

Сергей Неаполитанский

Ведические предания Древней Индии

Бхагавад-пурана

Москва

Амрита-Русь

2011

ВВЕДЕНИЕ

Термин «пурана» обычно переводится как «древнее предание». В Вайю-пуране (1.123) этот термин истолковывается как «то, что существует с древних времен», а в Матсья-пуране (53.63) — как «записи древних событий». Известнейший санскритский ученый Рангачарья объясняет слово «пурана» как *pura nava* (*pura* — древнейший; *nava* — новый), что относится к вещи, которая так же хороша, как новая, хотя существует с древних времен.

Часто термин «пурана» упоминается в тесной связи с итихасами (сказаниями), такими как Махабхарата и Хариванша. Как разновидности духовной литературы пураны существовали в ведические времена, и о них упоминается в Атхарва-веде (11.7.24), в Брахманах (Гопатха 1.2.10.; Шатапатха 14.6.10.6.) и в Тайтирия Араньяке (2.10). В Чхандогья-упанишаде пуранам и итихасам придается статус «пятой Веды», а значит, они признаются авторитетным священным писанием.

Пураны являются подлинными энциклопедиями, содержащими обширные сведения по философии, медицине, лингвистике, музыке, драматургии, метафизике, космологии, астрологии и т.д. В них подробно описаны теургические ритуалы (*шраддхи* и *яджны*), святые места (*тиртхи*), социальные и религиозные обязанности. Пураны открывают грандиозную панораму метаисторического развития вселенной, и в них запечатлены основные космические события, отразившиеся в глубинных мировоззренческих архетипах и сформировавшие во всеобщем сознании многомерные пространства трансмифов.

Пураническая литература состоит из 18 великих пуран (*махапуран*) и множества вспомогательных пуран (*упапуран*). В Шримад Бхагаватам (12.13.4–8) дается следующий список махапуран и количество содержащихся в них шлок:

- * Брахма-пурана — 10000
- * Падма-пурана — 55000
- * Вишну-пурана — 23000

- * Вайю-пурана — 24000
- * Бхагавата-пурана — 18000
- * Нарада-пурана — 25000
- * Маркандея-пурана — 9000
- * Агни-пурана -10500
- * Бхавишья-пурана — 14500
- * Брахмавайварта-пурана — 18000
- * Линга-пурана — 11000
- * Вараха-пурана — 24000
- * Сканда-пурана — 81000
- * Вамана-пурана — 10000
- * Курма-пурана — 17000
- * Матсья-пурана — 19000
- * Гаруда-пурана — 19000
- * Брахманда-пурана — 12000

Падма-пурана (Утгара-кханда, 263.81–4) разделяет все махапураны на саттвику, раджасу и тамасу. Саттвика — Бхагавата, Вишну, Падма, Нарада, Гаруда, Вараха. Раджаса — Брахманда, Брахмавайварта, Брахма, Вамана, Бхавишья. Тамаса — Матсья, Курма, Линга, Шива, Агни и Сканда.

Древние и современные метафизики считают Бхагавату-пурану самым важным писанием из всех пуран. В Падма-пуране утверждается, что Бхагаватам является синтезом мудрости, отречения и преданности. Слушая ее и медитируя над ее посланием, человек обретает освобождение и божественную любовь. Согласно Вопадеве, Веды, пураны и священные поэмы (*кавыи*) дают нам наставления соответственно как учитель, друг и возлюбленный. Но Бхагаватам вобрала в себя функции всех трех и руководит нами (Харилиламрита 1.9). Можно привести множество свидетельств, подтверждающих славу Бхагаватам. О ее исключительном значении свидетельствует то, что все основатели главных школ Веданты обращались к Бхагаватам и, комментируя ее, стремились утвердить свою метафизическую доктрину. Сударшана Сури и Вира-рагхава (*вишишта-адвайта*), Виджаядхваджа (*двайта*), Валлабха Гиридхара (*пурна-адвайта*), Шукадева (*бхеда-абхеда*), Джива Госвами и Вишванатха Чакраварти (бенгальская школа вайшнавизма), Шридхара (*адвайта*), Ганга Сахая

(*адвайта*) и многие духовные учителя написали превосходные комментарии на Бхагавату-пурану.

В Бхагаватам перечисляются десять основных тем, которые всесторонне раскрываются в этом священном писании: тонкое творение (*сарга*), грубое творение (*висарга*), закон и порядок, установленный Богом (*стхана*), защита и поддержка мира (*пошана*), кармические тенденции (*ути*), периоды правления Ману (*манвантара*), описание деяний Господа (*ишанукатха*), уничтожение мира (*ниродха*), освобождение (*мукти*), высшее прибежище или высшая реальность (*ашрая*).

Метафизические прозрения древних пророков и послания Высшего Сознания, охватывающие все области человеческого и сверхчеловеческого знания, запечатлены в Ведах. Согласно мнению самой традиции, Веда первоначально передавались изустно, но пять тысяч лет назад они были записаны легендарным Вьясадевой, который считается «литературным воплощением Бога». Составив основной корпус ведической литературы, Вьясадева изложил сущность Вед в афоризмах, называемых *Брахмасутрами* или *Веданта-сутрами*. Чтобы разъяснить суть афоризмов, посвященных познанию Абсолютной Истины, мудрец Вьясадева под руководством божественного мудреца Нарады составил комментарии к ним — Бхагавату-пурану. Бхагаватам, называемая «зрелым плодом древа ведической мудрости», является авторитетным изложением сокровенного трансцендентального знания. Составив Бхагаватам, Вьяса передал ее своему сыну, просветленному мудрецу Шуке. Шукрадева, в свою очередь, поведал Бхагавату-пурану царю Парикшиту в присутствии святых мудрецов и подвижников, собравшихся на берегу Ганги. Парикшит, получив предупреждение о скорой смерти, оставил свое царство и решил обрести освобождение, предавшись посту и духовному созерцанию. Бхагавата-пурана начинается с обращения императора Парикшита к просветленному Шукрадеве: «О святой, о великий мистик, ты — духовный учитель великих святых и преданных. Я прошу указать путь совершенства для всех личностей, а особенно для тех, кто близок к смерти. Даруй мне знание о том, что человек должен слушать, воспевать, о чем помнить, чему поклоняться и что он не должен делать. Милостиво объясни мне все это».

В течение семи дней, вплоть до своей смерти, царь вместе с собравшимися мудрецами внимал поучениям Шукадевы, в которых раскрывалось посвященческое знание о природе Бога, вселенной и человека. Мудрец Сута, присутствовавший на той мистерии, где Шукадева впервые изложил послание Шримад Бхагаватам, впоследствии повторил его перед мудрецами, которые собрались в лесу Наймиша и проводили великое таинство для нейтрализации разрушительных влияний начавшейся Кали-юги.

Композиция Бхагаваты-пураны строится на вопросах Парикшита и ответах Шукадевы, которые пересказывает Сута. Кроме того, сам Сута иногда отвечает на вопросы Шаунаки, возглавляющего собрание мудрецов в лесу Наймиша. Также Шукадева часто пересказывает содержание философских бесед великих мудрецов и Боговоплощений. Таким образом, учение Бхагаватам транслируется через четыре линии учителей:

Вишну — Нарада — Вьяса — Шука (Бх. П. 2.4.25; 2.9.5–7; 3.4.13)

Нараяна — Нарада — Вьяса — Шука (10.87.8, 47–48)

Нараяна — Нарада — Прахлада (7.6.27–28)

Санкаршана — Санаткумара — Санкхьяна — Видура (3.8.2–9)

В книге «Мистерии Бхагаваты-пураны» дается краткое и доступное для широкого круга читателей изложение учения и мистериальных событий, описанных в Бхагаватам. Практически эту книгу можно назвать сокращенным переводом Шримад Бхагаватам. Многие тексты и отдельные главы переведены почти полностью. При изучении книги надо учитывать, что в строках, напечатанных мелким курсивом, даются фрагменты из трудов известнейших комментаторов Бхагаваты-пураны: Шридхары Свами, Бхактисиддханты Сарасвати, Шрилы Прабхупады и других учителей, распространяющих провозвестие божественной любви.

Песнь Первая

1.1. Жертвоприношение мудрецов

В лесу Наимишаранья, священном месте, мудрецы под руководством Шаунаки совершали тысячелетнее жертвоприношение для достижения обителя Вишну. В один из дней мудрецы, совершив утренние обряды, спросили с почтением Суту¹: «О безгрешный, ты сведущ в таких писаниях, как пураны, итихасы и дхарма-шастры. Ты посвящен в учение божественного Вьясадевы и мудрецов, знающих Дух и материю. Поведай нам о том, что является высшим благом для людей.

В век Кали жизнь людей коротка. А люди ленивы, неразумны, несчастны и пребывают в постоянной тревоге. Бесчисленны писания, бесчисленны ритуалы, бесчисленны знания, и выбрав самое существенное, поведай нам об этом во благо всех существ. Мы жаждем услышать о Господе и Его воплощениях. Люди, попавшие в беду, сразу освобождаются, стоит им произнести Его святое имя. Сам страх боится Его.

Поведай нам о Его чудесных деяниях. Господь Кришна и Баларама, играя роль людей, совершили множество сверхчеловеческих деяний. Зная, что век Кали уже наступил, мы совершаем длительное жертвоприношение в этом святом месте, и в это время мы хотели бы слушать благовествование о Господе».

1.2. Заслуги преданности Господу

Сута сказал:

Я склоняюсь пред мудрецом Шукадевой, духовным учителем мудрецов. Из сострадания к несчастным людям, пребывающим во тьме неведения, он возвестил эту тайную пурану, сущность ведического знания.

Высшая религия — это то, что порождает бескорыстную и непрерывную преданность трансцендентному Господу. Такая преданность Всевышнему Господу ведет к отречению от мирского, а отречение приносит непосредственное знание.

Любая религия и любое деяние бесполезны, если не порождают любви к Господу. Цель деяний — освобождение, а не богатство. Не следует направлять желание на удовлетворение чувств, ибо цель жизни — познание Истины. Знающие Истину называют истиной недвойственным сознанием. Она обозначается по-разному — как Брахман, Параматма и Бхагаван. Мудрецы созерцают ее в себе с помощью преданности, сопровождаемой отречением и знанием.

Поэтому высшее совершенство жизни заключается в наслаждении Всевышнего Господа. Надо, сосредоточив свое внимание, постоянно слушать о Господе, прославлять, помнить Его и поклоняться Ему. Меч памятования о Господе разрушает узлы кармы. Господь Кришна, пребывающий в сердце каждого, очищает от всякого зла тех, кто слушает и повторяет Его благовестие.

Когда зло разрушается служением преданным Господа, то возникает непоколебимая любовь к Богу. Когда сердце озаряется любовью, то влияние гун страсти и невежества исчезает, и ум утверждается в гуне благодати. У тех, чей ум наполняется умиротворением и отречением от привязанностей, появляется непосредственное осознание Господа. А когда человек видит в себе Господа, он избавляется от уз эго. Поэтому мудрые всегда с великой радостью практикуют преданное служение Господу Васудеве, очищающему сердца.

Благодать (*саттва*), страсть (*раджас*) и неведение (*тамас*) являются гунами, или модусами, материальной природы (*пракрити*). Всевышний Господь, стоящий над этими гунами, — Един. И ради поддержания, сотворения и разрушения этого мира Он принимает три образа — Брахмы, Вишну и Шивы. Все существа получают высшее благо от Вишну, правящего гуной благодати.

Стремящиеся к освобождению и лишённые ненависти мудрецы отвергают вызывающие страх образы полубогов и поклоняются исполненным блаженства образам Господа Вишну и Его проявлениям.

Васудева — высшая цель Вед. Васудева — высшая цель жертвоприношений. Васудева — цель всякого познания. Васудева — цель йоги. Васудева — цель всех духовных деяний. Васудева — цель подвижничества. Васудева — суть религии. Васудева — высшая цель жизни.

В начале творения Господь Своей внутренней энергией создал проявленное и непроявленное, причину и следствие. Господь, Душа вселенной, пронизывает все, и хотя Он Един, Он проявляется во множестве. Как Высшая Душа Он входит в тела сотворенных существ, находящихся под влиянием гун, и наслаждается взаимодействием этих гун.

Так Творец Вселенной проводит Свои игры, являя Себя в воплощениях среди полубогов, людей и животных, чтобы защитить вселенную.

1.3. Описание воплощений Кришны

Сута сказал:

В начале сотворения Господь проявил Себя во вселенской форме Пуруша-воплощения, хранящего в себе все составные части материального творения. Второй Пуруша возлежит в медитационном сне на водах вселенной, и из Его пупка, подобно глубокому озеру, вырастает лотос, и в лотосе рождается Брахма, владыка всех существ вселенной.

Воистину, это тело Господа, в котором пребывает вся Вселенная, исполнено чистой благости. Величайшие мистики глазами мудрости созерцают эту чудесную форму, имеющую тысячи рук, ног, очей, ликов и сияющей тысячами корон, светоносных одежаний и украшений. Это Изначальное Существо — источник различных воплощений, и из Его частей и частей Его частей возникают всевозможные существа — полубоги, люди и другие.

1. Вначале Господь проявил себя в образе **четырех Кумаров**, которые соблюдали обет безбрачия и совершали суровое подвижничество ради познания Абсолюта.
2. Господь принял облик **Вепря** и поднял Землю из низшей области Вселенной.

3. В эпоху риш Он явился в образе божественного мудреца **Нарады**, и, составив саттвата-тантру, указал путь преданности и бескорыстного служения.
4. В четвертом воплощении Господь явился как близнецы **Нара** и **Нараяна**. Своим примером Они обучали, как надо совершать суровое подвижничество ради осознания Абсолюта.
5. Пятое воплощение, **Капила**, лучший из совершенных, объяснил метафизическую систему Санкхьи об элементах и принципах мироздания.
6. В шестом воплощении Господь, став сыном Атри по имени **Даттатрея**, поведал учение о Высшем Духе.
7. Седьмым воплощением был **Яджна**, рожденный от Ручи и Акути. Он царствовал во время смены Сваямбхувы Ману.
8. В восьмом воплощении, став **Ришабхой**, Он явил мистические совершенства, превозносимые всеми.
9. В девятом воплощении Господь проявился в образе царя **Притху**, правителя Земли, — благодаря Ему Земля породила исцеляющие растения (*ошадхи*)¹.
10. Во время великого потопа в эпоху Чакшуши Ману Господь воплотился в образе рыбы (**Матсьи**) и спас Вайвасвату Ману.
11. В одиннадцатом воплощении вездесущий Господь принял облик черепахи (**Курмы**). Ее панцирь служил опорой для горы Мандары, с помощью которой боги и демоны пахтали океан.
12. Двенадцатое воплощение — **Дханвантари**, подаривший миру Аюрведу.
13. В тринадцатом воплощении Господь явился в образе очаровательной женщины, **Мохини**, которая ввела в заблуждение демонов и отдала нектар бессмертия полубогам.
14. Приняв четырнадцатое воплощение **Нарасимхи** (человека-льва), Он убил могущественного царя демонов Хираньякашипу.
15. В пятнадцатом воплощении, приняв образ карлика **Ваманы**, Он лишил демона Бали власти над тремя мирами.
16. В шестнадцатом воплощении Господь в образе **Парашурамы** двадцать один раз уничтожил демонических кшатриев.

¹ Согласно Шридхаре Свами, все, растущее из земли, исцеляющее.

17. В семнадцатом воплощении Он стал сыном Сатьявати и Парашары **Муни**. Видя, что люди стали менее разумны, Он разделил единую Веду на несколько ветвей.
18. В восемнадцатом воплощении Господь явился как царь **Рама**, желая помочь полубогам. Он обуздал океан и убил демона Равану.
- 19–20. В девятнадцатом и двадцатом воплощениях Господь явился в семье Вришны как **Баларама** и **Кришна**, чтобы избавить землю от бремени.
21. В начале Кали-юги, чтобы ввести в заблуждение врагов богов, Господь воплотится как **Будда** в стране Гайя (Бихаре).
22. Затем, на стыке двух юг, когда цари уподобятся грабителям, Господь воплотится как **Калки**, сын Вишну Йаши.

Воплощения Господа, океана благодати, бесчисленны, как ручьи, истекающие из неисчерпаемого источника. Все риши, Ману, полубоги, могущественные потомки Ману Праджапати являются лишь частями Господа. Все эти воплощения — полные части или части полных частей Всевышнего, но Господь Кришна — это Сам Всевышний Бог. Воплощения появляются во вселенной, когда демоны нарушают порядок. Все эти проявления Господа, лишённого формы, духовны, но из-за влияния иллюзии они кажутся материальными. Когда, осознав себя, человек перестаёт отождествлять себя с грубым и тонким телами, он видит воистину себя и Всевышнего Господа.

Неразумные люди не способны постичь трансцендентную природу образов, имен и деяний Господа, играющего, словно актер в спектакле. Только возлюбившие Бога способны познать Бога. О благословенные! Вы явили совершенную любовь к Васудеве, Владыке вселенной, и поэтому вы избавлены от ужасного повторения рождений и смертей.

Мудрец Вьяса, составивший эту пурану, называемую Бхагавата, приравнял ее к Ведам. Для величайшего блага людей он передал ее своему сыну Шуке, лучшему среди познавших Высшую Истину. А Шукрадева поведал Бхагавата-пурану, сущность всех Вед, царю Парикшиту. Когда Шукра рассказывал эту пурану Парикшиту, постыжающемуся перед смертью на берегах Ганги, я слушал ее с глубоким вниманием. Теперь я поведаю то, что узнал.

1.4. Появление Нарады

Шаунака-муни, глава мудрецов, собравшихся в Наимишаранье, выслушав Суту, сказал: «Поведай нам священную весть о Всевышнем Господе, Бхагавата-пурану. Когда она была начата? Кто вдохновил Вьясу создать это произведение? При каких обстоятельствах Шука рассказал Бхагаватам и почему Парикшит оставил царство?»

Сута сказал: «Вьясадева, предвидя нарушение божественного закона (дхармы) из-за влияния времени, решил разделить единую Веду на четыре ветви, чтобы упростить выполнение жертвоприношений, дающих очищение людям. Он разделил Веду на Рик-, Яджур-, Сама- и Атхарва-веды. Пураны и Махабхарата называются «пятой Ведой». Эти разделы были открыты выдающимися мудрецами, которые, в свою очередь, разделили свои ветви и передали их многочисленным ученикам.

Великий Вьясадева, сострадательный к беспомощным, преподнес Веды в такой форме, чтобы их могли усвоить даже люди, не имеющие совершенного разума. Женщины, шудры и низшие среди дважды рожденных не должны слушать три Веды, и поэтому для их блага Вьяса составил «Махабхарату». И все же, несмотря на всю проделанную работу, он остался неудовлетворенным. «Это может быть потому, — думал Вьяса, — что я не рассказал подробно о Бхагавата-дхарме, религии любовного служения Господу». В это время, когда Вьяса сокрушался о своем несовершенстве, в его обители появился Нарада».

1.5. Беседа Вьясы и Нарады

Сута сказал:

Прославленный мудрец среди богов Нарада обратился с улыбкой к Вьясе: «Твои познания совершенны. Ты создал великое и прекрасное произведение — Махабхарату. И ты открыл знание о вечном Высшем Духе, Брахмане. Почему же ты так сокрушаешься?» Вьяса сказал: «Истинно ты говоришь. Но я неспокоен. Открой мне причину моей неудовлетворенности. Ведь тебе открыты все тайны мироздания».

Нарада сказал: «Ты практически не воспел возвышенную и чистую славу Господа. Я считаю, что знание, которое не услаждает Высшее Существо, несовершенно. Ты не описал величие Васудевы столь подробно, как ты объяснил религиозные обряды. Произведения, не воспевающие величия Господа, освещающего всю Вселенную, мудрецы считают местом паломничества для воров. Просветленные не находят в них никакой радости. Люди по своей природе привязаны к наслаждению, и ты поощрял в них эту склонность под видом религии. Это предосудительно и неблагоразумно. Руководствуясь твоими наставлениями и прикрываясь религией, они будут потакать чувствам и забудут обо всех запретах. Поэтому ты должен описать деяния Всевышнего Господа тем, кто лишен духовного разума и под влиянием гун занят деяниями во имя награды.

Через слушание благой вести о деяниях Господа миряне смогут общаться с Господом и через общение очиститься от материальных болезней и избавиться от страданий. Даже если преданный Господу человек порой падает, он не испытывает несчастий материального существования, подобно другим, ибо тот, кто познал радость любви к Господу, не желает ничего другого.

Господь — это Вселенная, и Он в стороне от нее. Из Негошло космическое проявление, в Нем оно покоится и в Нем растворяется после уничтожения. Ты знаешь все об этом. Ты обладаешь совершенным видением, и ты познал Всевышнего Господа, Высшую Душу, ибо ты — часть Господа. Хотя ты нерожденный, ты воплотился на Земле во благо мира. Опиши как можно подробнее дивные деяния Всевышнего Господа.

О мудрец, в предыдущем рождении я был сыном служанки, прислуживающей брахманам, познавшим Веды. Живя вместе с ними в течение четырех месяцев сезона дождей, я также прислуживал им. Хотя мудрецы относились равно ко всем, они благословили меня своей беспричинной милостью. Я контролировал себя, был послушным и не говорил больше, чем надо. Только раз по их милости я принял остатки их пищи, и после этого все грехи мои исчезли. Мое сердце очистилось. И с тех пор у меня возникло влечение к духовной жизни. В обществе тех мудрецов, по их милости я слушал вест о божественных деяниях Господа Кришны каждый день. Я слушал их с вниманием, и моя преданность Господу

возрастала. А когда любовь охватила мое сердце, я осознал, что только из-за невежества я отождествлял себя с грубой и тонкими оболочками.

Перед своим уходом мудрецы, милостивые к несчастным, поведали мне самое тайное знание, которое открыл им Сам Господь. Благодаря этому знанию я постиг влияние энергий Господа Васудевы, Творца Вселенной. И это знание дарует освобождение. Воистину, деяния, посвященные Господу, Высшей Душе, устраняют все страдания. И когда все деяния посвящены Господу, то те же действия, которые были причиной рабства, разрушают карму. Любая деятельность, совершаемая для благоволения Господа, становится преданным служением Господу (*бхакти-йогой*).

Исполняя обязанности согласно поучениям Господа, следует постоянно помнить о Господе Кришне, Его именах и качествах. Тот истинный мудрец, кто поклоняется Высшей Личности, Вишну, не имеющему материального образа, но воплощающемуся в образе звука (*мантра-мурти*).

Так Всевышний Господь Кришна одарил меня тайной божественной мудростью, духовным величием и затем любовью к Нему».

