слово *джйотиḥ* в обычном контексте означает «свет» или «сияние». Но в приведенной выше цитате ясно указано, что речь идет о божественном предмете, недоступном для восприятия человеческих чувств. Это признак повествования о Боге,

которое ведется посредством особых слов-символов, *линга-шабда*. Первоначальный источник всякого сияния есть Сам Господь, о чем возвещает коренной гимн Вед «Брахма-гаятри-мантра». Поэтому когда Веды гласят — Джйоти — это есть иносказательное обозначение Бога. Его грамматическое толкование таково: *джайасй утих вйаптих аишварйам вā асйа* — «Велико всеобъемлющее могущество Бога».

Мадхвачарья кратко излагает эту тему тезисом: *джйотиш* — «Господь есть изначальный источник всякого сияния».

ПРИМЕЧАНИЕ: Эту часть Веданты завершают две темы *адхикараны*, которые Мадхвачарья счел возможным не упоминать отдельно, ибо схожие по названию и содержанию предметы уже были оглашены им. Ради соблюдения порядка их краткое изложение представлено ниже.

ТЕМА № 11

чхандобхидхāна или гайатрй-адхикарана

«Истолкование Гаятри и иных стихотворных размеров санскрита как имен Господа»

Данная тема связана с фундаментальным ведическим гимном «Брахма-гаятри», описывающим свет Солнца как сияние Господа. Но истолкование сияния Джйоти, исходящего от Бога, уже было представлено в *адхикаране* № 10.

Предмет адхикараны 11

В «Чхандогья-упанишад» (3.12.1) говорится: *гайатрй вā идам сарвам* — «Иначе говоря, Гаятри есть всё сущее». А в другом тексте «Чхандогья-упанишад» (3.13.7) поясняется, что Гаятри есть непосредственно источник божественного света Джйоти.

? **СОМНЕНИЕ:** Ведь хорошо известно, что Гаятри есть один из стихотворных размеров Вед, разве не так?

! **СИДХАНТА:** В действительности слово Гаятри указывает на два особых действия: (1) Обращение сознания к Богу посредством чтения гимна; (2) Как следствие этого, освобождение души из пут материи.

Оба эти действия прямо связаны с Богом, что определяет Гаятри как имя Бога.

Тому имеется обоснование в писаниях: *сарва-чхандо 'бхидхо хй эшах сарва-ведāбхидхо хй асау* — «Все стихотворные размеры чхандасы являются именованиями Бога, и все слова Вед гласят о Нем».

ТЕМА № 12

pādāntīya-prāṇa-adhikarana

«Финальная тема раздела Веданты 1.1, указывающая, что „Пра̇на“, воспетый в „Айтарей-упанишад“, есть Сам Господь»

Предмет адхикараны 12

В «Айтарей-упанишад» (2.1.4) говорится: *чакшух шротрам mano vāḥ prāṇa* — «Среди инструментов жизнедеятельности каждого числятся: зрение, слух, ум, речь, дыхание *пра̇на*».

? **СОМНЕНИЕ:** Поскольку дыхание *пра̇на* упоминается здесь в одном ряду с органами чувств, вероятно, в данном случае речь идет лишь о боге дыхания Ваю, а не о Всевышнем?

! **СИДХАНТА:** Воспетый в данном писании Пра̇на также является Господом Вишну, ибо тому есть весомое доказательство.

Согласно посланию Упанишад, Прāṇе воздали поклонение все небесные властители, как единому высшему источнику благоденствия, то есть как Самому Богу.

Цитата «Айтарея-упанишад» (2.1.5): *там̐ девāḥ прāṇайанта / там̐ бхūtир ити девā упāсāṇ чакрире / сарве ведāḥ сарве гхошāḥ экаива вйāхртиḥ* — «Полубоги совершили Ему (Прāṇе) поклонение как основе всякого бытия и как единому источнику знания, описанному посредством всех звуков Вед».

Так заканчивается краткое изложение Веданты 1.1, составленное учителем мира — Шри Мадхвачарьей.

ВЕДАНТА 1.2

(вторая часть первой главы)

В соответствующей части Веданты (1.2) объясняется *саманвайя* (основной духовный контекст) различных **знаковых понятий и слов-эпитетов** типа *ли́нга-а́тмака-и́абда*, которые в обыденном широко распространенном применении описывают что-то еще, однако их высшее предназначение — прославление достоинств Всевышнего.

ОБЗОРНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ «АҢУБХĀШЬЯ»,
СОСТАВЛЕННОЕ ШРИ МАДХВАЧАРЬЕЙ

ТЕКСТ 4

*сарваго 'ттā нийантā ча
дріййатвāдй-уджхитах садā
виі́ва-джі́вāнтаратвāдйаир
ли́нгаих сарваир йутах са хи*

<i>сарва-гах</i>	«Господь воистину „Вездесущий“».
<i>аттā</i>	«Бог становится „Поглотителем“ мироздания в положенный срок». Даже если Он действует через Своего посредника — бога-разрушителя Рудру (Шиву). Кроме того, в ином контексте Господь есть «Вкушающий», кто насыщается плодами благочестивой деятельности всех живых существ, оставляя греховные или ещё какие-либо плоды без внимания.
<i>нийантā</i>	«Внутренний Властитель, воспетый в гимнах Вед, есть Сам Господь».
<i>дрійатвāдй- уджхитах садā</i>	«Господь извечно сокрыт от зрения и иных органов восприятия воплощенных существ».
<i>вишйва-джйва- антаратвāдйаир / лингаих сарваир йутах са хи</i>	«Вайшванара — „Вселенский человекоподобный образ“, поддерживающий жизненное тепло в телах всех воплощенных существ есть Сам Господь. Подобным образом Бог описывается в Ведах посредством всевозможных примечательных эпитетов <i>линга</i> ».

ОБЪЯСНЕНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ ТЕМ ВЕДАНТЫ 1.2, СОГЛАСНО КОММЕНТАРИЮ ШРИ МАДХВАЧАРЬИ

ТЕМА № 1

сарва-гатва-адхикарана

«Объяснение вездесущности Господа»

Предмет адхикараны 1

Вступительный тезис здесь прямо соотносится с *сутрой* 1.2.1: *ом сарватра прасиддхопадаейāt* — «О присутствии Господа Вишну в Земле и иных проявлениях мира ясно говорится повсюду в гимнах Вед». Данное определение относится к разряду текстов *шрути*. Например, в «Айтарея-упанишад» (3.2.3) говорится: *этам хй эва бахв-рчāх махатй уктхе мīмасайанте / этам агнāв адхварйавах / этам махā-врате чхандогāх / этам асйāм / этам диви / этам вāйау / этам āкāйше / этам ошадхишу / этам ванаспатишу / этам чандрамаси / этам накшатрешу / этам сарвешу бхūtешу / этам эва брахметй āчакшате* — «Следует понимать, что Господь („Брахман“) присутствует во многих проявлениях: в великом Уктхе („Божестве, воспетом в священных гимнах“), кого стремятся осознать знатоки „Риг-веды“; Он — в огне священных жертв; Он — цель великого подвижничества; Его присутствие есть в Земле, Небе, Ветре; Пространстве; полезных травах и деревьях, Луне, звездах *накшатрах*, во всех существах и феноменах мира».

? **СОМНЕНИЕ:** В том же разделе «Айтарея-упанишад» говорится: *тасйаитасйāсāв āдитйо раса / этам эва брахметй āчакшате* — «Суть описанного здесь предмета есть властелин Солнца, Адитья. Его принято чтить Брахманом, т. е. Богом». Схожее утверждение встречается и в «Бахв-āдитйа» *шрути*. Следовательно, вероятно, Брахман — это бог Солнца?

Или, иначе, поскольку живые организмы обитают повсюду, вероятно вездесущей является индивидуальная душа, *джйва*?

! **СИДХАНТА:** Чтобы усвоить послание этой «Упанишад», должно принять ее итоговое пояснение: *этам сарвешу бхūtешу / этам эва брахметй āчакшате* — «Кто присутствует во всех существах, именно Его и следует величать „Брахманом“, т. е. Богом». В «Бхагавад-гите» (10.20) Господь подтверждает: *ахам āтмā гудāкеша сарва-бхūtāйāйа-стхитах* — «Я есть Дух, незримо присутствующий

во всех существах». Таково уникальное качество вездесущности Бога, недоступное для обычных *джйв*.

То, что Бог отдельно назван в гимне именем «Адитья» не являет собой противоречия, ибо все имена небожителей изначально принадлежат Господу.

Мадхвачарья постулирует данную тему: *сарва-гах* — «Господь воистину „Вездесущий“». То есть, Он присутствует в земной тверди, в иных проявлениях мира и в сердце каждого. Без Его поддержки ни один феномен творения не может существовать или функционировать должным образом.

ТЕМА № 2

аттритва-адхикарана

«Господь в роли „Поглотителя“ мироздания»

Предмет адхикараны 2

В «Брихад-упанишад» (3.2.5) говорится: *сах йад йад асрджата / тат тад аттум адхрийата / сарвам вā аттйи тад адитер адититвам* — «Что Он создал, то Он и намеревается поглотить. То есть Он „съедает“ абсолютно всё. Именно так действует „Адити“».

? **СОМНЕНИЕ:** В цитате имя женского рода «Адити» будто бы указывает на небесную мать богов?

! **СИДХАНТА:** Употребленное здесь имя «Адити», внешне похожее на имя известной прародительницы матери богов Адитьев, в реальности гласит о Самом Боге. Ведь лишь Он поглощает всё мироздание в период вселенского уничтожения. Ни для матери богов Адити, ни для других существ такая деятельность невозможна. Даже могучий Рудра (Шива), традиционно почитаемый как бог-разрушитель,

способен вершить свою миссию лишь в меру, дозволенную ему свыше Всевышним.

В «Риг-самхите» (7.11.2) говорится: *йо девānām nāмадхā* — «Он (Бог) — источник всех имен богов». Следовательно, имя «Адити» в его важнейшем сакральном контексте указывает на Господа Вишну.

ТЕМА № 3

гухā-адхикарана

«Укромная пещера сердца —
место обитания Самого Бога»

Предмет адхикараны 3

В «Катха-упанишад» (1.3.1) говорится: *ртам пибантау сукртасйа локе / гухām правишнтау параме парāрдхе* — «На время существования мира „Двое“ входят в укромную пещеру сердца живого существа, дабы („пить“) наслаждаться там плодами его благих деяний».

? **СОМНЕНИЕ:** По всей видимости, здесь речь идет о Боге и о душе-*джйве*, живущих вместе в сердце каждого?

! **СИДХАНТА:** В данном случае *гухā*, т. е. «сокровенная пещера сердца», есть значимое слово, указывающее на то, что речь идет исключительно о Боге. Ведь окутанная невежеством воплощенная душа-*джйва* не ведает о присутствии Господа в глубине своего сердца. Объяснение, почему в этой цитате *шрути* о Боге говорится именно как о «Двоих», встречается в «Брихат-самхите»:

*āтмāнтарāтмети хариḥ
эка эва двидхā стхитаḥ*

*нивишто хрдайам нитйам
расам пибати кармаджам*

«Единый Господь Хари, проявившись сразу в двух формах как Дух и Внутренний Дух, пребывая в сердце живого существа, „пьет нектар“ его благих деяний (То есть исключительно благочестивых поступков, а не всех подряд; Господь радуется, и *джйве* от этого тоже становится хорошо)».

Итак, ради краткости изложения Мадхвачарья объединил две *адхикараны* в один тезис: *аттā* — «Бог является „Поглотителем“ мироздания», даже если Он действует через Своего посредника — бога-разрушителя Рудру (Шиву). Кроме того, в ином контексте, Господь есть «Вкушающий», который насыщается плодами благочестивой деятельности всех живых существ, оставляя греховные или ещё какие-либо плоды без внимания.

ТЕМА № 4

антара-адхикарана

«Властитель, обитающий
внутри глаза, есть Сам Господь»

Предмет адхикараны 4

В «Чхандогья-упанишад» (4.15.1) говорится: *йа эшо 'нтар-акшини пурушо дрийате / эша атмети ховāча / этад амртам абхайам этад брахма* — «Личность Пуруша, который наблюдается внутри глаза (т.е. тот, кто обеспечивает зрение), есть Дух, Он есть „Брахман“, исполненный бессмертия и бесстрашия».

? СОМНЕНИЕ: Вероятно, указанный Пуруша есть бог огня Агни, обеспечивающий световосприятие, присущее зрению?

! **СИДХАНТА:** Совершенные достоинства, такие как бессмертие, присущи лишь Всевышнему. В *сутре* 1.2.13 Веданты выносятся вердикт: *ом антара упанипаттех* — «„Внутренний“ — это Господь Вишну, сокрытый в глазе, ибо Упанишад описывает Его как бессмертный Брахман».

ТЕМА № 5

антарйāmī-адхикарана

«Внутренний повелитель, описанный
в Ведах как антарйāmī, есть Сам Господь»

Предмет адхикараны 5

В «Брихад-упанишад» (4.7.3) говорится: *йах пртхивйām тиштхан пртхивйāх антаро / йам пртхивī на веда / йасйа пртхивī йарйрам / йах пртхивйā йамайати* — «Кто, находясь в Земле, составляет ее „нутро“ (высшую суть). Кого Земля не ведает, хоть она и является Его телом. Кто посредством Земли устанавливает законы бытия».

? **СОМНЕНИЕ:** Вероятно в данном послании именем «Земля» подразумевается первозданная материя, именуемая *пракрити* или *прадхана*. Является ли она Божеством, изнутри повелевающим всем сущим?

! **СИДХАНТА:** Нет. Внутренним Божеством *антарйāmī*, несомненно, является Сам Господь Вишну. Дело в том, что Божество должно иметь полное знание, также как и божественную власть (*адхидаива* и *адхибхўта*) над всем сущим. Но если в послании ясно указано, что Земля не ведает о Нем (Боге внутри себя), это становится явным противоречием. Следовательно, *пракрити* не может исполнять

роль *антарйāmī*. Текст из писаний типа *смрити*, подтверждающий данную истину, звучит так:

*īīrйате нитйам эвāсмāд
вишнос ту джагад йдрйам
рамате ча паро хй асмин
īарйрам тасйа тад джагат*

«По воле Всевышнего Вишну сей бренный мир планомерно подлежит разрушению. Но для Него вселенная — это тело, несомненно, приносящее Ему удовольствие».

Должно добавить, что живое существо *джйва*, кем бы оно ни было, вследствие своей ограниченности не может быть «Внутренним Властителем».

Здесь Мадхвачарья запечатлел смысл сразу двух *адхикаран* (№ 4 и № 5) тезисом: *нийантā* — «Внутренний Властитель, воспетый в гимнах Вед, есть Сам Господь».

ТЕМА № 6

адрийа-адхикараṇа

«Господь есть „Невидимый“
и не воспринимаемый иными чувствам»

Предмет адхикараны 6

В «Атхарвана-упанишад» (1.1.6–7) говорится: *йат тад адрийам
агрāхйам аготрам аварṇам ачакшух-йротрам / тад апāṇи-пāдам
вибхум сарва-гатам сусūкимам тад авйайам / йад бхўта-йоним
парипаййанти дхйрāх / йатхорṇа-нāбхиḥ срджате грхṇате ча /
йатхā пртхивйām ошадхайах самбхаванти / татхā сатах пुरुшāt
кейа-ломāни / татхāкшарāt самбхаватйа виивам* — «Тот, кто

невидим и неосязаем, кто без родословной и социальной принадлежности. Тот могучий и всемогущий, кто существует без материального зрения и слуха, без рук и ног. Именно Его созерцают погруженные в транс мудрецы как тончайшую и нетленную сущность, как источник всех существ. Из Него нерушимого возникает вселенское творение, что подобно созиданию паука, то развертывающего свою паутину, то вновь вбирающего ее внутрь. Что подобно периодическому произрастанию трав из земли. Что подобно непрерывному росту волос из пор на теле человека».

? **СОМНЕНИЕ:** Поскольку источник творения охарактеризован здесь словом *акшара* — «Нетленный», вероятно, речь идет о первозданной материи *прадхане*, которая представляет собой финальную неуничтожимую субстанцию? Возможно, именно она представляется невидимой и не воспринимаемой для всех органов чувств?

! **СИДХАНТА:** В действительности Господь недоступен восприятию чувств, но познаваем посредством духовной науки *пара-видья*. А сотворение мира — такова уникальная деятельность, осуществляемая лишь Богом.

По поводу применения понятия *акшара* в «Сканда-пуране» дается следующее толкование:

*апарам̐ тв акшарам̐ йā сā
 пракритир̐ джада-рūникā
 īrīḥ парā пракритиḥ проктā
 четанā вишнуну-самīрайā
 там акшарам̐ парам̐ прāхуḥ
 парāḥ парам акшарам
 харим̐ эвāкхила-гуṇам̐
 акшара-трайам̐ īритам̐*

«Материя *пракрити* нерушима, но поскольку она лишена сознания, ее называют низшей среди трех известных *акшар*. Преданная супруга Господа, прелестная Шри Лакшми — высшая *акшара* (вторая), ибо обладает

сознанием. Но Сам Господь Хари есть высочайший *акшара*, ибо Его вечно совершенные достоинства воистину несравненны и неисчерпаемы!»

Мадхвачарья постулирует данную тему тезисом: *дри́йатвāдй-удж-хитаḥ садā* — «Господь извечно сокрыт от зрения и иных органов восприятия воплощенных существ».

ТЕМА № 7

ваи́швāнара-адхикараṇа

«Господь как источник огня пищеварения»

Предмет адхикараны 7

В «Чхандогья-упанишад» (5.18.1) говорится: *йас тв этам эвам прāдейā-мāтрай / абхимāнам āтмāнай ваи́швāнарам унасте* — «Мудрец поклоняется вездесущему духовному образу Вайшванаре, размер которого равен пяди ладони».

? **СОМНЕНИЕ:** Вероятно, данное описание равно подходит и огню Агни, и Господу Вишну.

! **СИДХАНТА:** В действительности здесь прославляется именно Господь Вишну, ибо описание содержит важный поясняющий эпитет *āтма*, в первую очередь обозначающий Бога.

В одном из писаний *смрити* говорится:

*джйвāḥ брахмāдайāḥ проктāḥ
āтмаикас ту джанāрданаḥ
итарешв āтма-йабдас ту
сопачāраḥ прайуджйате*

«Брахма и иные существа называются *джйвами*, но *ātма* — это Властелин судеб, Господь Джанардана. В отношении обычных существ слово *ātма* используется лишь условно (Например, дабы напомнить о неотделимости их бытия от Бога)».

Имя «Вайшванара» к тому же указывает, что Господь всецело властвует и над вселенной — *вишвой*, и над живыми существами, *джйвами*. А действует Он, проявившись в подчиненном Ему боге огня, о чем гласит «Брихад-араньяка-упанишад» (7.9.1) так: *айам агни-вайшвāнaro йo 'йам антаḥ пурuше йенедам аннам пачйате йад идам адйате* — «Он есть тот огонь Вайшванара, что обеспечивает пищеварение в теле человека, вкушающего пищу».

Таким образом, без личного присутствия Господа огонь пищеварения не может поддерживаться. По этому поводу в «Бхагавад-гите» (15.4) Господь Кришна провозглашает, что Он Сам проявляется в форме огня пищеварения Вайшванары.

Мадхвачарья расширенно излагает данную тему: *вишва-джйва-антаратвāдйaир / лингаиḥ сарваир йутах са хи* — «Вайшванара — „Вселенский человекоподобный образ“, поддерживающий жизненное тепло в телах всех воплощенных существ есть Сам Господь. Подобным образом Бог описывается в Ведах посредством всевозможных примечательных эпитетов *линга*».

В этом толковании Мадхвачарья словно вновь охватывает взором только что объясненный им материал. Подобное действие в санскритской логике принято величать как *симхāвалока-нйāйа* — «Взойдя на возвышенность, лев обзирает проделанный им путь».

Так заканчивается краткое изложение Веданты 1.2, составленное учителем мира — Шри Мадхвачарьей.

Господь Хаягрива — Божество Вед

ВЕДАНТА 1.3

(третья часть первой главы)

Мадхвачарья в двух стихах кратко излагает четырнадцать тем (*адхика-рана*) данного раздела Веданты. Здесь будет утверждена первичность связи с Богом (*саманвайя*) тех ведических имен (*нāма-āтмака-йāбда*) и значимых эпитетов (*лиṅга-āтмака-йāбда*), которые традиционно используются в двойном смысле — и для прославления Бога, и для описания иных известных в мире тем.

ОБЗОРНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ «АṆУБХĀШЙА»,
СОСТАВЛЕННОЕ ШРИ МАДХВАЧАРЬЕЙ

ТЕКСТ 5

*сарвāйīрайах пūrṇа-гуṇах
со 'кшарах сан хрд-абджа-гах
сūrйāди-бхāсаках прāṇа-*

прерако даиватаир апи
джнейо на ведах ийудрадийаих
кампако 'нийай ча джйватах

сарваййрайах	«Господь есть опора всего сущего».
пурна-гунах	«Господь исполнен совершенных достоинств».
со «кшарах	«О ком Веды говорят „Нетленная опора мира“ — есть Сам Бог».
сат	«Господь обозначается в Ведах как „Истинное первоизданное бытие“».
хрд- абджа-гах	«Лотос сердца, воспетый в Ведах, есть обитель Господа».
сурйади- бхасаках	«Господь наделяет светозарностью солнце и все прочие светила».
пра- на- прераках	«Господь, чья форма величиной с большой палец руки, есть внутренний побудитель дыхания <i>пра-на</i> в теле человека».
даиватаир апи	«Даже для наделенных вселенской властью небожителей осознание Бога посредством сакрального знания Вед остается насущной потребностью».
джнейо на ведах ийудрадийаих	«Господь не познаваем посредством сакрального знания изначальных Вед для малограмотных тружеников <i>шудр</i> и прочих не слишком разумных людей».
кампаках	«Своим величием Господь повергает в трепет живые существа, побуждая их ко всякой благодетельной деятельности».
анийай ча джйватах	«Господь, безусловно, отличен от живого существа, <i>джйвы</i> ».

ТЕКСТ 6

*патитвāди-гуṇаир йуктас
тад анйатра ча вāчакаих
мукхйатах сарва-йāбдаиṁ ча
вāчйа э́ко джанāрданах*

*патитвāди-
гуṇаир йуктаḥ*

«Качество „быть Властителем“ и иные подобные
ему извечно присущи Господу».

«Итак, в данном разделе показано, что послание о Боге есть главный контекст всех Вед, и оно присутствует даже в тех священных текстах, которые как будто излагают стороннее содержание (т. е. повествуют о полубогах и т. п.). Неоспоримая истина суть такова: все слова первостепенно повествуют о важнейшем предмете — Властелине судеб, Господе Джанардане!»

ОБЪЯСНЕНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ ТЕМ ВЕДАНТЫ 1.3, СОГЛАСНО КОММЕНТАРИЮ ШРИ МАДХВАЧАРЬИ

ТЕМА № 1

дйу-бхв-āдй-āйатана-адхикарана

«Господь — опора Рая, Земли и всего сущего»

Предмет адхикараны 1

«Атхарвана-упанишад» (2.6): *йасмин дйауḥ пртхивī чāнтарикшам
отам / манах саха прāнаиṁ ча сарваих / там эваикам джāнатха
āтмāнам / анйā вāчо вимуṁчатха* — «Того, в ком зиждется
Рай небесный, Земля и пространство космоса, а также сфера ума

и энергетические потоки дыхания *прāны*, — именно Его знай как Высший Дух (*āтма*)! А иные суждения должно отвергнуть».

? **СОМНЕНИЕ:** Данное речение Упанишад как будто связано с описанием величия бога Рудры (Шивы). Ведь в смежном тексте сего послания сказано: *рудро вā локāдхарах* — «Не Рудра ли есть опора мироздания?».

! **СИДХАНТА:** Нет. Здесь определенно говорится о Господе Вишну, о чем свидетельствует употребленное в гимне знаковое слово *āтма*. Ведь в «Брахма-ваиварта-пуране» сказано:

*āтма-брахмāдайах śабдāх
там рте вишнум авйайам
на самбхаванти йасмāt таиḥ
наивāптā гуṇа-пūrṇатā*

«Порой такие показательные слова, как *āтма* и *брахма*, используются для описания иных личностей помимо вечного Господа Вишну, но в таком приложении они не несут в себе полноты содержания».

Даже само имя «Рудра» в своем высшем смысле описывает Бога, что утверждается в следующем послании: *руджам дрāвайате йасмāt / рудрас тасмād жанāрданах* — «Поскольку Властелин судеб, Джанардана, освобождает страждущих от горестей, Его также величают именем Рудра».

Мадхвачарья излагает эту тему тезисом: *сарвāйрайах* — «Господь есть опора всего сущего».

ТЕМА № 2

бхūмā-адхикарана

«Полнотой счастья награждает именно
Бхūман (в именительном падеже: Бхūмā),
исполненный совершенных достоинств Господь»

По этому поводу *сутра* 1.3.8 гласит: *ом бхūмā сампрасāдāд адхйупа-деиāт* — «Бхūман есть Господь, ибо сказано, что Он совершенный обладатель полноты счастья, властвующий над всеми существами».

Предмет адхикараны 2

«Чхандогья-упанишад» (7.23.1): *йо ваи бхūмā тат сукхам / нālпо сукхам бхūмаива сукхам* — «Бхūмā („Изобильный“, „мировой“, „вмещающий всё сущее“) есть счастье. Не некое малое, но исключительное счастье есть Господь Бхūмā».

? **СОМНЕНИЕ:** В предшествующем разделе «Чхандогья-упанишад» (7.15.1) говорится: *прāно вā āйāйā бхūйāн* — «Не Властелин ли дыхания Прāна есть всё (счастье) для его супруги богини Аши (в соответствии с „Шатпрашна-упанишад“ известной как богиня веры Шраддха)!?» Означает ли это, что полнота счастья каждого приходит от бога Прāны?

! **СИДХА́НТА:** Именем Бхūмā здесь зовется Господь Вишну. Ведь формирующее его коренное слово *бхū* в числе других значений указывает на «несказанную полноту, изобилие всех щедрот и достоинств», т.е. платформу счастья, присущую лишь Богу. В писаниях говорится: *авйактāди-трñāнтāс ту виплуд-āнанда-бхāгинах* — «Начиная с *авйакты* („целокупной непроявленной материи“) и вплоть до обычной травинки — все без исключения уделы счастья в мире ущербны». Поэтому лишь Бог обладает совершенством безмерной полноты.

Господь порой также зовется именем Прāна («Источник дыхания жизни»), что подтверждается в гимне «Вишну-сахасра-нама». Поэтому обсуждаемый раздел Упанишад следует рассматривать как послание о Боге.

Мадхвачарья объясняет сию тему так: *пūr̥на-гунах* — «Господь исполнен совершенных достоинств».

ТЕМА № 3

акшара-адхикарана

«Учение Вед о нетленной опоре мира, именуемой
акшара, есть описание славы Господа»

Объяснение *сутры* 1.3.10, открывающей данную тему, таково: *ом акшарам амбаранта-дхртех* — «Господь — Нетленный, ибо Он поддерживает Пространство, вмещающее в себя реальность целого мира».

Предмет адхикараны 3

«Брихад-араньяка-упанишад» (3.8.11): *этасмин кхалв акшаре гārги / ākāśaḥ отай ча протай ча* — «О премудрая Гарги! В „Нетленной первозданности“ (Боге, именуемом как *акшара*) зиждется всепроникающее „Небо“ (Пространство *ākāśa* — символическое обозначение всеобъемлющего источника сущей реальности) как вдоль, так и поперек».

? **СОМНЕНИЕ:** По всей видимости, упомянутый принцип *акшара* в сути своей есть Шри-таттва, т. е. богиня Шри Лакшми как управительница неуничтожимой первозданной материи *прадхāны*, разве не так?

! **СИДХАНТА:** В данном послании *акшара* — это Господь Вишну, ибо тому дано нижеследующее пояснение в тексте самой Упанишад: *брахмаивākшарам йад йрдхвам диво йад арвāk пртхивйāḥ йад антарā дйāв-āпртхивй / име йад бхўтам ча бхавач ча бхавиййач четй āчакшате ākāśa эва тад отай ча протай ча* — «„Нетленная первозданность“ — *акшара* есть Брахман (Сам Господь) как опора Пространства *ākāśa*, распростершегося выше Небесного мира и ниже Земли, и заполняющего собой всё, что есть внутри вселенной. Поэтому сквозь прошлое, настоящее и будущее в Боге покоится всё сущее — и вдоль, и поперек».

Мадхвачарья передает смысл этой темы тезисом: *со 'кшарах* — «О ком Веды говорят „Нетленная опора мира“ — есть Сам Бог».

ТЕМА № 4

сад-адхикарана

«Толкование о Боге как об „истинном
первозданном бытии“ *сам*»

Предмет адхикараны 4

«Чхандогья-упанишад» (6.2.1): *сад эва сомйедам агра ācīt* — «О благой! Вначале всего лежало „истинное бытие“ *сам*, т. е. Бог».

? **СОМНЕНИЕ:** Вероятно, речь здесь идет о причинной материи *прадхāне*, которая позже преобразовалась в многообразие мира феноменов?

! **СИДХАНТА:** Нет. Речь идет о Господе Вишну, ибо сказано: «Окинув взглядом бестелесных существ и материю, Он постановил: „Я проявлюсь во множестве форм ради созидания мира“». Безжизненная и лишённая сознания материя не могла бы зачать творение, как здесь сказано — «силой лишь одного брошенного взгляда».

Конечно, «порождающая множество форм» — *рӯна-бахутва* — это одна из характеристик (*линга*) материи *прадхāны*. Но Бог действует иначе — *аджāйамāно бахудхā виджāйате* — «Не рождаясь Сам в телесной оболочке, Он являет множество личных форм [дабы создать основу многообразия мира]». Например, не рождаясь Сам, Господь становится Параматмой, Высшей Душой, присутствующей отдельно в каждом воплощенном существе.

Мадхвачарья постулирует эту тему так: *сам* — «Господь зовется в Ведах как „Истинное первозданное бытие“».

ТЕМА № 5

дахара-адхикарана

«Толкование о пребывании Бога в лотосе сердца»

Предмет адхикараны 5

«Чхандогья-упанишад» (8.1.2): *э тасмин брахма-пуре дахарам пуңдарйкам / дахаро 'смин антара ākāśa* — «В этом городе-теле, обители Бога (именуемого „Брахман“), есть дивный Лотос, имеющий тонкую природу. А внутри того лотоса располагается особое сакральное „Пространство“ *дахара* (пристанище Бога)...»

СОМНЕНИЕ: Следует ли воспринимать сакральное пространство сердца как проявление элемента эфира, традиционно обозначаемого термином *ākāśa*?

СИДХАНТА: В действительности послание «Чхандогья-упанишад» (8.7.1) проясняет данную тему: *йа ātmāпахата-пāpmā виджаро вимртйух / вишйоко 'виджигхитсо 'nipāсах / сатйа-кāмах сатйа-санкалпах / со 'нвештавайах са виджиджñāситавйах* — «В сердце живет Высший Дух, который безгрешен, неувядающ, бессмертен, свободен от горестей, не испытывает голода и жажды, чьи благие помыслы всегда сбываются — Он объект изысканий и предмет осознания!»

Перечисленные здесь божественные достоинства присущи лишь Всевышнему, который и обитает в лотосе сердца живого существа.

Согласно «Аюрведе», ведической медицине, лотос сердца, в котором обитает Господь, есть «Верхнее сердце» Тимус или вилочковая железа.

Мадхвачарья постулирует эту тему так: *хрд-абджа-гах* — «Лотос сердца, воспетый в Ведах, есть обитель Господа».

ТЕМА № 6

анукрти-адхикарана

«Деятельность мира есть следствие,
проистекающее из деяний Господа»

Предмет адхикараны 6

«Катха-упанишад» (2.2.14): *тад этад ити манйанте / анирдеийām парамāй сукхам / катхам на тад виджāнййām / ким у бхāти на бхāти вā* — «Мудрые рассматривают в качестве первоисточника всякой светозарности невыразимое „Высшее счастье“. Оно немыслимо, и именно вследствие него, то светят, то нет солнце и иные светила».

? **СОМНЕНИЕ:** В соответствии с посланием «Катха-упанишад» создается впечатление, будто причиной сияния небесных светил становится блаженство некоего мудреца, познавшего высшую истину, разве не так?

! **СИДХАНТА:** В действительности в той же Упанишад (2.2.15) есть пояснение: *там эва бхāнтай анубхāти сарвам* — «Вследствие того сияния (Бога) все светила исполняются светозарности».

Блаженство просветленного мудреца не может распространяться на весь мир. Кроме того, в «Бхагавад-гите» (15.12) Господь Кришна говорит: «Свет солнца, озаряющий весь мир, а также свет луны и огня — происходит от Моего личного сияния, *теджас*».

Высочайшее блаженство *парамāй сукхам* присуще Господу, поэтому это о Нем говорится в тексте Упанишад. Повинуясь Ему, действуют все стихии природы.

Мадхвачарья излагает сию тему тезисом: *сūrйāди-бхāсаках* — «Господь наделяет светозарностью солнце и все прочие светила».

ТЕМА № 7

вāмана-адхикарана

«Толкование о „Малой“ форме Бога, сущей
внутри каждого рожденного существа»

Предмет адхикараны 7

«Катха-упанишад» (2.1.12): *аṅгуштха-мāтрах пурушо / мадхйа
ātмани тиштхати / ййано бхўта-бхавйасйа* — «Внутри чело-
века находится Властелин Пуруша, а величиной Он с большой палец
руки. Он есть Ишана — Повелитель всего, что было и что будет».

? **СОМНЕНИЕ:** Вероятно, упомянутый здесь Ишана есть бог
дыхания Ваю, ибо далее в Упанишад говорится: *ўрдхвām прāнам
уннамайати* — «Он направляет жизненную силу *прāну* вверх».
А ведь известно, что управление пятью потоками *прāны* в теле чело-
века осуществляет бог Ваю.

! **СИДХАНТА:** Упомянутый Ишана есть Господь Вишну, ибо
об этом имеется пояснение в тексте той же Упанишад (Раздел
«Вамана-шрути»): *мадхйе вāманам āсйнам вийведевā упāсате* —
«Восседающая внутри „Малая“ форма Бога зовется Вāмана, и Ему
поклоняются вселенские боги Вишваदेваы».

Что же касается использованного в тексте имени Прāна, нередко
им называют и Самого Бога. Поэтому здесь нет противоречия. Ведь
в реальности Господь является главным «Побудителем», вдыхающим
в человека жизнь посредством дыхания *прāны*.

По данной теме Мадхвачарья выводит тезис: *прāна-прераках* — «Гос-
подь, чья форма величиной с большой палец руки, есть внутренний
побудитель дыхания *прāны* в теле человека».

ТЕМА № 8

дэватā-адхикарана

«Толкование о превосходной способности
небесных властителей к познанию Вед»

Предмет адхикараны 8

Сутра 1.3.26 гласит: ом тад упарй апи бāдарāйанах самбхавāt — «Бадараяна Вьясадева считает, что небесные властители *девы* в полной мере обладают способностью к познанию Вед».

В этой связи в «Чхандогья-упанишад» (8.11.3) говорится: *этад тад йад āхур эка-йатам ха ваи варшāни магхавāн праджāпатау брахмачарйам увāса* — «Дабы познать духовное послание Вед, царь небес Индра (Магхаван) в течение ста лет совершал целибат и подвижничество (*брахмачарью*) под руководством прародителя Праджапати».

? **СОМНЕНИЕ:** Использование знания Вед актуально для тех, кто имеют стремление к совершенству и высшему благу. Но великим небожителям ведь как будто не к чему стремиться, ибо в меру их духовной просветленности им и так уже отведены божественные посты?

! **СИДХАНТА:** О достоинствах небесных властителей говорится в «Сканда-пуране»:

*йāват севā паре таттве тāват сукха-вишешатā
самбхавāч ча пракāшасйа парам экам рте харим
тешāм сāmартхйа-йогāч ча девāнāм апй упāсанам
сарвам видхйāте нитйāм сарва-йаджйāди-карма ча*

«Насколько живое существо посвящает себя служению Высшей Истине, столь высокого блаженства оно и удостоивается. Для подвижника достижимы разные уровни просветления и лучезарности, исключая лишь возможность уподобиться Всевышнему Хари. В частности небожители имеют уникальные

способности, благодаря которым им всегда доступны все сакральные практики Вед, включающие священные жертвы и иные ритуалы».

Достойные люди могут воспользоваться знанием Вед, раскрывающим те сакральные науки, что ведут к вознесению на небо и духовному совершенству. Таким образом, некоторые из земных жителей со временем удостоиваются постов вселенских богов. Однако на этом путь совершенствования духа вовсе не заканчивается, и даже для небесных властителей освобождение из оков бренного мира остается заветной целью. Поэтому знание Вед необходимо и небожителям для осознания Всевышнего Вишну.

Специальная практика, содержащаяся в Ведах и называемая Мадху-видья, призвана возвысить поклоняющегося до желанного поста полубога, например Адити, Васу и т.д. Однако нынешние полубоги уже достигли своих желанных постов, а потому, зачем им нужна Мадху-видья?

В действительности, если брать глубинный смысл Вед, медитация Мадху-видья представляет собой созерцание качеств Бога-Брахмана, запечатленных в именах полубогов (т.е. именах, изначально являющихся особыми именами Бога). Такая медитация, несомненно, благотворна для всех небожителей. Еще одна причина, почему они могут использовать Мадху-видью, заключается в том, что небесные властители, пренебрегая возможностью Освобождения, порой стремятся продолжить свою миссию служения Богу в том же самом статусе и в грядущем цикле творения.

Мадхвачарья постулирует данную тему тезисом: *даиватаир апи* — «Даже для наделенных вселенской властью небожителей осознание Бога посредством сакрального знания Вед остается насущной потребностью».

ТЕМА № 9

апаишудра-адхикарана

«Толкование об отсутствии способности
к изучению сакрального послания
Вед у шудр и им подобных невежд»

В былые времена невежественными считались народности, жившие вне ведического сообщества *варнашармы*, например, свинопасы, рыбаки, кочевники и т. п. Следует отметить, что в нынешней социальной ситуации изложенный здесь закон большей частью утратил свою актуальность. В самой Индии кастовая система почти прекратила существование, не выполняя более своего истинного предназначения в виде принципа духовной гармонизации общества.

Известный автор Рай Бахадур Шриша Чандра Васу опубликовал свой английский перевод Веданта-сутры с комментариями Баладевы Видьябхушаны уже в 1912 году. В своем труде он высказывает мнение, что данная *адхикарана* представляет собой интерполяцию, внедренную кем-то в изначальный текст. По его суждению в современный ему исторический период (начало XX века) практика принятия учителей/брахманов исключительно по праву рождения привела систему *варнашармы* к сущей деградации. Тем не менее, более ранние комментаторы вайшнавья интерпретируют данную тему в традиционно принятом ключе.

Предмет адхикараны 9

В Ведах имеется запрет о том, что их не полагается слушать и изучать малоразумным невежественным людям, например, происходящим из сословия *шудры*.

? **СОМНЕНИЕ:** Однако простые труженики *шудры* тоже называются *манушьями*, т. е. потомками прародителя Ману. Следовательно, у них должен быть доступ к сакральному посланию Вед?

В «Чхандогья-упанишад» (4.2.3) есть история о том, как человек по имени Паутраяна стал знатоком мудрости Вед и даже получил соответствующий титул — Джана-шрути, т. е. «Носитель знания гимнов *шрути*». Однако при первой встрече его учитель, мудрец Райква, увидев прибывшего с прошением о знании Паутраяну, воскликнул: *аха хāре твā śūдра* — «Так ты *шудра*! Забирай свои подарки и ступай прочь!»

! **СИДХАНТА:** Шрила Вьясадева в своих *сутрах* представил для этой темы несколько толкований, которые достаточно неоднозначны. Мы попробуем проанализировать их далее шаг за шагом.

История из «Чхандогья-упанишад» звучит так. Однажды праведный царевич Паутраяна услышал беседу двух лебедей — в реальности мудрецов, принявших облик птиц с целью побудить его к познанию высшей истины. Первый из лебедей прославил Паутраяну за его праведность, но другой неожиданно заявил, что благочестие Паутраяны, увлеченного одной лишь мирской благотворительностью, мизерное в сравнении с тем, что имеет просветленный мудрец Райква. Услышав в отношении себя столь низкую оценку, Паутраяна сильно огорчился. Тогда он подготовил богатые дары и, отыскав мудреца Райкву, трепетно испросил у него высшее знание. Однако провидец Райква при первой же встрече узрел, что Паутраяна, вследствие выявившейся у него духовной несостоятельности, охвачен горестью и негодованием. Учить столь душевно неуравновешенного человека не представлялось возможным. Поэтому, несмотря на то, что у Паутраяны как воспитанного царевича имелась вся необходимая подготовка, мудрец сурово изрёк: «Пойди прочь, о *шудра*!».

Здесь должно оценить первое важное наставление Вьясадевы. Если человек вследствие некоего страдания начинает духовный поиск, это еще не означает, что он готов немедленно войти в кулуары мудрости Вед. У ученика должно быть осознанное стремление (*джигьяса*) к познанию истины о Боге. Если же кто-то попросту удручен тяжелой судьбой, словно *шудра*, его интерес к познанию не будет устойчивым.

Далее в данной *адхикаране* речь идет о таинстве познания Вед. В «Брахма-вайварта-пуране» говорится: *йатра ведо ратхас татра / на ведо йатра но ратхах* — «У кого есть знание Вед, у того есть „колесница“, а в отсутствии Вед и „колесницы“ быть не может».

В данном приложении «колесница» — это очищенный ум, подготовленный для познания Высшей Истины. Ум очищается и воспитывается путем прохождения ряда священных ритуалов — *самскар*, некоторые

из которых совершаются еще до рождения ребенка, а точнее с момента его зачатия.

В ведическом обществе *самскары* практиковались в трех высших сословиях, то есть среди священников *брахманов*, правителей *кшатриев* и предпринимателей *вайшьев*. Для обретения знания Вед самой важной *самскар*ой была *упанаяна* — «обретение священного шнура», которая сопровождалась посвящением мальчика в чтения гимна «Брахма-гятри» (корневого гимна священного древа Вед). Согласно писаниям мальчик *брахман* мог получить *упанаяну* в 8 лет, *кшатрий* в 11 лет, а *вайшья* в 12 лет. Так закладывалась основа для успеха в изучении Вед и сопутствующих сакральных практик.

Что же касается сословия простых тружеников *шудр*, их уклад жизни был гораздо проще. В «Пайнги-шрути» говорится: *нāгнир на йаджнотха на крийā на самскāро на вратāни йūdрасйа* — «У *шудр* не бывает ни священного огня, ни жертв Богу, ни ритуальных практик, ни очистительных обрядов, ни священных обетов». При таком положении в виде полного отсутствия *самскар*, для *шудр* не могло быть и речи об изучении Вед.

Так или иначе, склонность к духовности — это особое внутреннее качество, относимое к числу врожденных достоинств. В некоторых случаях прозорливый учитель мог распознать его в ученике, даже поправ внешние социальные условности как второстепенные. В этой связи Вьясадева далее ссылается на еще одну историю из «Чхандогья-упанишад». Мальчик по имени Сатьякама обратился к мудрецу Гаутаме, прося даровать ему знание. Следуя традиции, Гаутама в первую очередь спросил его: «А к какой священной династии *готре* ты принадлежишь?»

Сатьякама честно ответил: «Моя мать Джабала усыновила меня, поэтому я не знаю своей *готры*».

При таком положении дел предсказуемым формальным ответом со стороны учителя мог бы быть отказ в принятии ученика. Однако Гаутама осуществил оценку не по внешнему, но по внутреннему критерию, воскликнув:

«О, ты не побоялся сказать правду, какой бы она ни была! Поэтому, несомненно, ты — *брахман*. Я принимаю тебя в ученики. Принеси же хворост для жертвенного огня!»

Так святой Гаутама явил возвышенный пример оценки ученических достоинств по наиважнейшему критерию в виде отсутствия у кандидата *шудратвы*, т.е. неправдивости, недобросовестности, нечистоплотности и иных низменных качеств, зачастую присущих *шудрам*. Данную идею запечатлевает очередная *сутра* (1.3.37): *ом тад абхāва-нирдхāраṇе ча праврттеḥ* — «Лишь убедившись в отсутствии *шудратвы* у кандидата, можно даровать ему посвящение посредством сакральных ритуалов, *самскар*».

Однако, по всей видимости, столь либеральный подход, как бы открывающий лазейку к нежелательному смешению каст, мог поставить под угрозу существование древнего божественного уклада *варнашрамы*. Поэтому в писаниях *смрити* было оглашено общее правило:

*нāгнир на йаджñаḥ śūdrasya
татхаивāдхйайанам кутаḥ
кевалаива ту śūśrūṣā
три-варṇāṇām видхийате*

«Для *шудр* не предусмотрено ритуальных жертв с использованием священного огня. Куда уж им тогда изучать Веды? — Единственная их обязанность — служить представителям трех высших сословий».

Таким образом, лишь при отсутствии препятствия в виде особого запрета писаний, прозорливость разума (*виśишṭа-буддхи*) рассматривалась в качестве признака достойного преемника послания Вед.

Естественно, такой подход выглядит достаточно несправедливым, особенно в рамках современного социума. Еще в начале прошлого века упомянутый выше Рай Бахадур в негодовании писал («Vedānta-sūtras of Bādarāyaṇa» стр. 173): «Ситуация налицо — практически вся Индия превратилась теперь в обширный контингент *шудр*, духовно-невежественных людей, обделенных знанием Вед. Социальная протекция брахманов, искусственно отстранявших всех *шудр* от изучения Вед, принесла свои неблагоприятные

плоды. Сами брахманы стали ныне столь же деградированными, сколь и невежды *шудры*. Увы, несправедливость сама породила себе наказание». Данное толкование, конечно, по форме отличается от мнения традиционных ведантистов, но доля правды в нем, очевидно, есть, и оно высказано с предельной искренностью.

Итак, формальное правило Вед (оглашенное в обсуждаемой *адхикаране*) не позволяет людям неведических корней прямо приобщиться к духовной традиции изначальных Вед. Но свод писаний *смрити*, в которых мудрецы древности в простой форме изложили послание Вед, доступен абсолютно для всех. К данной категории писаний относятся духовно-исторические эпосы Пураны и Итихасы. Кроме того, Сам Господь создал альтернативную систему поклонения, именуемую «Вайшнава-тантра» («Универсальный свод практик для вайшнавов»). В рамках нее Господь Вишну в лице Нараяна-риши однажды в течение пяти ночей поведал особый раздел писаний («Панчаратру»), в которых в доступной форме представлен сокровенный смысл Вед и чрезвычайно могущественные духовные практики.

В Южной Индии практики «Панчаратры» применяют обе известные традиции вайшнавов, как последователи Шри Рамануджачарьи, так и преемники учения Шри Мадхвачарьи. Так, в труде «Ягиндра-мата-дипика» (1.4), излагающем учение Шри Рамануджи, говорится: *мумукушур дви-видхах бхактах прапаннай чети* — «Среди стремящихся к освобождению встречаются подвижники двух направлений: 1) Преданные *бхакты*, идущие по классическому пути Вед; 2) Преданные *прапанна* (некоторые из которых вследствие социальных условностей не имеют доступа к изучению Вед), следующие по пути безраздельного предания, *шаранагати*». Причем, именно практика *шаранагати* считается чрезвычайно действенной и самой выдающейся.

Среди последователей Шри Мадхвачарьи еще в Средние века также сформировалось два направления: 1) «Вьяса-кута» — брахманическая школа искушенных в знании Вед последователей Вьясадевы;

2) «Даса-кута» — движение преданных слуг Господа, открытое для искренних верующих из всех классов и сословий общества.

В действительности, качества человека зависят не от благородной наследственности, которая в подавляющем большинстве случаев либо полностью утрачена, либо стала ущербной в нынешний век деградации Кали-югу. Каждое живое существо имеет разного рода врожденные способности, которые могут проявляться или наоборот подавляться вследствие хорошей или дурной кармы, накопленной им в прошлых жизнях. Даже если душа приняла очередное рождение в не слишком благоприятных условиях, т.е. в семье, лишенной практики ведических *самскар*, у нее есть шанс очиститься и встать на путь самосовершенствования альтернативным путем — с помощью системы «Панчаратры» («Вайшнава-тантры»), т.е. посредством ритуального посвящения в культ Вайшнавизма. Пение святого имени Господа в любом случае — доступный метод для всех без ограничения. Но принятие вайшнавского посвящения — это шанс обрести квалификацию для разного рода продвинутого ритуального служения Богу.

В этой связи весьма красивая аналогия приводится в следующем тексте из писания «Таттва-сагара», процитированном Санатаной Госвами в «Хари-бхакти-виласе» (2.12) и Дживой Госвами в «Бхакти-сандарбхе» (*ануччхеда* 298):

*йатхā кāйчанатām йāти
кāmсйām раса-видхāнатах
татхā дйкша-видхāнена
двиджатвам джййате нрñām*

«Как колокольный сплав посредством обработки алхимическим эликсиром можно превратить в чистое золото, так через таинство посвящения (т.е. *дикшу*) в духовную традицию Вайшнавов ищущий человек обретает квалификацию *двиджи* („дваждырожденного“ брахмана или „рожденного заново в духе преданности Богу“).».

Это очень сильное утверждение, ибо оно подтверждает главное — посвящение вайшнавов есть новое рождение в духе, которое сродни «второму

рождению» истинного подвижника-брахмана, прошедшего через все необходимые ведические *самскар*ы.

В «Прамей-ратनावали» (8.6) Баладева Видьябхушана приводит цитату из «Падма-пураны» о пяти *самскарах*, предписанных в «Панчаратре» для всех преданных:

*tāṇaḥ puṇḍraṁ tatkhā nāma
mantra īyāgaś ca pañcamaḥ
amī hi pañca-saṁskārāḥ
paraṁaikānti-hetavaḥ*

Пять очистительных процедур *самскар*, которые способствуют пробуждению в ученике беззаветной преданности Господу, суть таковы:

- 1) *tāṇa* — Осознание, что бренное человеческое бытие исполнено страданий (В традиционной системе проводился специальный ритуал *тапта-мудра-дхарана* в виде прижигания кожи нагретыми на священном огне жезлами с изображением диска и раковины — атрибутов Господа).
- 2) *пуṇдра* — Ежедневная практика нанесения на предписанные члены тела священного знака (*тилак*) Господа Вишну.
- 3) *nāma* — Получение от учителя духовного имени, т. е. *дāса-нāма* — имени слуги Бога.
- 4) *мантра* — Получение от учителя особой *мантры* для поклонения Божеству Господа.
- 5) *īyāga* — Ритуальное поклонение Господу разных видов.

Путь к Богу не закрыт ни для кого, ибо в «Бхагавад-гите» (9.32) Сам Господь Кришна провозгласил:

*mām hi pārtha vyaṁśīritā
īe 'ni śiṅṅhā nāna-īonāyaḥ
striyo vaṁśīyās tatkhā śiṅṅdrās
te 'ni īānti parām gatim*

«О сын Кунти! Предавшись Мне, даже люди низкого происхождения, будь то несведущие в Ведах женщины, *вайшьи* [торговцы] или *шудры* [рабочие], достигают высшей цели, мира вечности».

По этому поводу сведущие комментаторы Веданты пишут: Не имея подготовки для познания Бога посредством Вед, ищущие люди способны достичь духовного совершенства через *бхагавад-бхаджан* — воспевание святого имени и достоинств Господа. Для данного простого и возвышенного метода не требуется никакой предварительной квалификации. К тому же в «Кали-сантарана-упанишад» и других писаниях говорится, что в нынешнюю эпоху деградации, Кали-югу, пение святого имени Всевышнего — Хари-нама-санкиртана — является главной и наиболее эффективной духовной практикой.

Преданность Господу — есть заветный плод всех духовных исканий. В своем труде «Кришнамитра-махарнава» Мадхвачарья цитирует текст из «Сканда-пураны»:

*йрдхва-пундрам рджам саумйам
лалāте йасйа дриййате
са чандало 'пи йуддхāтмā
пуджйа эва на самййайах*

«На чьем лбу красуется аккуратно выведенный знак последователя Господа Вишну (вертикальный *тилак* из священной глины *гопичанданы*), тот, несомненно, достоин почестей духовного подвижника, будь он даже рожден в низком сословии *чандалов* (собакоедов)».

Комментатор Нараяна Ачарья отмечает, что при общем запрете изучения Вед для *шудр* и им подобных, налицо исключение личностей, в прошлых жизнях обретших осознание Вед. Например, знаменитый мудрец Видура, имевший родовой статус сына служанки — *шудры*, явил врожденную прозорливость разума, позволившую ему во всей полноте постичь смысл священных писаний. По этому поводу в «Шримад-Бхагаватам» (3.33.7) есть яркое высказывание:

*ахо бата йва-пачо 'то гарййāн
йад-джйхвāгре вартате нāма тубхйām
тепус тапас те джухувух саснур āрйā
брахмāнūчур нāма грñанти йе те*

Обращаясь к Господу Капиле, его мать Девахути изрекла: «О Господь! Сколь восхитительна удача тех, у кого на языке звучит Твое святое имя! Даже будучи выходцами из низкого сословия собакоедов, они достойны высших почестей. Несомненно, в их прошлых жизнях они были праведниками *арьями*, совершившими и подвиги аскезы, и подношения священному огню, и омовения во многих священных водоемах, и воспевание гимнов Вед».

В отношении женщин вне зависимости от их социальной принадлежности наблюдается особая ситуация. Считается, что при повышенной интеллектуальной нагрузке у них ослабевают физиологические процессы, связанные с деторождением, что не столь благоприятно в рамках традиционного долга женщины как матери, именуемого *стри-дхарма*. Поэтому для большинства женщин изучение сакрального послания Вед является необязательным. Однако, конечно же, могут быть исключения в отношении тех женщин-подвижниц, что наделены особыми врожденными качествами интеллекта и духовности.

Мадхвачарья излагает данную тему в тезисе: *джñейо на ведаих ййдрāдйаих* — «Господь не познаваем посредством сакрального знания изначальных Вед для малограмотных тружеников *шудр*, и прочих не слишком разумных людей».

ТЕМА № 10

кампана-адхикарана

«Толкование о благой
побуждающей силе Всевышнего»

Предмет адхикараны 10

«Катха-упанишад» (2.3.3):

*йад удам кийча джагат сарвам
 прāна эджати нихсртам
 махад-бхайам ваджрам удйатам
 йа этад видура-мртāс те бхаванти*

«Он стимулирует и побуждает к деятельности весь мир Своим дыханием. Пред неотвратимостью Его воли даже великие небожители трепещут, словно от грома небесного (молнии *ваджры*, оружия Индры). Каждый, кто ведает Его таковым, способен поправить смерть!»

? **СОМНЕНИЕ:** В Упанишад говорится, что познавший «Ваджру» стяжает Освобождение. Но ведь в привычном понимании Ваджра — это оружие в виде молнии, имеющееся в арсенале царя небес Индры?

! **СИДХА́НТА:** Господь действительно побуждает (*эджати*) к жизни и деятельности целый мир, таково основное послание «Катха-упанишад». Его обозначают не только известные Его имена, но и все прочие санскритские слова, такие как: *ваджра* — «молния», *махад-бхайам* — «великий трепет или страх», *прāна* — «дыхание жизни». Для истолкования подобных слов необходимо учитывать их глубинный контекст. В частности эпитет *ваджра*, что буквально означает «исключительный», служит для описания несравненных выдающихся достоинств Господа.

Мадхвачарья постулирует здесь: *кампакаḥ* — «Своим величием Господь вводит в трепет живых существ, побуждая их ко всякой благотворной деятельности».

***** **ПРИМЕЧАНИЕ:** В этом кратком изложении тем раздела Веданты 1.3 Мадхвачарья сознательно пропустил две: тему № 11 *джйотир-адхикарана* — «Господь есть первоисточник всякого сияния»; и тему № 12 *ākāśa-адхикарана* — «Весь мир, сущий

в пространстве *ākāśa*, в реальности зиждется на Боге». Дело в том, что похожие определения уже были сделаны. Тема № 11 схожа по смыслу с темой № 6, а тема № 12 с темой № 3.

ТЕМА № 13

сушупти-адхикарана

«Состояние глубокого сна как
доказательство отличия *джйвы* от Бога»

Предмет адхикараны 13

В «Брихад-араньяка-упанишад» (6.3.14–15) одна часть послания представляется ясным описанием *джйвы*: *са вā эша этасмин сам-прасāдо ратвā чаритвā / драшт̣ваива пуñйам̣ нāпам̣ ча* — «Живое существо в ходе сна вдоволь говорит и действует, а также познает плоды личного благочестия и греха».

А последующая часть содержит явные признаки повествования о Боге: *дравати свапнāйаива са йатра кийчит паййати / ананвāгатас тена бхавати асанго хй айам̣ пурушах̣* — «Он ведет *джйву* ко сну, но Сам ничуть не затронут увиденным ею в сновидениях. Он есть беспристрастный Властелин Пуруша».

? **СОМНЕНИЕ:** Здесь говорится о созерцании снов — известном состоянии сознания, присущем *джйве*. Но поскольку в описании наблюдаются эпитеты, относимые также и к Богу, вероятно, Он и *джйва* составляют единое существо?

! **СИДХАНТА:** Опровержение данному сомнению дано Вьяса-девой в *сутре* (1.3.42): *ом сушуптй-уткрāнтйор бхедена* — «Различие между Богом и *джйвой* явно запечатлено в повествовании о глубоком сне и в рассказе о покидании душой тела в момент смерти».

«Брихад-араньяка-упанишад» (6.3.21): *прāджñенāтманā сампа-ришвактаḥ / на бāхйам кийчана веда нāнтарам* — «В период глубокого сна *сушупти* душа *джйва* оказывается объята Богом Праджной (особой Его формой, пребывающей в сердце), и в тот момент она испытывает полное забвение как по отношению к внешнему миру, так и к собственному обусловленному материей разуму».

«Брихад-араньяка-упанишад» (6.3.25): *прāджñенāтманā анвāрӯдхаḥ утсарджадйāти* — «С наступлением смерти *джйва*, введенная в состояние забытья Господом Праджной, расстается со своим телом».

Приведенные цитаты весьма достоверно иллюстрируют различие между Богом и *джйвой* — Господь извечно является самодостаточным Властителем, а *джйва* пребывает у Него в полном подчинении.

Мадхвачарья излагает эту тему тезисом: *анйайā ча джйватаḥ* — «Господь, безусловно отличен от живого существа, *джйвы*».

ТЕМА № 14

брāхмана-адхикарана

«Толкование о том, каким образом слово *брāхмана* „Носитель знания Вед“ и иные подобные ему описывают Всевышнего»

Предмет адхикараны 14

В «Брихад-араньяка-упанишад» (6.4.22) говорится: *эша нитйо махимā брāхманасийа / на кармаṇа вардхате но канййāн / са брāхманаḥ вирийчо бхавет / са вā эша махāн аджа āтмā* — «Такова вечная слава Брахмана (Бога), Он „не растет“ (не расширяется) в ходе Своих деяний и не мельчает! Обозначение *брāхмана* порой применимо к Виринче (творцу Брахме как представителю Всевышнего), но в иных случаях этим же словом описывается Великий Дух, Сам нерожденный Господь».

? **СОМНЕНИЕ:** Зачастую именем Аджа («Нерожденный») называется полубог-созидатель Брахма, ибо его появление на свет из Лотоса, произросшего из пупка Господа, совершенно неординарно. Кем же является «Брāхмаṇа», воспетый в тексте данной Упанишад?

! **СИДХАНТА:** В данном тексте, несомненно, воздается слава Всевышнему. Имя Аджа в приложении к Нему означает — *на джāйате ити аджаḥ* — Он есть «Нерожденный». Слово *брāхмаṇа* также гласит о Боге — *брахмаṇā веденāṇйате гамйате ити брāхмаṇаḥ* — «Брāхмаṇа есть Бог, кого можно достичь через знание Вед (зачастую обобщенно обозначаемых термином Брахман)».

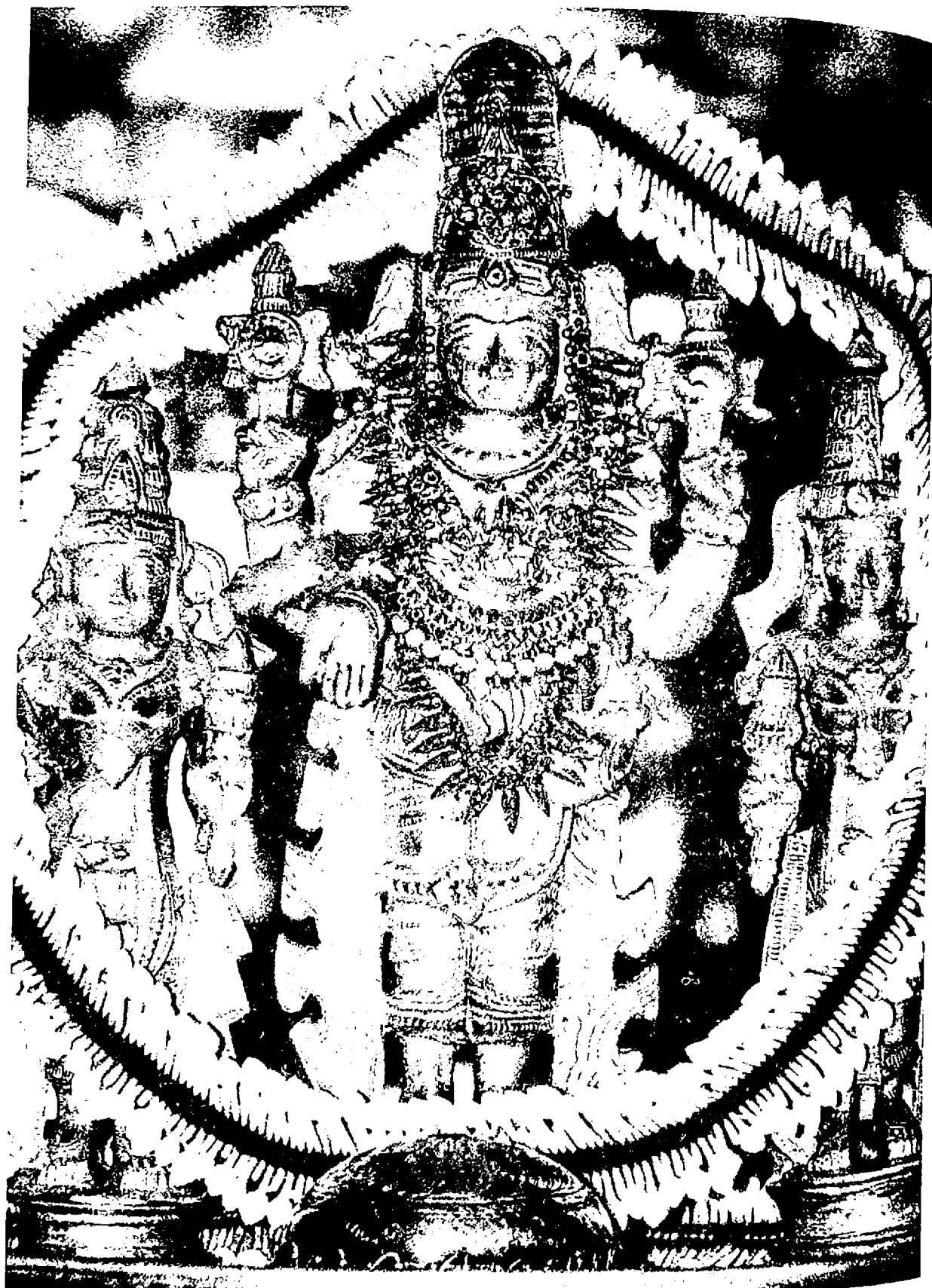
В действительности все имеющиеся в Ведах эпитеты, гласящие о главенстве, служат для прославления Господа в их главном смысловом контексте. К их числу относятся следующие слова-синонимы: *сарвасйа ваййī, сарвеййāна, сарвасйа адхипати, сарвеййвара* — «Повелитель всего». А также другие слова: *бхўта-адхипати, бхўта-пāла* — «Повелитель» и «Хранитель созданных существ»; *пати* — «Отец» и «Хозяин», и иные подобные им.

Мадхвачарья объясняет сию тему тезисом: *патитвāди-гуṇаир йуктаḥ* — «Качество „быть Властителем“ и иные подобные ему извечно присущи Господу».

ИТОГОВОЕ ТОЛКОВАНИЕ ПО ВЕДАНТЕ 1.3: «Итак, в данном разделе показано, что послания о Боге есть главный контекст всех Вед, и они присутствуют даже в тех их речениях, которые как будто излагают стороннее содержание (т.е. повествуют о полубогах и т.п.). Неоспоримая истина суть такова: все слова первостепенно повествуют о важнейшем предмете — Властелине судеб, Господе Джанардане!»

Так заканчивается краткое изложение Веданты 1.3, составленное учителем мира — Шри Мадхвачарьей.

Господь Вишну с Его супругами

ВЕДАНТА 1.4

(финальная четверть первой главы)

Шри Мадхвачарья в двух стихах кратко излагает семь тем (*адхикаран*) данного раздела Веданты. Речь здесь пойдет о тех словах/именах Вед, которые будто бы совсем не связаны с Богом вследствие особенности их употребления. В таких словах труднее всего раскрыть *саманвайю*, т. е. смысловое преобладание послания о Всевышнем. Но, следуя по стопам своего великого учителя — Шрилы Вьясадевы, Мадхвачарья успешно делает это.

ОБЗОРНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ «АНУБХАШЬЯ»,
СОСТАВЛЕННОЕ ШРИ МАДХВАЧАРЬЕЙ

ТЕКСТ 7

*авйактаḥ карма-вāчйаиṁ ча
вāчйа эко 'митāтмакаḥ
авāнтараṁ кāраṇаṁ ча
пракртиḥ шūṇьям эва ча*

авйактаҳ	«В свете главного контекста Вед понятие „Непроявленный“ и иные подобные ему гласят о Боге».
карма-вāчйаиш ча вāчйах	«Бог косвенно обозначается такими терминами Вед, что связаны с разного рода благоприятными ритуалами, именуемыми ёмким понятием „карма-кāṇда“».
эко 'митāтмакаҳ	«Единый Господь являет бесчисленное многообразие Его личных форм».
авāнтарам кāраṇам ча	«Господь также исполняет роль непосредственной действенной причины функционирования мира».
пракртих	«Имя женского рода <i>пракрти</i> в приложении к Богу гласит: Он созидает великое разнообразие мира».
шūнйам эва ча	«Господь описан в Ведах даже эпитетом <i>шūнйа</i> („пустота“), ибо в сопоставлении с безмерным совершенством Его личности значимость всего выдающегося в этом мире неизбежно обнуляется».

ТЕКСТ 8

итй āдй-анйатра-нийатаир
 апи мукхйатайодитах
 шабдаир ато 'нанта-гуṇо
 йач чхабдā йога-врттайах

«Итак, даже слова Вед, будто бы не имеющие отношения к Богу, в их глубинном и первоизданном контексте предназначены для прославления безграничных достоинств Господа. Ведь звуковой состав всех слов имеет прямое отношение к качествам и деяниям Всевышнего».

ОБЪЯСНЕНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ ТЕМ ВЕДАНТЫ 1.4, СОГЛАСНО КОММЕНТАРИЮ ШРИ МАДХВАЧАРЬИ

ТЕМА № 1

ānumānika-адхикарана

«Умозрительная связь, показывающая,
каким образом различные понятия
мира произошли от имен Бога»

Предмет адхикараны 1

В ветви Вед по имени «Пиппалāда-śākḥā» *шрути* утверждается: *авйактам ачалам śāntam / нишкалам нишкрийам парам / йо веда харим ātmānam / са бхайād анумучйате* — «Кто познал Высший Дух, Господа Хари, как „запредельного“ (*авйакта*), „непоколебимого“, „неделимого на части“ и „бездействующего“ (с точки зрения мира материи), тот освобождается от всех тревог».

В «Бхагавад-гите» (8.3) встречается схожее толкование: *авйакто 'кшара итй уктаḥ* — «Бога называют терминами: непроявленный и нетленный».

СОМНЕНИЕ: В «Катха-упанишад» (1.3.14) говорится: *махатаḥ парам авйактам авйактāt пурушаḥ параḥ* — «Над „Великим элементом в виде материального сознания“ (*махат-таттвой*) стоит „Непроявленная первозданная материя“ *авйакта*, а выше *авйакты* — Верховный Господь, Пуруша». Из данного текста становится ведь вполне очевидно, что словом *авйакта* в Ведах обозначается первозданная материя, *прадхāна*? К тому же, если словом *авйакта* здесь называется Сам Бог, превыше Него не должно быть никакого Верховного Пуруши, разве не так?

! **СИДХАНТА:** В приложении к Богу исследуемые слова Вед *авйакта* означает — *сūkшма*, тонкая субстанция. И именно таков Господь — Он есть тончайшая божественная Истина. Разум человека склонен распознавать «зависимость», «подчиненность» и иные признаки по внешнему значению слов. Но в приложении к Богу те же самые слова полагается трактовать совершенно иначе. Господь всегда главный и властвующий над любой известной иерархией. Правильный подход к осмыслению Его качеств объясняет следующий текст писаний:

*йад адхйно гуно йасйа
тад гунй со 'бхидхййате
са баддхах са духкхй
са бандхайати са духкхайати*

«Всякое качество *гуна* подчинено Богу, а потому (хотя бы условно) Он провозглашается как его обладатель, *гунй*. Например, слово *баддха* („плененный“) в отношении Господа возвещает, что это Он так „пленит“ других. А слово *духкхй* („страдающий“) свидетельствует лишь о том, что Господь иногда подвергает страданиям других существ (в соответствии с их заслугами)».

Подобным образом, Господь как *авйакта* есть первоисточник особых свойств первозданной материи, также именуемой *авйакта*. Непроявленная материя *авйакта* подобна телу Бога, ибо Он извечно поддерживает ее существование.

Изложенный здесь способ толкования слов и имен Вед является универсальным, ибо он основан на следующем утверждении из гимнов *шрути*:

*нāmани сарвāни йам āвишанти
там ваи вишнум парамам удāхаранти*

«Несомненно, все имена обретают законченность в Нем, Господе Вишну, так или иначе, описывая Его высшую божественность».

Среди ученых ведантистов считается, что осмысление данной *адхи-караны* есть верное средство достижения Всевышнего. Мадхвачарья так кратко ее постулирует: *авйакта*х — «В свете главного контекста Вед понятие „Непроявленный“ и иные подобные гласят о Боге».

ТЕМА № 2

джйотир-упакрама-адхиکارана

«Поклонение „Небесному свету“ (*джйотиш*тома) и иные благочестивые ритуалы Вед несут в себе иносказательное послание о Боге»

Предмет адхикараны 2

В Ведах говорится: *васанте васанте джйотишā йаджета* — «Каждую весну жертвенный ритуал в честь „Небесного света“ должен исполняться».

? **СОМНЕНИЕ:** Но указанный ритуал традиционно вершится лишь ради стяжания мирского благочестия?

! **СИДХАНТА:** Слово *джйоти* («Сияние») и иные подобные ему, особенно если учитывать их главный смысловой контекст, гласят о Боге. Чтобы слова передавали вложенный в них смысл, Господь становится — *антарйāmī*, душой каждого из них. Посредством соединения звуков речи в различные слова рождается бесчисленное разнообразие смысла, изначально происходящее от неисчислимых достоинств личности Бога.

Мадхвачарья постулирует данную тему так: *карма-вāчйаиш ча вāчйа*х — «Бог косвенно обозначается такими терминами Вед, что связаны

с разного рода благоприятными ритуалами, именуемыми ёмким понятием „карма-ка́нда“». [Сюда причисляются: названия самих ритуалов; описание составляющих их действий, всегда выполняемых в фиксированном порядке; словесные определения подобающего места и времени проведения таинств; термины, излагающие квалификацию исполнителя ритуалов и т. п.]

ТЕМА № 3

самкхйопасангара-адхикарана

«Качество „многочисленности“ в описании Бога»

Предмет адхикараны 3

В «Брихад-упанишад» (6.4.17) говорится: *йасмин пайча пайча-джанā ākāśaiś ча пратишṭхита* — «Он есть основа бытия всего пространства мира, а также опора существования „пятерок существ“, таких как пятерка, именуемая „Панчаджана“».

? **СОМНЕНИЕ:** Бог — один, единственный. Вероятно, множественность представленная словом «Панчаджана» не имеет к Нему отношения?

! **СИДХАНТА:** Всякого рода «множественное» описание в текстах Вед отнюдь не противоречит характеру бытия Бога, имеющего множество личных форм и образов. Среди образов Бога не существует иерархии, ибо все Они равно совершенны. Когда Господь входит в тело каждого воплощенного существа как Высшая Душа, например, чтобы властвовать над **пятью** потоками воздуха жизни (*праны*), достойное имя для Него — «Панчаджана» («Повелитель пяти»).

Мадхвачарья характеризует эту тему: *эко 'митātмакаḥ* — «Единый Господь являет бесчисленное многообразие Его личных форм».

ТЕМА № 4

ākāśa-адхикарана

«Толкование о том, как Господь действует через пространство *ākāśa* и все прочие компоненты творения»

Предмет адхикараны 4

В «Тайттирия-упанишад» говорится: *ātмана ākāśас самбхūтаḥ / ākāśād vāйур / vāйор агниḥ / агнер āпаḥ / адбхйаḥ пртхивī / пртхивīā ошадхайаḥ / ошадхībхйо 'ннам* — «От Высшего Духа (*ātмы*) произошло пространство, *ākāśa*. Из пространства возник элемент воздуха. Из воздуха проявился элемент огня. От огня произошла стихия воды. От воды возникла земная твердь. Из Земли появились травы. От трав берется зерновая пища».

Но в другом тексте *шрути* говорится: *йо ākāśе тиштṭхан / йо вāйау тиштṭхан* — «Бог пребывает в пространстве, находится в воздухе... и иных элементах материи».

? **СОМНЕНИЕ:** Высший Дух, Параматма, отстранен от деятельности мира, следовательно, пространство (*ākāśa*) и иные субстанции функционируют самостоятельно, исполняя свои отдельные роли в процессе творения, не так ли?

! **СИДХАНТА:** Конечно, Господь Хари есть *мūла-кāраṇа* — изначальная причина возникновения целого мира. Однако, поскольку в ходе творения Он как Высший Дух входит в каждый вновь созданный

Им элемент, Он становится еще и непосредственно действенной причиной (*авāнтара-кāраṇа*), иначе известной как *нимитта-кāраṇа*. То есть, именно благодаря деятельности Бога из эфира (стихии пространства) возникает воздух, из воздуха — огонь и т.д.

В обычном понимании один объект является **причиной**, скажем, пространство *ākāśa*, а совсем другой — **следствием**, например, элемент воздуха *vāyu*. Но Бог универсален — Он становится духовной опорой и **причины**, и **следствия**. Исходя из данного правила, незримое присутствие Бога можно наблюдать в бесчисленных проявлениях сущего мира.

Мадхвачарья кратко излагает эту тему в тезисе: *авāнтарам кāраṇам ча* — «Господь также исполняет роль непосредственной действенной причины функционирования мира».

ТЕМА № 5

самāкарша-адхикарана

«Слова, изначально обозначавшие в Ведах
Всевышнего, в практическом приложении
к обыденной жизни принимают некоторые
смежные или схожие по смыслу значения»

Эта тема не упоминается отдельно Мадхвачарьей, ибо она лишь дополняет предыдущие темы данного раздела, в особенности *адхикарану* № 2.

ТЕМА № 6

пракрти-адхикарана

«Господа обозначают даже имена
женского рода, такие как *пракрти*»

Предмет адхикараны 6

В «Баллавея-шрути» говорится: *атха хаиша ātmā пракритим ану-
правиийātmāнаṁ бахухдхā чакāра / тасмāт пракритиḥ* — «Итак,
Господь (ātmā) в ходе творения вошел в „Материнскую природу“
и разделил Себя на множество форм (т. е. создал основу многообразия
форм воплощенных существ). Поэтому Он зовется именем *пракрити*».

? **СОМНЕНИЕ:** Всевышний прославляется в Ведах как Парама-
Пуруша — Верховный наслаждающийся, кто по определению
есть МУЖЧИНА. Следовательно, слова женского рода, такие как
пракрити, не подходят для Его описания. Разве не так?

! **СИДХАНТА:** Все слова Вед, будь то мужского, женского или
среднего рода, описывают Бога. По этому поводу в писаниях
приводится следующее сравнение: *хантаитам эва пурушам сарвāни
нāмāни абхисамваданти / йатхā надйаḥ сйандамāнāḥ самудрāйāнāḥ
самудрам абхисамвишанти* — «Все имена собственные, так или
иначе, описывают Господа, подобно тому, как все реки текут к океану,
чтобы в итоге слиться с ним».

Слово *пракрити* истолковывается так: *пракритйāкритир йасмāт* —
«От нее, „Первозданной материи“, рождается великое разнообразие
форм и образов». А обеспечивает сие созидание Сам Господь. У Гос-
пода также имеются формы женского рода, такие как Мохини-мурти.
Поэтому в «Пайнги-шрути» утверждается: *эша стрй эша пурушаḥ
эшаḥ пракритир эшāтмаива брахма* — «Бог есть Женщина и Муж-
чина, Он зовется именем *пракрити*, Он — Высший Дух, именно Он
есть Брахман».

Мадхвачарья здесь постулирует: *пракритиḥ* — «Имя женского рода
пракрити в приложении к Богу гласит: Он созидает великое раз-
нообразие мира».

ТЕМА № 7

этена сарве вйākхйātā-адхикарана

«Таково объяснение духовного смысла всех слов»

Предмет адхикараны 7

В «Маха-упанишад» говорится: *эша хй эва йūнйах / эша хй эва тучча / эша хй эвāбхāва / эша хй эвāвйакто 'дрййо 'чинтйо ниргунай ча* — «Он (Бог) есть „пустота“, „бренность“, „несуществование“. Он — непроявленный, невидимый, непостижимый, лишенный качеств».

? **СОМНЕНИЕ:** Некоторые из эпитетов, представленных здесь, будто бы вовсе не применимы к божественному образу Господа?

! **СИДХАНТА:** Подобные слова Вед тоже прославляют Бога, но для их толкования нужно использовать неординарный подход. Обсуждаемая цитата из «Маха-упанишад» объясняется в «Маха-курма-пуране» следующим образом:

*йāmūnam куруте вишнур
адрийах сан-парах свайам
тасмāч чхūнйам ити проктас
тоданāt тучча учйате

наиша бхāвайитум йогйа
кеначит пурушоттамах
ато 'бхāвам ваданти знам
наййатвāн найша ити апи*

«Господа Вишну называют именем *йūнйа* (в обычном контексте „пустота“), потому что в сравнении с Его высшим блаженством счастье обычных существ имеет практически нулевую значимость. Господь в Его совершенном образе невидим (*адрийа*) для материального глаза. Бога

также называют словом *тучча* (в обычном контексте „бренность“), поскольку Он „подстегивает“ (*тоданāт*) живое существо в движении к духовному прозрению. Всевышнего именуют *абхāва* (в обычном контексте „несуществование“), ибо никто не способен познать Его безграничность. Бога называют *нāйша* (в обычном контексте „гибель“), ибо Он периодически подвергает уничтожению бренный мир».

Эту финальную тему Мадхвачарья излагает в тезисе: *ййūнйам эва ча* — «Господь описан в Ведах даже эпитетом *ййūнйа* („пустота“), ибо в сопоставлении с безмерным совершенством Его личности значимость всего выдающегося в этом мире неизбежно обнуляется».

ИТОГОВОЕ ТОЛКОВАНИЕ РАЗДЕЛА ВЕДАНТЫ 1.4: «Итак, даже слова Вед, будто бы не имеющие отношения к Богу, в их глубинном и первоизданном контексте предназначены для прославления безграничных достоинств Господа. Ведь звуковой состав всех слов имеет прямое отношение к качествам и деяниям Всевышнего».

Так заканчивается краткое изложение Веданты 1.4, составленное учителем мира — Шри Мадхвачарьей

Брахма-сўтра

ГЛАВА 2

«Авиродха-адхйāйа»

**НЕПРОТИВОРЕЧИВОСТЬ
УЧЕНИЯ ВЕДАНТЫ
О ПОЛНОТЕ СОВЕРШЕНСТВА
ВСЕВЫШНЕГО
И О ЕГО СВОБОДЕ
ОТ ВСЕХ ПОРОКОВ**

Среди ведантистов второй том или вторую главу Веданты принято величать «Авиродха-адхйāйа» — «Непротиворечивость учения Веданты». То есть речь здесь идет об отсутствии логических нестыковок в философии Веданты — сокровенном толковании Вед, которое

уже было изложено в рамках первой главы. Связующим звеном всего повествования можно считать следующее высказывание: учение Веданты выстроено по системе *саманвайя*, представляющей собой универсальный подход к пониманию Вед, позволяющий, в свою очередь, выявить их глубинную суть — **совершенное послание о Боге**.

Итак, в первой главе Веданты ясно утверждалось, что Верховный Господь Вишну — причина всех причин. Он — полностью независимый, совершенный, беспредельный, нетленный, исполненный высшего знания и блаженства, вездесущий и всемогущий Бог. Господь был описан в качестве высшего объекта устремления, достижимого посредством особой духовной практики. Следующий шаг в усвоении учения Веданты суть таков: чтобы быть полностью уверенным, что высшее благо кроется именно в осознании Господа, необходимо развенчать и отместить прочь всяческие сомнения, выражаемые оппонентами в лице представителей известных школ индийской философской мысли. Собственно это и осуществляет в данной главе *Сутра-кара*, т. е. составитель Веданты, Шри Вьясадева. В четырех частях (*падах*) главы Он планомерно опровергает сомнения четырех видов, основанные на: 1) *йукти* — обычном логическом мышлении, 2) *самайя* или *даршана* — ошибочных вердиктах признанных систем философской мысли, 3) *шрути* — текстах Вед противоречивого смысла, 4) *йукти-упета-шрути* — текстах Вед с противоречивым посылом логики.

Стиль изложения тем в этой главе и далее выглядит более упрощенным. Впредь мы не рассматриваем «Предмет» каждой *адхикараны* отдельно, как цитату из *шрути*. Но если такие цитаты необходимы, они приводятся в рамках заданных блогов: «Сомнение» или «Сидханта». В некоторых случаях для облегчения подачи материала писания цитируются без санскрита — в форме краткого пересказа того или иного послания.

ВЕДАНТА 2.1

«Йукти-авиродха-пāда»

НЕПРОТИВОРЕЧИВОСТЬ ВЕДАНТЫ В СВЕТЕ ЛОГИЧЕСКИХ РАССУЖДЕНИЙ

ОБЗОРНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ «АҢУБХĀШЬЯ»,
СОСТАВЛЕННОЕ ШРИ МАДХВАЧАРЬЕЙ

ТЕКСТ 1

*śrauta-smṛti-viṛuddhatvāt
smṛtayo na guṇān hareḥ
niśeḍdhum śaknuyur vedā
nitīatvān mānam uttamaṁ*

Писания *смрити* расхожего толка, такие как «Пашупата» (Учение о Шиве в роли бога богов), не могут оспорить славу Всевышнего Господа Вишну, ибо о ней говорится и в признанных текстах *смрити* (например, в «Панчаратре»), и, что особенно важно, в изначальном послании *шрути* (т. е. непосредственно в Ведах), которое есть извечно непогрешимый и высший вердикт.

ТЕКСТ 2

*деватā-вачанāд āпо
вадантīтй āдикам вачах
нāйуктавāдй асан наива
кāраṇам дріййате квачит*

ТЕКСТ 3

*асад-джйва-прадхāнāди-
йāбдā брахмаива нāпарам
ваданти кāраṇатвена
квāпи пūrṇа-гуṇо хариḥ*

ТЕКСТ 4.1

*свāтантрйāт сарва-картртвāн
нāйуктам тад вадеч чхрутиḥ*

Если Веды повествуют: «Воды изрекли» — тогда это и иные подобные неслыханные действия следует воспринимать в качестве деятельности богов, повелителей природных стихий. [Следовательно, знание Вед во всех отношениях достоверно.]

Попытка истолковывать все речения Вед в прямом и буквальном смысле к успеху не приведет. Например, в них встречается неординарное суждение о том, что первопричина мира есть «Небытие», *асат*. Но такого не бывает, чтобы из ничего возникало что-либо подлинное. Поэтому противоречивые словесные определения Бога, встречающиеся в Ведах, такие как: *асат*, *джйва*, *прадхāна* — следует трактовать как иносказательные определения Брахмана, т.е. Всевышнего, выступающего в роли источника всех качеств и свойств сущего мира. Такого рода послания *шрути* не содержат изъяна, ибо исполненный всех благих достоинств Господь Хари, будучи полностью независимым (*свāтантра*) в Своей созидательной игре,

действительно, лично обеспечивает функциональность абсолютно всех энергий мироздания. [Такова Его уникальная слава!]

ОБЪЯСНЕНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ ТЕМ ВЕДАНТЫ 2.1, СОГЛАСНО КОММЕНТАРИЮ ШРИ МАДХВАЧАРЬИ

ТЕМА № 1

смрти-адхикарана

«Анализ несостоятельности тех писаний
смрити, что противоречат Веданте»

? **СОМНЕНИЕ:** В *шрути* — «Тайттирия-упанишад» (3.1) и иных текстах Вед утверждается, что Господь Вишну есть причина всего сущего. Вероятно, это ошибочный постулат, ибо он вступает в противоречие с учением всезнающего Шивы, представленном в писании «Пашупата», а также не согласуется с утверждениями некоторых других *смрити*.

! **СИДХАНТА:** Господь Вишну, несомненно, является источником мироздания — таково непогрешимое послание Вед. Поскольку писание «Пашупата» и иные, подобные ему, противоречат этому важнейшему постулату, следует заключить, что в них представлено искаженное знание. Правило таково: достоверность текстов *смрити* выверяется по их согласованности с изначальным учением *шрути*, но никак не наоборот. К тому же существуют достоверные *смрити*, такие как «Панчаратра», которые не противоречат Ведам и несут в себе неоспоримые свидетельства о верховном положении Господа Вишну.

ТЕМА № 2

на вилакшанатва-адхикарана

«Писания *шрути* и согласованные с ними
сморити формируют совершенное послание»

? **СОМНЕНИЕ:** Вероятно, послание Вед недостоверно, ибо предписанные в нем разнообразные сакральные практики как будто не приносят ожидаемых плодов?

! **СИДХАНТА:** Веды содержат чистое знание, так как они явлены непогрешимым Всевышним Богом. В «Риг-самхите» (8.64.6) говорится: *vācā virūpa-nitīyāyā* — «Речения Вед представляют собой вечное Откровение».

В томе «Шанти-парва» «Махабхараты» подтверждается: *anādinidhanā nitīyā vāg utsrītā swaiambhuvā* — «Саморожденный Брахма посредством своих речевых откровений проявил вечные гимны Вед, для которых нет ни возникновения, ни уничтожения».

Суждение о том, что ведические практики бесплодны — крайне неверное. Для достижения их чудесных плодов практикующий обязан иметь необходимую духовную квалификацию, *адхикару*. Лишь при соблюдении данного условия ведические ритуальные таинства становятся действенными и плодотворными.

Мадхвачарья обобщил это послание словами: *vedā nitīyatvān mānam uttaṁ* — «Веды имеют высшую авторитетность как непогрешимое вечное Откровение Бога». Их свидетельство выше и весомее, чем знание, обретаемое посредством чувств (*пратйакша*) или через логическое рассуждение (*анумāна*).

ТЕМА № 3

абхимāни-адхикарана

«Толкование о связи управляющих полубогов
с подчиненными им элементами материи»

? **СОМНЕНИЕ:** В текстах Вед встречаются словно бы несуразные высказывания, как, например: *āno абруван* — «Воды сказали», *мрд абравīt* — «Земля изрекла», *тат теджо аикшата* — «То узрел огонь». Но ведь безжизненные элементы материи неспособны действовать самостоятельно? Вероятно, такие примеры разоблачают несостоятельность учения Вед?

! **СИДХĀНТА:** В подобных текстах под названиями элементов грубой материи подразумеваются их божества-управители, *дэваты*. Следовательно, указанное логическое противоречие в Ведах отсутствует.

ТЕМА № 4

асат-адхикарана

«Опровержение учения
о возникновении мира из небытия»

? **СОМНЕНИЕ:** В «Чхандогья-упанишад» (6.2.1) говорится: *асад звездам агра āсīt* — «Всё сущее изначально появилось из „Небытия“, *асат*». А в других схожих по смыслу текстах утверждается, будто бы всё первоначально возникло из *джйвы* («Индивидуальности души») или же от *прадхāны* («Первозданной материи»). Подобные речения Вед выглядят непоследовательными, и разве они

не вступают в противоречие с учением о Господе Вишну как перво-причине всего сущего?

! СИДХАНТА: Чхалари Шешачарья довольно ярко комментирует данную тему. Подобно тому, как из небылицы о «рогатом кро-лике» не может получиться реальной жизненной истории — мнение о том, что жизнь или реальность сущего мира возникла из «Небытия», *асат*, отнюдь не выглядит правдоподобным. Поэтому в соответствии с выводом первой главы Веданты послание Вед об *асат* в качестве первоисточника бытия следует истолковывать иносказательно, как особое сокровенное послание о Господе. При таком рассмотрении *асат* — есть не что иное, как «изначальное *сат*», т. е. истинное первоначало — Сам Бог (Брахман) как причина все причин.

Аналогично этому, другие суждения Вед — «Причина всего есть *джйва*», «Причина всего есть *прадхāна*» и прочие подобные им — следует истолковывать как иносказательное описание Брахмана, т. е. Бога в роли причины все причин. Ведь как уже говорилось, все слова Вед в их главном и наиболее значимом контексте служат для прославления Господа.

В своем кратком изложении Веданты Мадхвачарья выстраивает следующую цепочку аргументов: ее основание таково — Господь есть *пūrṇа-гуṇа* («Исполненный всех достоинств»), т. е. Творец и источник всех качеств, описываемых такими словами как *асат*, *джйва*, *прадхāна*. Подобную роль Господь играет в соответствии с определением *сар-ва-картртва* — «Бог есть действенная причина всех проявлений». Господь легко исполняет такую роль, будучи *свāтантра* — «Полностью независимым, пребывающим вне всяких ограничений, способным воплощать в реальность любые Свои благие начинания».

ТЕМА № 5

бхоктра-адхикарана

«Бог всегда остается Богом, даже когда
освобожденная *джйва* достигает Его»

? **СОМНЕНИЕ:** В *шрути* говорится: *наре 'вйайе сарва экй бхаванти* — «В Высшем и непроявленном (т. е. в мире вечности) всё, в конечном счете, сливается воедино». Поэтому, если Бог и душа-*джйва* в высшем смысле едины, вероятно, будет неправильно приписывать созидание и иную божественную деятельность лишь Господу?

! **СИДХАНТА:** Подобно тому, как капля воды, соединившись с изначальным водоемом, на элементарном уровне не утрачивает своего отдельного существования — так и душа, воссоединившись с Богом в мире вечности, продолжает сохранять свое индивидуальное бытие вечного слуги или спутника Верховного Господа. Поэтому созидательная роль Бога — Творца, принадлежит только Ему, неповторимому! Схожее повествование о раздельном бытии Бога и *джйвы* уже приводилось при обсуждении первого тома Веданты, поэтому Мадхвачарья в своем кратком изложении не объясняет данную *адхикарану* отдельно.

ТЕМА № 6

пурушартха-адхикарана

«Для творения мироздания и иных великих
деяний Бога участие полностью независимых
инструментов/помощников вовсе не требуется»

? Сомнение: При создании глиняного горшка помимо личного творчества горшечника требуется наличие глины, воды и иных независимо существующих ингредиентов. Вероятно, творение Бога также подразумевает участие в нем ряда независимых компонентов. Но в таком случае будет ли правильным утверждать, что абсолютно все качества и свойства бытия происходят от Брахмана, т.е. от Самого Бога?

! Сидханта: Творчество обычного горшечника, зависящее от наличия глины и иного материала, нельзя полноценно сопоставить с актом творения Бога, ибо Господь непосредственно дарует бытие абсолютно всем компонентам Своего созидания. Поскольку до зарождения мира материя была лишена каких-либо качеств, Господь лично снабдил все её энергии и объекты необходимыми свойствами. Поэтому Бога уместно называть — *сарва-гуна-пūrṇа* — «исполненным всех благих достоинств» — ведь Он источник всех качеств, легших в основу бытийности целого мира.

Мадхвачарья постулирует эту тему так: *свāтантрйāt сарва-картртвāt* — «Положение Бога уникально тем, что Он абсолютно независимый Господь, в полной мере обеспечивающий действенность материальной природы и всего сущего».

ТЕМА № 7

итаравйанадеиша-адхикарана

«Душа-джйва не может выступать
в роли создателя мира, будь
то отдельного или альтернативного»

? Сомнение: Вероятно, Творцом мира является не Бог, ибо нам воочию виден лишь тот творческий потенциал, что проявлен у воплощенных *джйв*. Именно в деятельности *джйвы* наблюдается

четкая последовательность — предприняв работу, она же доводит ее до конца. К тому же в *шрути* встречаются речения, как будто бы отводящие роль Творца *джйве*: *джйвād бхаванти бхūtāни* — «От *джйвы* возникают объекты сущего мира». Всё это не представляется ли доказательной базой того, что каждая *джйва* есть независимый деятель, *свāтантра-картā*?

! **СИДХАНТА:** *Джйва* не может действовать независимо, как то делает Бог! Если бы деятельность *джйвы* зависела только от нее самой, она была бы не способна: а) в силу каких-то причин не делать для себя то, что в полной мере благоприятно б) вредить себе своей же деятельностью. Однако и то, и другое нередко случается в жизни и людей, и иных воплощенных существ.

Суждение — «Человек начинает, человек и завершает всякое дело» — также содержит ущербную логику. Без поддержки Бога ничто не происходит. К примеру, мы можем думать, будто у коровы вырабатывается молоко, потому что она кормится. Однако в реальности происходит следующее: *аннам расāди-рūпеṇа прāṇах париṇайатй асау* — «Жизненная сила (*прāṇа*) в теле коровы преобразует съеденную ею пищу в нектарное молоко».

Поэтому в *шрути* говорится: «Господь всегда заведует деятельностью человека изнутри». В «Шанти-парве» (224.45) «Махабхараты» эта мысль изложена следующим образом: *нāхам картā, на картā твам, картā йас ту садā прабхух* — «Не я — действующее лицо (*картā*) и не ты, но тот, кто извечно является Господином (т. е. Бог)». То, что деятельность Бога внутри нас незрима, вовсе не означает, что ее нет, ибо она протекает в рамках запредельной тонкой реальности. Это подобно тому, как существование духов и привидений — неявно для человека.

Кроме того, про *джйву* в *шрути* говорится, что она *анамйā* — «неделимая». Отсюда следует, что она не может количественно распределять свои усилия. К примеру, в акт поднятия простой травинки *джйве*

должно было бы вложить всю себя. Но мы знаем, что в реальной жизни такого не происходит. Поэтому про *джйву* говорится, что она, подобно кристаллу *айма*, не имеет независимой способности к деятельности.

Вывод: утверждение *шрути* о том, что Джйва — Творец, следует относить к «живому» Богу, т. е. тому, о ком так разносторонне повествуют абсолютно все слова и эпитеты Вед.

ТЕМА № 8

шрути-шабда-мўлатва-адхикарана

«Откровение Вед о непорочности
Бога самоочевидно»

? **СОМНЕНИЕ:** Вероятно, Господа Вишну неуместно считать Творцом, ибо разве при таком раскладе Его деятельность не окажется сопряженной с неизбежными пороками, как в случае с творчеством обычной *джйвы*? Здесь же в уме всплывает упомянутая выше классическая логическая дилемма: «Всегда ли Бог задействует всю Свою энергию или порой только её часть?» Так, например, чтобы держать в руке травинку, Богу, конечно же, не потребуется особого усилия — поэтому, естественно, в этом акте было бы задействовано не всё Его могущество. Но если мы предположим, что Он иногда использует лишь часть Самого Себя, возникает противоречие с высказываниями *шрути* об абсолютной неделимости Духа. Как же разрешить возникшее противоречие?

! **СИДХАНТА:** Созидание мира Богом не является противоречивым с точки зрения логики, ибо таково заявление *шрути* — Вед. Данный предмет можно считать пределом применимости логики в истолковании природы Бога. Именно об этом гласит *сутра* 2.1.18:

ом шрутес ту шабда-мўлатвāт — «Конечный вердикт всему есть непогрешимое откровение *шрути*, послание Вед».

Но почему деятельность Бога не может оказаться порочной, как, скажем, заведомо несовершенная материальная деятельность *джйвы*? Ответ на это возражение имеется в «Паинги-шрути»: *йо 'сау вируддхо 'вируддхах* — «Бог настолько велик, что даже при наличии в Нем противоречивых с мирской точки зрения качеств, такое противоречие отсутствует!»

Итак, ограниченный разум может впадать в заблуждение, считая различные достоинства Бога будто бы противоречивыми. В такой ситуации *шрути* дает истолкование: «То, что выглядело бы противоречивым в отношении атомарно-малой *джйвы*, в приложении к безмерно могучему Богу противоречием вовсе не является, ибо все противоречия устраняет Его непостижимо могучая энергия, *ачинтья-шакти*».

В данной связи кажется уместным обсудить известную головоломку: «Может ли Бог сотворить камень, который не сможет поднять Сам?» Ответ: «Да, может. Но затем непостижимым образом Он сможет поднять и этот камень».

Послание данной *адхикараны* Мадхвачарья вложил в краткий постулат: *пўрґа-гуґо харих* — «Господь Хари исполнен всех качеств и достоинств».

ТЕМА № 9

на прайоджана-адхикарана

«Толкование о беспричинности
созидания мира Богом»

? **СОМНЕНИЕ:** Если мы считаем, что Господь созидает мир, делает ли Он это с некой целью или совсем бесцельно? — Первое

предположение — «если Господь в чем-то заинтересован» — может быть воспринято как порочное, ввиду отсутствия в таком случае в Боге самодостаточности. Второе истолкование также выглядит неудовлетворительным, ибо, не имея какой-либо определенной цели, зачем бы Богу вообще предпринимать созидание? Итак, оба варианта ответа как будто бы претят выводу о том, что Господь есть *сарва-картā* — «Вершитель всего».

! **СИДХАНТА:** Да, действительно, поскольку Господу присуща законченная полнота счастья, Ему как будто бы и не к чему стремиться. Но в *шрути* дается следующее объяснение: *деवासйашиша свабхāво 'йам / āпта-кāмасйа кā спрхā* — «Такова природа Бога — Он Творец. И поскольку Он — абсолютно самодостаточен, будет неуместно говорить о какой-либо преследуемой Им цели». Поэтому лишь игра, протекающая в состоянии немислимого блаженства, может быть рассмотрена в качестве примера, характеризующего деяния Бога. Господь спонтанно вершит Свою игру сотворения мира ради блага всех живых существ, и в беспричинности Своих действий Он сравним с романтическим «безумцем», который в порыве счастья порой совершенно бесцельно поет и танцует.

ТЕМА № 10

ваишамйа-наиргхрñйа-адхикарана

«В акте устроения мира Господь
действует безупречно справедливо»

? **СОМНЕНИЕ:** Как Господь созидает мир, учитывая прошлую карму живых существ или же не учитывая? Если Творец всегда придерживается причинно-следственного закона кармы, это может быть воспринято как Его зависимость или подчиненность. Но, с другой стороны, если бы Бог действовал самопроизвольно, не считаясь с кармой

воплощенных душ, Его действия могли бы показаться несправедливыми или порой даже безжалостными?

! СИДХАНТА: Со стороны Бога нет несправедливости, ибо Он учитывает заслуги и пороки каждой *джйвы*, беря за основу не только некий близлежащий ограниченный период истории нашего материального существования. Напротив, задействовав безмерную прозорливость Своего разума, Господь беспристрастно рассматривает всю совокупность кармы души, накопленную ею во всех телесных воплощениях с незапамятных времен (*анāди*)! Именно так Господь вершит Свою справедливость.

Но в таком случае не зависит ли Сам Бог от тщательно учитываемой Им кармы? — Нет, это полностью исключено, ибо карма есть извечно подчиненная Господу энергия. Учитывая ее, Он в действительности считается с проявлением Своей же нерушимой воли.

ТЕМА № 11

сарва-дхармопапатти-адхикарана

«Наличие всех безупречных достоинств у Бога»

? СОМНЕНИЕ: Господь, как и любая другая живая личность, вероятно, не может обладать всеми достоинствами, к тому же, не имея хоть каких-нибудь пороков или недостатков? Ведь среди обитателей этого мира достоинства без наличия изъянов фактически не наблюдаются?

! СИДХАНТА: Господь обладает абсолютной независимостью — *свāтантра*, отличаясь этим от всех прочих живых существ. Поскольку пороки есть нечто нежелательное, всемогущий Господь являет уникальную способность в виде сохранения всесторонней непорочности Своей личности.

В непогрешимом откровении Вед, «Джабала-кхила-шрути», подтверждается: *гуṇāḥ śrutāḥ сувируддхāй ча деве сантй айшрутā апн наиватра śāmḁkḁ / чинтйā ачинтйāй ча татхаива дошāḥ śrutāй ча на...* — «В соответствии с посланием *шрути* у Бога, несомненно, имеются все мыслимые и немыслимые достоинства, точно также как все мыслимые и немыслимые пороки полностью отсутствуют в Нем».

Мадхвачарья кратко постулирует данный тезис в словах: *свāтантрйāt пūrṇа-гуṇо хариḥ* — «Вследствие уникальной независимости Своего бытия, Господь Хари поистине исполнен всех достоинств».

Подводя итог посланию Веданты 2.1, Мадхвачарья заключает: *нāйуктам тад вадеч чхрутиḥ* — «Философский анализ, представленный в данном разделе Веданты, показывает, что изначальное свидетельство Вед о Боге, как о Творце мироздания и всеблагом Вседержителе, вовсе не противоречит логическим рассуждениям».

Так заканчивается краткое изложение Веданты 2.1, составленное учителем мира — Шри Мадхвачарьей.

ВЕДАНТА 2.2

«Самайя-авиродха-пāда»

**ВЫВОДЫ ВЕДАНТЫ НЕОСПОРИМЫ
В СОПОСТАВЛЕНИИ
С ИНЫМИ ФИЛОСОФИЯМИ**

ОБЗОРНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ «АНУБХĀШЬЯ»,
СОСТАВЛЕННОЕ ШРИ МАДХВАЧАРЬЕЙ

ТЕКСТ 4.2

*бхрāнти-мўлатайā сарва-
самайāнāм айуктитах*

ТЕКСТ 5.1

*на тад виродхāд вачанам
ваидикам йāмкхйатāм враджет*

Различные школы философской мысли содержат всякого рода заблуждения, касающиеся истолкования высшей истины. Поэтому опираясь на их несовершенные постулаты, ни в коем случае нельзя подвергать сомнению учение Вед о Боге, как причине всех причин.

Выводы всех философских школ основаны на логической аргументации, и, по большому счету, их ошибочные суждения уже были опровергнуты в разделе Веданты 2.1. Однако, поскольку некоторые школы философской мысли почитаются с незапамятных времен, автор Веданты в данном разделе детально разбирает и опровергает их ошибочные и противоречивые постулаты.

Итак, известны философии двух видов: 1) *хаитука* — логически обоснованные, 2) *пāшаṇḍа* — еретические, т.е. содержащие некие идейные отклонения от учения основной традиции Вед. Из них логически обоснованные учения признаны более серьезными, именно о них речь пойдет в первую очередь. К *хаитука* философиям относятся учения: Капилы, Канады, Гаутамы и Патанджали. К еретическим философиям *пāшаṇḍи* причисляются учения: Будды, Пашупата Шивы, Шакти и прочие.

Вьясадева начинает свое обсуждение с материалистичной философии Санкхья, переходя далее к учению мудреца Чарваки, ибо и та, и другая школа не признает Бога в качестве Творца мироздания. Из них учение Чарваки менее значимое, вследствие его крайней примитивности.

ОБЪЯСНЕНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ ТЕМ ВЕДАНТЫ 2.2, СОГЛАСНО КОММЕНТАРИЮ ШРИ МАДХВАЧАРЬИ

ТЕМА № 1

рачанāнупапатти-адхикарана

«Материальная энергия *прадхāна* сама
по себе не способна к созиданию мира»

Развенчание учения школы Санкхья. Некогда она разветвилась на два мировоззренческих крыла: теистическое и атеистическое. Конечно, в первую очередь, опровержения требует атеистический взгляд, согласно которому сотворение мира происходит будто бы вовсе без участия Бога.

? **СОМНЕНИЕ:** Все проявления материи, начиная с *махат-татвы* («Великого принципа», составляющего основу материального сознания), берут начало от *прадхāны*, первозданной недифференцированной материи. Поэтому разве не вполне вероятно, что Творцом мироздания является все-таки не Бог, но *прадхāна*? Ведь создатель и создание должны быть одной природы, как глина и сделанный из нее горшок, чего уже не скажешь о запредельном Господе Вишну и бренном мире материи. Возможно, созидательный импульс зарождается в самой *прадхāне*, без участия Бога?

! **СИДХАНТА:** Материальная энергия *прадхāна*, будучи сама по себе безжизненной, не способна к созиданию мира. Как глина не становится горшком без участия горшечника, так и материя ничего не порождает без участия Бога. Соответственно, *махат-татва* и иные поздние проявления материи тоже имеют вполне определенную зависимость от Бога, ибо возникли они хоть и при участии иных агентов (полубогов), но по Его воле. Таким образом, именно Господь берет на Себя роль *упāдāна-кāраṇа* — «Вещественной» созидательной причины мироздания.

ТЕМА № 2

анйатрāбхāва-адхикарана

«Без прямого участия Бога мир не возникает»

Опровержение философии школы Санкхья теистического уклона. Ибо Бог исполняет роль «Действующей причины» (*нимитта-кāраṇа*)

происхождения мира, а не только «Вещественной», т. е. вспомогательной причины.

? **СОМНЕНИЕ:** Вероятно — как Земля рождает растительность, будучи орошенной щедрым дождем — так и Материя (*прадхāна*) порождает мир и жизнь в нем при наличии особой благосклонности Бога? То есть, возможно, Бог не вовлечен в сотворение мироздания всецело Сам, но лишь позволяет сие действие?

! **СИДХАНТА:** Господь полностью независим в предпринимаемом Им акте созидания мира, и Ему присуща не только роль стороннего позволяющего агента. Вездесущий Господь всесторонне обеспечивает существование абсолютно всех компонентов мироздания, начиная с *прадхāны*. По этому поводу в «Маха-нараяна упанишад» говорится:

*йач ча кимчид джагат сарвам
дрййате йрййате 'ни вā
антар бахий ча тат сарвам
вйāпйа нāрйāнах стхитах*

«Господь Нараяна пронизывает Своим присутствием весь сущий мир, как изнутри, так и снаружи — всё зримое и всё познаваемое!»

ТЕМА № 3

абхйупагама-адхикарана

«Учение без высшей цели — бессмысленно»

Опровержение атеистического учения Чарваки.

? **СОМНЕНИЕ:** Вероятно, мир создан не Богом, но возник каким-то образом сам собой. В этой связи нет нужды следовать учению

Вед, ибо благо, достижимое посредством ведических религиозных практик, выглядит как весьма сомнительный идеал.

! СИДХАНТА: В атеистическом учении Чарваки говорится: может быть и есть некая невидимая сила по имени *адришта*, управляющая миром, но она недоказуема. Поскольку Чарвака, в конечном счете, сам отвергает существование *адришты*, его учение представляется полностью бесцельным. Ведическая мудрость гласит: *апṛāṇte īyāstraṃ artahavat* — «Писание имеет смысл, если в нем освещается некая высшая цель». У Чарваки такой цели нет. Описанная им *адришта* не ведет душу никуда: ни в рай, ни к Освобождению. Более того, *адришта* никак не помогает даже в достижении осязаемых мирских благ. Ведь вместо того чтобы увлекаться пустым философствованием, полезнее заняться, например, сельским хозяйством, где богатство и прочие достоинства гораздо легче заработать. Итак, несостоятельное учение Чарваки не может выступать в качестве опровержения учения Веданты о Боге, как причине всех причин.

ТЕМА № 4

пурӯшайіма-адхикарана

**«Материя-пракрти не способна
независимо созидать что-либо
без прямого и постоянного участия Бога»**

Опровержение концепции школы Санкхья, именуемой *пурушопасарджана-пракрти-карттва-вāда*.

? СОМНЕНИЕ: Когда материальное тело «заряжено» присутствием духа, оно обретает способность действовать, например, поднимать камень и нести его. Подобным же образом, неживая материя,

получив первичный импульс к деятельности (*упасарджана*) от Бога, вероятно, может далее вершить созидание вполне независимо?

! **СИДХАНТА:** Создает мир именно Господь, ибо материя не может совершать никаких независимых действий. Тому есть подтверждение в *шрути* — «Риг-самхита» (10.112.9): *на рте тват крийате кийчанāре* — «Без участия Бога никакого действия в мире не происходит вовсе». Это подобно тому, как воплощенное существо не может совершить никакое телесное действие без дозволения Высшего Духа, Параматмы. С другой стороны, *джйва*, несомненно, использует свое тело для осуществления личных целей изо дня в день. Поэтому будет ошибочным сказать, будто бы *джйва* в ее теле играет лишь роль некоего побочного приложения.

ТЕМА № 5

анийатхāнумити-адхикарана

«*Джйва* не может побуждать
к действию материю»

Опровержение еще одной философской линии, представленной в рамках учения школы Санкхья.

? **СОМНЕНИЕ:** А если допустить, что не Бог, а именно *джйва* своим простым неосознанным присутствием наделяет материю (в частности, проявляющуюся в виде ее тела) способностью к созидательной деятельности? Ведь в таком случае, вероятно, в участии Бога в процессе творения нет никакой необходимости?

! **СИДХАНТА:** Поскольку индивидуальная душа-*джйва* не имеет независимой способности даже к обладанию/пользованию собственным телом, отсюда следует заключить, что представленное выше

мнение несостоятельно. Любое действие совершается при поддержке и с дозволения Бога, даже такое простое как проходящее на физическом уровне поднятие и ношение камня человеком.

Итак, доктрина школы Санкхья, именуемая *Пракрти-кṛаṇа-вāда* («Толкование об истоке жизни в виде первичной Материи»), является выдуманной и необоснованной, ибо она противоречит основополагающему учению Вед о Боге как причине всех причин.

ТЕМА № 6

вайшешика-адхикарана

«Несостоятельность учения школы Вайшешика»

? **СОМНЕНИЕ:** В соответствии с учением школы Вайшешика мудреца Канады — мироздание берет свое начало от первозданных тончайших атомов, а не от Бога. Вероятно, эта концепция не была учтена в послании Веданты?

! **СИДХАНТА:** Основанное на сухих логических построениях учение школы Вайшешика является ошибочным, ибо оно противоречит высшему вердикту Вед о Боге как причине всех причин, т.е. той наиважнейшей истине, что была систематически изложена в первой главе Веданты.

Некоторые из логических нестыковок учения школы Вайшешика суть таковы: Причиной сотворения мира названы первичные атомы (*парамāну*), которые объявляются вечными. Но если они действительно вечны, то и воздвигаемое ими творение должно быть вечным? — Чего совершенно не наблюдается в известном нам реальном мире.

Кроме того про атомы-*парамāну* сказано, что они имеют форму, цвет и иные свойства, подобно объектам сущего мира. Но поскольку все

без исключения объекты мира преходящи, уместно заключить, что и *парамāну* должны иметь все-таки преходящую природу.

ТЕМА № 7

самудāйя-адхикарана

**«Временное сочетание атомов не является
первопричиной внешнего мира»**

Опровержение недостоверных буддистских учений, таких как Ваибхāшика и Саутрāнтика, которые иначе определяются как *парамāну-пунджа-вāда* — «Толкование о скоплении атомов как источнике мироздания»
С точки зрения ведической традиции буддизм является еретическим учением *пāшаṇди*.

? Сомнение: Согласно учению буддистов бытие мира протекает в пяти аспектах, *скандха*.

1. Аспект формы (*рūпа*): это внешние формы или объекты мира, доступные для пяти познающих чувств и состоящие из временного сочетания атомов.
2. Аспект осознания (*виджñāна*): сознательное восприятие своего изменяющегося я.
3. Аспект переживания (*веданā*): это приятность или горестность, переживаемые по поводу различных объектов воспринимаемого чувствами мира.
4. Аспект логического познания (*самджñā*) предметов и событий мира: например, вывод о том, что привязанный к столбу бык движется по кругу.

5. Аспект последствий, проявляющихся в подсознании (*самскāра*): таких как страсть, ненависть, иллюзорное восприятие и всевозможные иные.

Итак, эти две школы буддизма полагают, что сочетание атомов-*параману* производит внешний мир, который сам по себе не столь реален. Взаимодействие же с его мнимыми формами и объектами по сути — бессмысленное занятие. Реальность бытия, складывающаяся во времени из отдельных моментов-*кшана*, в пространстве представлена непрерывно меняющейся комбинацией вечных неделимых атомов-*параману* (в учении буддизма учитываются атомы четырех стихий: воздух, огонь, вода, земля). Комбинация атомов в текущий момент времени носит название *самудāйя*. Каждое проявление-*самудāйя* возникает при взаимодействии энергии времени и кармы воплощенных существ. Поскольку Бог и учение Вед в буддизме не признаются, если его учение не опровергнуть, может возникнуть сомнение в истинности философии Веданты.

СИДХАНТА: Данное учение о мире, представленном в виде постоянно меняющейся комбинации атомов, имеет множество логических нестыковок, детально разобранных в разных комментариях к Веданте, что можно выразить в виде нижеследующего диалога.

Должно спросить: проявление-*самудāйя* берет начало от одного атома или от нескольких? — Один атом не создаст сам собой никакой комбинации, поэтому должно произойти взаимодействие хотя бы нескольких атомов. Но в таком случае атомы соединяются реально или возникает только видимость или мыслительная концепция их комбинации? — При реальном соединении они станут взаимозависимыми, что породит множественность первопричин, а это неприемлемо с точки зрения столь ценимой в буддизме логики. А при наличии лишь представления о соединении отдельно расположенных атомов, разве не исчезнет препятствие для того, чтобы некое одно проявление (*самудāйя*) всегда имело место, не оставляя никакой возможности для уничтожения созданного мира?

Ответ буддиста: Соединение происходит лишь в умозрительном представлении о связи атомов, которое, конечно же, закономерно подлежит уничтожению.

Продолжение аргументации со стороны Вясадевы: Но соединение атомов — это лишь первопричина, которая должна уйти в небытие с возникновением следствия — нового соединения — по буддийскому учению об одномоментности бытия, не так ли? Если предыдущее соединение уничтожается, как же при следующем соединении сохранится последовательность событий реальности? Либо соединения должны быть полностью сопоставлены (1:1), но такое прямое отождествление между ними станет противоречить самой идее одномоментности!

В учении о непрерывной смене мгновений бытия заложено понимание об обязательном возникновении все новых и новых следствий, предстающих в виде новых комбинаций атомов (*самудāйа*). Однако в данном процессе очередное комбинированное возникновение (*самудāйа*) не может быть не затронуто уничтожением создавшей его причины, будь то полным или частичным.

К тому же не учитываемый буддистами пятый элемент мироздания — пространство или эфир — не претерпевает в каждый момент времени никаких изменений (в сравнении, например, с постоянно колышущимся пламенем), что становится очевидным из фактов окружающей нас действительности. Если эфир таков, значит, и другие стихии — воздух, огонь, вода, земля — не должны иметь отстаиваемой буддистами одномоментности бытия.

Кроме того, очевидно, что восприятие окружающих вещей в течении всей жизни человека остается для него тем же самым, и, напротив, не существует такого опыта, чтобы мир вокруг нас каждое мгновение становился неким другим.

Итак, приведенный здесь детальный анализ показывает, что философия буддизма — несостоятельна, в силу ряда существенных присущих ей

дефектов, более того, она противоречит непогрешимому откровению Вед, гласящему: «Всевышний есть причина все причин».

ТЕМА № 8

асад-адхикарана

«Несостоятельность теории о возникновении мира из Пустоты»

Опровержение *шūнйа-вāды*, исповедуемой буддистами школы Мадхьямика.

? **СОМНЕНИЕ:** Изначальная нетленная реальность есть Пустота (*шūнйа*), из которой возникает весь бренный мир. Вероятно, поэтому сотворение мира может происходить без участия Бога?

! **СИДХАНТА:** Данное учение о первопричине в виде Небытия (*асап*) или Пустоты (*шūнйа*) противоречит здравому смыслу, ибо что-либо реальное никогда не возникает из ниоткуда. Пустота — выдуманная первопричина, подобная воображаемому дождю из цветов. Ее существование не подтверждается: ни в свете чувственного восприятия (*пратйакша*), ни путем логики (*анумāна*), ни на основе свидетельств ведических писаний (*шāбда*).

ТЕМА № 9

анупалабдхи-адхикарана

«Реальность мира не воспринимается как эфемерное ОСОЗНАНИЕ»

Опровержение *виджйāна-вāды*, проповедуемой в еще одном направлении буддизма.

? **СОМНЕНИЕ:** Согласно буддистскому учению *виджġāна-вāда* в мире не существует ничего постоянного, помимо вечно непорочного ОСОЗНАНИЯ, именуемого *виджġāна*. Вероятно, при таком положении вещей зарождение мира тоже может происходить без участия Бога?

! **СИДХАНТА:** Доктрина *виджġāна-вāда* — несостоятельна. Уместно попросту спросить ее последователя: если в мире нет ничего помимо *виджġāны*, то тогда окружающая нас вселенная отлична от указанной *виджġāны* или не отлична? — Последний вариант ответа — **не отлична** — не приемлем, ибо бренный и несовершенный мир не воспринимается как чистое ОСОЗНАНИЕ. Другой вариант — **отлична** — недоказуем, ибо о существовании некой запредельной *виджġāны* нет свидетельств ни в Ведах, ни в иных истинных писаниях.

ТЕМА № 10

наикасмин-адхикарана

**«В одном предмете не могут
сочетаться: бытие, небытие и иные
противоречивые характеристики»**

Опровержение учения *сġād-вāды*, провозглашаемого в школе джайнизма. Эта школа рассматривается, как отклонившаяся от изначального учения Вед.

? **СОМНЕНИЕ:** Последователи философа Джинны Махавиры, джайны, характеризуют сущий мир как имеющий семь т. н. «**может быть**» аспектов: 1) он **может быть** истинный, 2) он **может быть** неистинный, 3) он **может быть** истинно-неистинный, 4) он **может быть** иной, нежели истинно-неистинный, 5) при наличии реальности мир **может быть** отличен от нее, 6) при отсутствии реальности он **может**

быть не воспринимаемым, 7) при комбинации истинного и нереального он может быть вновь каким-то иным. Вероятно, подобную реальность мира невозможно воспринять ни духом, ни органами чувств, и получается в ней нет места для Бога?

! **СИДХАНТА:** Учение джайнов — полностью несостоятельно. Хотя они и утверждают, будто бы мир включает в себя семь указанных выше аспектов. Однако существуют только две общепринятые философские категории: 1) *сам* — истинное, 2) *асам* — нереальное. Все остальные их чрезмерные истолкования и комбинации — бездоказательная выдумка. Следовательно, истина о том, что Господь Вишну есть причина всех причин — неоспорима!

***** **ПРИМЕЧАНИЕ:** В последующих двух *адхикаранах* опровергаются постулаты тех учений, которые несут в себе лишь тень (*абхāса*) изначального послания Вед.

ТЕМА № 11

патйур-адхикарана

«Пашупати (Шива — властелин воплощенных существ, „зависимых от него подобно жертвенным животным, *пашу*“), будучи подчиненным исполнителем воли Всевышнего, не может быть первопричиной мира»

Опровержение учения школы Пашупата, исповедуемого последователями Шивы. Известны четыре различные традиции последователей Шивы: 1) Шайва, 2) Пашупата, 3) Кала-мукха, 4) Махавира или Капалика. Первая и вторая имеют философские расхождения, а третья и четвертая отличаются лишь исповедуемыми в них практиками. Шайва отводит Богу лишь роль Действующей причины (*нимитта-карана*),

тогда как Пашупата признает Бога и как Действующую причину, и как Вещественную причину.

? **СОМНЕНИЕ:** Согласно учению *смрити*, именуемому «Пашупата-смрити», Всезнающий и исполненный прочих благих достоинств изначальный Шива, посящий имя Пашупати, творит мир, задействовав иллюзорную энергию Майю. Он порождает Вишну, Брахму и прочих существ. Вероятно, при таком положении вещей Господь Вишну не может быть причиной всего сущего?

! **СИДХАНТА:** Пашупати Шива не может быть творцом мира, ибо в соответствии с посланием Вед он, будучи полубогом, является зависимой несовершенной личностью, подверженной рождению, смерти и прочим недостаткам. В текстах *шрути* неоднократно звучат послания, подобные, например, этому: *эко нārāyaṇa āsīn na brahmā na ca śaṅkaraḥ ... tata ete vyaḍjayāta* — «Изначально существовал только Господь Нараяна, и не было ни Брахмы, ни Шивы, которые обрели рождение лишь позже».

ТЕМА № 12

утпати-адхикарана

«Энергия *śакти* не действует
без поддержки ее обладателя, Бога»

Опровержение учения *śакти-картртва-вāда*, отстаиваемого поклонниками Шакти.

? **СОМНЕНИЕ:** В соответствии с учением поклонников Шакти только Мать мира, изначальная олицетворенная энергия Шакти, является всезнающей личностью, исполненной всех благих достоинств.

Вероятно, Веды и иные писания предназначены для освещения ее сокровенной славы, а не для описания достоинств Господа Вишну?

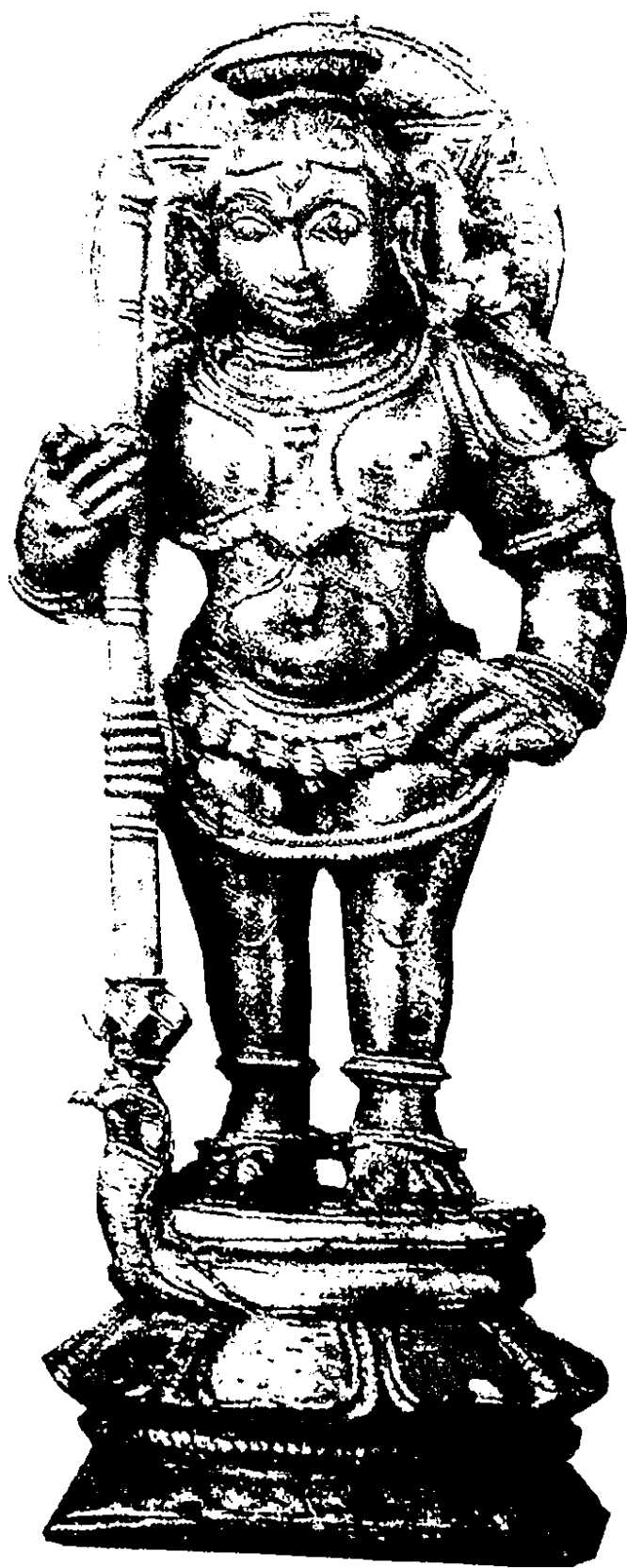
! **СИДХАНТА:** Утверждение, что Шакти будто бы независимо созидает мир — неприемлемо, ибо в жизни не найти примера, чтобы женщина рождала когда-либо кого-либо без участия мужского начала, *пуруши*. Суждение о том, будто Шакти оплодотворяет особое божество — Сада Шива, также не может быть принятым в качестве истинного, поскольку в свете данного учения Шакти должна каким-то образом предварительно породить и самого Сада Шиву, что опять же не представляется возможным без участия мужского начала.

Некоторые *шрути* описывают Шакти как «Предвечную нерожденную Энергию созидания». Но при детальном рассмотрении таких цитат можно прийти к выводу, что созидательную потенцию Шакти следует истолковывать в качестве энергии, полностью подчиненной воле Все-вышнего. Именно таким образом устраняется всякое противоречие.

Подобным же образом, когда в отдельных *шрути* Творцом мироздания провозглашаются различные другие небожители: Сурья — бог Солнца, Сканды — воевода армии полубогов, Ганеша — бог удачи и т. п., следует понимать, что подобные имена в Ведах используются не иначе как с целью иносказательного прославления Всевышнего Господа, того, чьими нарицательными именами признаны абсолютно все слова Вед.