1.6. Беседа Вьясы и Нарады

Вьяса спросил: «Что ты делал после ухода великих мудрецов, как после посвящения провел свою жизнь и как события, случившиеся в прошлой кальпе, сохранились в твоей памяти?»

Нарада сказал: «Когда великие мудрецы ушли, мою мать ужалила змея, и она умерла. Я принял это как благословение Господа, желающего блага для Своих преданных, и направился на север. Пройдя бесчисленные долины, леса, горы и реки, я достиг уединенного места в необитаемом лесу и под баньяновым деревом начал медитировать на Высшую Душу, используя свой разум, как учили меня мои учителя. Как только я стал медитировать на лотосные стопы Господа, мое сердце охватила любовь, слезы потекли из моих глаз, и Господь Кришна появился в лотосе моего сердца. И тогда тело мое затрепетало от безмерной любви, и,

погрузившись в океан блаженства, я не мог видеть ни себя, ни Господа.

Потеряв из виду этот образ Господа, устраняющий все беспокойства ума, я резко встал. Я вновь и вновь пытался увидеть образ Господа, но, несмотря на все попытки сосредоточить ум на сердце, мне это не удавалось. Видя мои усилия, неописуемый Господь сказал мне: «В этой жизни ты не сможешь узреть Меня еще раз. Несовершенным йогинам, не освободившимся полностью от мирской скверны, очень трудно увидеть Меня. Ты лишь раз увидел Меня, и этого достаточно, чтобы усилить твоё стремление ко Мне. А чем больше ты будешь стремиться ко Мне, тем больше ты будешь освобождаться от мирских желаний. Благодаря служению святым и Господу даже в течение немногих дней твой разум сосредоточился на Мне. Оставив вскоре этот мир скорби, ты станешь Моим личным спутником. Разум, сосредоточенный на Мне, не будет разрушен. Даже во время творения и уничтожения мира твоя память сохранится по Моей милости».

Затем Высший Владыка, воплотившийся в звуке и невидимый для глаз, перестал говорить. Преисполненный благодарности, я пал на колени, низко склонив голову.

Я стал непрестанно повторять имена Господа и восславлять Его мистические деяния. Так, свободный от желаний, гордыни и зависти, я странствовал по земле, ожидая времени смерти. Всецело погруженный в созерцание Кришны, свободный от скверны, я встретил смерть в должное время, подобную вспышке молнии. Я освободился от тела, состоящего из пяти материальных элементов и кармы, и был одарен духовным телом, достойным спутника Господа.

В конце кальпы, когда Господь Нараяна возлег на водах потопа, Брахма начал входить в него со всеми сотворенными элементами, и я также вошел в Нараяну через Его дыхание. После тысячи юг (4 300 000 000 лет), когда Брахма пробудился и возжелал снова творить по воле Господа, я вместе с божественными мудрецами родился из дыхания Брахмы.

По милости всемогущего Вишну я странствую внутри и вне трех миров, воспевая славу Господа и играя на вине, подаренной мне Господом. Всевышний сразу появляется в моем сердце, как только я начинаю воспевать Его святые деяния».

1.7. Наказание Ашваттхамы

Шаунака сказал: «О Сута! Что делал Вьяса после ухода Наряды?»

Сута ответил: «В уединенной обители Шамьяпресе, на берегу Сарасвати, Вьяса погрузился в медитацию. В своем сердце, очищенном преданностью, он увидел сначала Изначальное Существо, а затем Его иллюзорную энергию. Хотя индивидуальная душа вне гун природы, она отождествляет себя с материальным телом и испытывает страдания. Осознав, что путь преданности Всевышнему Господу избавляет от всех страданий материального существования, мудрый Вьяса составил Бхагавата-пурану (*саттвату-самхиту*). Благодаря слушанию этой Бхагаваты у человека пробуждается преданность к Верховной Личности, Кришне. И эта преданность рассеивает страдания, иллюзию и страх. После составления пураны мудрец поведал ее своему сыну Шуке».

Шаунака спросил: «Почему Шука, отреченный от мира, самоосознавший себя и обретший блаженство в себе, стал изучать это объемное произведение?»

Сута сказал: «Все мудрецы, нашедшие радость в духовной сущности и свободные от всех пут, возносят чистое преданное служение Всевышнему Господу».

Сута сказал: «Теперь я поведаю вам о рождении, деяниях и освобождении царя Парикшита и об отречении Пандавов от мира. После битвы на Курукшетре Ашваттхама, сын Дроны, коварно убил пятерых сыновей Драупади и принес их головы Дхритараштре. Арджуна пообещал Драупади наказать убийцу. Ашваттхама, спасая свою жизнь, решил применить самое сильное оружие брахмастру. Он выпустил ее, не зная, как вернуть. Во всех направлениях распространился ослепительный свет. Арджуна по велению Кришны метнул свою брахмастру, чтобы нейтрализовать оружие Ашваттхамы и спасти мир. Когда излучения обеих брахмстр соединились, огромный огненный шар, подобный сфере солнца, поднялся над всеми планетами и небесным сводом. Обитатели трех миров ощутили нестерпимый жар, вызванный излучением двух брахмстр. Все приняли его за огонь самвартака, который уничтожает вселенную».

И Арджуна ради спасения миров вернул обе брахмастры. Затем, ловко схватив и связав Ашваттхаму, Арджуна доставил его в свой лагерь. Он предоставил своей жене право решить судьбу убийцы. Но милосердная Драупади помиловала его. Шри Кришна сказал: «Нельзя убивать брахмана, даже павшего. Но ты должен выполнить обещание, данное жене, и поступить так, чтобы угодить Бхиме и Мне». Постигнув сразу намерение Господа, Арджуна срезал мечом волосы и драгоценный камень с головы Ашваттхамы. Из-за подлого убийства тело Ашваттхамы уже утратило сияние, а лишившись драгоценного камня, он потерял силу (*меджас*). Его развязали и изгнали из лагеря».

1.8. Молитвы Кунти

Сута сказал:

После совершения посмертных обрядов над убитыми в сражении на Курукшетре Кришна и мудрецы начали утешать тех, кто потерял своих родных и близких, объясняя влияние времени на существ. Затем Кришна собрался в Двараку. В это время к Нему подбежала Уттара и промолвила: «О Бог богов! Господь вселенной, защити меня, ибо нет другого в этом мире смерти, кто бы спас меня! О Вездесущий Господь! Стрела с раскаленным накопником стремительно приближается ко мне. Пусть она сожжет меня, но не дай погибнуть зародышу в моем лоне».

Господь знал, что Ашваттхама метнул брахмастру, чтобы лишить Пандавов последнего потомка. И ради сохранения династии Куру Господь Кришна, Высшая Душа во всех существах, покрыл зародыш Уттары Своей энергией. Так неотразимая мощь брахмастры была отражена сияющей энергией Вишну.

Праведная Кунти, спасенная от излучения брахмастры, обратилась к Кришне с молитвой: «Я склоняюсь перед Тобой, о Господь, Изначальная Личность. Ты пребываешь внутри и вне всего, и все же никто не видит Тебя. Ибо Ты сокрыт завесой иллюзии. Тебя не узнают неразумные, как невежественные зрители не узнают актера, переодетого для своей роли в драме.

Ты — вечное время, Правитель вселенной, Безначальный и Бесконечный. О Господь! Никто не ведает, что Ты намерен делать.

Ты Нерождающийся и бездеятельный, воплощаешься и совершаешь деяния среди людей, животных, мудрецов. И это неподвластно разуму.

О Господь, Ты исполняешь желания Своих преданных. Неужели Ты сегодня покинешь нас и оставишь нас без защиты? О Учитель вселенной, о Всемогущий Бог, я склоняюсь смиренно пред Тобой».

Слушая молитву Кунти, Кришна улыбался чарующей улыбкой. Затем, благословив ее, Он вошел во дворец Хастинапура и сообщил другим о Своем отъезде. Но в это время Его остановил Юдхиштхира, с любовью умоляя Его остаться. Юдхиштхиру переполняла скорбь из-за смерти близких и, каясь, он произнес:

«Я погубил многих юношей, брахманов, друзей, родителей, близких, наставников, братьев. И нет мне спасения от ада. Нельзя вином отмыть сосуд из-под вина, также нельзя искупить грех убийства людей никаким жертвоприношением».

1.9. Уход Бхишмы

Сута сказал:

Юдхиштхира, пораженный скорбью из-за гибели подданных, отправился на Курукшетру, где умирал Бхишма. Шри Кришна, взойдя на колесницу Арджуны, последовал за ним, сопровождаемый мудрецами и Пандавами. Увидев Бхишму, возлежащего на земле и подобного полубогу, упавшему с Небес, Юдхиштхира, его младшие братья и Кришна склонились пред ним.

Бхишмадева приветствовал всех мудрецов и царей, собравшихся там и желающих проститься с ним. Затем он поздравил Юдхиштхиру со вступлением на престол и попытался успокоить его, считавшего себя виновным в убийстве всех погибших в битве на Курукшетре.

Бхишма сказал: «Я думаю, что все прискорбное, что случилось с тобой, произошло под влиянием неотвратимого времени, энергии Всевышнего. Никто не ведает о Божьем плане. Признав волю Господа и силу Провидения, исполни долг и позаботься о своих подданных, чтобы они следовали по пути Господа. Этот почитаемый Господь — Нараяна, Изначальное Существо. Он, повергнув

мир в заблуждение силой Своей иллюзии, живет среди потомков Вришни. Шива, божественный мудрец Нарада, Господь Капила, познали наитайнейшую сущность Кришны. Тот, кого ты считаешь двоюродным братом, и есть то Высшее Существо. Он пребывает в каждом сердце, свободный от эгоизма и всякой привязанности. Он беспристрастен, и все же Он милостиво пришел ко мне, когда я приготовился оставить тело.

Когда йог оставляет тело, сосредоточивая с преданностью ум на Господе и повторяя Его имя, он достигает освобождения».

Затем Бхишма объяснил обязанности царей, женщин и преданных Господу. И, погрузившись в медитацию, он вознес молитвы Господу. Так Бхишма вошел в Высшее Я, посвятив Ему деяния, ум, речь и зрение, и его дыхание остановилось.

Совершив посмертные обряды над телом Бхишмы, Юдхиштхира отправился в столицу в сопровождении Кришны и стал править царством.

1.10. Отъезд Кришны в Двараку

Сута сказал:

Господь Кришна, Владыка вселенной, был доволен тем, что Юдхиштхире вернулось царство и восстановилась династия Куру, уничтоженная огнем гнева, подобным пожару в зарослях бамбука. Все сомнения Юдхиштхиры рассеялись благодаря словам Бхишмы и непогрешимого Господа Кришны, и он стал править землей на основе любви и справедливости. И земля в изобилии давала все необходимое людям. А существа, избавленные от тревог, болезней и страха, жили в мире и гармонии.

Господь Кришна, испросив у царя разрешение, решил вернуться в Двараку, Свою столицу. Весть об отъезде Кришны была мучительна и невыносима для семьи Пандавов. Их сердца таяли, охваченные чистой любовью, они не мигая смотрели на Него и не находили себе места. Женщины, устремив к Нему мысли, воспели Его славу. И их речи были прекраснее, чем гимны Вед: «Это Он — изначальный Бог, Он один существовал до сотворения мира, и в Нем, Высшем Духе вселенной, растворяются все сущности, как будто погружаясь в сон.

Это Он, желая дать имя и форму Своим частицам, ввергает их с помощью своей майи в материальный мир. Это Он — тот Господь, которого стремятся познать просветленные мудрецы, победившие свои чувства, обуздавшие ум и очистившие души, ибо только Он может освятить сердца.

Это Его деяния описали тайновидцы в сокровенных ведических писаниях. Это Он Владыка, Вездесущее Сознание, сохраняет и уничтожает вселенные. Когда правители земли ведут себя подобно животным и под влиянием тьмы нарушают законы религии, Он нисходит на землю в различных формах, являя божественное всемогущество, вездесущность, всеведение, а также истину, справедливость, милосердие и чудесные деяния.

Господь Кришна простился с Пандавами, поглощенными мыслями о предстоящей разлуке, и отправился на запад Индии.

1.11. Кришна возвращается в Двараку

Сута сказал:

Достигнув границ Двараки, Господь затрубил в раковину, возвещая о Своем приезде. Услышав звук Его раковины, жители Двараки поспешили на встречу с Господом. Они собрались у главной дороги, чтобы узреть блистающий и прекрасный лик Господа, и приветствовали Его словами любви и мудрости: «О Господь, мы поклоняемся Твоим лотосным стопам, которым поклоняются все полубоги. Ты — Высший Владыка, и время не властно над Тобой. Ты — наш отец, мать, друг, учитель и почитаемое Божество. Велика наша радость, ибо мы вновь можем созерцать Твой облик, исполненный благодати и любви. В разлуке с Тобой, лотосоокий, мгновение кажется эпохой».

Господь выслушал их приветствия, одарил их милостивым взглядом и вступил в Двараку. Вначале Господь посетил дворец Своих родителей и припал к их стопам. После этого Он отправился в Свой дворец, где Его ждали супруги.

О, как непостижим Господь, Он играет роль мужа, хотя полностью свободен от влияния мира. Невежественные люди принимают Его за обычного человека. Велика слава Господа, Он, хотя и кажется обычным смертным существом, не подвержен влиянию гун природы.

1.12. Рождение Парикшита

Шаунака спросил: «О Сута, ты сказал, что Господь Кришна защитил лоно Уттары. Расскажи нам, как родился Парикшит и что он делал?»

Сута сказал: «Когда Парикшит, находясь в лоне своей матери, страдал от невыносимого жара брахмастры (выпущенной Ашваттхамой), он увидел Верховного Господа. Ростом Господь был с большой палец. Темно-синее, сияющее тело Господа было облачено в желтые одеяния, сверкающие, как молния, и на Нем был золотой шлем. У Него были четыре руки, серьги цвета расплавленного золота. Его глаза были красными от гнева. Его палица, подобно комете, описывала круги вокруг Него. Господь Своей палицей рассеял излучение брахмастры, как солнце испаряет капельку росы. Младенец наблюдал за Ним, стараясь понять, кто это. Защитив младенца, Всевышний Господь, Всепроникающий Дух, Защитник праведных, стал невидимым.

Когда появились все благоприятные знаки зодиака, Уттара родила прямого наследника Пандавов. Сразу после рождения Юдхиштхира провел очистительный ритуал и по случаю рождения потомка щедро одарил брахманов.

Брахманы, знающие язык звезд, сказали, что ребенок уподобится в управлении подчиненными царю Икшваку, в приверженности истине — Раме, в милосердии и щедрости — Шиби. Он приумножит славу своего рода как Бхарата. Как лучник он не будет уступать Арджуне. Он будет неустойчивым, как огонь, неодолимым, как океан, сильным, как лев, надежным прибежищем, как Гималаи, терпеливым, как земля, и всепрощающим, как родители, уравновешенным, как Брахма, щедрым, как Шива, защищающим все, как Господь Вишну, украшенный всеми божественными качествами, как Кришна, великодушным, как Рангидев, благочестивым, как Яяти, непоколебимым, как Бали, преданным Кришне, как Прахлада. Во имя мира и религии он будет карать нечестивых и порочных людей. Узнав о том, что ему суждено умереть от укуса крылатого змея, посланного проклятием сына брахмана, он примет прибежище в Господе. Отрешившись от материальных привязанностей и слушая сына Вьясы о самопознании, он обретет освобождение. Так как он будет всю жизнь искать того, кого

увидел в лоне матери, его будут называть Парикшит («всегда ищущий кого-то»).

1.13. Отречение Дхритараштры

Сута сказал:

После долгого паломничества по святым местам Видура (младший брат Дхритараштры) возвратился в Хастинапур. Все обитатели дворца с большой радостью встретили его. Юдхиштхира спросил Видуру: «Благословенный дядя, расскажи, какие святые места ты посещал. Воистину, места обретают святость, когда их посещают святые, подобные тебе».

Видура рассказал подробно о своем паломничестве, умолчав, однако, о гибели династии Яду. Однажды из сострадания и любви к своему брату Дхритараштре Видура сказал ему: «О царь, уходи отсюда, не медли. Всевышний Бог в образе вечного времени приблизился к нам. Неужели ты не видишь, что всемогущее время похищает дни и месяцы, богатство, славу, детей. Твои отец, друзья, брат и сыновья умерли, ты стар и живешь в чужом доме. Ты слеп от рождения, плохо слышишь, память твоя ослабла, разум оскудел. Увы, как сильна надежда на долгую жизнь. Но тебе все равно придется умереть, и тело твое распадется, как старая одежда. Я считаю лучшим из людей того, кто осознает иллюзорность этого мира и, предавшись Всевышнему Господу в сердце, покидает дом. Того называют невозмутимым, кто в неизвестном, удаленном месте оставляет свое пришедшее в негодность тело».

Когда Дхритараштра услышал это, в нем пробудилось духовное знание (*праджна*), и он вместе со своей женой Гандхари тайно покинул дворец и ушел на север для самоосознания. Юдхиштхира встревожился из-за исчезновения Дхритараштры, но пришедший во дворец Нарада успокоил его: «Не скорби ни о ком, ибо весь мир во власти Господа. Все миры и их правители поклоняются Богу. Он сводит людей вместе и разлучает их. Как человек, играя, собирает и разбрасывает игрушки по своей воле, так и высшая воля Господа соединяет и разлучает людей. Ты можешь относиться к существам как к вечному духу, как к тленному

телу, как к иллюзорному и преходящему — в любом случае нет причины для скорби. Ибо чувство разлуки — это лишь следствие иллюзорной привязанности. Поэтому забудь о своих тревогах, порожденных незнанием своего «я». Ты думаешь, как они, беспомощные, будут жить без тебя. Тело, состоящее из пяти элементов, находится во власти времени, кармы и природы. Как можно защитить других, если сам находишься в пасти змеи?

Слабый служит пропитанием для сильного. Общий закон гласит: одно существо является пищей для другого. Жизнь есть жизнь жизни. О царь, Дхритараштра, Видура и Гандхари отправились в Гималаи, где находится обитель великих мудрецов. Господь Кришна сейчас снизошел на Землю в облике всепожирающего времени (*кала-рупы*), дабы уничтожить противящихся воле Всевышнего. Господь уже сделал все необходимое, чтобы помочь полубогам, и теперь Его ожидает отдых.

О царь, Дхритараштра, Видура и Гандхари отправились к южным склонам Гималаев, где находится обитель великих мудрецов. То место называется Сапташрота, ибо воды Ганги там разделены на семь рукавов. Дхритараштра приступит к практике аштанга-йоги, трижды в день принимая омовение в Ганге, совершая огненное жертвоприношение, а вместо пищи употребляя только воду и контролируя ум. Дхритараштра соединит свой разум с «я», осознавая единство души и Высшего Брахмана, и затем погрузится в Высшее Существо. Он оставит свое тело на пятый день, считая от сегодняшнего, и его тело сгорит в мистическом внутреннем огне. А его жена войдет в этот огонь. Видура, охваченный одновременно радостью и скорбью, снова уйдет в паломничество». Сказав это, Нарада вознесся в небо».

1.14. Предчувствие Юдхиштхиры

Сута сказал:

Арджуна отправился в Двараку, чтобы повидать Шри Кришну и своих близких. Прошло несколько месяцев, но Арджуна не возвращался. Юдхиштхира начал замечать некоторые неблагоприятные предзнаменования: изменился ход вечного времени; нарушилась очередность сезонов года; люди стали жадными,

злыми и лживыми и начали зарабатывать на жизнь нечестными и греховными способами. Друзья стали обманывать друг друга, исчезло взаимосогласие между детьми и родителями, даже между супругами возникли раздоры.

Юдхиштхира сказал своему брату Бхиме: «Прошло семь месяцев. Почему не возвращается Арджуна? Может быть, Господь Кришна, которому мы обязаны счастьем, царством, собственной жизнью, покинул этот мир? Левая сторона моего тела, мои бедра, руки и веки дрожат. Мое сердце учащенно бьется. Шакал воет на восходящее солнце, собака без всякого страха лает на меня. Коровы проходят слева от меня, а ослы ходят вокруг меня. А кони мои как будто плачут при виде меня.

Взгляни, дым заволакивает небо. Кажется, что земля и небо содрогаются. В безоблачном месте сверкают молнии, раздаются раскаты грома. Неистово дует ветер, взметая пыль и нагоняя тьму. Тучи изливают потоки крови. Солнце тускнеет, кажется, что звезды сталкиваются друг с другом. Масло больше не поддерживает огонь. Коровы не дают молока, а телята не сосут вымя. Коровы плачут, а быки не радуются сочной траве. Кажется, что Божества рыдают в храмах. Какое бедствие ожидает нас?!»

Однажды, когда Юдхиштхира размышлял о зловещих предзнаменованиях, вернулся Арджуна. Он склонился к стопам Юдхиштхиры, и из его глаз катились слезы. Юдхиштхира обратился к Арджуне, охваченному скорбью: «Как проводят свои дни наши друзья и родные? Как поживает Баларама, Прадьюмна и Анируддха? Как проводит время Господь Кришна? Почему ты молчишь? Почему не отвечаешь? Ты как будто утратил сияние? Здоров ли ты? Может быть, ты не подал милостыню просившему ее или не выполнил данное обещание? Может быть, ты не смог защитить брахманов, детей, коров, женщин, стариков или больных, когда они искали твоей помощи? Не вступил ли ты в связь с женщиной сомнительного поведения или неподобающим образом обошелся с достойной женщиной? Или тебя победили в битве уступающие тебе в силе? Или ты совершил трапезу, не накормив сначала детей и стариков? Не совершил ли ты какой-то непростительный проступок? Я не знаю, что и думать. Или ты чувствуешь себя опустошенным из-за потери своего близкого друга Кришны? Милостиво скажи мне».

1.15. Восхождение Пандавов на Небеса

Сута сказал:

С великим трудом Арджуна сдерживал слезы скорби. Его охватило горе из-за разлуки с Господом, и он чувствовал, как его любовь к Кришне непрерывно усиливается. Тяжело дыша, он промолвил: «О царь! Мой близкий друг Шри Кришна покинул меня, и поэтому я лишился сияния (*теджаса*) и силы. Миг разлуки с Ним делает все миры непривлекательными, как непривлекательны тела, из которых ушла жизнь. Только благодаря Его силе и милости я и Бхима побеждали в бою даже полубогов. По Его милости я сражался даже с Шивой и Индрой. Только по Его милости мы победили в битве на Курукшетре. Из-за недостатка почтения к Нему, Всевышнему Господу, я выбрал Его своим колесничим, Его, кому поклоняются и служат величайшие мудрецы, чтобы достичь освобождения. Он обращался ко мне как к другу, и я, увы, вел себя с Ним как с другом, и Он терпел мое поведение.