Так заканчивается краткое изложение Веданты 2.2, составленное учителем мира — Шри Мадхвачарьей.

Господь Кришна с мутувкой

ВЕДАНТА 2.3

(третья часть второй главы)

«Шрути-авиродха-пāда»

ТОЛКОВАНИЕ ПРОТИВОРЕЧИВЫХ РЕЧЕНИЙ ВЕД В СВЕТЕ УЧЕНИЯ ВЕДАНТЫ

ОБЗОРНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ «АНУБХĀШЬЯ»,
СОСТАВЛЕННОЕ ШРИ МАДХВАЧАРЬЕЙ

ТЕКСТ 5.2

*ākāśādi-samastam ca
tad djam tēnauva līyate*

ТЕКСТ 6

*so 'nūtpatti-lāṣaḥ kartā
djayvas tad vaiṇaḡaḥ sadā
tad ābhāso harīḡaḥ sarva-
rūpeshv api samāḡaḥ sadā*

Начиная с *авйākрта-ākāйи* (непроявленной материи, опекаемой Лакшми) и далее в установленном порядке от Бога рождаются все компоненты творения вместе с их управляющими божествами. Сам Господь — полностью независимый Творец, который не знает ни рождения, ни смерти. Но для всех иных, бранных существ гибель предопределена в установленный срок.

Живые существа-*джйвы* извечно и всесторонне зависят от воли Всевышнего Хари. Каждая *джйва* как вечная духовная частица представляет собой отделенное от Бога уменьшенное «отражение» Его образа. В отличие от *джйв*, ограниченных вследствие их субстанциальной малости, все личные экспансии Господа тождественны Ему Самому и в полной мере совершенны.

ОБЪЯСНЕНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ ТЕМ ВЕДАНТЫ 2.3, СОГЛАСНО КОММЕНТАРИЮ ШРИ МАДХВАЧАРЬИ

ТЕМА № 1

вийад-адхикарана

«Истолкование невечной природы эфира»

? **СОМНЕНИЕ:** Вероятно, Господь Вишну не является создателем целого мира, ибо в *шрути* говорится: *анāдир вā айам ākāйи* — «Пространство или эфир не имеет начала существования». Разве не так?

! **СИДХАНТА:** В приведенной цитате из текста *шрути*, имеющего второстепенную значимость, эфир лишь условно называется вечным, ибо он действительно существует чрезвычайно долго. Но в «Тайттирия-упанишад»

(2.1) имеется ясное утверждение: *ātмана ākāśас самбхўтах* — «Эфир появился от Бога, описываемого именем Атман».

ТЕМА № 2

мāтаришвā-адхикарана

«Управитель дыхания Ваю происходит от Бога»

? **СОМНЕНИЕ:** В другом тексте *шрути*, который уже не является второстепенным, говорится: *атха ха нитйāи чāнитйāи ча теджо 'баннāнйāкāиша ити тāнй анитйāни вāйур вāва нитйах / вāйунā хи сарвāни бхўтāни ненйāнте* — «Итак, есть вечное и не вечное — управители огня, воды, земли и эфира — все они не вечные. Но повелитель воздуха и ветра Ваю, несомненно, вечен, ибо именно он поддерживает всех и вся в мире материи». Данное послание как будто противоречит учению о Вишну как причине всего сущего, разве не так?

! **СИДХАНТА:** Здесь речь идет о главном Ваю, повелителе дыхания всех живых существ. О его рождении «Пуруша-сукта» свидетельствует так: *прāṇād вāйур аджāйата* — «От дыхания Пуруши (вселенского образа Бога) родился Ваю».

Это утверждение, однако, вовсе не конфликтует с предыдущей цитатой из *шрути*, где под «вечностью» Ваю подразумевается особое качество — обладания божественным знанием, извечно присущим ему по воле Всевышнего.

ТЕМА № 3

асамбхава-адхикарана

«Сам Господь не имеет предыстока»

? Сомнение: Вероятно, Бог не является Творцом, ибо Он Сам получает рождение в соответствии с «Риг-самхитой» (10.72.1): *асатах сад аджайата* — «От „Небытия“ (*асат*) возникло „Бытие“ (*сат*)». Ведь то, что *сат* есть имя Бога, указывается в «Бхагавад-гите»: *ом тат сад ити нирдейо брахманас тривидхах смртах* — «Ом, тат, сат — есть три обозначения Брахмана, т. е. Бога». Разве не так?

! Сидханта: Ничто реальное не рождается из ниоткуда, таково естественное положение вещей. Поэтому указанный текст *шрути* следует рассматривать в несколько другом контексте, представленном в «Пайнги-шрути»: *брахма вā асат сад вāва прāна* — «В иносказательном смысле *асат* и есть Брахман (*а-сат* — „Первичное Бытие“, т. е. Бог), а *сат* — управитель дыхания Прана». Это выглядит как вполне обоснованный вывод, ибо Прана, действительно, одним из первых рождается от Господа Вишну (Он появляется сразу после Брахмы).

ТЕМА № 4

теджо-адхикарана

«Огонь — создание Бога»

? Сомнение: В «Тайттирия-упанишад» (2.3) говорится: *вайор 'гнир* — «От Ваю рождается огонь, Агни». Поэтому, вероятно, Сам Бог не является причиной возникновения всего сущего?

! Сидханта: Следует понимать, что в данном *шрути* описано, каким образом Бог создал Агни через посредство Ваю или при содействии оного. Таков порядок творения. Но то, что Бог есть фактический изначальный создатель Агни, подтверждает другой текст *шрути*: *тат теджо 'срджата*.

ТЕМА № 5

аб-адхикарана

«Вода — создание Бога»

? **СОМНЕНИЕ:** В «Тайттирия-упанишад» (2.3) говорится: *агнер āпах* — «От огня произошла стихия воды». В таком случае, вероятно, Господь не является причиной всех причин?

! **СИДХАНТА:** Данное *шрути* свидетельствует, что Бог творит элемент воды через Агни. О том, что Он есть изначальный создатель стихии воды, указывается в следующем *шрути*: *тад āпо 'срджата*. В этой связи в «Бхавишья-пуране» имеется следующее толкование:

*картā сарвасйа вай вишнунх
эка эва на самйайах
итарешām ту саттāдйāх
йата эва тад āджнайā*

«Только один Господь Вишну, несомненно, является Творцом всего, ибо по Его повелению всем существам даруется свыше и жизнь, и всё для нее потребное».

ТЕМА № 6

пртхиви-адхикарана

«Элемент земли — создание Бога»

? **СОМНЕНИЕ:** В «Чхандогья-упанишад» (6.2.4) говорится: *тā аннам асрджанта* — «Воды создали „пищу“». А в «Тайттирия-упанишад» (2.3) сказано: *адбхйах пртхивй* — «Из водной стихии

рождается элемент земли». Противоречивость данных текстов ставит под сомнение весь порядок созидания, устроенный Богом?

! **СИДХАНТА:** В «Чхандогья-упанишад» словом *анна* иносказательно называется земля, ибо в дальнейшем повествовании цвета элементов определяются так: огонь — алый, вода — прозрачная, земля (*анна*) — черная. К тому же в «Тайттирия-упанишад» (3.9) встречается такое толкование: *пртхивī vā аннам* — «Земля иначе называется — *анна*». Фактически из земли прямо или косвенно произрастает всякая пища.

ТЕМА № 7

тад абхидхйāна-адхикарана

«Шива уничтожает мир
по указанию Всевышнего»

? **СОМНЕНИЕ:** Вероятно, Господь Вишну не является уничтожителем всего сущего, ибо в «Маха-нараяна-упанишад» (16.8) говорится: *рудро мāвиийāнтакаḥ* — «Рудра (Шива) есть сокрушитель мира». К тому же, поскольку Господь — Отец мира, в привычном понимании для Него, как для Родителя, уничтожение Своего потомства, вероятно, выглядит неприемлемым. Разве не так?

! **СИДХАНТА:** В «Шветашватара-упанишад» говорится: *тасйāбхидхйāнāд йоджанāt таттва-бхāвād бхўйāш чāнте виийва-мāйā-нивр்த்தих* — «Благодаря контакту с Богом рождаются все основы мироздания, и по Его же воле все сие иллюзорное вселенское творение свертывается в конце». Благодаря такому устройству, согласно воле Всевышнего, достойные души обретают освобождение из оков материи. Во многих *шрути* говорится: *са идам сарвам вилāпайати* — «Он (Бог) уничтожает этот мир». В данном

случае Шива выступает лишь как посредник, о чем свидетельствует «Бхагаватам» (10.71.8):

*нимиттаṃ парам ййасйа
виṃва-сарга-ниродхайоḥ
хираṇйа-гарбхаḥ шарвай ча
кāласйārūпиṇас тава*

«О Господь, повелевающий незримой силой времени! В миссии сотворения и уничтожения мира Брахма и Шива — лишь Твои посредники!»

В мире так устроено, что родитель не уничтожает свое потомство, считая его продолжением себя по плоти. Но Господь свободен от чар иллюзии и Он, имея в виду высший промысел, беспристрастно вершит всё лишь во благо живых существ.

ТЕМА № 8

випарйайа-адхикарана

«Созидание вершится Богом в одном порядке,
а уничтожение уже в обратном порядке»

? **СОМНЕНИЕ:** Вероятно, в каком порядке Господь созидает полубогов, управителей вселенной, именно в том же порядке они и подлежат уничтожению, ибо об этом говорится в *шрути*: *ата эва хйдам парāt крамād утпадйате / крамād вилййате* — «Итак, все компоненты бытия (вместе с их управителями) происходят от Бога в определенном порядке, и уничтожаются они в положенный срок также с учетом установленного порядка».

! **СИДХАНТА:** Уничтожение полубогов происходит в обратном порядке, нежели сотворение. Причина тому такова: ранее созданные

небесные властители являются более выдающимися в духовном смысле личностями, поэтому они живут дольше, чем их потомки и подопечные.

Данный закон четко изложен в «Баллавея-шрути»:

*картā прāñāдикасйāпи
хантā бхūмйāдикасйа ча
йах крамāд вйуткрамāч чаива
са харих нарах учйате*

«Всевышний Хари созидает полубогов в порядке *крама*, начиная с Праны, бога дыхания (подразумевается: начиная с Брахмы и Праны), и уничтожает их в обратном порядке *вйуткрама*, начиная с последнего божества — управителя элемента земли Бхūми».

ТЕМА № 9

антара-адхикарана

«Разум — *таттва*, главенствующая над умом»

? **СОМНЕНИЕ:** Привычное понимание такое: мудрость рождается в уме. Следовательно, при соблюдении обратного порядка мудрость (*виджйāна-таттва*) должна уничтожаться прежде самого ума *манаса*, разве не так? Данный порядок как будто подтверждается и в *шрути*?

! **СИДХĀНТА:** В писаниях устанавливается порядок, соответствующий описанному ниже закону. Говорится:

*парāд авйактам утпаннам
авйактāт ту махāмс татхā
виджйāна-таттвам махатах
самутпаннам чатур-мукхāт*

*виджñāна-таттвāt ту мано
манас таттвāч ча кхāдикам*

«От Всевышнего рождается непроявленная материя *авйакта* (с ее божеством Лакшми); от нее зарождается *махат-таттва* (сфера сознания и памяти), опекаемая четырехликим Брахмой; а от *махат-таттвы* происходит *виджñāна-таттва* (т. е. мудрость, присущая разуму, опекаемая Мукхья-праной); и лишь потом рождается ум (с его божеством Сомой), а далее и иные полубоги в установленном порядке».

Соответственно, уничтожение перечисленных здесь божеств (*таттва-девата*) случается строго в обратном порядке.

ТЕМА № 10

нāтмā-адхикарана

**«Сам Господь вовсе
не претерпевает уничтожения»**

? **СОМНЕНИЕ:** Вероятно, Господь Вишну не может быть Творцом мира, ибо Он и Сам как будто уничтожается в соответствии со следующим высказыванием *шрути*: *антас тамаси нилīнах* — «В конце периода существования мироздания Он „скрывается во тьме“».

! **СИДХĀНТА:** Данное определение, вследствие его краткости, не раскрывает важные подробности, о которых упоминается в ещё одном тексте *шрути*: *этасмин нилīна-пракртīm пурушām кāлам чāнупаййати наинам паййати кайчана* — «В ходе уничтожения видно, как божество материи Лакшми, Брахма и даже Время обретают слияние (которое есть форма уничтожения или свертывания реальности окружающего мира) в Боге, но Самого Бога не может видеть никто (без Его личного на то дозволения)».

Кроме того, слово *нилйна* (буквально — как будто бы слившийся) принято понимать в иносказательном смысле, как эпитет-описание совершенных благих достоинств Господа.

ТЕМА № 11

джйа-адхикарана

«Господь наделяет *джйву* способностью
к обретению опыта воплощенной жизни»

? **СОМНЕНИЕ:** Вероятно, Господа Вишну не уместно считать причиной всего сущего, ибо известно, что *джйвы* — такие же вечные и нерожденные, как и Сам Бог. В частности в «Катха-упанишад» (5.13) говорится: *нитйо нитйāнām* — «Бог — вечный среди других вечных существ».

! **СИДХАНТА:** Хотя индивидуальные существа являются *анāди-нитйа* — «вечные, и бытие их безначально», тем не менее, ради начала их сознательного существования им, несомненно, требуется рождение. Об этом упоминается во «Вйома-самхите»:

*утпадйанте чид-āтмāнах
нитйāх нитйāt парāтманах
упāдхй-апекшайā тешām
утпаттир ити гййате*

«Когда говорится, что вечно наделенные сознанием *джйвы* принимают рождение от Высшего Духа (Бога), под этим подразумевается рождение в них материального отождествления (*упāдхи*), необходимого для телесного воплощения».

Данное явление иначе называется — *парāдхина-вишешāванти* — «Происходящее по воле Бога обретение всеми насельниками материального

мира необходимых качеств, которые потребны для исполнения какой-либо роли в проявленном мироздании».

Итак, Мадхвачарья кратко излагает смысл этих первых одиннадцати *адхикаран* в тексте «Анубхашьи» следующими словами: *ākāśādisamastam cha tad djam tēnāiva līyate / so 'nutpattilāyaḥ kartā* — «Начиная с *авйākрта-ākāśи* (непроявленной материи) и далее в установленном порядке от Бога рождаются все компоненты творения вместе с их управляющими божествами. Сам Господь — полностью независимый Творец, который не знает ни рождения, ни смерти. Но для всех иных, бранных существ гибель предопределена в установленный срок».

ТЕМА № 12

уткрāнти-адхикарана

«Толкование об атомарном размере *джйвы*»

? **СОМНЕНИЕ:** Вероятно, *джйва* не является *ану* — атомарно малой частицей духа, но пронизывает (*вйāпта*) собой все пространство? Ведь в «Кашаяна-шрути» говорится: *вйāптā хй ātmānāiḥ четанā ниргуṇāiḥ ча* — «Частицы сознания, лишённые материальных качеств, распространены повсюду».

! **СИДХАНТА:** *Джйва* есть частица духа, обитающая на древе тела, словно птица. В «Паушйāйаṇа-шрути» говорится: *so 'smāc chārīrāt utkrāmīa amuḥ lokam adhigacchati / amuḥ smād imam lokam āgacchati* — «В момент смерти *джйва* переносится в мир иной, а позже опять возвращается сюда для нового рождения». Если бы *джйва* была вездесущей, ей не нужно было бы никуда переселяться. Перевоплощение души также устраивает Господь, поддерживающий ее

бытие, именно Он ведет душу от старого тела к новому или подвигает ее к освобождению.

Джйва, хотя и локализована в сердце, но распространяет свое влияние на все тело, подобно капле сандаловой пасты, способной своим ароматом заполнить всю комнату. Душа также подобна лампаде, которая, находясь в одном месте, освещает всё помещение.

Если где-то в Ведах описывается вездесущая природа души-*ātмы*, речь идет о Боге, нередко обозначаемом этим же словом. Послание, возвещающее о Господе, может быть как в единственном числе, так и во множественном, ибо к Нему применимо буквально всё, как о том гласит *шрути*: *са āтмā*, *са āтмāнах*, *са ййāх*, *са вишнунх* — «Он есть Дух *ātмā*, и о Нем же уместно сказать множественно — Души, Он — Властелин, Он — Вишну!»

Мадхвачарья обобщает данную тему такой фразой: *джйвах тад ваийагах садā* — «Душа-*джйва* извечно пребывает в подчинении у Всевышнего». Перевоплощение *джйвы* случается по воле Бога, следовательно, она не независимая и не вездесущая.

ТЕМА № 13

вйатирека-адхикарана

«Таинство проявления
джйвы во множестве форм»

? **СОМНЕНИЕ:** Вероятно, *джйва*, будучи неделимой частицей духа, не может находиться одновременно в нескольких телах. Ведь об этом гласит «Гаупавана-шрути»: *са нитйо ниравайах пунйайуктах пāпа-йук ча / са имам локам амуñ чāвартате са вимучйате / са экадхā на саптадхā на дайādхā* — «Вечно неделимая частица, *джйва* может быть носителем благочестия и порока. Она

либо остается в этом мире, либо стяжает освобождение. Будучи единой, душа не разделяется ни на семь, ни на десять фракций».

! **СИДХАНТА:** Не существует такого правила, согласно которому все *джйвы* ограничены физическим существованием, каждая в своем единственном теле. Благодаря совершенству, приходящему в результате практики йоги, начинает действовать непостижимая энергия Господа, и, казалось бы, неделимая *джйва* обретает способность кратно распространять свое присутствие в разных телах. По этому поводу в «Шандилйа-шрути» говорится: *атхаика эва сан гандхавад вйатиричйате / атха экй бхавати* — «Хотя душа, несомненно, одна, но подобно благоуханному цветку, далеко распространяющему свой аромат, она может проявляться единовременно во множестве тел. Но в итоге она так и остается одной (не теряя индивидуальности)».

В *смрити* встречается схожее толкование:

*ачинтйайаишйа-шактйаива
хй эковайава-варджитах
ātmānam bahudhā kṛtvā
krīdate йога-сантадхā*

«*Джйва*, достигшая совершенства йоги, может существовать вне рамок одной телесной формы (одного своего воплощения), благодаря устроению непостижимой энергии Бога. Она словно бы играет, распространяя себя в семь или иное множество форм».

ТЕМА № 14

пртхаг-адхикарана

«Истолкование различия
между Богом и *джйвой*»

? **СОМНЕНИЕ:** Вероятно, Высший Дух — Параматма и *джйва* едины, ибо об этом гласит «Чхандогья-упанишад» (3.8.7): *тат твам аси* — «Он (Брахман) есть ты».

! **СИДХАНТА:** Данное утверждение *шрути* указывает лишь на качественное единство Бога и индивидуальной души, но отнюдь не на количественное. Более точное определение дается в «Каушик-шрути»: *бхинно 'чинтйах парамо джйва-сангхāt пūrṇах паро джйва-сангхо хй апūrṇах* — «Всевышний, исполненный всех благих достоинств, является непостижимым. Он имеет отдельное бытие от всех *джйв*, которые ограничены и лишены качества полноты и самодостаточности».

Мадхвачарья кратко истолковывает эту тему так: *джйвас тад вайагас садā* — «*Джйва* вечно подчинена Господу» — а, следовательно, никогда не становится единой с Ним.

ТЕМА № 15

йāвад-адхикарана

«Толкование о вечном положении *джйвы*»

? **СОМНЕНИЕ:** Вероятно, *джйва* не является вечным существом, несмотря на то, что в писаниях порой говорится, будто существование *джйвы* не знает начала. Ведь рождение ее было описано в *сутре* 2.3.18: *ом джйō 'та эва* — «Пробуждение сознания *джйвы* — есть момент ее рождения». Но всё рожденное в этом мире — по определению является бранным, разве не так? В *шрути* тоже есть свидетельство, гласящее, что *джйва* уничтожается, будто бы сливаясь воедино с Брахманом — *брахмал лайам абхйупаити*. Как же это понимать?

! **СИДХАНТА:** *Джйва*, несомненно, является вечным существом. В «Агнивешья-шрути» говорится: *нитйах паро нитйо джйво анитйās тасйа дхāтавах / ата утпадйате ча мрийате ча вимучйате ча* — «Всевышний является вечным, и *джйва* есть столь же вечное существо. Невечными признаются лишь оболочки, в связи с которыми происходит рождение и смерть души, пока она не достигнет Освобождения». Сколь вечен Господь, столько же существует и *джйва*, ибо в соответствии с учением Вед оба они вечно связаны, как субъект — бимба и его зеркальное отражение — *пратибимба*.

В *шрути* про *джйву* говорится: *со 'нāдинā пуñйена пāпена чāну-виддха* — «Бытие *джйвы*, сопряженное с мирским благочестием и пороком, не имеет начала — *анāди*». В «Махабхарате» (Сваргарохана-парва, 5.63) также подтверждается: «Бог — вечный, и *джйва* — вечная, невечными являются счастье и страдание *джйвы*, испытываемые в брэнном теле». Толкование *шрути* о невечном бытии *джйвы* уместно приложить лишь к *унāдхи* — отождествлению души с ее воплощением в очередном материальном теле. По этому поводу в писаниях *смрити* говорится:

*джйвонāдхир двидхā проктах
сварйпо бāхйа эва ча
бāхйонāдхир лайам йāти
муктāв анйасйа ту стхитих*

«Самоотождествление *джйвы* проявляется двояко, делясь на: 1) осознание своей духовной сути — *сварйпа-унāдхи* и 2) внешнее отождествление с временным материальным телом (*бāхйа-унāдхи*). Внешнее отождествление *джйвы* в положенный срок подлежит уничтожению, но ее духовная самоидентификация *сварйпа-унāдхи* (как преданного Господа) после достижения Освобождения сохраняется вечно».

Учение Вед о наличии у обусловленной *джйвы* безначальной («*анāди*») кармы фактически свидетельствует, что такая душа никогда не была освобожденным обитателем вечного царства Бога. Но в соответствии с посланием данной *адхикараны*, по милости Бога достойная *джйва*

может раскрыть в себе сей заветный духовный потенциал. Тогда статус души поменяется, раз и навсегда, о чем бескомпромиссно возвещает кульминационная *сўтра* Веданты (4.4.23) так: *ом анāврттих шабдād анāврттих шабдāt* — «Для освобожденной души (*мукты*) не существует возвращения в материальный мир, возвращения нет! — ибо таков окончательный вердикт *шрути*».

Вадираджа Тиртха в труде «Бхугола-варнанам» (текст 145) указал, что влияние иллюзии материального мира распространяется вплоть до последних, седьмых (внутренних) врат Вайкунтхи (обители Господа Вишну, расположенной внутри нашей вселенной), а далее протекает река Вираджа, отделяющая материальное творение от вечного царства Господа. Поэтому *джйва*, достигшая уровня каких-либо из семи внешних врат Вайкунтхи, но не освободившаяся от оболочки *линга-шарира* путем омовения в реке Вирадже, иногда может пасть обратно в материальный мир, как то случилось прежде с привратниками Джаей и Виджаей. Но с полноправными обитателями самой Вайкунтхи такого никогда не происходит. В рамках учения Веданты, по сути, не представляется большой проблемой, если обусловленная *джйва* никогда не была обитателем царства Господа. Но утверждение факта о незыблемости положения, достигаемого душой после Освобождения, имеет великую важность, ибо это есть свидетельство о совершенстве промысла Всевышнего — Его заботе о вечном благоденствии Своих дорогих преданных.

Итак, можно ли как-то соотнести не имеющую начала карму *джйвы* и обретаемую ею же вечную свободу после Освобождения? Вьясадева отвечает в *сўтре* 2.3.30: *ом йāвад āтма-бхāвитатвāt ча на дошас тад даршанāt* — «Душа *джйва* существует вечно также как и Бог. Учение *шрути* не оставляет места противоречиям, проясняя следующее: хотя обусловленная *джйва* претерпевает перерождение в соответствии со своей кармой с незапамятных времен, в освобожденном состоянии она же достигает вечную свободу по устроению Бога».

В «Анубхашье» Мадхвачарья лишь делает краткий намек на данную тему: *джйвас тад вайагас садā / тад āбхāсах* — «Вечность *джйвы* обеспечивается ее отношениями с Богом, которые неразрывны как связь отражения в зеркале с отражаемым в нем субъектом». Согласно высшему промыслу душа никогда не претерпевает гибели, даже с уничтожением очередного ее телесного отождествления, *унāдхи*.

ТЕМА № 16

пумства-адхикарана

«Качества *джйвы* становятся
проявленными по милости Бога»

? **СОМНЕНИЕ:** В «Пайнга-шрути» говорится: *са духкхād вимуктах āнандй бхавати / са 'джйāнād вимукто джйāнй бхавати* — «Освободившись от горестей, душа становится блаженной, а, освободившись от невежества, она стяжает духовное знание». При таком положении вещей, вероятно, знание и блаженство не являются качествами, изначально присущими природе (*сварūпе*) *джйвы*?

! **СИДХАНТА:** Естество *джйвы* описывается в «Гаупавана-шрути» так:

*балам āнанда оджай ча
сахо джйāнам анāкулам
сварупāнй эва джйвасйа
вйаджйанте парамād вибхо*

«Сила, блаженство, жизненная энергия и стойкость, а также непогрешимое знание — таковы природные качества *джйвы*, являющиеся подобием безмерных достоинств Всевышнего».

О наличии таких качеств у *джйвы*, конечно же, известно заранее, но реально они проявляются лишь в положенный срок — после обречения ею Освобождения по милости Всевышнего. Это подобно тому, как мальчик, с раннего возраста вынашивающий в себе дремлющую способность к отцовству, реально задействует ее лишь по достижении зрелости.

В учении Мадхвачарьи относительно данной темы *сутра* 2.3.32 — *ом нитйопалабдхи-анупалабдхи-прасамго 'нйатара нийамо вāнйатхā* — интерпретируется так: «Разные *джйвы* изначально имеют различную природу, в полной мере проявляющуюся лишь в пору их духовной зрелости. Так, души божественного склада, достигнув кульминации своего духовного прозрения, раскрывают в себе чистое знание и блаженство. Демоны же, как закоренелые богоненавистники, согласно личному предопределению приходят к естественному для них состоянию горя и неведения. А существа среднего типа, материалистичные люди, находят для себя вполне удовлетворительным нескончаемое смешение переживания и счастья, и горя».

Здесь описаны три обширные группы *джйв*, в комментарии на четвертую песнь «Шримад-бхагаватам» Мадхвачарья объясняет: «Души божественного склада служат Богу под покровительством самого Брахмы, духовного учителя вселенной. Материалистичные души среднего вида живут под руководством „Пуранджаны“ (т. е. царя или лидера их сообщества). А властелином кланов демоничных существ является Кали, как предводитель всех известных в мире пороков».

Мадхвачарья детально повествует о разновидностях существующих *джйв* в соответствии с посланием Вед, но классическое и наиболее распространенное в учении вайшнавизма толкование о природе *джйвы* таково: пребывающее в забвении своей изначальной природы живое существо имеет всякого рода ложные отождествления (*упāдхи*), но, освободившись от неведения, оно утверждает в осознании себя как слуги или некого личного спутника Господа.

ТЕМА № 17

картртва-адхикарана

«Способность действовать
даруется *джйве* Богом»

? **СОМНЕНИЕ:** Вероятно, *джйва* вовсе не является действующим лицом в мироздании, ибо в *шрути* говорится: *нāнйах картā* — «Помимо воли Бога никаких действий в мире не происходит». Не так ли?

! **СИДХАНТА:** Душа-*джйва*, несомненно, действует и несет ответственность за свои действия! Ведь в противном случае предписания и запреты, связанные с осуществлением жизнедеятельности и содержащиеся в Ведах, были бы бессмыслицей.

Конечный вердикт по данной теме представлен в откровениях Вед. *Джйва* имеет деятельную природу, ибо кульминация ее существования сопряжена с разнообразной деятельностью: «Обретшие совершенство освобожденные души спонтанно служат и поклоняются Господу. Они имеют бесконечное обилие развлечений. Они вкушают изысканные яства и общаются с женщинами и друзьями. Они используют для передвижения колесницы и летающие корабли».

Но имеет ли *джйва* способность поступать совершенно независимо? — Мадхвачарья объясняет: *джйвас тад вайагах садā* — «Душа всегда пребывает в подчинении у Бога — и в обусловленной жизни в *самсаре*, и после достижения Освобождения». Одним из доказательств того, что *джйва* не независима в своих действиях, является отсутствие у нее непогрешимого чувства меры. Например, наслаждая чувства с предельной осторожностью, человек, тем не менее, нередко нечаянно наносит себе вред.

ТЕМА № 18

амйша-адхикарана

«Джйва есть отделенная частица Бога»

? **СОМНЕНИЕ:** Вероятно, *джйва* не есть частица Бога, ибо в «Бхаллавея-шрути» говорится: *наивāmйо на самбандхо нāпекшйо джйваḥ парасйа / татхā ту йатхā йогам пхаладах прабхур экарāt / на нийамйа са касйāпи са сарвасйа нийāмаках* — «Джйва не является такой частицей Всевышнего, с которой Он связан, или с которой Ему потребно считаться. Господь — единый Властелин, ниспосылающий заслуженные плоды всем. Никто Им не управляет, но Он повелевает всеми».

! **СИДХАНТА:** *Джйва*, несомненно, есть частица (*амйша*), связанная с Богом разными отношениями. В писаниях говорится: Господь — Отец всех живых существ. Кроме того о Боге сказано: Он — Отец, Мать, Брат, Друг и даже Сын. То есть, строя отношения с различными близкими людьми, человек в реальности косвенно общается с Богом, присутствующим в сердце каждого и сопровождающим каждую частичку Себя — искру сознания, или *джйву*. Поэтому в Ведах говорится: *брахма дāййāḥ брахма китавāḥ* — «Даже в неучах рыбаках или азартных жуликах представлен Брахман (Бог)».

Именно об этом свидетельствует, например, «Риг-веда» (10.90.3): *пāдо 'сйа вишйвā бхūtāни* — «Все существа, обитающие во вселенной, есть места присутствия Бога». А в писании *смрити* («Бхагавад-гита», 15.7) Господь Кришна утверждает: *мамаивāmйо джйва-локе* — «Частица Меня присутствует в *джйве*».

Процитированный в разделе сомнения текст из *шрути* всё же остается актуальным в том смысле, что *джйва* не является *сварўпа-амйей* — прямой и полной экспансией Бога.

У Бога есть два вида проявлений:

- 1) *свāймīа (сварūпа-амīа)* — полная Его экспансия, не отличная от Него Самого. Сюда причисляются все прямые *аватары* Все-вышнего, такие как Матсья, Курма, Вараха, Нрисимха, Парашурама и т. д.
- 2) *вибхиннāймīа* — отдельная духовная частица, *джйва*, подобная искре сознания.

В писаниях встречается поясняющая аналогия: могучее Солнце — источник всего света, а его отдельной экспансией является глаз человека (инструмент зрения, повторяющий округлую форму Солнца). Хотя глаз имеет прямое отношение к миру света, но будучи всего лишь телесным органом, он не сопоставим по свойствам со своим великим прототипом — светилом Солнцем.

Итак, душа-*джйва* есть отражение, *āбхāса (пратибимба)*, той формы Бога (*бимба*), которая сопровождает ее. Бог всеобъемлющ как, например, Кала-агни — «Огонь вселенского уничтожения». Ночной светлячок тоже несет в себе искорку светозарности, но он очень мал, и реальность его бытия совершенно иная.

В «Вараха-пуране» говорится: *вибхиннамīо 'лна śактих / сйāt кимчит сāдрййа-мāтра-йук* — «Отделенная частица Бога, *джйва* имеет очень малое личное могущество, она лишь немного похожа на Господа».

ТЕМА № 19

адришта-адхикарана

«Влияние незримой силы кармы
на судьбу живых существ»

? **СОМНЕНИЕ:** В «Риг-веде» (6.47.18) говорится: *рӯпам рӯпам пратирӯпо бабхӯва* — «Господь, изначальный обладатель формы, задействовал принцип вновь и вновь тиражируемого отражения и так проявил в мире множество Своих личных форм, преломленными отражениями которых и стали тела живых существ».

Поскольку Бог — один, вероятно, все Его отражения в виде *джйв* должны бы быть похожими. Однако все *джйвы* имеют взаимно соотносимые различия, они делятся на полубогов, демонов, людей, животных и т.д. Как объяснить данное противоречие?

! **СИДХАНТА:** Объяснение дается в *сӯтре* 2.3.51 так: *ом адришта-нийамāt* — (*анādй-авидйā-кармāди-ваичитрйāt*) «С вечных времен разные обусловленные *джйвы* вынашивали различные формы невежества, кармы и иных факторов, что через незримую судьбоносную силу, именуемую как *адришта*, сочлось и проявилось в великом разнообразии природы *джйв* населяющих мир». Так под действием *адришты* они стали полубогами, демонами, людьми, животными и т.д.

Следующая *сӯтра* 2.3.52 поясняет: *ом абхисандхйдишв апи чаиивам* — «Могущественная сила *адришты* сказывается также на вкусах, желаниях и антипатиях разных *джйв*».

Сӯтра 2.3.53 гласит: *ом прадейād ити чен нāнтар-бхāвāt* — «Если кто-то думает, что место обитания определяет природу *джйвы*, это неверный вывод, ибо характер *джйвы* должно оценивать по свойствам ее внутренней природы (*антар-бхāва*, *свабхāва* или *сварӯпа*) или по ее сознанию».

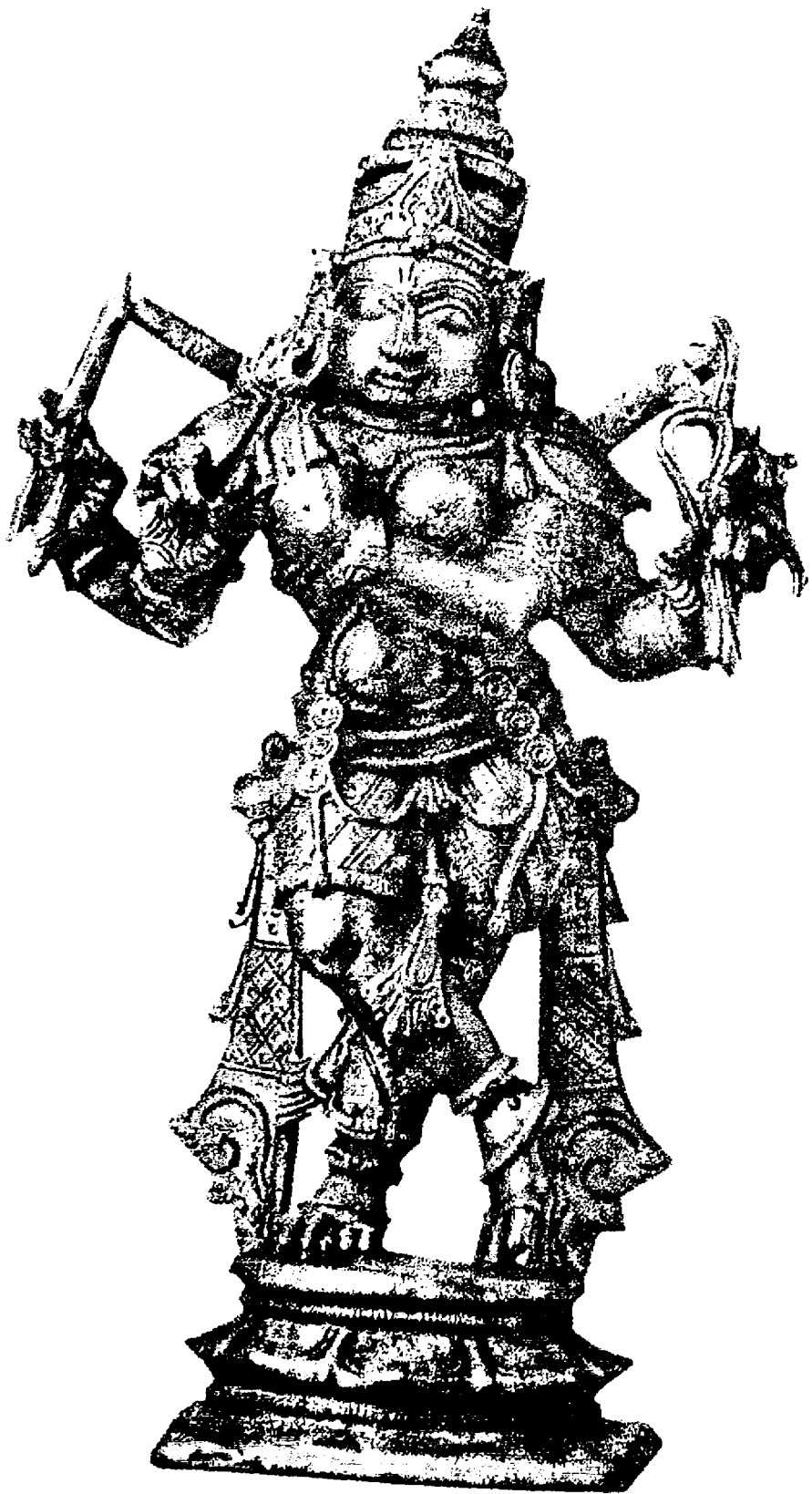
Итак, Господь един во всех Его проявлениях, именуемых *бимба*, а живые существа (*джйвы*), извечно играют роли отделенных и полностью зависимых Его отражений — *пратибимба*. Вследствие «незримой судьбоносной силы» *адришты*, которой принято называть прошлую карму *джйв*, накопленную ими с незапамятных времен, все *джйвы* становятся очень разными в их воплощенной жизни.

В данной теме Вьясадева приводит аргументы, подтверждающие неоспоримую актуальность обсуждаемой здесь аналогии *бимба-пратибимба*, встречающейся в сакральном послании Вед. Хотя каждая *джйва*, действительно, может быть рассмотрена как некое отражение Бога, но при этом все *джйвы* неодинаково проявляют себя в совершаемой ими с незапамятных времен карме. Как таковая, карма живого существа — это уже сформировавшийся плод или результат, хотя он и остается неочевидным (*адришта*) для личностей лишенных духовного прозрения. Но глубинной и эссенциальной причиной индивидуального характера любой и каждой *джйвы* реально становится ее *сварūпа-упāдхи* — т. е. устойчивая самобытность личной природы, сочетающаяся с предрасположенностью к характерной деятельности и к определенному мышлению и миропониманию.

Мадхвачарья делает обзорный вывод: *джйвас тад вайагах садā тад āбхāсо / хариḥ сарва-рūпешв самаḥ садā* — «Каждая *джйва*, связанная личной кармой, извечно подчинена Богу как Его „отражение“. Но Сам Господь равно совершенен во всех Его образах».

Так заканчивается краткое изложение Веданты 2.3, составленное учителем мира — Шри Мадхвачарьей.

Четырехрукий Шри Кришна

ВЕДАНТА 2.4

(финальная часть/четверть второй главы)

«Йукти-йукта-шрути-авиродха-пāда»

**ИСТОЛКОВАНИЕ В СВЕТЕ
УЧЕНИЯ ВЕДАНТЫ ТЕХ РЕЧЕНИЙ
ВЕД, ЧТО СОДЕРЖАТ БУДТО
БЫ НЕЛОГИЧНОЕ СОДЕРЖАНИЕ**

ОБЗОРНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ «АНУБХĀШЬЯ»,
СОСТАВЛЕННОЕ ШРИ МАДХВАЧАРЬЕЙ

ТЕКСТ 7

*мукхйа-прāнай чендрийāни
дехай чаива тад удбхавах
мукхйа-прāна-вайше сарва
са вишнор вайагах садā*

От Бога происходят и повелитель дыхания Мукхья-прана [предводитель всех полубогов, управителей чувств *джйвы*], и чувства с заведующими ими полубогами, и тела всех живых существ. Всякая деятельность в мире протекает под контролем Мукхья-праны, но сам он извечно подчинен Господу Вишну.

ТЕКСТ 8

*сарва-дошодджитас тасмāд
бхагавāн пурушоттамах
уктā гуṇāй чāвируддхāс
тасйа ведена сарвайāх*

Итак, Верховный Господь абсолютно свободен от всех пороков, и описание Его божественных качеств [тех, что достоверно изложены в Ведах и систематически истолкованы в первой главе Веданты] не содержит каких-либо противоречий.

ОБЪЯСНЕНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ ТЕМ ВЕДАНТЫ 2.4, СОГЛАСНО КОММЕНТАРИЮ ШРИ МАДХВАЧАРЬИ

ТЕМА № 1

прāṇотпати-адхикарана

«Возникновение чувств воплощенных существ
как инструментов жизнедеятельности»

? **СОМНЕНИЕ:** В «Кашаяна-шрути» говорится: *прāṇā эвāṇдайāх / прāṇā эва нитйāх* — «Энергетические потоки жизнедеятельности души (обобщенно называемые *прāṇами*) не имеют первоисточника, они вечны». Кроме того, в «Бхавишьят-парве» утверждается:

нопāдāнаṃ хйндрийāṇāṃ
ато 'нутпаттир ишйате
упāдāна-кртā сриштих
сарва-локешу дриййате

«Чувства живых существ (их энергетика, *прāṇа*) не имеют материальной причины, и поэтому их называют нерожденными. Тогда как всё прочее, созданное в мире, имеет ту или иную материальную причину (источник своего порождения)».

Итак, данное послание *шрути* сопровождается серьезной логической аргументацией. Исходя из него, вероятно, воздушные потоки *прāṇы* и повелевающие ими полубоги не знают рождения?

! **СИДХАНТА:** Потоки жизнедеятельности, обобщенно именуемые *прāṇами*, конечно же, претерпевают процесс рождения. Об этом говорится в «Мундака-упанишад» (2.1.3): *этасмāд джййате прāṇо манасас сарвендрийāṇи ча* — «От этого (Господа) рождаются и воздух дыхания — *прāṇа*, и ум, и все чувства живых существ».

Однако стоит подчеркнуть, что реального противоречия здесь не возникает, ибо в приведенных выше цитатах речь идет о тонких органах чувств души (*сйкшма-индрийа*), которые действительно вечны, и которые составляют глубинную основу для внешних материальных чувств воплощенных существ. Естественно, что вечность их качественно несопоставима с той вечностью, которой обладает безмерно совершенный Господь, так гласит писание «Бхавишьят-парва». Имеется в виду, что бытие Господа никогда не бывает ущербным или зависимым в чем либо, как то случается с, казалось бы, тоже вечными искорками духа, *джйвами*.

ТЕМА № 2

тат прāг-адхикарана

«Толкование о происхождении
ума как инструмента мышления»

? **СОМНЕНИЕ:** В «Гаупавана-шрути» говорится: *двидхā хаи-вендрийāни нитийāнй анитийāни ча* — «Есть чувства двух разновидностей: вечные и не вечные». Поскольку ум, как инструмент мышления *джйвы*, занимает особое положение среди прочих чувств, вероятно, он является вечным?

! **СИДХАНТА:** Уму присуще зарождение, ибо в *шрути* говорится: *манас сарвендрийāни ча* — «Прежде всего, зарождается ум, а уже затем все прочие чувства». Однако в приведенной в разделе сомнения цитате из *шрути* не должно усматривать противоречия, ибо там говорится о тонком (*сūкшма-рūпа*) духовном уме, который лишь поверхностно видоизменяется у обретающей материальное воплощение *джйвы*.

ТЕМА № 3

вāг-адхикарана

«Толкование о зарождении чувства речи»

? **СОМНЕНИЕ:** В «Паушаяна-шрути» говорится: *вāг вāва нитийā на хй эшотпадйате / асйāм хи шрутир аватиштхате* — «Речь есть вечное и нерожденное явление, ибо откровение Вед, *шрути* имеет в речи свою опору». Как верно понимать данное аргументированное послание *шрути*?

! **СИДХАНТА:** Речь и ее управляющее божество претерпевают рождение, ибо в «Айтарея-араньяке» (3.1.1) говорится: *тасмāн мана эва пūrва-рūпам / вāг уттара-рūпам* — «От Него (Бога) первым возникает ум, а далее речь». Но реального противоречия с озвученным в разделе сомнения выводом из *шрути* не возникает. Поскольку речь имеет прямой контакт с вечным посланием *шрути*, в таком приложении она, действительно, становится исполненной качества вечности.

ТЕМА № 4

сантагати-адхикарана

«Толкование о числе *прāṇ*, т. е. инструментов
жизнедеятельности *джйвы*»

? **СОМНЕНИЕ:** В «Мундака-упанишад» говорится: *санта прāṇāḥ прабхаванти тасмāt* — «От Бога происходят семь видов *прāны* (т. е. семь чувств познания: слух, осязание, зрение, вкус, обоняние, ум и разум)». С семью перечисленными чувствами могли бы быть упомянуты и семь управляющих ими божеств (*абхимāни-деватā*), однако, словно вопреки логике в «Каудинья-шрути» почему-то утверждается: *двāдаша вā эте прāṇāḥ* — «При ином расчете инструментов жизнедеятельности души — *прāṇ* насчитывается 12».

! **СИДХАНТА:** В действительности между процитированными двумя текстами из *шрути* нет противоречия, но содержащиеся в них объяснения построены с разных углов зрения. В первом отдельно говорится о познающих чувствах человека, которых, действительно, насчитывается именно семь. А во втором случае к семи познающим чувствам приплюсованы пять чувств/органов деятельности (*кармен-дрийа*), к которым традиционно причисляются: речевой аппарат, руки, ноги, анус и гениталии. Таким образом, общее число *прāṇ* действительно равняется двенадцати.

ТЕМА № 5

ану-адхикарана

«Тонкая природа чувств *джйвы*»

? **СОМНЕНИЕ:** Вероятно, чувства живых существ распространены в пространстве, ибо, к примеру, «Риг-самхита» («Пуруша-сукта») гласит: *дивйва чакишур āтатам* — «Зрение будто бы пронизывает собой пространство всего неба». Разве не так? Кроме того, известно, что человек может воспринимать объекты посредством слуха и зрения на довольно большом расстоянии.

! **СИДХАНТА:** В «Каундинья-шрути» говорится: *аṇава эва прāṇāḥ / аṇубхих паййати аṇубхих крṇоти прāṇā вāнавах* — «Инструменты чувств *джйвы* малы и подобны атомам в отношении своей локализации. Но посредством них душа и видит, и совершает прочие действия».

Однако в то же время познающие чувства за счет своей специфической функции «лучезарности» способны пронизывать окружающее пространство, благодаря чему и происходит чувственное восприятие. Подтверждение тому дается в следующем тексте *шрути*: *хй аṇунай чакшаса пракāшо вйātата* — «Атомарный по сути своей орган зрения источает „сияние“, пронизывающее внешнее пространство». Это можно уподобить тому, как искра сознания души распространяет свое влияние на все тело, в котором она принимает настоящее воплощение.

ТЕМА № 6

шрештха-адхикарана

«Предводитель всех управителей чувств,
Прāṇа, также рождается от Бога»

? **СОМНЕНИЕ:** В *шрути* говорится: *найша прāṇа удети нāстам эти* — «Властелин дыхания Прāṇа (как предводитель всех чувств) никогда не рождается, и его не настигает гибель». В отношении данной темы писания *смрити* предлагают следующую

«вопросительную» аргументацию: благодаря кому еще все *джйвы* обретают и рождение и смерть, как он — предводитель всех *прāн* — может подлежать рождению и смерти?!

! СИДХАНТА: Главный *Прāна* рождается от Бога также как и остальные полубоги, управители чувств. Дабы устранить кажущееся противоречие в понимании данного вопроса «Гаупавана-шрути» провозглашает: *саукишмеṇа ха вā эшо 'ватишṭхате / стхйлатвенодети* — «В его тонком бытии он (*Прāна*) остается неизменным, но в рамках внешней грубой материальной реальности он рождается». Таким образом, в установленной очередности среди иных богов Главный *Прāна* тоже рождается от Бога.

ТЕМА № 7

чакишур-āди-адхикарана

«Повелитель дыхания прямо зависит от Бога»

? СОМНЕНИЕ: В *шрути* говорится: *прāṇād идам āвирāсйт прāṇо дхатте прāṇе лайам абхйети на прāṇах кийчид āйритах* — «От *Прāны* произошел этот мир; *Прāна* его поддерживает, и в *Прāну* мир ввергается в пору своего уничтожения. Сам же *Прāна* не зависит ни от кого». Следовательно, вероятно, *Прāна* является самодостаточным божеством?

! СИДХАНТА: *Прāна*, несомненно, подчинен Всевышнему. В «Гаупавана-шрути» говорится:

*сарвам хй эваитат параме 'ватишṭхате
прāṇай ча прāṇāй ча прāṇинай ча
са хй эка эваитан найатй уннайати вайй-кароти*

«Все сущее зиждется в Параматме, Высшем Духе: и властелин Прāṇа, и подчиненные ему чувства обычных джйв (т.е. прāṇы), и сами живущие дыханием существа. Именно Он — тот единственный Господь, который поддерживает, развивает и контролирует все мироздание».

Не возникает противоречия и с первым пассажем из *шрути*, где прославление Прāṇы в действительности следует относить к Верховному Господу, наделяющему Прāṇу особым могуществом изнутри.

*сарва-картāни сан прāṇах парамāдхарата-стхитах
авантарейваратвена тасйейивара-вачо бхавет
ато мадхйаматām āхух тасйа ведешу вединах*

«Хотя в мире все действия реально осуществляются энергией Прāṇы, сам он пребывает в подчинении у Всевышнего. Поскольку он является представителем и прямым посредником Господа, провидцы прославляют его в гимнах Вед, иногда говоря о нем словно о независимом божестве».

Мадхвачарья упоминает данную тему в следующей фразе: *мукхйа-праṇа-вайе сарвам / са вишнор вайагах садā* — «Вся деятельность мира протекает под надзором Мукхья-праны, но сам он извечно подчинен Господу Вишну».

ТЕМА № 8

пайча-врти-адхикарана

«Объяснение природы пяти воздушных потоков, действующих в телах воплощенных существ»

? **СОМНЕНИЕ:** В одном *шрути* говорится: *сарве вā эте мукхйа-праṇа-дāсāх / прāṇо 'пāно вйāнодāнах самāнах* — «Воздушные потоки жизнедеятельности — *прāṇа, апāна, вйāна, удāна* и *самāна* — все они являются слугами Мукхья-праны, главного Ваю».

Но в другом *шрути* дается иное, как будто бы противоречащее данному истолкование темы: *мукхйасйаива сва-рӯпāни прāñāдйāх пāйча-вāйавах / са эва прāñинāм дехе пāйчадхā вартате 'нишам* — «Пять основных воздушных потоков, *прāна* и другие, есть проявления личности самого Мукхья-праны, который разделившись на упомянутые пять экспансий непрерывно пребывает в телах всех воплощенных существ».

! **СИДХАНТА:** Оба приведенные здесь утверждения *шрути* — верные. Мукхья-прана, в первую очередь, сам проявляется в виде упомянутых пяти *прāн*, но далее от него рождаются пять особых слуг, которые становятся его подопечными или вторичными божествами тех же самых *прāн*.

Это подобно тому, как ум, будучи единым инструментом мышления человека, вместе с тем включает в себя пять отдельных функций: *манас* — собственно ум, *буддхи* — разум, *аханкара* — эго, *читта* — самая тонкая, причинная форма материального сознания (она прямо соотносится с элементом *махат-таттвы*, а также порой рассматривается как глубинный разум и память души) и *четанā* — самобытная (не ассоциативная) функция интеллекта (Когнитивная способность в чистом виде или же пронизательность/прозорливость разума. Ее сравнивают со способностью света высвечивать вовне всякие исследуемые объекты).

*** ПРИМЕЧАНИЕ:** Краткое описание деятельности пяти *прāн* таково. Воздушно-энергетический поток *апāна* действует в анусе и гениталиях, он считается «корнем» жизненной силы, базирующейся в копчике человека. Поток *прāна* обеспечивает работоспособность чувств познания, расположенных в голове (зрение, слух, обоняние и ощущение вкуса). Поток *самāна* действует в центре тела (в районе пупка), обеспечивая пищеварение, он дает силу и энергию чувствам человека (т. е. поддерживает полубогов, управителей чувств, как бы донося до них нектар с «жертвенного алтаря» пищеварения). Поток

вйāна циркулирует по тысячам энергетических каналов *нāди*, расположенным в теле, обеспечивая тем самым кровообращение и иные функции жизнедеятельности. Поток *удāна* базируется у основания шеи человека и движется по центральному вертикальному каналу *сушумна-нāди*, обеспечивая функциональность ума; он также отвечает за переселение души в следующее тело после смерти.

ТЕМА № 9

ану-адхикарана

«Микроформа Ваю, поддерживающая
воплощенных существ»

? **СОМНЕНИЕ:** В Ведах говорится: *прāṇа эвāдхастāт прāṇа упариштāт прāṇо мадхйатах сарватах прāṇах эведам сарвам* — «Главный Прāṇа располагается внизу, вверху, в центре — везде и во всем».

Кроме того, в «Ваю-пуране» приводится следующая аргументация:

*йатах сарвам джагад вйāпйа
тиштхати прāṇа эва ту
ато дхртам джагат сарвам
анйатхā кена дхāрйате*

«Все мироздание поддерживается благодаря тому, что его пронизывает Главный Прāṇа. А иначе, какая еще сила могла бы обеспечить сохранность мира?!»

Вероятно, поэтому Мукхья-прана, поддерживающий тела всех существ, в полном смысле этого слова — вездесущий?

! **СИДХАНТА:** В «Каудинья-шрути» говорится: *са вā эша прāṇо 'нух* — «Но в ином приложении Мукхья-прана имеет микроразмер».

Данное толкование не следует рассматривать как противоречие, ибо Главный Ваю проявляется по-разному на двух уровнях. Внутри тел воплощенных существ он являет малую, словно атом, форму (*ану*), но, вместе с тем, во внешнем пространстве он действует как великое вездесущее божество, «Дыхание вселенной».

ТЕМА № 10

джйотир-адхикарана

«Толкование о происхождении
чувств живых существ»

? **СОМНЕНИЕ:** В «Саутраяна-шрути» говорится: *джйвасйа пран̄ан̄й āхуḥ пран̄ан̄ эт̄ам̄с ту сарвай̄аḥ / йасм̄ат тад ва̄йаг̄а эте др̄ий̄анте сарва дехешу* — «Очевидно, что *джйвы*, воплощенные во всякого рода телах, пользуются как хозяева своими чувствами, действующими за счет их потоков *пран̄ы*».

Следовательно, вероятно, инструменты-чувства *джйвы* принадлежат ей постоянно?

! **СИДХАНТА:** Все чувства, начиная со зрения, побуждает к деятельности Брахман, т. е. Бог. Ведь работа чувств связана с определенными стихиями природы, например, зрение зависит от света, осязание от сферы касания (например, ветра) и т. д. А все стихии природы в целом поддерживает Господь. В *шрути* по этому поводу говорится: *йа̄й̄ чак̄ишӯши тиш̄т̄хан̄ йа̄й̄ тед̄жаси тиш̄т̄хан̄...* — «Присутствие Бога есть и в зрении, и в освещающем объекты мира свете..., а также в других чувствах и природных стихиях». Кроме того, Господь присутствует в Мукхья-пране, обеспечивающем действенность всех органов чувств живых существ.

Однако процитированный выше в разделе «Сомнения» пассаж из *шрути* также имеет достоверное содержание, ибо претерпевающая перевоплощение *джйва* пользуется инструментами своих чувств с незапамятных времен по устройению Всевышнего. Мадхвачарья кратко свидетельствует об этом так: *индрийаṇи тад удбхавāни* — «Чувства живых существ в реальности происходят от Бога», ибо *джйвы* лишь пользуются ими.

ТЕМА № 11

та индрийа-адхикарана

«Главный *Пṛāṇa* не является
одним из органов чувств *джйвы*»

? **СОМНЕНИЕ:** В «Паутраяна-шрути» приводится следующая аргументация: *пṛāṇā vā индрийāṇи пṛāṇā хйдам дравай-анти* — «Воздушные потоки *пṛāṇы* в сути своей и есть чувства живых существ, ими вершится деятельность этого мира». Следовательно, вероятно, Мукхья-прану также можно считать одним из обычных управителей чувств?

! **СИДХАНТА:** Не все *пṛāṇы* являются чувствами *джйвы*. Чувств всего 12, и Мукхья-прана не входит в их число. По этому поводу в «Паутраяна-шрути» имеется такое объяснение:

*двāдашаивендрийāṇй āхуḥ
пṛāṇо мукхйас тв аниндрийам
драватām индрийāṇām ту
нийантā пṛāṇа экāṛāt*

«Чувствами, взаимодействующими с объектами мира, называются 12 *пṛāṇ* (пять познающих чувств, пять органов деятельности, ум и разум), но их единовластный повелитель — Главный *Пṛāṇa* — не причисляется к обычным чувствам».

ТЕМА № 12

самджнй-адхикарана

«Формы и имена мира через
Брахму ваяет Сам Всевышний»

? **СОМНЕНИЕ:** В «Гаупавана-шрути» говорится: *вирийчо вā идай виречайати видадхāти / брахма вāва вирийчах этасмāд дхйме рўна-нāманй* — «Итак, Виринча („Воплотитель“) есть тот, кто создает и устраивает всё мироздание. Виринча — это Брахма, и от него происходят все формы и имена сотворенных существ».

Опираясь на данное послание, в текстах *смрити* делается вывод: «Поскольку Брахма создает всё, его величают именем Виринча. Четырехликий — он и есть единственный творец мироздания». Следовательно, вероятно, именно Брахма создает всю реальность мира с ее формами и именами?

! **СИДХАНТА:** Всевышний является источником всех форм и имен созданного мира. Об этом говорится в «Пуруша-сукте» («Тайттирия-араньяка», 3.12) так:

*сарвāни рўпāни вичинтйа дхйрах
нāмāни кртвāбхивадан йад āсте*

«Исчерпывающе зная все формы созданного мира, премудрый Господь снабдил их подобающими именами».

Что же касается созидательной роли Брахмы, то в соответствии с учением писаний *смрити*, она является вспомогательной и вторичной (*авāнтара-кāраṇа*).

Данную тему Мадхвачарья кратко резюмирует так: *дехайй чаива тад удбхавах* — «Совокупное тело вселенной вместе с входящими в него формами и именами творится Всевышним Господом».

ТЕМА № 13

мāйса-адхикарана

«Описание элементов,
формирующих человеческое тело»

? **СОМНЕНИЕ:** В одном *шрути* говорится: *адбхйо хйдам утпадйате* — «Тело человека рождается из жидкости, т.е. происходит от элемента воды». Это звучит вполне оправданно в силу наличия в теле крови и иных жидких субстанций. В другом *шрути* утверждается: *пртхивīm śарйрам апй эти* — «Плоть состоит из элемента земли». Однако в еще одном тексте *шрути* говорится: *таиджасам эва śарйрам* — «Тело имеет огненную природу», что связано с обязательным наличием тепла в живом теле. Как же возможно согласовать эти противоречивые объяснения?

! **СИДХАНТА:** В действительности человеческое тело одновременно сочетает в себе все три указанные начала. Об этом свидетельствует еще один пассаж *шрути*, звучащий буквально так: *йат катхихйам сā пртхивī / йад дравйам тад āпо / йад ушнам тат теджах* — «Тело имеет твердость благодаря элементу земли; жидкие составляющие в нем происходят от элемента воды, а тепло тела — признак присутствия в нем элемента огня».

Из писаний известно, что человеческое тело наполовину соткано из стихии земли, а вторая его половина его содержит: три четверти элемента воды и одну четверть огня. Тела же обитателей рая (*сварги*), напротив, наполовину состоят из огня и еще наполовину из комбинации воды с землей.

Мадхвачарья подводит итог посланию всей второй главы Веданты так:

*сарва-дошодджитас тасмāд
бхагавāн пурушоттамах*

*уктā гуṇāīḥ chāvīrudḍhāḥ
tasya vedena sarvāḥ*

«Верховный Господь абсолютно свободен от всех пороков, и описание Его божественных качеств [тех, что достоверно изложены в Ведах и систематически истолкованы в первой главе Веданты] не содержит каких-либо противоречий».

Как было указано во введении к данной главе, автор Шрила Вьясадева посредством своих искрометных афоризмов умело рассеял здесь все противоречия и сомнения, представленные оппонентами на основе логики и иных философских доктрин.

Помимо раскрытия основного послания автора, о котором первостепенно пойдет речь далее, между этим разделом Веданты (2.4) и следующей главой прослеживается следующая смысловая связь: здесь описано строение ума, чувств и тела воплощенной *джйвы*, а далее речь пойдет уже о таинстве ее перевоплощения.

Так заканчивается краткое изложение Веданты 2.4, составленное учителем мира — Шри Мадхвачарьей.

Брахма-сūтра

ГЛАВА 3

«Сāдхана-адхйāйа»

УЧЕНИЕ О ДУХОВНОЙ ПРАКТИКЕ, ВЕДУЩЕЙ К ОСОЗНАНИЮ БОГА

Итак, данная глава Веданты целиком посвящена обсуждению духовной практики, *садханы*. Узнав из совершенного послания двух предыдущих глав, сколь безграничны и безупречны достоинства Господа Вишну, достойный и толковый ученик (*адхикари*) задастся вопросом: «Как теперь мне подобает жить в свете полученного знания?» — В качестве ответа становится уместным услышать подробные назидания о процессе духовной практики.

Излагаемый материал подается здесь Шрилой Вьясадевой в следующем формате. В последней (четвертой) части главы Он обоснованно заключает, что именно сверхчувственное духовное знание (*анарокшаджа-джйāна*, которое в сути есть опыт прямого созерцания Бога), обретаемое по милости Бога как Откровение, есть наиважнейшее действенное средство, проявляющееся посреди всей иной практики *садханы*. В третьей части главы объясняется, как такое знание обретается через поклонение Господу, состоящее из слушания (*śравана*), осмысления (*манана*) и глубокой медитации (*нидидхйāсана*). Во второй части повествуется об уникальной славе Господа, дабы тем самым способствовать пробуждению вдохновенной преданности Ему в искателе истины. Однако даже если человек освоил данную науку, его преданность Богу не примет форму безупречно чистой любви до тех пор, пока он не откажется от страстного стремления наслаждаться материальным миром, будь то в текущей жизни или последующей. Поэтому, прежде всего, в нижеследующей первой части/четверти главы речь пойдет о бренности, мизерности и безусловной горестности плотских удовольствий, чтобы в итоге породить в читателе зрелую непривязанность к ним.

Весь раздел Веданты 3.1 посвящен обсуждению особого предмета, именуемого «Панча-агни-видья» («Учение о пяти сакральных огнях»), относящегося к «Чхандогья-упанишад» (глава 5, 3 – 10). Здесь мы предлагаем его подробный перевод, необходимый в качестве пособия для дальнейшего изучения тем Веданты.

«ПАНЧА-АГНИ-ВИДЬЯ»

ПЕРЕВОД ТЕКСТОВ: 3.1-7

Мальчик брахман по имени Шветакету Арунея однажды посетил думу царя страны Панчалов. Именно тогда царь Правахана Джайбала спросил его: «Юноша, обучал ли тебя твой отец, брахман Гаутама?»

Тот отвечал: «Да, господин».

Царь продолжал: «Знаешь ли ты, куда отправляются насельники сего мира после смерти?»

Шветаке ту: «Нет, господин».