Теперь я разлучен с Ним, Всевышним Господом, с моим другом и доброжелателем, и мое сердце опустело. Я тот же Арджуна, у меня та же колесница и тот же лук, но в отсутствие Господа все это утратило свою силу. Меня даже победили слабые и ничтожные пастухи-варвары, напавшие на меня, когда я охранял жен Кришны.

О царь, ты спросил о друзьях и родственниках в Двараке. Все они были прокляты брахманами, в результате чего они напились рисового вина, опьянели и перебили друг друга железными палками. Таинственны пути Божьи. Все это произошло по высшей воле Господа. Иногда люди убивают друг друга, а иногда заботятся и защищают».

После того как Арджуна произнес эти слова, он погрузился в медитацию на поучения, которые Господь Шри Кришна дал ему на Курукшетре (Бхагавад-гиту), и, устремленно размышляя о стопах Господа, он успокоил свой ум, очистился от скверны и укрепился в преданности.

Господь Шри Кришна заставил членов династии Яду покинуть свои тела, чем облегчил бремя мира. Это похоже на то, как одну колючку вытаскивают с помощью другой. Как только

Господь Кришна оставил Землю, век Кали проявился полностью, ввергая неразумных в неправедные действия.

Царь Юдхиштхира, узнав об уходе Господа, возвел на трон своего внука и отрекся от мира. С помощью лайя-йоги (йоги растворения) он растворил все органы чувств в уме, ум в жизненной силе, жизненную силу соединил с дыханием (праной), свое существование — с телом, а тело — со смертью. Юдхиштхира переоделся в старую одежду, отказался от твердой пищи и от слов и распустил волосы. Он стал похож на немощного безумца. Он отправился на север, чтобы полностью предаться созерцанию Всевышнего, и оба брата последовали его примеру. С любовью медитируя на Всевышнего, они очистили сознание и достигли духовного мира, обители Единого Бога.

Видура покинул тело в Прабхасе и вернулся на Питри-локу. Драупади и Субхадра полностью погрузились в размышления о Господе Кришне и обрели освобождение в Боге.

1.16. Беседа Земли и Дхармы

Сута сказал:

С течением времени Парикшит женился на дочери царя Уттары и стал отцом четырех сыновей, старшим из которых был Джанамеджая. Когда он совершал поклонение Господу во время трех жертвоприношений (*ашвамедх*), полубоги сами являлись, чтобы принять воздаяние. Когда Махараджа Парикшит жил в столице империи Куру, он услышал, что Кали (век тьмы) проник в его царство в образе нечестивца. Встревоженный этой вестью царь приготовился к военным действиям. Где бы он ни проезжал на своей колеснице, он слышал о славе своих предков Пандавов и величии Господа Кришны.

Теперь я поведаю вам о том, что случилось в это время. Дхарма, олицетворение религии, в образе быка, встретил корову, олицетворяющую Землю. Корова скорбела, словно мать, потерявшая ребенка. Бык спросил корову о причине ее скорби: «Ты плачешь оттого, что я потерял три ноги и стою на одной? Или из-за того, что тобой будут управлять порочные и невежественные люди? Может быть, ты жалеешь несчастных женщин и детей, которых

покинули бесовестные мужчины? Или ты скорбишь из-за того, что духовное знание попало в руки нечестивых? Или из-за того, что брахманы продались царям? Или из-за того, что люди не следуют правилам, касающимся еды, сна, совокупления и занимаются этим когда и где угодно?»

Земля ответила: «О Дхарма, ты узнаешь ответ! Господь Кришна, по милости которого у тебя сохранились все ноги, а я была избавлена от бремени, покинул мир. В Нем пребывают такие качества, как правдивость, чистота, сострадание, терпимость, самообладание, великодушие, удовлетворенность, искренность, непоколебимость, обуздание чувств, ответственность, аскетичность, беспристрастие, невозмутимость, верность, знание, свобода от страстей, величие, мужество, независимость, искусность, абсолютная красота, разумность, решительность, слава и многие другие.

Меня обременили многочисленные войска демонических царей, и по Его милости я обрела облегчение. Но теперь Он ушел, как сможем мы вынести боль разлуки с Господом?» Пока Земля и Дхарма беседовали на берегу Сарасвати, того места достиг царь Парикшит.

1.17. Наказание Кали

Сута сказал:

Парикшит увидел, как низкорожденный, безбожный шудра, одетый, как царь, бьет корову и быка дубинкой, как будто у них нет хозяина. Царь грозно сказал шудре: «Эй, кто ты! Ты кажешься сильным, но осмеливаешься избивать беспомощных. Ты в одежде царя, но по делам ты не дваждырожденный. Раз ты избиваешь невинных в укромном месте, ты — преступник и заслуживаешь смерти».

Затем царь обратился к быку: «Кто ты? Бык или полубог? Кто лишил тебя трех ног? Как это могло произойти в моем царстве? Говорится, царь теряет славу, его жизнь сокращается, и он не обретет счастья в следующей жизни, если негодяи притесняют жителей его страны. Первейший долг царя — облегчить страдания страждущих. Скажи мне, кто причинил тебе страдание. Кто заставил невинных страдать, тот должен страшиться меня. Обуздывая бесчестных негодяев, человек приносит благо праведным».

Бык ответил: «Я благодарю тебя, о царь. Но мне трудно судить, кто ответственен за мое страдание. Некоторые говорят, что мы сами ответственны за свои страдания, другие говорят, что они зависят от провидения, а третьи утверждают, что такова природа мира. А есть и такие, которые считают, что причину страданий невозможно выяснить с помощью рассуждений, ни вообразить, ни выразить словами. О святой царь, рассуди сам». Царь сказал: «Ты сам Дхарма. Воистину, творящего зло и указывающего на творящего зло ждет одна участь. В век Сатьи (правдивости) ты стоял на четырех ногах, олицетворяющих: аскетизм, чистоту, милосердие и правдивость. Но теперь твои ноги перебиты безбожием (*адхармой*), проявляющимся в виде гордыни, пристрастия к женщинам и опьяняющим веществам.

Гордость отнимает плоды аскетизма, сильное влечение к женщинам отнимает чистоту, пристрастие к опьяняющим веществам отбирает милосердие, а ложь отбирает правдивость. Божественные законы религии — аскетизм, чистоту, милосердие и правдивость могут соблюдать последователи любого вероучения. Приверженность к догмам без соблюдения истинных законов не приносит спасения.

И сейчас Кали, процветающий благодаря обману, пытается перебить последнюю ногу, олицетворяющую правдивость. А мать Земля, покинутая Господом, скорбит о своем будущем, ибо ею будут править и наслаждаться люди низшего класса, выдающие себя за правителей».

1.18. Сын брахмана проклинает Парикшита

Сута сказал:

Однажды, во время охоты, царь Парикшит, преследуя оленя, почувствовал усталость, сильную жажду и голод. В поисках воды он зашел в уединенную обитель прославленного Шамики Риши. Там он увидел мудреца, безмолвно сидящего с закрытыми глазами. Мудрец полностью контролировал деятельность дыхания,

чувств, ума и интеллекта и пребывал в глубоком трансе вне трех состояний (бодрствования, сна и сна со сновидениями), достигнув состояния единения с Высшим Сознанием. Царь испросил у него воды, но, не получив должного почтения и приема, он разгневался. Перед уходом царь поднял концом своего лука безжизненную змею и в гневе положил ее вокруг шеи мудреца-брахмана, после чего вернулся в столицу.

Юный сын мудреца, по имени Шринги, услышав об оскорблении своего отца, проклял царя Парикшита: «Ровно через семь дней крылатый змей Такшака ужалит этого нарушителя законов религии, ибо он оскорбил моего отца». И когда он подошел к своей обители и увидел мертвую змею на плечах отца, он почувствовал глубокую печаль и заплакал.

Шамика, услышав громкий плач сына, открыл глаза и увидел мертвую змею на своих плечах. Отбросив змею, он спросил сына: «Почему ты плачешь? Кто обидел тебя?» И когда он узнал о поступке царя и проклятии сына, он промолвил: «О неразумное дитя, ты совершил великий грех, присудив суровое наказание за пустяковую обиду. Царь — это бог среди людей. Когда царя нет, существа беззащитны. Нарушается божественный порядок в обществе. Царь не заслуживает проклятий, ибо он испытывал жажду и голод. Да простит Всевышний этого несмышленного мальчика за грех, совершенный против Его непорочного преданного. Преданные Господа настолько кроткие, что даже если на них клеветают, обманывают, проклинаят, пренебрегают ими или даже убивают, у них не возникает желания мстить за себя». Так мудрец сожалел о грехе, совершенном его сыном. Он не считал оскорблением поступок царя. Праведные люди, хотя и вовлеченные в радости и печали материального мира, не испытывают ни страданий, ни наслаждений, как и Высшая Душа, не подверженная страданиям мира.

1.19. Появление Шукрадевы

Царь, вернувшись во дворец, раскаивался в своем проступке, совершенном против могущественного брахмана. Он думал: «Несомненно, из-за пренебрежения наставлениями Верховного

Господа ко мне придут трудности. И я желаю, чтобы они пришли немедленно, ибо только так я освобожусь от греха».

В это время царь получил известие о своей скорой смерти, которая произойдет от укуса крылатого змея, посланного проклятием сына брахмана. Царь воспринял это известие как добрую весть, ибо оно послужило поводом для отречения от мирского. Парикшит расположился на берегу Ганги, чтобы сосредоточить свой ум на Кришне, отказавшись от всех других путей самоосознания, ибо чистое любовное служение Кришне является самым великим путем.

В то время все великие души (*махатмы*) и мыслители в сопровождении своих учеников, а также мудрецы, способные освятить место паломничества одним своим присутствием, полубоги и святые цари прибыли на берег Ганги. Парикшит сообщил им, поклонившись до земли, о своем решении поститься до самой смерти. Парикшит уселся на соломенной подстилке; корни травы куша, из которой она была сплетена, были направлены на восток. Он расположился на южном берегу Ганги, лицом на север (это особо благоприятно для духовного развития). Мудрецы одобрили его решение возгласами: «Очень хорошо».

Парикшит сказал: «О достойные брахманы, я спрашиваю вас о моем непосредственном долге. Милостиво скажите мне, в чем заключается истинный долг каждого и в особенности того, чья смерть близка». В это мгновение появился могущественный сын Вьясадевы, беспристрастный и самоудовлетворенный. Его преследовали дети и женщины, считавшие его сумасшедшим. Сыну Вьясадевы было только шестнадцать лет. Его ноги, бедра, руки, плечи, лоб и другие части тела были прекрасны. У него были изумительные, широко раскрытые глаза, очень привлекательное лицо и красивая, подобная округлой раковине шея. Его грудная клетка была широкая, у него был глубокий пупок. Руки его были длинными, и лицо обрамляли кудрявые волосы. Он был обнажен, и цвет его тела был подобен цвету тела Кришны. Очарование его внешности и пленительная улыбка доставляли радость женщинам. Мудрецы поднялись со своих мест, чтобы почтить его. Парикшит склонил голову, приветствуя великого гостя Шукадеву Госвами. Мудрец Шукадева сел, он был совершенно спокоен и был готов ответить на любой вопрос.

Парикшит приблизился к Шукке и со сложенными руками обратился к нему: «Одно только воспоминание о тебе мгновенно освящает наши дома. А что говорить о нашем состоянии, когда мы видим тебя, касаемся твоих святых стоп, омывая их, и предлагаем почетное сидение в доме. Как демоны не могут оставаться в присутствии Господа, так же непреодолимые грехи людей уничтожаются твоим присутствием. О святой, о великий мистик, ты — духовный учитель великих святых и преданных. Я прошу указать путь совершенства для всех личностей, а особенно для тех, кто близок к смерти. Надели меня знанием, что человек должен слушать, воспевать, о чем помнить, чему поклоняться, и чего он не должен делать. Милостиво объясни мне все это».

И великий и могущественный сын Вьясадевы стал отвечать.

Песнь Вторая

2.1. Вселенская форма Бога

Мудрец Шука сказал: «О царь! Люди, лишенные духовного познания и поглощенные мирскими заботами, готовы слушать о чем угодно, но не о Боге. По ночам их жизнь растрачивается на сон и сексуальные наслаждения, а днем на зарабатывание средств или поддержание семьи. О потомок царя Бхараты, тот, кто стремится освободиться от всех несчастий, должен слушать о Всевышнем Господе, Всепроникающем Духе, воспевать Его и помнить о Нем. Высочайшее совершенство человеческой жизни, достигаемое или познанием материи и духа (*санкхьей*), или упражнением в мистической йоге, или правильным выполнением предписанного долга, заключается в памятовании о Всевышнем Господе в конце жизни (*Нараяна-смрити*). О царь Парикшит, величайшие мудрецы, стоящие выше предписаний и ограничений, черпают радость из бесед о славе Господа.

В конце Двапара-юги я услышал эту Бхагавата-пурану, представляющую сущность Вед, от своего отца Вьясы. Слушающий Бхагавата-пурану с полным вниманием и почтением достигает непоколебимой веры в Верховного Господа, дающего освобождение (*Мукунду*). О царь, постоянное воспевание святого имени Господа — это путь, дарующий освобождение всем: свободным от мирских желаний, жаждущим материального наслаждения и подвижникам.

Какова ценность продолжительной жизни, прошедшей впустую и в заблуждении? Мгновение, проведенное в полном сознании, гораздо ценнее такой жизни, ибо оно дает начало поиску высшего блага».

Надо использовать свою жизнь для прославления Господа всеми способами. Даже одно мгновение жизни, проведенное так, никогда не сравнится с длинной жизнью, полной

невежества и подобной жизни деревьев или жизни существ, которые живут тысячи лет, не ведая о духовном. (Ш.П.)

Мудрец Шука продолжал: «В последние минуты жизни человек не должен бояться смерти, ему следует избавиться от всех привязанностей к материальному телу и от всех желаний.

Он должен оставить дом и упражняться в самообуздании. Он должен, совершив омовение в священном месте, сесть в уединенном месте, подготовленном должным образом (солома, шкура лани, ковер). При этом он должен мысленно повторять три трансцендентных звука (А-У-М) и, управляя дыханием, контролировать ум так, чтобы не забыть трансцендентное семя (брахма-биджам).

Слог ОМ — это маха-биджа-мантра. Слово «маха» означает «великий», «биджа» означает «семя, источник, причина». Маха-биджа означает, что слог ОМ является источником всех мантр. ОМ — самая главная из мантр. В ведической традиции считается, что все Веды, вся вселенная и все существа произошли из ОМ. ОМ является олицетворением Высшего Брахмана, Абсолютной Истины. ОМ содержит в себе все биджа-мантры, являющиеся семенами всех мантр. ОМ — основной звук, из которого произошли все прочие звуки и их обозначения — буквы. Если мы правильно произносим ОМ, то проявляется реальная форма тонкого и неслышимого состояния звука. ОМ есть манифестация первоосновной космической вибрации.

ОМ — это Шабда-Брахман (Высшее Сознание, проявленное в звуке), Пранава (мантра, которая проходит через прану (дыхание) и пронизывает всю жизнь) и Омкара.

ОМ — это Высшая Душа (Параматма), универсальное имя, форма Бога. ОМ — это и Бог, и средство осознания Бога. Это Махамантра, самая могущественная священная формула. Повторяя ее и медитируя на нее, человек

преодолевают влияние космического неведения и соединяются с Высшим Сознанием, с Богом.

Три звука заключены в ОМ: А-У-М. У каждой из этих букв много значений. При правильном произнесении ОМ звук зарождается из пупка с глубокой и гармоничной вибрацией и постепенно поднимается до ноздрей, где звучит как носовой звук «м».

Только йогины могут слышать трансцендентную вибрацию в слове ОМ.

ОМ проявляется в журчании ручейка, в шелесте листьев, реве тигра, звоне колоколов, грохоте барабанов, музыке сфер, пении птиц, в разговоре людей и в смехе детей.

А-У-М означает время, пространство и причину; прошлое, настоящее и будущее; рождение, развитие и смерть; начало, середину и конец; дух, ум и материю; три состояния сознания: бодрствование, сон со сновидениями и сон без сновидений. Четвертое состояние сознания — турия, состояние единства — находится вне этих трех и выражается молчанием (неуловимой вибрацией, следующей за звуком М).

А-У-М — это Кришна, Радха и живое существо; Брахма, Вишну, Шива; Сарасвати, Лакшми, Дурга. ОМ — это аминь в христианских богослужениях. ОМ — это обозначение Высшего Бытия, вечности, Абсолюта и Сознания.

Постепенно, когда ум одухотворится, он отрешится от объектов чувств, а чувства будут контролироваться разумом. Ум, слишком погруженный в материальную деятельность, не может быть занят служением Всевышнему Господу. Затем ты должен медитировать на части тела Вишну по очереди, одновременно созерцая все тело. Так ум освобождается от всех объектов чувств. Вишну есть Высшая Истина, и ум может найти успокоение только в Нем.

Ум человека всегда возбужден гуной страсти и заблуждается из-за гуны невежества. Но ум можно очистить, установив отношения с Вишну, и он умиротворится благодаря очищению. О царь, посредством такого способа памятования и стремления видеть всеблагого Господа можно быстро обрести преданность Господу».

Царь Парикшит задал следующий вопрос: «Как и где надо сосредоточиваться?»

Шукадева ответил: «Надо практиковать асаны, управлять дыханием посредством йогической пранаямы и, контролируя ум и чувства, с помощью интеллекта сосредоточивать ум на Вселенской Форме Господа (*вират-рупе*).

Это гигантское проявление материального мира является телом Абсолютной Истины, в котором воспринимается прошлое, настоящее и будущее. Гигантская Вселенская Форма Бога внутри вселенского яйца, которое покрыто семью оболочками материальных элементов, является объектом сосредоточения.

Господь имеет бесконечное количество проявлений и воплощений. Эта вселенная, а также многие другие сотни тысяч вселенных, покрытые семью материальными оболочками (земля, вода, огонь, воздух, акаша, аханкара и Махат), подобны гигантским шарам, лежащим на водах Причинного океана. Все вселенные в состоянии семени исходят от дыхания Маха-Вишну, который есть лишь часть частичной экспансии Господа.

Патала — подошвы стоп Вселенского Господа, Расатала — пятки, и Махатала-планеты — Его голени; колени Вселенской Формы — это планетарная система, называемая Талатала, а два бедра — это Витала и Атала. Поясница — Махитала, высший космос — Его пупок. Грудь Его — сонмы светил (подобные Солнцу и Луне, расположенные почти в середине вселенной). Его шея — Махар-лока, Его рот — Джана-лока, Тапас-лока — лоб, Сатья-лока — голова Того, Кто имеет тысячи голов. Его руки — полубоги, возглавляемые Индрой; десять сторон света — Его уши, физический звук — Его чувство слуха. Его ноздри — два Ашвини-кумара, материальный запах — Его чувство обоняния.

Его рот — пылающий огонь (Агни). Небесный свод — Его глазная впадина, а глазное яблоко — солнце, дающее силу видеть. День и ночь — Его веки, а в движении Его бровей пребывают Брахма и другие высочайшие существа. Варуна, правитель вод, — Его небо. Сок, или сущность всего — Его язык. Ведические гимны — брахма-рандра Господа, Яма — Его челюсти, искусство обольщения — Его зубы, Его улыбка — очаровывающая иллюзия, бесконечный океан материального творения — лишь боковой взгляд.

Скромность — Его верхняя губа, жадность — Его подбородок, религия (дхарма) — Его грудь, безрелигиозность — Его спина, Брахма — Его детородный орган, Митра-варуны — Его два яичка. Океан — Его живот, а холмы и горы — Его скелет. Реки — вены гигантского тела, деревья — волосы на Его теле, всемогущий ветер — Его дыхание, проходящие века — Его движения, и Его действия — взаимодействие трех гун материальной природы. Облака, проливающие дождь, — волосы на Его голове, сумерки — Его одежда, высшая причина материального творения — Его разум. Его ум — луна, источник всех изменений. Махат-таттва (причина материи) — сознание и энергия познания вездесущего Господа, а Шива — Его внутренний орган сознания (*антахкарана*). Лошади, мулы, верблюды и слоны — Его ногти, а дикие животные и все млекопитающие расположены в области поясицы Господа. Птицы — Его чудесный артистизм. Ману — символ Его разумности, а человечество — Его обитель. Гандхарвы, видьядхары, чараны и апсары — Его музыкальный ритм, а демонические воинства (*асуры*) — Его чудесная сила.

Лицо Вират-пуруши — брахманы, Его руки — кшатрии, Его берцовые кости — вайшьи, а шудры находятся под защитой Его стоп. Все почитаемые полубоги также пребывают в Нем, и обязанность каждого — совершать жертвоприношения для ублажения Господа.

Шукадева Госвами сказал: «Я описал тебе Вселенскую Форму Верховного Господа. Желаящий освобождения сосредоточивает свой ум на этой форме Господа, ибо в материальном мире нет ничего более великого.

Ты должен сосредоточивать свой ум на Верховном Господе, который расширяется во многие проявления, подобно тому как

обычные люди создают тысячи проявлений во сне. Человек должен сосредоточивать свой ум на Нем, единственной Реальности и Океане Блаженства. В противном случае он будет ввергнут в заблуждение и станет причиной своего собственного падения».

2.2. Путь освобождения

Шукадева сказал: «В начале, до проявления космоса, Брахма стяжал милость Господа благодаря созерцанию Вселенской Формы (как об этом поведано в предыдущей главе), и к нему вернулась память, потерянная после разрушения мира. Так он смог воссоздать творение, как оно было прежде.

Человек должен возносить служение Высшей Душе, пребывающей в его сердце благодаря всемогуществу Господа. Он — всемогущий, вечный и бесконечный Господь, и Он является высшей целью жизни. Через поклонение Ему можно положить конец обусловленному состоянию существования.

Некоторые медитируют на Господа (Пурушу), пребывающего в их теле в области сердца и имеющего размер с прадеша (20 сантиметров, расстояние между большим пальцем и мизинцем). У Него четыре руки, держащие лотос, колесо колесницы, раковину и палицу.

Всепроникающий Господь пребывает как Параматма в сердце каждого воплощенного существа. Образ Господа, описываемый в этом стихе, который, начиная от нижней правой руки, вверх и до нижней левой руки, держит соответственно лотос, колесо колесницы (ратха-анга), раковину и булаву, называется Джанардана, полная экспансия Господа, правящая людьми. Существует много других форм Господа. И Они различаются в зависимости от расположения символов (раковина, лотос и т.д.) в их руках. Это Пурушоттама, Ачьюта, Нарасимха, Тривикрама, Хришикеша, Кешава, Мадхава, Анируддха, Прадьюмна, Санкаршана, Шридхара, Васудева, Дамодара, Джанардана, Нараяна, Хари, Падманабха, Вамана, Мадхусудана, Говинда, Кришна, Вишнумурти, Адхокшаджа и Упендра. Этим

двадцати четырем формам Божественности поклоняются сотни и тысячи других форм Господа, и каждая из них имеет планету в духовном небе (паравйома). Но все эти формы есть адвайта, не отличные друг от друга.

Его уста источают счастье. Его глаза широко раскрыты, подобно лепесткам лотоса, и Его одежды, желтые, как цветы дерева кадамба, украшены золотом и множеством драгоценностей. А Его блистающая корона и серьги излучают свет радости.

Его талия украшена чудесным поясом, а пальцы — кольцами с драгоценными камнями; Его лодыжки, браслеты на запястьях, Его вьющиеся волосы с синеватым оттенком и Его прекрасное улыбающееся лицо — очень привлекательны. Его лотосные стопы окружены лепестками лотосоподобных сердец великих мистиков. На Его груди — драгоценный камень Каустубха, а на Его плечах другие драгоценности. Его совершенное тело украшено гирляндой свежих цветов.

Величественные игры Господа, Его взгляд и улыбающееся лицо указывают на Его благосклонность. Поэтому надо сосредоточиться на этом трансцендентном образе Господа, пока ум может сосредоточиться на Нем в медитации.

Медитация начинается с лотосных стоп Господа и заканчивается улыбающимся лицом Господа. В медитации надо сосредоточиться на лотосных стопах, затем на бедрах и таким образом все выше и выше. Чем больше ум сосредоточивается на различных частях тела, тем больше он очищается.

До тех пор пока у человека не появится преданность Верховному Господу, он должен медитировать на Вселенский Образ Господа в конце исполнения своих предписанных обязанностей.

Если йог желает оставить этот мир, он не должен заблуждаться в отношении правильного выбора места и времени, но должен принять удобную позу и, управляя воздухом жизни, умом контролировать чувства. Затем йог должен с помощью интеллекта погрузить свой ум в духовную сущность (*кшетра-джна*), а затем погрузить духовную сущность в Высшее Я. Сделав это, полностью удовлетворенное существо достигает высшей стадии блаженства и прекращает все материальные действия. На этой стадии нет влияния разрушающего времени, которому

подвластны даже небесные полубоги, управляющие материальными созданиями. Нет там ни гуны добродетели, ни гуны страсти, ни гуны невежества, ни даже ложного эго, ни материального причинного океана (*махана*), материальной субстанции (*прадханы*). Силой высшего знания (*виджняны*) мудрый должен пребывать в осознании Брахмана и так уничтожить все материальные желания. Затем он должен оставить материальное тело, закрыв анус пяткой своей ноги и поднимая воздух жизни от этого места к другим шести основным местам (промежность, живот, сердце, горло, межбровье и верх головы). Медитирующий подвижник должен постепенно вести воздух от пупка к сердцу, затем к месту ниже горла и к корню неба.

Свадхистхана — место пребывания воздуха жизни, а выше ее, пониже пупка — манипурака-чакра, далее, в области сердца, — анахата-чакра, а выше, когда воздух жизни помещается в корне неба, йог достигает вишуддхи-чакры.

Затем бхакти-йог должен поднимать жизненный воздух к межбровью (*аджне-чакре*), и потом, закрыв семь выходов (глаза, уши, ноздри, рот) жизненного воздуха, он должен помнить о своей цели — возвращении к Богу. Если он полностью свободен от всех желаний материального наслаждения, он достигнет брахманрандры (сакрального отверстия в голове) и, оставив свое тело, устремится к Всевышнему.

Однако, если у йога сохраняется стремление к совершенствованию материальных наслаждений — достижение высших планет, получение восьми мистических сил, путешествие в космосе с Вайхасами, то он останется связанным с материальным умом и чувствами.

Восемь мистических сил: анима-сиддхи — способность становиться маленьким как пылинка; лагхима-сиддхи — сила становиться легче перышка; прапти-сиддхи — независимость; махима-сиддхи — способность становиться очень тяжелым; ишитва-сиддхи — свобода в действии, способность уничтожать или создавать что-либо по своей воле; вашитва-сиддхи — способность управлять

материальными элементами; пракашья-сиддхи — исполнение желаний; камаवासайита-сиддхи — способность принимать любой облик.

Мистик благодаря силе преданности, подвижничеству, мистической силе и трансцендентному знанию может беспрепятственно передвигаться в духовном теле внутри и вне материальных миров. Когда такой мистик преодолевает Млечный путь по светящейся сушумне, желая подняться к Брахма-локе, он достигает сначала Вайшванары, планеты бога огня, где очищается от всех загрязнений, и затем идет выше, к Шишумаре-чакре, чтобы соединиться с Господом Хари.

Полярная звезда и область рядом с ней называется Шишумара, там находится планета Кширодакашайи Вишну. Прежде чем достичь ее, йог проходит по Млечному пути к Брахма-локе, а затем к Вайшванара-локе. Млечный путь, как здесь указывается, ведет к Брахма-локе, высшей планете вселенной.

Шишумара — это центр вращения всей вселенной, и она называется пупок Вишну (Гарбходакашайи Вишну). Только йог может выйти за пределы сферы Шишумары и достичь планеты (Махар-локи), где святые, подобные Бхригу, живут 4 300 000 000 солнечных лет. Даже святые поклоняются этой планете. Во время окончательного разрушения вселенной (в конце жизни Брахмы) огонь исходит из рта Ананты, находящегося на дне вселенной. Когда все планеты сгорают дотла, йог отправляется к Сатья-локе на летающих колесницах махатм (великих душ). Длительность жизни на Сатья-локе равна 15 480 000 000 000 лет (две парардхи). Там нет ни горя, ни старости, ни смерти. Там нет страданий, а поэтому нет тревог, кроме беспокойств, которые иногда происходят из-за сострадания к незнающим любви к Богу, к тем, кто подвержен непреодолимым несчастьям в материальном мире.

Любой, достигающий Брахма-локи, или Сатья-локи, благодаря духовному продвижению и практике, достигает трехразличных совершенств. Некоторые благодаря своим

благочестивым действиям получают особое положение. Попавшие на эту планету путем поклонения вират, или Хираньягарбхе, освобождаются вместе с освобождением Брахмы. Но достигшие этого места посредством преданного служения могут пройти через семь оболочек вселенной и раскрыть свою духовную тождественность в абсолютном мире духовного существования.

Шридхара Свами утверждает, что часть материальной природы называется махат-таттва. Часть махат-таттвы называется ложным эго (аханкарой). Часть эго — вибрацией звука, часть звука — воздухом, часть воздуха превращается в формы, а формы составляют силу жара (электричества). Жар производит запах земли, и от этого запаха происходит грубая земля. Все это вместе составляет космический феномен. Диаметр космоса — четыре миллиарда миль. Затем начинаются оболочки вселенной. Первый слой оболочки простирается на восемь миллионов миль. Каждая последующая оболочка в десять раз толще предыдущей. Мистик проходит все оболочки и достигает духовного мира, где все имеет единую духовную сущность. Затем он входит в один из духовных миров, Вайкунтх, где приобретает такой же облик, как у Господа, и занимается любовным служением Господу.

Мистик преодолевает тонкие объекты различных чувств, подобных запаху (посредством обоняния), вкусу (посредством ощущения), зрению (путем видения форм), осязанию (путем прикосновения), звуковой вибрации (посредством отождествления с эфиром), а органы чувств — посредством материальных действий.

За небом существуют тонкие оболочки, имеющие сходство с оболочками вселенной. Грубые оболочки являются проявлением составляющих частей тонких причин. Йог вместе с уничтожением грубых элементов оставляет тонкие причины. Мистик, превосходящий грубые и тонкие формы оболочек, достигает уровня вселенского эгоизма (*викара*). И на этой стадии он погружается в материальные гуны природы (невежества-страсти) в точке

их равновесия (в месте, где гуны находятся в состоянии покоя). После этого весь эгоизм растворяется в махат-таттве, и йог приходит к чистому самоосознанию. Только чистые души могут достичь совершенства общения с Верховным Господом в мире, полном блаженства и покоя. Того, кто достиг такого состояния совершенства, никогда не привлечет материальный мир, и он никогда не вернется в него».

Шукадева Госвами сказал:

«Для блуждающих в материальной вселенной нет более благоприятного средства, ведущего к освобождению, чем непосредственное преданное служение Господу Кришне. Сам Брахма утверждает, что преданность Всевышнему Господу Кришне является совершенством религии. Господь Кришна пребывает в каждом воплощенном существе вместе с индивидуальной душой. И эту истину постигают через созерцание и с помощью просветленного разума. Поэтому, о царь, очень важно, чтобы каждый человек слушал о Господе, прославлял и помнил Верховного Господа всегда и везде».

2.3. Преданность Богу — единственный путь освобождения

Шукадева Госвами сказал: «Желающие совершенного познания Вед должны поклоняться Владыке Вед (Брахме или Брихаспати). Желающие сексуальной силы должны поклоняться Индре, желающие многочисленного потомства — Праджapati, желающие удачи и счастья — Дургадеви, желающие могущества — богу огня, желающие богатства — Васу, желающие стать великим героем — Рудрам, экспансиям Господа Шивы, желающие большого урожая — Адити, желающие мирского царства — Вишвадеве, желающие достичь небесных планет — сынам Адити, желающие быть прославленными среди людей — полубогу Садхье, желающие долгой жизни — Ашвини-кумарам, желающие здорового и крепко сложенного тела — земле, желающие устойчивого положения в обществе должны поклоняться горизонту и земле, желающие красоты — Гандхарвам, желающие хорошей

жены — Апсарам и Урваши, желающие господства над другими — Брахме, желающие истинной славы — Личности Бога, желающие большого количества денег — Варуне.

Если человек желает стать очень ученым, он должен поклоняться Шиве, а желающий хороших супружеских отношений должен поклоняться богине Уме, супруге Господа Шивы. Надо поклоняться Господу Вишну ради духовного совершенства в знании, а для защиты потомства и улучшения династии — различным полубогам. Желающий власти должен поклоняться Ману. Желающий победы над врагами — демонам (ниррити), желающий чувственного наслаждения — Луне (Соме). Не имеющие желания материального наслаждения поклоняются Всевышнему Господу (Парампуруше).

Человек, имеющий сильный разум, полный желаний (*сарва-кама*), или не имеющий материальных желаний (*акама*), или желающий освобождения (*мокша-кама*), должен всеми средствами поклоняться Единому Богу.

Поклоняющийся многим полубогам может достичь высшего благословения, которое заключается в бескорыстной и неуклонной любви к Верховному Господу, только через общение с чистым преданным Господа».

2.4. Сотворение вселенной

Парикшит спросил: «Как Бхагаван, Всевышний Бог, с помощью своей внутренней энергии (*атма-майи*) творит вселенные, как сохраняет, как Он уничтожает их, как Он проявляет Себя одновременно во многих формах, хотя Он един, как действуют Его различные энергии и проявления?»

Шукадева Госвами вознес молитвы Господу Кришне и испросил благословения на то, чтобы описать славу Господа: «Слава Вышнему Существо, Который играя создает, сохраняет и разрушает вселенную с помощью Своей тройственной энергии. Слава Ему, внутреннему повелителю всех существ. Слава разрушителю зла во вселенной и дарующему освобождение подвижникам. Славу Господу, очищающему от всех грехов. Будь милостив ко мне, Боже, Господь жертвоприношений всех существ, Повелитель богини

Счастья, Владыка Вселенского Разума, Господь вселенной, Господь земли. Будь милостив ко мне, Господь. Созерцание Тебя очищает сердце и приносит освобождение. Даруй силу моим словам».

2.5. Сотворение вселенной (веседа Нарады и Брахмы)

Шукадева сказал:

Такие же вопросы задал Нарада своему отцу Брахме, и Брахма ответил так, как ему поведал Сам Господь. Нарада спросил Брахму: «О прародитель всех существ, даруй мне божественное знание об индивидуальной душе и Высшей Душе, объясни мне признаки материального проявления. Как оно сотворено? Как сохраняется и под чьим управлением все это происходит? Что является источником твоего знания? Кто тебя защищает? Каково твое действительное положение?»

Господь Брахма ответил: «Я творил после творения Господа с помощью Его божественного сияния (*брахмаджйоти*). Так Солнце проявляет свой свет — и начинают светиться луна, небосвод, планеты и мерцающие звезды.

Здесь Брахма говорит Нараде, что он не высший владыка в творении. Нарада, вечно освобожденная душа, с особым смыслом играет роль заблуждающегося существа для того, чтобы люди могли узнать трансцендентную науку. Господь создает семена творений и как бы рассеивает их посредством брахмаджйоти (сва-рочиша). Брахма не может творить семена, он может помогать семенам превратиться в дерево, так же как садовник, поливая растение, помогает ему вырасти. Все светила в небе — творения солнца, солнце — творение брахмаджйоти, а брахмаджйоти — сияние Господа. Таким образом, Господь является начальной причиной творения.

Пять элементарных составных частей творения (*дравья*), взаимодействия (*карма*), происходящие из-за вечного времени

(кала), и интуиция, или природа индивидуальных существ (свабхава), являются частями Васудевы, Всепроницающего Господа. Верховный Господь полностью духовен (ниргуна) и трансцендентен всем материальным качествам, но все же ради создания материального мира, его сохранения и уничтожения Он входит через Свою внешнюю энергию в материальные гуны природы, называемые саттва, раджас и тамас. Эти три гуны природы, в дальнейшем проявляющиеся как материя (дравья), знание (джнана) и действие (крिया), приводят вечно трансцендентное существо под влияние причины и следствия и делают его ответственным за свои действия.

Из-за желания господствовать над материальной природой индивидуальные души попадают под влияние внешней энергии Господа, махамайи. Внешняя энергия покрывает сознание вечной души, и влияние это настолько сильно, что кажется, будто чистая душа вечно находится в невежестве.

Господь, владыка всех энергий, сотворил благодаря Своей энергии вечное время (кала), судьбу воплощенных существ (карма) и их природу (свабхава), для которой они были созданы, и Он снова растворил их по своей воле.

То есть во время уничтожения существа входят в тело Нараяны.

После воплощения первого пуруши (Каранарнавамайи Вишну) возникла махат-таттва, затем появилось время, и с течением времени появились три гуны, которые трансформировались в действия. Материальные действия возникли из-за «возбуждения» махат-таттвы. Первой возникла трансформация гун добродетели и раджаса, а затем из-за гуны невежества возникли материя, ее знания и различные действия, основанные на материальном знании (дравья, джана, крिया).

Аханкара (материальное эго), трансформированное в три аспекта, стало называться гунами добродетели, страсти и невежества в трех делениях, а именно: силы, которые развивают

материю, знание материального творения и разум, который руководит материальными действиями.

Из тамасичного аспекта ложного эго произошло пространство (акаша — первый из пяти элементов). Его тонкой формой является звук, это похоже на отношения смотрящего и того, что видят.

Пять элементов — пространство, воздух, огонь, вода и земля — лишь различные качества тамаса ложного эго. Это означает, что ложное эго (аханкара) произведено от промежуточной энергии Господа, и вследствие влияния этого ложного эго появляется желание господствовать над материальным творением, а для удовлетворения этого желания воплощенных существ возникают составные части творения. Желание господствовать — это влияние ложного эго. Здесь говорится, что сначала создана танматра звука, а затем пространство; звук (шабда) — тонкая форма акаши. Звук — тонкая характеристика объекта. Звуковой образ Господа есть Сам Господь. Чистые преданные наслаждаются общением с Господом через чистый звуковой образ Его святого имени. Человек, способный связаться с Господом, несомненно, освободится от темноты материального творения, которое является продуктом ложного эго (тамаси ма джйотир гана). Пространство трансформировалось в воздух (вайю), воздух — в огонь, огонь — в воду, вода — в землю. В пространстве существует только звук, в воздухе — звук и осязание, в огне — звук, прикосновение и форма, в воде — еще и вкус, а в земле — все четыре танматры и запах.

От гуны добродетели (вайкарики) происходит ум (манас), и становятся проявленными десять полубогов, контролирующих движения тела. Такие полубоги называются: владыки сторон света (дик), владыка воздуха (вака), бог солнца, отец Дакши Праджапати, Ашвини-кумары, бог огня, царь Небес, почитаемое божество небес, главный из Адитьев и Брахмаджи, Праджапати. Благодаря дальнейшей трансформации гуны страсти произошли органы чувств (пять органов, воспринимающих знание, — ухо,

кожа, нос, глаза, язык), органы действия (рот, руки, гениталии, ноги и анус), интеллект и жизненная энергия (прана). Пока эти части — элементы, чувства, ум и гуны природы — не соединятся, не возникнет формы тела.

Когда все они соединяются под воздействием энергии Верховной Личности Бога, эта вселенная начинает существовать благодаря воздействию как главной, так и вторичной причины творения.

Так все вселенные остаются в течение тысяч эонов в водах Причинного океана (*Карана-джала*), и Господь воплощенных существ, входя в каждую из них, оживляет их.

Господь (Маха-Вишну), хотя возлежит в Причинном океане, выходит из него, и, разделив Себя как Хираньягарбха, Он входит в каждую вселенную и принимает Вселенскую Форму, вират-рупу, с тысячью ног, рук, голов и ртов».

2.6. Пурӯша-сукта

Брахма продолжал: «Всевышний Господь — владыка бесстрашия и бессмертия, Он неподвластен смерти и действиям материального мира. Трудно, о Нарада, измерить славу Верховного Господа. Весь материальный мир составляет одну четвертую Его энергии. Он высший наслаждающийся всеми богатствами мира. Бессмертие, бесстрашие и свобода от беспокойств, старости и болезней существуют в царстве Бога, которое вне трех высших планетарных систем и вне материальных оболочек. Духовный мир составляет три четвертых энергии Господа, туда пойдут те, кто не предназначен для перерождений. Другие, привязанные к семейной жизни и не соблюдающие строго целибат, останутся в материальном мире. От Господа произошли все вселенские сферы (брахманда) и вселенская форма со всеми материальными элементами, качествами и чувствами. И все же Он в стороне от таких материальных проявлений, как солнце отделено от своих лучей и жара.

Когда я появился из лотосного цветка, растущего из пупка Господа, у меня не было ничего необходимого для жертвоприношения, кроме членов тела великого Пуруши. Для жертвоприношения

необходимы цветы, листья, трава куша, жертвенный алтарь и подходящее время. Также требуются утварь, зерно, очищенное масло, мед, золото, земля, вода, Риг, Яджур и Сама-веды и четыре жреца (*хота* — тот, кто предлагает; *удгата* — кто поет мантры; *адхварью* — кто разжигает жертвенный огонь, *брахма* — тот, кто наблюдает). Еще необходимо призывание различных имен полубогов с помощью особых мантр и вознаграждения — все в согласии с писаниями, для особой цели и для особого ритуала. Все это было взято из частей тела Пуруши. Благодаря призыванию имен полубогов постепенно был достигнут Вишну, высшая цель, — и так было совершено вознаграждение и заключительное приношение. Так я сотворил все необходимое для жертвоприношения из частей тела Верховного Господа, Ягьи (наслаждающегося жертвоприношениями), и совершил жертвоприношения для удовлетворения Господа. Затем, о мой сын, твои девять братьев совершили жертвоприношения. Затем совершили жертвоприношение Ману, отцы человечества, риши, предки, ученые мудрецы, дайтьи и люди.

По Его воле Господь Шива разрушает мироздание, а Он Сам в Своем вечном образе, поддерживая все. Он могущественный повелитель трех энергий.

Три энергии (три-шакти-дхрик) — это внешняя, внутренняя и промежуточная. Внешняя — это материальный мир, промежуточная суть индивидуальные существа, которые никогда не равны Господу, а внутренняя — это духовная энергия, состоящая из трех качеств (самвит, сандхини и хладини). (Джива Госвами)

Ты должен знать, о Нарада, что все зависит от Всевышнего Бога. И хотя я известен как великий Брахма, сведущий в ведической мудрости, совершенный в аскезах, обладающий великой мистической силой и предок всех существ, все же я не могу познать Господа, источник моего рождения. Поэтому лучшее для тебя — предаться Его стопам, избавляющим от всех несчастий. Предавшись Ему, ты достигнешь высшего блага и счастья. Если Господь не может определить свой предел, то как другие могут сделать это? Ни Господь Шива, ни я не можем определить бесконечность

духовного счастья, как же могут другие полубоги знать это? И вследствие того, что мы все введены в заблуждение внешней иллюзорной энергией Господа, мы видим проявленный космос только в соответствии с нашими ограниченными способностями».

После прославления Господа Брахма сказал: «О Нарада, теперь я поведаю тебе о воплощениях Господа, называемых лила-аватарами».

2.7. Воплощения Господа и их деяния

1. **Вараха.** Господь, приняв образ Вепря, поднял Землю из океана Гарбходака и убил демона Хираньякшу.

Под влиянием определенных условий планеты плавают в космосе, как водородные шары в воздухе, но когда условия нарушаются, планеты могут упасть в Гарбходака-океан, который наполняет вселенную наполовину. Плавание планетарных сфер происходит вследствие особого внутреннего устройства планет, и бурение Земли (как это происходит сейчас повсеместно) для добычи металлов, нефти, газа может привести к нарушению определенных условий и падению Земли в океан. Аналогичные нарушения создал Хираньякша, добывая в огромных количествах золото из Земли, что стало причиной изменения условий и падения Земли в океан Гарбходака. (Ш.П.)

2. **Яджна** родился от Ручи и Акути. От Яджны произошли полубоги Суяма. Выполняя обязанности Индрадевы, Он устранил все несчастья в трех мирах, и вследствие этого Сваямбхува Ману назвал его Хари.
3. **Капила.** Он рожден Девахути от Кардама Муни вместе с девятью сестрами. Он поведал Своей матери духовную науку о самоосознании, и она, освободившись от влияния гун материальной природы, достигла освобождения.
4. **Даттатрея** — Датта, сын Атри. По Его милости очистились многие Ядавы, Хайхаи и так достигли материального и духовного блага.