Царь: «А знаешь ли ты, где расходятся Деваяна („Путь в мир богов“) и Питрияна („Путь в обитель праведных предков“)?»

Шветаке ту: «Нет, господин».

Царь: «Но знаешь ли ты, почему указанные небесные миры не становятся перенаселенными?»

Шветаке ту: «Нет, господин».

Царь: «Тогда знаешь ли ты, почему „пятое жертвенное возлияние“ соотносят с человеком?»

Шветаке ту: «Нет, господин».

Царь воскликнул: «Почему же в таком случае ты назвался сведущим (брахманом)? Как может считаться ученым тот, кто не знает ответы на заданные мной сакральные вопросы?»

Удрученный Шветаке ту направился к отцу, мудрецу Гаутаме, и в сердцах укорил его: «Как же ты обучал меня?! — Предводитель царского сословия указал пять вопросов, ответы на которые мне совершенно не ведомы».

Гаутама ответил: «Сынок! Ответы на поставленные вопросы неведомы также и мне самому. Иначе, разве бы я их не поведал тебе?»

Вскоре премудрый Гаутама лично направился во дворец правителя Панчалов. Царь поспешил встретить его с подобающими почестями, возгласив: «О могучий Гаутама! Избери же подходящий богатый дар, который ты ныне желаешь получить от меня!»

Гаутама отвечал: «Пусть богатства твои останутся при тебе. Поведай-ка мне лучше ответы на те вопросы, которыми ты озадачил моего сына».

Царь несколько смутился и изрёк: «Прежде поживи со мной подольше...» По прошествии некоторого времени, собравшись с мыслями, он заговорил: «О Гаутама! Ранее это учение (*видья*) было достоянием исключительно сословия царей кшатриев, и ни один брахман не знал его».

ТЕКСТЫ 4.1–2

*асау вāва локо гаутамāгнис / тасйāдиття эва самид раймайо дхūмо
'хар арчий чандрамā аңгārā накшатрāддхи виспхулингāх / тасминн
этасминн агнау девāх йраддхāм джухванти / тасйā āхутеḥ сомо
рāджā самбхавати*

«О Гаутама! Небесный мир есть [первый] жертвенный огонь, дровами которого является Солнце. Лучи Солнца — его дым. Дневной свет — его сияние, Луна — угли, а звезды — его искры. В тот самый огонь боги [небесные управители чувств и воздуха дыхания-*пṛāṇы* воплощенного существа, такие как бог огня Агни] совершают возлияние в виде веры [*йраддхā* — вера праведника в могущество благочестивых ритуалов]. От сего подношения возникает „сиятельный царь Сомы“ [т. е. тело праведника, достигшего райской идиллии в царстве небожителя Сомы, бога Луны]».

ТЕКСТЫ 5.1–2

*парджанйо вāва гаутамāгнис / тасйā вāйур эва самид абхрам дхūмо
видйуд арчир āйанир аңгарā хрāдунайо виспхулингāх / тасминн
этасминн агнау девāх сомā рāджāнам джухванти / тасйā āхутер
варшаḥ самбхавати*

«О Гаутама! Повелитель дождей Парджанья есть [второй] жертвенный огонь. Ветер — его дрова, облако — дым, грозовые всполохи — лучезарность, молнии — угли, а гром — искры. В тот самый огонь боги вливают в качестве подношения — „царя Сомы“ [т. е. праведника, сполна вкушившего свой удел райских удовольствий]. В результате такой жертвы

на землю выпадает **дождь** [вместе с которым праведник-карми спускается из рая на землю]».

ТЕКСТЫ 6.1-2

*пртхивī vāva gautamaṁgnis / тасйāх самватсара эва самид ākāyo
дхūмо рāтрир арчир диyo 'нгарā авāнтара-диyo виспхулингāх /
тасминн этасминн агнау девā варшам джухванти / тасйā āхутер
аннам самбхавати*

«О Гаутама! Земля есть [третий] жертвенный огонь. Годовой цикл времени — его дрова, небо — дым, ночь — сияние, стороны света (коих насчитывается четыре) — угли, а промежуточные стороны света — искры. В тот самый огонь боги вливают в качестве подношения **дождь**. В результате осуществления данной жертвы возникает **зерно** и иная растительная пища».

ТЕКСТЫ 7.1-2

*пурушо vāva gautamaṁgnis / тасйā вāг эва самит прāно дхūмо
джихвāрчий чакшур аңгāрāх иротрам виспхулингāх / тасминн
этасминн агнау девā аннам джухванти / тасйā āхутер ретах
самбхавати*

«О Гаутама! Мужчина есть [четвертый] жертвенный огонь. Его речь — дрова, дыхание — дым, язык — сияние, зрение — угли, а слух — искры. В тот самый огонь боги помещают **пищу**. В результате такой жертвы образуется **семя** мужчины».

ТЕКСТЫ 8.1-2

*йошā vāva gautamaṁgnis / тасйā упастха эва самид / йад упаман-
трайате са дхūмо / йонир арчир / йад антах кароти те 'нгāрā /
абхинандā виспхулингāх / тасминн этасминн агнау девā рето
джухванти / тасйā āхутер гарбхах самбхавати*

«О Гаутама! Женщина есть [пятый] огонь. Мужской орган зачатия — его топливо, уговоры супругов — его дым, влагалище — сияние, происходящее внутри действо — угли, а получаемое удовольствие — искры. В тот самый огонь боги вливают семя мужчины, и в результате такой жертвы возникает зародыш».

ТЕКСТЫ 9.1-2

*ити ту пайчамйām āхутāв āпах пуруша-вачасо бхавантйити /
са улбāврто гарбхо дайā вā мāsāн антах śайитвā йāваддхātха
джāйате / са джāто йāвад аййушам джйивати там претам диштам
ито 'гнайā эва харанти йата эвето йатах самбхўто бхавати*

«Итак, с пятым жертвенным возлиянием из т. н. „вод“ возникает человек, одаренный способностью разумной речи. Происходит это так: зародыш покоится в особой оболочке в чреве матери около десяти месяцев и затем рождается. Рожденный человек живет, сколько ему суждено. После смерти близкие предают тело усопшего огню, ибо первоначально именно оттуда оно и произошло [от особого „огня“, о котором было сказано выше]».

ТЕКСТЫ 10.1-2

*тад йа иттхам видур йе чеме 'ранйе śраддхā тапа итй упāsате
те 'рчишам абхисамбхаванти / арчишо 'хах / ахнах апўрйāmāна-
пакшам / апўрйāmāна-пакшāt йāн шад удаñ эти мāsāн тāн /
мāсебхйах самватсарам / самватсарād āдитйām / āдитйāt чан-
драмасам / чандрамасо видйутам / тат пурушо 'мāнавах са этāн
брахма гамайати / эша дева-йāнах пантхā ити*

«Те, кто обладают этим сакральным знанием и, как следствие, отре- шившись в лесу от всего внешнего, с верой вершат духовное подвиж- ничество — такие личности становятся [двигаются с] лучами солнеч- ного света. Из сферы света они переходят в реальность светового дня; от дня — к светлой половине месяца [периоду растущей луны]; от светлой половины месяца — к полугодию, когда солнце движется над северным

полушарием; далее — к годовому циклу времени, *самватсаре*; от него — к самому солнцу; от солнца — к луне; а от луны — к небесному сиянию, *видйут*. Там души встречает неземной муж по имени Аманава, который и сопровождает их к Господу. Таков божественный путь, ведущий к вечной жизни, именуемый Дэваяна».

ТЕКСТЫ 10.3-4

*атха йа име грāма иштā-пурте датам итй унāсате / те дхūмам
абхисамбхаванти / дхūмāд рāтрим ратрер 'пара-накшам / ана-
ра-накшāн шад дакишнāити мāsāмс тāн / наите самватсарам
абхипрāпнуванти / мāsебхйах питр-локам / питр-локāд ākāйām /
ākāйāч чандрамасам / еша сомо рāджā / тад девāнām аннам там
девā бхакшайанти*

«Однако те, кто, живя в густонаселенных поселениях, вершат священные жертвы и всяческие праведные дела — такие личности после смерти превращаются в дым жертвенного костра. Из дыма они достигают временного периода ночи [вместе с его божеством]; от ночи — „темной“ половины месяца, когда луна убывает; а далее — полугодия *дакишинаяна*, в ходе которого солнце движется над южным полушарием. Они не достигают годового цикла *самватсары*, но попадают в обитель праведных предков — Питов. Оттуда праведники *карми* восходят на небо, чтобы, пройдя через него, перенестись в рай, т. е. на луну. Луна же есть царство сиятельного Сомы, источающего нектар, которым питаются все небожители».

ТЕКСТЫ 10.5-6

*тасмин йāват сампāтам ушитвā 'тхαιтам эвāдхвāнам пунар
ниварттаннти / йатхетам ākāйām / ākāйāд вāйум / вāйур бхūтвā
дхūмо бхавати / дхūмо бхūтвāбхрам бхавати / абхрам бхūтвā
мегхо бхавати / мегхо бхутвā праваршати / та иха врйхи-йавā
ошадхи-ванаспатайас тила-мāшā ити джāйанте / тато ваи*

*кхалу дурнишпрапа-тарам / йо йо хй аннам атти / йо вā ретах
сийчати / тад бхўйа эва бхавати*

«Праведники обитают в раю столько, насколько позволяет накопленное ими личное благочестие, а далее они вынуждены тронуться в обратный путь. Нисходя из рая, они сначала оказываются в пространстве неба, *ākāśa*. Далее они единятся с ветром, из ветра переходят в дым, из дыма — в облако, из облака — в дождевую тучу, из которой вслед затем низливаются в виде дождя на землю. На земле они становятся рисом или ячменем, съедобной травой или древесным плодом, кунжутом или горохом. В такой ситуации избежать воплощения, предопределенного по карме, оказывается фактически невозможным. Какой-либо муж съедает указанную пищу и производит оплодотворение женщины семенем — тогда переселяющаяся душа, безусловно, становится его отпрыском».

ТЕКСТ 10.7

*тад йа иха раманййа-чараṇā абхйāйō ха йатте раманййām йоним
āпадйеран брахмаṇа-йоним вā кшатрийа-йоним вā ваиййа-йоним
вā / атха йа иха капўйа-чараṇāх абхйāйō ха йатте капўйām йоним
āпадйеран ййва-йоним вā сўкара-йоним вā чāṇḍāла-йоним вā*

«Те, кто регулярно творят благие дела в этом земном мире, обретают рождение из благородного чрева — в семье священников брахманов, правителей кшатриев или предпринимателей вайшьев. Те же, кто непрестанно вершат дурные дела, получают низкое рождение, например, в теле собаки, свиньи или собакоеда».

ТЕКСТ 10.8

*атхаитайох патхор на катареṇа ча тāнймāни кшудрāñй асакрд
āвартйни бхўтāни бхаванти / джāйасва мрийасветй / этат
тртййām стхāнам / тенāсау локо на сампўрийате / тасмāд джу-
гупсет / тад эша йлоках*

«Но многие существа, находящиеся на примитивном уровне развития, вовсе не направляются по указанным выше двум путям на небо. Вместо этого они вновь и вновь возвращаются в сей бренный мир. „Родись и вновь умри“ — так ёмко характеризуется их жалкий удел, называемый „Третьим“ [по отношению к указанным выше двум]. Такова естественная причина, по которой небесные миры не становятся заполненными [недостойными существами]. Следующий же стих возвещает, каких пороков следует тщательно сторониться».

ТЕКСТ 10.9

*стено хираңйасйа сурām пибамй ча / гурос талпам āвасан брахмахā
ча / ете патанти чатвāрах / пайчамамй чāчарамс таир ити*

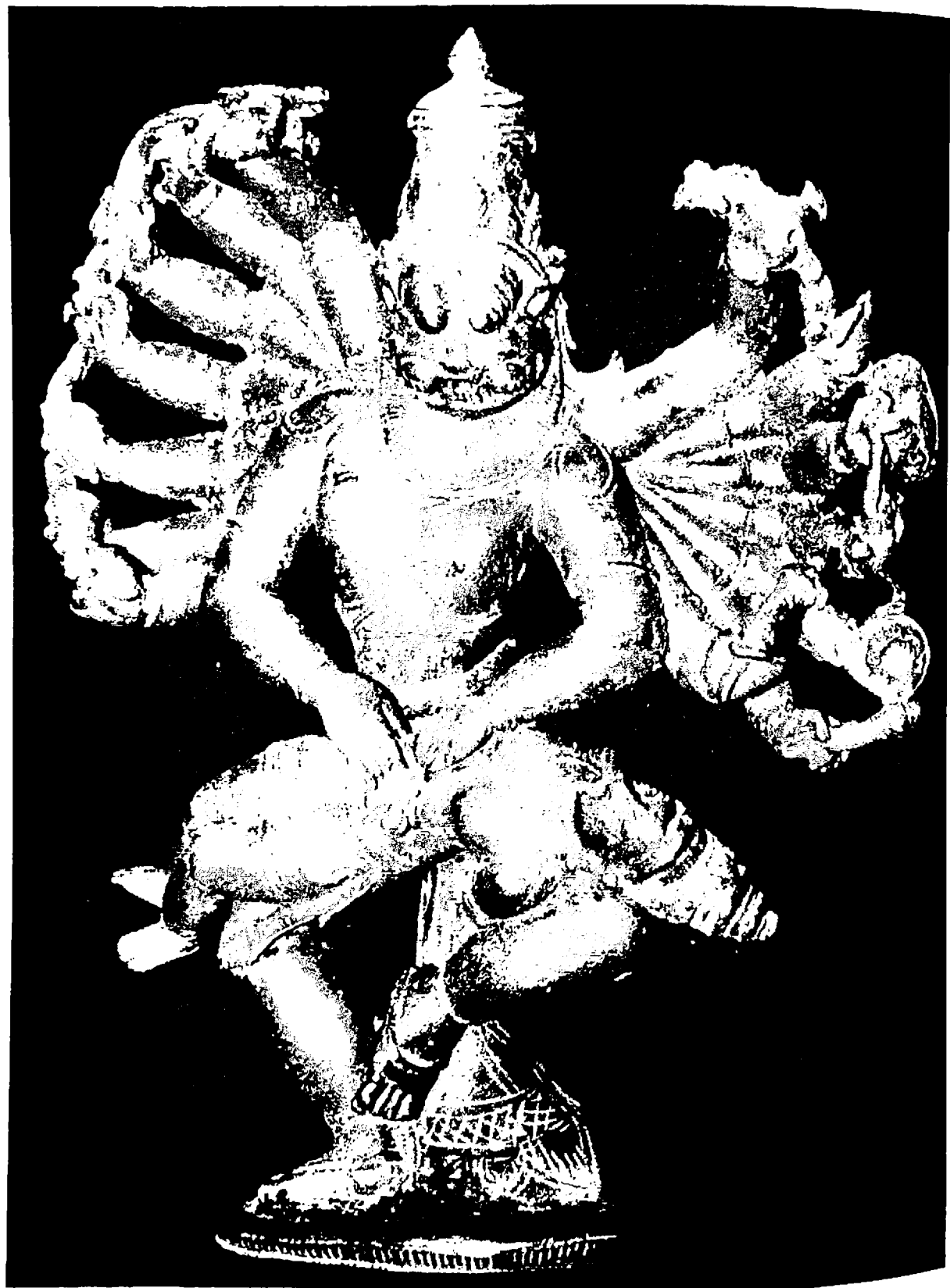
«Похититель золота или иной вор, пьяница, совратитель чужих жен (в особенности супруги учителя, гуру), а также убийца брахмана — таковы четыре вида грешников, непременно падающих в ад. Пятым же становится тот, кто бессовестно содействует свершению сих оглашенных пороков».

ТЕКСТ 10.10

*атха ха йа этāн эвам пайчāгним веда / на саха таир апй āчаран
пāпманā липйате / иуддхах пўтах пуңйа-локо бхавати йа эвам веда*

«Итак, кто ведаёт учение о пяти сакральных огнях, описанное здесь, тот, даже оказавшись неким случайным образом соучастником перечисленных выше грехов, не оскверняется. Чистый и непорочный он удостоивается жизни в высоких мирах праведников, что становится возможным именно благодаря знанию сего духовного послания».

Мадхвачарья разъясняет, что в данном ведическом послании заложен также особый сокровенный смысл, проявляющийся в виде прославления Все-вышнего Господа посредством всех использованных в нем имен и понятий. Например, имя Парджанья в его глубинном значении описывает Господа Вишну как того, кто дарует рождение всем объектам мироздания.

Господь Нарасимха с шестнадцатью руками

VEDАНТА 3.1

(первая часть третьей главы)

«Ваирāгйа-пāда»

**ЗНАНИЕ, ПРОБУЖДАЮЩЕЕ
ОТРЕШЕННОСТЬ**

ОБЗОРНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ «АҢУБХĀШЬЯ»,
СОСТАВЛЕННОЕ ШРИ МАДХВАЧАРЬЕЙ

ТЕКСТЫ 1-2

*йубхена кармаṇā сваргаṁ
нирайам ча викармаṇā
митхйāджйāнена ча тамо*

*джйāненаива парам падам
йāти тасмāд вирактаḥ сан
джйāнам эва самйāрайет*

«Посредством благочестивой деятельности душа-*джйва* возносится в рай, и, напротив, греховные дела обрекают ее на падение в ад. Порочная жизнь в сочетании с ложным знанием о природе Бога подвигает душу к падению в „вечную тьму“ (вечный ад, *андхатамас*). И лишь истинное духовное знание приводит живое существо к вечной жизни в царстве Господа. Поэтому, отрешившись от стремления достигнуть рая и иных мирских соблазнов, разумный человек должен культивировать духовное осознание (поклоняясь Господу с преданностью и любовью)».

ОБЪЯСНЕНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ ТЕМ ВЕДАНТЫ 3.1, СОГЛАСНО КОММЕНТАРИЮ ШРИ МАДХВАЧАРЬИ

ТЕМА № 1

тад-антара-адхикарана

«Толкование о переселении
души в момент смерти»

Итак, здесь Вьясадева строит свои выводы, опираясь на вышеизложенное послание из «Чхандогья-упанишад». Царь Правахана в ответ на вопрос брахмана Гаутамы поведал ему сакральное учение «Панча-агни-видья» («Учение о пяти жертвенных огнях»), где в формате развернутых образов пять ступеней переселения души благочестивого человека (*кармй*) уподобляются пяти особым жертвенным огням. Пятью огнями в данном послании становятся: рай, дождь, земля (рождающая злаки и иную растительную пищу), мужчина, женщина.

Управители чувств *джйвы*, небесные властители *дэвы*, последовательно и в положенный срок совершают пять возлияний в упомянутые огни, тем самым, переводя живое существо из одного состояния бытия

в другое. Соответственно, пятью жертвенными возлияниями в «Чхандогья-упанишад» провозглашаются: 1) *йираддхā* — вера в райскую жизнь и одноименный ритуал, совершаемый родственниками усопшего; 2) *сома* — небесный нектар, из которого состоит тело обитателя рая; 3) дождь; 4) пища; 5) семя (сперма).

Собственно предмет обсуждения заключается в следующем: переходя из нынешнего тела в следующее после смерти, душа несет на себе особую оболочку из тонкой материи. Следовательно, просто факт физической смерти не приводит *джйву* к Освобождению от гнета *самсары*.

? **СОМНЕНИЕ:** В «Маха-вараха-пуране» говорится: *бхўта-бандхас ту сайсāро / муктис тебхйō вимочанам* — «Для души соединение с элементами материи (земля, вода, огонь, воздух, эфир) есть акт пленения в *самсаре*, а освобождение от них — это Освобождение, *мукти*».

Кроме того, в «Махабхарате» говорится:

*бхўтāнāй̐ виниврттис ту
мараṇāй̐ самудāхртам
бхўтāнāй̐ сай̐прайōгай̐ ча
джанир итй̐ эва паṇḍитаиḥ*

«Расставание души с материей (в виде составляющих ее элементов), формирующей тело, называется смертью, и, напротив, единение с этими (пятью) элементами есть рождение. Таково мнение сведущих мудрецов».

Итак, в момент смерти душа в любом случае покидает тело, состоящее из пяти элементов материи. Следовательно, Освобождение для нее наступает само собой, и ради него не требуется практиковать никакого подвижничества или же отрешенности. В таком случае, даже если кто-то умрет, упоенно наслаждаясь в обществе красавиц и т. п., он немедленно достигнет Освобождения, разве не так?

! **СИДХАНТА:** Отречение (*вайрагья*) и иные духовные практики совершенно необходимы, чтобы освободиться от пут материи, проявляющихся в виде разного рода плотских привязанностей. Смерть сама по себе не приносит Освобождения от гнета *самсары*, ибо при гибели тела душа-*джйва* уходит в иной мир, будучи заключенной в тонкую оболочку из материальных элементов.

В одном из писаний *смрити* говорится: *бхўта-йуктах парам локам / имам локам ча гаччхати* — «Облаченная в материальные элементы душа отправляется и в небесный мир, и в сей земной мир [ради нового воплощения]».

Доподлинно известен следующий факт: человек рождается в результате оплодотворения чрева матери семенем отца. Семя имеет консистенцию жидкости. Следовательно, душа идет к новому рождению, окутанная водой и иными элементами материи. По крайней мере, на стадии зачатия указанная закономерность весьма ясно обозрима. В тексте «Чхандогья-упанишад» (5.9.1), в частности, говорится: *ити ту памчамйām āхутāв āпах пуруша-вачасо бхавати* — «В результате „пятого“ жертвенного возлияния из „жидкости“ зарождается человек».

Итак, чтобы достичь подлинного Освобождения, необходимо стяжать духовное знание и прозрение. Но совершенное знание пробуждается лишь в том мудром, кто свободен от плотских привязанностей и страстей.

ТЕМА № 2

трйātмакатва-адхикарана

«Толкование о тройственной структуре телесной оболочки»

? **СОМНЕНИЕ:** В приведенной выше цитате из «Чхандогья-упанишад» говорится очень конкретно: *āпах пуруша-вачасо*

бхавати — «Из „жидкости“ зарождается человек». Следовательно, душа в акте перевоплощения несет на себе только водную оболочку?

! **СИДХАНТА:** Ответ дается в *сутре* 3.1.2: *ом триймакатвāт ту бхūйаствāт* — «Хотя грубое тело человека соткано из трех элементов материи — огня, воды и земли — оно порой ассоциируется с преобладающей в нем водной стихией». В данном случае наличие в жидкой телесной оболочке смежных элементов — земли и огня, подразумевается по умолчанию.

По этому поводу в *шрути* также сказано: *тāсāй три-вртам три-вртам экаикāм акарот / мишрāṇи хи бхūтāни* — «В ходе созидания мира Господь осуществил смешение трех элементарных начал (проявившихся в атомах земли, воды и огня). Так появились атомарные частицы комбинированного типа (которые являются вторичными, т. е. отличными от чистых первоэлементов)». Поэтому в общем смысле говорится в отношении трех стихий — земли, воды и огня — формирующих грубое тело человека. Но фактически каждый атом созданной вселенной — это комбинация всех пяти элементов материи с количественным преобладанием какого-либо одного из них, будь то воды, огня, земли, воздуха или эфира.

ТЕМА № 3

прāṇа-гати-адхикарана

«Толкование о сопутствии *прāṇы*,
тонкой энергии жизнедеятельности,
в процессе переселения души»

? **СОМНЕНИЕ:** Но явного доказательства, что все элементы материи сопровождают душу после смерти, словно бы и не существует?

! СИДХАНТА: Ответ дается в *сутре* 3.1.3: *ом прāна-гатеи ча* — «Существует следующее обоснование: потоки жизнедеятельности в виде воздуха *прāны* сопровождают душу усопшего».

В тексте *шрути* также утверждается: *прāнаир вāва на вийуджйате* — «Душа не расстается с воздухом жизни, представленным в виде потоков *прāны*».

Существует прочная взаимосвязь: воздушные потоки *прāны*, лежащие в основе деятельности чувств *джйвы*, всегда скреплены с базовыми элементами материи, формирующими тонкое тело души. Об этом говорится в «Баллавейя-шрути»: *йатра вāва бхūtāни татра караṇāни ха вā / этāни бхūtāни караṇāни ча / на чаитāни кадāчид вийуджйанте / на ча вилййанте* — «Где проявлены элементы, обволакивающие душу, там существуют и ее чувства, состоящие из потоков *прāны*. Такие элементы и чувства (как основа тонкого тела *джйвы*) нерушимы, более того, они не разъединимы». Это подобно тому, как царь никогда не путешествует в одиночестве, ибо его всегда сопровождает свита из слуг и приближенных.

ТЕМА № 4

агнйāди-адхикарана

«Толкование о судьбе потоков *прāны* умершего»

? СОМНЕНИЕ: В тексте *шрути* говорится: *йатрāсйа пурушасйа мртасāгним вāг апйети вāтам прāнах чакшур āдитйам манай чандрамасам дишāх иротрам* — «Когда человек умирает, его чувство речи переходит в Огонь, т. е. божество Агни; его дыхание сливается с вселенским Ветром; его зрение уходит в Солнце; его ум погружается в бога Луны; его слух отходит к богам сторон света». Ведь данное описание ясно свидетельствует о том, что все виды жизнедеятельности покидают усопшего?

! СИДХАНТА: Ответ дается в *сутре* 3.1.4 так: *ом агни-āди-гати-йрутер ити чен на бхāктатвāт* — «В *шрути* сказано о переходе чувств умершего в божества управителей чувств, но это происходит лишь частично».

В данном случае наблюдается кажущееся противоречие с прозвучавшей ранее еще одной цитатой из *шрути*: *прāṇаир вāва на вийуṇджйате* — «Душа не расстается с воздухом жизни, представленном в потоках *прāṇы*». Но поскольку деятельность чувств *джйвы* со смертью тела приостанавливается до поры ее будущего воплощения, функциональность чувств, действительно, временно отзывается богами-управителями. Однако сами чувства, в их семенной форме встроенные в потоки *прāṇы*, непременно сопровождают душу. Об этом говорится в следующем тексте:

*пурушасйа мртау брахман
прāṇāх бхāгата эва ту
адхидаивам прāпнуванту
бхāгато 'нувраджанти там*

«О брахман! Когда человек умирает, его потоки жизнедеятельности (*прāṇы*) частично переходят в ведение вселенских властителей (принцип *адхидаива*), а частично следуют за душой в мир следующего воплощения».

ТЕМА № 5

пратхама-адхикарана

«Объяснение, почему в начале учения
Упанишад говорится лишь о вере
как о посмертном спутнике души»

? СОМНЕНИЕ: В начале обсуждаемого послания «Чхандогья-упанишад» (5.9.1) сказано: *тасмин этасмин агнау девāх*

йраддхāй джухванти — «В первый огонь (т. е. рай) *девы* — властители чувств *джйвы*, подносят ее веру, *йраддху*». Здесь ведь нет упоминания о том, что *джйву* сопровождает по пути на небо что-либо помимо ее веры, не так ли?

! **СИДХАНТА:** Ответ дается в *сутре* 3.1.5 так: *ом пратхаме йраваṇād ити чен на, тā эва хй упанаттеḥ* — «На возражение — „ведь в начале послания *шрути* об оболочке души нет никакого упоминания!“ — Мы ответим: „Нет, не верно! Далее всё проясняется в итоговом выводе“».

Такова общая методология толкования гимнов Вед: если что-либо недосказано во вступлении (*упакрама*) послания, разъяснение можно увидеть в его финальном выводе (*упанатти*). Поэтому, если в конце говорится: *āpaḥ пуруша-вачасо бхаванти* — «Душа, облаченная в воду и иные элементы, становится человеком», это означает, что душа была облачена в точно такие элементы материи с самого начала ее посмертного путешествия.

ТЕМА № 6

айшрутата-адхикарана

«При перевоплощении *джйва*
сохраняет свое тонкое тело»

? **СОМНЕНИЕ:** Но ведь в обсуждаемом тексте *шрути* вовсе не сказано, что элементы материи сопровождают душу в виде ее оболочки?

! **СИДХАНТА:** Ответ дается в *сутре* 3.1.6 так: *ом айшрутаивāди чен на, иштāди-кāриṇāй пратйитеḥ* — «На возражение — „но в данной *шрути* не сказано об элементах материи, сопровождающих

душу!“ — Мы ответим: „Нет, вывод не верен! Подробнее об обсуждаемом процессе переселении души праведника (*карми*) сказано в смежном разделе Вед“».

В данном случае Вьясадева ссылается на текст «Каунтхаравйа-шрути», где благочестивая деятельность описана так: *атхаинам йаджаманам ким на джахати / бхутанй эва бхутаир эва гаччхати / бхутаир бхукте / бхутиши чарати / бхутаир вичарати* — «Но почему же элементы материи не покидают умирающего вершителя жертв, *яджамана*? — А все потому, что в следующее воплощение он переносится в тонкой оболочке, состоящей из своих прежних инструментов жизнедеятельности, которые позволят ему и в дальнейшем наслаждаться, двигаться, мыслить и т. д.».

ТЕМА № 7

бхākта-адхикарана

«Толкование об ущербности благодати,
достигаемой теми праведниками,
что лишены духовного знания»

? **СОМНЕНИЕ:** Текст *шрути* гласит: *апāма сомам амртā абхўма* — «Испив жертвенный сок *сому*, вершители ведических ритуалов стяжают бессмертие». В таком случае для праведного приверженца ритуальных таинств нет необходимости приобщаться к знанию, отречению и прочим практикам?

! **СИДХАНТА:** Ответ дается в *сутре* 3.1.7 так: *ом бхāктаим вā 'нāтма-витвāт татхā хи дарйайати* — «Если кто-либо посвятил себя исполнению благочестивых заветов Вед, но не познал духовную науку, его т. н. „бессмертие“, представляющее в виде долгой жизни в раю, зовется таковым лишь условно».

Ритуалы Вед, способствующие вознесению праведника в рай, не являются практикой, которая приносит вечную благодать в виде освобождения души от гнета *самсары*. В «Тайттирия-упанишад» (3.13) об этом говорится так: *там эвам видвāн амрта иха бхавати* — «Лишь познав Бога, подвижник стяжает бессмертие». Хотя, конечно, если очистившись посредством свершения благочестивых действий, человек затем приобщится к знанию, отрешенности и преданности Всевышнему, путь в вечное царство Господа для него станет открытым.

ТЕМА № 8

кртāтйайа-адхикарана

«Толкование о пределе мирского благочестия»

? **СОМНЕНИЕ:** Но если праведник вкусит плоды своего благочестия, например, путем наслаждения в небесном раю, останутся ли у него семена материальных желаний? Ведь если нет, то вероятно, он сможет обрести Освобождение без какой либо отрешенности и даже без духовной практики?

! **СИДХАНТА:** Ответ дается в *сутре* 3.1.8 так: *ом кртāтйайе 'нушайавāн дришта-смртибхйām* — «Если кто-либо исчерпал плоды своего благочестия, сама предрасположенность к мирским удовольствиям обязательно принудит его к новому рождению. Писания *шрути* и *смрити* единогласно подтверждают это».

В частности в одной из *шрути* говорится: *татах ѡешенемай локам āйати / пунах карма куруте / пунар гаччхати / пунар āгаччхати* — «Итак, с остатком личной кармы душа низвергается из рая на Землю; далее она вновь творит карму своей материальной деятельностью; опять восходит, снова возвращается [таков нескончаемый круговорот кармы]».

В *смирти* эта тема поясняется так:

*āчатурдаīамāд варшāт
кармāни нийамена ту
даīāварāñām дехāñām
kāраñāни каротй айам
атах карма-кшайāн муктих
кута эва бхавиййати*

«Начиная с четырнадцатилетнего возраста человек, как правило, созидает новую карму на десять последующих рождений. Поэтому, как можно надеяться, что карма израсходуется сама собой и что Освобождение наступит без подобающей практики подвижничества?!»

Мадхвачарья истолковывает данную тему: «Поскольку через обычное вкушение плодов кармы сама карма не заканчивается и не истощается, разумному человеку следует адаптировать практику отречения, способствующую духовному прозрению».

ТЕМА № 9

йатхета-адхикарана

«Восхождение на небо и нисхождение
обратно на Землю протекают неодинаково»

? **СОМНЕНИЕ:** В тексте *шрути* говорится: *йатхетам āгач-чхати* — «Каким путем душа восходит на небо, таким она и возвращается на Землю». Так ли это следует понимать?

! **СИДХАНТА:** Ответ дается в *сутре* 3.1.9 так: *ом йатхетам аневай ча* — «Пути ухода души в рай и ее возвращения оттуда несколько отличаются».

Данная тема хорошо проясняется в «Кашайана-шрути»: *дхўмāд абхрам̐ абхрāд ākāīām̐ ākāīāc чандра-локам̐ / йатхетам̐ ākāīām̐ ākāīād вāйум̐ вāйур бхўтвā дхўмо бхавати / дхўмо бхўтвā абхрам̐ бхавати / абхрам̐ бхўтвā мегхо бхавати / мегхо бхўтвā праваршати* — «С дымом жертвенного костра душа достигает облака; с облака она поднимается в небо, а оттуда восходит в тот рай, что располагается на луне. Обратнo же душа спускается прежним путем, но лишь вплоть до неба. А далее она сначала становится дымом, затем облаком, и уже из облака выпадает с дождем на землю». Под обозначениями — дым, облако, небо — в данном послании подразумеваются определенные промежуточные состояния бытия воплощенной души, обеспечиваемые некоторыми конкретными полубогами.

ТЕМА № 10

чараṇа-адхикарана

«Толкование о плоде
поверхностной религиозности»

? **СОМНЕНИЕ:** В тексте «Чхандогья-упанишад» (5.10.7) говорится: *тад йа иха раманййа-чараṇāх раманййām̐ йоним āпадйанте / капўййа-чараṇāх капўййām̐ йоним āпадйанте* — «Те, кто прилежно исполняют ритуалы Вед, по их возвращении на Землю получают хорошее рождение (например, в семьях священников *брахманов* или правителей *кшатриев*). Но вершители дурных дел впоследствии рождаются лишь в порочных семьях». Исходя из этого утверждения, разве сама по себе примерная религиозность (*āchār*) не ведет праведника к наилучшим плодам?

! **СИДХАНТА:** В действительности плод общей кармы человека становится причиной его различных перевоплощений. Внешняя религиозность в виде правильного исполнения ритуалов — это лишь

одна из составляющих кармической деятельности. В *шрути* говорится: *иштā-пūrтам вариштхам нāнйач чхрейо ведайанте прамӯдхāх / нāкасйа прштхе сукрте те 'нубхӯтвā имам локам хйнатарам вā вишанти* — «Большие глупцы те, кто полагают, будто нет большего блага, чем исполнение ими праведных ритуалов. Поднявшись в небесное царство, они по истечении запасов своего благочестия падают обратно на Землю и влачат весьма жалкое существование».

Итак, наиболее разумные люди сознательно отрекаются от тех ритуальных практик, что нацелены на достижение преходящего рая.

ТЕМА № 11

аништā-адхикарана

«Толкование о страданиях неправедников»

? **СОМНЕНИЕ:** Существует пословица: *бибхйат патати нāдапāt* — «С дерева падает тот, кто боится падения». Праведники связаны религиозными правилами и ограничениями. Они боятся их нарушить, отчего и страдают. Они также страшатся неизбежности падения с рая на Землю. Но если поступать кардинально иначе — напроочь отречься от любых идеалов праведности, возможно ли будет достичь столь заветного Освобождения?

! **СИДХАНТА:** На самом деле, если человек попросту не боится опасности, это вовсе не означает, что он избежит страданий. К примеру, если кто-то с полным бесстрашием выпьет яд, подобная безрассудная смелость не станет для него спасительной.

Итак, здесь обсуждается участь людей двух категорий: 1) обычных материалистов, ведущих относительно порядочный образ жизни; 2) отъявленных грешников, способных на убийство, воровство, насилие и т. п. И для первых и для вторых смерть и переселение души неизбежны.

Каждому воздается по заслугам. Любой непременно претерпевает страдания большей или меньшей тяжести. Поэтому стремящийся к освобождению человек должен отречься не только от желания попасть в рай, но, и, прежде всего, от всякого рода порочных соблазнов, преследуемых в мире неправедниками.

В сутре 3.1.14 говорится: *ом самйамане тв анубхуйетарешām āрохāварохау тад гати-даршанām* — «Грешники претерпевают заслуженные ими адские мучения в Самьямане, царстве бога правосудия Ямараджи. Вслед за тем некоторые из них поднимаются вверх (т. е. возвращаются к земной жизни), а некоторые опускаются еще ниже (в вечный ад). О таком порядке известно из писаний *шрути*».

Данную тему предельно ясно проясняет «Каунтхаравья-шрути»: *сарве вā эте 'шубха-кртах самйамане прапатанти / татра ха йе пара-двишо гуру-двишах шрути-двишас тад авамантāрах йатхā мўркхā ити те ваи тато 'варухйā тамаси прапатанти наивете уттиштханте 'ни кархичит ваврам вā этад итй āхур брахма-двишах стенāх сурāпā ити те ваи тад анубхўйейām локам анувраджанти* — «Итак, все вершители порочных дел низвергаются на муки в адское царство Самьямана. Однако особую категорию грешников составляют те негодяи и злостные невежды, что яростно ненавидят Всевышнего, учителей и писания *шрути*. В итоге они падают еще ниже — в „вечную тьму“ или „беспросветную дыру“, из которой нет избавления. Что же касается обычных грешников — тех, кто причиняли вред брахманам, воровали или пьянствовали — то, пережив уготованные им муки ада, они возвращаются обратно в этот мир (т. е. на Землю)».

Об этом же гласят и писания *смрити*:

гаччханти пāпинах сарве наракам нāтра самйāйах татра бхуктāх патанти эва йе двишанти джанāрданам махā-тамаси магнāнām на тешām уттхитих квачит итарешām ту пāпāнām вйуттхāнам видйате 'ни ча

*сукхасйāнантарам дуккхам дуккхасйāнантарам сукхам
ити сарватра нийамах пачча-кашче ту тат садā*

«Без сомнения все грешники отправляются в ад. Претерпев там муки, те, кто ненавидят Властелина судеб, Джанардану, падают еще ниже в „Великую тьму“ (*махā-тамас*), откуда нет возвращения. Но для остальных грешников избавление от ада становится возможным (в положенный срок). В нашем (земном) мире счастье всегда сменяется страданием, а страдание — счастьем, но в аду, который имеет пять разновидностей (точнее, пять типов не вечного ада), грешники постоянно переживают одни лишь мучения».

Относительно данной темы в «Бхагавад-гите» (16.19–20) Господь Кришна провозглашает:

*тāн ахам двишатах крūrāн самсāрешу нардхамāн
кишпāмй аджасрам айубхāн āсурешв эва йонишу*

*āсурīm йоним āпаннā мūdхā джанмāни джанмāни
мām апрāпйаива каунтейа тато йāнтй адхамām гатим*

«Их, исполненных ненависти и злонравных, как наиболее порочных обитателей мира, Я вновь и вновь принуждаю („бросаю“) к рождению в чреве демонических существ. О сын Кунти! Рождаясь среди демонов, они из жизни в жизнь остаются жуткими невеждами. Они не достигают Меня, но попадают в темнейшую область мироздания».

Комментатор Трайвикрама-арья Даса охарактеризовал природу демона, достойного пребывания в вечном аду, в нижеследующем описании: Он буквально ничего не воспринимает правильно, не хочет познавать истину, а, по сути, даже и не может. Ему всё видится с точностью наоборот: не Брахман — как Брахман (т. е. Бог), правда как ложь, а ложь — будто заветная истина. Всё достойное внимания для него — недостойное. Образ Бога, Его телесные члены, качества, деяния и особые достоинства — всё это он представляет в искаженном свете. Он — плут и обманщик, неизменно ненавидящий Бога, духовных учителей и Веды. Такая личность крайне нелিপеприятна пред ликом

Божьим. Его называют — «порочный носитель ложного знания». За свое мировоззрение он попадает в вечный ад, именуемый *андха-тамас*.

ТЕМА № 12

апи сапта-адхикарана

«Толкование о семи основных
разновидностях ада»

? **СОМНЕНИЕ:** В писаниях порой встречается утверждение, что ад, как наказание для грешников, не вечен. — Как это соотносится со всем вышесказанным?

! **СИДХАНТА:** Ответ дается в *сутре* 3.1.8 так: *ом апи сапта* — «Существуют семь видов ада, которые считаются основными».

Среди них лишь два ада являются вечными, как утверждается в одном из цитируемых комментатарами писании:

*раураво 'тха махāмй чаива вахнир ваитараṇī татхā
кумбхйпāка ити прокāṇй анитйа-наракāṇи ту
тāмисрай чāндха-тāмисрау двау нитйау сампракйртитау*

«К числу невечных видов ада относятся: Раурава — ад, где грешников истязают злые хищники *руру*; Махāн — Подобный предыдущему, но более великий ад; Вахни — огненный ад; Ваитараṇī — река адских мучений; Кумбхйпāка — ад в виде раскаленного медного котла. Два вечных ада суть таковы: Тамисра — „Темный ад“ и Андха-тамисра — „Беспросветно-темный ад“».

В «Шримад-Бхагаватам» (Песнь 5, гл. 26) Шukaдева Госвами представил гораздо больше подробностей, относящихся к данной теме. Рассматривая ее с несколько иного угла зрения, он описал 28 разновидностей ада.

ТЕМА № 13

матрāнй-адхикарана

**«Присутствие Бога в аду и иных мирах как
Вседержителя никак на Нем не сказывается»**

? **СОМНЕНИЕ:** Господь является держателем всего мироздания, в том числе и адских миров. Следовательно, Его блаженное присутствие там должно было бы не позволить аду оставаться местом мук и горести?

! **СИДХАНТА:** Ад есть место непрестанных страданий для его обитателей. Хотя вездесущий Господь присутствует также и в аду как Высший Дух, адские страдания Его никак не затрагивают. Об этом говорится в следующем тексте *шрути*: *са сварге са бхўмау са напараке со 'ндха-тамаси правртти-крд эка эвāнуправишто нāсау дуккха-бхуг ййварах / прабхутвāт сарвам пāййати / сарвам карайати* — «Единый Господь, несомненно, входит в рай, Землю, ад и даже вечный ад ради поддержания их существования. Однако, будучи Верховным Повелителем, Сам Он не страдает, но лишь обзревает и устраивает всё в мире так, как тому и положено быть».

ТЕМА № 14

видйā-адхикарана

«Объяснение двух путей в высшие миры»

? **СОМНЕНИЕ:** В «Чхандогья-упанишад» (5.10–11) говорится: *те 'рчишам абхисамбхаванти / те дхўмам абхисамбхаванти* — «Одни [духовные подвижники], восходя в небо, соединяются с лучами солнца [т. е. по пути света переносятся в вечный мир],

другие [праведники *карми*] сливаются с дымом жертвенного костра [т. е. отправляются в рай, на Луну]».

Послание продолжается следующим образом: *атаитайоҳ патхоҳ на катарена ча тāнймāни кишудра-мишрāни асакрд āвартйни бхўтāни бхаванти / джайасва мрийасветй этат тртййам стхāнам / тенāсау локо на сампўрийате* — «Но есть много живых существ, которые расставаясь с жизнью, не уходят ни по одному из указанных путей восхождения на небо. Они возвращаются к жалкому бренному существованию, причем неоднократно. „Родись, чтобы вновь умереть“ — именно так уместно охарактеризовать скоротечность их бытия. Таковым является т. н. „Третий посмертный удел“. Благодаря сему судьбоносному устройению небесные миры никогда не оказываются перенаселенными».

Следует ли из данного послания, что у *джив* имеется возможность выбора собственного посмертного пути?

! **СИДХА́НТА:** Ответ дается в *сутре* 3.1.18: *ом видйā-кармаṇор ити ту пракратвāт* — «Восхождение в высшие миры становится возможным только посредством исполнения сакральных практик, подразделяющихся на два вида: путь духовного осознания и путь религиозной праведности».

Пояснение данной темы в свете ведической традиции можно изложить так:

- Отрешенные духовные подвижники удаляются в лес ради осознания Бога, следуя путем веры и исполнения сакральных практик. Они восходят на небеса словно бы «по лучу солнца».
- Праведники (*карми*), повинувшись своду религиозных правил, живут в поселениях, где большое внимание уделяется исполнению культа. Они строго соблюдают священные ритуалы *иштā-пўртā*. Соединившись с дымом жертвенного костра их души возносятся в рай, на Луну.

Итак, обе разновидности пути в высшие миры доступны лишь исполнителям соответствующих практик.

ТЕМА № 15

тртійа-адхикарана

«Встав на „Третий путь“ живое
существо не удостоивается счастья»

? **СОМНЕНИЕ:** В санскритской пословице говорится: *йатра дукхам сукхам татрāпи пратййате / апи нйчагатау кййчит ким у мāнуша-дехинах* — «Где случается горе, туда же на смену приходит и счастье. Даже тем, кто опускается до уровня рождения в низших формах бытия, доступны некоторые удовольствия, что уж говорить о душах, обретших человеческое рождение!»

Согласно изложенному принципу получается, что даже во тьме вечного ада хотя бы малые крупички счастья, но могут доставаться его обитателям, разве нет? В таком случае, вероятно, человеку отнюдь не обязательно всецело отречься от греха и пороков?

! **СИДХАНТА:** Ответ предоставляется Вьясадевой в нескольких афоризмах. В *сутре* 3.1.19 говорится: *ом на тртййе татхо-палабдхе* — «На „Третьем пути“ для души не будет обретения благодати, о которой говорилось выше (т. е. стяжания духовного счастья, знания и т. п.)».

В тексте *шрути* данная тема поясняется так: *атхāвидвāн акармā 'вāггаччхати / тридхā ха вā 'рвāг-гатис тирйаг-йатнā-тама ити / две вāва сукхāнуврте / на тамах сукхāнуврттам кевалам хй эвāтра дукхам бхавати* — «Итак, если кто-либо не есть мудрый духовный подвижник и не религиозный праведник *кармй*, его удел — опускаться вниз. Путь вниз имеет три основных подразделения: 1) рождение в животных формах жизни (или среди людей, ведущих, по сути, животный образ жизни), 2) попадание во временный ад (представляющий собой чистилище для исправления душ), 3) низвержение в беспросветный ад. Первые два удела имеют-таки некоторые проблески счастья (например, животные временами испытывают плотские

наслаждения; а обитатели ада радуются любому мгновению, когда их муки прерываются). Но Тьма вечного ада — это место, где доступно только страдание и ничего более».

Схожее суждение о вечном аде встречается и в писании *смрити* («Брахма-пурана»):

*атиприйе йатхā рāджā
на дукхам сахате квачит
атйаприйе сукхам апи
татхаива парамейвара*

«Царь не склонен терпеть горя своего очень дорогого приближенного, Господь же, напротив, не выносит счастья существа, относящегося к категории *атйаприйа*, т.е. того, кто чрезвычайно немил Ему». Для Бога сие столь же неприемлемо, сколь немыслима нелепица в виде зайца, обладающего рожками.

Данное суждение подтверждает также духовное Откровение, явленное некогда Брахме и описанное в «Падма-пуране»:

*нāрāйана-прасāдена самиддха-джйāна-чакшушā
атйанта-дуккха-лйнāн нихйеша-сукха-варджитāн
нитйам эва татхā бхūtāн вимиырāмй ча гаṇāн бахўн
нирастāйеша-дуккхāмй ча нитйāнандаика-бхāгинах
апаййат три-видхā брахмā сākшāд эва чатур-муक्ках*

«Четырехликий Брахма, обретя духовное озарение по милости Господа Нараяны, узрел бытие трех разновидностей живых существ. Одни, полностью лишённые счастья, вечно претерпевали величайшие муки. Другие души, разделенные на множество кланов/групп, циклично переживали то счастье, то горе. Наконец, еще одни, полностью свободные от горестей, вечно испытывали одно лишь блаженство».

Сутра 3.1.22: *ом тртйе шабдāвародхах самйока-джасйа* — «Что касается „Третьего пристанища“ — вечного ада, то даже рассказ о нем подвергает слушателя в мучительное обморочное состояние».

В тексте *смрити*, взятом из «Курма-пураны», об этом говорится так:

*махā-тамас тридхā проктам ūрдхвам мадхйам татхāдхарам
īраванāд эва мūrччхāдир адхарасйа йато бхавет
тасмāн на вистареṇаитат катхйате рāджа-саттама*

«Громадный мир тьмы имеет три подуровня: верхний, средний и нижний/опорный. О лучший из праведных царей! Просто слушанье о нижнем пределе — вечном аде — ввергает в обморок и причиняет мучение. Поэтому о нем не полагается рассказывать подробно».

ПРИМЕЧАНИЕ: Здесь объяснение Веданты, представленное Мадхвачарьей, рассеивает известное сомнение: если вечный ад реально существует, почему упоминания о нем столь редко встречаются в ведических писаниях? — Дело в том, что человеческая психика слишком слаба, а переживание угрозы вечного ада для нас кажется и вовсе невыносимым. Поэтому, дабы не сеять в людских умах замешательство и негодование, провидцы очень редко рассказывают что-либо об ужасном мире вечной тьмы. Итак, вывод налицо: осознавая опасности материального мира, будь отрешенным и стремись познать Всевышнего!

В трудах Рамануджа Ачарьи и Баладевы Видьябхушаны дается иное толкование данной серии *сутр*. Они не исповедуют учение о вечном аде, но определяют Третий удел как место, уготованное для душ примитивного уровня сознания.

ТЕМА № 16

тат-свāбхāvйа-адхикарана

«Восходящий на небо праведник
попутно не становится причастным
к управлению небесными явлениями»

? Сомнение: О праведнике, восходящем в лунный рай, сказано: *дхӯмо бхӯтвāбхрам̐ бхавати* — «Став „дымом“, он далее превращается в „облако“ и т.д.». Означает ли это, что в ходе переселения он становится на время божеством дыма, облака и т.п.?

! Сидханта: Нет, благочестивый *карм̐* не может занять место никого из полубогов, повелителей указанных небесных явлений. Ведь для такой деятельности требуется особое знание и врожденные способности. Он лишь входит на время в дым, облако и т.д., движется вместе с ними, обретает легкость или иные сопутствующие свойства.

ТЕМА № 17

нāтичиреṇа-адхикарана

«Возращение из рая на Землю —
действие не слишком продолжительное»

? Сомнение: Спускаясь на Землю после истощения запаса своего благочестия, *карм̐* проходит ряд ступеней существования, поочередно как бы становясь: пространством, ветром, дымом, небом, облаком. Означает ли это, что такое путешествие растягивается для него на долгие годы?

! Сидханта: Ответ имеется в «Нарада-пуране»: *сваргāл локāд авāk прāпто / ватсарāt пūrвам эва ту / мātух шарīрам āпноти* — «Спускаясь на Землю из рая, Сварги, душа обретает посредством матери новое человеческое тело ранее, чем истечет один земной год».

ТЕМА № 18

анйа-адхикарана

«Тело растения, посредством которого *карм̐* идет
к новому воплощению, принадлежит другой *джйве*»

? СОМНЕНИЕ: Говорится, что выпав на землю с дождем, возвращающийся из рая *кармī* становится растением, производящим рис, ячмень, горох или иную растительную пищу. Так он попадает в пищу мужчины. Означает ли, что *кармī* страдает при расчленении или пережевывании облюбованного им растения?

! СИДХАНТА: Ответ дается в *сутре* 3.1.25: *ом ани̇адхиштхите пūrвавад-абхилāpāt* — «Душа лишь прикрепляется к растению, в виде которого рождается какое-нибудь другое существо. Это вселение в тело растения для нее — не более чем переходная стадия, подобная тем, что были описаны выше».

ТЕМА № 19

ретас-адхикарана

«Душа обретает новое
рождение через семя мужчины»

? СОМНЕНИЕ: Может ли быть такое, что душа ради воплощения сразу входит в мать, минуя отца?

! СИДХАНТА: Ответ дается в *сутре* 3.1.26: *ом ретах сиг-його 'тха* — «Передача семени отцом есть непременно связующее звено в ходе зачатия ребенка».

В «Каунтхаравья-шрути» это подтверждается так: *тато ретас-сичам эвāнуправиййати / атха мātараṁ / атха прасṛте са карма куруте* — «Сначала душа входит в отца, дарующего семя, потом в мать, затем рождается и вершит разнообразную деятельность».

В писаниях говорится: *йīша-клиптйаива питараṁ правиййāйāti мātараṁ* — «Предварительное вхождение в тело отца — не напрасное действие, но процедура преобразования, *самскара*, установленная Богом».

ТЕМА № 20

йонй-адхикарана

«Обычные и необычные пути воплощения души»

? **СОМНЕНИЕ:** А может ли душа родиться, минуя отца, например, прямо от матери?

! **СИДХАНТА:** В «Паушайана-шрути» говорится: *дивах стхāснūн гаччхати / стхсāснубхйах питарам / питур мāтарам / мāтух шарīрам / шарīреṇа джāйате ити саммитам / йатхāсаммитам стхāснубхйо джāйате / питур мāтур амтаре вā гарбхе вā бахир вā* — «Обычный установленный порядок суть таков. Спустившись с небес, душа входит в растение. Из употребленного в пищу растения она перемещается в отца, а далее — в мать и обретает от нее тело, в котором и воплощается. Но бывают редкие исключения — некоторые особо выдающиеся души рождаются: 1) сразу из растения (как Шукадева из бруска дерева *арани*), 2) без совокупления родителей, а напрямую от отца или матери, 3) вселяются в уже выросшее внутри матери тело/зародыш другого существа, 4) рождаются прямо из семени, не помещенного в лоно матери (как царь Друпата), 5) обретают тело неким другим необычным путем (например, как Дриштадьумна — прямо из жертвенного огня)».

Итак, перерождение души в новое материальное тело сопряжено со многими тяжкими страданиями. Поэтому существует куда более предпочтительный удел — стяжание духовного прозрения, ради которого необходимо практиковать отрешенность от страстей мирской жизни (*ваирāгйа-сāдхана*)!

ВЕДАНТА 3.2

(вторая часть третьей главы)

«Бхакти-пāда»

ЗНАНИЕ. ПРОБУЖДАЮЩЕЕ ПРЕДАННОСТЬ ГОСПОДУ

После пробуждения духа отречения (как предполагается, навеянного предыдущим посланием) для действительно продвинутого поклонения Господу становится необходимым проявление настроения безраздельной преданности. Дабы упрочить его, в данном разделе/четверти главы будет описана поистине уникальная слава Господа.

ОБЗОРНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ «АНУБХА́ШЬЯ»,
СОСТАВЛЕННОЕ ШРИ МАДХВАЧАРЬЕЙ

ТЕКСТ 3

*сарвāвастхā-преракай ча
сарва-рūпешв абхедавāн*

*сарва-дехейу к̄алешу са эка парамейварах
тад-бхакти-т̄аратамйена
т̄аратамйам вимукти-гам*

«Всевышний, Парамешвара, устраивает (стимулирует или организует) все состояния бытия, в которых оказываются живые существа, будь то бодрствование, сон или глубокий сон; пленение иллюзией мира или освобождение.

Все тела и образы Господа неотличны от Него Самого и равно божественны во все времена.

Среди живых существ, как в материальном мире, так и в духовном, существует строгая иерархия духовного старшинства, проистекающая из естественных различий уровней их преданности Богу».

ОБЪЯСНЕНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ ТЕМ ВЕДАНТЫ 3.2, СОГЛАСНО КОММЕНТАРИЮ ШРИ МАДХВАЧАРЬИ

ТЕМА № 1

сандхйа-адхикарана

«Недолговечные объекты снов
джйвы исполнены реальности бытия.
В сфере ума их созидает Сам Господь»

? **СОМНЕНИЕ:** Объекты снов, вероятно, не являются творением Бога, ибо они в сути своей нереальные. Источник их возникновения не вполне ясен. Сон кратковременен и не имеет связи с тем, что было или будет в жизни, разве не так?

СИДХАНТА: Между состоянием бодрствования и полным забытием человека, наступающим в период глубокого сна, наблюдается промежуточная стадия сознания — созерцание сновидений. Во снах Всевышний созидает для нас удивительное разнообразие объектов, таких как, например, слоны, лошади и прочее. В «Брихад-араньяка-упанишад» (6.3.10) говорится: *на татра ратхāх на ратха-йогā на пантхāно бхаванти атха ратхāн ратха-йогāн патхāх срджати* — «В действительности, в том месте [во снах] нет ни колесниц, ни упряжек, ни путей-дорог, но Господь творит всевозможные объекты сновидений прямо перед внутренним взором спящего».

Данное послание *шрути* обобщено в сутре 3.2.1: *ом сандхйе срштир āха хи* — «Происходящее во сне запечатлено в писаниях как акт творения, *сршти*».

Творцом снов является Сам Господь, о чем говорится, например, в «Катха-упанишад» (1.25): *этасмāд дхй эва путро джāйате / этасмāт бхрāтаитасмāт бхāрийā / йад энам пурушам эша свапненāбхи-ханти* — «Когда Господь вводит душу в состояние сна, от Него там появляются и сын, и брат, и жена, и всё прочее».

Сны целиком сотканы из иллюзорной энергии Господа, ибо их видит только сам спящий человек. Если бы в их составе имелся иной известный в мире материал, например, глина, объекты снов могли бы стать доступными зрению других живых существ.

Итак, по собственной воле Господь составляет сюжет снов спящего человека по мотивам былых впечатлений (*вāсан*), накопившихся у того в уме. Данное творение Бога также истинно! Хотя содержание снов исчезает в момент пробуждения, в них зачастую присутствуют реальные вещие знамения, которые умеют истолковывать сведущие провидцы. Иллюстрацией к этому является следующий текст из «Брихад-араньяка-упанишад»: *йадā кармасу кāmйешу стрийām свапне-бхинāййати / самрддхām татра джāнййāt тасмин свапна-нидарйане* — «Если вершитель ведических ритуалов, направленных

на обретение мирских благ, увидит во сне женщину, это будет знаком, предвещающим благоденствие».

Посредством впечатлений, проявившихся в ходе кратковременных снов, человек испытывает малые плоды своей кармы, т. е. такие, что остаются нереализованными в ходе бодрствования.

ТЕМА № 2

парāбхидхйāна-адхикарана

«Толкование о прекращении
сновидений по воле Всевышнего»

? **СОМНЕНИЕ:** Но ведь прекращение снов не зависит от Бога, а продиктовано возвращением к внешней реальности?

! **СИДХА́НТА:** Именно по воле Всевышнего сновидение *джйвы* своевременно завершается. Ведь малая искорка духа — индивидуальная душа, по определению, не имеет способности самостоятельно высвободиться из оков иллюзии.

ТЕМА № 3

деха-йога-адхикарана

«Телесное сознание даровано душе Всевышним»

? **СОМНЕНИЕ:** Но ведь бодрствование души подчинено влиянию времени, а не Самому Богу?

! **СИДХА́НТА:** Соединение каждой души с телом происходит благодаря воле Господа. Об этом гласит «Каунтхаравья-шрути»: *са эва*

джāйрите стхāпайати са свапне са прабху — «Именно Он, Господь, подвигает душу и к бодрствованию, и ко сну».

Время, оказывающее влияние на живых существ, не имеет независимого бытия, но является лишь инструментом в руках Господа.

ТЕМА № 4

тад-абхāва-адхикарана

«Забвение, проявляющееся в виде
глубокого сна, ниспосылает душе Господь»

? **СОМНЕНИЕ:** В «Чхандогья-упанишад» (8.6.3) говорится: *āсу тадā нāдйшу сунто бхавати* — «Душа впадает в глубокий сон, покаясь в энергетических каналах тела, именуемых *нāдй*». Это определенное материальное состояние, означающее, что душа всё ещё не достигла Освобождения или чистого блаженного бытия. Следует ли понимать, что переживание глубокого сна сопровождается некоторым страданием?

! **СИДХĀНТА:** В другом тексте «Чхандогья-упанишад» (6.8.11) дается пояснение: *сатā сомйа тадā сампанно бхавати прāджñенāтманā сампаришвакто на бāхйам кимчана веда нāнтарам* — «В период глубокого сна душа оказывается в распоряжении образа Бога по имени Праджна. Тогда она перестает осознавать и внешнюю реальность мира, и внутреннюю сферу своего ума».

Итак, в глубоком сне страдание полностью отсутствует, а бодрствование и сновидения души прерываются. Соприкоснувшись с Господом Праджной внутри каналов *нāдй*, душа испытывает полное забвение материальной реальности.

ТЕМА № 5

прабодха-адхикарана

«Пробуждение от глубокого сна даруется Богом»

? **СОМНЕНИЕ:** Пробуждение спящего, вероятно, не осуществляется Богом, ибо оно наступает, скажем, от боя барабанов или иных внешних факторов?

! **СИДХАНТА:** Господь ниспосылает глубокий сон, Он же его и завершает. Об этом повествует «Каундинья-шрути»: *эша эва свапнай прабодхайатй этасмāд джйва уттиштхатй эша-прамāтаиша парама* — «Именно Всевышний пробуждает, т. е. восстанавливает сознание уснувшей *джйвы*. В результате человек встает и возвращается к привычной жизни».

ТЕМА № 6

кармāнусмрти-адхикарана

«Любая деятельность живых существ, а также их сны — всё пребывает в ведении Бога» *

? **СОМНЕНИЕ:** Вероятно, Бог не имеет власти над всеми живыми существами всё время? Он властвует подобно царю, лично контролирующему лишь некоторых из подданных и только иногда, разве нет?

! **СИДХАНТА:** Господь побуждает к деятельности всех и всегда. Об этом гласит текст *шрути*: *эша хй эва сādху карма кāрайати / эша хй эвāсādху карма кāрайати* — «Именно Он, Господь, побуждает

* Здесь подводится итог нескольких тем, прозвучавших ранее.

душу и к благим действиям, и к не благим». Таким образом, всякая деятельность в любом случае остается в подчинении у Бога. Кроме того, как уже было сказано: все сновидения и блаженное состояние глубокого сна являет каждой душе именно Всевышний. Поэтому в «Брихад-араньяка-упанишад» (3.4.15) говорится: *ātmānam eva lokam upāsita* — «Следует поклоняться Высшему Духу (Богу) как тому, кто проявляет сей мир».

Слава вездесущего и всепричастного Господа уникальна, поэтому преданность Ему поистине является высшим благом!

*** ПРИМЕЧАНИЕ:** Шанкарачарья и некоторые другие комментаторы истолковывают изложенную здесь тему (и соответствующую *сūтру*) в ином контексте. По их мнению, смысл ее такой: «Единение души с Богом, осуществляющееся в состоянии глубокого сна, сравнимо с вливанием капли воды в водоем. Это действие могло бы стать необратимым, но мы видим, что душа возвращается таки к бодрствованию, дабы продолжить свои прежние мирские дела. Причина тому — чрезвычайно давнее духовное невежество *джйвы*».

ТЕМА № 7

сампати-адхикарана

«Обморочное сознание человека
находится также во власти Бога»

? СОМНЕНИЕ: С человеком иногда случается обморок. Является ли данная форма забытья также глубоким сном, неосознанным единением с Богом?