5. **Кумары** — Санака, Санаткумара, Санандана и Санатана — объяснили духовную науку (*атма-таттва*), потерянную из-за пралайи, и все мудрецы приняли ее.
6. **Нара** и **Нараяна**. Чтобы показать путь аскетизма и подвижничества, Господь появился как Нара и Нараяна. Они родились от Дхармы и Мурти, дочери Дакши. Их обет не смогли нарушить даже небесные девы, спутницы Камадева.
7. **Дхрува**. Он не смог вынести оскорблений своей мачехи и ушел в лес для выполнения суровых аскез. И Господь, удовлетворенный молитвами Дхрувы, даровал ему планету.

Эта планета, хотя и находится в материальном мире, неуничтожима, ибо она является Вайкунтхой. Этой планете поклоняются жители семи звезд, находящихся ниже планеты Дхрувы, а также жители, живущие на планетах, которые выше. Дхрува достиг совершенства благодаря пению мантры — «Ом намо бхагавате Васудева», в которую его посвятил Нарада. (Ш.П.)

8. **Притхи**. По молитве брахманов Господь пришел, чтобы править Землей вместо Махараджи Вены (который был отцом Притхи). В его правление Земля дарила богатые урожаи.
9. **Ришабха**. Господь появился как сын Набхи и Судеви (или Мерудеви). Он совершал йогу (джада-йогу) для достижения равновесия ума. Это состояние высочайшего освобождения, в котором осознается духовная сущность и достигается самодостаточность.
10. Господь появился как конь **Хайягрива** на жертвоприношении, совершаемом Брахмой. Его тело было золотого цвета. Он является персонификацией Вед и жертвоприношений, и Он — Высшая Душа всех полубогов. При дыхании из Его ноздрей раздавались сладкие звуки Вед.
11. **Матсья**. В конце юги Господь появился в образе гигантской Рыбы, чтобы спасти от вселенского потопа Вайвасвата Ману, полубогов, людей и животных, а также Веды.
12. **Курма**. Господь принял образ черепахи, чтобы послужить опорой для горы Мандары, которой демоны и боги пахтали молочный океан, желая получить амриту.

13. **Нрисимха.** Господь воплотился как получеловек-полулев, чтобы избавить полубогов от страха. Он убил демона Хираниякашипу, угрожавшего Ему палицей.
14. **Хари.** Господь появился на Гаруде по молитве слона, схваченного крокодилем.
15. **Вамана.** Господь появился как младший сын Адити. Он отнял три мира у Бали Махараджа, попросив три шага земли.
16. **Ханса.** В этом воплощении Господь поведал Нараде науку о Боге и любовном служении Богу.
17. В каждой манвантаре (1/14 дня Брахмы) Господь появляется как **Ману**.
18. **Дханвантари.** В этом воплощении Господь излечивал все болезни. Он учил людей ведической медицине.
19. **Парашурама.** В этом воплощении Господь наказал демонических кшатриев, которые пренебрегали брахманами и священными писаниями.
20. **Рама.** Всевышний Господь вместе со Своими полными экспансиями появился в роду Махараджи Икшваку. Он победил могущественного десятиглавого демона Равану.

Господь Рамачандра — воплощение Васудевы, Лакшмана — воплощение Санкаршаны, Бхарата — Прадьюмны, Шатругха — Анируддхи. Сита — это внутренняя энергия Господа.

21. **Баларама и Кришна.** Господь появился в Своем первоначальном образе как Кришна. О Его привлекательных играх повествуется в десятой песне Бхагавата-пураны.
22. **Вьяса.** Господь Сам как сын Сатьявати (Вьясадева) разделил Веды, чтобы малоразумные люди в Кали-югу могли прийти к самопознанию.
23. **Будда.** Когда демоны, хорошо сведущие в ведических жертвоприношениях, будут уничтожать жителей различных планет, летая в небе на своих невидимых кораблях, сделанных великим зодчим Майей, Господь введет их в заблуждение, представ перед ними в облике Будды и проповедуя принципы, близкие к религиозным (*упадхарам*).

Воплощение Будды, о котором говорится здесь, это не то воплощение Будды, которое уже произошло. Согласно Дживе Госвами, воплощение Будды, указанное в этом стихе, является в различные Кали-юги. В жизни одного Ману проходит 71 Кали-юга, и в одной из них появится Будда, указанный здесь.

24. Калки. В конце Кали-юги, когда даже так называемые святые и лучшие представители трех высших каст забудут о Боге и отвергнут Его заповеди, и когда бразды правления государством перейдут в руки шудр или еще более низких существ, когда не будут проводить жертвоприношения даже на словах, в это время явится Господь, чтобы наказать неправедных.

Кроме лила-аватар существуют гуна-, анша-, кала-, юга- и вибхути-аватары.

Брахма после описания проявлений Господа сказал Нараде: «Существа, будь они даже низкого происхождения, могут познать науку о Боге и освободиться от уз майи, предавшись чистым преданным Господа. То, что осознается как Абсолютный Брахман, является бесконечным блаженством. Это, несомненно, высшее проявление Господа. Он первопричина всех причин и следствий, Он — всепроникающее сознание. Он вне материального существования. Достигший трансцендентного состояния не нуждается больше в искусственном контроле ума, умозрительных рассуждениях или медитации, как это делают джнани и йоги. Верховный Господь — высший владыка всего, и результаты всех действий даруются Им.

Каждое индивидуальное существо — нерожденное и вечное, и поэтому после уничтожения временного материального тела воплощенные существа продолжают существовать. Мой дорогой сын, я кратко рассказал тебе о Всевышнем Госпде, творце всех миров. Кроме Господа Хари нет другой причины для проявленного и непроявленного существования. Объясняй науку о Боге с решительностью и тем способом, который будет самым подходящим для развития чистого преданного служения Верховному Господу, Высшей Душе всех существ и высшему источнику всех энергий».

2.8. Вопросы царя Парикшита

Парикшит сказал Шukaдеве: «Как Нарада объяснил трансцендентные качества Господа, не имеющего материальных качеств? Прошу, продолжай рассказывать Шримад Бхагаватам. У того, кто внимательно слушает Шримад Бхагаватам, Шри Кришна проявляется в сердце очень быстро. Звуковое воплощение Господа Кришны (то есть Шримад Бхагаватам) входит в сердце самоосознающего преданного и восседает на лотосе его любовного отношения, и так очищает от скверны материального общения — похоти, гнева и жадности. Случайно ли, или по какой-то причине приобретает тело трансцендентная духовная душа? Каково отличие тела Господа от тела обычного воплощенного существа? Опиши, как все планеты вселенной располагаются в различных частях гигантского тела Вират-пуруши. Расскажи мне о времени между творением и уничтожением вселенной, природе времени, длительности жизни различных существ на различных планетах вселенной. Как приобретается карма? Опиши, как происходит сотворение планет, неба, вселенной, звезд, гор, рек и островов.

Расскажи мне о внутреннем и внешнем космосе, о действиях великих душ, о социальных сословиях и стадиях духовной жизни (*ашрамах*), о периодах существования вселенной (*югах*), о деяниях воплощений Господа. Какова сила великих мистиков и каково их конечное осознание? Как совершенные мистики разрывают связь с тонким астральным телом (*линга*)? Какова основа Вед? Как рождаются индивидуальные существа? Как они сохраняются и уничтожаются? Как растворенные в теле Господа воплощенные существа воссоздаются и как в мире появляются неверующие? Расскажи о бытии душ в освобожденном состоянии».

2.9. Четыре изначальные шлоки Бхагаватам

Шukaдева сказал: «Если на душу с чистым сознанием не влияет майя Всевышнего, то никакими способами нельзя связать чистую душу с материальным телом. Когда эта связь возникает, то это подобно сну.

Духовная душа отлична от материального тела, у нее появляется такое отождествление из-за влияния внешней энергии Господа, атма-майи. Господь управляет внешней энергией, а внешняя энергия управляет воплощенными существами по воле Господа. И хотя существа в чистом состоянии обладают просветленным сознанием, они подчинены воле Господа, будучи управляемыми внешней энергией. Сознание и забывчивость существ зависят от Господа. Почему же Господь так влияет на существ, что они приходят к сознанию или к забывчивости? Ответ таков: Господь хочет, чтобы каждое существо пришло к своему чистому сознанию неотделимой частицы Господа и занялось любовным служением Господу, но так как существо имеет частичную независимость, оно может не пожелать служить Господу и попытаться стать независимым, как Сам Господь. Многие существа желают стать равными по могуществу с Господом, хотя это и невозможно. И таким образом они попадают под влияние иллюзии по Его воле, ибо желают стать подобными Ему. Человек, желающий стать царем, но не имеющий подобающих качеств, может увидеть во сне, что он стал царем. Но это только сон. Так же и воплощенное существо, желающее стать Богом, видит во сне, что оно стало самим Богом. Поэтому наипервейшее греховное стремление воплощенного существа состоит в том, что оно желает стать Богом, и в результате этого по воле Бога душа забывает свою истинную природу, засыпает и видит во сне утопическое место, где она может стать подобной Господу. Ребенок требует у матери дать ему луну, и мать дает ребенку зеркало, чтобы удовлетворить непослушного ребенка отражением луны.

Обусловленное существо в состоянии сна ложно считает: «это — мое», «это — я». Из-за иллюзии оно считает себя Господом или отождествляется с материальным телом, думая обо всем, что связано с его телом, как о своем. И это продолжается жизнь за жизнью, пока воплощенное

существо не осознает, что оно — слуга Господа, его неотделимая частица. В чистом состоянии душа понимает, что она не Господь, а вечный Его слуга. (Ш.П.)

Под влиянием иллюзии обманутое существо воплощается во многих формах, создаваемых внешней энергией Господа. Наслаждаясь материальными гунами, заблудшее существо мыслит в понятиях «я» и «мое».

Существо создает себе тело своими желаниями. Если существо по-настоящему разумно, оно желает получить духовное тело. Так частичная свобода существа может быть полностью реализована. И Господь столь милостив, что дарит существу то тело, которое оно желает. Желание существа подобно сновидению о золотой горе. Человек знает, что есть гора и что есть золото, и только по своему желанию он видит во сне золотую гору, и, когда сон заканчивается, он не видит ничего — ни золота, ни горы, — а что уж говорить о золотой горе.

Понятия «я» и «мое» — результаты сильного желания наслаждаться миром. Все представления, связанные с телом и местом, где оно находится, семейные привязанности и т.д. возникают из-за того, что забыта истинная духовная природа.

Как только существо осознает свое первоначальное положение и начинает наслаждаться трансцендентным, находящимся вне времени и материальной энергии, оно сразу оставляет два ложных представления жизни («я» и «мое») и проявляется как чистая душа.

О царь, Верховный Господь, удовлетворенный подвижничеством Брахмы, предстал перед ним в Своем вечном трансцендентном теле. Брахма, демиург вселенной, не мог найти источник своего лотосного обиталища, и, думая о сотворении, не знал, как его начать. Во время размышления об этом он услышал дважды два звука, соединенных вместе. Один из звуков был шестнадцатым, а другой двадцать первым в алфавите «спарша», и оба

соединились, чтобы стать богатством тех, кто ведет отреченный образ жизни.

В санскрите согласные буквы разделены на две группы — спарша-варна и талавья-варна. От «ка» до «ма» буквы называются спарша-варна. Шестнадцатая буква этой группы — «та», а двадцать первая — «па». Когда они соединены вместе, то получается «тапа» — подвижничество, аскетизм, покаяние. Подвижничество — это украшение и богатство брахманов и саньяси. Согласно философии Бхагаватам, человеческая жизнь предназначена для тапаса, подвижничества, ибо оно приводит к осознанию своего «я», души.

Когда Брахма услышал звук, он попытался найти говорившего, но не найдя никого, он сел в лотосе и устремил все свое внимание на выполнение аскезы (*тапасу*), как ему было указано. И он совершал подвижничество в течение тысячи лет по исчислению богов (то есть $6 \times 30 \times 12 \times 1000 \times 1000$ человеческих лет). Он обуздал свой ум и чувства, и аскеза, которую он выполнял, была великим уроком для существ.

Верховный Господь, удовлетворенный подвижничеством Брахмы, проявил Свою обитель Вайкунтху, высшую планету. Эта обитель украшена существами, осознавшими свое «я» и свободными от всех видов несчастий и страхов материального существования. На обитель Господа не действуют гуны материальной природы, не влияет время и иллюзорная энергия. Жители Вайкунтх описываются как имеющие небесно-голубой (*шьяма*) цвет тела. Их глаза подобны лотосам, их одежда желтая, и они очень привлекательны. Они молоды, и у всех четыре руки. Они украшены жемчужными ожерельями с прекрасными медальонами, все они излучают свет. Некоторые сияют, как кораллы и бриллианты (*вайдурья*). На них цветочные гирлянды, а у некоторых — серьги. Вайкунтха-планеты были окружены сверкающими и блистающими виманами (летательными аппаратами). Эти летательные корабли принадлежали великим просветленным душам (*махат-мам*). Женщины там так же прекрасны, как молнии, из-за божественного цвета тела, и все они, соединенные вместе, казались

похожими на небеса, украшенные облаками и молниями. Богиня Счастья (Шри) в своем трансцендентном образе занимается там любовным служением Господу и воспевает славу Господа. Брахма увидел на Вайкунтхах Верховного Господа. Его взгляд был невыразимо привлекательным и излучал счастье. Он улыбался. Он был одет в желтые одежды, у него были серьги и шлем на голове. Четырехрукий Господь сидел на Своем троне и был окружен различными энергиями, подобными четверем (*праkritи, пуруша, махат-таттва и эго*), шестнадцати (*пять элементов, десять чувств и ум*), пяти (*пять чувственных объектов*), и шестью природными богатствами вместе с незначительными энергиями временного характера.

Брахма, увидев Всевышнего Господа во всей полноте, возликовал и возрадовался. Его глаза наполнились слезами любви. Он пал ниц перед Господом. А Господь дотронулся до него рукой и, улыбаясь, сказал ему: «О Брахма, Я доволен твоей долгой аскезой, совершенной ради сотворения. Я желаю тебе блага. Проси у Меня, способного дать любое благословение, все, что захочешь. Знай, что высшее благословение состоит в том, чтобы созерцать Меня. Ты узрел Мою обитель благодаря своим смиренным попыткам в совершении подвижничества по Моему приказу. О Брахма, знай, что это Я повелел тебе совершать подвижничество, когда ты забыл о своих обязанностях. Такое подвижничество — Мое сердце и душа, и поэтому подвижничество не отличается от Меня.

Я творю этот космос подвижничеством, Я сохраняю и уничтожаю его подвижничеством. Поэтому в подвижничестве заключена великая сила».

Брахма сказал: «О Господь, Ты пребываешь в сердце каждого как правитель. Поэтому Ты осознаешь все усилия и действия с помощью Своего высшего разума. Скажи мне, как Ты, несмотря на Свое трансцендентное состояние, воплощаешься в мире?»

Как Ты Своим Я проявляешь энергии для уничтожения, поддержания и созидания с помощью соединений и изменений? Ты действуешь подобно пауку, покрывающему себя своими энергиями, и Твоя решительность непреходяща».

Господь сказал: «Осознай в своем сердце, по Моей беспричинной милости, Мое трансцендентное бытие, качества и действия.

О Брахма, Я существовал перед сотворением, когда ничего не было, кроме Меня. Не было материальной природы, причины этого творения. То, что ты видишь теперь, — также Я, и то, что останется после уничтожения, — также Я.

Четыре стиха, начиная с этого, являются сущностью философии Бхагавата-пураны и поэтому называются Чатуришлоки Бхагавата.

О Брахма, все, что не имеет отношения ко Мне, нереально, хотя и кажется обладающим ценностью. Знай это как Мою иллюзорную энергию, как отражение, которое появляется в темноте.

О Брахма, знай, что элементы вселенной вошли в мироздание и в то же время не вошли. Так же Я Сам существую внутри всего сотворенного, и в то же время Я вне всего.

Познавший Абсолютную Истину стремится к ней всегда и при всех обстоятельствах, прямо и косвенно (*анвая и вьятирека*)».

Так Брахме была рассказана в четырех шлоках Шримад Бхагаватам. После этого Верховный Господь исчез, а Брахма занялся воссозданием мира. Нарада пожелал узнать у своего отца об энергиях Вишну, и Брахма рассказал Нараде Шримад Бхагаватам.

Хотя Шримад Бхагаватам рассказана в четырех стихах, она состоит из десяти разделов, которые будут рассмотрены в следующей главе. В четырех стихах было рассказано, что Господь существовал до сотворения, и поэтому начало Шримад Бхагаватам включает афоризм Веданты «джанмади асья». Не стоит считать, что если Господь рассказал только четыре шлоки, то остальные 17994 бесполезны. Десять разделов, как будет указано в следующей главе, требуют для объяснения многих стихов.

Шримад Бхагаватам не обычное мирское произведение. Она бесконечна по своей силе, и, как бы человек ни объяснял ее соответственно своим способностям, Бхагаватам

не будет постигнута. Шримад Бхагаватам, будучи звуковым воплощением Господа, одновременно проявляется в четырех стихах и в четырех миллионах. Это одинаково, так же как то, что Господь меньше, чем атом, и больше, чем бесконечное небо.

Великий мудрец Нарада передал Шримад Бхагаватам бесконечно могущественному Вьясадеве, который медитировал в преданном служении на Абсолютную Истину (*парамам брахма*)».

2.10. Десять разделов Бхагавата-пураны

Шукадева сказал: «Пурана делится на десять частей:

1. *Сарга* — творение шестнадцати элементов природы: пяти грубых элементов (*бхут*) — огня, воды, земли, воздуха, пространства; пяти танматр — звука, формы, вкуса, запаха, осязаемого; шести индрий — глаз, ушей, носа, языка, кожи и ума.
2. *Висарга* — последующее взаимодействие гун материальной природы.
3. *Стхана* — планетарные системы; высшее состояние существ заключается в том, что они должны подчиниться законам Господа.
4. *Постхана* — защита, сохранение; божественная милость тем, кто находится в правильном состоянии.
5. *Манвантара* — обязанности и описание правителей Манвантар; Ману и их законы предназначены для того, чтобы дать правильные руководства к жизни.
6. *Ути* — действия, которые привязывают к миру; желание действий ради плодов.
7. *Иша-катха* — наука о Боге, описывающая воплощения (*аватары*) Господа, их деяния и действия святых, преданных Богу.
8. *Ниродха* — уничтожение материальной вселенной; сон Господа и воплощенных существ в пралайе.
9. *Мукти* — освобождение; является постоянным состоянием существа после того, как оно оставляет изменяющиеся

грубое и тонкое тела; непрерывное восприятие своего «я» и Брахмана.

У обусловленных существ остается стремление господствовать над материальной природой, и поэтому материальная природа проявляется, чтобы дать вечно обусловленным душам два вида возможностей. Дается возможность господствовать, и дается возможность вернуться к Богу. После свертывания материального мира обусловленная душа погружается в бытие Маха-Вишну, находящегося в мистическом сне. Но некоторые обусловленные души, которые следуют по пути Богооткровения, могут вернуться к Богу, достичь духовного изначального тела после оставления грубого и тонкого тел.

10. *Ашрая* — Всевышний, прославленный как Высшее Существо, Абсолютная Истина (Парамбрахман) и как Высшая Душа, является источником космического проявления».

Шукадева Госвами сказал: «Индивидуальности, обладающие различными чувствами, называются *адхьятмик пуруша*, а божества, контролирующие чувства, называются *адхидайви*. Воплощенное существо, видимое глазами, называется *адхибхаути пуруша*.

Десять чувств контролируются управляющими божествами. Глаза, например, контролируются богом солнца. Но высший правитель — это Параматма. Материальное тело называется адхибхаутик пуруша.

Все три состояния существ взаимозависимы. Нельзя понять одно без другого.

После разделения вселенных (*анда*) гигантское вселенское тело Господа (*Маха-Вишну*), которое пришло из причинного океана, места явления первого пуруша-аватара, вошло в каждую вселенную, желая возлежать на божественных водах Гарбходака. Трансцендентные воды, изошедшие от Высшего Нары,

называются *нара*. А поскольку Он возлежит на этих водах, Он называется Нараяна. Физические элементы, действие, время, гуны и воплощенные существа существуют только по Его милости, и без Него все становится несуществующим. Господь, возлежа на Своем ложе в мистическом сне, сотворил семя (*хиранмаям*) с помощью внешней энергии, желая проявить из Себя разнообразие существ.

Перед проявлением или творением космоса Господь существовал как всеобщая энергия (маха-самашти), и, желая Себя распространить во множестве, Он расширил Себя во множество энергий (самашти). Из самашти Он расширил Себя в индивидуальности трех категорий: адхьятмик, адхидайвик и адхибхаутик (вьяшти). Таким образом, все творения и созидательные энергии отличны и неотличны от Господа одновременно.

Теперь услышь, как энергия Господа разделилась на три категории: контролирующие существа (*адхидайвам*), контролируемые существа (*адхьятма*) и материальные тела (*адхибхаутам*).

Из пространства (*акаша*), находящегося в трансцендентном теле Маха-Вишну, возникли энергия чувств (*оджас*), умственная сила (*бала*), а также общий первоисточник всей жизненной силы (*прана*).

Жизненная сила Космического Существа, Вират-пуруши, производит голод и жажду, и когда Он желает пить и есть, то открывает рот. Из рта проявляется небо, затем возникает язык. После этого возникают различные вкусы, чтобы язык мог наслаждаться ими, и контролирующее их божество — Варуна.

Когда Всевышний возжелал говорить, изо рта возникла речь. Затем изо рта возникло контролирующее божество — Огонь. Но когда Он возлежал на воде, все эти функции оставались недействующими.

Когда Высший Пуруша пожелал ощутить запах, возникли ноздри и дыхание, стали существовать запахи и обоняние, и также появилось контролирующее божество воздуха, переносящее запахи. Когда все пребывало в темноте, Господь пожелал видеть Себя и все сотворенное — и появились глаза, озаряющий бог Солнца, сила видения и объекты зрения.

Когда Господь пожелал совершать действия, появились две руки и контролирующая их сила, Индра, а также действия, зависящие от рук и полубога Индры.

Из-за Его желания двигаться возникли Его ноги, а от ног — контролирующее божество Вишну, под наблюдением которого все существа занимаются жертвоприношениями и предписанными обязанностями.

Ради полового наслаждения (*праджаананда*), зачатия потомства и вкушения небесной амриты, Господь создал детородные органы, так появился детородный орган и контролирующее божество — Праджapati. Объект полового наслаждения (женщина) и контролирующее божество находятся под контролем детородного органа Господа. Затем появились анус и контролирующее божество Митра. Когда Он возжелал двигаться от одного тела к другому, были совместно сотворены пупок, апана (воздух смерти, воздух, останавливающий жизненную силу) и смерть. Пупок — прибежище и смерти, и апаны.

Когда возникло желание думать о действиях Своих энергий, появилось сердце (обитель ума), ум, луна, решительность и все желания.

Семь элементов тела — тонкое наложение на кожу, сама кожа, плоть, кровь, мозговое вещество, жир и кости созданы из земли, воды и огня, а жизненный воздух создан из неба (*вайомы*), воды и воздуха.

Все эти внешние аспекты Бога покрыты грубыми формами (*стхула рупа*) — например, планеты.

Но вне этого грубого проявления есть трансцендентное проявление, которое тоньше, чем самая тонкая форма. Оно не имеет начала, середины и конца, поэтому находится вне интеллектуальных размышлений, материальных представлений, и оно необъяснимо словами. Это проявление лишено материальных качеств (*нирвешешам*).

Всевышний Господь проявляется в трансцендентном теле, неподвластном закону кармы. Хотя и кажется, что Он совершает действия, Он не связывается ими.

О царь, все воплощенные существа сотворены Верховным Господом, согласно их прошлым действиям.

Господь, как опора во вселенной, появляется в образе различных воплощений после создания Вселенной.

В конце космического века Господь Сам в облике Рудры, разрушителя, уничтожает все творение.

Путь творения и уничтожения, описанный здесь, характерен для одного дня Брахмы и для изначальной космической субстанции (*махаты*), в которой растворяется материальная природа».

Есть три типа творения — маха-кальпа, викальпа и кальпа. Творение, осуществляемое Господом в аспекте Каранадокашайи Вишну, есть маха-кальпа. Творение Брахмы и рассеивание элементов творения — викальпа. Творение, осуществляемое Брахмой каждый день, есть кальпа. В Сканда-пуране перечисляются названия тридцати кальп. Кальпа, в которую мы живем, называется Вараха-кальпа или Шветаварах-кальпа, или Падма-кальпа.

Шри Шукрадева сказал: «Я объясню тебе исчисление времени в его грубом и тонком аспектах и их особые признаки.

Позволь мне рассказать о Падма-кальпе».

Песнь Третья

3.1. Встреча Видуры с Уддхавой

Шукадева сказал:

Ослепленный греховным желанием обеспечить будущее своих бесчестных сыновей, царь Дхритараштра решил погубить своих оставшихся без отца племянников, Пандавов, и, поселив их в смоляном доме, поджег его. Царь не воспрепятствовал отвратительному поступку своего сына Духшасаны, когда тот схватил за волосы Драупади, жену праведного царя Юдхиштхиры, хотя слезы ручьями текли из ее глаз, смывая с ее груди красную кункуму. Юдхиштхира, от рождения не имевший ни одного врага, проиграл партию в кости, потому что его соперники прибегли к мошенничеству. Тем не менее, верный данному им обету правдивости, он удалился в лес. Когда же в назначенный срок Юдхиштхира вернулся и попросил возвратить по праву принадлежавшую ему часть царства, Дхритараштра, на которого нашло помрачение, отверг его просьбу.

Арджуна направил Кришну в собрание Кауравов. Одним [Бхишме и ему подобным] речи Господа показались чистейшим нектаром, но другие не обратили на них никакого внимания, так как до последней капли исчерпали запас своих прошлых благочестивых деяний. Дурйодхана вообще не принял слова Кришны всерьез. И Видура сказал ему: «Ты должен вернуть законную долю наследства Юдхиштхире, у которого нет врагов и который терпеливо перенес причиненные тобой жестокие страдания. Он и его младшие братья ждут этого, и среди них Бхима, жаждущий отмщения. Тебе ли не бояться его! Шри Кришна считает сыновей Притхи Своими родственниками, а на стороне Кришны — все цари мира. Ты поддерживаешь Дурйодхану, олицетворение порока, считая его своим безупречным сыном, несмотря на то что он враждебно относится к Кришне. Поддерживая врага Кришны, ты лишаешься всех добродетелей. Немедленно сбрось

с себя это тяжкое бремя порока, и ты принесешь благо всему своему роду!»

Услышав слова Видуры, которого все достойные люди считали безукоризненным человеком, Дурйодхана принялся осыпать его оскорблениями: «Кто звал сюда этого сына наложницы? Этот лицемер шпионит в пользу наших врагов, предав тех, кто кормил и растил его. Вышвырните его из дворца и оставьте ему только его дыхание». Пронзенный стрелами жестоких слов Видура покинул дворец брата, оставив у порога свой лук. Он не сожалел о случившемся, ибо понимал, что никто не способен избежать providения. Покинув Хастинапур, он отправился в паломничество по святым местам, которые являются лотосными стопами Господа.

Он странствовал в одиночестве, сосредоточив все свои помыслы на Кришне. В святом месте, именуемом Прабхасой, до него дошла весть о гибели всех его родственников. После этого он двинулся на запад, туда, где несет свои воды река Сарасвати. Его путь пролегал через цветущие провинции Сурат, Саувира и Матсья, а также через Западную Индию. Наконец он достиг берега Ямуны, где повстречал Уддхаву, великого преданного Господа Кришны.

Охваченный волнением и любовью Видура обнял Уддхаву. Затем он попросил Уддхаву рассказать ему о семье Господа Кришны. Спросив о судьбе всех родственников, он сказал: «Прошу тебя, друг мой, восслав Господа, хвалу которому возносят в святых местах. Он — нерожденный, и все же Он приходит сюда, чтобы даровать Свою беспричинную милость всем покорным Ему правителям вселенной. Только ради их блага Он явился в роду Своих чистых преданных Ядавов».

3.2. Беседа Уддхавы с Видурой

Шукадева сказал:

Когда Видура попросил Уддхаву рассказать ему о том, кто был дороже всего его сердцу, Уддхава не смог ответить сразу из-за сильного волнения, которое охватило его при воспоминании о Господе. С самого детства Уддхава непрерывно служил Господу и

даже в старости продолжал служить Ему с неослабевающим рвением. И когда Видура попросил его рассказать о Господе, он сразу вспомнил обо всем, что было связано с Ним. Какое-то мгновение он хранил полное молчание, застыв в неподвижности. Он погрузился в нектарные воспоминания о лотосных стопах Господа и впал в экстаз любви, который с каждым мгновением становился все сильнее. Потом он начал говорить о своем возлюбленном Кришне.

«Видура, зашло солнце этого мира, и великий змей времени поглотил наш дом. Что еще сказать тебе о том, как обстоят наши дела? Слова людей, введенных в заблуждение иллюзорной энергией Господа, никогда не смутят разум тех, кто полностью предался Ему. Шри Кришна, явив миру Свой вечный образ, исчез из поля зрения тех, кто, не совершив необходимых аскез, не смог увидеть в нем Всевышнего.

Господь появился в мире смерти посредством Своей внутренней энергии, йога-майи. Он пришел в Своем вечном теле, которое наиболее подходяще для Его игр. Эти игры чудесны для каждого, даже для Владыки Вайкунтхи, который неотличен от Самого Кришны. Все полубоги собрались у алтаря раджасуя-ягьи, которую совершал Махараджа Юдхистхира. Увидев неотразимую красоту Кришны, они решили, что тело Кришны — самое совершенное создание Брахмы.

Когда я думаю о Господе Кришне, о том, как Он, нерожденный, родился в темнице, куда был заточен Васудева, как, лишившись отцовского покровительства, оказался во Врадже и выдавал Себя за другого и как Он, несмотря на Свое беспредельное могущество, бежал из Матхуры, — это приводит меня в замешательство и причиняет страдания. Кришна просил у Своих родителей прощения за то, что Они [Кришна и Баларама] не могли служить их стопам, поскольку из страха перед Кансой оказались вдали от дома. Разве сможет тот, кто хоть раз вдохнул аромат пыли с Его лотосных стоп, когда-нибудь забыть этот аромат? Одним движением бровей Кришна нанес смертельный удар всем тем, под чьим гнетом стенала земля. Те же, кто сражался на поле битвы Курукшетра, очистились под градом стрел, выпущенных Арджуной, и, созерцая радующий взор лик Кришны, достигли обители Господа.

Я думаю, что демоны, ненавидящие Господа, находятся в лучшем положении, нежели преданные, ибо, сражаясь с Господом, они, поглощенные злыми мыслями о Нем, видят перед собой Господа, восседающего на плечах Гаруды и держащего в Своей руке грозный диск. Только жители Вриндавана имели возможность наслаждаться детскими играми Господа. Совсем как обычный ребенок, Он то принимался плакать, то заливался смехом, и при этом Он был похож на маленького львенка. И Он наслаждался обществом юных дев, украшая Собой их хоровод и пленяя их волшебными звуками Своих песен, которые разливались в тиши озаренной лунным светом осенней ночи».

Когда игры Господа видимы для людей, они называются праката, а когда не видимы — апраката. Фактически, игры Господа никогда не прекращаются, как Солнце никогда не покидает небосвод. (Бх. С.)

3.3. Игры Господа вне Вриндавана

Уддхава сказал:

«Затем Господь Кришна и Баладева отправились в Матхуру. Там, желая освободить Своих родителей, Они убили демона Кансу, предводителя вражеского лагеря. Желая доставить удовольствие Своей жене, как это делают обыкновенные мужья, Господь принес ей с небес цветок париджата. Наракасура, сын Дхаритри (Земли), пытался захватить все райские планеты, и за это был убит Господом. Его мать вознесла Господу молитвы, и, вняв ее молитвам, Он вернул царство Наракасуры его сыну, а Сам вошел во дворец демона. Увидев Господа, друга всех страждущих, царевны, похищенные Наракасурой и томившиеся во дворце демона, устремились к Нему навстречу. Бросая на Господа умоляющие, радостные и смущенные взгляды, они попросили Его взять их в жены. С помощью Своей внутренней энергии Он сочетался с ними браком, совершив подобающие случаю свадебные обряды.

Господь устроил так, что в битве на Курукшетре погибли все цари — как враги, так и те, кто сражался на стороне твоих

племянников. Эти цари были такими огромными и могучими, что, когда они проходили по полю боя, земля сотрясалась от их шагов. Сбитый с толку дурными советами Карны, Духшасаны и Саубалы, Дурйодхана лишился своего богатства и в конце концов встретил безвременную смерть.

После завершения битвы на Курукшетре Господь сказал: «Дрона, Бхишма, Арджуна и Бхима, уничтожив восемнадцать акшаухини, помогли Мне облегчить бремя Земли. Но Мои собственные потомки — род Яду — по-прежнему могущественны и могут стать для Земли еще более тяжким бременем. Когда опьяневшие от выпитого меда [мадху], с глазами красными, словно медь, они перессорятся между собой, тогда они исчезнут с лица земли. Это произойдет в день Моего ухода». Господь утвердил Махараджа Юдхиштхиру верховным правителем Земли, чтобы тот явил миру образец идеального и добродетельного правления».

3.4. Видура встречает Майтрею

Уддхава затем сказал: «Когда я пожелал узнать о природе Всевышнего Господа, лотосоокий Господь поведал мне о своей трансцендентной природе (*парамам стхитим*). Я постиг знание о духовном «я» (*таттва-атму*) от моего духовного учителя, Верховного Господа, и, обойдя его, я покинул то место, охваченный печалью разлуки. Я стал безумным оттого, что не могу видеть Его, и, чтобы уменьшить боль разлуки, я направляюсь сейчас в Бадарикашрам, в Гималаи, как мне советовал Он. Там Верховный Господь в воплощении Нара-Нараяна совершает великое подвижничество для блага всех существ».

Сказав это, Уддхава, самый близкий преданный Кришны, собрался уйти. Видура, желая служить другим, спросил в это время о духовном знании у Уддхавы. Но Уддхава направил его к находящемуся неподалеку Майтрее, которому это знание передал Сам Господь.

Видура хотел, чтобы Уддхава стал его духовным учителем, но Уддхава не согласился, потому что Видура был такого же возраста, как отец Уддхавы, и поэтому он направил его к Майтрее.

Уддхава достиг Бадарикашрама и погрузился в созерцание Господа Хари. Видура, почувствовав, что Господь Кришна, оставляя этот мир, вспомнил о нем, начал плакать, охваченный экстазом любви. Проведя несколько дней на берегу Ямуны, Видура отправился к берегам Ганги, где находился великий мудрец Майтрея.

3.5. Беседа между Видурой и Майтреей

Шукадева сказал:

Итак, Видура пришел к истокам небесной реки Ганги, в Хардваре, где находился Майтрея, великий мудрец, обладавший поистине бездонными познаниями. Видура обратился к нему с такими словами: «Как должен жить человек, чтобы достичь истинного счастья? Поведай мне о любовном служении Господу, ибо Господь, умилованный служением, может открыть знание об Абсолютной Истине изнутри.

Бхакти, или, точнее, вайдхи-бхакти (преданное служение в соответствии с предписаниями) описывается в священных книгах и утверждается великими ачариями. Практика вайдхи-бхакти помогает достигнуть стадии спонтанной любви (рага-бхакти), на которой Господь отвечает изнутри как Чайта-гуру, то есть духовный учитель или Сверхсознание.

Расскажи мне, как Господь воплощается и творит мироздание.

Расскажи мне о качествах Господа в Его воплощениях и о том, как Нараяна создал природу, действия, тела и имена различных воплощенных существ.

Кто в человеческом обществе может быть счастлив, не слушая бесед о Господе, лотосные стопы которого являются сущностью всех мест паломничества и которому поклоняются все святые и преданные? Такие рассказы могут разрубить узел семейной привязанности. У того, кто жаждет постоянно слушать истории о Кришне (*кришна-катха*) постепенно усиливается отреченность от всего другого. Такое постоянное памятование о

Господе Кришне уничтожает все несчастья... Милостиво опиши сущность всех историй — истории о Кришне».

Майтрея сказал: «О Видура, слава тебе! Я знаю, что из-за проклятия Мандавья Муни ты стал теперь Видурой, и что раньше ты был Ямараджей. Ты вечный спутник Господа. Я опишу тебе игры, с помощью которых Всемогущий Господь распространяет Свою трансцендентную энергию для сотворения, поддержания и уничтожения мира. До творения Он существовал как Единый без двойственности. Только по Его воле творение становится возможным и вновь растворяется в Нем.

Господь был единственным наблюдателем (*драшта*). Космического проявления не было в то время, и Он почувствовал неполноту без Своих полных и отдельных частей. Материальная энергия была непроявленной, а внутренняя энергия — проявленной.

В разные кальпы Господь по-разному творит, поддерживает и уничтожает вселенную, и поэтому этот процесс различными мудрецами описывается по-разному.

Космическое проявление дает обусловленным душам возможность вернуться домой, к Богу, и это главная цель Господа. Господь так милостив, что когда нет такого проявления, у Него появляется желание — и творение возникает. Хотя творение внутренней энергии проявлено, другая энергия (шакти) кажется спящей, и Господь желает привести ее в действие. Весь этот процесс должен пробудить спящие обусловленные души к истинной жизни, к духовному сознанию. (Ш.П.)

Господь — наблюдатель, и внешняя энергия, на которую Он смотрит, действует как причина и как следствие (*сам-асат*) космического проявления. Внешняя энергия называется майя, иллюзия, и только с ее помощью становится возможным все материальное проявление.

Высшее Существо (*вирьяван*) в образе пуруша-воплощения, являющегося полной экспансией Господа (*атма-бхутена*), вложило семя воплощенных существ в материальную природу, и так под действием вечного времени появились существа. Затем под

влиянием воздействия вечного времени появилась махат-таттва, и в эту махат-таттву неомраченной добродетели Господь вложил семя вселенского проявления.

«Кала-чодитах» означает «под воздействием времени». Махат-таттва — это всеобщее сознание, часть ее представлена в каждом как разум. Махат-таттва непосредственно связана с высшим сознанием Верховного Господа. Но все же она появляется как материя. Махат-таттва — тень чистого сознания, является местом, где зарождается все творение. Махат-таттву можно назвать проводником между чистым духом и материальным существованием.

Затем махат-таттва разделилась на многие проявления — источники существ. Махат-таттва трансформируется в ложное эго (*ахам-таттву*), которое проявляется в трех фазах — причина (*карана*), следствие (*карья*) и деятель (*картри*). Все действия рождаются на ментальном уровне (*манах-майях*) и основываются на материальных элементах, грубых чувствах и умственных рассуждениях.

Ложное эго представлено в трех различных аспектах — добродетель, страсть и невежество. Посредством взаимодействия с гуной добродетели (*вайкарика*) ложное эго (*ахам-таттва*) трансформируется в ум (*манас*). Все полубоги, правящие миром, также являются следствиями взаимодействия ложного эго и гуны добродетели. Чувства — это продукты гуны страсти в ложном эго; умозрительное знание и действия ради плодов являются основными продуктами гуны страсти.

Пространство (*кха*) — продукт звука. Звук является трансформацией ахам-таттвы в гуне раджас. Пространство (*небо*) — это символическое олицетворение Высшей Души. Бхагаван взглянул на небо, частично смешанное с вечным временем и вечной энергией, — и так развилось чувство осязания, от которого произошел воздух в пространстве. Воздух, взаимодействуя с пространством, произвел форму чувственного восприятия (*рупатанматрам*), а восприятие форм трансформировалось в свет (*джйоти*). Когда в воздухе стало много света, и на него взглянул

Всевышний, в это время посредством соединения вечного времени и внешней энергии произошло создание воды и вкуса. Затем на воду, возникшую от света, взглянул Верховный Господь и соединил ее с вечным временем и внешней энергией. Это трансформировалось в землю, основное качество которой — запах. Все физические элементы и все качества образовались только из-за соприкосновения со взглядом Бога. Контролирующие божества физических элементов являются экспансиями Господа Вишну. Они воплощены вечным временем под влиянием внешней энергии, и они — Его частицы (*анша*). Так как им было поручено следить за различными действиями вселенной, а они были не способны совершить это, они вознесли молитвы Господу».

3.6. Космология: сотворение вселенной

Майтрея сказал: «Всемогущий Господь одновременно вошел в двадцать три элемента вместе с богиней Кали, своей внешней энергией, которая объединила разные элементы (*таттвы*).

Махат-таттва, ложное эго, звук, осязание, форма, вкус, запах, земля, вода, огонь, воздух, пространство, глаз, ухо, нос, язык, кожа, рука, нога, анус, детородный орган, речь и ум — это двадцать три элемента материального творения.

Когда Верховный Господь вошел в элементы с помощью Своей энергии, все воплощенные существа пробудились к деятельности, как человек приступает к своей работе после пробуждения ото сна. А когда двадцать три основных элемента начали действовать по воле Господа, то стало существовать гигантское вселенское тело Господа, вишва-рупа.

Гигантский вират-пуруша, называемый Хиранмайя, пребывал в течение тысячи божественных лет на водах вселенной (*анда-коше*), и все индивидуальные существа возлежали с Ним.

Всеобщая энергия махат-таттва в форме гигантской вират-рупы разделилась сама собой в сознание воплощенных существ, действия воплощенных существ и самоотожествление, которые,

в свою очередь, разделились на одну, десять или три части соответственно.

Сознание — признак души. Бытие души проявляется в форме сознания, называемом джнана-шакти. Всеобщее сознание — это гигантская вират-рупа, и то же сознание проявляется в индивидуумах. Действия сознания проявляются через воздух жизни, который делится на десять видов — прана, апана, удана, вьяна, самана, а также нага, курма, крикара, девадатта и дхананджая. Сознание души загрязняется материей — и так возникают различные действия, основанные на ложном эго.

Сознание разделяется в три качества самоотождествления в соответствии с чистотой: адхьятмика (отождествление с телом и умом), адхибхаутика (отождествление с материальными вещами) и адхидайвика (отождествление себя как слуги Господа). Адхидайвика — самоотождествление — начало чистого сознания.

Гигантское вселенское тело Верховного Господа есть первое воплощение и полное проявление Параматмы (Высшей Души). Параматма является душой бесконечного числа воплощенных существ, и в Нем находится вся вселенная. Гигантское вселенское тело представлено тремя, десятью и одной категориями: Он — тело, ум и чувства; Он — активная сила всех действий, осуществляемых посредством десяти видов жизненной энергии и Он — единое сердце, где возникает жизненная энергия».

Движения тела возникают сначала из сердца, и все действия чувств возможны благодаря чувствам, наделенным силой с помощью десяти видов воздуха внутри тела. Десять видов воздуха описываются следующим образом. Основной воздух, проходящий через нос при дыхании, называется прана. Воздух, проходящий через прямую кишку, как телесный воздух, называется апана. Воздух, который регулирует процесс пищеварения в желудке и который иногда звучит как отрыжка, называется самана. Воздух, который

проходит через горло, и остановка которого приводит к одушению, называется удана. А весь воздух, который циркулирует через все тело, называется вяна. Кроме этих пяти, существуют более тонкие виды воздуха. Воздух, который способствует открыванию глаз, рта и т.д. и называется нага. Воздух, который увеличивает аппетит, называется крикара. Воздух, который помогает открытию рта при зевании, называется девадатта. Тот, который помогает сокращению мышц, называется курма, и воздух, который помогает пищеварению, называется дхананджая.

Все эти праны возникают из центра сердца, которое только одно. Эта энергия является высшей энергией Господа, пребывающего в сердце с душой тела, которая действует под управлением Господа. Если кто-то захочет забыть Господа, Господь выполнит его желание; но тому, кто захочет вспомнить Господа, Он поможет сделать это через процесс буддха-йоги.

Майтрея продолжал: «Теперь услышь, как Всевышний после проявления вселенского тела разделил Себя на множество различных образов полубогов.

Агни, или огонь, отделился от Его рта, и все правители материальных действий (*лока-палах*) заняли свои соответствующие положения. Посредством этой энергии воплощенные существа говорят. Подобным образом появились все другие полубоги.

От головы вселенского тела появились небесные планеты, от Его ног — земные планеты, а от Его пупа — пространство (*кха*). На них появились полубоги и прочие существа в соответствии с гунами. На небесах живут полубоги, рожденные в саттва-гуне, на земле живут люди из-за их раджасичной природы. Спутники Рудры появляются в тамас-гуне. Они пребывают в пространстве между земными планетами и небесными. Из рта Космического Существа возникли брахманы, от рук — кшатрии, от бедер — вайшьи, а от ног — шудры.

О Видура, кто может оценить или измерить трансцендентное время, действия и силу вселенского тела, проявленного внутренней энергией Бога?»

3.7. Вопросы Видуры

Видура спросил: «Как Всевышний Господь, являющийся полностью духовным, неизменный, связан с материальными гунами и их действиями? Если это Его игра, то как происходят действия неизменяющегося, и как проявляются качества без помощи гун природы? Если Господь самодостаточен и удовлетворен, то почему Он действует? Чистая душа обладает чистым сознанием и никогда не лишается сознания из-за времени, положения, сна, обстоятельств. Тогда почему она попадает в невежество? Господь как Высшая Душа расположен в сердце каждого воплощенного существа, тогда почему действия воплощенных существ приводят к неудачам и несчастьям?»