! СИДХАНТА: Обморок есть отдельное состояние, объясненное в следующем тексте *смрити*:

хрдайа-стхāt парāд джйво дўра-стхо джāград эийати
самйпа-стхас татхā сваннам сванитй асмин лайам враджан

йата эвам трайо 'вастхā мохас ту паришешатах
ардха-прāптир ити джйейо духкха-мāтра-пратисмртех

«Когда душа уходит „далеко“ от пребывающего в сердце Всевышнего, она бодрствует. Напротив, она оказывается вблизи Него во время своих сновидений. Душа неосознанно единится с Богом в период глубокого сна. — Таковы три сменяющиеся фазы сознания воплощенного существа. Но обморок есть отдельное состояние, когда душа наполовину приближается к Богу в сердце и в то же время бессознательно мучается от некой напасти или горя».

Глубокий сон характеризуется так. Спящий с умиротворенным лицом дышит очень размеренно. Глаза его закрыты, а тело полностью ослаблено. Его можно разбудить легким прикосновением руки.

При обмороке тело человека сковывает дрожь, а дыхание в нем не прослеживается. Лицо его выражает сильный испуг, с обезумевшими выпученными глазами. Человека практически невозможно привести в чувство даже сильным ударом по телу. Но в любом случае обморочное состояние души также находится во власти Всевышнего.

Итак, первые семь *адхикаран* данного раздела Веданты (3.2) Мадхвачарья обобщил фразой: *сарвāвастхā-преракайī ча* — «Всевышний, Парамешвара, является побудителем всех состояний, в которых оказываются живые существа — будь то бодрствование, сон или глубокий сон; пленение иллюзией или освобождение». Связь с данным постулатом будет прослеживаться и в последующих темах.

ТЕМА № 8

на стхāнато 'пи-адхикарана

«Толкование о равном
совершенстве всех форм Бога»

? **СОМНЕНИЕ:** Согласно ведическим писаниям в теле каждого воплощенного существа Господь являет несколько Своих особых форм/экспансий. В частности речь идет о формах Бога, описанных в «Мандукья-упанишад». Среди них: Вишва — располагается в правом глазу человека и повелевает сознанием бодрствования. Тайджаса — пребывает в *вишуддха-чакре* у основания шеи и властвует над сновидениями. Праджна — располагается в сердце как повелитель глубокого сна. Вероятно, между указанными здесь формами Бога имеются существенные взаимные различия?

! **СИДХАНТА:** Ответ дается в сутре 3.2.11 так: *ом на стхāнато 'пи парасйобхайа-лингам сарватра хи* — «Вне зависимости от места нахождения (т. е. повсюду) все формы Господа, несомненно, равнозначны божественны».

Изначально эта тема изложена в «Айтарея-упанишад» (3.2.3): *сарвешу бхūtешу этам эва брахметй āчакшате* — «Во всех живых существах наблюдается присутствие именно этого Брахмана (т. е. изначального, исполненного всех достоинств Бога)».

ТЕМА № 9

арūпа-адхикарана

«Толкование о том, что означает
„бесформенность“ Бога»

? **СОМНЕНИЕ:** У Бога не должно быть формы, а иначе изначальность Его бытия представляется недоказуемой. Ведь все известные в мире формы — переходящи по своей природе, разве не так?

! **СИДХАНТА:** Действительно, у Господа нет материальной формы, но у Него имеется совершенное духовное тело, которое есть средоточие высшего знания и блаженства.

В «Мундака-упанишад» (3.1.3) говорится: *йадā паийах паййате рукма-варна* — «В положенный срок медитирующий узрит облик Бога, исполненный золотистого сияния».

«Мундака-упанишад» (2.2.8): *āнанда-рӯпам амртам йад вибхāти* — «Господь сияет в Своей бессмертной форме, исполненной высшего блаженства».

Эту тему Мадхвачарья обобщил, используя в стихе имя Бога «Парамешвара», причем в следующем контексте: Шри Лакшми как Мать мира, источающая все материальные формы, носит имя Пракрити. Поскольку она властвует над всеми воплощенными существами, ее также называют Парамā. Но над ней стоит Всевышний Ишвара, то есть Парамешвара — тот, чей предвечный образ запределен по отношению ко всем производным формам материи.

ТЕМА № 10

упамā-адхикарана

«Индивидуальная душа как подобие образа Бога»

? **СОМНЕНИЕ:** Вероятно, *джйва*, как наделенное сознанием существо, не отлична от Самого Бога? То есть душа — *амйша*, неотделимая частица Бога, сродни Его известным *авата*рам, таким как Матсья?

! **СИДХАНТА:** Душа не имеет качеств полной экспансии Бога, но зовется Его отражением — *пратибимба*.

Это объясняется в *сутре* 3.2.18: *ом ата эва чопамā сӯрийакāдиват* — «Душа-*джйва* представляет собой лишь подобие образа Бога. Все души сравнимы с отраженными бликами солнца, возникающими, к примеру, на водной глади».

В «Брихад-араньяка-упанишад» (4.5.11) говорится: *рӯнам рӯнам прати-рӯпо бабхӯва* — «Все формы существ, воплотившихся в мире, есть отражения форм Бога, явленных Им в ходе созидания мира».

В писаниях *смрити* данная тема описывается так:

*бахавах сӯрийакā йадват сӯрийасйа садрйā джале
эвам эвāтмакā локе парāтма-садрйāх матāх*

«Как солнечные диски, во множестве отражающиеся на поверхности воды то здесь, то там, внешне походят на само Солнце, так и каждая воплощенная душа запечатлевает в себе лишь подобие образа Всевышнего».

Этот постулат Мадхвачарья запечатлел словами: *анйайī ча джйватах* — «Господь — совершенно другой, Он вовсе не относится к числу *джйв*».

ТЕМА № 11

амбувад-адхикарана

«Непосредственное переживание любви
к Богу есть путь к духовному совершенству»

? **СОМНЕНИЕ:** Для обретения духовного совершенства как будто не требуется практиковать преданность Богу, ибо вечное блаженство и знание есть неотделимое качество души, не так ли?

! **СИДХАНТА:** Преданность — *бхакти*, несомненно, есть средство освобождения души. Хотя знание и блаженство — вечно совершенные качества души, но их пробуждению способствует именно *бхакти*. Ведь искренняя преданность привлекает милость Бога, вследствие которой освобождение души в принципе становится возможным. Сей процесс описан в «Катхопанишад» (2.23) так: *йам эвашиа вртуте тена лабхйах тасйаиша āтмā вивртуте таңйūм свām* — «Лишь

тот, кого Господь лично выбирает (оценивая по достоинству чистоту преданности), тот достигнет Его. Таким образом, Высший Дух (Бог) являет избраннику Свой совершенный облик».

В «Падма-пуране» эта тема изложена в следующих словах:

*махаттва-буддхир бхактис ту
снеха-пṛвāбхидхйате
татхаива вйаджате самйак
джйва-рūпaм сукхāдикам*

«Осознание славы Всевышнего есть мудрость, способствующая пробуждению любви к Нему. Такая практика непосредственно раскрывает подлинную природу души, ее вечное тело, исполненное блаженства и иных достоинств».

ТЕМА № 12

врddхи-хрāса-адхикарана

«Внутренняя причина наличия у различных *джйв* продвинутой или ущербной преданности Богу»

? **СОМНЕНИЕ:** У всех душ, удостоивающихся Освобождения, возникает одинаковая преданность Богу, так же как и блаженство причитается им схожего характера, ведь так?

! **СИДХАНТА:** Ответ дается в *сутре* 3.2.20: *ом врddхи-хрāса-бхāктвам антар-бхāвāд убхайа-сāмаджасйāд эвам* — «В преданности Всевышнему разных существ может наблюдаться закономерный прирост или убыль, что происходит вследствие определенных внутренних качеств каждой души. Этим объясняется и способность к более продвинутой или менее интенсивной духовной практике, и соответствующий заслугам подвижника достигаемый им уровень духовного счастья».

Объяснением тут может послужить и следующая цитата из «Падма-пураны»:

*sādhanaśyottamatvena sādhyām cōttamaṁ āpnuṁyūḥ
brahmādayaḥ krameṇaiva ītatkhānanda-śrūtaṁ śrūtaḥ*

«Брахма и все другие духовные подвижники в связи с достоинствами своей практики достигают соответствующих возвышенных постов. Иерархия их уровней духовности достоверно описана в текстах *шрути*».

Иерархия духовности (*таратамья*), начинающаяся от Брахмы и, далее — по нисходящей описывающая все уровни божественности (преданности Богу) обитателей вселенной, представлена в тексте *шрути*, а именно «Тайттирия-упанишад».

По этому поводу в *смрити* говорится:

*ītatkhā bhakti-viśeṣo 'tra
dṛīyate puruṣo'ttame
tatkhā mukti-viśeṣo 'pi
džhānināṁ liṅga-bheda*

«Как преданность Всевышнему всегда бывает исполнена уникальных свойств, так и освобождение для достойных мудрецов становится исполненным более высоких качеств, блаженства и т. д.».

Темы адхикаран 11 и 12 Мадхвачарья обобщил словами: *тад бхакти-тāратамйена тāратамйāṁ vimukti-gaṁ* — «Иерархия духовности живых существ, как обусловленных, так и освобожденных, основывается на различиях в уровнях их преданности Господу».

ТЕМА № 13

pālakatva-адхикарана

«Поддержание мира непосредственно осуществляет Сам Господь»

? **СОМНЕНИЕ:** Бог известен как Творец и Уничтожитель мира, но поддержание бытия вселенной разве не происходит само собой?

! **СИДХАНТА:** Хотя в *шрути* порой подчеркивается роль Бога как Творца и Сокрушителя мира, но миссия поддержания мироздания также осуществляется Им. В «Риг-самхите» (10.31.8) говорится: *наитāвад энā паро анйад астй укшā са дйāв-āпртхивī бибхартй* — «Нет иного Всевышнего, только Он словно могучий бык удерживает и небо, и землю».

В Пуранах также говорится, что Господь предоставляет пищу и питье — все, что необходимо для жизни воплощенных существ. Тема данной *адхикараны* не описана Ачарьей отдельно, ибо она попадает под ранее прозвучавшее определение: *сарва-картā* — «Господь есть вершитель всего».

ТЕМА № 14

авйактатва-адхикарана

«Толкование о непроявленном присутствии Бога»

? **СОМНЕНИЕ:** Господь должен быть доступной для восприятия личностью, т. е. иметь качество *вйакта*, иначе неоправданным был бы смысл текста из «Мундака-упанишад» (3.1.3): *йадā паййах паййате* — «В момент Откровения смотрящий начинает непосредственно лицезреть Бога...».

! **СИДХАНТА:** Господь действительно существует вне восприятия чувств человека, о чем сказано в «Кунтхаравья-шрути»: *арūпам акшарам брахма садāвйактам ча нишкалам* — «Нетленный Брахман (Бог) не имеет материальной формы, Он вечно непроявленный и неделимый».

Но если Господь таков, каким образом преданность поможет познать Его? — Ведь как будто, так и есть — никакие собственные усилия не помогут нам увидеть Бога. Но, если слушать о Нем и исполнять другие практики в рамках *бхакти*, это призывает милость Бога, и в результате, возникает возможность узреть Его особым духовным видением.

Однако, если сама природа Бога — *авйакта*, т. е. непроявленная, как Он вдруг станет проявленным? — На то имеется беспредельное могущество Всевышнего, способное творить чудеса, кажушиеся невозможными. В писании «Нараяна-адхьятма» говорится:

*нитйāvйакто 'пи бхагавāн
йкшате ниджа-йāктитах
там рте парамāтмāнай
ках паййетāмитам прабхум*

«Хотя Господь извечно непроявленный, однако благодаря Его высшему могуществу Он делается доступным взору преданного, обретшего совершенство. Иначе как становится возможным узреть беспредельный Высший Дух, т. е. Бога?!»

Тема данной *адхикараны* изложена Мадхвачарьей посредством использования имени «Парамешвара», указывающего на непостижимое верховное могущество Господа.

ТЕМА № 15

ахи-кундала-адхикарана

«Бог есть и приписываемое Ему свойство,
и носитель этого самого свойства»

? **СОМНЕНИЕ:** Бог описан в Ведах как чистое блаженство, в таком случае как Он может одновременно являться блаженным,

т. е. уже носителем конкретного достоинства? С другой стороны, если Бог не есть блаженная личность, какой толк в том, чтобы любить Его?

! **СИДХАНТА:** Преданность Господу необходимо иметь совершенно точно. Оба вида предложенного выше описания подходят к Нему. Он и блаженство, и блаженный. Это подобно тому, как свернувшегося в кольцо змея можно назвать и кольцом, и кольцевидным существом. В Ведах встречается описание обоих видов.

«Тайттирия-упанишад» (2.4): *ānandaṁ brahmaṇo vidvān* — «Блаженство Брахмана (Бога) познаваемо».

«Тайттирия-упанишад» (3.6): *ānando brahma* — «Брахман есть блаженство».

«Брихад-араньяка-упанишад» (6.3.33): *атаиша эва парамāнанда* — «Итак, именно Он есть высшее блаженство».

Таков лишь один из известных сравнительных примеров, но иначе Бога можно назвать — Свет и Светозарный — и т. п. При всех описаниях Он есть один и тот же Всевышний.

Тема данной *адхикараны* запечатлена Мадхвачарьей в имени «Парамешвара», свидетельствующем о том, что: Он воистину исполнен высочайших качеств, таких как знание и блаженство. Он также един во всех Его проявлениях — *сарва-рūпешв абхедаваṁ са экаḥ*.

ТЕМА № 16

парамата-адхикарана

«Уникальность верховного положения Бога»

? **СОМНЕНИЕ:** Вероятно, блаженство Бога подобно тому счастью, что известно в мире, ибо слово *ānanda* используется в отношении их обоих?

! СИДХАНТА: Блаженство и иные несравненные достоинства Бога, несомненно, другого вида, чем то, что доступно в мире материи. Это знание обобщено в *сутре* 3.2.32: *ом параматах сетйнмāна-самбандха-бхеда-вйападейебхйах* — «Поскольку Господь — Всевышний, Он характеризуется несравненными качествами. Он — *сету* — „Мост или опора целого мира“. Он — *унмāна* — „несоизмеримо велик блаженством и иными достоинствами“. Он имеет — *самбандха* — „Отношение ко всему мирозданию, ибо все *джйвы* существуют в нем как отражения Его образа“. Он — *бхеда* — „Его достоинства таковы, какими не обладает никто в мире“».

Подтверждением тому служат нижеследующие известные афоризмы Вед:

1. «Чхандогья-упанишад» (8.4.1): *эша йа āтмā са сетух видхртир эшāм локāнāм* — «Этот Высший Дух есть „Мост“, связывающий воедино и поддерживающий целый мир».
2. «Тайттирия-упанишад» (2.4.1): *йато вāчо нивартанте апрāпйа манасā саха / āнандам брахмаṇо видвāн на бибхети кадāчана* — «Речь вместе с умом отступают из-за неспособности охватить безмерное величие Господа. Познав блаженство Брахмана, мудрец освобождается от всех страхов».
3. «Брихад-упанишад» (4.3.32): *эшо 'сйа парамāнандах / этас-йаивāнандасйа анйāни бхўтāни мāтрām упаджйиванти* — «Таково высшее блаженство Господа. За счет малой доли Его блаженства существуют прочие создания».
4. Текст *шрути*: *анийад джйāнан ту джйвāнам / анийад джйāнам парасйа ча / нитйāнандāvйайам пūrнам парам джйāнам видхййате* — «Знание *джйв* одного вида, а знание Всевышнего — совсем иное. Он — вечно блаженный, нетленный, полный высшего знания и других достоинств».

Тема данной *адхикараны* также запечатлена Мадхвачарьей в имени/определении «Парамешвара», поскольку — Господь исполнен несравненных достоинств, невиданных нигде в мире.

ТЕМА № 17

стхāна-вишеша-адхикарана

«Всевышний — источник разнообразия мира»

? **СОМНЕНИЕ:** Вероятно, неодинаковость счастья или блаженства разных живых существ не исходит от Бога? Особенно, если полагать, что блаженство распределяется в мире по принципу одновременного отражения одного субъекта во множестве зеркал (*бимба — пратибимба*). Ведь субъект *бимба* — Бог — один. Он является обладателем совершенно определенного блаженства и личных достоинств. А Его отражений в виде сотворенных *джйв* — бесчисленное множество, и все они наделены очень разными качествами и неодинаковым уровнем счастья. А иначе блаженство Бога, выступающее как первоисточник/субъект всех последующих эмоциональных отражений, должно быть неоднородным, то есть включающим в себя множество уровней счастья?

! **СИДХАНТА:** Ответ дается в сутре 3.2.35: *ом стхāна-вишешāt пракйāдиват* — «Господь занимает особое положение, Он подобен солнцу, одному уникальному светозарному объекту, который создает различные отражения и в зеркале, и в горшке с водой, и в сосуде с маслом, и на лезвии сабли, и т. п.».

Перечисленные отражения солнца неодинаковы, ибо они возникают на разных поверхностях. Подобным же образом, хотя Господь — один субъект отражения (*бимба*), Его счастье по-разному откликается в существах разного достоинства, т. е. «отражениях» (*пратимба*). Об этом говорится в «Вараха-пуране»:

*брахмāди-гуна-ваишамйād
āнандāдих парасйа ча
пратибимбатвам āйати
мадхйоччāди-вишешатах*

«Поскольку Брахма и иные *джйвы* изначально обладают неодинаковыми достоинствами, блаженство и иные качества Всевышнего отражаются в них совершенно по-разному».

Дополнительное пояснение к этому можно почерпнуть из «Падма-пураны»:

*аишварйāt парамāд вишнор
бхактй-ādīnām анādитах
брахмāдīnām тūпапаннā
хй āнандасйа вичитратā*

«Благодаря верховному могуществу Господа Вишну с незапамятных времен сохраняется строгая градация в уровнях блаженства живых существ, начинающаяся с прародителя Брахмы».

Итак, начиная с Брахмы и иных небесных властителей, существуют разные уровни блаженства, знания и других достоинств — все они представляют собой качественно неодинаковые отражения достоинств одного субъекта (*бимбы*), т. е. Всевышнего Бога. Мадхвачарья описал это так: *сарва-дейешу кāлешу са эках парамейварах* — «Один Всевышний, Парамешва, Своим могуществом обеспечивает разнообразие сущего в мире везде и во все времена».

ТЕМА № 18

татхāнйатва-адхикарана

«Господь отличен от того, что способен
вообразить ум преданного в ходе поклонения»

? **СОМНЕНИЕ:** Если во время медитации образ Бога, Брахман (Бог), словно рисуется в уме, значит, Его неуместно называть непроявленным?

! **СИДХАНТА:** Не следует думать, что во время поклонения или медитации (*дхйāны*) на Бога, Его воображаемая в уме форма — это собственно и есть Он Сам, ибо такой образ можно считать лишь отражением Господа. Об этом гласит «Кенопанишад» (1.6): *йан манасā на мануте йенāхур мано матам / тад эва брахматвям недам йад идам упāсате* — «Брахман (Бог) есть то, что материальный ум не может воспринять или осмыслить, в частности, в ходе практики поклонения».

Таково предписание Вед, запрещающее расценивать плод своей мыслительной активности как прямое проявление Бога. По этому поводу в писании «Брахма-тарка» говорится: *брахмаива пратибимбе йат атас тешāм пхала-прадам / тад упāсанам ча бхавати пратимопāсанам йатхā* — «Созданный в уме образ можно считать отражением Бога, и поклонение Ему есть признанный метод духовной практики. Такой метод не менее плодотворен, чем поклонение Богу в форме изваяния (например, выполненного в камне или из металла)».

Тема данной *адхикараны* является дополнением к постулату *авйакта*, используя который Мадхвачарья запечатлел — «Непроявленность тела Всевышнего в рамках материального восприятия».

ТЕМА № 19

сарва-гататва-адхикарана

«Толкование о всепричастности Бога»

? **СОМНЕНИЕ:** Вероятно, не все события в мире, начиная с момента его сотворения и поныне, связаны с Богом? Ибо, очевидно, что люди, в особенности цари и иные видные деятели, созидают многое, внося существенный вклад в окружающую нас реальность.

! **СИДХАНТА:** В «Баллавея-шрути» говорится о вездесущей природе Господа: *эша сарвах эша сарва-гатах эша сарвейшварах*

эшо 'чинтайах — «Бог есть всё, ибо Он — вездесущий, Он — Высший Владыка, Он — непостижимый».

Поэтому о Боге неверно судить, будто бы Он только некий «первичный фактор», или же наоборот — «вторичный». Богу подчинено всё, везде и всегда, а не только отдельные события в какое-то определенное время. В Веданте (1.1.2) была дана классификация восьми видов несравненно великих деяний, которые вершит исключительно Господь, и первое из них — это созидание мироздания. Пояснение данной темы дается в следующем стихе:

*сарватра сарвам этасмāt сарвадā сарва-вастишу
сва-рӯна-бхӯтайā 'чинтайā йактийā мāйāкхйайā йатах
ато мāйā-майām вишнум̐ праваданти санāтанам*

«Богом вершится всё и всегда в отношении всех проявлений мира. Он действует посредством Своей личной непостижимо могучей энергии, именуемой *мāйā*. Поэтому предвечного Господа Вишну прославляют как *мāйā-майа* — воплощающего Свою волю через *мāйю* [энергию, которая также призвана окутывать обусловленные существа чарами иллюзии]».

ПРИМЕЧАНИЕ: Баладева Видьябхушана в комментарии «Говинда-бхашья» пишет, что данная *адхикарана* доказывает вездесущность (*сарва-гататва*) Бога, предстающего, в частности, в облике пастушка Гопала Кришны. Ведь эта, казалось бы, «земная форма» Бога столь же вездесуща, как Высший Дух Параматма, т.е. Бог, пронизывающий Собой всю вселенную и присутствующий в каждом атоме творения.

ТЕМА № 20

пхала-адхикарана

«Плоды кармы всем *джйивам* ниспосылает Бог,
а закон кармы — лишь инструмент в Его руках,
который сам по себе лишен сознания и не независим»

? **СОМНЕНИЕ:** Вероятно, плоды деятельности предоставляются человеку не Богом, но его кармой как следствие определенных личных заслуг. Т. е. карма — это особый божественный принцип вселенской справедливости. Ведь даже если кто-либо приписывает эту роль Богу, плоды деятельности приходят к человеку не иначе как в соответствии с его индивидуальной кармой, не так ли?

! **СИДХАНТА:** Всех и каждого плодами награждает именно Господь, ибо Он — Личность, совершающая вполне конкретные сознательные действия. Карма же в Его руках — всего лишь инструмент, не наделенный сознанием.

Бог есть не только даритель плодов, и потому в «Брихад-араньяке» (5.9.27) о Нем говорится так: *виджйām āнандаṁ брахма рāтир дāтух парāйаṇām* — «Брахман (Бог) есть — высшая мудрость и блаженство. Ниспосылая заслуженные плоды всем душам, Он становится их высшим прибежищем».

Существует мнение, будто Бог взаимодействует только с кармой праведников. Однако это не так, ибо Он ниспосылает заслуженное всем и каждому. В этой связи в «Шатпрашна-упанишад» (3.7) утверждается: *пуñйена пуñйām локаṁ нйати / пāпена пāпām найати* — «Праведников Господь отправляет после смерти в благодатные миры, а грешников — в миры исполненные порока».

Итак, Всевышний Парамешвара, будучи абсолютно независимым Властелином, ниспосылает заслуженные плоды всем обитателям мира материи, а для духовных подвижников в положенный срок Он открывает путь к Освобождению. Здесь запечатлена несравненная слава Господа, осознание которой прямо способствует пробуждению преданности и любви к Нему. Согласно Мадхвачарье именно в этом состоит итоговый вердикт учения Веданты (3.2).

Так заканчивается краткое изложение Веданты 3.2, составленное учителем мира — Шри Мадхвачарьей.

ВЕДАНТА 3.3

(третья часть третьей главы)

«Упāсанā-пāда»

УЧЕНИЕ О МЕДИТАЦИИ НА ВСЕВЫШНЕГО

Санскритский термин *упāсанā* несет в себе несколько смыслов. Буквально он означает: «восхождение на возвышенную платформу сознания». Зачастую *упāсаной* называют продвинутую сокровенную практику медитации на Бога, совершаемую с целью осознания Его и установления с Ним сверхчувственной духовной связи. *Упāсана* имеет две основные разновидности: 1) *йāстра-абхйāса* — «Глубокое изучение и рецитация текстов священных писаний», 2) *дхйāна* — «Медитация на Господа, выполняемая в соответствии с предписаниями *йāстр*». Практика *упāсаны* становится действенной за счет преданности Богу, поэтому учение о преданности было уже поведено Вьясадевой в предыдущей главе. А ведет *упāсана* к прямому осознанию Господа, о чем речь пойдет в следующей главе.

В данном разделе Веданты Мадхвачарья обсуждает самое большое число тем/*адхикаран*, а именно сорок две. Это связано с тем, что *упāсанā* рассматривается здесь в качестве ключевого метода осознания Все-вышнего. В силу того что тем действительно очень много, некоторые краткие постулаты автора несут в себе широкую многозначность, т.е. одни и те же слова относятся к большому числу отдельно стоящих тем. А иногда сведущие комментаторы используют здесь особую санскритскую методику — они словно бы сплетают тезисы отдельных важных постулатов из тех слов, что помещены Мадхвачарьей в разные смежные строфы его произведения.

ОБЗОРНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ «АНУБХАШЬЯ», СОСТАВЛЕННОЕ ШРИ МАДХВАЧАРЬЕЙ

ТЕКСТ 4

сач чид āнанда āтмети
мāнушаис ту суреивараих (сурāдикаих)
йатхā крамай баху-гаṇаир
брахманā тв акхила-гуṇаих

«Высший Дух, Атман (Бог), исполненный вечности, знания и блаженства, является предметом познания, как для людей, так и для жителей небес, включая их предводителей. Существует четкая вселенская иерархия, согласно которой стяжатели всё более и более высоких уровней духовности способны познавать достоинства Господа всё более и более широко. Однако премудрый Брахма ведаёт науку о Боге во всей ее полноте».

ТЕКСТ 5

*upāsyaḥ sarva-vedaṁśi cha
sarvaṁ api yatkhā balam
džñeyo viṣṇur viśeṣaḥ tu
džñāne sīd uttarottaram*

«Все ветви Вед предписывают поклонение Всевышнему для представителей всех существующих духовных школ и традиций. В соответствии с личной квалификацией каждому полагается прикладывать усилия к познанию истины о Боге. Чем возвышеннее преданный, тем глубже качество его духовного опыта».

ОБЪЯСНЕНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ
ТЕМ ВЕДАНТЫ 3.3, СОГЛАСНО
КОММЕНТАРИЮ ШРИ МАДХВАЧАРЬИ

ТЕМА № 1

sarva-vedānta-pratīyā-ādhiکارانا

«Все Веды содержат послание о едином Боге»

В этой первой теме речь сразу идет об *абхйāсе* — практике медитативного изучения Вед. Такая форма медитации становится более продвинутой благодаря пониманию учения о едином Боге, присутствующего во всех разделах Вед.

? **СОМНЕНИЕ:** В каждой ветви Вед как будто описывается некий отдельный Брахман, ибо налицо очевидные расхождения в предписываемых практиках поклонения Ему. Например, где-то сказано, что Брахман есть *виджñānāнда* — «Воплощение мудрости и блаженства» и т.д. А где-то Брахман определяется как *сатйа-дžñāнда* — «Олицетворение истинного знания и блаженства» и т.п.

! СИДХАНТА: Во всех ветвях Вед говорится об одном и том же Брахмане, то есть о Всевышнем как единственном верховном объекте поклонения. Вопрос состоит не в том, чтобы Брахман, почитаемый в одной ученой традиции, оставался недостижимым для представителей других традиций. Разграничения имеются лишь в уровнях квалификации (*адхикара*) различных подвижников (*адхикари*) или искателей истины.

ТЕМА № 2

упасамхāра-адхикарана

«Единство многообразных достоинств Господа»

? СОМНЕНИЕ: Вероятно, при медитации на Господа негоже слишком широко обозреть Его достоинства, поскольку те довольно разрозненно запечатлены в отдельно существующих ветвях Вед? Ведь установить подобную громоздкую общность представляется как будто невозможным, не так ли?

! СИДХАНТА: На Всевышнего следует медитировать, обобщая Его личные качества, запечатленные во всех Ведах. Об этом гласит «Бхаллавея-шрути»:

*упāсйах эках паратах паро вā
ведаиш ча сарваиш саха четихāсаиш
са-пайчарāтраиш са-пурāнаиш ча
девах сарваиш гунаис татра татра пратйитаиш*

«Единый, высший из высших Господь есть объект, которому следует поклоняться посредством всех Вед и исторических писаний (Итихас и Пуран), а также с использованием учения Панчаратры. Таким образом, можно утверждать, что Бог познаваем вместе со всеми Его качествами, запечатленными в писаниях».

Венцом всех ведических наук представляются универсальные сакральные практики, такие как чтение утренних, полуденных и вечерних молитв с использованием мантры Брахма-гятри. Так выявляется общность, исходя из которой, полагается обзирать в медитации все предписанные в священных текстах достоинства Господа, наряду с Его всесторонней непорочностью. Но практиковать это следует в меру индивидуальной способности. Ведь кто-то может осознавать беспредельные качества Всевышнего более, а кто-то менее широко.

Согласно писанию «Брихат-тантра» общее правило *упасаны* следующее. На Господа полагается медитировать исключительно в свете Его многообразных достоинств, не обращая внимания на как будто имеющиеся у Него несовершенства. Например, некоторые повествования указывают, что Господь будто бы имеет недостатки: ошибается, испытывает нехватку сил или знания, страдает и т. п. Все подобные послания специально внедрены в священные писания не иначе как для сокрытия от закоренелых невежд тайнства о безмерном совершенстве Господа.

ТЕМА № 3

прāпти-адхикарана

«Толкование об уровнях осознания Бога»

? **СОМНЕНИЕ:** Вероятно, обзор/осмысление качеств Бога не может быть ни широким, ни узким, ведь это совершенно одинаковый для всех подвижников процесс, в контексте которого не должно существовать никаких различий?

! **СИДХАНТА:** У разных личностей способность к медитации неодинакова, поэтому так важен индивидуальный подход, о чем гласит следующая цитата из *шрути*:

*йасйа йāвад гуṇāх спаштам
 пратибхāсантй уṇāсане
 йуганат сва-бхуджау йават
 дхйāйет тāвата эва сах*

«Когда избранные духовные качества Бога обзрываются с предельной ясностью, словно вид собственных ладоней, это есть признак правильно выбранной широты диапазона личной медитации».

Мадхвачарья комментирует эту тему: *сарваир апи йатхā балам* — «Каждому подвижнику полагается медитировать на качества Бога в соответствии с личной квалификацией».

Брахма может одновременно медитировать на все качества Бога, указанные в Ведах. Другие великие небожители обзрывают сколько-то меньше, но все же многие качества Всевышнего. Для продвинутых земных подвижников, лучших из людей (*манушья-уттама*), раскрыты четыре основных достоинства Господа (о них речь пойдет далее, в теме № 5). Для менее же способных людей речь может идти об осознании лишь одного качества — самого факта существования Бога или Высшего Духа как такового.

ТЕМА № 4

сарвāбхеда-адхикарана

«Великие души через непрерывное созерцание всех достоинств Бога достигают особого удела совершенства»

? **СОМНЕНИЕ:** Вероятно, нет необходимости максимально широко осознавать достоинства Бога, ибо, по всей видимости, это не приносит бóльших плодов в сравнении с медитацией на малое число Его же благих качеств?

! **СИДХАНТА:** Поясняющая *сутра* 3.3.11 гласит: *ом сарвāбхедād анйатреме* — «Медитируя, не прерываясь, на все качества Всевышнего, великие личности (из числа глав небожителей) достигают особого удела совершенства».

Более продвинутая духовная практика (*садхана*) приносит более существенные плоды, таково неизменное правило. В «Падма-пуране» по этому поводу говорится: *сампūrṇопāсанād брахма сампūrṇāнан-да-бхāг бхавет / итаре ту йатхā йогйам* — «Брахма, благодаря его всеобъемлющей медитации и поклонению Господу, стяжает уникальную полноту блаженства. Другие, менее одаренные личности, обретают столько блаженства, сколько им предопределено свыше».

ТЕМА № 5

āнанда-адхикарана

«Толкование о блаженстве и иных базовых характеристиках Бога»

? **СОМНЕНИЕ:** Вероятно, для всех *мумукшу*, т.е. стремящихся к освобождению душ, не существует определенного набора качеств Бога, рекомендуемых для осознания посредством практики медитации?

! **СИДХАНТА:** В действительности, как утверждается в писании *смрити* «Брахма-тарка», четыре наиболее известные качества Бога должны осознавать серьезные духовные подвижники. Они суть таковы: 1) *сам* — «Господь является вечным и совершенно непорочным», 2) *чит* — «Он есть воплощение чистого знания», 3) *āнанда* — «Его тело — проявление высочайшего блаженства», 4) *ātмā* — «Он — Повелитель всего сущего, о чем гласит санскритское определение синоним — *ййвара*».

Для всех обитателей вселенной, стремящихся к освобождению, рекомендовано осознание этих базовых качеств Господа. Наиболее продвинутые подвижники из числа людей способны к такой практике, но некоторые люди не продвигаются далее почитания лишь одного главного достоинства (*эка-гуна-унйасана*) Всевышнего — что Он есть Господь. Однако, даже такой уровень реализованного духовного знания становится достаточным для стяжания Освобождения, о чем подробнее говорится в Веданте (3.1.9–10 и далее в 4.1.2).

ТЕМА № 6

прийа-шираства-адхикарана

«Некоторые эзотерические типы медитации
на Бога неисполнимы для людей»

? **СОМНЕНИЕ:** В Ведах имеются особые разделы, посвященные практике медитации. Например, один из них начинается со слов: *тасйа прийам эва ширах* — «Его (Бога) излюбленным членом тела, несомненно, является голова». Подобные медитации призваны пробуждать особое духовное блаженство. Следовательно, каждому духовному искателю полагается их практиковать?

! **СИДХАНТА:** Не все могут обрести плоды возвышенных медитаций, предназначенных для небожителей. Таким образом, про- является вселенская иерархия духовности. В особенности их не следует пытаться практиковать людям. Мадхвачарья указал на сие ограничение в тексте: *мāнушаис ту* — «Людям, однако, следует ограничиться практикой *дхйāны* на четыре базовых качества Бога».

ТЕМА № 7

итара-адхикарана

«Каждый полубог в соответствии
с уровнем своей преданности
Господу стяжает предопределенную
ему свыше духовную реализацию»

? **СОМНЕНИЕ:** Вероятно, помимо Брахмы, другим небожителям также предпочтительно ограничиться медитацией лишь на четыре базовых достоинства Всевышнего?

! **СИДХАНТА:** Для небесных властителей в зависимости от занимаемого ими божественного статуса практика медитации может быть более обширной и разнообразной, нежели для людей. Действуя под руководством Брахмы или иного сведущего учителя, они избирают подходящую для себя духовную практику, ведущую к особому совершенству, достижимому в рамках их личной духовной природы.

ТЕМА № 8

ādhīāna-адхикарана

«Все слова Вед есть имена Бога,
предназначенные для широкого
осмысления Его достоинств»

? **СОМНЕНИЕ:** Если Освобождение достижимо благодаря осмыслению минимального числа достоинств Бога, какой толк от расширенного их видения?

! СИДХАНТА: Эта *адхикарана* имеет общий предмет обсуждения с темой № 3. Во всех ветвях Вед используются слова, изначально являющиеся именами, описывающими всевозможные качества Бога. Через осознание имеющего отношение к Господу глубинного смысла этих разрозненно представленных в священных текстах слов и понятий достигается великое духовное благо — особое блаженство.

ТЕМА № 9

ātma-grhīti-adhikarana

«Господь есть Властелин,
исполненный всех благих достоинств»

? СОМНЕНИЕ: В «Брихад-упанишад» утверждается: *ātmeti evopāśīta* — «Следует поклоняться только Атману, т. е. Высшему Духу (Богу)». Вероятно, данное определение Господа является вполне достаточным, а значит, духовному подвижнику не обязательно медитировать на все четыре ранее упомянутые базовые качества Бога?

! СИДХАНТА: Все четыре базовых качества Бога, несомненно, важно осознавать. Касательно значения имени *ātmā*, его пояснение имеется в тексте «Брихад-упанишад» (3.4.7): *атра хй эте сарва эки бхаванти* — «В этом одном ёмком определении Бога обобщены все прочие Его достоинства». Таким образом, противоречия не возникает. Слово *ātma* означает, что Бог есть Верховный Господь, исполненный таких качеств как непорочность, знание и блаженство.

Эта *адхикарана* имеет схожее содержание с темой № 5, поэтому Мадхвачарья не упоминает ее отдельно в своем кратком изложении.

ТЕМА № 10

анвайя-адхикарана

«Каждый поймет глубину смысла имени
ātma лишь в меру своей способности»

? **СОМНЕНИЕ:** Если слово *ātma* вмещает в себя практически все качества Бога, значит, вероятно, его не полагается использовать в медитации не слишком продвинутым искателям истины?

! **СИДХАНТА:** Хотя в понятии *ātma*, действительно, содержится великое собрание духовных истин, но каждый медитирующий сможет увидеть глубину его смысла лишь в меру своего духовного уровня. Мадхвачарья поясняет это следующими словами (записанными в оригинале его текста нелинейно): *сарваир апи йатхā крамам āтметй упāsйам* — «Все преданные поклоняются Богу как Властелину души (именуемому в Ведах как *ātман*), но каждый в меру своей индивидуальной способности».

ТЕМА № 11

кārйя-адхикарана

«Достоинства Бога, познаваемые через
медитацию, имеют духовную природу»

? **СОМНЕНИЕ:** Вероятно, качества Бога, осознаваемые посредством медитации, сродни качествам материальных объектов, ибо иначе они были бы полностью невыразимыми для ума?

! **СИДХАНТА:** Следует понимать, что достоинства Господа всецело трансцендентны, *алаукика*. Практика медитации — есть

нематериальное действие, ибо она имеет прямое отношение к освобожденному бытию души. Такое познание возможно лишь через духовные наставления. Оно сравнимо с осмыслением тайн о мире небожителей, который при обычных обстоятельствах недоступен для человеческого восприятия.

ТЕМА № 12

самāна-адхикарана

«Личности, имеющие духовную близость, могут, однако, иметь неравные духовные способности»

? **СОМНЕНИЕ:** Брахма и его супруга Сарасвати вместе достигают вечного мира Вайкунтхи. Но в их поклонении Богу и уровне блаженства присутствует разница. Как понять эту разницу?

! **СИДХАНТА:** У Брахмы и Сарасвати имеется схожий уровень осознания Бога, так как они идут вместе по духовному пути. Однако призывать Господа к некоторым особым деяниям может только Брахма, обладающий превосходством в духовной квалификации. Например, в качестве такового предстало уникальное поклонение Брахмы, когда он упросил Господа покрыть двумя Своими шагами всю вселенную в облике Тривикрамы.

ТЕМА № 13

на вā-адхикарана

«Познание качеств Бога протекает для каждого особым образом»

! СИДХАНТА: Эта адхикарана несет в себе схожее послание с тем, что было указано в теме № 10. В случае медитации на имя *ātmā* (как чрезвычайно многозначное определение Бога), медитирующий сможет раскрыть его содержание лишь в меру присущего ему духовного разума.

В тексте *шрути* говорится: *сарвāн гуṇān āтма-шāбдо бравītи брахмāдīnām итарешām на чаива* — «Имя Бога — *āтма* раскрывается в полноте его смысла Брахме, а другие понимают его лишь в меру глубины своего духовного опыта».

ТЕМА № 14

самбхрuti-адхикарана

«Тайное знание о светозарном Вседержителе»

? СОМНЕНИЕ: Вероятно, после достижения освобождения все души осознают такие качества Бога как *самбхрuti* — «поддержание Своей духовной обители» и *дйу-вйāпти* — «вездесущая светозарность»? Но ведь это нарушает общее правило, согласно которому большинству душ открыты лишь четыре основные качества Всевышнего?

! СИДХАНТА: В действительности такие качества осознают лишь души, исполняющие в материальном мире роли полубогов. Данная тема уже обсуждалась в шестой *адхикаране*.

ТЕМА № 15

пуруша-адхикарана

«Даже гимн „Пуруша-сукта“ не вмещает в себе полный свод достоинств Всевышнего»

? Сомнение: Вероятно, нет необходимости познавать все разнообразие качеств Господа, почерпнутое из различных разделов Вед? Ведь они и так уже должны быть обобщены локально в каждом гимне, разве нет?

! Сидханта: В действительности, необходимо собирать знание о качествах Господа из разных разделов/ветвей Вед. Ведь даже гимн «Пуруша-сукта», который считается наиболее совершенным выражением учения о Всевышнем, отнюдь не описывает в подробностях и дословно/поименно все качества Бога.

Схожее суждение уже приводилось во второй *адхикаране*, поэтому Мадхвачарья не описывает его отдельно в своем кратком изложении.

ТЕМА № 16

ведха-адхикарана

«Использование гимнов,
призванных сокрушать злодеев»

? Сомнение: Существуют гимны Вед, предназначенные для обуздания злодеев, например, с такими содержащимися в них словами: *агне твачаі йātудхāнаśйа бхинди* — «О огонь! Опали же кожу злого духа!». Люди, конечно же, нуждаются в защите, но описанное здесь действие как будто не ведет к познанию рекомендованных благих качеств Бога?

! Сидханта: Подобные гимны узкой направленности не подходят для всеобщего использования. Праведники и в особенности святые отшельники не склонны в принципе думать о каком-либо насилии, ибо это претит их духовному опыту.

ТЕМА № 17

хāнйа-адхикарана

«Толкование о спонтанном служении
Господу освобожденных душ»

? **СОМНЕНИЕ:** Вероятно, после достижения Освобождения совершенные души уже не практикуют медитацию на Господа, ибо на них не распространяются религиозные правила и предписания Вед?

! **СИДХĀНТА:** Освобожденные души, конечно же, совершают поклонение Богу, но не как предписанную повинность, а побуждаемые лишь спонтанной любовью к Господу. Это подобно тому, как хорошие брахманы порой с удовольствием продолжают чтение гимнов и молитв даже в неурочное время. По этому поводу Мадхва-чарья пишет в изначальном стихе: *сарваир апй упāсйа* — «Господь является объектом поклонения для всех — и для обусловленных, и для освобожденных душ».

ТЕМА № 18

чханда-адхикарана

«Для освобожденных душ не существует
религиозных правил и ограничений»

? **СОМНЕНИЕ:** Вероятно, наделенные должной способностью освобожденные души, повинаясь общему закону, совершают всякую деятельность как поклонение Богу?

! **СИДХĀНТА:** Для освобожденных душ не существует религиозных обязательств, и об этом говорится в «Брахманда-пуране»:

кадāчит карма курванти кадāчин наива курвате / пратйавāйсйа бандхасйāпй абхāвāt свеччхайā бхавет — «Иногда они совершают религиозные действия, а иногда нет. Хотя правила и ограничения для них отсутствуют, они охотно и самопроизвольно почитают Всевышнего».

По этому поводу Мадхвачарья пишет: *виийешас ту джйāне сйāt* — что в расширенном смысле несет следующий контекст: «Когда духовное осознание приводит подвижника к Освобождению, ему даруется особая свобода — он волен и поклоняться, и не поклоняться Богу посредством ритуальной деятельности».

ТЕМА № 19

анийама-адхикарана

«Каждый подвижник, познавший
Бога, обретает Освобождение»

? **СОМНЕНИЕ:** Вероятно, не все осознавшие Бога души достигают Освобождения, ибо на то требуется уникальная квалификация?

! **СИДХАНТА:** Ответ дается в «Каундинья-шрути»: *на кайчид брахмавит сртим анубхавати / мукто хй эва бхавати тасмāд āхуḥ сртихā* — «Ни один святой, познавший истину о Боге, не претерпевает перерождение в мире материи. Напротив, он непременно стяжает Освобождение. Поэтому о духовной науке говорят — она кладет конец материальному бытию».

ТЕМА № 20

йāвад-адхикарана

«Каждой душе предопределен
свой уровень служения Богу»

? **СОМНЕНИЕ:** Вероятно, не существует правила, ограничивающего рост духовной квалификации? Ведь достигший Освобождения подвижник испытывает блаженство не по предназначению своей духовной природы, а в меру величины прикладываемых им усилий в служении Господу, разве не так?

! **СИДХАНТА:** Правило определения уровня поклонения, согласно духовной природе поклоняющегося, несомненно, существует. Так, кто-то по предопределению свыше может осознавать больше качеств Бога, а кто-то меньше. На данном законе основана вся духовная иерархия вселенной, описанная в текстах *шрути*. Способность прикладывать сознательные усилия в служении Богу также предначертана каждому свыше, как четко зафиксированный духовный потенциал личности.

В *шрути* «Чатур-веда-шикха» это объясняется так: *нāна-видхā джйва-сангхāх вимуктау на чаивешāм виродхах дошāбхāвād / гуру-ишиийāди-бхāвāl локе 'пи нāсау ким у тешāм вимуктех* — «Освобожденные *джйвы* подразделяются на разные группы (классы, соответствующие уровням исполняемого ими служения Богу). Все они равно свободны от пороков, и повода для взаимных конфликтов либо претензий у них не возникает. Даже в этом мире деление на учителей и учеников, на старших и младших, естественным образом складывается. Что уж говорить о безупречной гармонии отношений освобожденных душ разных уровней».

Мадхвачарья обобщенно поясняет это положение в следующих словах: *вишешас ту джйāне сйād уттароттарам* — «Духовное осознание, как и блаженство освобождения, дается каждому по особому предопределению в рамках вселенской иерархии». Эта восходящая иерархия начинается с уровня достойных людей и простирается вверх, вплоть до положения Брахмы. Она сохраняется и в мире вечности, где все души свободны от пороков. «Младшие» преданные Господа там не испытывают зависти к «старшим», но строят с ними ученические отношения, исполненные взаимной любви и уважения.

ТЕМА № 21

ийадāманана-адхикарана

«Толкование о главенстве Ваю среди
уполномоченных Богом небесных
властителей, т. е. *адхикари*»

? **СОМНЕНИЕ:** Вероятно, личности, занимающие божественные посты во вселенной, не являются подопечными бога дыхания Праны? Ведь он не имеет способности к осознанию всех качеств Всевышнего, не так ли?

! **СИДХАНТА:** Ответ дается в «Каунтхаравья-шрути»: *prāṇo vaṁ sarvebhīo bhūyān* — «Прана превосходит своим величием всех небесных властителей (исключая лишь Брахму)». Ему предопределено стать будущим Брахмой, следовательно, как равный Брахме в духовном статусе он имеет способность к осознанию всех достоинств Всевышнего, описанных в Ведах. В подтверждение данной истины в учении Мадхвачарьи приводится множество других свидетельств. В «Анубхашье» он постулирует: *brahmaṇī tv akhilaṁ guṇaṁ upāśya / sarva-vedaṁ ca* — «Брахма осознает в своей медитации (через личную практику поклонения) все качества Бога, запечатленные в Ведах». Фактически здесь Мадхвачарья делает обобщение, обозначая именем «Брахма» Прану или главного бога Ветра как ближайшего соратника Брахмы.

ТЕМА № 22

вайатихāра-адхикарана

«Господь есть несравненная Истина»

? Сомнение: Вероятно, Вишну не является-таки Всевышним, ибо в «Чхандогья-упанишад» говорится, что Пра̃на превосходит Сарасвати, а о ещё более высоком Божестве как будто нет упоминания, не так ли?

! Сидханта: В указанном послании «Чхандогья-упанишад» дается иносказательный намек, что превыше Праны пребывает «Сатья» — т. е. Господь Вишну как олицетворение Высшей Истины.

ТЕМА № 23

сатйа-адхикарана

«Бог, прославленный в Ведах многими именами, есть объект поклонения для Пра̃ны»

? Сомнение: Судя по посланию «Чхандогья-упанишад», бога Прану превосходит не только Сатья, но и другие личности, описанные такими именами: Вигьяна, Мати, Шраддхā, Ништхā, Крти, Сукха, разве нет?

! Сидханта: В действительности все перечисленные имена в послании Упанишад служат для описания единственного Всевышнего, исполненного совершенных достоинств. О Нем говорится буквально так: *сатйам пūr̃на̃м виджйāна̃м пūr̃на̃м кртих пūr̃нā̃м* — «Господь есть — „Полная Истина“, „Полное Осознание“, „Всесовершенное Созидание“ и т. д.».

Мадхвачарья обобщил эту тему в словах: *брахманā вишнунс ту са эва сатйāди-рūпнī унāсйах* — «Для Брахмы [и Ваю] объектом поклонения является лишь Господь, предстающий в таких Его формах как Сатья».

ТЕМА № 24

кāма-адхикарана

«Лакшми всегда служит
Господу самопроизвольно»

? **СОМНЕНИЕ:** Вероятно, Пракрити (Лакшми — супруга Господа) как управительница материи сама является обусловленным существом, претерпевающим перерождение в *самсаре*? Ведь известно, что она приняла земное воплощение как Рукмини, а также в иных образах. Возможно, она не является совершенной личностью, а именно обязана исполнять свои вселенские обязанности (*адхикāринй*) и поклоняться Богу? Термин *адхикāрй* традиционно прилагается к вселенским правителям, среди которых существует иерархия старшинства. Уже обсуждалось, что высшим *адхикāрй* считается Ваю. Однако, поскольку Лакшми главнее его в служении Господу, это выглядит как явное противоречие, разве нет?

! **СИДХАНТА:** Пракрити не является *адхикāринй* в упомянутом выше смысле, ибо она не обусловлена материей, будучи вечно совершенной личностью. Ее рождение в мире сродни явлению *аватары* Господа, ибо она являет свой изначальный духовный образ (*мўла-рўпа*) по собственной воле как неразлучная спутница Господа. У нее нет связывающей ее кармы как у богов *адхикари*, таких как Индра. Лакшми — вечно освобожденная личность, чьи помыслы всегда сбываются. Она неизменно поклоняется Господу с беззаветной преданностью. Итак, поскольку Лакшми не относится к числу обычных богов *адхикари*, утверждение о том, что Ваю (также как и Брахма) — лучший из *адхикари*, доказано.

Мадхвачарья обобщил эту тему словами: *вищешас ту сйāt* — «Предполагается уникальное свойство» в беззаветном любовном служении Лакшми Господу.

ТЕМА № 25

нирдхāраṇа-адхикарана

«Медитация на Бога должна быть
подкреплена слушанием духовных
истин и тщательным их осмыслением»

? **СОМНЕНИЕ:** Вероятно, осознание Бога достигается благодаря следованию одной избранной духовной практике, а не одновременно всем известным практикам? Медитация и поклонение (*упāсана*), в конечном счете, требуются для того, чтобы узреть Господа. Но если прозрение наступает через слушание и осмысление духовных истин, нужна ли тогда медитация?

Если же посмотреть с другой стороны, осознанию духа претят серьезные формы невежества, которые реально устраняются только посредством сосредоточенной медитации, *дхйаны*. В таком случае, если видение божественного открывается именно через *дхйану*, вероятно, от практик в виде слушания и осмысления можно отказаться?

! **СИДХĀНТА:** *Сутра 3.3.43* гласит: *ом тан нирдхāранāртх-нийамаḥ тад дриштеḥ пртхаг дхй апраतिбандха-пхалам* — «Созерцание образа Господа в состоянии духовного транса не происходит без преодоления препятствий путем исполнения предписанных духовных практик».

Необходимо исполнять все предписанные духовные практики, а не только слушание (*шравана*) и осмысление (*манана*). Плод слушания — познание духовных истин. Плод осмысления созвучен ясному пониманию того, что «смысл послания Вед не какой-то размытый, но вполне определенный, конкретный». Однако оба указанных плода всё ещё не являются видением (*даршана*) Бога, ради обретения которого совершенно необходима кульминационная практика — медитация (*дхйана*). Итак, *дхйана* ведет духовного подвижника к осознанию Бога,

но и она не будет эффективной без слушания и осмысления послания Вед — того процесса, который помогает освободиться от невежества, сомнений, ложного знания и иных препятствий в духовном развитии. Подтверждением данному объяснению служит следующий текст *смирити*:

*и́шрутвā матвā татхā дхйāтвā
тад аджйāна-винарйайау
самйайам ча парāнудйа
лабхате брахма-дарйāнаам*

«Необходимо слушать и осмыслять послание Вед, чтобы в итоге обратиться к медитации на Господа. Указанные, в первую очередь, методики слушания и осмысления искореняют невежество и сомнения, препятствующие обретению откровения в виде прямого созерцания образа Господа».

Мадхвачарья употребил в стихе фразу — *сарваир апи джйейо вишнух* — которая в расширенном контексте означает: «Познание Всевышнего достигается путем исполнения всех предписанных духовных практик — слушания, осмысления и медитации».

ТЕМА № 26

прадāна-адхикарана

«Важность обретения милости гуру»

? **СОМНЕНИЕ:** Вероятно, слушание духовных истин и иные упомянутые практики сами собой приносят духовное прозрение, а роль учителя (гуру) в этом процессе значимости не имеет?

! **СИДХАНТА:** Только через милость и наставления гуру слушание и иные практики становятся плодотворными. В «Чхандогья-упанишад»

(6.14.2) говорится: *ācāryāvān puruṣo veda* — «Веды познает тот, кто следует наставлениям учителя, сведущего *ачарьи*».

Мадхвачарья пишет в гимне: *viśeṣas tu dṛṣṭvāne sīyāt* — «У методики приобретения духовного знания есть такая особенность» — благосклонность духовного учителя должна быть непременно достигнута.

ТЕМА № 27

линга-бхүйаства-адхикарана

«Сопоставление значимости милости гуру и собственных усилий ученика»

? **СОМНЕНИЕ:** Вероятно, все-таки усилия ученика в изучении имеют больший вес, как настоящая действенная причина, нежели просто благосклонность учителя?

! **СИДХАНТА:** Ясный ответ звучит в следующем тексте *смрити*: *гуру-прасāдо балавān / на тасмād балаваттарам / татхāпи śраванāдий чā / картавйō мокша-сиддхайе* — «Милость гуру столь могущественна, что ничто не может ее превзойти. Однако ради достижения Освобождения, в любом случае, необходимо практиковать *шраванам* и иные духовные практики».

Сутра 3.3.45 гласит: *ом линга-бхүйаствāt тад дхи балййас тад апи* — «В писаниях встречается обилие свидетельств о том, что милость гуру есть важнейший фактор, способствующий совершенствованию ученика, но она не отменяет значимость следования предписанным духовным практикам».

Например, в Упанишадах описана следующая ситуация: хотя юноша Сатьякама обрел знание от Ришабхи и иных мудрецов, однако ему потребовалось отдельно молить о благосклонности своего гуру Гаутаму.

ТЕМА № 28

пӯрва-викална-адхикарана

«Допустима ли смена учителя, гуру?»

? **СОМНЕНИЕ:** Вероятно, важно следовать первому принятому гуру и избегать обращения к другому? Ведь в писаниях говорится: *гуру-мантра-паритйāгй рауравам наракам враджет* — «Тот, кто перестает использовать в духовной практике мантру, полученную от гуру, падет в страшный ад Раурава».

! **СИДХАНТА:** В отношениях с учителями существует несколько правил. Иногда первый встреченный гуру как будто не дает надлежащего знания, соответствующего духовной природе конкретного ученика. Тогда с его позволения можно принять наставления у иного гуру, готового пролить особую милость на данного ученика. В реальности первый и второй гуру могут оказаться одного уровня, но неопытный ученик склонен поддаваться нездоровой тенденции ума, всегда ищущего удовольствие в чем-то новом. Такая в сути своей оскорбительная мотивация представляется весьма опасной, ибо она, в конечном счете, может стать причиной отклонения от духовной практики.

Если новый учитель поистине высшего уровня — *уттама*, и он послан ученику самим провидением, вероятно, уместно попросить его о прибежище. Но принимать второго учителя, чей духовный статус ниже предыдущего гуру, ни в коем случае нельзя.

В писаниях *смрити* встречается рекомендация:

*пӯрвасмāд уттамо лабдхах
свайам эва гурур йади
грхнйāд авичāрена
викалнах самайор бхавет*

«Если второй, более совершенный, учитель появляется сам собой, его следует принять, отвергнув всякие сомнения. Но если первый и второй учителя относятся к одному уровню, может случиться *викална* — отклонение с пути ученичества».

ТЕМА № 29

видйā-адхикарана

«Духовное осознание важнее, чем деятельность,
поверхностно связанная с духовностью»

? **СОМНЕНИЕ:** В писаниях нередко говорится, что только осознание Бога ведет душу к бессмертию, но в «Бхагавад-гите» (3.20) утверждается, что совершенство достигается лишь через *карма-йогу*, т.е. одухотворенную деятельность. Как разрешить данное противоречие?

! **СИДХАНТА:** Несомненно, практику поклонения Господу (*упа-сану*) следует вершить ради живого духовного знания. В «Шветашватара-упанишад» (3.8) ясно говорится: *там эваṁ видвāн амрита* *иха бхавати* — «Кроме как через осознание истины о Боге, нет иного пути в мир вечности!» Такая практика называется — *джйāна-упāсана*, поклонение в знании. Она ведет к сверхчувственному контакту души с Богом, называемому *апарокшаджа-джйāна*. По сути, высшая цель упомянутой в «Бхагавад-гите» *карма-йоги* и заключается именно в обретении духовного знания, иначе обозначаемого термином «осознание».

ТЕМА № 30

шрүти-адхикарана

«Самое весомое и фундаментальное послание, именуемое *шрүти*, подтверждает значимость духовного осознания как первостепенную. В этой связи не должно видеть противоречия в учении *смрити* о важности духовной деятельности»

? **СОМНЕНИЕ:** Вероятно, утверждения с особым акцентом сделанные Самим Господом в писаниях *смрити*, таких как

«Бхагавад-гита», все-таки имеют особую значимость? Например, цитата, которая обсуждалась в предыдущей теме: *карманаива хи самсиддхим* — «Царь Джанака и многие другие подвижники прошлого достигли совершенства именно через йогу деятельности».

! **СИДХАНТА:** Утверждения текстов *шрути*, таких как тот, что был приведен при разборе предыдущей темы, извечно считаются более вескими и фундаментальными. Поэтому лишь осознание Бога, как итог всех сакральных практик, подвигает душу к Освобождению.

В этой связи важно следующее свидетельство:

*индро 'и́вамедхā́мй чхатам иштвā́пи
рā́джā́ брахмā́нам й́дйа́м самувā́чопасанна́х
на кармабхи́х на дханаир наива чā́нйаи́х
на́ййет сукхам тена таттва́м бравī́хи*

«Хотя небесный царь Индра совершил сто императорских ритуалов Ашвамедха („Жертва коня“), однажды он обратился к почтенному учителю Брахме, сказав: „Или путем священных ритуалов, или через обладание богатством невозможно „узреть“ (обрести) совершенное счастье. Так поведай же мне духовную истину ради стяжания высшей благодати!“»

Итак, когда Индра сотворил великое число ритуальных жертв, в значительной степени связанных с мирской деятельностью, это не принесло ему вечного блага. По этому поводу в «Мундака-упанишад» (1.2.12) говорится: *нā́стй акрта́х кртена* — «Совершение одних лишь праведных ритуалов является бесплодной деятельностью в свете практики осознания Бога».

*карманā́ бадхйā́те джанту́х
видйā́йā́ ча вимучйā́те
тасмā́т карма на курванти
йатайā́х пā́ра-дарī́шинах*

«Душа обуславливается материальной деятельностью — кармой, а освобождается высшим знанием. Именно поэтому отрешенные провидцы *санньяси* отказываются от кармы ради осознания Всевышнего».

Таков изначальный и наиболее весомый контекст всех писаний. Освобождение *мокша* достижимо только через зрелое духовное знание и никак иначе. А то, что Господь Кришна где-то подчеркнул значимость кармы (в «Бхагавад-гите») в рамках объяснения специфической науки *карма-йоги*, вовсе не видится противоречием для сведущих провидцев.

Мадхвачарья обобщает тему словами: *виийешас ту джйāне сйāt* — «У сакрального знания (явно или тайно наличествующего практически в каждом тексте священных писаний) есть особенность, заключающаяся в том, что именно оно подвигает душу к высшему совершенству». Тогда как просто ритуальная деятельность, исполняемая праведниками, может вести их к духовному прозрению очень и очень долго.

ТЕМА № 31

анубандха-адхикарана

«Связующий процесс преданности Всевышнему»

СОМНЕНИЕ: Вероятно, преданность (*бхакти*) не является обязательной составляющей в обретении милости гуру? Ведь сказано:

*самйаг лакшана-сампанно
йад дадйāt супрасаннадхй
йишйāйа сатйам бхавати
тат сарвам нāтра самйайах*

«Если учитель, наделенный всеми признаками совершенства, в состоянии полного удовлетворения дарует ученику благословение, слова его, несомненно, сбудутся!»

! **СИДХАНТА:** Не только слушание, осмысление, медитация и удовлетворение гуру приводят к осознанию Господа, для этого требуется преданность: и Всевышнему, и гуру, а также умиротворение и иные благие качества характера. По этому поводу в писании «Нараяна-адхьятма» говорится:

*бхактир вишṇау гурау чаива
гурор нитйа-прасаннатām
дадйāч чхама-дамāдйīmī ча
тена чаите гуṇāх пунах
таис сарваиḥ дарйāнаḥ вишṇоḥ
йраваṇāди-кртām бхавет*

«Преданность Господу Вишну и духовному учителю неизменно призывает на ученика милость гуру и все благие качества, такие как спокойствие ума и контроль чувств. А наличие должных качеств в совокупности со слушанием и прочими важнейшими практиками далее приводит преданного к непосредственному созерцанию Всевышнего Вишну».

ТЕМА № 32

праджñāнтара-адхикарана

«Разные подвижники в меру индивидуальной способности созерцают Бога по-разному»

? **СОМНЕНИЕ:** Вероятно, видение Всевышнего одного и того же типа даруется каждому практикующему?

! **СИДХАНТА:** Так же как существуют различия в духовной практике (*садхане*), исполняемой личностями разного достоинства или разной квалификации, так и финальный плод в виде созерцания Бога представляется неодинаковым для разных преданных.

В одном из писаний *смрити* поясняется:

*дриштйайива хй аватārāṇām
мучйанте кечид айджасā
даршаненāнтареṇāйе
девā сарватра даршанāt*

«Некоторые преданные освобождаются из уз материи, воочию узрев конкретную *аватару* Господа. Другие освобождаются через внутреннее созерцание Бога. А небесные властители стяжают освобождение через видение присутствия Бога во всем сущем».

Мадхвачарья обобщил данную тему словами: *вишешас ту джйāне сйād уттароттарам* — «В духовном осознании разных личностей, начиная от людей и вплоть до созидателя Брахмы, существует четкое иерархическое различие».

ТЕМА № 33

на сāmānya-адхикарана

«Для достижения освобождения
необходимо узреть ту особую форму
Бога, что предопределена свыше»

? **СОМНЕНИЕ:** Вероятно, поводом для освобождения может стать созерцание любой формы Бога, а не именно *бимба-рūпы*, то есть особой формы Всевышнего, с которой конкретная душа извечно связана (по типу связи отражения в зеркале с объектом данного отражения)? Ведь все формы Бога равно совершенны по определению, разве не так?