Майтрея, взволнованный вопросами Видуры, сначала проявил удивление, но потом ответил ему без колебаний, ибо он знал Бога: «Обусловленные души выдвигают теорию, что Высший Брахман, Верховный Господь, подвержен иллюзии, майе, но в то же время они утверждают, что Он — освобожденный. Это против всякой логики.

Воплощенные существа попадают в несчастья из-за ложного самоотождествления (*атма-випарйайах*), которое не имеет действительного основания; это подобно заблуждению человека, который видит во сне свою голову отрубленной.

Как луна, отражаясь на воде, кажется смотрящему дрожащей из-за ряби на воде, так же душа, связанная с материей, кажется по качеству материальной. Но это неправильное понимание сущности постепенно рассеется благодаря преданному служению Господу Васудеве по Его милости. Когда чувства полностью заняты служением Высшей Душе, все несчастья полностью исчезают, как после пробуждения исчезает сон. Просто воспевая Святые Имена, медитируя на образ Шри Кришны и слушая о Нем, человек может освободиться от бесконечных несчастий».

Видура сказал: «Ты объяснил все очень хорошо. Нет другой причины беспокойства для существ, кроме влияния внешней энергии Господа. Лишенные разума и превзошедшие разум (*буддхи*) наслаждаются счастьем, а личности, занимающие промежуточное положение, страдают. Мой господин, я благодарен тебе, ибо сейчас я понял, что материальный мир нереален (*артха-абхавам*), хотя кажется реальным».

И затем Видура сказал: «Расскажи мне о вират-рупе, создании мира, положении полубогов, жертвоприношениях, санкхье, о том, как удовлетворить Господа, о воплощениях и действиях Господа, о великих мудрецах, о благочестивом поведении, о законах общества, о результатах милости, об уничтожении вселенной, о путях знания и отречения».

3.8. Появление Брахмы

Майтрея сказал:

Позволь мне рассказать Бхагавата-пурану, которую Бхагаван (Всевышний) Сам рассказал великим мудрецам. Давно-давно Санаткумара, сопровождаемый великими мудрецами, спросил, подобно тебе, желая узнать истину о Васудеве, у Господа Санкаршаны, находящегося на дне вселенной. В это время Господь Санкаршана медитировал на Верховного Господа Васудеву, но ради великих мудрецов Он открыл Свои лотосоподобные глаза и начал говорить. Мудрецы с высших планет спустились по водам Ганги в низшую область вселенной. Четыре Кумара, знавшие божественные игры Господа, прославили Господа избранными гимнами. В это время Господь Санкаршана начал излучать сияние из сверкающих камней на Своих головах. Господь Санкаршана поведал Санаткумаре Шримад Бхагаватам, а тот, в свою очередь, рассказал ее Санкхьяяне Муни. Санкхьяяна рассказал Шримад Бхагаватам Парашаре и Брихаспати. А Парашара, по совету Пуластыи, рассказал ее мне. Я же поведаю ее тебе.

Как сила огня находится внутри дерева, так же Господь оставался на водах потопа, поглотивших всех воплощенных существ в их тонких телах. Господь возлежал в течение тысячи маха-юг на Своей внешней энергии кала-шакти, и благодаря Своей внешней энергии Он казался спящим в воде. Когда воплощенные существа вышли для дальнейшего продолжения своей материальной деятельности, приведенные в движение кала-шакти, Он увидел Свое трансцендентное тело синеватым. Тонкое (*сукшма*) творение, на котором Господь сосредоточил внимание, было возбуждено гунной страсти, и эта тонкая форма вышла из Его пупка. Затем эта

форма всеобщей кармы воплощенных существ приняла образ бутона лотоса, и по высшей воле Вишну она озарила все, подобно солнцу, и поднялась над водами потопа. Господь Вишну Сам вошел в этот цветок лотоса как Высшая Душа, и, когда лотос был оплодотворен, возникло воплощение Вед, которое называется саморожденным (*сваямбхува*).

Брахма, рожденный из цветка лотоса, обвел взглядом весь космос, и у него появилось четыре головы, смотревшие в четыре стороны. Брахма не мог полностью понять творение, лотос и себя. В конце тысячелетия воздух опустошения начал двигать воду и лотос в великом водовороте. Брахма вопрошал: «Кто я, откуда вырос лотос? Должно быть что-то внизу, а то, из чего вырос лотос, наверное, находится в воде? Брахма вошел в воду через канал в стебле лотоса и дошел до пупа Вишну, но не смог обнаружить корень.

Пытаясь узнать причину своего существования, Брахма потратил сто божественных лет. Не достигнув желанной цели, он отказался от поиска и вернулся на вершину лотоса. Там он сосредоточился на Верховном Господе. В конце ста лет Брахмы, когда его медитация завершилась, у него появилось требуемое знание, и он смог видеть в своем сердце Всевышнего. Брахма увидел, что на водах находилось гигантское лотосоподобное ложе, тело Шеша-нага, на котором возлежал Господь Пуруша. Все вокруг было озарено сиянием, исходящим от драгоценных камней на капюшонах Шеша-нага, и это сияние рассеивало всю темноту. Божественное тело Господа, бесконечное в длину и ширину, охватило три мира. Самосветящееся, оно было украшено несравненными одеждами и драгоценностями. Господь показал Свои лотосные стопы, которые являются источником всех даров, достигаемых преданным служением, свободным от материальной скверны. От Его луноподобных ногтей, подобных лепесткам лотоса, исходило сияние.

Брахма, увидев Господа, понял, что это был Хари, Всевышний. Когда Брахма узрел Господа, он одновременно постиг творение и увидел озеро в пупке Господа Вишну, лотосный цветок, воды опустошения, осушающий ветер и небо. У Брахмы появилось желание творить, и, увидев пять причин творения, указанных Верховным Господом, он начал возносить молитвы.

3.9. Молитвы Брахмы

Господь Брахма сказал: «Сегодня, после долгих лет, проведенных в аскезах, я наконец познал Тебя, о мой Господь. Ты — единственный объект познания, так как в мире нет ничего превыше Тебя. Материальная скверна никогда не касается образа, который я созерцаю. Этот образ снизошел в сей мир как проявление внутренней энергии Господа, чтобы явить милость Своим преданным. Это воплощение — источник огромного числа других воплощений. Являясь причиной материального мира, Ты не испытываешь на Себе влияния материи.

О мой Господь, те, кто своими ушами «вдыхает» аромат Твоих лотосных стоп, которым насыщены Ведические гимны, начинают служить Тебе с любовью и преданностью, и Ты никогда не покидаешь лотос их сердец.

Воистину для души не существует материальных страданий. Но пока обусловленная душа считает, что ее тело создано для чувственных наслаждений, она будет оставаться под властью Твоей иллюзии и не сможет избавиться от оков страданий. Ты — изначальный корень древа планетных систем. Это древо проросло сквозь материальную природу тремя стволами, которыми являются три божества — я, Шива и Ты, Всемогущий, — ответственные за сотворение, поддержание и разрушение вселенной, а от нас отходят многочисленные ветви. Поэтому я в почтении склоняюсь пред Тобой — деревом космоса. О Всемиловитый Господь, я склоняюсь пред Тобой, ибо Ты являешься неутомимым временем и наслаждаешься всеми жертвоприношениями.

О Господь, чтобы явить Свои игры, Ты по собственной воле принимаешь формы различных существ, воплощаясь среди животных, людей и полубогов. Будь милостив ко мне и да одарит меня способностью к самосозерцанию, позволяющей мне творить».

Господь является вечным благодетелем всех предавшихся Ему душ. Брахма желал приступить к созданию различных планетных систем, и вид затопленной вселенной приводил его в уныние. Поняв его желание, Господь произнес исполненные глубокого смысла слова, которые развеяли туман иллюзии. Господь сказал: «О Брахма, у тебя нет причин беспокоиться о том,

как сотворить вселенную. Я уже наделил тебя всем, о чем ты попросил Меня. О Брахма, посвяти себя аскезам и медитации, руководствуйся приобретенными знаниями, и ты заслужишь Мою благосклонность и сможешь постичь все сущее, ибо знание само откроется в твоём сердце. Ты увидишь Меня в своём сердце, увидишь, что Мною наполнена вся вселенная и что ты сам, вселенная и все сущее покоятся во Мне.

Ты увидишь, что Я пребываю в сердце каждого существа и понижаю всю вселенную, словно огонь, скрытый в дровах. Только обретя это видение, ты освободишься от влияния иллюзии во всех её проявлениях. Ты — первый из риши, и поскольку твой ум всегда сосредоточен на Мне, гуна страсти не осквернит тебя даже тогда, когда ты будешь производить на свет многочисленное потомство. Каждого, кто станет поклоняться Мне, вознося молитвы, подобные молитвам Брахмы, Я не замедлю вознаградить исполнением всех Его желаний, ибо Я — Господь всех благословений».

Мудрец Майтрея сказал: «Повелев Брахме, создателю вселенной, приступить к творению, Верховный Господь, явивший ему Свой образ Нараяны, скрылся из виду».

3.10. Деления творения

Майтрея сказал: «Брахма после исчезновения Бхагавана занялся подвижничеством и совершал его в течение ста небесных лет. Затем Брахма увидел, что лотос, в котором он находился, и вода, на которой лотос плавал, задрожали из-за сильного ветра. Благодаря длительному подвижничеству и божественному знанию (*атма-видье*) Брахма достиг совершенства в практическом знании, поэтому он смог поглотить весь воздух вместе с водой. Затем Брахма увидел, что стебель лотоса, на котором он находился, простирался через всю вселенную, и он стал размышлять, как сотворить планеты, которые были растворены в этом лотосе.

Семя всех планет вселенной было вложено в лотос, на котором сидел Брахма. Все планеты и существа были уже произведены Господом и находились в состоянии семени.

Брахма лишь распространил и взрастил те семена. Истинное сотворение называется сарга, а творение Брахмы называется висарга.

Брахма вошел в бутон лотоса, и когда тот разросся по всей вселенной, он разделил его на три мира и позднее — на четырнадцать планетарных систем.

Высочайшие Махар-, Тапа-, Сатья- и Брахма-лока не уничтожаются в конце каждой кальпы из-за того, что их жители возносят преданное служение Господу. Их обитатели живут две парадхи, после чего освобождаются от уз материального мира».

Видура спросил: «Милостиво опиши мне время, являющееся другой формой Верховного Господа, превосходного актера. Каковы признаки вечного времени?»

Майтрея сказал: «Вечное время (*кала*) — причина взаимодействия трех гун материальной природы. Оно неизменно и бесконечно и действует как орудие Всевышнего ради Его игр в материальном мире.

Космическое проявление отделено от Верховного Господа временем, которое является безличным непроявленным аспектом Господа. Оно становится объективным проявлением Господа под влиянием той же материальной энергии Вишну. Космическое проявление, как оно есть теперь, было таким же в прошлом и будет таким же в будущем.

Существует девять видов творения и еще одно, которое происходит вследствие взаимодействия гун. Есть три вида уничтожения: из-за вечного времени (*кала*), материальных элементов (*дравья*) и качества работы (*гуна*).

Три вида уничтожения: 1) кала, или нитья, — из-за назначенного срока уничтожения вселенной; 2) дравья — из-за огня, который исходит из рта Ананты; 3) пракритика — из-за качества действий и взаимодействий. Эти виды пралайи описываются в Двенадцатой Песне.

На первом из девяти этапов творения создается махат-таттва — всеобщность материальных элементов, в которых произошло взаимодействие гун природы из-за присутствия Господа.

На втором этапе возникает ложное эго (*аханкара*) — в нем возникли материальные составные части (*дравья*), материальное знание (*джнана*) и материальные действия (*крия*).

На третьем этапе творения создаются объекты чувственного восприятия, которые в свою очередь порождают материальные элементы.

На четвертом этапе творения возникает способность к познанию и способность действовать.

Пятое творение — это сотворение контролирующих божеств, осуществленное посредством взаимодействия гуны добродетели (*вайкарика*) и ума.

Шестое творение — это темнота невежества, покрывающая воплощенных существ; из-за ее влияния разумный действует как глупец.

Все сотворенное, описанное выше, является **творением внешней энергии Господа**. Далее я поведаю о творении Брахмы, олицетворения гуны страсти.

Вайкрита-творение (то есть вторичное творение)

Седьмое творение — творение неподвижных существ:

а) плодовые растения без цветов;

б) деревья и растения, существующие до тех пор, пока плод не созреет;

в) ползучие растения;

г) полые внутри растения (например, бамбук);

д) ползучие растения, не имеющие опоры;

е) деревья с цветами и фруктами.

Все неподвижные деревья и растения ищут своего пропитания вверху. Они почти бессознательны, но могут чувствовать боль.

Восьмое творение — творение двадцати восьми низших видов жизни; они все находятся в невежестве (*тамасе*). Они знают, что им желанно, благодаря обонянию, но разум у них не развит.

Парнокопытные:

1. Корова. 2. Коза. 3. Буйвол. 4. Пятнистый олень (кришнасара). 5. Свинья. 6. Гавайя (вид быков). 7. Олень. 8. Овца. 9. Верблюд.

Однокопытные:

10. Осел. 11. Лошадь. 12. Мул. 13. Гопра (вид оленей). 14. Сарабха (вид волов). 15. Дикая корова.

Имеющие пять когтей:

16. Собака. 17. Шакал. 18. Тигр. 19. Лиса. 20. Кошка. 21. Кролик. 22. Дикобраз. 23. Лев. 24. Обезьяна. 25. Слон. 26. Черепаха. 27. Крокодил. 28. Животные, живущие в воде, и птицы.

Девятый этап творения — сотворение людей. Среди человеческих существ господствует влияние гуны раджас. Человеческие существа всегда беспокойны и заняты деятельностью. Они считают себя счастливыми во всех отношениях, хотя их жизнь полна несчастий.

Эти последние три творения и творение полубогов (десятое творение) называется вайкрита-творение, оно отлично от предыдущего пракрита-творения (творения природы). Появление Кумаров — это частично вайкрита- и частично пракрита-творение.

Творение полубогов делится на восемь видов:

1. Полубоги (вибудха).
2. Предки (питри).
3. Демоны (асуры).
4. Гандхарвы и апсары, или ангелы.
5. Сиддхи, чараны и видьядхары.
6. Якшасы и ракшасы.
7. Бхуты (джины), прета (злые духи), пишачи (бесы).
8. Киннары (сверхчеловеческие существа), кимпуруши, ашвамукхи и другие».

3.11. Таянство времени

Майтрея сказал:

Первоначальная частица материального проявления, которая невидима и не образует отдельного тела, называется атом (*парама-ану*). Она существует всегда как невидимая сущность, даже после растворения всех форм. Материальное тело — лишь сочетание таких атомов, но это неправильно понимается обычными людьми.

Атомы — это первоначальное состояние проявленной вселенной и тончайшая форма вечного времени. Когда они остаются

в своей форме, не образуя различные тела, они называются бесконечным единством. Существуют различные формы физических тел, но атомы сами формируют совершенное проявление. Можно вычислить время, вычисляя движение атомных сочетаний тел. Время является энергией всемогущего Господа Хари, который управляет всеми физическими действиями, хотя Он невидим в материальном мире. Атомное время вычисляется согласно его отношению к определенному атомному расстоянию. Атомное время связано с пространством, которое занимает конкретный атом. Время, охватывающее всю непроявленную совокупность атомов, называют великим временем.

Деление грубого времени исчисляется следующим образом: два атома составляют один двойной атом, а три двойных атома составляют шесть атомов. Это соединение шести атомов (*трасарену*) видно в солнечном луче, который проходит через отверстие оконной сетки.

Категории пространства и времени связаны друг с другом. Время измеряется по движению Солнца. Время, за которое Солнце проходит расстояние в атом, называется атомным временем. Все планеты плавают в пространстве, а пространство измеряется атомами. Каждая планета имеет свою орбиту, также и Солнце имеет орбиту. Время творения, поддержания и уничтожения, исчисляемое в соответствии с вращением всех планетарных систем до конца творения, называется высшим кала. Атом невидим, но когда соединены шесть атомов, их можно увидеть в солнечных лучах. Единицы времени и пространства — одно и то же.

Время, необходимое для соединения трех *трасарену*, называется *трути*, а сто *трути* составляют *ведху*.

Одна секунда, разделенная на 1687,5 частей, есть трути, время, необходимое на соединение восемнадцати атомных частиц. Такое сочетание атомов в различных телах создает исчисление времени. Солнце занимает важное место в вычислении времени. Иногда говорят, что атомное

время равно времени прохождения Солнцем расстояния в один атом.

1 трути = $8/13500$ с
 1 ведха = 100 трути = $8/135$ с
 1 лава = 3 ведхи = $8/45$ с
 1 нимеша = 3 лавы = $8/15$ с
 1 кшана = 3 нимеши = $8/5$ с
 1 каштха = 5 кшан = 8 с
 1 лагху = 15 каштх = 2 мин
 1 данда = 15 лагху = 30 мин
 1 мухурта = 2 данды = 1 ч
 1 прахара = 6 данд = 3 ч
 1 день = 12 ч
 1 ночь = 12 ч
 1 лакша = 15 дней
 2 лакши = 1 месяц

Двенадцать месяцев — один год, или одна полная орбита Солнца (*самватсара*). Солнце поддерживает существование всех обитателей вселенной, щедро даруя им тепло и свет из своих неисчерпаемых запасов. Оно сокращает их век, чтобы избавить существа от иллюзорных материальных привязанностей, и прокладывает широкий путь в небесное царство. С огромной скоростью движется оно по небесному своду, и потому долг каждого существа — раз в пять лет выражать солнцу почтение и совершать обряд, предлагая ему все необходимые атрибуты поклонения.

Сто самватсар — максимальный возраст человека.

Сатья, Трета, Двапара и Кали составляют Маха-югу. Маха-юга с Сандхьями и Сандхьянсами (промежуточными периодами) равна 12 000 божественных лет. Переходные периоды, которые предшествуют каждому веку и завершают его, делятся по несколько сотен лет полубогов. Сведущие астрономы называют эти периоды юга-сандхьями, или стыками двух эпох. В переходные периоды на стыке двух юг совершаются всевозможные религиозные обряды.

Сандхья Сатья-юги = 400 божественных лет

Сатья-юга = 4000 божественных лет

Сандхьянса Сатья-юги = 400 божественных лет
 Сандхья Трета-юги = 300 божественных лет
 Трета-юга = 3000 божественных лет
 Сандхьянса Трета-юги = 300 божественных лет
 Сандхья Двапара-юги = 200 божественных лет
 Двапара-юга = 2000 божественных лет
 Сандхьянса Двапара-юги = 200 божественных лет
 Сандхья Кали-юги = 100 божественных лет
 Кали-юга = 1000 божественных лет
 Сандхьянса Кали-юги = 100 божественных лет

1 Маха-юга = 12 000 божественных лет
 1 божественный год = 360 лет людей
 1 Маха-юга = $360 \times 12\,000 = 4\,320\,000$ лет
 1000 Маха-юг = 1 день Брахмы = 1 ночь Брахмы = 1 калпа
 14 Ману царствуют в течение дня Брахмы
 1 манвантара (период Ману) = $12\,000 \times 1000 / 14 = 857\,142$ божественных года, или 308 571 428,5 солнечных лет.

Один день на планете Брахмы, которая находится за пределами трех планетных систем [Сварги, Мартьи и Паталы], продолжается тысячу циклов из четырех юг, и столько же длится ночь Брахмы, в течение которой творец вселенной погружен в сон. В начале дня Брахмы творение снова создается. В конце дня Брахмы оно уничтожается (кроме Сатья-, Джана-, Брахма- и Махар-локи). В конце жизни каждого Ману также происходит частичное уничтожение (опустошение, потоп).

После уничтожения каждого Ману приходит следующий Ману вместе со своими потомками, которые правят различными планетами; семь мудрецов, полубог Индра, гандхарвы и т.д. появляются одновременно с Ману. В каждой манвантаре нисходит Верховный Господь, проявляя Свою внутреннюю энергию, в различных воплощениях, как, например, Ману и другие.

На этапе творения, который охватывает день Брахмы, три планетарные системы — Сварга, Мартья и Патала — периодически создаются и разрушаются, а их обитатели (низшие животные,

люди, полубоги и питы) рождаются и умирают, пожиная плоды своей кармической деятельности.

В конце дня под влиянием гуны невежества вселенная погружается во тьму ночи. Под влиянием вечного времени все существа остаются растворенными в водах опустошения, и все погружается в безмолвие.

Во вселенной исчезает свет Солнца и Луны.

(Но это не значит, что Солнце и Луна аннигилируются; они переходят в оставшуюся часть вселенной, которая находится вне сферы трех миров).

Опустошение вселенной происходит из-за огня, исходящего из рта Санкаршаны, и великие мудрецы, подобные Бхригу, испытывая невыносимый жар огня, переносятся к Джана-локе. Пылающий огонь исходит из рта Санкаршаны 100 божественных лет (36 000 человеческих лет), и 100 лет затем идет дождь, сопровождаемый сильными ураганами. В начале опустошения все моря переполняются, и с огромной силой дуют ураганные ветры. Воды моря поднимаются, и мир оказывается под водой. Верховный Господь возлежит на Ананте в мистическом сне (*йога-нидре*), и жители Джана-локи предлагают Ему свои молитвы.

Жизнь Брахмы разделена на две части — парардхи. Одна половина прошла, а вторая парардха продолжается. Веды появились одновременно с рождением Брахмы. Первая кальпа второй половины жизни Брахмы называется Вараха-кальпа, ибо Господь появился в этой кальпе в образе вепря. Длительность двух парардх жизни Брахмы равна одной нимеше (меньше чем секунда) для Высшего Бога, неизменяющегося, безграничного и являющегося причиной всех причин. Вараха-кальпа — это 18001-я кальпа.

Сейчас идет 5092 год 28-й Кали-юги седьмой манвантары Вараха-кальпы (то есть первой кальпы) второй половины жизни Брахмы.

В начале первой парардхи была Брахма-кальпа, тогда был рожден Брахма. После Брахма-кальпы была падма-кальпа, тогда из пупа Хари вырос лотос. Вечное время повелевает всем,

начиная с атомов и кончая Брахмой, чья жизнь длится невообразимо долго, и тем не менее оно находится в подчинении у Всевышнего. Власть времени распространяется только на тех, кто отождествляет себя с материальным телом, даже если они обитают на Сатья-локе или других высших планетах вселенной.