! **СИДХАНТА:** В тексте *шрути* говорится: *само 'ни бхагавāн / бимба-дарīана эваинам мочайати* — «Хотя все формы Господа, действительно, равно совершенны, освобождение индивидуальной души наступает лишь через прозрение *бимба-рūпы* — той конкретной формы Бога, с которой душа извечно имеет личные отношения».

Какая именно форма Бога называется *бимба-рūпой* поясняется в «Падартха-санграха» (511) так: *бимба-рūпам ча прāджна-рūпам ити сампрадāйа-видах / тат три-видхам прāдеиша-мўлешāгреша-бхедāt* — «Знатоки духовной традиции *сампрадаи* Мадхвачарьи свидетельствуют, что *бимба-рūпа* — это форма Господа, иначе именуемая Праджна (буквально „Прозрение“ — Господь в сердце, кто дарует *джйве* уникальный опыт глубокого сна, согласно „Мандукья-упанишад“). Эта форма Бога бывает трех разновидностей: 1) Господь сердца, величиной с пядь ладони, 2–3) Господь величиной с большой палец руки, обитающий в глубине лотоса сердца или же на венчике того лотоса».

В комментарии к «Тайттирия-упанишад» Мадхвачарья указал, что для достойных земных подвижников этот образ Бога открывается, словно в ореоле грозových сполохов. А разные полубоги видят Его столь более светозарным, сколь позволяют их духовный уровень.

В «Брихад-бхашье» Мадхвачарья подчеркивает, что с формой Бога, присутствующей в своем сердце, каждый имеет особые отношения: *бāхйāн муктим эшйати со 'ни ту / хрди киñчид упāсйаива вишнум муктим анувradжет* — «Даже если преданный стяжает Освобождение через поклонение какой-либо внешней форме Господа, некоторое поклонение, непременно, совершается им в сердце (ведь сердце есть вместилище всех переживаемых духовных эмоций)».

Такова еще одна важная **особенность** духовного осознания, в виде намека описанная Мадхвачарьей во фразе: *вишешас ту джйāне сйād*.

ТЕМА № 34

парена-адхиکارана

«Уникальный метод преданности приводит
душу к осознанию Бога при наличии
ответной благосклонности со стороны Бога»

? **СОМНЕНИЕ:** Вероятно, причиной явления Бога взору преданного является преданность *бхакти*, а не милость Самого Всевышнего? В таком случае, если преданность может раскрыть душе присутствие Бога, следовательно, Он не есть запредельный, *авйакта*?

! **СИДХАНТА:** Сверхчувственное осознание Бога достигается лишь в том случае, если Господь удовлетворяется преданностью живого существа, таким образом, Его милость представляет собой все-таки решающий фактор в данном процессе. При этом значимость *бхакти* вовсе не уменьшается, ибо среди всех духовных практик она безусловно главенствует. Вместе с тем, поскольку подвижник не может осознать Бога, целиком полагаясь на собственные усилия, это доказывает, что Господь есть *авйакта* — «непроявленный и в полной мере запредельный».

В тексте *шрути* говорится: *этаир упайайу йатате йас ту видвйан тасйаиша атмйа вишате брахма-дхйама* — «Мудрец тот, кто старательно пользуется духовными практиками (культивируя в себе преданность, *бхакти*), именно его Господь допускает в Свою вечную обитель (*брахма-дхйама*)».

ТЕМА № 35

эка-адхиکارана

«Великие души, даже источая экспансии самих себя через практику мистической йогии, всегда поклоняются Богу определенным образом»

? СОМНЕНИЕ: Вероятно, отношения души с Богом, проявляющиеся в конкретном виде поклонения (*упāсане*), не зафиксированы с извечных времен? Ведь, если рассмотреть пример — скажем, рожденного на земле Арджуну, который являлся частичным воплощением царя небес Индры — в нем будто бы и не наблюдались выдающиеся достоинства властителя небес?

! СИДХАНТА: В действительности конкретная разновидность *упāсаны* (и прочие духовные качества) предопределена для каждого извечно. Хотя Арджуна родился на Земле как человек, это вовсе не означает, что предопределение быть Индрой и служить Господу определенным образом в нем утратились. Выполнив свою земную миссию, Арджуна обратно слился с Индрой, а деяния его стали фактически едиными с тем, что вершит во славу Господа сам громовержец Индра. Таково вечное устройство непостижимо могучего Господа Хари.

Мадхвачарья ввел и этот постулат в очень ёмкое определение: *ви́йешас ту джñāне сйāt* — «Практика *упāсаны*, пробуждающая осознание Бога, особенная для каждого живого существа, ее основа — *анāди-йогйатā* — вечное предопределение души, непрестанно оберегаемое волей Всевышнего».

ТЕМА № 36

ангāвабаддха-адхикарана

«Поклонение полубогам как членам вселенского образа Бога»

? СОМНЕНИЕ: Вероятно, поклоняться следует только Самому Всевышнему, не беря во внимание полубогов, пребывающих в разных частях Его вселенского тела? Ибо *шрути* гласит: *там эвекам*

джāнатха āтмāна̎м ани̎йā вāчо вимун̎чатха — «Должно познавать лишь Всевышнего, не внемля речам иного толка».

! **СИДХА́НТА:** Поклонение полубогам в целом не рекомендуется, но их должно почитать как части вселенского тела Господа, ибо таково предписание *шрути*. Мадхвачарья упомянул об этом так: *суре́йвараиḥ сахаива унāсйо ви́шнуḥ* — «Господу Вишну должно поклоняться, непременно почитая уполномоченных Им небесных властителей».

ТЕМА № 37

бхūма-адхикарана

«Важность осмысления
полноты совершенства Бога»

? **СОМНЕНИЕ:** Ранее были описаны четыре основных качества Бога — Его блаженство и прочие, на которые всем людям положено медитировать. В их число не входит достоинство *бхūма*, характеризующее всестороннюю полноту совершенства Господа. Вероятно, понять, каким образом Господь является его носителем, очень затруднительно?

! **СИДХА́НТА:** Медитация на осознание полноты совершенства Господа — важная основа, без которой духовное продвижение в принципе невозможно. Все другие качества Бога, непременно, рассматриваются вкупе с тем пониманием, что Он есть Бхūман, «безмерно совершенный». Здесь уместно привести следующую аналогию: хотя священный жертвенный ритуал (*ягья*) включает в себя множество действий, у него всегда есть ключевая связующая часть, без исполнения которой все прочее остается бесплодным. Столь же важным представляется осознание полноты совершенства Всевышнего.

ТЕМА № 38

нāнā-иāбда-адхикарана

«Толкование об уровнях осознания
полноты совершенства Бога»

? **СОМНЕНИЕ:** Вероятно, осмысление полноты достоинств Бога протекает одинаково для всех? А расхождение в понимании этого вопроса проистекает из неверных подходов к поклонению Господу, не так ли?

! **СИДХА́НТА:** Различные степени осознания полноты совершенства Бога неизбежно будут присутствовать у разных *адхикари*, т. е. духовных подвижников различного уровня. В *смрити* «Брахматарка» об этом говорится следующее:

иāбдо 'нумā татхаивāкишо йогйа-бхедатах садā / брахмāдйнām экам артхам бахудхā дарййайанти хи / атах пūrнатвам ййасйā нāнаивешām прадриййате — «Источники верного знания — речения Вед, логика и чувственное восприятие — являют истину многообразно для личностей разной духовной квалификации, начиная с Брахмы и заканчивая всеми остальными. Поэтому полнота совершенства Бога в видении разных подвижников представляется неоднозначной».

ТЕМА № 39

викалпа-адхикарана

«Допустимость целевого поклонения
некоторым особым формам Бога»

? **СОМНЕНИЕ:** Если освобождение приходит через поклонение той форме Бога, которая есть для тебя *бимба* («причинный образ»), вероятно, обращение к другим образам Господа бессмысленно?

! СИДХАНТА: Это не так. Например, ради обретения защиты человек может поклоняться Господу Нрисимхе. Подобным же образом, с целью достижения какого-то особого плода, отвлечение (*викалпа*) на поклонение более подходящему образу Господа считается вполне приемлемым. При этом следует не забывать, что тщательное поклонение своей заветной (*бимба*) форме Бога может принести абсолютно все желанные плоды.

ТЕМА № 40

кāmйа-адхикарана

«Достижение мирских благ через
осознание великолепных достоинств Бога»

? СОМНЕНИЕ: Исполнение мирских желаний, например, стяжание богатства и прочее, обретаемое через медитацию на определенные великолепные качества Господа, вероятно, является важной духовной практикой для всех?

! СИДХАНТА: Такая практика приемлема для тех медитирующих, кто вследствие обилия материальных желаний всё ещё не стали *мумукшу* — устремленными к Освобождению как единственному высшему благу. В действительности реальные подвижники — *мумукшу*, будучи свободными от плотских устремлений, могут медитировать на богатство и великолепие Господа уже не ради стяжания подобных благ в своей земной жизни, но дабы удовлетворить и порадовать Господа своим преданным служением.

ТЕМА № 41

аṅга-адхикарана

«Таинство практики полубогов, обитающих
в членах вселенского тела Бога»

? Сомнение: Вероятно, поклонение членам божественного тела Господа не должно совершаться с целью обретения прибежища в них?

! Сидханта: Разные небесные властители (полубоги) обитают в определенных членах вселенского тела Господа. Например, бог Солнца, как управитель дневного света и всех органов зрения, черпает свое могущество от глаз Господа. Следует знать: для особенно одаренных подвижников, которые способны исполнять роли полубогов, существует специальная практика медитации, позволяющая им обрести тождественность с глазами, руками, стопами или иными избранными членами вселенского тела Бога.

ТЕМА № 42

на вā-адхикарана

«Эксклюзивность долга вселенских властителей»

? Сомнение: В писаниях *шрути* как будто не говорится о том, что подвижники могут медитировать на роли небесных властителей, обитающих в членах вселенского тела Господа?

! Сидханта: Действительно, в писаниях об этом не говорится повсеместно, ибо сия эксклюзивная практика доступна лишь для особых душ — достойных последователей небесных властителей. Только они способны достичь осознания тех качеств Господа, опираясь на которые возможно научиться управлять различными стихиями и энергиями мироздания. По этому поводу в *шрути* говорится: *сарваиш гунаиш देва-ганā упāсате* — «Лишь души, относящиеся к сонму богов, способны осознавать все сакральные качества Бога».

Мадхвачарья снова обобщил эту тему словами: *вишешас ту сйāt* — «Существует особенность», согласно которой лишь богам и богиням в свете исполнения их уникальных управленческих обязанностей должно исполнять некоторые сакральные практики медитации.

Итак, согласно учению об *упāсане*, представленном Вьясадевой здесь в Веданте 3.3, личности разной квалификации (*адхикары*) способны совершать ее на разных уровнях. Многомудрый Брахма может ясно осознавать все достоинства Бога, запечатленные в Ведах. Нижестоящие боги, в соответствии со своим иерархическим уровнем, имеют способность к познанию более или менее обширного собрания качеств Господа. Мудрые земные подвижники осознают четыре основных качества (*чатур-гуṇа-упāсана*) Бога, но некоторые святые души достоверно ведают только одну истину (*эка-гуṇа-упāсана*) о Боге — что Он, определенно, есть Господь.

Так заканчивается краткое изложение Веданты 3.3, составленное учителем мира — Шри Мадхвачарьей.

Шри Кришна танцующий на змее Калие

ВЕДАНТА 3.4

(финальная четверть третьей главы)

«Джñāna-pāda»

УЧЕНИЕ О ПОЗНАНИИ ВСЕВЫШНЕГО

В данном разделе обсуждается *анарокша-джñāna* — «Сверхчувственное духовное знание», как средство стяжания Освобождения (*мокши*) и иных возможных благих целей, *пурушартх*. В сопоставлении с *мокшей* другие цели — религиозность, процветание и наслаждение чувств — рассматриваются как второстепенные или побочные.

ОБЗОРНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ «АНУБХАШЬЯ»,
СОСТАВЛЕННОЕ ШРИ МАДХВАЧАРЬЕЙ

ТЕКСТ 6

*сарве 'пи пурушартхāх сйур
джñānād эва на самйайах
на липйате джñанāvāйй ча
сарва-дошаир апи квачит*

Помимо заветного Освобождения из оков материи все праведные цели (т.е. три остальные *пурушартхи*: *дхарма* — благочестие, *артха* — благополучие и *кама* — чувственные удовольствия) могут быть, несомненно, достигнуты как следствие осознания Бога. После обретения духовного прозрения святой человек не связан последствиями совершаемой им в дальнейшем деятельности, и даже дурная в обычном понимании карма словно бы «не липнет» к нему (Этим он отличается от обычных околдованных иллюзией существ).

ТЕКСТ 7

*гуна-дошаиḥ сукхасйāпи
врддхи-хрāсау вимукти-гау
нрñām сурāñām муктау ту
сукхам клиптām йатхā крамам*

Достигнув состояния Освобождения еще при жизни в теле, преданный Господа, однако, не утрачивает полностью контакт с внешней реальностью. Он испытывает возрастание блаженства вследствие совершаемых им в дальнейшем благих дел и, напротив, ощущает убыль духовного счастья при вовлечении в те действия, что оказываются весомыми грехами (т.е. совершающая ту или иную деятельность, *дживан-мукта* в ходе нее порой переживает рост или убыль духовного счастья).

Счастье освобожденных душ распределено по уровням в рамках особой иерархии, по воле Господа первоначально и естественным образом выстроившейся внутри вселенной. Такова иерархия блаженства, начинающаяся от преданных Бога, пребывающих в телах людей, и ступенчато восходящая вплоть до великих глав небожителей.

ОБЪЯСНЕНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ ТЕМ ВЕДАНТЫ 3.4, СОГЛАСНО КОММЕНТАРИЮ ШРИ МАДХВАЧАРЬИ

ТЕМА № 1

пурушārтха-адхикарана

«Через практику духовного подвижничества
достижимо не только запредельное
царство Бога, но и любые мирские блага»

? **СОМНЕНИЕ:** Вероятно, духовное осознание потребно лишь для достижения Освобождения? Ведь духовные подвижники, как правило, живут в отречении, и у них нет стремления попасть в рай или иных материальных запросов.

! **СИДХĀНТА:** Через осознание Бога достижимо исполнение любых желаний. По этому поводу в «Мундака-упанишад» (3.1.10) говорится: *йām йām локам манасā самвибхāти вишуддха-саттвах кāмайате йāми чā кāmān / там там локам джайате тāmй чā кāmān тасмād āтма-джйāнам хй арчайед бхўти-кāмах* — «Достигший очищения духа подвижник, о какой бы обители он ни помышлял и какие бы желания ни вынашивал, для него всё сбывается наилучшим образом. Получив рождение на подходящей планете, он достигает всего желаемого. Поэтому, да обратится к духовному знанию жаждущий благолепия!»

ТЕМА № 2

асарвāтрики-адхикарана

«Склонность и способность к осознанию
Бога наблюдается не у всех»

? **СОМНЕНИЕ:** Вероятно, все должны иметь способность к духовному осознанию, конечный плод которого — Освобождение столь привлекателен! Если интерес к духовному прозрению хотя бы потенциально имеется у всех людей, также как элементарная способность к слушанию и иным сакральным практикам, следовательно, у всех *джйв* должна быть в наличии хоть какая-то склонность к продвижению по духовной стезе?

! **СИДХАНТА:** Духовная прозорливость есть редкое качество, которое наблюдается не у всех. Чтобы подчеркнуть его уникальность Вьясадева приводит следующую калькуляцию: из числа небожителей, которых насчитывается 90 миллионов, лишь 102 избранных удостоиваются права пить нектар бессмертия — Сому.

По этому поводу в «Бхагавад-гите» (7.3) Господь Кришна говорит:

*манушйāñām сахасрешу
кай̣чид йатати сиддхайе
йататām апи сиддхāñām
кай̣чид мām ветти таттватах*

«Среди тысяч людей лишь некоторые стремятся к духовному совершенству, а из достигших совершенства едва ли один познал Меня».

Реальный критерий таков: квалификация (*адхикара*) имеется у тех, кто исполнены преданности Всевышнему и духовному учителю, и кто в правильном настроении обращаются к познанию Высшей Истины через регулярную духовную практику.

ТЕМА № 3

нāвишеша-адхикарана

«Процесс осознания Бога протекает
неодинаково в каждом конкретном случае»

? **СОМНЕНИЕ:** Верно ли, что и небожители, и люди имеют одинаковую способность к осознанию Бога, а более высокого результата достигает тот, кто радеет сильнее?

! **СИДХАНТА:** Поскольку имеет место восходящая градация уровней осознания божественной истины, существует также и иерархия внутренней (потенциальной) квалификации подвижников, об этом гласит «Каундинья-шрути». Усилия, конечно, потребны, но для совершения усилий первостепенно требуется врожденная внутренняя способность. По этому поводу Мадхвачарья постулирует следующее: *вишешас ту джйāне сйād уттароттарам* — «На все более и более высоких духовных уровнях достижимо все более и более выдающееся знание».

ТЕМА № 4

штути-адхикарана

«Уникальность состояния
Освобождения, достижимого святыми
еще при жизни в земном теле»

? **СОМНЕНИЕ:** В «Чхандогья-упанишад» (5.5.1) встречается неоднозначное утверждение: «Если человек, способный к познанию Вед, слушает их послание и достигает уровня осмысления истины, то далее через практику медитации он познает Господа и становится *дживан-муктой* — душой, освобожденной еще при жизни в своем материальном теле. С этого момента он становится неподвластен закону кармы (дословно: *карма-лепа* — «наслоение/прилипание последствий личной кармы» на него уже не распространяется). *Дживан-мукта* волен действовать как праведник или как материалист, пребывая вне традиционных ограничений». Каков же истинный смысл данного послания?

! **СИДХАНТА:** В действительности такое утверждение *шрути* делается лишь ради прославления уникального положения освобожденной души. Это ни в коем случае не рекомендация (именуемая в писаниях как *видхи*) — вести себя словно безрассудный грешник! Ведь придя к духовному прозрению во многом благодаря личной праведности, святые едва ли сохраняют склонность к какому-либо греху. Итак, существует правило:

*джйāнāн мокишотбхаватй эва
сарвākāрийа-крто 'пи ту
āнандо храсате акāрийч
чхубхам кртвā ту вардхате*

«В результате осознания Бога подвижник достигает состояния Освобождения, даже если он неким образом оказывается вовлечен в какие-либо порочные занятия. Но непреложный закон таков: вследствие греховных действий его духовное блаженство становится ущербным, а через благоденствия оно, напротив, ощущимо возрастает».

К этому тезису имеется пояснение. Малые огрехи, конечно же, никак не влияют на освобожденных существ всех классов, будь то людей или небожителей. Но большой грех, несомненно, сделает ущербным счастье, мудрость и прочие достоинства освобожденного человека. В отношении же обретших совершенство вселенских властителей (*дэвов*) ситуация особая: даже большой грех не уменьшает изначально предопределенного им блаженства, но зато он лишает их всякого сверхнормативного счастья (заслуженного, например, путем выдающегося подвижничества).

Эти положения учения Мадхвачарья вполне ясно излагает в текстах 6–7 обсуждаемого здесь и принадлежащего его перу краткого изложения Веданты.

ТЕМА № 5

убхайа-линга-адхикарана

«Глубинное различие характеров
полубогов и демонов»

? **СОМНЕНИЕ:** Вероятно, даже те, кто не являются *адхикари*, т. е. кто будто бы вовсе не способны к ученичеству, могут-таки стяжать знание ценой большого усердия в учебе?

! **СИДХАНТА:** Прилежное поклонение гуру и иное подвижническое старание позволяет ученику осознать лишь тот уровень истины, что ему уже предопределен свыше. В качестве иллюстрации может послужить следующая история из «Чхандогья-упанишад». Царь небес Индра и предводитель демонов Вирочана — оба однажды блюли целибат и проходили обучение у самого Брахмы в течение 32 лет, желая осознать, что есть бессмертный Атман (т. е. Высший Дух). В итоге гуру наставил их: «Атман есть „Муж — Пуруша“, созерцаемый внутри глаза». Демон Вирочана посмотрел на свое отражение в колодце и с удовлетворением заключил, что искомый Муж, вероятно, и есть он сам. На этом его незрелое подвижничество закончилось. Но одаренный духовной прозорливостью Индра продолжил обучение еще 100 лет, и, как следствие, достиг познания Бога. Он осознал, что Господь, тайно присутствующий в зрении каждого, обеспечивает реалистичность восприятия внешнего мира.

Глубинная природа всех живых существ — будь то благодетельных небожителей, невежественных демонов и носителей смешанных качеств (людей) — весьма устойчива, и она не подлежит существенному изменению.

Иногда случается, что боги вследствие каких-либо обретенных свыше проклятий на время превращаются в демонов. В такой ситуации преобразование их природы в сторону благодетельности естественным образом и в положенный срок. Но настоящие демоны никогда не преобразуются духовного преображения, их невежество все углубляется и усугубляется вплоть до такого уровня зрелости, который становится потребен для их переселения в вечный мир тьмы.

Интересное практическое пояснение имеется на этот счет в «Айтарея-упанишад». Когда человек крепко спит, он при содействии бога дыхания Прāны выдыхает с гулким звуком: *бхūх... бхūх*. Боги и демоны принялись истолковывать сей звук в совершенно противоположных

контекстах. Так, первые сочли его мантрой — именем Бога, сулящим благоденствие, и в результате процветание, действительно, стало законным уделом праведников полубогов. Но порочный разум демонов усмотрел в том же звуке иное слово: *абхѹх...* *абхѹх* — «не благой», как будто бы хулящее Бога. И вследствие этого неблагополучие навеки закрепилось как характерная черта всех демонов.

Вьясадева отмечает в своей *сутре* 3.4.39, что в мире большинство людей хотя и не демоны, но материалисты. Поэтому для человека духовного разумно сторониться интересов большинства. Еще один вердикт *сутр* суть таков: люди не столь несовершенны как небожители, и даже если благодать преобладает в них, им зачастую доступен лишь средний уровень понимания истины о Боге.

Итак, в соответствии с посланием Вед вывод таков: через практику духовного подвижничества каждый познает, в конечном счете, лишь то, что ему дозволено свыше. Эту *адхикарану* и последующие шесть вплоть до конца главы Мадхвачарья обобщил кратким определением: *виѣешас ту джѣйѣне сѣѣт* — «Практика осознания Бога имеет ряд особенностей, систематически объясняемых в Веданте».

ТЕМА № 6

адхикѣрика-адхикарана

«Духовное знание открывается
тем, кто не завидуют полубогам»

? **СОМНЕНИЕ:** Вероятно, каждый праведник способен достичь редчайшего духовного знания, также как и положения небесных властителей (*дэвов*)? — Ибо в Ведах говорится: *сва-дхарма-нишпѣхах ѡтата-джанмабхих пумѣн вириѣчатѣм эти* — «Если человек добросовестно исполняет свой священный долг (*дхарму*) на протяжении ста жизней, он достигает положения Виринчи (Брахмы)».

! СИДХАНТА: Поста Брахмы и полномочий иных полубогов способны достичь лишь те, кто изначально имеют соответствующий духовный потенциал. По мудрому устройению Господа даже небожителей, являющихся недостойными соискателями власти богов, непременно, ждет болезненное падение. Таким образом, духовное знание обретают лишь те, кто не алчут самонадеянного возвышения до уровня богов.

ТЕМА № 7

пхала-йрути-адхиکارана

«Толкование о том, кому
принадлежит плод знания»

? СОМНЕНИЕ: Известно, что полубоги — хозяева познающих чувств живых существ. Следовательно, даже если человек познает духовные предметы, вероятно, такое знание все-таки принадлежит полубогам? — Ведь в Ведах говорится: *йад у кийчемāх праджāх йубхам āчаранти девā эва тад āчаранти / йад у кийчемāх праджāх виджāнате девā эва тад виджāнате / девāнāй хй этад бхавати / свāмй хи пхалам айнуте / нāсвāмй карма курвāнах* — «Благие свершения воплощенных существ фактически исполняются богами, властителями чувств. То, что познают люди, в реальности познают боги, и добытое знание, конечно же, по праву принадлежит богам. Такова реальность: плодами наслаждается именно хозяин, а не подчиненный ему исполнитель работы».

! СИДХАНТА: Не только боги обретают плоды благих дел, но и люди. Это подобно тому, как жрецы *брахманы*, исполняющие священную жертву-*ягью* по заказу других, также обязательно получают свою долю блага от проводимого ритуала. Поэтому здесь нет никакого противоречия с тем, что в соответствии со *йрути* люди не являются полными хозяевами своих чувств. При таком положении

вещей происходит следующее: хотя основной плод знания, действительно, достается богам, но малый плод получают также и люди, вовлеченные в практику познания истины.

ТЕМА № 8

кртсна-бхāва-адхикарана

«Наиболее выдающиеся
исполнители священного долга»

? **СОМНЕНИЕ:** В финальном послании «Чхандогья-упанишад» (8.15.1) особенно подчеркивается роль семейных людей — *грихастх*, занимающихся духовностью: «Если семьянин, изучив Веды от гуру, затем исполняет свой священный долг, одновременно живя семейной жизнью — он достигает вечной обители Бога». Разве при таком положении вещей жертвенная и иная деятельность *грихастх* (*карма*) не оценивается выше, чем практика духовного осознания (*джйāна*), беззаветно совершаемая отрешенными *санньяси*?

! **СИДХА́НТА:** Отрешившиеся от мира *санньяси*, носители духовного знания, занимают высшее положение среди всех четырех укладов системы *варнашрамы*, и в мире вечности их удел особенно возвышен.

В реальности приведенное послание «Чхандогья-упанишад» касается, прежде всего, богов, заведующих абсолютно всеми укладами человеческой жизни. Так, в «Паутраяна-шрути» говорится: «Небесные властители — это полноценные домохозяева, и, вместе с тем, они — совершенные *санньяси*. Их дети не наследуют их собственность, а они не оставляют свои семьи. Они свободны от привязанностей, зависти и ненависти. Им доступны все прелестные удовольствия. Всезнающие, они устраивают всё, что происходит в сущем мире».

В других текстах *шрути* подтверждается, что небесные властители обладают лучшими достоинствами и соблюдающих целибат учеников *брахмачари*, и праведных домохозяев *грихастх*, и духовных отшельников *ванапрастх*, и отрешенных учителей *санньяси*.

ТЕМА № 9

анāвишкāра-адхикарана

«Чрезвычайно сокровенное знание
не полагается преподавать публично»

? **СОМНЕНИЕ:** Когда обычное знание преподается в школе, это позволяет многим обрести его. Почему же тот же самый метод не применим и в отношении высших духовных откровений?

! **СИДХĀНТА:** Духовное знание, передаваемое через таинство посвящения, не следует разъяснять публично, ибо иначе оно утрачивает силу. В писаниях говорится: *видйā ха ваи брāхмаṇам āджагāма гопāйа мām йевадхи-шт̣хе 'хам асми* — «Олицетворенное знание, представ перед ученым брахманом, изрек: укротная сокровищница сердца — вот моё место обитания!»

ТЕМА № 10

аихика-адхикарана

«Толкование о возможности осознания
Бога в течение одной жизни»

? **СОМНЕНИЕ:** Вероятно, духовное осознание должно быть достигнуто непосредственно в этой жизни?

! **СИДХАНТА:** Если преданный обретает совершенство — через зрелую духовную практику в виде слушания, осмысления и сосредоточенной медитации на Господа — он может узреть Господа лицом к лицу уже в текущей жизни. Но если такому исходу мешает некая весомая *праарабдха-карма* (т. е. созревшие последствия прошлой деятельности), то в таком случае, процесс осознания Бога для преданного завершится в его следующей жизни. Иногда согласно предопределению на это может потребоваться не одна, а несколько жизней.

ТЕМА № 11

мукти-пхала-адхикарана

«Освобождение не всегда достигается
преданным по окончании жизни»

? **СОМНЕНИЕ:** Вероятно, обретя осознание Бога, духовный подвижник может перенестись в мир вечности сразу после оставления своего тела?

! **СИДХАНТА:** Обретший осознание Бога, непременно, достигает Освобождения. Вполне вероятно, что это случится у него сразу после расставания с материальным телом. Но строгого правила здесь не существует, поэтому, если возникает препятствие в виде всё ещё не израсходованной *праарабдха-кармы*, то в таком случае обретшая совершенство душа уходит в вечное царство Господа после принятия подходящего нового рождения.

В *смрити* «Нараяна-адхйатма» говорится: *авасаннам йаддарабдхам карма татраива гаччхати / на чет бахуни джанмани прāпйаивāнте на самйайах* — «Достигший просветления уходит из мира материи, если его *праарабдха-карма* уже израсходована, а в противном случае

это обязательно случится, но уже после одного или нескольких его рождений».

В «Гита-бхашье» Мадхвачарья пишет: «Если какой-то преданный уже достиг осознания Бога, но у него все еще имеется некая важная миссия в этом мире, он отвлекается от памятования о Господе в момент смерти под воздействием духовной энергии Вишну-майи».

Так заканчивается краткое изложение Веданты 3.4, составленное учителем мира — Шри Мадхвачарьей.

Брахма-сūтра

ГЛАВА 4

«Пхала-адхйāйа»

УЧЕНИЕ ОБ УНИКАЛЬНЫХ ПЛОДАХ, ДОСТИЖИМЫХ ВСЛЕДСТВИЕ ОСОЗНАНИЯ БОГА

Итак, описанные в прошлой главе духовные практики, такие как преданность и отрешенность, самым непосредственным образом привлекают милость Господа. Следуя им, духовный подвижник достигает высшего совершенства, характеризуемого осознанием Бога. Какими же заветными плодами Господь одаривает Своего избранного преданного? В четырех частях данной главы автор Веданты, Шрила Вьясадева, обсуждает основные четыре вида плодов, обретаемых святыми душами:

- 1) *карма-кшайа* — Уничтожение личной кармы, т. е. последствий прошлой материальной деятельности, в результате духовной практики.
- 2) *уткрāнти* — Освоение особого метода выхода из материального тела, который практикуется святыми в момент смерти.
- 3) *мāрга* — Прохождение всех вех духовного совершенствования на пути восхождения в мир вечности.
- 4) *бхога* — Обретение блаженства, присущего освобожденным душам, достигшим вечной обители Господа.

ВЕДАНТА 4.1

(первая четверть четвертой главы)

«Карма-кшайа-пāда»

УНИЧТОЖЕНИЕ КАРМЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСОЗНАНИЯ БОГА

В конце данного раздела детально обсуждается процесс уничтожения личной кармы, вследствие выполнения духовной практики. Но перед тем Вьясадева в целой серии *адхикаран* указывает на очень важные принципы духовной жизни, без аккуратной адаптации которых в практику подвижника ни очищение кармы, ни милость Господа не остаются достижимыми.

ОБЗОРНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ «АНУБХĀШЬЯ»,
СОСТАВЛЕННОЕ ШРИ МАДХВАЧАРЬЕЙ

ТЕКСТ 1

*вишнур брахма татхāдāтетй
эваṁ нитйам упāсанам
кārйам āпадй апи брахма
тена йāтй апарокшатām*

Поскольку Господь Вишну исполнен безмерно совершенных достоинств, Веды славят Его эпитетом Брахман. Он — Властелин сердца, дарующий Освобождение и все прочие блага. Тщательно культивируя такого рода осознание, полагается постоянно с преданностью медитировать на Господа, даже в пору суровых невзгод. Подобная возвышенная практика приводит к тому, что Господь через сверхчувственное Откровение являет Себя взору преданного (таким образом преданный становится освобожденной душой еще при жизни в теле, *джйван-мукта*).

ТЕКСТ 2

*prārabdha-karmaṇo 'nīśā
 džñānād eva pariśrayaḥ
 aśīśāśrayaḥ bhogataḥ
 sarvasāśrayaḥ bhogataḥ*

Духовный подвижник, достигший уровня освобождения, в течение жизни все еще вкушает плоды своей уже вызревшей кармы, имеваемой *prārabdha*. В свое удовольствие он может пользоваться всеми желанными плодами его прошлого и даже будущего благочестия. Сила осознания Бога такова, что вся его оставшая карма уничтожается — т. е. как прошлые, так и будущие грехи вместе с его избыточным нежелательным благочестием.

ОБЪЯСНЕНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ
 ТЕМ ВЕДАНТЫ 4.1, СОГЛАСНО
 КОММЕНТАРИЮ ШРИ МАДХВАЧАРЬИ

ТЕМА № 1

āvirṭti-adhikāraṇa

«Осознание Бога достигается лишь через многократное и регулярное исполнение духовных дисциплин»

? **СОМНЕНИЕ:** Вероятно, слушание священных текстов и иные духовные практики достаточно совершить с тщанием, но лишь ситуативно, один раз? Ведь правило, касающееся ведических ритуалов Карма-канды, таких как Джйотиштома, гласит, что они становятся плодотворными (например, приводят праведника в рай на луну) даже вследствие однократного успешного исполнения. В ином случае, если духовные практики не приводят к немедленному осознанию Бога, не означает ли это, что прозрение через них вовсе не достигается?

! **СИДХАНТА:** Для обретения духовной зрелости слушание духовного послания, его осмысление и сосредоточенную медитацию на Бога необходимо практиковать многократно. Подтверждением тому на Бога необходимо практиковать многократно. Подтверждением тому служит пример из «Чхандогья-упанишад», где учитель Удалака вновь и вновь, девять раз подряд, повторяет одно и то же важное наставление ученику: *са ātmā tat tvām asi śvetaketu* — «О Шветакету! Ты есть вечная душа».

Также в «Тайттирия-упанишад» (3.1.2) имеется весьма показательная история. Мудрец Бхригу, по настоянию своего отца и учителя Варуны, то совершал подвижничество, то вновь обращался к учителю за разъяснениями той же самой духовной науки. В результате Бхригу достиг совершенного духовного прозрения.

По этому поводу в *смрити* под названием «Брихат-тантра» говорится:

*нитйайашч śravaṇam chaiva
mananam dhyaṇam eva cha
kartavyam eva puruṣaṁ
brahma-darśanam icchubhiḥ*

«Тем, кто желает обрести *брахма-даршану* — прямое видение Господа, слушание духовного послания, осмысление его и сосредоточенную медитацию на Бога необходимо практиковать регулярно и постоянно».

Мадхвачарья запечатлел данную тему тезисом: *нитйам упāсанам кārйам* — «Практики поклонения Господу должно совершать непрестанно».

ТЕМА № 2

āтмопагама-адхикарана

«Господа должно непрестанно почитать как Властителя всего сущего (в данном приложении — *āтман* и *āтма* — два альтернативно используемых именованя Бога, характеризуют Его как Высший Дух)»

? **СОМНЕНИЕ:** Истина, гласящая о том, что Господь Хари есть Властелин мироздания, достаточно хорошо известна. Поэтому, вероятно, нет нужды медитировать на нее постоянно? Не лучше ли посвятить себя осознанию каких-либо сокровенных аспектов славы Господа? Ведь такой подход, вероятно, окажется более продвинутым, разве не так?

! **СИДХАНТА:** Осмысление истины о том, что Вишну есть Верховный Господь (Бог — это верховный *āтман*, в соответствии с учением Вед), необходимо практиковать всем духовным подвижникам. Об этом гласит *сўтра* 4.1.3: *ом āтмети тўпагаччханти грāхайанти ча* — «Великие святые призывают к Богу и осознают Его как *āтман* — Высший Дух или Верховного Господа».

В комментарии под названием «Ану-вйāкхйāна» (4.1.16) Мадхвачарья истолковывает понятие *āтма* так: *āдāнāртхатватай чāйам āтма-йабдаḥ патим вадет / свāmй ме вишнур итй эва нитйадопāсйам айджасā* — «Поскольку Бог есть обладатель всего, слово *āтма* в приложении к Нему означает — „Властитель“. В обобщенной форме

вся регулярная практика поклонения сводится к осознанию истины о том, что Вишну есть мой Господь».

В «Бхавишьят-парве» говорится:

*ātmetī upāsanam kāryam
sarvatkhaiva mumukshubhiḥ
nānā kleśa-samāyukto 'pi
этаван наива висмарет*

«Подвижники — *мумукшу*, стремящиеся к Освобождению, обязаны непрерывно чтить Всевышнего как Властелина своего сердца (соотнося Его с понятием *ātма*). Сию важнейшую истину не должно забывать даже в пору великих невзгод!»

В «Брахма-пуране» говорится: «Без осознания фундаментальной истины о том, что Вишну есть Бог и Властитель души, никто не способен достичь Освобождения! Данное знание подлежит не только личному усвоению, но о нем должно неустанно проповедовать в кругах искателей духовности».

Вьясадева объясняет здесь минимальный, самый базовый уровень духовности, достаточный для достижения Бога. Более детальное обсуждение данного вопроса будет представлено в Веданте (4.4.9).

Мадхвачарья запечатлевает данную истину фразой: *вишнур ādātā* — «Вишну есть Верховный Господь, дарующий Освобождение и иные блага, Он — тот, кому должно поклоняться непрерывно!»

ТЕМА № 3

пратйика-адхикарана

«Толкование о *пратйике* — образе
Бога, напоминающем о Нем»

? **СОМНЕНИЕ:** В «Чхандогья-упанишад» (7.1.5) говорится: *nāma brahmetī upāsita* — «Имени Бога следует поклоняться». Следовательно, звуковой образ Бога, доступный всем и каждому, — это всё, что можно знать о Нём?

! **СИДХАНТА:** Должно понимать, что соприкосновение со звуковым или каким-либо другим условным обозначением Бога не всегда является прямым осознанным контактом с Ним Самим. Дело заключается в том, что Господь, обладая абсолютной независимостью, несомненно, волен как являть, так и не являть Свое присутствие в имени или прочих Его известных атрибутах. Поэтому в практике поклонения важно всегда чтить Бога как безмерно совершенную личность — Господа своей души и того, кто не ограничен, например, воспринимаемой материальными чувствами формой божества (*пратика*).

В этой связи в некоторых религиозных традициях использование образа Бога в виде божества осуждается как поклонение рукотворному идеалу или идолу, что, конечно же, есть ущербное понимание данной известной ведической практики. Мадхвачарья намекает на эту тему фразой: *эвам татхā нитйам упāсанам кārйам* — «Почитание Всевышнего должно совершать постоянно и строго определенным образом», т. е. чтя Его как своего Господа.

ТЕМА № 4

брахма-дришти-адхикарана

«Осознание совершенства Господа
непременно призывает Его милость»

? **СОМНЕНИЕ:** Веды предписывают всегда поклоняться Богу как Брахману, т. е. как исполненному безмерно совершенных

достоинств. Можно ли приравнять к данной практике созерцание достоинств Господа, запечатленных любыми иными эпитетами Вед?

! **СИДХАНТА:** Как уже было сказано, Господа следует чтить как Властелина своей души, обозначая Его именем *ātma*. Но сверх того, в Нем важно видеть полное совершенство Его достоинств, т. е. осознавать, что Он есть «Брахман». Именно такая медитация признана самой действенной в призывании милости Господа. В «Брахма-тарке» говорится:

*брахма-дрштйā садопāсйо
вишнур сарваир апи дхрувам
махатва-вāчй īшабдо 'йам
махатва-джñāнай эва хи
сарватах прīти-джанакам
атас тат сарватхā бхавет*

«Духовные подвижники должны всегда неизменно чтить Господа Вишну, видя в Нем — Брахман, т. е. „полноту Его совершенства“. Слово „Брахман“ возвещает о величии Бога, осознание которого есть великое благо. В результате такого осознания в преданном пробуждается зрелая любовь к Богу, на которую Господь непременно отвечает взаимностью».

В «Нараяна-тантре» дается пояснение:

*āдхи-вйāдхи-нимиттена
викшипта-манасо 'пи ту
гуñāñām смараñīшактау
вишнор брахматвам эва ту
смартавйām сататам тат ту
на кадāчит паритйаджет*

«Если преданный вследствие головной боли или прочих недугований когда-либо окажется неспособным к памятованию о многочисленных благих достоинствах Господа, он всё-таки должен попытаться

обязательно вспомнить, что Вишну есть Брахман, то есть всесторонне совершенный Господь».

Мадхвачарья кратко обозначает сию тему словами: *вишнур брахма* — «Господь Вишну есть Брахман», таковой должна быть базовая медитация предавшейя Всевышнему души.

ТЕМА № 5

āditīyādi-mati-adhikarana

«Освобождение, достижимое полубогами
в членах вселенского тела Бога»

? **СОМНЕНИЕ:** Ранее говорилось, что полубоги, управители различных компонентов творения, могут искать прибежища в членах вселенского тела Господа через особую практику медитации, *упāсану*. Возможно ли это? Например, бог Солнца, всегда пребывающий в циклическом движении по звездной орбите, как он может обитать локально именно в глазе Господа?

! **СИДХАНТА:** Эта тема уже обсуждалась в предыдущей главе, но здесь она поднимается вновь, чтобы указать верный путь к Освобождению. Поскольку боги первоначально рождаются из членов вселенского тела Бога, для них путь к Освобождению лежит через служение Богу в конкретных сферах мироздания, связанных с определенными частями тела Господа.

Мадхвачарья излагает эту тему словами: *татхā нитйам упāсанам кārйам* — «Для определенных личностей предопределено поклонение Богу особого вида, как их личный путь к Освобождению».

ТЕМА № 6

асйна-адхиکارана

«Глубокую медитацию на Бога
должно совершать в сидячей позе»

? **СОМНЕНИЕ:** Медитацию на Господа предписано совершать сидя в специальной йогической позе, например, в позе лотоса. Однако ведь созерцание Господа возможно совершать и не в сидячем положении? К тому же в священных текстах есть ясное указание: *смартавайа сататай вишнух / висмартавайо на джйтучит* — «Следует всегда помнить о Господе Вишну и никогда не забывать о Нем!»

! **СИДХАНТА:** Сидячая поза совершенно необходима для успешной практики глубокой медитации, именуемой *дхйāна*. В «Нараяна-тантре» говорится:

*смараṇопāсанам чаива
дхйāнатмāкам ити двидхā
смараṇам сарвадā йогйām
дхйāнопāсанам āсане*

«Медитация на Господа бывает двух видов: памятование *смараṇа* и глубокая медитация *дхйāна*. Памятование можно практиковать всегда и при любых обстоятельствах, но в состоянии *дхйāны* возможно войти только сидя в специальной позе».

В позе для медитации должно сидеть неподвижно, что поясняется в «Брахманда-пуране»:

*ачалам чеч чхарйрам сйāн
манасаи чāпй ачаланам
чалане ту шарйрасйа
чайчалам ча мано бхавет*

«При неподвижном положении тела в ходе практики йоги легче достигается и незыблемость ума медитирующего. Но если допускать качание тела при выполнении практики, это приведет к шаткости сосредоточения и несобранности ума».

Каково же наилучшее место и время для медитации? Конечно, существуют рекомендации о выборе чистого и спокойного места, например, на вершины горы или у безлюдного берега реки. Духовной практике может способствовать также и благоприятное время, например, *брахма-мукхурта* — период раннего утра. Но Вьясадева в *сўтре* 4.1.11 указывает самое главное условие: *ом йатраикāгратā атрāвищешāt* — «По большому счету для медитации подходит любое место или время, если возникает состояние сосредоточения ума».

В «Бхагавад-гите» (6.12) Господь Кришна также предписывает: *упавишййāsане йуñджйād / йогам āтма-виñуддхайе* — «Посредством нахождения в сидячей позе, подвижник через глубокую медитацию вступает в тесную связь со Всевышним, достигая тем самым очищения собственного духа». Мадхвачарья излагает эту тему фразой: *тат-хопāсанам кārйам* — «Поклонение в виде медитации на Господа должно совершаться правильным образом, как то предписано».

ТЕМА № 7

апрāйаṇа-адхикарана

«Духовная практика должна непрерывно совершаться преданным вплоть до момента его переселения в мир вечности»

? **СОМНЕНИЕ:** Вероятно, стремящийся к Освобождению подвижник-*мумукшу* обязан практиковать медитацию лишь до той поры, пока он не обретет сверхчувственное знание (*апарокша-джйāна*) в виде прямого созерцания Господа. Но впоследствии, т. е. в оставшийся период

жизни вплоть до момента его ухода в мир вечности, ему как будто бы нет необходимости вершить строгое подвижничество, разве не так?

! **СИДХАНТА:** Ответ дается в «Саупарна-шрути»: *сарвадаинам упāсйта йāвад вимуктих / муктā апи хй энам упāсате* — «Важно медитировать на Господа, не прерываясь, вплоть до самого момента Освобождения. Ведь даже освобожденные души непременно продолжают поклоняться Ему».

В «Брахманда-пуране» это подтверждается: *авимуктех видхир нитйам сватах эва татах парам* — «Вплоть до момента Освобождения поклонение Господу совершается как предписанная практика, а далее служение Ему продолжается спонтанно».

Если видение Бога открывается медитирующему преданному на некоторое время, а затем исчезает, то практика медитации далее совершается уже с желанием узреть Господа вновь.

Мадхвачарья дает следующее наставление: *āпадй упāсанам кārйам* — «Даже если в жизни случаются всякого рода серьезные потрясения, поклонение Господу и медитацию необходимо продолжать вплоть до момента Освобождения». А далее для освобожденной души подобная духовная деятельность продолжится естественным образом.

ТЕМА № 8

тад-адхигама-адхикарана

«Уничтожение кармы как следствие осознания Бога»

? **СОМНЕНИЕ:** В писаниях *смрити* говорится: *нāбхуктам кшййате карма калпа-котти-йатаир апи* — «Карма, плоды которой не изжиты человеком, не уничтожится сама собой

даже за миллионы циклов вселенской истории». В таком случае, как может духовное осознание уничтожить карму? Карма творится *дживой* на протяжении множества жизней, и пожинание ее плодов также должно растягиваться для души на долгую череду ее рождений. К тому же, если душе потребуется очищать карму духовным знанием в течение целого ряда воплощений, вероятно, такое знание потеряет свою силу, словно утратившее способность к произрастанию из-за длительного хранения зерно, не так ли?

! **СИДХАНТА:** В сūтре 4.1.13 Вьясадева объясняет реальный процесс уничтожения кармы так: *ом тад адхигам уттара-пūrвāгхайор айлеша-винāйшау тад вйанадейāt* — «В писаниях говорится, что по достижении осознания Бога прошлые грехи подвижника уничтожаются, а будущие его огрехи не влекут за собой последствий кармы».

Средства для очищения от греха, несомненно, существуют. Например, действенным в этом отношении является искупительный ритуал *пrāйайчитта*. Но в приведенной в разделе сомнения цитате о неразрушимости кармы рассматривается ситуация, согласно которой никакие меры для очищения кармы человеком не предпринимаются.

О способности духовного знания очищать карму в Ведах говорится следующее: *тад йатхā пушкара-палāйша āпо на йлишйанте / эвам эвам види пāпам карма на йлишйате* — «Как вода не смачивает лист лотоса, так осознавшего Бога провидца не затрагивают последствия его грядущих поступков».

тад йатхешйкā-тūлам агнау протам прадūйетаивам хаивāsйа сарве пāпмāнах прадūйанте — «Как фитиль на котором полыхает пламя лампы в итоге превращается в пепел, так и огнем знания уничтожаются греховные последствия кармы того, кто познал/узрел Господа».

К тому же важно учитывать, что осознание Бога не приводит душу к немедленному Освобождению. Как правило *мукти* откладывается

на некоторое время, необходимое для того, чтобы подвижник вкусил плоды его уже вызревшей кармы, именуемой *прāрабдха*.

Былая духовная деятельность подвижника способствует созреванию его духовного осознания. А про новую деятельность провидца, совершаемую в знании, *сūтра* 4.1.18 гласит так: *ом йад эва видйайети хи* — «То, что совершается в знании преданным Бога, обращается в его вечное духовное благо. Такого рода нетленные плоды он уже забирает с собой, уходя в царство Господа».

Согласно комментариям *ачарьев*, подробный анализ ситуации с кармой святого провидца выглядит следующим образом. Та карма, которую ему суждено пожинать в текущей жизни, называется *прāрабдха*. Второй вид кармы — невызревшая прошлая карма, которая откладывается на будущие воплощения, именуется — *сайчита-карма*. Третий вид кармы — *āгāmī* (или *крīямāна-карма*) — это та деятельность, которую провидец совершает уже после достижения осознания Бога.

Баланс невызревшей *сайчита-карма* делится на два вида: благочестивая (*пуñйа*) и греховная (*пāпа*). Благочестивая — *сайчита* делится, в свою очередь, на два подвида: *акāmйа-пуñйа* — деятельность, исполняемая ради священного долга, т. е. без ожидания материальных плодов; *кāmйа-пуñйа* — деятельность, приносящая ожидаемые благие материальные плоды. *Кāmйа-пуñйа* делится еще на два подвида: *иш́та* — полезное благочестие, приносящее желанные плоды; *аниш́та* — излишнее благочестие, плоды которого непотребно иметь духовному человеку.

Итак, в результате духовного осознания с *сайчита-кармой* происходит следующее. Полностью уничтожается греховная ее часть, *пāпа-сайчита*, а также излишнее благочестие, *аниш́та-кāmйа-пуñйа*. Священные заслуги *акāmйа-сайчита*, отнюдь не уничтожаются, но становятся подспорьем мудрецу для обретаемого им духовного осознания. Также сохраняется *иш́та-кāmйа-пуñйа* — «полезное благочестие», чтобы подвижник смог насладиться всеми желанными для себя материальными плодами.

Вызревшая и как следствие плодоносящая в течение текущей жизни *прāрабдха*-карма делится всего лишь на два вида: благочестивая *пуñйа* и греховная *пāпа*. Оба вида *прāрабдхи* относятся к категории *кāmйа*-кармы, то есть последствий прошлой деятельности, ориентированной на материальную жизнь. Прошлая духовная деятельность не приносит материальных плодов, и потому *прāрабдхой* она не становится. *Прāрабдха* обоих видов не уничтожается, т. е. подвижник должен вкусить и изжить все её плоды. Тем не менее, считается, что в отношении *прāрабдхи* (прежде всего, греховной ее части) может иметь место эффект «облегчения» или «смягчения» — *упамарда*, когда она словно бы высушивается (*śошаnam*) огнем духовного знания и практикой отрешения от мирских соблазнов. Если этого не происходит, *джйве* придется вкусить плоды своей *прāрабдхи* в полной мере.

Вновь совершаемая карма — *āgāmй* тоже делится на два вида: благочестивая (*пуñйа*) и греховная (*пāпа*). Благочестивая — *пуñйа* делится на два подвида: *акāmйа* — бескорыстная духовная деятельность; и *кāmйа* — деятельность, приносящая материальные плоды. Из них *акāmйа-āgāmй-пуñйа* впоследствии служит для возвеличивания блаженства освобожденной души. Деятельность же *кāmйа-āgāmй-пуñйа* также делится на два подвида: *ишта-пуñйа* — полезное благочестие, сулящее желанные плоды; *аништа-пуñйа* — излишнее благочестие, плоды которого непотребны подвижнику. В результате духовного осознания *ишта-пуñйа* сохраняется для удовлетворения земных желаний провидца. Нежеланная благочестивая карма — *аништа-пуñйа* самого мудреца не затрагивает, а передается в пользование его близким и друзьям. Таким образом, мудрец может делиться с другими только той *аништа-пуñйей*, которую он заработал в текущей жизни.

Грехи — *āgāmй* могут быть двух видов: *алпа* — «мелкие» и *махат* — «весомые». Их влияние несколько по-разному сказывается в отношении святых земного уровня и провидцев из числа богов. Мелкие огрехи не затрагивают ни тех, ни других. Они переходят на врагов или ненавистников праведников, и служат для утяжеления их горестей. Весомые же грехи или оскорбления (например, зависть к учителю и т. п.)

ущемляют предопределенное блаженство освобожденного праведника из числа людей. Блаженство же освобожденных богов не становится ущербным даже от великого греха, оно лишь подвергается некому волнообразному колебанию.

Согласно толкованиям Мадхвачарьи к данной *адхикаране* в отношении кармы злостных невежд и демонов ситуация складывается прямо противоположным образом. Их прошлые и грядущие благочестивые дела уничтожаются или же переходят в пользование полубогов, управителей чувств. Но текущую вызревшую карму демонам требуется изжить полностью. Финальный же удел, ожидающий демонов, таков: поскольку они сознательно культивируют ложное «знание» — *митхья-джейна*, то после полного раскрытия негативных свойств их природы они падают во тьму беспросветного вечного ада, *андха-тамас*.

Мадхвачарья кратко пересказывает послание данной *адхикараны* в представленном выше тексте под № 2 его сжатого комментария так: Духовный подвижник, достигший уровня освобождения, в течение жизни вкушает плоды своей вызревшей кармы, именуемой *прāрабдха*. В свое удовольствие он может пользоваться всеми желанными плодами его прошлого и даже будущего благочестия. Сила осознания Бога такова, что вся его остальная карма уничтожается — т.е. как прошлые, так и будущие грехи вместе с избыточным нежелательным благочестием.

ПРИМЕЧАНИЕ: Согласно «Говинда-бхашье» Баладевы Видьябхушаны последние *сūтры* (17–19) данного раздела Веданты 4.1 формируют отдельную примечательную *адхикарану*. Опираясь на доктрину Рамануджачарьи о беззаветном предании себя Господу (именуемому *шаранагати* или *прапатти*), он выводит концепцию об исключительной очищающей силе такой практики. Это случается, только если преданный Господа является *нирапекша* — «полностью отстранившимся от всех интересов, связанных с материальной жизнью». К тому же он становится *āрта* — «воспринимающим материальное бытие мучительным, словно пребывая в пламени лесного пожара».

Практика предания в таком осознании позволяет преданному надеяться на беспричинную милость Господа, способную принести ему Освобождение в любой ближайший момент времени. В таком случае преданному не требуется отрабатывать свою *prārabdha-карму*, но он оказывается волен передать ее — благую карму — друзьям, а греховную карму — недругам. Такой исход духовной практики, однако, рассматривается в качестве исключения из правила, иногда допустимого по воле Всевышнего. Ведь закон о неотвратимости плодов *prārabdha-кармы* незыблемо утвержден в рамках созидательного замысла Верховного Господа.

Так заканчивается краткое изложение Веданты 4.1, составленное учителем мира — Шри Мадхвачарьей.

ВЕДАНТА 4.2

(вторая четверть четвертой главы)

«Уткрāнти-пāда»

МЕТОД ПОКИДАНИЯ ТЕЛА ДЛЯ ДУШИ, ОСОЗНАВШЕЙ БОГА

Итак, в предыдущем разделе Веданты было описано, что карма духовного подвижника уничтожается двумя действиями: через практику осознания Бога и через вкушение/изживание вызревших плодов своей кармы. Теперь же настало время обсудить порядок оставления материального тела в свете выполнения духовной практики. В данном разделе излагаются два вида расставания с телом устремленных к Богу душ:

1. *девānām своттама-правейена татра деха-лайах* — полубоги, уходя в царство Господа, телесно сливаются и духовно единятся со своим ближайшим вышестоящим божеством.
2. *брахма-нāдйā дехād уткрāнтих* — земные подвижники возносятся в высший мир, выйдя из тела через особый энергетический канал — *брахма-нāдй*.

Из десяти тем раздела — восемь объясняют метод Освобождения (*мукти*) для полубогов, и только последние две темы освещают практику, применимую для людей. Почему же автор — Вьясадева построил это соотношение будто бы не в пользу обычного читателя?

Дело заключается в том, что из описания духовной эволюции полубогов познается ряд важных принципов, что станет ясно далее из основного материала главы. В качестве примера мы разберем здесь один интересный аспект излагаемого учения: каждый небесный властитель обретает Освобождение через «единение» и таинство «телесного слияния» со своим вышестоящим божеством, как личным духовным наставником и представителем Бога. Такой наставник рассматривается как *нийата-гуру* — учитель, через которого для конкретной души (в данном случае, полубога) раскрывается путь к Богу.

Ранее в книге уже обсуждалась важная для учения Веданты концепция о субъекте (*бимба*) и его отражении (*пратибимба*). Каждая *джйва* связана с определенной формой Бога, как зеркальное отражение с его субъектом. Для полубогов вышестоящий представитель Бога играет роль *бимбы*, того божественного образа, через который они познают свою духовную суть и входят в царство Бога. Хотя *нийата-гуру* сам зачастую является *джйвой*, Господь проявляется через него по принципу *авейя-аватāры* (уполномоченного воплощения), дабы даровать Освобождение нижестоящему преданному ученику.

Принцип *бимба-пратибимба* приложим также и к земным духовным подвижникам. Но кто же в таком случае будет формой — *бимба*, представляющей Бога для человека? Как правило, эту роль исполняют великие учителя, стоящие во главе духовных школ Вайшнавов. Например, преданные разных школ могут видеть для себя *нийата-гуру* (иначе именуемого как *пара-гуру* «высшего наставника») в таких первоучителях традиции как Рамануджачарья, Мадхвачарья, Шри Чайтанья Махапрабху, Шрила Бхактиведанта Свами Прабхупада. В таком случае ученик имеет личные отношения со своим инициирующим *дикша-гуру* или *шикша-гуру*, но вход в духовный мир он обретает через какого-либо великого представителя своей духовной

традиции, *парампары*. Для особенно удачливого ученика *дикша-гуру* и *нийата-гуру* могут быть представлены в одном лице.

Подобный духовный принцип присутствует также в иных духовных традициях, например, в Христианстве. Иисус Христос рассматривается как личный спаситель для всех Своих последователей, следовательно, в его личности можно узреть *бимба-рūпу*, а также *нийата-гуру* для любого христианина.

Мадхвачарья в своем кратком изложении Веданты представил тезисы учения данного раздела в весьма сжатом виде. Чтобы их смысл был более понятен, мы представляем перевод следующих двух составленных им стихов в расширенном формате, с необходимой детализацией тем.

ОБЗОРНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ «АНУБХАШЬЯ», СОСТАВЛЕННОЕ ШРИ МАДХВАЧАРЬЕЙ

ТЕКСТ 3

*уттарешўттарешв эвам
йāвад вāйум вимукти-гāх
правиййа бхуñджате бхогāмс
тад антар бахир эва ча*

В рамках духовной иерархии небесных властителей, каждый небожитель обретает вход в мир вечности путем «вхождения» в ближайшее к нему вышестоящее божество (как полномочного представителя Бога на конкретном уровне мироздания). Повелитель же дыхания Ваю (в действительности подразумеваются Ваю и Брахма, как два главенствующих во вселенной равноценных божества) располагается на вершине этой иерархии, в качестве высшего представителя Бога.

Стяжав Освобождение, полубоги стяжают разнообразные чудесные наслаждения. Они способны блаженно существовать как непосредственно в членах тела Самого Господа, так и вовне — в образах вечных слуг или спутников Господа.

ТЕКСТ 4

*вāйур вишнум правиййаива
бхогāй чаивоттароттарам
уткрамйа мāнушā муктим
йанти деха-кшайāt сурāх*

Четырехликий Брахма (иносказательно обозначенный в некоторых гимнах Вед именем его преемника и ближайшего соратника Ваю) имеет уникальное право — после завершения своей созидательной миссии во вселенной он входит прямо в тело Господа Вишну. Тем самым обретая Освобождение, он приводит с собой в мир вечности полу-богов и иных порученных ему преданных Бога. Души, пришедшие с разных уровней вселенской иерархии, являющиеся носителями все более и более высоких уровней преданности Богу, обретают в царстве Господа блаженство более и более высокой степени.

Для полубогов Освобождение достигается безболезненным оставлением их небесного тела, в ходе которого каждый бог или богиня как бы «сливается» со своим вышестоящим божеством и духовным наставником. Но земные духовные подвижники стяжают Освобождение специальным методом оставления бренного тела, именуемым *уткрамана*. Осознав Бога в течение жизни и постоянно памятуя о Нем, они покидают мир после истощения личной кармы. Памятование же о сакральных вехах пути помогает им успешно достичь Господа.

ОБЪЯСНЕНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ
ТЕМ ВЕДАНТЫ 4.2, СОГЛАСНО
КОММЕНТАРИЮ ШРИ МАДХВАЧАРЬИ

ТЕМА № 1

вāй-манаса-адхикарана

«На пути к Освобождению божество
РЕЧИ сливается с УМОМ»

? **СОМНЕНИЕ:** Вероятно, РЕЧЬ человека (с ее управляющим божеством) не находит конец своего бытия через слияние с УМОМ (божеством ума)? Ведь зависимость деятельности РЕЧИ от УМА не представляется очевидной, и природа этих двух чувств отнюдь не одинакова?

! **СИДХАНТА:** В *шрути* говорится: *манасā vā агне санкал-пайатй / атха вāчā вйāхарати* — «В уме творится замысел, а речью он озвучивается». Поэтому речь, несомненно, пребывает в подчинении у ума.

Также в «Чхандогья-упанишад» (6.15.1) указывается: *тасйа йāван на вāн манаси сампадйате* — «С наступлением смерти человека речь его сливается с умом».

Касательно божеств, о которых идет речь, в «Сканда-пуране» говорится:

*умā ваи вāк самуддиштā
мано рудра удāхртах
тад этан митхунам джйāтвā
на дāмпатйāд вихйāте*

«Под РЕЧЬЮ здесь подразумевается богиня Ума (Парвати), а УМОМ называется Рудра (Шива, супруг Парвати). Те, кто ведают истину об этой супружеской паре, обретают благословение не потерять своего верного спутника/спутницу жизни».

В действительности в данном послании объясняется порядок ухода богов в мир вечности. Они не претерпевают смерть тела как люди, но в пору покидания материального мира телесно сливаются с выше-стоящим божеством, являющимся для них духовной опорой и личным гуру — прямым представителем Бога.

В «Гаупавана-шрути» говорится: *агнау сарве девā вилйāнте / агнир индре / индра умāйāм / умā рудре вилйāте / эвам аниāни даиватāни йатхāнукūлам вилйāнте* — «Нижестоящие полубоги, обретая Освобождение, сливаются с богом огня Агни. Агни сливается

с Индрой, Индра с Парвати, Парвати с Шивой. Таков порядок, согласно которому все небесные властители склонны находить прибежище духа в ближайшем для себя представителе Всевышнего».

ТЕМА № 2

манах-прāна-адхикарана

«На пути к Освобождению божество
УМА входит в бога ДЫХАНИЯ»

? **СОМНЕНИЕ:** Вероятно, божество УМА в момент смерти не сливается с богом ДЫХАНИЯ, ибо УМ сам по себе занимает уникальное положение, являясь центром деятельности всех чувств? К тому же ведь УМ первоначально зародился будто бы не от Прāны?

! **СИДХАНТА:** В «Чхандогья-упанишад» (6.15.1) буквально утверждается: *вāй манаси сампадйате манах прāне* — «При свертывании жизнедеятельности человека РЕЧЬ его входит или словно вливается в УМ, а божество УМА далее входит в бога ДЫХАНИЯ».

К тому же полубог Шива признан одним из главных управителей УМА, а о его рождении в «Кундинья-шрути» говорится: *вāйор вāва рудра удети* — «Рудра (Шива), как подчиненное божество, происходит от Ваю».

Положение главного Ваю более высокое, чем у Шивы, ибо об этом свидетельствует известная история из текстов Упанишад. Когда полубоги решили выявить, кто из них старший, Брахма постановил: «С чьим выходом из тела вселенского Пуруши оно полностью утратит жизне-способность, тот и есть Главное божество». В ходе того испытания, когда Шива как божество УМА покинул тело Пуруши, оно осталось живым, имея возможность вкушать, пить и т.д. Но без присутствия бога дыхания — Прāны, Пуруша полностью лишился признаков жизни.

Так главный Ваю, Мукхья-прана, был признан в качестве преемника и представителя самого Брахмы во вселенной.

Мадхвачарья обобщает эту и предыдущую тему словами: *утта-решўттарешв эвам йāвад вāйум вимукти-гāх* — «В рамках духовной иерархии небесных властителей, каждый небожитель обретает вход в мир вечности путем „вхождения“ в ближайшее к нему вышестоящее божество (как полномочного представителя Бога на конкретном уровне мироздания). Повелитель же дыхания Ваю (в действительности подразумеваются Ваю и Брахма, как два высших равноценных божества) располагается на вершине этой иерархии, в качестве высшего представителя Бога».

ТЕМА № 3

адхйакша-адхикарана

«Прāна (заявляя пост Брахмы в следующем цикле созидания) обретает Освобождение через слияние с Самим Богом, который есть Верховный Повелитель всего, *адхйакша*»

? **СОМНЕНИЕ:** Хотя в *шрути* говорится, что бог дыхания Прāна сливается с Парамāтмой (Всевышним), вероятно, этого не может быть, ибо он не Сам Бог, но лишь подчиненное Господу существо, не так ли?

! **СИДХА́НТА:** Во вселенной существует непреложное правило: каждый очередной повелитель дыхания Прāна в следующем цикле творения становится Брахмой. Эти два высших божества всегда действуют в одной связке как близкие соратники. Поэтому в Ведах нередко именем Прāна обозначается Брахма.

В *шрути* говорится: *сарве прāнам упагаччханти / прāнах парам упагаччхати / прāнам девā анупрāнанти / прāнах парам прāнанти / тасмāд āхуḥ прāнасия прāнах* — «Все идущие к освобождению *джйвы* поднимаются к Прāне (или к обозначаемому этим же именем Брахме), а Прāна, ведя достойных *джйв* с собой, достигает Всевышнего. Полубоги живут за счет Прāны, а Прāна существует за счет Бога. Поэтому о Боге говорят, что Он — Дух жизни Прāны».

Говорится: *прāнах парасйāм деватāйāм* — «Повелитель дыхания Прāна имеет сопричастность с дыханием Всевышнего». Смысл этого сокровенного послания Вед суть таков. Полубоги имеют очень тонкие тела, и они не претерпевают телесную смерть как люди. Благодаря духовной практике они становятся освобожденными душами уже при жизни (*джйван-мукта*), но для полного освобождения им необходимо сбросить свои тонкие оболочки, именуемые *линга-шарйра*. Это достигается через слияние с ближайшим вышестоящим божеством, рассматриваемым как *бимба-рўна* — «личная причинная форма», представляющая Бога на каждом конкретном уровне вселенской иерархии. Соответственно, вышестоящее божество для всех нижестоящих *джйв* играет ещё и роль *нийата-гуру* — то есть Учителя, через которого обретаётся вхождение в вечную жизнь.

Итак, освободившись от тончайшей материальной оболочки *линга-шарйра* на своем уровне через слияние с вышестоящим божеством, каждый из полубогов стяжает подобающий ему уровень блаженства в мире вечности. Любая *джйва* раскрывает лишь свой личный уникальный потенциал блаженства, а счастье вышестоящих душ для нее остается невыразимым. Для полубогов их блаженство раскрывается через обитание в определенных членах тела Господа Вишну. Прāна и Брахма в меру их особенно высоких духовных качеств достигают самого высшего положения, раскрывающегося в виде близкой сопричастности с дыханием Самого Бога. Но в любом случае, блаженство даже самых великих полубогов остается «внешним» по отношению к тому безмерному внутреннему блаженству, которое испытывает Сам Господь.

Мадхвачарья также описывает, что когда полубоги достигают Господа, они обретают разнообразные удовольствия, *бхуйджате бхогāн*. Такие удовольствия определяются в писаниях как *дивйа-вишайа-бхога* — «наслаждения божественного характера». Освобожденные полубоги, как правило, остаются внутри вселенной вплоть до конца ее существования, чтобы проследовать в мир вечности вместе с Брахмой. Внутри вселенной планетарные уровни периодически подлежат уничтожению, но освобожденные небожители остаются не затронутыми такого рода потрясениями. Как сказано — *тад антар бахир эва вā* — они счастливо проводят время либо внутри тела Господа Вишну, либо вне Него.

Итак, в данной *адхикаране* подчеркивается, что Брахма (былой Прāна) в момент освобождения словно бы «сливается» с Самим Богом. Таково свидетельство об его наивысшем духовном статусе, *адхикаре*, среди всех прочих *джйв*. Эта форма освобождения, традиционно называемая *сāйуджйа-мукти*, в учении Мадхвачарьи почитается как наивысшая, ибо она дает возможность иметь уникальную сопричастность с бытием Бога.

В Ведах существует текст, где говорится будто бы Прāна обретает слияние с божественным сиянием, *теджас*. Однако в данном приложении словом *теджас* иносказательно обозначается исполненная сияния Лакшми. Тут имеется разграничение. Сам Прāна действительно в конце жизни оставляет тело и входит в вышестоящую богиню Лакшми, чтобы вслед затем вернуться и занять пост следующего Брахмы (об этом будет сказано подробнее при обсуждении Веданты 4.2.6). Но уходящий из мира Брахма имеет лишь короткую встречу с Лакшми на пути своего восхождения к Богу. Таким образом, Освобождение он, несомненно, обретает в Самом Госпode, который является его «причинным образом», *бимба-рūпой*.

Мадхвачарья кратко излагает сию тему утверждением: *вāйур вишнум прaviййaивa* — «Четырехликий Брахма (иносказательно обозначенный в некоторых гимнах Вед именем его преемника и ближайшего

соратника Ваю) имеет уникальное право — после завершения своей созидательной миссии во вселенной он входит прямо в тело Господа Вишну. Тем самым обрета Освобождение, он приводит с собой в мир вечности полубогов и иных порученных ему преданных Бога».

ТЕМА № 4

бхўта-адхикарана

«Полубоги идут к Богу не только через бога Огня, но и через богов других элементов материи»

? **СОМНЕНИЕ:** О нижестоящих небожителях в *шрути* говорится: *агнау сарве девā вилййанте* — «Все прочие полубоги сливаются с Агни, богом Огня». Так ли это?

! **СИДХА́НТА:** В «Брихат-шрути» встречается пояснение: *бхўтешу девā вилййанте / бхўтāни наре / на пара удети нāстам эти / экала эва мадхйе стхāтā* — «[Нижестоящие полубоги по предуказанию свыше входят в различных вышестоящих управителей материальных элементов (не только в бога Огня), а те в свою очередь (через цепь духовных наставников, *парампару*) достигают Бога. Лишь один Всевышний не рождается и не уничтожается, Он есть опора всего!»,

ТЕМА № 5

наикасмин-адхикарана

«Разные полубоги идут к Богу через разных своих покровителей»

? **СОМНЕНИЕ:** Элементы материи рождаются один из другого в известном порядке: эфир, воздух, огонь, вода, земля. Вероятно, они вместе с их управляющими божествами должны уничтожаться в строго обратном порядке?

! **СИДХАНТА:** В *шрути* говорится: «Полубоги Рибху сливаются с ЗЕМЛЕЙ, близнецы Ашвины — с их божеством Варуной, огненные сыновья Агни — с самим Агни и так далее». Таким образом, разные полубоги обретают освобождение через ближайших к ним старших божеств. То есть отнюдь не все отправляются к Богу через Огонь, Агни.

В книге «Падартха-санграха» (559–562) автор Падманабха Сури объясняет, что дорога нижестоящих небожителей к Богу разветвляется на два пути, один из них проходит через Гаруду, а другой через Шешу. Как например, Агни входит в Сурью (бога солнца), Сурья в Брихаспати (учителя богов), тот в Индру, Индра в Саупарни (супругу Гаруды), а она в самого Гаруду. Но в другой цепочке божеств происходит следующее: Варуна входит в Сому (бога луны), Сома в Анируддху (сына бога любви), Анируддха в Каму (бога любви), Кама в Варуни (супругу Шеши), и она в самого Шешу.

Мадхвачарья обобщает эту и предыдущую *адхикараны* фразой: *уттарешўттарешу* — «В рамках духовной иерархии небесных властителей, каждый небожитель обретает вход в мир вечности путем „вхождения“ в ближайшее к нему вышестоящее божество (как полномочного представителя Бога на конкретном уровне мироздания)».

ТЕМА № 6

самана-адхикарана

«Лакшми — вечно и вездесуща, как Сам Бог»

? СОМНЕНИЕ: В *шрути* говорится: *теджах парасйāй деватāйām* — «Сияние *теджас* (в данном контексте — высшая ипостась материи) сливается с Верховным Господом». Под понятием *теджас* здесь подразумевается сиятельная Лакшми, супруга Господа и управительница первозданной материи, именуемой *пракрти* или *праджāна*. Означает ли это, что Лакшми также как полубоги однажды претерпевает уничтожение?

! СИДХА́НТА: Лакшми, иначе известная как Пракрти, никогда не подлежит уничтожению. В Ведах говорится, что она — совершенная богиня, извечно свободная от оков материи, *самсары*. Когда в Ведах используется слово *теджас*, будто бы для описания уничтожения Лакшми, в реальности имеется в виду следующее: *харер атйанта-самйпйām лайо лакшмйāх пракйртитах* — «Когда Лакшми достигает наивысшей близости с Господом, она в блаженстве будто бы теряет саму себя. Это особое ее состояние символически описывается термином *лайа*, в традиционном контексте означающим „уничтожение“».

Вьясадева объясняет это положение в *сўтре* 4.2.7 так: *ом саманā чāсртй-упакрамāд амртатвам чāнупошйа* — «Лакшми не равна Богу в величии, но, подобно Ему, она — вечная и вездесущая личность. Свободная от невежества и иллюзии мира, она всегда поклоняется Господу с исключительной преданностью».

Мадхвачарья лишь косвенно затрагивает данную тему: *вāйур вишнум эва правишйа* — «Брахма, иносказательно названный здесь Ваю, ради обретения Освобождения входит в Господа Вишну».

Актуален вопрос: почему бы Брахме с той же целью не войти в вечную супругу Господа, ту, которая первой встречается ему на пути в мир вечности? Ответ дается в «Саупарна-шрути»: *вилйно хи пракртам самсāрам эти / вилйнах параме хй амртатвам эти* — «Тот, кто попытается прильнуть к Пракрти, т. е. прелестной созидательнице Лакшми, падает в *самсару*. Но тот, кто с преданностью отдает себя

Всевышнему, непременно, стяжает бессмертие». Таким образом, здесь очевидно подтверждается известное высказывание: «Освобождением из пут *самсары джйву* награждает Сам Господь».

В «Падартха-санграха» (570 – 571) встречается интересное дополнение данной темы. Четыре божества Ума и ее супруг Рудра, Бхарати и ее супруг Главный Ваю имеют важную миссию для исполнения в следующем цикле творения мира. В период уничтожения они оставляют тела в следующем порядке: Ума входит в Рудру, Рудра в Бхарати, Бхарати в Ваю, а Ваю входит в Лакшми. Через Лакшми происходит их возвращение к деятельности в материальном мире, и таким образом они не принимают Освобождения. В следующем цикле творения Ваю становится Брахмой, Бхарати становится его супругой Сарасвати, Рудра — Шешей, а Ума — Варуни. После же совершения служения на этих высших для них постах небесных властителей они, непременно, уходят к Богу в мир вечности.

ТЕМА № 7

пара-лайя-адхикарана

«Путь достижения Бога через Прāну»

? **СОМНЕНИЕ:** В писаниях говорится: *пратибимбо харех прāнах / прāнасийāнйāх калāх крамāt* — «Отражением Самого Господа Хари становится Прāна (т. е. Брахма и бог дыхания), а остальные *джйвы* становятся отражениями Прāны в порядке нисходящей иерархии».

Если Бог является прообразом — *бимбой* только для Прāны, означает ли это, что нижестоящие полубоги и иные *джйвы* совсем не достигают Всевышнего? Ведь уже было оглашено правило, согласно которому для каждой души, по замыслу Творца исполняющей роль определенного отражения — *пратибимба*, конечным прибежищем оказывается

вышестоящее божество, играющее роль ее *бимбы* — «прототипа или субъекта отражения».

! **СИДХАНТА:** Все боги и иные *джйвы*, несомненно, обретают Освобождение именно во Всевышнем. То, что они являются близкими или далекими отражениями *Прāны*, т. е. отражениями-*пратибимба* разных уровней совершенства, отнюдь не является противоречием.

В *шрути* говорится: *сарве девāх прāнам āвеиййа деве муктā лайам параме йāнтй ачинтйе* — «Все полубоги и иные преданные Бога, войдя в *Прāну*, далее достигают Освобождения в непостижимом Верховном Господе».

Итак, понятием «вхождение в Бога» условно обозначается Освобождение души. Мадхвачарья излагает сию тему в совокупном послании текстов 3–4 так: «Войдя через *Брахму* в Господа *Вишну*, полубоги и иные святые души стяжают заветное Освобождение. Впредь они наслаждаются духовным счастьем разных уровней либо внутри тела Господа, либо вне Него. Некоторые души, исполнявшие в материальном мире роли полубогов, могут обитать прямо в членах тела Господа, а другие проявляются извне как Его верные спутники».

Здесь также имеется в виду, что даже если наступает пора уничтожения мироздания, и Господь вбирает всё сущее внутрь Себя, освобожденные души остаются незатронутыми в их играх и наслаждениях, происходящих вне тела Бога.

ТЕМА № 8

авибхāга-адхикарана

«Освобожденные души не имеют желаний, противоречащих воле Бога»

? **СОМНЕНИЕ:** Вероятно, зависимость и несовершенство душ, плененных миром материи, есть причина их горестей. Про освобожденных же душ в «Гаупавана-шрути» говорится: *эте девā этам ātmānam ануправиийа сатйāх сатйа-кāmāх* — «Эти боги, достигнув Всевышнего, воистину становятся хозяевами своих желаний, ибо все их помыслы сбываются». Вероятно, освобожденные души уже не зависят от Бога, ибо иначе, как бы они могли осуществлять абсолютно все свои чаяния?

! **СИДХАНТА:** Освобожденные души, несомненно, пребывают в полном подчинении у Господа. Хотя Бог наделяет их уникальной свободой и способностью легко достигать всего желанного, они никогда не помышляют о чем-либо, конфликтующим с волей и замыслом Всевышнего. Поэтому преданные и послушные Богу *мукта-джйвы* не страдают от какой-либо несбыточности своих мечтаний. В «Тайттирия-араньяке» (3.15.4) приводится пример такого духовного мышления: *кāmена ме кāmа āгамāt* — «Желание посетило меня по воле Бога». Мадхвачарья намекает на эту тему фразой: *вишнум правиийаива* — «Освобождение, известное как „вхождение“ в Бога, подразумевает неперенное послушание Его воле».

ТЕМА № 9

тад-оках-адхикарана

«Таинство расставания с телом души, осознавшей Господа»

? **СОМНЕНИЕ:** Если провидец, осознавший Бога, покидает свое бренное тело, исчерпав запас личной *прāрабдха-кармы* где-то к концу жизни, чем же его смерть отличается от смерти любой другой опутанной невежеством *джйвы*?

СИДХАНТА: Шрила Вьясадева отвечает на данный вопрос в *сўтре*

4.2.17 так: *ом тад око 'гра-джваланаи тат пракйишта-двāро видйā-сāмартхйāт тач чхеша-гатй-анусмрти-йогāч ча хāрдāнугрхйтах шатāдхикйā* — «В момент выхода из тела провидца верхний уголок его сердца, место, где находится „сокровенная обитель Господа“, озаряется сиянием. Таким образом, Господь милостиво высвечивает для достойной души вход в 101-й энергетический канал, именуемый Сушумнā и соотносимый с путем к Богу. Тот потайной канал идет вертикально вверх к выходу из тела через макушку. Мудрец успешно проходит по указанному ему Господом пути (состоящему из нескольких этапов) благодаря своему знанию об этапах предстоящего пути и опираясь на память о полученном им ранее духовном опыте».

Итак, уход из бренного тела провидца-*джйāнй* в момент исчерпания его *прāрабдха-кармы* разительно отличается от смерти духовного невежды. Важным элементом данного процесса является память о своем духовном опыте и вехах предстоящего пути. В «Бхагавад-гите» (8.6) Господь Кришна говорит:

*йам йам вāпи смаран бхāваи
тйаджатй анте калеварам
там там эваити каунтейа
садā тад бхāва-бхāвитах*

«О чем бы человек ни думал вдохновенно, покидая свое бренное тело, ту реальность или форму бытия он непременно обретает».

В Упанишадах описывается, что к сердцу человека подходит сто и один энергетический канал, *нāдй*. Сто каналов, расходящихся по всем направлениям, приводят душу к воплощению в той или иной форме жизни внутри материальной вселенной. Но лишь один канал, Брахма-*нāдй* или Сушумнā-*нāдй*, является сакральным путем к Богу.

Здесь может возникнуть сомнение: как известно, все души, покидая гибнущее тело, движутся к свету по некому тоннелю, чем же в таком случае отличается духовный путь Сушумнā-*нāдй*?

В «Паутраяна-шрути» имеется пояснение: *сахасра́м вā ā́дитйасйа ра́ймайах ā́су-на́дййшв ā́татā́с / татра й́ветах сушумно брахма-йā́нах / сушумна́йā́м ā́татас тат прака́ййенаива ниргаччхати* — «В каналах жизнедеятельности человека расходится в разные стороны тысяча солнечных лучей. Канал Сушумна, ведущий к Богу — Брахману, белый. Провидец выходит из тела по этому каналу, сопровождаемый лучами света».

В другом писании говорится: «Вход в Сушумну озаряется для мудреца сиянием Господа Вишну. Посредством этого пути Сам Господь, пребывавший в теле человека в течение жизни, уходит, а бог дыхания Пра́на устремляется вслед за Ним, неся с собой достойную *джйву*».

В «Бхагавад-гите» (8.23–26) говорится о времени, благоприятном для ухода в мир вечности, которое соотносится с т. н. «Путем света», *йу́кла-гати*. Признаки его таковы: световой день; половина месяца, когда луна растет; полугодие, когда солнце движется над Северным полушарием. Однако в соответствии с учением Господа Кришны истинный йог и провидец способен достичь Бога, покинув свое тело в любое время, вне зависимости от его периодических параметров. Эта истина подтверждается Вьясадевой в Веданте. Обоснованием для нее служит откровение «Мадхьяндиная-шрути»: «Пока человек жив, в энергетических каналах его тела присутствуют солнечные лучи». Соответственно, даже если мудрец предпримет уход из мира ночью или в некий условно неблагоприятный период времени, у него будет возможность проследовать к Богу через лучи солнца, присутствующие в его собственном теле. Наличие тепла в каждом живом теле служит доказательством его связи с солнцем через тонкий энергетический канал.

ТЕМА № 10

йоги-адхикарана

**«При расставании с земным телом памятование
о пути в высший мир является обязательным»**

? СМНЕНИЕ: Вероятно, при расставании с телом йогу, направляющемуся либо по «Светлому пути» в царство Бога, либо по «Темному пути» в рай на Луну, не обязательно помнить о подробностях предстоящего ему пути. Ведь в «Бхагавад-гите» (8.24–25) условием для переселения в избранный мир назван именно фактор правильно выбранного для ухода времени. Разве не так?

! СИДХАНТА: Для прохождения по каждому из указанных двух путей в высшие миры необходимо практиковать памятование об их транзитных вехах. Само же время оставления тела рассматривается как гораздо менее значимый, второстепенный фактор.

Таким образом, наставление Господа Кришны («Бхагавад-гита», 8.24–25) о времени расставания йога с телом содержит дополнительный контекст, который должно понимать так:

*агнир джйотир ахаḥ śуклаḥ
шаṅ-мāśā уттарāйāнам
татра прайātā гаччханти
брахма брахма-видо джанāḥ*

«Осознавшие Бога как Брахман провидцы направляются к Нему после расставания с бренным телом. По пути они проходят через следующие небесные пределы: мир бога огня Агни, мир света *джйоти*, мир светового дня, мир половины месяца растущей луны, мир *уттарāйāны* (шести месяцев, когда солнце движется над Северным полушарием)».

*дхūмо рāтрис татхā кришнаḥ
шаṅ-мāśā-дакшинāйāнам
татра чāндрамасам джйотир
йогī прāпйа нивартате*

«Карма йоги, которые через благочестивые ритуалы Вед возносятся в сиятельный рай на Луну, по пути проходят через следующие небесные пределы: мир „Дыма жертвенного костра“, мир Ночи, мир половины месяца убывающей луны, мир полугодия *дакшинāйāна* (шесть месяцев,

в течение которых солнце проходит над южным полушарием Земли). После истощения запасов их благочестия им суждено вернуться обратно на Землю».

В следующем разделе Веданты будет представлено детальное объяснение, о каких именно небесных мирах здесь идет речь, как о транзитных вехах духовного пути. Данное знание, несомненно, является сакральным.

Итак, мысли живого существа, расстающегося с земным телом, определяют место его следующего перевоплощения. В *смрити* подтверждается, что для переселения в высшие миры требуется памятование о транзитных вехах пути: *гатй-анусмараṇḍ брахма чандраṁ вā гаччхати дхрувам* — «Подвижник непременно достигнет Брахман (Бога) или же рай на Луне, если будет твердо помнить путь к избранной цели».

Путь к Богу пролегает через рай и иные миры. Проходя через них и памятуя о своей высшей цели, устремленный к Господу преданный подвижник нигде надолго не задерживается. А поскольку его *прāрабд-ха-карма* уже изжита, в собственном материальном теле ему тем более нет причин оставаться.

Мадхвачарья кратко обобщает эту и предыдущую тему так: *уткрамйа мāнушā муктиṁ йанти* — «Земные духовные подвижники стяжают Освобождение особым методом оставления бренного тела, имеваемым *уткрамана*. Осознав Бога в течение жизни и постоянно памятуя о Нем, они покидают мир после истощения личной кармы. Памятование же о сакральных вехах пути помогает им успешно достичь Господа».

Так заканчивается краткое изложение Веданты 4.2, составленное учителем мира — Шри Мадхвачарьей.

Господь Матсья и четыре Кумара

ВЕДАНТА 4.3

(третья четверть четвертой главы)

«Мāрга-гамйа-пāда»

ПУТЬ ВОСХОЖДЕНИЯ НА НЕБО И ЕГО ФИНАЛ

Итак, в предыдущем разделе Веданты было описано, как духовный подвижник покидает свое материальное тело через особый энергетический канал Сушумну. Теперь же предстоит объяснить сокровенные подробности пути (мāрга) восхождения на небо, а также рассказать, чем он завершится (гамйа).

ОБЗОРНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ «АНУБХĀШЬЯ»,
СОСТАВЛЕННОЕ ШРИ МАДХВАЧАРЬЕЙ

ТЕКСТ 5

*арчир-āди-патхā вāйуṃ
прāпйа тена джанāрданам
йāнтй уттамā нароччāдйā
брахма-локāt сахāмунā*

«Святые души из земного мира и подобные им существа (например, мудрецы *риши* и небесные певцы *гандхарвы*), проходя через путь *дева-йāна*, достигают обители Главного Ваю, который далее сопровождает их на планету Брахмы. Что же касается полубогов и иных великих жителей небес, то Главный Ваю обеспечивает их обитание непосредственно подле Господа, но внутри нашей вселенной. В период уничтожения мира души обеих упомянутых категорий окончательно достигают Бога и мира вечности, вместе со своим предводителем Брахмой»

ОБЪЯСНЕНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ ТЕМ ВЕДАНТЫ 4.3, СОГЛАСНО КОММЕНТАРИЮ ШРИ МАДХВАЧАРЬИ

ТЕМА № 1

арчир-āди-адхикарана

«На пути восхождения к Богу, именуемом *дева-йāна*, первым транзитным пунктом становится посещение мира бога огня»

? **СОМНЕНИЕ:** В «Чхандогья-упанишад» (5.10.1) говорится: *те архишам абхисамбхаванти архишо 'хар ахна āпūрайамāна-пакшам* — «Восходя в мир вечности, мудрецы единятся с солнечным „Светом“. От „Света“ они переходят к „Световому дню“; а от „Дня“ идут к временному периоду растущей луны („Светлой“ половине месяца *йукла-пакша*) и так далее...».

Но в «Брихад-упанишад» (7.10.1) утверждается: *йадā ха ваи пурушо 'смād локат праити са вāйум āгаччхати* — «Когда душа покидает сей мир, она отправляется в мир бога ветра Ваю».

Исходя из противоречивости этих текстов, создается впечатление, будто речь идет о двух разных путях к Богу?

! **СИДХАНТА:** Путь к Богу, описанный в Ведах как *дева-йāна* или «Светлый путь», определенно, только один. Второй путь, известный как «Темный», здесь в расчет не берется, ибо по нему праведники *кармй* возносятся не далее, чем в рай на Луну.

В Ведах четко разъясняется *дева-йāна* начинается с достижения мира бога огня Агни, где душа встречается с сыном Агни, полубогом по имени Арчиш (или Джйоти — «Свет»). Не возникает противоречия и со вторым утверждением, ибо мир бога ветра Ваю душа тоже посещает, но уже как следующую ступень пути.

Непоследовательность описания пути *дева-йāна*, которая наблюдается в разных ведических текстах, словно бы оберегает от невежд сию сакральную науку. Данная тема требует детального изучения, ведь как гласит старинная пословица: «нахрапом в царство Бога не ворвешься».

Каким образом Мадхвачарья излагает смысл сразу пяти *адхикаран* данного раздела будет показано несколько далее.

ТЕМА № 2

вāйу-гати-адхикарана

«Планета Ваю — вторая ступень восхождения по небесному пути»

? **СОМНЕНИЕ:** Вероятно, вторая небесная обитель, через которую проходит путь *дева-йāна*, есть *ахах* — мир «Светового дня», как указано в «Чхандогья-упанишад»?

! **СИДХАНТА:** Здесь должно учесть утверждение «Брихад-упанишад» (7.10.1), где говорится: *асмāд локат праити са вāйум āгаччхати* — «Из этого мира душа направляется прямо в обитель Ваю». В соответствии с предыдущей *адхикараной* планета Ваю не может быть первой вехой на пути *дева-йāна*, но она, несомненно, является второй. Об этом имеется вполне конкретное указание в *шрути*: *са ито гато двитийāм гатим вāйум āгаччхати* — «Душа, уходящая к Богу из этого мира, в качестве второго транзитного предела посещает обитель Ваю».

ТЕМА № 3

тадид-адхикарана

«Мир „Грозовых всполохов“ достигается
провидцем раньше, нежели планета Варуны»

? **СОМНЕНИЕ:** В «Каундинья-шрути» говорится: *самватсарāt варуна-локам* — «После достижения обители *самватсары*, соотносимой с годовым временным циклом, душа мудреца восходит в обитель Варуны». Но в «Гаупавана-шрути» данный вопрос разъясняется иначе: *самватсарāt тадитам āгаччхати* — «После мира *самватсары* путь души лежит в обитель „Грозовых всполохов“». Таким образом, исходя из противоречивости назиданий *шрути*, путь *дева-йāна* все-таки как будто разветвляется, что вносит некоторую неопределенность в практику памятования о нем.

! **СИДХАНТА:** После мира *самватсары* нет разветвления пути *дева-йāны*. Душе предстоит посетить указанные обители одну за другой в соответствии с пояснением следующего *шрути*: *тадито варунам гаччхати / тадитā хй йхйате варуна-локах* — «После обители „Грозовых всполохов“ путь ведет на планету Варуны, то есть

мир властелина вод Варуны достигается именно через обитель „Грозных всполохов“».

ТЕМА № 4

āтивāхика-адхикарана

«Различие между
Ваю, главным и подопечным»

? **СОМНЕНИЕ:** Вероятно, обитель Ваю, о которой говорилось как о второй вехе пути *дева-йāна*, есть мир Главного Ваю (т. е. бога дыхания *Ірāңы*), ибо могущественное именование «Ваю» относится в первую очередь именно к нему. Разве не так? Последняя ступень, предваряющая достижение Брахмана, также соотносится с миром Ваю, но вновь не понятно с каким именно Ваю?

! **СИДХА́НТА:** Первый упомянутый Ваю — это сын Главного Ваю, чье имя Ативахика (или Правахка Марут). Таково естественное положение, т. е. первым достигается нижестоящий — младший полубог Ваю, а последним — Главный Ваю, известный также как Мукхйа-пṛāṇа. Тому имеется подтверждение в *шрути*: *уткрāнто видвāн парам абхигаччхати / видйутам эвāнтата упагаччхати / дйаур вāва видйут тат патим упагāмйа / тенаива брахма гаччхатйи* — «Покинув свое брэнное тело, мудрец постепенно восходит в обитель Всевышнего. В завершении пути он достигает верхнего предела небес, обители благодатного сияния Видйут (которое нисходит на Землю в периоды восхода и заката). Это мир супруги Главного Ваю по имени Бхарати (богини мудрости Вед). Далее мудрец встречает самого Ваю, и уже тот ведет его к Брахману, т. е. Богу».

В писании *смрити* «Брахма-тарка» подробно описываются все вехи пути *дева-йāны*:

уткрāнтас ту йарйрāt свāt
гаччхантй арчишам эва ту
тато хи вāйох путрам ча
йо 'сау нāmāтивāхиках

тато 'хнах пūrва-накшам чāпй
удак самватсарам татхā
тадитам варунам чаива
праджāпам сūrйам эва ча

сомам ваийвāнарам чендрам
дхрувам девйм дивам татхā
тато вāйум парам прāпйа
тенаити пурушоттамам

«Покинув свое тело, святой мудрец восходит в светлый мир Арчиша, сына бога огня. Далее он достигает обители сына Ваю по имени Ативахика. Затем он по порядку посещает миры, принадлежащие божествам благоприятных временных периодов (по возрастанию их продолжительности): световой день, половина месяца растущей луны, полугодие Уттараяна, годовой цикл *самватсара*. Далее его путь лежит в обитель „Грозовых всполохов“. После чего предполагается посещение следующих небесных властителей: бога воды Варуны, прародителя Дакши, бога солнца Сурьи, бога луны Сомы, главного бога огня Агни (Вайшванара), царя небес Индры, Дхрувы — повелителя полярной звезды, Бхарати — богини вершины небес (или помощницы/представительницы Сарасвати, богини мудрости Вед), Главного Ваю. Тот самый Ваю в завершение всего пути провожает подвижника ко Всевышнему».

ПРИМЕЧАНИЕ: Тема о транзитных вехах или ступенях пути *дева-йāна* считается весьма сокровенной. Текста *шрути*, описывающего их все и строго по порядку, как будто не существует, что порой порождает некоторые сомнения и противоречия. Ведь вся информация о ступенях пути представляется собранной из нескольких отдельных Упанишад. В традиции Рамануджачарьи, именуемой

Шри-вайшнава-сампрадая, говорится о 12 ступенях *дева-йāны* со следующим порядком: «Свет» Арчиш, «День», «Две недели растущей луны», полугодие Уттараяна, годовой цикл *самватсара*, планета Ваю, Солнце, Луна, Видьют — обитель «Грозовых всполохов», планета Варуны, мир Индры, мир Праджāпати — прародителя Брахмы. Баладева Видьябхушана, представляющий традицию Гаудийа-вайшнава-сампрадаи, в своем комментарии «Говинда-бхашья» по данному вопросу придерживается мнения Рамануджачарьи. Хотя в описанной им и Рамануджей системе порядок ступеней *дева-йāны* несколько отличается от того, что представлен в данном труде Мадхвачарьи, общность вайшнавских традиций можно легко узреть в истолковании финала пути, понимаемого как достижение царства Бога через планету Брахмы. Об этом будет сказано подробнее в конце раздела.

ТЕМА № 5

ваидйутена-адхикарана

«Душу ведет к Богу именно Главный
Ваю, супруг богини Видйут»

? **СОМНЕНИЕ:** Вероятно, между Главным Ваю и конечной целью пути — «Брахманом», присутствует некоторое божество, описываемое как Видйут-пати — «супруг сиятельной богини Видйут». Разве не так?

! **СИДХА́НТА:** В Ведах встречается имя Дивас-пати — буквально «Супруг Неба». Под «Небом» подразумевается богиня ведической мудрости Бхарати, которая вследствие ее блистательности иносказательно именуется Видйут. Супругом этой сиятельной богине приходится именно Главный Ваю, которого тексты Упанишад также величают как Амāнава-пуруша («Неземной муж»). Он и ведет душу к финальному пределу, что подтверждается в «Чхандогья-упанишад»

(4.15.6) речением: *са энāн брахма гамайати* — «Он (Ваю) отводит достойные души к Брахману».

По этому поводу в «Брихат-тантре» утверждается:

*видйут-патир вāйур эва
найет брахма на чāпарах
куто 'нйасйа бхавеч чхактих
там рте прāна-нāйакам*

«Именно Ваю, супруг светозарной Видйут, отводит души к Брахману, и никто иной! Помимо могучего властителя дыхания Прāны, кто еще способен на столь выдающееся деяние?»

Мадхвачарья обобщает послание пяти последних *адхикаран* фразой: *арчир-āди-патхā вāйум / прāнйа тена джанāрданам йāнтй* — «Просветленные души, достигшие осознания Бога, восходят на небо по „Светлому пути“. В итоге, встретив Главного Ваю, они с его помощью (и через посредство Брахмы) направляются к властелину судеб Джанардане».

Комментаторы поясняют, что здесь Мадхвачарья делает обзорный вывод по теме всего этого раздела (Веданта 4.3), в котором подробно описывается путь восхождения к Богу, предписанный для духовных подвижников из числа людей. Но как было изложено в предыдущем разделе (Веданта 4.2), для небесных властителей *дэвов* дорога к Богу строится несколько иначе. Сам Мадхвачарья растолковал сей вопрос в его труде «Ану-вйакхйана» так:

*сраштртвена ту сриштāнāм
правеṣо брахмано лайе
девāнāм мāрга уддиштах
нāрчир-āдир на чоткрамах*

«На пути к Богу полубогам не требуется совершать выхода из бренного тела с последующим восхождением на небо через „Свет“ Арчиш.

Все полубоги для стяжания Освобождения входят в ближайшее старшее божество как в своего создателя и предводителя».

Кратко говоря, указанный процесс состоит в следующем. Все нижестоящие небесные властители постепенно входят в богиню Парвати. Вместе с ней они переселяются в ее супруга Шиву. С Шивой полубоги далее входят в богиню Вед, Бхарати. Вместе с Бхарати они входят в Главного Ваю, который в итоге отводит их к высшей цели в соответствии с нижеследующим описанием. Ключевым понятием здесь является следующее: «Дверью» для вступления души в божественный предел Брахмана становится Главный Ваю.

ТЕМА № 6

кārйа-адхикарана

«Порядок вхождения в вечный мир (*гамйа*)
в виде достижения Господа через Брахму»

? **СОМНЕНИЕ:** В писании *смрити* «Адхйатма» говорится: *рте девāн парам брахма ках пумāн прāпнуйāt квачит* — «Не беря в расчет полубогов, едва ли кто-то способен достичь Всевышнего, т.е. Парам Брахмана».

Но с другой стороны «Чхандогья-упанишад» (4.15.6) гласит: *са энāн брахма гамайати* — «Он (Главный Ваю) ведет достойные души к Брахману». Хотя имя Брахман относится и к Самому Богу, и к полубогу творцу Брахме (*кārйам брахма* — обретший полномочия от Бога к совершению действий в роли творца), всё-таки в первую очередь оно конечно же обозначает Самого Бога, который есть Парам Брахман. При таком рассмотрении сего послания *шрути* получается, что все духовные подвижники непосредственно достигают Всевышнего. Разве не так? Это выглядит вполне естественным, ведь если существует

возможность обрести желанную встречу с Самим Богом, кто же захочет ограничиться лишь переселением в обитель полубога Брахмы?

! **СИДХАНТА:** Вьясадева в первую очередь указывает на ту особенность, что описывается в «Каушарава-шрути» так: *йади ха вйава парам абхипаййати прāпноти брахмаṇам чатурмуххам* — «Если кому-либо открывается видение Всевышнего, он в итоге достигает четырехликого Брахмы».

Но как в таком случае следует понимать речение «Тайттирия-упанишад» (2.1), которое звучит следующим образом: *брахма-вид āпноти парам* — «Осознавший смысл Вед достигает Всевышнего»? Дело заключается в том, что смысл Вед в полной мере раскрывается духовному подвижнику через прямой контакт с его носителем — Брахмой. А далее в самой недалекой перспективе душа достигает уже Самого Господа. Поэтому стяжание мира создателя Брахмы равносильно скорому достижению Бога.

Если говорить в целом, всех духовных подвижников можно разделить на два основных типа:

- 1) преданные Бога в лице лучших из людей — *манушйоттама* и прочие существа схожего уровня духовности;
- 2) полубоги *дэваты* и им подобные некоторые выдающиеся *джйвы*.

У представителей каждого типа способность к осознанию Бога не одинакова. В следующих текстах из «Гаруда-пураны» об этом говорится так:

*пратйкам деха уддишто
йешām таттраива дарйанам
на ту вйāптатайā квāпи
пратйкāламбанās ту те*

«Тело или внешняя форма определяется как *пратйка*. Некоторые способны видеть Бога только через форму — будь то внешний образ Бога или же ту Его форму, что доступна для созерцания внутри сердца

медитирующего — таких преданных называют *пратйкāламбана*. Они не имеют способности воочию узреть вездесущую природу Бога».

*апратйкā деватās ту
ршиñāй̐ йатам эва ча
рāджñāй̐ ту йатам удиштам̐
гандхарвāñāй̐ йатам татхā*

*эте 'дхикāриṇо вйāпта-
дарйāне 'нйе на ту квачит
айогйā-дарйāне йатнāд
бхрамйāх пūрвасйā чāпи ту*

«Созерцателями бестелесного существования Бога, именуемыми *апратйкāламбана*, являются: небесные властители, сто лучших мудрецов-провидцев *рши*, сто величайших императоров мира и сто лучших небесных певцов *гандхарвов*. Только они имеют способность (*адхикāру*) к созерцанию вездесущего присутствия Господа. Должно особенно отметить: если кто-то попытается стяжать несвойственное ему видение Бога, в наказание он утратит свое прежнее духовное осознание».

В писании «Чатурведа-шикха» о способности разных *джйв* к различному уровню осознания Бога говорится следующее:

*антах-пракāйāх бахиḥ-пракāйāх сарва-пракāйāх / девā вāва
сарва-пракāйāх ршайо 'нтах-пракāйāх мāнушā эва бахиḥ-
пракāйāх* — «Существуют три уровня духовного просветления: внутреннее, внешнее и всестороннее. Полубоги становятся всесторонне просветленными; мудрецы *риши* внутренне просветленными; а люди достигают просветления в плане их внешнего восприятия».

Итак, поскольку разные духовные подвижники имеют неодинаковую квалификацию, их путь восхождения к Богу также складывается неодинаково. Люди, мудрецы, *гандхарвы* и иные существа, имеющие реализацию *пратйкāламбана*, пройдя через путь *дева-йāну*, достигают Главного Ваю. А он проводит их на планету Брахмы, где они ждут,

пока Брахма закончит свою созидательную миссию. Обретя от Брахмы особое знание, они вместе с ним достигают Бога в момент уничтожения вселенной. Хорошо понимая верный путь к Освобождению, они желают прийти к нему не иначе как через изначального учителя — Брахму.

Когда полубоги и иные возвышенные существа, имеющие уникальную реализацию *апратйкāламбана*, достигают Главного Ваю, он отводит их прямо к Парам Брахме, Господу, исполняющему роль Высшей Души вселенной. Поскольку Мадхвачарья называет в этой связи Господа именем Джанардана, Рагхавендра Тиртха истолковывает его послание так: *джанма-рахитаṁ самсāрāрданам* — «Он есть нерожденный Господь, который уничтожает связь Его преданных с *самсарой*». Впредь преданные *апратйкāламбана* обитают в обществе Самого Господа на планете Вайкунтха, расположенной внутри вселенной. Окончательное же Освобождение они достигают вместе с Брахмой в период вселенского уничтожения. Когда Брахма направляется к Богу, соединившись с Его телом, остальные полубоги тоже уходят в вечное царство Господа.

Чхалари Шешачарья комментирует, что на этой последней стадии у полубогов раскалывается тончайшая материальная оболочка — *линга-шарйра*, т. е. буквально происходит процесс *линга-бханга*. В соответствии с объяснением Тривикрамарья Даса, представленном в его комментарии «Ананда-мала», раскол *линга-шарйры* происходит в момент слияния каждого полубога с его старшим божеством, как личной *бимба-рūпой* т. е. прямым представителем Бога. Он также в частности пишет: *джйван-муктим прāг эва гатаванто девā виийиштам апи муктим чачхантаḥ парāнта-кāле сва-сва-бимба-бхўтешу эва девешу правиийа свам свам линга-дехам татра кшайитвā чид-āнандāтмака-дехена тāmс тāн абхйишта-бхогāн бхуйджате* — «Полубоги, став освобожденными душами уже при жизни, достигают высшего Освобождения в момент уничтожения вселенной. Каждый из них оставляет свое тело *линга* при слиянии с вышестоящим божеством. А далее в духовных телах, сотканных

из знания и блаженства, они наслаждаются всем желанным в обители Господа».

Мадхвачарья обобщает послание всего этого раздела Веданты в тексте: *арчир-āди-патхā вāйуṃ прāпйа тена джанāрданам / йāнтй уттамā нароччāдйā брахма-локāt сахāмунā* — «Святые души из земного мира и подобные им существа (например, мудрецы *риши* и *гандхарвы*), проходя через путь *дева-йāна*, достигают Главного Ваю, который далее сопровождает их на планету Брахмы. Что же касается полубогов и иных великих жителей небес, то Главный Ваю обеспечивает их обитание непосредственно подле Господа, но внутри нашей вселенной. В период уничтожения мира души обеих упомянутых категорий окончательно достигают Бога и мира вечности, вместе со своим предводителем Брахмой».

ПРИМЕЧАНИЕ: Описанный в этом разделе ведический путь восхождения к Богу, проходя через многие планеты полубогов, выглядит достаточно сложным. Усвоить его нюансы может быть достаточно нелегко для обычного человека. В этой связи Баладева Видьябхушана, вновь опираясь на учение великого святого Рамануджачарья, выводит возможность альтернативного легкого пути, доступного для чистого преданного Господа.

Баладева Видьябхушана также принимает учение Вьясадевы о пути к Богу, проходящему через прародителя Брахму. Но последнюю *сūтру* этого раздела он интерпретирует иначе, нежели Мадхвачарья. Итак, *сūтра* 4.3.16 гласит: *вишешāй ча даршайати* — «В писаниях упоминается также некая „особенность“».

В качестве «особенности» или исключения из правила можно рассмотреть ситуацию с чистым преданным — *нирапекша*, который интенсивно страдает вследствие переживания разлуки с Господом. Поэтому Сам Господь вызволяет его из материального мира, делая необходимое исключение из правил.

Свидетельством здесь служит утверждение Господа Кришны из «Бхагавад-гиты» (12.6–7):

*йе ту сарвāṇи кармāṇи
майи саннийасйа мат-парāḥ
ананйенаива йогена
мāṁ дхйāйанта упāсате

тешāм ахам самуддхартā
мртйу-самсāра-сāгарāt
бхавāми на чирāt нāртха
майй āвеши́та-четасām*

«Но те, кто поклоняется Мне, безраздельно предавшись Мне и посвящая Мне все свои действия, тех, кто занимается преданным служением и постоянно размышляет обо Мне, сосредоточив на Мне свой ум — таких людей, о сын Притхи, Я без промедления вызволяю из океана рождения и смерти».

Согласно учению Мадхвачарьи полное Освобождение достигается преданными Господа достаточно быстро — в момент ухода Брахмы из материального мира. Конечно, по земному летоисчислению — это происходит спустя миллиарды лет, но ввиду безмятежно протекающего времени планеты Брахмы — это относительно небольшой срок, а уж тем более с точки зрения вечности.

Так или иначе, в писаниях говорится, что исключение возможно, на что и ссылается Баладева Видьябхушана. Например, в «Вараха-пуране» Господь ясно провозглашает:

*найāми парамā стхāнам
арчир-āди-гатий винā
гаруда-скандхам āронйа
йатхечхам анивāритаḥ*

«По собственному выбору Я беспрепятственно забираю Своего чистого преданного из материального тела. Подняв его на плечи могучего орла

Гаруды, Я доставляю его в Высшую обитель, минуя традиционный „Светлый путь“, пролегающий через миры полубогов».

Так заканчивается краткое изложение Веданты 4.3, составленное учителем мира — Шри Мадхвачарьей.

Шри Лакшми Нараяна

ВЕДАНТА 4.4

(финальная четверть четвертой главы)

«Бхога-пāда»

БЛАЖЕННОЕ БЫТИЕ ОСВОБОЖДЕННЫХ ДУШ

В этом последнем разделе Веданты описывается блаженное бытие тех душ, которые освободившись вместе с четырехликим Брахмой, достигают Господа (Парамам Брахман) в Его вечной обители. В пространном обыденном применении понятие *бхога* используется для описания плотских объектов наслаждения, но в данном разделе философии Веданты под *бхогой* подразумевается наслаждение, обретаемое освобожденной душой (*муктой*) посредством ее совершенного тела, состоящего из чистого знания и блаженства.

ОБЗОРНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ «АНУБХАШЬЯ», СОСТАВЛЕННОЕ ШРИ МАДХВАЧАРЬЕЙ

ТЕКСТЫ 6-7

*йатхā самкална-бхогāмй ча
чид-āнанда-йарйринах
джагат-сриртйāди-вишайе
махā-сāмартхйам апй рте
йатхешта-йактимантāш ча*

*винā स्वाбхāвикоттамāн
ананйа-вайагāй чаива
врддхи-хрāса-виварджитāх
духкхāди-рахитā нитйам
моданте 'виратам сукхам*

«Достигнув Всевышнего, освобожденные души обретают тела, сотканые из знания и блаженства. По Его милости они вкушают любые желанные наслаждения. *Мукты* обладают превосходной способностью осуществлять свои замыслы (*йатхешта-йакти*). Но величайшие свершения, присущие лишь Богу, например, сотворение вселенной, *мукты* никогда даже не пытаются исполнить, ясно осознавая пределы своих возможностей.

Каждая освобожденная душа в полной мере счастлива и удовлетворена своим положением, не имея притязаний на привилегии старших, от природы более возвышенных преданных Бога. Духовно свободные существа подчиняются лишь Всевышнему и почтенным старшим преданным, а других „господ“ (в особенности личностей, обделенных духовностью) над ними нет. Освобожденные души, пребывая в совершенной гармонии бытия, не переживают когда-либо прибыли или убыли. Они вечно блаженствуют, ибо счастье их поистине неисчерпаемо».

ОБЪЯСНЕНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ ТЕМ ВЕДАНТЫ 4.4, СОГЛАСНО КОММЕНТАРИУ ШРИ МАДХВАЧАРЬИ

ТЕМА № 1

сампадйя-адхикарана

«Достигнув Бога, душа впредь не покидает
Его — таково свидетельство *шрути*»

? **СОМНЕНИЕ:** В «Чхандогья-упанишад» (8.4.2) говорится: *этам сетум тйртвā 'ндас сан анандхо бхавати* — «Пройдя сей „Мост“, тот, кто был духовно слеп, прозревает».

Судя из содержания этого откровения, для души познание Бога оказывается сродни пересечению некоего моста, после которого она находит саму себя и свое счастье, разве не так? В таком случае, вероятно, познание Бога — это всего лишь стадия в эволюции души, подобная иным ступеням, проходимым ею на пути *дева-йāна*?

! **СИДХА́НТА:** Далее по тексту «Чхандогья-упанишад» (8.4.2) ее послание разъясняется так: *парам джйотир упасампадйя / свена рйпеṇа 'бхинишпадйате* — «Достигнув „Высшего Света“ (т. е. Бога), душа обретает свою истинную форму (оставив неестественную для себя форму, проявляющуюся в виде материального тела)». Другими словами, достигнув Брахмана, душа оставляет не отношения с Ним, но связь со своим прошлым бытием.

В «Саупарна-шрути» описывается следующее: *са эвам вид эвам манвāна эвам паййан / ātmānam абхисампадйя тенāтманā йатхā кāмай сарвāн кāmāн анубхавати* — «Через знание о Боге и Его практическое осознание, путем непосредственного созерцания Его образа, душа достигает Высшего Духа (Атмана) и с Его помощью обретает исполнение всех своих желаний».

В «Маудгалья-шрути» более подробно говорится о том, что именно душа мудреца оставляет позади себя: *имām гхорам ашिवām надīm тйртваитенаива сетунā модате прамодате āнандī бхавати* — «Преодолев ужасную и крайне неблагоприятную реку (ту, что протекает между материальным и духовным мирами) по „Спасительному Мосту“ („Сету“ — иносказательное именование Бога), счастливая душа впредь премного блаженствует в Его обществе».

Суть данной темы Мадхвачарья кратко запечатлевает в последней строфе 5-го текста так: *саха амунā* — «Достигнув Освобождения, души блаженствуют, оказавшись в обществе Господа».

ТЕМА № 2

мукта-адхикарана

«Освобожденная душа переживает
обильное блаженство в обществе Господа»

? **СОМНЕНИЕ:** Про освобожденную душу в *шрути* говорится: *са татра парйети джакшан крйдан стрйбхир вā йāнаир вā джйāтибхир вā 'джйāтибхир вā* — «Там (в духовной реальности) он странствует повсюду, вкушает различные яства и имеет духовные развлечения с женщинами, катается на всевозможных средствах передвижения (летающих кораблях и т. п.), общается с близкими ему личностями и даже с незнакомцами».

Вероятно, речь здесь идет все-таки не об освобожденной душе, ибо совершенные личности как будто не ищут удовольствия в подобных играх?

! **СИДХАНТА:** Это и есть описание игр освобожденной души. Не освобожденные существа, конечно, также вступают в некоторый контакт с Богом в состоянии глубокого сна, но при этом

ощущения их совершенно иные. В *шрути* говорится: *ахар ахар энам ануправишати упасанкрамате ча / на татра модате прамодате на кāmāн ануभवати баддхо хй эша тадā бхавати / атха йадаинам мукто 'нуправишати модате прамодате ча кāmāмй чаивāнуभवати* — «Каждый день, погружаясь в глубокий сон, обусловленная душа приближается к Богу (в глубине своего сердца), но при этом она не радуется и не блаженствует в изобилии. Она не достигает исполнения своих надежд, так как на ее бытии сказываются пути невежества. Но когда освобожденная душа обретает встречу с Господом, она радуется и обильно блаженствует, переживая исполнение всех своих сокровенных чаяний».

Таким образом, характерная черта освобожденного бытия души — это дивное наслаждение, *дивйа-бхога*. Если кто-то стал духовно совершенным и достиг всех желанных целей, это отнюдь не будет поводом к бездействию. Ведь даже обладатель безмерного счастья — Господь — спонтанно совершает Свои разнообразные игры.

Мадхвачарья вскользь оглашает эту тему словами, прозвучавшими ранее в 5-м тексте: *саха амунā* — «Вместе с Ним, Господом, *мукты* испытывают обилье удовольствий». То есть в обсуждаемом разделе *шрути* речь идет явно не о неполноценных наслаждениях связанных кармой невежественных *джйв*.

ТЕМА № 3

ātmā-адхикарана

«Высочайшее Сияние, описанное
в Ведах, есть Сам Господь»

СОМНЕНИЕ: В текстах *шрути* духовное совершенство описывается так: *парам джйотир упасампадйате* — «В тот момент душа восходит в Высшее Сияние, *парам джйоти*».

Вероятно, речь здесь идет не об Освобождении, а о достижении сияния, исходящего от Солнца, о чем как будто явствует свидетельство из следующего *шрути*: *са теджаси сӯрие сампанно йатхā нāдодарас-твачā винирмучйате эваṁ хаива нāпманā вимучйате* — «Когда душа — войдя в Сияние Солнца, освобождается от обусловленности телесными членами, такими как ноги, живот, кожа — тогда она становится свободной от бремени греха».

! **СИДХА́НТА:** Высшее Сияние *парам джйоти* — это несомненно Сам Господь. Ведь в смежном тексте *шрути* имеется примечательное пояснение: *йа āтмā апахата-нāпмā 'виджаро 'вимртйу 'вишоко 'виджигхатсо 'нипāсā сатйа-кāмах сатйа-самкалпах со 'нвештавайах са виджиджйāситивйах* — «Следует стремиться к осознанию Атмы (Высшего Духа, Бога), который является безгрешным, не стареющим, бессмертным, свободным от скорби, не томимым голодом и жаждой, чьи желания и устремления всегда истинно сбываются».

Хотя здесь звучат всякого рода исключаяющие эпитеты, следует понимать, что их **главное предназначение** — *мукхйа-вртти* — прославление Господа. Подтверждение тому дается в «Брахманда-пуране»:

*парам джйотиḥ парам брахма
парамāтмāдикā гираḥ
сарватра харим эвайкам
брӯйур нāнйам катхамчана*

«Священные слова, такие как Высшее Сияние, Высший Брахман, Высший Дух, обозначают именно Всевышнего Хари, и никого более!»

Мадхвачарья кратко запечатлевает эту тему: *сахāмунā йатхā самкал-па-бхогā* — «Достигнув Всевышнего, а не просто Солнца, святые освобожденные души обретают тела, сотканные из знания и блаженства. По Его милости они вкушают любые желанные наслаждения».

ТЕМА № 4

авибхāга-адхикарана

«Наслаждение *муктов* проходит
неразрывно с наслаждением Самого Бога»

? **СОМНЕНИЕ:** Вероятно, освобожденные души наслаждаются в духовном мире теми предметами, которые не вкушал Сам Господь. Ведь иначе Господь, насладившись чем-либо, порой может и не предоставить остатки сего вкушения преданным, что в свою очередь может оставить их голодными или неудовлетворенными. Разве не так?

! **СИДХА́НТА:** Освобожденные души (*мукты*) вкушают то, чем уже наслаждался Господь. Ведь в *шрути* «Чатур-веда-шикхе» говорится: *йāн эвāхам śруṇоmi / йāн паййāми / йāн джигхрāми / тāн эваита идам śарйрāм мучйāнубхаванти* — «Господь говорит: всё, что Я слышу, вижу, обоняю — становится вслед за тем доступным для чувств существ, освободившихся от оков материальных тел».

В *смрити* также утверждается:

*муктāх прāпйа парам вишнум
тад бхогāн леśатах квачит
бахиштхāн бхунджате нитйам
нāнандāдйн катхайчана*

«Когда *мукты* достигают Всевышнего Вишну, в ограниченной форме им становятся доступны Его великолепные объекты наслаждения. Так они навечно получают сопричастность к внешним удовольствиям Господа, но, естественно, не к эксклюзивным внутренним сферам Его блаженства».

При таком положении вещей освобожденные души никогда не остаются без желанных удовольствий.

Про Бога говорится, что Он — *пūrṇānанда* — «Полное блаженство» в олицетворенном виде, а также *пūrṇа-бхук* — «Наслаждающийся всем целиком», поэтому естественно, что Он наслаждается всем — *сарва-бхоктртва* — и никакое истинное наслаждение не проходит без Его зримого или незримого участия.

Наслаждения Бога — это, конечно, особая сокровенная тема. Поскольку Господь во всех Его образах обладает полнотой внутреннего счастья, о Нем говорят — *ātма-митхуна* — «общение с Самим Собой есть предмет Его наслаждения». Что иначе называется — *ātма-крīдā* — «внутренняя игра Бога».

Внешние объекты наслаждения Господа делятся на два основных вида: удовольствия, вкушаемые интимно с супругой Лакшми, и все-ческие другие. Первая разновидность недоступна даже для преданных, достигших единения с Богом, именуемого *сāйуджйа*. Но вкушение плодов деревьев желаний и иные подобные прелести вполне доступны для всех *муктов*, опять же в соответствии с личным духовным статусом или приобретенной способностью.

Нараяна Ачарья обобщает эту тему так: *йе чид-āнанда-шарīрино муктāх амунā парамāтманā саха самгатах / сāйуджйам прāптās / те амунā саха тад авибхāгенаива йатхā самкална-бхогā бхаванти / на ту там апахāйа тад абхукта-бхога-бхāджа итй артхах* — «Души-мукты, которые обрели тела, состоящие из знания и блаженства, стяжают уникальную возможность — *сāйуджйа* — слияние с телом Господа. Вместе с Самим Господом, неотрывно от Него, они вкушают любые желанные удовольствия. То есть для них абсолютно неприемлемо наслаждаться отдельно от Господа и теми наслаждениями, которые еще не изведal Сам Господь».

В объяснении этой темы Баладева Видьябхушана упоминает широко известные четыре формы Освобождения: *салокйа* — обитание на одной планете с Господом, *саршти* — право пользоваться достояниями Господа, *самипйа* — быть приближенным Господа, *сāйуджйа* — особое духовное единение с Богом. По его мнению, ощущение единения — *сāйуджйа*

присутствует во всех упомянутых формах Освобождения. Именно в таком ключе этот предмет изначально описан Вьясадевой.

Мадхвачарья излагает эту тему ёмким тезисом: *саха амунā* — «Освобожденные души всегда наслаждаются вместе с Господом», и никогда в отрыве от Него. Следуя принципам духовного мира, искренние преданные, ожидая завершения своего пребывания в этом мире, принимают обет наслаждаться лишь тем, что достается им как *прасāдам*, т. е. милость Господа.

ТЕМА № 5

брāхма-адхикарана

«Природа тел освобожденных душ»

? **СОМНЕНИЕ:** Мудрец Джаймини считает, что *мукта*, пребывающий в единении *сāйуджйа* с Богом, наслаждается через чувства Господа, не имея личного тела. Так ли это?

! **СИДХА́НТА:** Действительно, в *шрути* «Мадхьян-динаяна» говорится: *са вā эша брахма-ништха идаи йарйраи мартйам атисртйа брахмāбхисампадйа брахманā паййати / брахманā йруноти / брахманаиведаи сарваи анубхавати* — «Тот, кто осознал Брахман (Бога), оставив свое бренное тело, достигает Брахмана (обретает единение с Богом). Он видит через Брахман, слышит через Брахман, и всё воспринимает через Брахман».

В *смрити* «Брихат-тантре» имеется схожее описание:

*āдатте хари-хастена
хари-дриштйаива паййати
гаччхец ча хари-пāдāбхйāи
муктасйаишā стхитир бхавет*

«Освобожденная душа (достигшая с Богом единения *сāйуджйа*) берет предметы рукой Господа Хари, смотрит глазами Хари, ходит ногами Хари — таковым становится ее бытие».

По мнению Вьясадевы данную тему можно истолковывать двояко. С одной стороны, для душ, достигших состояния Освобождения, телом становится тело Самого Господа, в сути своей состоящее из знания и блаженства. Но, с другой стороны, не будет неправильным сказать, что и собственные тела освобожденных душ, имеющие природу духа, состоят из чистого знания и блаженства. Мадхвачарья вмещает обе эти идеи в кратком тезисе: *чид-āнанда-шарīриṇа* — «Тела освобожденных *джīv* состоят из чистого знания и блаженства».

ТЕМА № 6

самкалпа-адхикарана

«Исполнение желаний *мукты*
происходит само собой»

? **СОМНЕНИЕ:** Вероятно, освобожденным душам так требуется прикладывать усилия для осуществления своих желаний, разве не так? Ведь, по крайней мере, в материальном мире без усилий ничего не достигается.

! **СИДХАНТА:** В «Чхандогья-упанишад» (8.2) описывается, как разные желанные объекты или события сами собой предстают перед *муктой*, например: *атха йади гйта-вāдитра-лока-кāмо бхавати самкалпāд эвāсйа гйта-вāдитре самуттишṭхато 'тха йади стрй-лока-кāмо бхавати самкалпāд эвāсйа стрийаḥ самуттишṭхантй / йам йам антам абхикāмо бхавати со 'сйа самкалпāд эвāсйа самуттишṭхате / тена кāмена сампанно махййате* — «Если он хочет насладиться пением и изысканными

речами, словно в ответ на его желание рядом звучат и пение, и высокопарные речи. Если ему грезится общество женщин, тут же в соответствии с его желанием прелестные женщины появляются подле него. О чем бы он ни помышлял, все становится реальным силой одного лишь его устремления, *сайдкалпы*. Так жизнь *мукты*, обретающего всё желанное, становится исполненной дивного великолепия».

Мадхвачарья кратко постулирует эту тему: *йатхā сайкалпа-бхогйā ча* — «В соответствии со своими желаниями освобожденные души обретают любые удовольствия».

ТЕМА № 7

ананйā-адхикарана

«Освобожденные души не имеют господ,
помимо Бога и старших преданных»

? **СОМНЕНИЕ:** Освобожденные души имеют доступ во дворец Всевышнего, например, как члены Его свиты. Но в материальном мире ситуация такова, что даже спутники и министры царя вынуждены подчиняться некоторым нижестоящим придворным, таким как при-вратники. Связаны ли *мукты* такого рода социальными условностями?

! **СИДХАНТА:** Освобожденные души не подвластны ниже-стоящим существам, но подчиняются лишь своим старшим духовным наставникам. Даже в этом мире подчинение нижестоящим людям зачастую вызывает чувство дискомфорта. Однако *мукты* имеют полную свободу выбора (*сатйā-сайдкалпа*), поэтому они никогда не оказываются в уничижительном положении.

По этому поводу в *смрити* говорится:

*парамо 'дхинатис тешāм
вишнур эва на самйайах
татах прāñāди-нāмāнтāх
сарве 'ни патайах крамāt
этебхйо 'нйах патир наива
муктāнāм нāтра самйайах*

«Именно Всевышний Господь Вишну является предводителем всех освобожденных душ. Кроме того над ними стоят старшие божественные души, начиная с Прāñы (бога дыхания) и заканчивая божеством имен — Нāма (здесь имеются в виду 16 божеств компонентов бытия, описанных в „Шатпрашна-упанишад“ (6), которые присутствуют также и в духовном мире). У *муктов* нет иных господ, помимо их предводителей, одаренных духовным превосходством».

Упомянутые в тексте 16 божеств таковы: 1) Прāña — бог дыхания; 2) Бхарати — богиня веры (*йāраддхā*); 3–7) полубоги пяти стихий материи — эфир, воздух, огонь, вода, земля; 8) божества всех *индрий* — т.е. познающих чувств и органов деятельности; 9) полубоги-управители сферы ума — Шива, Шеша, Гаруда и Кāма; 10) бог пищи — Сома; 11) бог жизненной силы — Варуна; 12) бог аскетизма (*тапас*) — Вахни (сын бога Огня); 13) богиня ведических *мантр*, жена бога Огня по имени Свāхā; 14) Пушкара — бог ведических благочестивых ритуалов, условно обозначаемых ёмким термином *карма*; 15) бог всех расположений (*лока*) — т.е. мест (планет) обитания разных *джйв*; 16) богиня ведических имен — *нāма*, которой является Уша (супруга близнецов Ашвинов).

Мадхвачарья кратко постулирует данную тему: *винā свāбхāвикот-тамāн / ананйа-вайагайй чаива* — «Духовно свободные существа подчиняются лишь Всевышнему и почтенным старшим преданным, а других господ (т.е. тех, кто обделены духовностью) над ними нет».

ТЕМА № 8

убхайа-видха-бхога-адхикарана

«Освобожденные души способны наслаждаться
и через внешнее тело, и без оно»

? **СОМНЕНИЕ:** Те, кто достигают слияния с телом Бога, вероятно, могут как-то наслаждаться через Его тело. Но для остальных *мукт*, откуда возьмется наслаждение? Ведь, если кто-то существует без тела, словно во сне, наслаждение ли это будет в принципе? А с другой стороны, вариант с наличием внешнего тела у *мукты* как будто бы таит в себе дефект в виде порождаемого материальным телом страдания. Разве не так?

! **СИДХАНТА:** Все освобожденные души, конечно, получают вдоволь любые желанные наслаждения. Ведь духовное наслаждение возможно даже при отсутствии внешнего тела, для этого достаточно иметь тело, состоящее из чистого сознания, таково мнение Бадараяны Вьясадевы.

В этой связи мудрец Джаймини цитирует «Уддалака-шрути», в котором говорится: «Душа, осознавшая Бога — и видит Господа, и слышит Его через свое сиятельное тело, имеющее природу чистого сознания. Это, однако, может быть и иной природы тело, например, даже какое-то не обладающее природой вечности. В любом случае *мукта* испытывает лишь блаженство и не соприкасается ни с чем, кроме блаженства».

На сей аргумент Джаймини Вьясадева отвечает: «Духовное бытие очень тонко, поэтому здесь уместно сделать вывод, будто тела там нет совсем, даже если оно есть. К тому же наслаждение возможно испытывать и просто телом в виде разума — подобно тому, как во сне спящий, забыв о своем внешнем теле, наслаждается порой всяческими желанными объектами».

В «Брахма-вайварта-пуране» подтверждается, что *мукта* может наслаждаться и через внешнее тело, и без оно:

*свапна-стхāнāм йатхā бхого
винā дехена йуджйате
эвам муктāв апи бхавед
винā дехена бходжанам

свеччайā вā шарйрāни
теджо-рўпāни кāничит
свйкртйа джāгаритавад
бхуктвā тйāгах кадāчана*

«Как спящий порой может вкушать, не задействовав при этом свое тело, так и *мукта* способен наслаждаться пищей, не имея тела как такового. Кроме того *мукта* иногда по своей воле принимает сиятельные внешние тела для развлечения в состоянии сознания, подобном бодрствованию, но далее он непринужденно расстаётся с теми временными оболочками».

Мукта не получает от тела страданий, черпая лишь удовольствия, как огонь в масляной лампаде сжигает лишь масло, но не фитиль.

В «Брихад-упанишад» (6.3.22) объясняется особое свойство тела освобожденной души: *атра питā 'питā бхаватй / ананвāтам пуñйенāнанвāгатам пāпена* — «Если чей-либо предок возносится лишь в небесный рай, его благочестие и грехи неотступно следуют за ним. Но *мукта* не имеет никакой идентификации с прошлым — неважно был ли он кому-то и когда-то отцом или не был — ни благочестие, ни пороки уже не преследуют его».

Мадхвачарья кратко излагает эту тему: *йатхā самкалпа-бхогā* — «*Мукта* получает наслаждение (*бхога*), какое захочет». Наслаждение, конечно же, достигается через тело, поэтому здесь подразумевается, что *мукта* волен принять любое желанное тело. Хотя сам он соткан из знания и блаженства, для него также доступен любой внешний образ, приносящий удовольствие.

ТЕМА № 9

джагад-вйāпāра-адхикарана

«Освобожденные души даже не пытаются подражать деяниям Бога, таким как сотворение мира. Им присуща деятельность в рамках своей духовной природы»

? **СОМНЕНИЕ:** В «Айтарея-араньяке» (2.5.4) говорится: *сарвāн кāmāн āптвā 'мртах самабхават* — «Будучи бессмертным, мукта обретает исполнение всех желаний». Означает ли это, что при желании он способен творить миры и тем самым уподобиться Богу?

! **СИДХĀНТА:** Мукта — душа, конечно же, не может вершить великие деяния Бога (т. е. присущие лишь Всевышнему восемь видов деятельности, описанные в Веданте 1.1.2), такие как сотворение вселенной. Следовательно, процитированное в вопросе суждение *шрути* должно принимать лишь в ограниченном смысловом контексте, изложенном в «Вараха-пуране» так:

*свāдхикāнанда-сампрāптау
сриштйāди-вйāпртишв апи
муктāнām наива кāmāх сйād
анйāн кāmāйи ча бхумджате
на чййогйām вимукто 'ни
прāпнуйāt на ча кāmает*

«Освобожденная душа никогда не стремится к большему блаженству, чем свое собственное, и, соответственно, не достигает его. Она не желает того, что ей не присуще по природе, например, созидать, подобно Богу, вселенные».

? **НОВОЕ СОМНЕНИЕ:** Следующее *шрути* гласит: *тā йо веда / са веда брахма / сарве 'смай девā балим āваханти* — «Кто знает

Веды, тот познал Брахман (Бога), и ему предлагают поклонение все полубоги». Не означает ли это, что такая душа все-таки уподобляется Богу?

! **СИДХАНТА:** В действительности здесь речь идет не о любой душе, а конкретно о Брахме, которому нижестоящие полубоги в любом случае поклоняются как своему духовному предводителю. Даже после освобождения Брахме достается доля почестей от освободившихся вместе с ним последователей и подопечных.

Восхождение освобожденной души в высшие миры по «Светлому пути богов» само по себе есть выдающаяся способность. Это сакральный ведический путь, прохождения по которому устаиваются исчерпавшие свою *прабха-карму* наиболее мудрые земные подвижники, те кто в достаточной мере познают четыре основных качества Бога (описанные ранее как: *сат*, *чит*, *āнанда* и *ātма*). Но в таком случае, какова же судьба преданных, усвоивших лишь одно, самое базовое достоинство Бога — что Он есть Господь (в соответствии с толкованием Веданты 3.3.9 – 10)? Раскрывая данную тему Нараяна Ачарья цитирует следующий текст из «Гаруда-пураны»:

*ātметй эва падам девам
упāсйа харим ййварам
кечид атраива мучйанте
ноткрāманти кадāчана*

«Некоторые преданные посредством их практики поклонения осознают лишь одно качество Бога (*эка-гуна-упāсана*) — т.е. то, что Он есть Властитель души (*ātма*) или Всевышний. Они никогда не восходят на Брахма-локу по пути *дева-йāна*, но в положенный срок достигают Освобождения непосредственно со своего уровня бытия (например, с Земли)».

Дело в том, что оставление тела методом *уткранти* (выход через макушку по каналу *сушумна*) способен совершить лишь подвижник, достигший высокого совершенства йоги. Но *джйвы*, склонные осознавать лишь

один описанный выше аспект величия Бога, не сведущи в этом тонком искусстве, о чем свидетельствует следующее толкование Мадхвачарьи из комментария «Брихад-бхашья»:

*кечит ту м̐нуш̐ муктим
ануткрам̐аива дехатах
деха-п̐те ту дехас̐йа
дош̐н бхуктваива сарвай̐ах
мара̐ноччх̐нат̐д̐й̐м̐ ча
свак̐й̐а̐рабдха-карма-дж̐ан
дехе кш̐й̐не ту гаччханти
дршт̐в̐а̐ виш̐нум̐ анудж̐ай̐а̐
пунар̐ атраива тишт̐ханти
нит̐й̐анандаика-бхогинах*

«Некоторые люди, идя к Освобождению, вовсе не выходят из тела через макушку по сакральному каналу. В обычном порядке они достигают предела смерти, в преддверье которой тела их опухают, желтеют и пре-терпевают увядание. Они сполна переживают страдания, постигающие их в соответствии с личной кармой. Но далее благодаря своей преданности эти души получают возможность отправиться и узреть Господа Вишну (например, на острове Шветадвипе). Вслед за тем с дозволения Господа они вновь некоторое время обитают где-то в материальном мире, но уже как освобожденные души, неизменно испытывающие лишь духовное блаженство».

В этой связи уместно пояснить, что в отличии от Вайкунтхи, расположенной в верхней части вселенной, для обитателей земного мира более доступна знаменитая обитель Господа — Швета-двипа, расположенная в Молочном океане (т.е. шестом океане в пределах земной плоскости Бху-мандалы). Ведь Господь пребывающий на Швета-двипе является непосредственно Высшей Душой всех земных миров. О пути к Богу, пролегающем через Швета-двипу, гласят следующие два текста *смити*:

*бахунāтра ким уктена
йāват йвeтaм на гаччхати
йогй тāван на муктах сйāд эша
йāстрасйа нирнайах*

«Стоит ли говорить пространно?! — Пока йог, практикующий духовность, не прибудет на Швета-двипу (для встречи с Господом), он не станет освобожденной душой. Таков вердикт ведических писаний».

*йвeтa-двйпам татхā гатвā
дриштвā вишнум ча те татах
ануджйāтāх прамоданте
дхарāдишу йатхā-сукхам*

«Отправившись на Швета-двипу и узрев там воочию Господа Вишну, духовные подвижники с дозволения Господа впредь счастливо обитают в земном или ином мире (вплоть до времени уничтожения вселенной, когда вслед за Брахмой они окончательно вступят в мир вечности)».

Для многих святых посещение именно Швета-двипы может быть предопределением сердца, ведь в «Брахма-самхите» (5.56) Швета-двипа прямо соотносится с Голокой, сокровенной обителью Господа Говинды, Гопалы Кришны:

*бхадже йвeтa-двйпам там ахам иха голокам ити йам
видантас те сантах кшити-вирала-чāрāх катинайе*

«Я славлю ту Швета-двипу, о которой ведают как о Голоке лишь редкие святые, обитающие в отдельных регионах земного мира».

Наиболее великие преданные, достигнув Швета-двипы, удостоиваются права сразу остаться там, войдя в круг ближайших спутников Господа. Но для некоторых освобожденных душ Господь предписывает временное обитание в каком-либо еще благоприятном месте, о чем свидетельствует Мадхвачарья в комментарии ко второй песни «Шримад-Бхагаватам»:

*вишнор локай тадаиваике
йāнти кālāнтаре 'наре*

*āḍjñāyāiva harēḥ kechid
 apūrtēḥ kechid āḍjāsā
 vixrtñāivāñña-lokeṣu
 mucñante brahmaṇā sāḥa*

«Некоторые души сразу отправляются на обитание в какую-либо обитель Господа Вишну. Но другие по повелению Господа некоторое время счастливо обитают где-либо еще, пока не наступит кульминация их духовной эволюции, когда они освобождаются совместно с Брахмой».

Возникает вопрос: Зачем загодя осознавшим Бога душам, требуется обитать долгое время где-то в материальном мире и ждать какие-то сроки? Мадхвачарья отвечает на это в «Ньяя-виваране» так:

*ñānti devaṁ paraṁ kechit
 pūrvāṁ kechil laīe vibhūm
 yogyātā-tāratamīṇa
 viññeṣo 'yaṁ apñiññate
 kramānurāgī bhagavān*

*kramāt pumbhira āvapñate
 ātaḥ kramāt samrddhe tu
 ḍjñāne brahma-laīe narañḥ
 prāññate nīyāmenaiva
 kaññichid evāññate mṛtaṁ*

«Некоторые преданные достигают Верховного Господа первыми, а другие позднее в положенный срок — в пору уничтожения мироздания. Причина такого различия проистекает из фактора наличия вечной иерархии духовности *джйв*. Ведь Господь благоволит к тому, чтобы все души достигали Его в порядке существующей иерархии. Поэтому Он устраивает, чтобы люди постепенно стяжали духовное знание, позволяющее им окончательно достичь Его вслед за Брахмой во время вселенского уничтожения. Лишь некоторые великие души уходят к Богу непосредственно в момент смерти».

Нараяна Ачарья поясняет: Те освобожденные души, кто по велению Бога временно обитают на Земле и в иных мирах, хотя и не живут прямо в обители Господа (как то предполагает *сāлокйа-мукти*), но им доступны другие известные формы Освобождения, такие как: *самйпйа-мукти* — «быть спутником Господа», *сāрўпйа-мукти* — «обретение схожей с Богом внешности», *сāришйи-мукти* — «сообладание богатством Господа». Ведь Господь непременно присутствует во всем мироздании!

Итак, если некий преданный осознает не четыре рекомендованных качества Бога, а лишь одно (через практику *эка-гуна-упāсана*), он удостоится пропорционально меньшего блаженства в мире вечности. Души, склонные иметь такое узкое видение достоинств Бога в «Падхартха-санграха» (81) условно обозначаются как *трѣа-джйвы* — «существа с духовной природой растений». Известно, что растения в вечном мире испытывают по отношению к Богу *ўантa-расу* — «преданность пассивного вида». Итог данного обсуждения таков, в зависимости от личного уровня осознания Бога каждой душе предопределено достичь Освобождения с подходящего планетарного уровня вселенной.

Данный тематический раздел Веданты завершает *сўтра* 4.4.20: *ом викāрāварти ча татхā хи дарйшайати* — «Согласно откровению *шрути*, освобожденные души не участвуют в деятельности материального мира».

В этой связи может возникнуть вопрос: если освобожденный Брахма и прочие полубоги сохраняют свою духовную квалификацию (*адхи-кару*) в мире вечности, вероятно, они могут иногда поучаствовать и в каких-то делах мира *самсары*?

«Чхандогья-упанишад» (4.15.6) однозначно отвечает: *имам мāнавам āварттам нāвартанте* — «*Мукты* никак не участвуют в деятельности, протекающей в рамках круговорота рождения и смерти».

По этому поводу в «Вараха-пуране» говорится: «Полубоги сохраняют свою духовную квалификацию даже после Освобождения, и они, как и прежде, воздают почести своему теперь уже освобожденному Брахме. Вместе с ним они неизменно предлагают особое поклонение Господу. Однако квалификации (*адхикары*) для дел по управлению материальной вселенной у них не остается, ибо Бог дарует таковую лишь неосвобожденным душам, способным к исполнению ответственной миссии полубогов».

Мадхвачарья постулирует данную тему так: *джагат-сриштйāди-вишайе махā-сāмартхйам апй рте / йатхештā-йāктимантай чā* — «*Мукты* обладают превосходной способностью осуществлять свои замыслы (*йатхештā-йāкти*). Но величайшие свершения, присущие лишь Богу, например, сотворение вселенной, *мукты* никогда даже не предпринимают, ясно осознавая предел своих возможностей. Каждая освобожденная душа в полной мере счастлива и удовлетворена своим положением, не имея притязаний на привилегии старших, от природы более возвышенных душ».

ТЕМА № 10

эка-рūпа-стхити-адхикарана

«Бытие *мукты* всегда равно блаженное,
без каких-либо претерпеваемых колебаний»

? **СОМНЕНИЕ:** В «Тайттирия-упанишад» (3.10) о духовном бытии *мукты* говорится так: *имā локāн кāmāннй кāmā-рūпй ану-самчаран / этат сāmā-гāйанн āсте* — «Душа, свободно перемещаясь по духовным обителям (т. е. разным обителям Господа), вкушает то, что пожелает, и может всячески преображать свою внешность. Она воздает хвалу Богу посредством ритмичного пения, например, гимнов „Сама-веды“».

Отсюда может следовать, что хотя освобожденные души живут в блаженстве, но, вероятно, у них случаются приливы и убывание счастья, вследствие неких качественных изменений их практики поклонения Богу, не так ли?

! **СИДХАНТА:** После достижения состояния Освобождения отсутствуют любые колебания блаженства в виде его роста или убыли. Наступает абсолютно устойчивое состояние духа, как о том гласит «Джабала-шрути»: *са эша этасмин брахмани сампанно на джайате, на мрийате, на хййате, на вардхате, на хрāsате, стхита эва сарвадā бхавати* — «Достигнув Брахмана (Бога), душа впредь не рождается и не умирает, не терпит краха, не испытывает прироста или убыли в чем-либо — она всегда пребывает в устойчивом состоянии».

Святые подвижники в свете их личного духовного опыта (*пратьякша*) подтверждают, что после стяжания Освобождения всякого рода изменения бытия полностью нивелируются. Нет на то и какого-либо логического обоснования, т. е. в рамках чистого философствования (*анумāна*) данное толкование также признается как безупречно верное. А в писаниях *смрити* есть следующее подтверждение сему учению:

*харер упāsанā чāтра
садаива сукха-рjуниj
на ча сādхана-бхjтā сā
сиддхир эвāтра сā йатах*

«Хотя *мукта* всегда счастливо совершает поклонение Богу, это поклонение не есть практика (*сādхана*) по достижению чего-либо, но оно само по себе уже является совершенным плодом (т. е. проявлением зрелой любви к Господу)».

Мадхвачарья кратко излагает данную тему фразой: *врddхи-хрāsавиварджитā* — «Освобожденные души, пребывая в совершенной гармонии бытия, не переживают когда-либо прибыли или убыли».

ТЕМА № 11

анāvртти-адхикарана

«После достижения царства Бога *джйва*
никогда не возвращается в материальный мир»

? **СОМНЕНИЕ:** Поскольку в *шрути* говорится, что *мукта* склонен путешествовать, вероятно, он может когда-нибудь покинуть мир вечности и вновь вернуться к брэнному бытию *самсары*. Разве не так?

! **СИДХĀНТА:** В завершающей *сūтре* Веданты (4.4.23) одно и то же суждение повторяется дважды, дабы подчеркнуть его безусловную весомость: *ом анāvрттих śабдād анāvрттих śабдāt* — «Для *мукты* не существует возвращения в материальный мир, возвращения нет! — ибо таков окончательный вердикт *шрути*».

В этой связи цитируется схожее послание из «Чхандогья-упанишад» (8.15.1), которое звучит так: *на ча пунар āвартате / на ча пунар āвартате* — «Освобожденная душа не возвращается обратно, не приходит обратно в материальный мир».

Мадхвачарья постулирует эту тему следующим образом: *нитйām моданте 'виратам сукхам* — «Освобожденные души вечно блаженствуют, ибо счастье их поистине неисчерпаемо».

*** ПРИМЕЧАНИЕ:** Трайвикрамарья Даса в завершении своего знаменитого комментария «Ананда-мала» к «Анубхашье» Мадхвачарьи поместил следующие четыре великолепных стиха, вмещающие аккуратное обобщение всего послания Веданты и запечатлевающие особое настроение преданности, присущее великим последователям духовной традиции Мадхвачарьи.

*āбджоттхād āпрадхānāt сакала-
чид-ачито бхāвитāх сат-падāртхāх*

*кишудр̥артхам ваи диийейух пара-
пуруша-вай̣ā хй āтрнāд āкар̣йшат*

*сарвешāм йогйа-сри̣ти-стхити-лайа-
нийамāджн̣āна-дрг-бандха-мокинам̣*

курй̣ād экаḥ сватантро харир ити сумате тач ча прамāнам

«По воле Всевышнего возникли все известные компоненты мира — начиная от *прадхāны* (первозданной материи) или же от рожденного на лотосе прародителя Брахмы — таким образом, зародились реальные основы, от которых далее произошло всё живое и неживое в ныне сущем творении. Так или иначе, в брэнном мире, живущем иллюзорными целями, абсолютно всё подчинено власти Господа, вплоть до малой травинки или навозного жука.

Таков высший вердикт ведической мудрости: Единый Верховный и полностью независимый Господь Хари осуществляет восемь видов божественной деятельности, касающейся всех живущих в этом мире: 1) созидание, 2) поддержание, 3) периодичное уничтожение, 4) управление мирозданием, 5) опутывание невежеством материалистов, 6) демонстрация пути духовного прозрения, 7) пленение невеждами привязанности к миру, 8) дарование Освобождения достойным душам».

*сатйāм сатйāм тад иттхам śанатхата-
śата-йутаṁ вачми хастāv удастау*

*аста-вайастоктир āстāм śр̣нута
śр̣нута хе мāнавā мāвамāнйах*

*свāмй сарвасйа вишнух квачана ча
садр̣ио нāдхикас тасйа хи сй̣āt*

*сатйе бхāṭйти сатйāм śр̣ути-пати-
ликхитā вайджайантй̣ джайантй̣*

«О достойные люди! Истину, услышьте же истину! Не пропустите ее! — восклицаю я сотни раз, с воодушевлением воздев к небу обе руки. Пусть

какие-то писания полны противоречивых суждений, но услышьте же, услышьте самосветящуюся истину, записанную Самим Отцом Вед, Вьясадевой: „Господь Вишну является несравненным и непревзойденным Верховным Господом!“ — Именно это возвещают совершенные афоризмы Веданты, прекрасно сложенные, словно победоносная Вайджаянти — цветочная гирлянда, красующаяся на груди Господа».

*ванде вишнум сурейшам сва-джана-
паривртам тāmī ча ванде крамеṇа*

*īrī-бхū-рūpām тад-иштām атха видхи-
паванау тат-прие вāг-дйу-девйау*

*пакшйшāхйīша-рудрāмс тад удита-
дайитā йā супарñй-āди-санджйāх*

*īаक्रāдйн кāма-мукхйāн апи сакала-
сурāн тад-гурūн мад-гурūмī ча*

«Я склоняюсь перед Господом Вишну, окруженным Его преданными спутниками. Я воздаю славу всем Его достославным последователям в должном порядке: дорогим Супругам Господа, обоим экспансиям Лакшми — Шри-деви и Бху-деви; прародителю Брахме и Паване (богу дыхания) с их супругами Сарасвати и Бхарати; Гаруде, Шеше и Шиве вместе с их супругами, среди которых женой Гаруды является Супарни; царю небес Индре, богу любви Каме и всем святым небожителям с их достойными учителями, а также кланяюсь непосредственно моим почтенным учителям».

*намас те īrīшас ту приятама самастāд апи садā
намас те прāñейша праṇата-сура-сангештā шубхада
намас тад-дāсā вах парама-гуравас таттва-мати-дā
намас тад-дāсā вах пунар ити гурубхйо мухур апи*

«Поклоны Тебе, о Господь — извечно дражайший супруг пресветлой богини процветания Лакшми! Поклоны тебе, о дарующий благоденствие повелитель дыхания Пранеша — тому, кому с трепетной любовью

поклоняются все сонмы небожителей. Поклоны всем низжестоящим преданным слугам Всевышнего, ведь вы — великие учителя, дарующие истинное знание! Вновь и вновь я воздаю поклоны всем преданным слугам Всевышнего, в особенности нашим наставникам и учителям!»

Так заканчивается краткое изложение Веданты 4.4, составленное учителем мира — Шри Мадхвачарьей.

Шри Мадхвачарья

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КРАТКОГО ПЕРЕСКАЗА ВЕДАНТЫ — «АНУБХĀШЬЯ», СОСТАВЛЕННОГО ШРИ МАДХВАЧАРЬЕЙ

ТЕКСТ 1

*pūrṇāprad̥jñena muninā
sarva-śāstrārtha-saṁgrahaḥ
kṛto 'yaṁ prīyatām tena
parāmātmā ramā-patiḥ*

«Премудрый Пурнапраджна („наделенный всей полнотой знания“, т.е. Мадхвачарья) составил данное произведение, кратко излагающее суть всех ведических писаний. Пусть же Верховный Господь, супруг богини процветания Лакшми, будет доволен подношением в виде этого труда».

ПРИМЕЧАНИЕ: Здесь не случайно упоминается духовный титул Мадхвачарьи — «Пурнапраджна». Дело заключается в том, что данное имя перекликается своим содержанием с пророческим речением Вед, известным как «Баллитха-сукта» (Риг-веда, 1.141.2–3). В этом гимне предсказан приход Мадхвачарьи, который явился в качестве третьего земного воплощения бога дыхания Мукхья-праны и принес миру безупречное учение о сути священных Вед.

*тртійам асія вршабхасіа дохасе
даіа-праматім джанайанта йошанах
нирйадім будхнән махишасіа варпасах*

*ійіанāсах іавасā 'кранта сūрайах
йад ім ану прадиво мадхва āдхаве
гухā-сантам мātаришвā матхйāти*

«Могучий Ваю славится как „Вришабха“ — лучший среди всех небожителей. В своем третьем воплощении он проявился как „Даша-прамати“ (синоним имени Мадхвачарьи — „Пурна-праджна“). Супруга Господа Шри Лакшми в трех Её экспансиях — Шри-деви, Бху-деви и Дурга-деви, является божеством трех изначальных Вед. Дабы открыть миру исчерпывающий смысл Вед, эти три формы Лакшми приняли участие в появлении на свет Мадхвачарьи. А именно — они вложили свою энергию в праведную жену *брахмана* Мадхья-гехи (отца Мадхвы).

Мукхья-прана описан в Ведах как „Матаришва“, ибо Он, как выдающийся преданный, обладает совершенным знанием о Господе, присутствующем в сердце каждого. Низойдя в мир в образе учителя по имени Мадхва, он „вспахтал“ всё ведическое знание, дабы выявить его сокровенную суть и, тем самым, восстановить чистоту изначального духовного послания Вед. Благодаря Мадхве глубочайшее знание о трансцендентных достоинствах Личности Бога стало доступным как для небесных жителей, возглавляемых Шивой, так и для всех благодетельных людей».

Ведическое имя «Даша-прамати» связано с именем «Пурна-праджна» следующим образом: *Прамати* означает «глубокий разум» или «развернутое сознание», и тот же самый смысл передает слово *прагья*. Слово *даша* на санскрите означает «десять». Ведическая система исчислений — десятичная, и поэтому слово *даша* также несет в себе расширенный смысл, ибо оно может означать «десять», «сто», «тысячу» и т. д. — вплоть до бесконечности. Таким образом, термин *даша* может означать *сарва* — всё. Тем самым он передает идею совершенной полноты, описываемой эпитетом *пурна* в имени Мадхвачарьи — «Пурна-праджна».

Наименование «Сарва-шіастрāртха-самграха» («Суть всех ведических писаний»), присутствующее в данном тексте, рассматривается как обозначенное автором альтернативное название всего произведения «Анубхāшйа».

ТЕКСТ 2

*намо намо 'іеша-доша-
дўра-пўрна-гуна́тмане
вирийча-іарва-пўрведйа-
вандиййа і́рї-варййа те*

«Я вновь и вновь предлагаю поклоны Тебе, о Господь, возлюбленный прелестной Лакшми! Ты исполнен безмерных благих достоинств, никакие виды порока не могут даже приблизиться к Тебе! Величайшие духовные подвижники, во главе которых стоят главы небожителей — Брахма и Шива, извечно воздают Тебе славу и поклонение».

ПРИМЕЧАНИЕ: Итак, в ходе составления данного произведения Мадхвачарья с великой преданностью воздал славу Господу, вследствие чего Господь воочию явил Себя ему, что и стало поводом для этой вдохновенной кульминационной молитвы автора.

Финальное благословляющее слово (*мангалачарана*) вырисовывается здесь самым естественным образом. Мадхвачарья вновь прославляет достоинства Господа, что есть по своей сути благодатная молитва (*намас-крїа́*). То, что Хари исполнен высочайших достоинств и свободен от любых недостатков — представляет собой финальный обзор тем (*васту-нирдеша*) первой и второй глав Веданты. То, что Ему поклоняются устремленные к Освобождению духовные подвижники — есть памятование о тематике третьей главы Веданты. И, наконец, упоминание о Господе как супруге богини процветания передает суть послания четвертой главы Веданты: «Господь награждает Своих преданных плодами всех *пурушартх* (достойных целей), но в особенности высшим благом — Освобождением от гнета *самсары*». Двойное

произнесение — *намо намо* — «поклоны вновь и вновь» есть действие, стимулирующее дух преданности Богу, ибо такова важнейшая из духовных дисциплин, предписанных в Веданте.

Данный русскоязычный перевод большей своей частью выполнен в соответствии с комментарием «Анубхашья-татпарья-пракашика» святого мудреца Чхалари Шешачарьи, поэтому здесь мы воспроизводим его заключительное слово в виде нескольких санскритских молитв.

*пратй-адхйāйам прати-найām
прати-падам ча варṇāшах
вāсудевāди-рṇена
прокто вишṇуḥ прасīдатām*

«Да будет милостив Господь Вишну, чьи божественные образы, такие как Вāсудева, запечатлены здесь, т. е. в „Веданта-сутре“, в каждой главе, в каждом афоризме, в каждом слове и даже в каждой букве!»

*мад-āчāрйа-mano-дхāма
мадхва-мāнаса-майчаке
йайāнаḥ śрī-дхарйīлишṭаḥ
тушйен мат-кртито харих*

«Верховный Господь есть „Святыня“, в которой зиждется ум моего премудрого учителя. Он ласково обнимает Шри-деви и Бху-деви (двух высших богинь процветания) и счастливо возлежит на „ложе“ чистого ума Мадхвачарьи (т. е. являет Свое блаженное присутствие в его мысли, безупречно запечатлевающей божественную истину). Пусть же Господь будет доволен этим моим литературным трудом!»

*баху-грантхāн самāлочйа
баху-джйаиḥ самвичāрйа ча
кртатвāт буддхи-шуддхй-артхам
крпайантīттамā майи*

«Трудясь над данным комментарием, я перечитал множество священных книг и изучил послание Веданты с помощью его высокосведущих

знатоков. Наконец, с целью очищения своего разума я сложил сей комментарий, так пусть же мои духовные наставники явят мне милость и снисхождение!»

*чхалāри-нарасимхāрийа-
йишйа-йеша-винирмитā
анубхашйасйа тйкā сйāt
сатām сантоша-кāриñй*

«Я — Шеша — ученик славного Нарасимха Ачарьи из селения Чхалари. Пусть же мой комментарий к „Анубхашье“ Мадхвачарьи доставит удовольствие святым людям!»

Так заканчивается краткое изложение учения Веданты,
составленное учителем мира — Шри Мадхвачарьей.

йрй кршнāрпанам асту

«Да будет сей труд подношением Господу Шри Кришне!»

ОБ АВТОРЕ

Гададхара Пандит дас — известный автор переводов санскритских текстов вайшнавской и ведической традиции, публиковавшихся как в России, так и в Индии. Встав на путь духовного самосознания, он посвятил более 20-ти лет изучению литературного и культурного наследия Индии, в особенности учения почитателей Всевышнего, Вайшнавов. Занимаясь изысканиями, в течение ряда лет он жил в знаменитых святых местах Индии, таких как Вриндаван, Маяпур и Удупи. Носимое ныне духовное имя — Гададхара Пандит дас, было получено им от духовного учителя Его Святейшества Шрилы Бхакти-Викаши Свами во время посвящения, *дикиши*, в 1996 году в одном из святых мест Индии — Шридхаме Маяпуре. Таким образом, он стал преемником авторитетной ученической линии Вайшнавов, именуемой Брахма-Мадхва-Гаудия-сампрадая, которая впервые была представлена в западном мире всемирно известным учителем Шрилой Бхактиведантой Свами Прабхупадой в 1965 году.

За годы жизни в Индии Гададхара Пандит освоил древний язык санскрит под руководством известных учителей, таких как Джанардана Бхатта (г. Мангалор), Гопипаранадхана прабху (Говардхан) и Яду даса (Вриндаван). В течение ряда лет он публикует книги по ведической тематике, обретшие популярность среди русскоязычных читателей. Более подробно о его литературном творчестве (изданных книгах), можно узнать со страниц авторского сайта:

www.gadadhara.ru

ИЗДАННЫЕ КНИГИ АВТОРА:

- «Пять молитв дарующих защиту», Философская Книга, 2005
«*Dvadasha stotra of Madhvacarya*», Eng., 2006, Udupi — India
«Кто такой Ганеша?», Философская Книга, 2006
«Мадхвачарья — учитель мира», Философская Книга, 2008
«Книга вдохновения учителя мира — Шри Мадхвачарьи», 2010
«Ганеша вестник удачи», Философская Книга, 2011
«*Ganesha Shri Krishna's devotee*», Eng., 2011, Udupi — India
«Молитвы дарующие защиту», Философская Книга, 2013
«Тайны Махабхараты, явленные учителем мира — Шри Мадхвачарьей»,
том 1, Философская Книга, 2014
«Тайны Махабхараты, явленные учителем мира — Шри Мадхвачарьей»,
том 2, Философская Книга, 2016
«Тайны Рамаяны, явленные учителем мира — Шри Мадхвачарьей»,
Философская Книга, 2017
«Священный гимн — Тысяча имен Господа Вишну», Философская
Книга, 2018
«Двуглавый Орел в легендах Востока», Философская Книга, 2018
«Мадхвачарья, жизнь и учение», Философская Книга, 2019

Посетите авторский сайт:

www.gadadhara.ru

Официальный представитель в Москве:
издательство «Философская Книга»

Интернет магазины:
www.mangobazar.ru
www.vasudeva.ru

ОГЛАВЛЕНИЕ

Послание к читателю Его Святейшества Шрилы Бхакти Вигьяна Госвами	3
Введение	5
Слово редактора	22
Посвящение	25

Брахма-сўтра

«УЧЕНИЕ О ВСЕБЛАГОМ ГОСПОДЕ»

или Веданта

«СУТЬ ПОСЛАНИЯ ВЕД»

ГЛАВА 1. <i>«Саманвайя-адхйāйя»</i>	
УЧЕНИЕ ОБ ИСТИННОМ ТОЛКОВАНИИ ВЕД РАСКРЫВАЮЩЕМ СЛАВУ ВСЕВЫШНЕГО	29
ВЕДАНТА 1.1. (первая часть первой главы).	31
Обзорное изложение «Анубхāшйа», выполненное Шри Мадхвачарьей. Тексты 1—3	31
Объяснение предметных тем Веданты 1.1, согласно комментарию Шри Мадхвачарьи	33
Тема № 1. «Толкование о предмете духовного вопрошания». . .	33
Тема № 2. «Толкование о Боге как источнике всего сущего» . . .	37

Тема № 3. «Свидетельство Вед есть фундаментальный источник знания о Боге, именуемый „ <i>шабда-брахма</i> “»	38
Тема № 4. «Целостное осмысление (<i>саманвайя</i>) священных Вед ведет к познанию Бога и Его великих деяний»	41
Тема № 5. «Познание сакрального учения Вед ведет к созерцанию Высшей Истины в лице Самого Бога»	43
Тема № 6. «Ведические слова-термины, такие как „имеющий природу чистого блаженства“, служат для описания совершенных достоинств Бога»	46
Тема № 7. «Истолкование послания Вед о внутреннем Властителе»	49
Тема № 8. «Учение „Чхандогья-упанишад“ об уникальных свойствах ЭФИРа, в действительности, есть иносказательное повествование о Боге»	50
Тема № 9. «Истолкование имени „Пра̃на“ в приложении к Господу»	52
Тема № 10. «Толкование о Господе как сиянии — <i>джйоти</i> , описанном в Ведах»	53
Тема № 11. «Истолкование Гаятри и иных стихотворных размеров санскрита как имен Господа»	54
Тема № 12. «Финальная тема раздела Веданты 1.1, указывающая, что „Пра̃на“, воспетый в „Айтарея-упанишад“, есть Сам Господь»	55
ВЕДАНТА 1.2. (вторая часть первой главы).	57
Обзорное изложение «Анубхāшйа», выполненное Шри Мадхвачарьей. Текст 4	57
Объяснение предметных тем Веданты 1.2, согласно комментарию Шри Мадхвачарьи	58
Тема № 1. «Объяснение вездесущности Господа»	58
Тема № 2. «Господь в роли „Поглотителя“ мироздания»	60
Тема № 3. «Укромная пещера сердца — место обитания Самого Бога»	61
Тема № 4. «Властитель, обитающий внутри глаза, есть Сам Господь»	62

Тема № 5. «Внутренний повелитель, описанный в Ведах как <i>антарйāмй</i> , есть Сам Господь»	63
Тема № 6. «Господь есть „Невидимый“ и не воспринимаемый иными чувствам»	64
Тема № 7. «Господь как источник огня пищеварения»	66

ВЕДАНТА 1.3. (третья часть первой главы).	69
Обзорное изложение «Анубхāшйа», выполненное Шри Мадхвачарьей. Тексты 5—6	69

Объяснение предметных тем Веданты 1.3, согласно комментария Шри Мадхвачарьи	71
Тема № 1. «Господь — опора Рая, Земли и всего сущего»	71
Тема № 2. «Полнотой счастья награждает именно <i>Бхўман</i> (в именительном падеже: <i>Бхўмā</i>), исполненный совершенных достоинств Господь»	72
Тема № 3. «Учение Вед о нетленной опоре мира, именуемой акшара, есть описание славы Господа»	74
Тема № 4. «Толкование о Боге как об „истинном первозданном бытии“ <i>сам</i> »	75
Тема № 5. «Толкование о пребывании Бога в лотосе сердца»	76
Тема № 6. «Деятельность мира есть следствие, проистекающее из деяний Господа»	77
Тема № 7. «Толкование о „Малой“ форме Бога, сущей внутри каждого рожденного существа»	78
Тема № 8. «Толкование о превосходной способности небесных властителей к познанию Вед»	79
Тема № 9. «Толкование об отсутствии способности к изучению сакрального послания Вед у <i>шудр</i> и им подобных невежд».	80
Тема № 10. «Толкование о благой побуждающей силе Всевышнего»	89
Тема № 13. «Состояние глубокого сна как доказательство отличия дживы от Бога»	91
Тема № 14. «Толкование о том, каким образом слово <i>брāхмана</i> „Носитель знания Вед“ и иные подобные ему описывают Всевышнего».	92

ВЕДАНТА 1.4. (финальная четверть первой главы). 95

Обзорное изложение «Анубхāшйа», выполненное
Шри Мадхвачарьей. Тексты 7–8 95

Объяснение предметных тем Веданты 1.4, согласно
комментарию Шри Мадхвачарьи 97

Тема № 1. «Умозрительная связь, показывающая, каким
образом различные понятия мира произошли от имен Бога» . . . 97

Тема № 2. «Поклонение „Небесному свету“
(*джйотиштва*) и иные благочестивые ритуалы Вед несут
в себе иносказательное послание о Боге». 99

Тема № 3. «Качество „многочисленности“ в описании Бога». . 100

Тема № 4. «Толкование о том, как Господь действует через
пространство *ākāśa* и все прочие компоненты творения». . . . 101

Тема № 5. «Слова, изначально обозначавшие в Ведах
Всевышнего, в практическом приложении к обыденной жизни
принимают некоторые смежные или схожие по смыслу
значения» 102

Тема № 6. «Господа обозначают даже имена женского рода,
такие как *пракрти*» 102

Тема № 7. «Таково объяснение духовного смысла всех слов» . . 104

ГЛАВА 2. «Авиродха-адхйāйа»
НЕПРОТИВОРЕЧИВОСТЬ УЧЕНИЯ ВЕДАНТЫ
О ПОЛНОТЕ СОВЕРШЕНСТВА ВСЕВЫШНЕГО
И О ЕГО СВОБОДЕ ОТ ВСЕХ ПОРОКОВ. 107

ВЕДАНТА 2.1. «Йукти-авиродха-пāда».
НЕПРОТИВОРЕЧИВОСТЬ ВЕДАНТЫ В СВЕТЕ
ЛОГИЧЕСКИХ РАССУЖДЕНИЙ. 109

Обзорное изложение «Анубхāшйа», выполненное
Шри Мадхвачарьей. Тексты 1–4.1 109

Объяснение предметных тем Веданты 2.1, согласно
комментарию Шри Мадхвачарьи 111

Тема № 1. «Анализ несостоятельности тех писаний <i>смрити</i> , что противоречат Веданте»	111
Тема № 2. «Писания <i>шрути</i> и согласованные с ними <i>смрити</i> формируют совершенное послание»	112
Тема № 3. «Толкование о связи управляющих полубогов с подчиненными им элементами материи»	113
Тема № 4. «Опровержение учения о возникновении мира из небытия»	113
Тема № 5. «Бог всегда остается Богом, даже когда освобожденная <i>джйва</i> достигает Его»	115
Тема № 6. «Для творения мироздания и иных великих деяний Бога участие полностью независимых инструментов/помощников вовсе не требуется»	115
Тема № 7. «Душа- <i>джйва</i> не может выступать в роли созидателя мира, будь то отдельного или альтернативного»	116
Тема № 8. «Откровение Вед о непорочности Бога самоочевидно»	118
Тема № 9. «Толкование о беспричинности созидания мира Богом»	119
Тема № 10. «В акте устроения мира Господь действует безупречно справедливо»	120
Тема № 11. «Наличие всех безупречных достоинств у Бога»	121

ВЕДАНТА 2.2. «Самайа-авиродха-пāда». ВЫВОДЫ ВЕДАНТЫ НЕОСПОРИМЫ В СОПОСТАВЛЕНИИ С ИНЫМИ ФИЛОСОФИЯМИ.	123

Обзорное изложение «Анубхāшйа», выполненное Шри Мадхвачарьей. Тексты 4.2 и 5.1	123

Объяснение предметных тем Веданты 2.2, согласно комментарию Шри Мадхвачарьи	124

Тема № 1. «Материальная энергия <i>прадхāна</i> сама по себе не способна к созиданию мира»	124

Тема № 2. «Без прямого участия Бога мир не возникает»	125

Тема № 3. «Учение без высшей цели — бессмысленно»	126
Тема № 4. «Материя- <i>пракрти</i> не способна независимо созидать что-либо без прямого и постоянного участия Бога»	127
Тема № 5. « <i>Джйва</i> не может побуждать к действию материю»	128
Тема № 6. «Несостоятельность учения школы Вайшешика»	129
Тема № 7. «Временное сочетание атомов не является первопричиной внешнего мира»	130
Тема № 8. «Несостоятельность теории о возникновении мира из Пустоты»	133
Тема № 9. «Реальность мира не воспринимается как эфемерное ОСОЗНАНИЕ»	133
Тема № 10. «В одном предмете не могут сочетаться: бытие, небытие и иные противоречивые характеристики»	134
Тема № 11. «Пашупати (Шива — властелин воплощенных существ, „зависимых от него подобно жертвенным животным, пашу“), будучи подчиненным исполнителем воли Всевышнего, не может быть первопричиной мира»	135
Тема № 12. «Энергия <i>шакти</i> не действует без поддержки ее обладателя, Бога»	136

ВЕДАНТА 2.3. (третья часть второй главы). « <i>Шрути- авиродха-пāда</i> ». ТОЛКОВАНИЕ ПРОТИВОРЕЧИВЫХ РЕЧЕНИЙ ВЕД В СВЕТЕ УЧЕНИЯ ВЕДАНТЫ.	139
Обзорное изложение «Анубхāшйа», выполненное Шри Мадхвачарьей. Тексты 5.2 и 6	139

Объяснение предметных тем Веданты 2.3, согласно комментарии Шри Мадхвачарьи	140
Тема № 1. «Истолкование не вечной природы эфира»	140
Тема № 2. «Управитель дыхания Ваю происходит от Бога»	141
Тема № 3. «Сам Господь не имеет предыстока»	141
Тема № 4. «Огонь — создание Бога»	142
Тема № 5. «Вода — создание Бога»	143
Тема № 6. «Элемент земли — создание Бога»	143
Тема № 7. «Шива уничтожает мир по указанию Всевышнего» . .	144

Тема № 8. «Созидание вершится Богом в одном порядке, а уничтожение уже в обратном порядке»	145
Тема № 9. «Разум — <i>таттва</i> , главенствующая над умом»	146
Тема № 10. «Сам Господь вовсе не претерпевает уничтожения»	147
Тема № 11. «Господь наделяет <i>джйву</i> способностью к обретению опыта воплощенной жизни»	148
Тема № 12. «Толкование об атомарном размере <i>джйвы</i> ».	149
Тема № 13. «Таинство проявления джйвы во множестве форм»	150
Тема № 14. «Истолкование различия между Богом и <i>джйвой</i> »	151
Тема № 15. «Толкование о вечном положении <i>джйвы</i> ».	152
Тема № 16. «Качества <i>джйвы</i> становятся проявленными по милости Бога»	155
Тема № 17. «Способность действовать даруется <i>джйве</i> Богом»	157
Тема № 18. « <i>Джйва</i> есть отделенная частица Бога»	158
Тема № 19. «Влияние незримой силы кармы на судьбу живых существ»	159

ВЕДАНТА 2.4. (финальная часть/четверть второй главы). « <i>Йукти-йукта-йрути-авиродха-пāда</i> ». ИСТОЛКОВАНИЕ В СВЕТЕ УЧЕНИЯ ВЕДАНТЫ ТЕХ РЕЧЕНИЙ ВЕД, ЧТО СОДЕРЖАТ БУДТО БЫ НЕЛОГИЧНОЕ СОДЕРЖАНИЕ.	163

Обзорное изложение «Анубхāшйа», выполненное Шри Мадхвачарьей. Тексты 7—8	163

Объяснение предметных тем Веданты 2.4, согласно комментарию Шри Мадхвачарьи	164

Тема № 1. «Возникновение чувств воплощенных существ как инструментов жизнедеятельности»	164
Тема № 2. «Толкование о происхождении ума как инструмента мышления»	165
Тема № 3. «Толкование о зарождении чувства речи»	166
Тема № 4. «Толкование о числе <i>прāн</i> , т.е. инструментов жизнедеятельности <i>джйвы</i> »	167
Тема № 5. «Тонкая природа чувств <i>джйвы</i> »	167

Тема № 6. «Предводитель всех управителей чувств, <i>Прāна</i> , также рождается от Бога»	168
Тема № 7. «Повелитель дыхания прямо зависит от Бога»	169
Тема № 8. «Объяснение природы пяти воздушных потоков, действующих в телах воплощенных существ».	170
Тема № 9. «Микроформа Ваю, поддерживающая воплощенных существ».	172
Тема № 10. «Толкование о происхождении чувств живых существ».	173
Тема № 11. «Главный <i>Прāна</i> не является одним из органов чувств <i>джйвы</i> »	174
Тема № 12. «Формы и имена мира через Брахму ваяет Сам Всевышний».	175
Тема № 13. «Описание элементов, формирующих человеческое тело»	176

ГЛАВА 3. «*Сāдхана-адхйāйа*»

УЧЕНИЕ О ДУХОВНОЙ ПРАКТИКЕ, ВЕДУЩЕЙ К ОСОЗНАНИЮ БОГА.	179

Предмет обсуждения главы — послание «Панча-агни-видья» из «Чхандогья-упанишад»	180

ВЕДАНТА 3.1. (первая часть третьей главы). « <i>Ваирāгйа-пāда</i> ». ЗНАНИЕ, ПРОБУЖДАЮЩЕЕ ОТРЕШЕННОСТЬ.	189

Обзорное изложение « <i>Анубхāшйа</i> », выполненное Шри Мадхвачарьей. Тексты 1–2	189

Объяснение предметных тем Веданты 3.1, согласно комментарии Шри Мадхвачарьи	190

Тема № 1. «Толкование о переселении души в момент смерти»	190
Тема № 2. «Толкование о тройственной структуре телесной оболочки»	192
Тема № 3. «Толкование о сопутствии <i>прāны</i> , тонкой энергии жизнедеятельности, в процессе переселения души»	193

Тема № 4. «Толкование о судьбе потоков <i>прāны</i> умершего» . . .	194
Тема № 5. «Объяснение, почему в начале учения Упанишад говорится лишь о вере как о посмертном спутнике души»	195
Тема № 6. «При перевоплощении <i>джйва</i> сохраняет свое тонкое тело»	196
Тема № 7. «Толкование об ущербности благодати, достигаемой теми праведниками, что лишены духовного знания» .	197
Тема № 8. «Толкование о пределе мирского благочестия» . . .	198
Тема № 9. «Восхождение на небо и нисхождение обратно на Землю протекают неодинаково»	199
Тема № 10. «Толкование о плоде поверхностной религиозности»	200
Тема № 11. «Толкование о страданиях неправедников»	201
Тема № 12. «Толкование о семи основных разновидностях ада» .	204
Тема № 13. «Присутствие Бога в аду и иных мирах как Вседержителя никак на Нем не сказывается»	205
Тема № 14. «Объяснение двух путей в высшие миры»	205
Тема № 15. «Встав на „Третий путь“ живое существо не удостоивается счастья»	207
Тема № 16. «Восходящий на небо праведник попутно не становится причастным к управлению небесными явлениями»	209
Тема № 17. «Возращение из рая на Землю — действие не слишком продолжительное»	210
Тема № 18. «Тело растения, посредством которого <i>кармī</i> идет к новому воплощению, принадлежит другой <i>джйве</i> »	210
Тема № 19. «Душа обретает новое рождение через семя мужчины»	211
Тема № 20. «Обычные и необычные пути воплощения души» .	212

ВЕДАНТА 3.2. (вторая часть третьей главы).	
«Бхакти-пāда». ЗНАНИЕ, ПРОБУЖДАЮЩЕЕ	
ПРЕДАННОСТЬ ГОСПОДУ.	213
Обзорное изложение «Анубхāшйа», выполненное	
Шри Мадхвачарьей. Текст 3	213

Объяснение предметных тем Веданты 3.2, согласно комментария Шри Мадхвачарьи	214
Тема № 1. «Недолговечные объекты снов <i>джйвы</i> исполнены реальности бытия. В сфере ума их созидает Сам Господь»	214
Тема № 2. «Толкование о прекращении сновидений по воле Всевышнего»	216
Тема № 3. «Телесное сознание даровано душе Всевышним»	216
Тема № 4. «Забвение, проявляющееся в виде глубокого сна, ниспосылает душе Господь»	217
Тема № 5. «Пробуждение от глубокого сна даруется Богом»	218
Тема № 6. «Любая деятельность живых существ, а также их сны — всё пребывает в ведении Бога»	218
Тема № 7. «Обморочное сознание человека находится также во власти Бога»	219
Тема № 8. «Толкование о равном совершенстве всех форм Бога».	220
Тема № 9. «Толкование о том, что означает „бесформенность“ Бога».	221
Тема № 10. «Индивидуальная душа как подобие образа Бога»	222
Тема № 11. «Непосредственное переживание любви к Богу есть путь к духовному совершенству»	223
Тема № 12. «Внутренняя причина наличия у различных <i>джйв</i> продвинутой или ущербной преданности Богу»	224
Тема № 13. «Поддержание мира непосредственно осуществляет Сам Господь»	225
Тема № 14. «Толкование о непроявленном присутствии Бога»	226
Тема № 15. «Бог есть и приписываемое Ему свойство, и носитель этого самого свойства».	227
Тема № 16. «Уникальность верховного положения Бога»	228
Тема № 17. «Всевышний — источник разнообразия мира»	230
Тема № 18. «Господь отличен от того, что способен вообразить ум преданного в ходе поклонения»	231
Тема № 19. «Толкование о всепричастности Бога»	232

Тема № 20. «Плоды кармы всем <i>джйвам</i> ниспосылает Бог, а закон кармы — лишь инструмент в Его руках, который сам по себе лишен сознания и не независим»	233

ВЕДАНТА 3.3. (третья часть третьей главы). « <i>Упāсанā-pāda</i> ». УЧЕНИЕ О МЕДИТАЦИИ НА ВСЕВЫШНЕГО.	235
Обзорное изложение « <i>Аңубхāшйа</i> », выполненное Шри Мадхвачарьей. Тексты 4–5	236

Объяснение предметных тем Веданты 3.3, согласно комментарии Шри Мадхвачарьи	237
Тема № 1. «Все Веды содержат послание о едином Боге»	237
Тема № 2. «Единство многообразных достоинств Господа»	238
Тема № 3. «Толкование об уровнях осознания Бога»	239
Тема № 4. «Великие души через непрерывное созерцание всех достоинств Бога достигают особого удела совершенства»	240
Тема № 5. «Толкование о блаженстве и иных базовых характеристиках Бога»	241
Тема № 6. «Некоторые эзотерические типы медитации на Бога неисполнимы для людей»	242
Тема № 7. «Каждый полубог в соответствии с уровнем своей преданности Господу стяжает предопределенную ему свыше духовную реализацию»	243
Тема № 8. «Все слова Вед есть имена Бога, предназначенные для широкого осмысления Его достоинств»	243
Тема № 9. «Господь есть Властелин, исполненный всех благих достоинств»	244
Тема № 10. «Каждый поймет глубину смысла имени <i>āтма</i> лишь в меру своей способности»	245
Тема № 11. «Достоинства Бога, познаваемые через медитацию, имеют духовную природу»	245
Тема № 12. «Личности, имеющие духовную близость, могут, однако, иметь неравные духовные способности»	246
Тема № 13. «Познание качеств Бога протекает для каждого особым образом»	246

Тема № 14. «Тайное знание о светозарном Вседержителе»	247
Тема № 15. «Даже гимн „Пуруша-сукта“ не вмещает в себе полный свод достоинств Всевышнего»	247
Тема № 16. «Использование гимнов, призванных сокрушать злодеев»	248
Тема № 17. «Толкование о спонтанном служении Господу освобожденных душ»	249
Тема № 18. «Для освобожденных душ не существует религиозных правил и ограничений»	249
Тема № 19. «Каждый подвижник, познавший Бога, обретает Освобождение»	250
Тема № 20. «Каждой душе предопределен свой уровень служения Богу»	250
Тема № 21. «Толкование о главенстве Ваю среди уполномоченных Богом небесных властителей, т.е. <i>адхикари</i> »	252
Тема № 22. «Господь есть несравненная Истина»	252
Тема № 23. «Бог, прославленный в Ведах многими именами, есть объект поклонения для <i>Прāны</i> »	253
Тема № 24. «Лакшми всегда служит Господу самопроизвольно»	254
Тема № 25. «Медитация на Бога должна быть подкреплена слушанием духовных истин и тщательным их осмыслением»	255
Тема № 26. «Важность обретения милости гуру»	256
Тема № 27. «Сопоставление значимости милости гуру и собственных усилий ученика»	257
Тема № 28. «Допустима ли смена учителя, гуру?»	258
Тема № 29. «Духовное осознание важнее, чем деятельность, поверхностно связанная с духовностью»	259
Тема № 30. «Самое весомое и фундаментальное послание, именуемое <i>шрути</i> , подтверждает значимость духовного осознания как первостепенную. В этой связи не должно видеть противоречия в учении <i>смрити</i> о важности духовной деятельности»	259
Тема № 31. «Связующий процесс преданности Всевышнему»	261
Тема № 32. «Разные подвижники в меру индивидуальной способности созерцают Бога по-разному»	262

Тема № 33. «Для достижения освобождения необходимо узреть ту особую форму Бога, что предопределена свыше» . . .	263
Тема № 34. «Уникальный метод преданности приводит душу к осознанию Бога при наличии ответной благосклонности со стороны Бога»	265
Тема № 35. «Великие души, даже источая экспансии самих себя через практику мистической йоги, всегда поклоняются Богу определенным образом»	265
Тема № 36. «Поклонение полубогам как членам вселенского образа Бога».	266
Тема № 37. «Важность осмысления полноты совершенства Бога».	267
Тема № 38. «Толкование об уровнях осознания полноты совершенства Бога»	268
Тема № 39. «Допустимость целевого поклонения некоторым особым формам Бога»	268
Тема № 40. «Достижение мирских благ через осознание великолепных достоинств Бога»	269
Тема № 41. «Таинство практики полубогов, обитающих в членах вселенского тела Бога».	269
Тема № 42. «Эксклюзивность долга вселенских властителей» .	270

ВЕДАНТА 3.4. (финальная четверть третьей главы).

«Джйāна-пāда». УЧЕНИЕ О ПОЗНАНИИ

ВСЕВЫШНЕГО. 273

Обзорное изложение «Анубхāшйа», выполненное Шри Мадхвачарьей. Тексты 6—7	273

Объяснение предметных тем Веданты 3.4, согласно комментарию Шри Мадхвачарьи	275

Тема № 1. «Через практику духовного подвижничества достижимо не только запредельное царство Бога, но и любые мирские блага»	275

Тема № 2. «Склонность и способность к осознанию Бога наблюдается не у всех»	275

Тема № 3. «Процесс осознания Бога протекает неодинаково в каждом конкретном случае»	276
Тема № 4. «Уникальность состояния Освобождения, достижимого святыми еще при жизни в земном теле»	277
Тема № 5. «Глубинное различие характеров полубогов и демонов»	278
Тема № 6. «Духовное знание открывается тем, кто не завидуют полубогам»	280
Тема № 7. «Толкование о том, кому принадлежит плод знания»	281
Тема № 8. «Наиболее выдающиеся исполнители священного долга»	282
Тема № 9. «Чрезвычайно сокровенное знание не полагается преподавать публично»	283
Тема № 10. «Толкование о возможности осознания Бога в течение одной жизни»	283
Тема № 11. «Освобождение не всегда достигается преданным по окончании жизни»	284

ГЛАВА 4. «Пхала-адхйāйа»

УЧЕНИЕ ОБ УНИКАЛЬНЫХ ПЛОДАХ, ДОСТИЖИМЫХ ВСЛЕДСТВИЕ ОСОЗНАНИЯ БОГА	287

ВЕДАНТА 4.1. (первая четверть четвертой главы). «Карма-кшайа-пāда». УНИЧТОЖЕНИЕ КАРМЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСОЗНАНИЯ БОГА.	289

Обзорное изложение «Анубхāшйа», выполненное Шри Мадхвачарьей. Тексты 1–2	289

Объяснение предметных тем Веданты 4.1, согласно комментарии Шри Мадхвачарьи	290

Тема № 1. «Осознание Бога достигается лишь через многократное и регулярное исполнение духовных дисциплин»	290

Тема № 2. «Господа должно непрестанно почитать как Властителя всего сущего (в данном приложении — āтман и āтма — два альтернативно используемых именованья Бога, характеризуют Его как Высший Дух)»	292

Тема № 3. «Толкование о <i>пратйке</i> — образе Бога, напоминающем о Нем»	293
Тема № 4. «Осознание совершенства Господа непременно призывает Его милость»	294
Тема № 5. «Освобождение, достижимое полубогами в членах вселенского тела Бога»	296
Тема № 6. «Глубокую медитацию на Бога должно совершать в сидячей позе»	297
Тема № 7. «Духовная практика должна непрерывно совершаться преданным вплоть до момента его переселения в мир вечности»	298
Тема № 8. «Уничтожение кармы как следствие осознания Бога»	299

ВЕДАНТА 4.2. (вторая четверть четвертой главы). «Уткрāнти-пāда». МЕТОД ПОКИДАНИЯ ТЕЛА ДЛЯ ДУШИ, ОСОЗНАВШЕЙ БОГА. 305

Обзорное изложение «Анубхāшйа», выполненное Шри Мадхвачарьей. Тексты 3—4	307

Объяснение предметных тем Веданты 4.2, согласно комментария Шри Мадхвачарьи 308

Тема № 1. «На пути к Освобождению божество РЕЧИ сливается с УМОМ»	308
Тема № 2. «На пути к Освобождению божество УМА входит в бога ДЫХАНИЯ»	310
Тема № 3. « <i>Прāна</i> (заяв пост Брахмы в следующем цикле созидания) обретает Освобождение через слияние с Самим Богом, который есть Верховный Повелитель всего, <i>адхйакша</i> »	311
Тема № 4. «Полубоги идут к Богу не только через бога Огня, но и через богов других элементов материи»	314
Тема № 5. «Разные полубоги идут к Богу через разных своих покровителей»	314
Тема № 6. «Лакшми — вечна и вездесуща, как Сам Бог»	315
Тема № 7. «Путь достижения Бога через <i>Прāну</i> »	317
Тема № 8. «Освобожденные души не имеют желаний, противоречащих воле Бога»	318

Тема № 9. «Таинство расставания с телом души, осознавшей Господа»	319
Тема № 10. «При расставании с земным телом памятование о пути в высший мир является обязательным»	321

ВЕДАНТА 4.3. (третья четверть четвертой главы). « <i>Мārga-gamīa-pāda</i> ». ПУТЬ ВОСХОЖДЕНИЯ НА НЕБО И ЕГО ФИНАЛ.	325

Обзорное изложение «Анубхāшйа», выполненное Шри Мадхвачарьей. Текст 5	325

Объяснение предметных тем Веданты 4.3, согласно комментарию Шри Мадхвачарьи	326

Тема № 1. «На пути восхождения к Богу, именуемом <i>дева-йāна</i> , первым транзитным пунктом становится посещение мира бога огня»	326

Тема № 2. «Планета Ваю — вторая ступень восхождения по небесному пути»	327

Тема № 3. «Мир „Грозовых всполохов“ достигается провидцем раньше, нежели планета Варуны»	328

Тема № 4. «Различие между двумя Ваю, главным и подопечным»	329

Тема № 5. «Душу ведет к Богу именно Главный Ваю, супруг богини Видйут»	331

Тема № 6. «Порядок вхождения в вечный мир (<i>гамйа</i>) в виде достижения Господа через Брахму»	333

ВЕДАНТА 4.4. (финальная четверть четвертой главы). « <i>Бхога-pāda</i> ». БЛАЖЕННОЕ БЫТИЕ ОСВОБОЖДЕННЫХ ДУШ.	341

Обзорное изложение «Анубхāшйа», выполненное Шри Мадхвачарьей. Тексты 6—7	342

Объяснение предметных тем Веданты 4.4, согласно комментарию Шри Мадхвачарьи	343

Тема № 1. «Достигнув Бога, душа впредь не покидает Его — таково свидетельство <i>шрути</i> »	343
Тема № 2. «Освобожденная душа переживает обильное блаженство в обществе Господа»	344
Тема № 3. «Высочайшее Сияние, описанное в Ведах, есть Сам Господь»	345
Тема № 4. «Наслаждение <i>муктов</i> проходит неразрывно с наслаждением Самого Бога»	347
Тема № 5. «Природа тел освобожденных душ»	349
Тема № 6. «Исполнение желаний <i>мукты</i> происходит само собой»	350
Тема № 7. «Освобожденные души не имеют господ, помимо Бога и старших преданных»	351
Тема № 8. «Освобожденные души способны наслаждаться и через внешнее тело, и без оно»	353
Тема № 9. «Освобожденные души даже не пытаются подражать деяниям Бога, таким как сотворение мира. Им присуща деятельность в рамках своей духовной природы»	355
Тема № 10. «Бытие <i>мукты</i> всегда равно блаженное, без каких-либо претерпеваемых колебаний»	361
Тема № 11. «После достижения царства Бога <i>джйва</i> никогда не возвращается в материальный мир»	363

Заключение краткого пересказа Веданты — «Анубхāшйа», составленного Шри Мадхвачарьей	367

Тексты 1–2	367

Об авторе	372

**Веданта «Суть послания Вед»
или Брахма-сутра «Учение о Всеблагом Господе»
в кратком изложении «Ану-бхашья»
учителя мира — Шри Мадхвачарьи**

**Перевод с санскрита Гададхара Пандит дас
Редактор Останин В. (Нандагопал дас)
Верстка Эката дас
Макет переплета Бирюковская Л.**

Подписано в печать 05.11.2020.
Формат 60*90/16. Бумага офсетная.
Печать офсетная.

Отпечатано в ПАО «Т8 Издательские Технологии»
109316 Москва, Волгоградский проспект, д. 42, кор. 5

Автор афоризмов Веданты – Шри Бадираяни Вьясадева

ॐ अथतो ब्रह्म जिज्ञासा ॐ

ом атхато брахма джиджнйасйа ом

ॐ जन्माद्यस्य यतः ॐ

ом джанмāдйасйа йатах ом

ॐ शास्त्रयोनित्वात् ॐ

ом шйāстра-йонитвāт ом