Наша вселенная в диаметре равна четырем миллиардам миль. Она окружена оболочками, каждая в десять раз толще, чем другая, и все вселенные, собранные вместе, кажутся подобными атому в огромном соединении.

3.12. Сотворение Рудры, Кумаров и Ману

Майтрея сказал:

Теперь я поведаю тебе о том, что сотворил Брахма.

Сначала Брахма сотворил пять видов невежества. Андхатамисра — чувство смерти. Тамисра — гнев, вызванный крушением надежд. Маха-моха — чувство ложного господства. Моха — иллюзорное представление. Тамас — невежество в самопознании.

Брахма остался недоволен этим сотворением, считая его греховным, и он очистил себя посредством медитации на Верховного Господа. Затем он начал другое творение и создал четырех великих мудрецов — Санаку, Сананду, Санатану и Санаткумара. Сотворив их, Брахма сказал: «Мои сыновья, теперь создавайте потомство». Из-за привязанности к Всевышнему Господу Васудеве они стремились к освобождению, и поэтому выразили свое нежелание. Брахма, разгневанный нежеланием сыновей подчиниться приказу, пытался сдержать свой гнев. Но гнев вышел между его бровей, и одновременно появился красно-синий ребенок.

Из межбровья Брахмы появился Рудра сине-красного цвета. Синее — это невежество, а красный цвет — страсть. Гнев — это продукт страсти и невежества.

Родившись, Господь Шива начал кричать: «О учитель вселенной, дай мне имя и обитель». Всемогущий Брахма успокоил ребенка ласковыми словами и пообещал: «Не кричи. Я исполню твое желание. Так как ты очень требовательно кричишь, все люди

будут называть тебя Рудра. Я уже выбрал место для тебя — это сердце, чувства, воздух жизни, пространство, воздух, огонь, вода, земля, солнце, луна и подвижничество. Ты уже имеешь одиннадцать имен: Манью, Ману, Махинаса, Махан, Шива, Ритадхваджа, Уграрета, Бхава, Кала, Вамадева и Дхритаврата.

У тебя есть одиннадцать жен: Дхи, Дхрити, Расала, Ума, Ниют, Сарпи, Ила, Амбика, Иравати, Свадха и Дикша. Теперь ты владыка воплощенных существ и поэтому должен увеличивать население мира. Рудра сотворил много детей, подобных себе силой, образом и качествами, которые, собравшись вместе, пытались поглотить (уничтожить) всю вселенную. Когда Брахма увидел это, он стал опасаться за творение и сказал Рудре: «О лучший из полубогов, не стоит создавать таких существ. Они начали испепелять все вокруг языками пламени, выходящими из их глаз, и они даже напали на меня. Мой сын, займись лучше подвижничеством, которое является благом для всех существ. Посредством подвижничества ты сможешь сотворить такую же вселенную, как прежде. С помощью подвижничества ты сможешь достигнуть Верховного Господа, пребывающего в сердце каждого воплощенного существа, и в то же время вне всех чувств».

Согласившись, Рудра обошел своего отца и ушел в лес для совершения аскез. Брахма подумал о сотворении существ и создал десять сыновей: Маричи, Атри, Ангиру, Пуластью, Пулаху, Крату, Бхригу, Васиштху, Дакшу и Нараду. Нарада родился из сердца Брахмы, Васиштха — из дыхания, Дакша — из большого пальца, Пуластья — из ушей, Ангира — изо рта, Атри — из глаз, Маричи — из ума, а Пулаха — из пупка Брахмы. Религия появилась из груди Брахмы, где пребывает Верховный Господь Нараяна, а нерелигиозность возникла из спины Брахмы, где пребывает ужасающая смерть. Похоть и желание появились из сердца Брахмы, гнев — из его бровей, жадность — из его губ, сила речи — изо рта, океан — из его детородного органа, а греховные и отвратительные действия — из его ануса, источника всех грехов. Мудрец Кардама появился из его тени. Таким образом, все появилось от тела и ума Брахмы.

У Брахмы появилась страсть к своей дочери Вак. Мудрецы, его сыновья, осудили Брахму и удержали его от связи с ней. Брахма, пристыженный словами сыновей, оставил свое тело. Позднее это тело распространилось во всех направлениях как опасная мгла.

Однажды, когда Брахма думал, как сотворить мир, из его четырех ртов появились четыре Веды. Появились четыре необходимых элемента для проведения огненного жертвоприношения: совершающий (певец), предлагающий, огонь и действия, совершенные согласно Упа Ведам. Также появились четыре принципа религиозности (правдивость, аскетизм, чистота, милосердие) и обязанности четырех укладов жизни (*ашрамов*).

Начиная от первого лица Брахмы, постепенно появились четыре Веды — Риг, Яджур, Сама и Атхарва. Затем возникли ведические гимны (*шастры*), непроизносимые прежде, ритуалы, ступи-стома — молитвы и трансцендентные действия. Он также сотворил медицинскую науку (*аюр-веду*), военное искусство (*дханур-веду*) и музыкальное искусство (*гандхарва-веду*). Они все относятся к ведическому знанию. Затем из всех своих ртов он создал пятую Веду — пураны и итихасы. Из восточного рта Брахмы появились все огненные жертвоприношения (*шодаши, иктха, пуруши, агништома, апторьяма, атиратра, ваджапея и госава*).

Образование (*видья*), милосердие (*данам*), подвижничество (*тапас*) и правдивость (*ватья*) считаются четырьмя ногами религии, и чтобы понять их, существуют четыре уклада жизни (*ашрама*) и четыре сословия.

Четыре деления уединенного образа жизни — это *вайкханаса* (люди, которые отказались от активной жизни и живут на полувареной пище), *валакхилья* (те, кто оставил свою семью, запасы зерна и склонности на получение большего), *аудумбара* (живущий за счет получаемого там, куда направляется, встав с постели), *пхенапа* (тот, кто живет фруктами, которые сами падают с дерева). Четыре ступени в саньясе: *кути-чака* — жизнь в семье без привязанности; *бахвада* — отказ от материальных действий и полное участие в трансцендентном служении; *хамса* — полное погружение в духовное знание; *нишкрия* — прекращение всех видов деятельности. Все эти стадии появились от Брахмы.

Наука логики, цели ведической жизни (*артха, кама, дхарма и мокша*), закон и порядок, моральные законы, прославленные гимны — *бхух, бхувах и свах* — появились из уст Брахмы, а *пранава омкара* появилась из его сердца.

Искусство литературного выражения, *ушник*, произошло от волос тела всемогущего Праджапати. Размер *гаятри* возник от

кожи, *триштуп* — от крови; *ануштуп* — от вен, а *джагати* — от костей владыки существ. От костного мозга возникло искусство написания стихов (*панкти*), от жизненного дыхания — *брихати*, другой стихотворный размер.

Душа Брахмы появилась как *спарша* (буквы от «ка» до «ма» в санскрите), его тело — как гласные; его чувства — как буквы типа *ушманат*, его сила — как *антах-стхах* («йа», «ра», «ва», «ла»), и действия его чувств — как семь музыкальных нот.

Брахма принял другое тело, в котором половая жизнь не запрещена, и так принял участие в творении.

Брахма начал размышлять, как увеличить потомство. И во время размышления из его тела возникли два других тела. Они известны как тела Брахмы. Эти два вновь рожденных существа соединились в половом акте. Имеющий образ мужчины стал называться Ману, а женщину стали звать Шатарупа. И они постепенно увеличили население через половые отношения. У Ману с Шатарупой появилось пять детей: два сына — Прияврата, Уттанпада, и три дочери — Акути, Девахути и Прасути. Ману отдал Акути в жены Ручи, Девахути — Кардаме, а Прасути — Дакше. Они наполнили потомством весь мир.

3.13. Появление Аватара Вараху

Ману сказал Брахме: «О всемогущий господин, я неуклонно следую твоим указаниям. Позволь мне узнать, где моя обитель и где обиталище существ, порожденных мной. Милостиво подними Землю, которая погружена в воды Гарбходака-океана, ибо она является обителью для всех воплощенных существ. Это можно сделать благодаря твоим усилиям и милости Господа». И Брахма стал размышлять, как поднять Землю из-под воды, и в это время из его ноздри вышел маленький вепрь, и размеры этого существа были не больше фаланги большого пальца. Когда Брахма заметил Его, вепрь достиг размеров большого слона. Увидев этого вепря в небе, Брахма, мудрецы, Маричи, Кумары, Ману стали обсуждать, кто это.

Брахма сказал: «Сначала, когда этот вепрь появился из моей ноздри, Он был размером с кончик пальца, и за один момент Он стал большой, как скала. Не Господь Вишну ли это?»

В это время Господь Вишну оглушительно заревел. Когда мудрецы услышали этот звук, они запели божественные гимны. Играя, как слон, Господь Вараха вошел в воды вселенского океана, снова издав оглушительный рев в ответ на ведические молитвы мудрецов. Перед погружением в воду Господь Вепрь летал в небе и хлестал Себя хвостом. Его волосы трепетали, Его взгляд сверкал, Он рассеивал облака в небе Своими копытами и блистающим белым клыком. Это был Сам Господь Вишну, и поскольку Он имел тело вепря, Он искал землю по запаху. Его клыки были устрашающими. Он бросил взгляд на преданных брахманов, возносящих молитвы, и вошел в воду. Погружаясь в воду, подобно огромной горе, Господь Вепрь разделил посредине океан, и две высокие волны были подобны рукам океана, который, казалось, громко кричал, как будто молясь Господу: «О Господь всех жертвоприношений, дай мне защиту». Господь проник вглубь вод и нашел предел океана, хотя он был беспредельным. Он увидел Землю, обитель воплощенных существ, которая лежала на дне, и поднял ее.

Господь обнаружил Землю на дне Гарбходака-океана, а не среди планет Расатал. Господь Вараха легко поднял Землю на Своих клыках и вышел из воды. Затем, разгневавшись, Он убил демона Хираньякшу, хотя тот пытался сражаться с Ним. Господь Вараха убил демона, как лев убивает слона. Щеки и язык Господа были обагрены кровью демона. Затем Господь, играя как слон, подвесил Землю на Свои кривые бивни. Он стал голубого цвета, как тамала-дерево. Полубоги, поняв, что Он является Верховным Господом, предложили Ему почтительные молитвы.

3.14. Беременность Дити

Видура сказал: «Расскажи о битве между царем демонов Хираньякшей и Господом Варахой».

И Майтрея начал свой рассказ с повествования о рождении Хираньякши: «Дити, дочь Дакши, охваченная любовным желанием, сказала своему мужу Кашьяпе о желании иметь ребенка. Был вечер, мудрец сидел в глубокой медитации после предложения подношений Верховному Господу Вишну, языком которого является жертвенный огонь».

В это время Дити выразила свое желание: «О мудрый, стрелы Камы поразили меня. Я хочу иметь сына. Женщина прославляется в мире благословением своего мужа, а муж, подобный тебе, становится прославленным, имея сына. Благослови осуществление моего желания».

Кашьяпа постарался успокоить Дити, которая была охвачена страстью: «Я удовлетворю твоё желание. Как можно переплыть океан на корабле, так можно переправиться через опасности материального океана, живя с женой. Жена считается лучшей половиной мужа. Я удовлетворю твоё желание, но ты подожди некоторое время, чтобы другие не осуждали меня. Сейчас самое неподходящее для зачатия время, ибо становятся видимыми внушающие страх духи (бхуты) и постоянные спутники владыки бхутов. Шива, сидя на спине быка, путешествует в это время в сопровождении духов». Но Дити, подталкиваемая Камадевом к наслаждению, ухватилась за одежды великого брахмана-мудреца, словно бесстыдная блудница. Подчиняясь страстному желанию своей жены, Кашьяпа возлег с ней в уединенном месте, предложив сначала поклоны богине судьбы.

Кашьяпа знал, что дети, зачатые в неподходящее время, не будут добродетельными. Но, повинувшись судьбе и вынуждаемый женой, он пошел на это.

Затем брахман омылся и обуздал свою речь, медитируя на вечное сияние и произнося про себя мантру гаятри. Когда Дити подошла к мужу, его лицо было нахмурено из-за совершенно несправедливого действия. Она сказала: «О брахман, милостиво взгляни, не убит ли мой зародыш Шивой из-за великого оскорбления, которое я совершила против него. Позволь мне предложить поклоны Шиве, чтобы умиловить его гнев. Он благочестив и вездесущ, но его гнев может сразу проявиться и покарать. Он — Господь всех женщин, Он — олицетворение всех богатств». Дити дрожала, боясь проклятия мужа. Она понимала, что он нарушил свои ежедневные обязанности (вознесение вечерних молитв), и все же она желала блага для своих детей. Кашьяпа сказал: «Из-за твоего нечистого ума, из-за осквернения молитвенного времени, из-за пренебрежения моими указаниями и из-за твоего

безразличия к полубогам у тебя появятся два презренных сына. О несчастная женщина, они станут причиной горя для трех миров! Они будут убивать слабых, бедных, безупречных существ, издеваться над женщинами и великими душами (*махатмами*). И Сам Господь вселенной (*вишва-ишвара*), Всевышний Бог, снизойдет и убьет их».

Дити сказала: «Хорошо, что мои сыновья будут убиты Верховным Господом. Да не будут они убиты гневом брахманов».

Кашьяпа сказал: «Благодаря твоему раскаянию и непоколебимой вере во Всевышнего и почтению к Шиве и ко мне твой внук Прахлада будет великим преданным Господа, а твои сыновья будут убиты Кришной». И это утешило Дити».

3.15. Описание царства Бога

Майтрея сказал:

Из-за могущества детей Дити, находящихся еще в утробе, свет солнца и луны померк, и полубоги, встревоженные такой силой, спросили у творца вселенной Брахмы о причине темноты. Господь Брахма сказал им: «Мои четыре сына — Санака, Санатана, Санандана и Санаткумара, рожденные моим умом, являются вашими предшественниками. Иногда они странствуют по материальному и духовному мирам без какого-либо определенного желания. Как-то после странствия по всем вселенным они вошли в пространство духовного мира, ибо они свободны от материальной скверны. В духовном мире есть бесчисленные планеты Вайкунтхи, обители Всевышнего Бога и преданных Ему душ. Этим планетам поклоняются жители всех материальных миров. На Вайкунтхах все обитатели похожи внешне на Личность Бога. Они занимаются преданным служением Господу, не желая чувственного наслаждения.

Тело Господа состоит из чистой благодати (*саттвы*). Прекрасные леса Вайкунтх, где растут деревья, выполняющие все желания, во все сезоны полны цветов и фруктов. Все на Вайкунтхах духовно и имеет индивидуальность. А поскольку все на Вайкунтхах духовно, то, хотя там и существуют разнообразные формы, между ними нет различия. На Вайкунтхах жители летают на

своих летающих кораблях (*виманах*) с женами и спутниками, воспевая качества и деяния Господа.

Описание Вайкунтх отражает духовную абсолютную природу Вайкунтх. Там нет разницы между птицами и людьми, там нет ничего неодухотворенного, несознательного, и там ничего не делается для собственного наслаждения.

Такие цветы и растения, как мандара, кунда, курабака, утпала, чампака, пуннага, арна, нагакешара, бакула, лилии и париджата, источают божественное благоухание, и они воспевают аскезы, совершенные туласи, которой Господь оказывает предпочтение (Его гирлянда украшена листьями туласи). Жители Вайкунтх путешествуют на своих летающих кораблях, сделанных из драгоценных камней вайдурья, изумрудов и золота. Девушки на Вайкунтхах так же прекрасны, как богиня счастья Лакшми. Они поклоняются Господу в своих садах, предлагая листья туласи на усыпанном кораллами берегу божественного источника. Предлагая поклонение Господу, они могут видеть отражение своих прекрасных лиц, и кажется, что они становятся еще прекраснее из-за поцелуев Господа».

Брахма продолжал: «Человеческая жизнь настолько ценна, что даже мы стремимся к воплощению в человеческом теле, ибо в человеческой жизни можно достигнуть совершенства религии и знания. Если существо в этой человеческой жизни не познает Всевышнего и Его обитель, то считается, что оно находится под сильным влиянием внешней энергии — майи. Те, у кого вследствие слушания о славе Господа появляются признаки экстатического состояния (дрожь, испарина, прерывистое дыхание и прочее), достойны того, чтобы войти в царство Бога, хотя они и не занимаются медитацией и подвижничеством.

Четыре Кумара достигли Вайкунтхи. Они увидели, что духовный мир был озарен чудесными летающими кораблями (*виманами*), управляемыми преданными Вайкунтхи. Пройдя шесть ворот Вайкунтха-пури, они увидели у седьмых ворот двух существ, вооруженных палицами и украшенными драгоценными камнями, бриллиантами, серьгами, шлемами и гирляндами. Шеи и четыре

руки хранителей ворот обвивали гирлянды из свежих цветов, привлекающие опьяненных пчел. Из-за изогнутых бровей, раздувающихся ноздрей и покрасневших глаз они казались чем-то возбужденными. Четыре мудреца, свободных от понятий «наш» или «их», вошли в седьмые врата так же, как они вошли в другие врата, украшенные золотом и бриллиантами. Они были обнажены и внешне казались детьми пятилетнего возраста, хотя были старейшими из всех существ и осознали духовную сущность. Но когда стражники увидели мудрецов, они преградили им путь своими жезлами, презрев славу мудрецов, не заслуживающих такого обращения.

Когда два стражника запретили Кумарам войти, мудрецы разгневались из-за того, что им не дают увидеть их возлюбленного владыку Шри Хари, и сказали: «На Вайкунтхе существует полная гармония между обитателями и Господом, откуда взялось это семя страха на поле гармонии? Не являются ли эти два стражника причиной возникновения дисгармонии? Так как они нашли двойственность в духовном мире, они загрязнены и должны убраться в материальный мир». Когда стражники Вайкунтхалоки, которые были преданными Господа, почувствовали тяжесть проклятия брахманов, они устрашились и пали к стопам брахманов, ибо проклятию брахманов нельзя противодействовать никаким оружием. Они сказали: «Это подходящее наказание за непочтение к мудрецам. Но мы умоляем, надеясь на ваше сострадание к нашему раскаянию, чтобы мы не забыли Всевышнего Господа, когда попадем в материальный мир».

Господь узнал об этом происшествии и пришел туда в сопровождении Лакшми, богини счастья. Мудрецы, которые раньше видели Верховного Господа только в своем сердце во время экзотического транса, теперь узрели Его воочию».

3.16. Мудрецы проклинаят Джая и Виджая

«Благословенный Господь сказал: «Эти слуги, Джая и Виджая, совершили великое оскорбление. О мудрецы, Я одобряю наказание, которое вы им назначили. Для Меня брахман является самым возлюбленным существом. Непочтение моих стражников — это

Мое непочтение, ибо они Мои слуги. Я считаю, что это оскорбление совершено Мною. Я прошу забыть этот случай. Неправильное действие, совершенное слугами, приведет людей к порицанию хозяина. Любой, будь он даже ниже чандала, очистится, если слушает прославление Моего имени и действия. Я — слуга Моих преданных. Брахманы, коровы и беспомощные существа (женщины, дети и старики) — Мое тело».

После слов Господа Кумары вознесли молитвы и прославление Господу, а затем они сказали: «О Господь, любое наказание, которое Ты назначишь этим двум невиновным существам или нам, мы примем без колебаний. Мы понимаем, что мы прокляли безгрешных». Господь ответил: «О брахманы, знайте, что наказание, которое вы наложили на них, первоначально предопределено Мною, и поэтому они получают рождение в демонических ложах. Но они будут крепко связаны со Мною через сосредоточение мысли, усиленное гневом, и они вернуться ко Мне очень скоро». Господь затем сказал Своим слугам Джае и Виджае: «Уходите, отправляйтесь, но не бойтесь. Слава вам. Хотя Я могу отменить проклятие брахманов, Я не сделаю так. Наоборот, оно Мною одобрено. Этот уход с Вайкунтхи был предсказан Лакшми. Она очень разгневалась за то, что вы остановили ее у ворот во время Моего сна». Господь уверил Джая и Виджая: «Упражняясь в мистической йоге, вы очиститесь от греха неповиновения брахманам и скоро вернетесь ко Мне».

Те два служителя из-за проклятия брахманов потеряли духовную красоту и сияние и пали с Вайкунтхи. Брахма продолжал: «Эти два служителя Господа вошли теперь в лоно Дити через семя Кашьяпы. Никто в мире не может противодействовать их могуществу, ибо так пожелал Господь. Но скоро придет Сам Господь и освободит нас».

В чем состоит тайна проклятия двух служителей Господа? Господь иногда желает воевать. Воинствующий дух есть и у Господа, в противном случае не было бы вообще никаких сражений. Так как Господь — источник всего, то гнев и воинствующий дух также присущи Ему. Когда Он желает сражаться, Он должен найти врага, но на Вайкунтхе (в духовном мире) у Него нет врагов, ибо там все

заняты любовным служением Ему. Поэтому Он иногда спускается в материальный мир, чтобы проявить воинствующий дух.

В Бхагавад-гите (4.8) говорится, что Господь появляется, чтобы защитить преданных и уничтожить непреданных. Непреданные живут в материальном мире, но не в духовном. И когда Господь желает воевать, Он приходит в мир. Но кто будет воевать с Господом? Никто не способен сражаться с Ним! А так как игры Господа в материальном мире всегда совершаются Его преданными (и никем иным), Он выбирает какого-нибудь преданного, который будет играть роль врага. Так Господь избрал Джая и Виджая для сражения в материальном мире, и это было причиной того, что мудрецы пришли посмотреть на Него и «случайно» прокляли служителей. Желание Господа состояло в том, чтобы они оказались в материальном мире, но не навсегда, а временно. Это подобно игре на театральной сцене. В любом случае, когда преданные приходят в мир, то это происходит по плану Господа. Например, даже когда Господь воплотился в образе Будды, отрицающего существование Верховного Господа, в этом была определенная цель. (Ш.П.)

3.17. Победа Хираньякши над всей вселенной

Майтрея сказал:

Полубоги освободились от страха, услышав о причине темноты, и вернулись на свои планеты.

В день рождения демонов произошло много природных бедствий, очень грозных и удивительных. Появились неблагоприятные планеты, кометы, метеоры, и заблестали молнии.

Кашьяпа нарек имена близнецам: того, кто родился первым, он назвал Хираньякша, а того, кто был первый зачат, он назвал Хираньякашипу. Старший сын, Хираньякашипу, не боялся смерти, ибо получил благословение от Брахмы. Он возгордился из-за этого

благословения и смог покорить все три мира. Хираньякша был готов служить своему старшему брату всеми способами. Хираньякша, охваченный воинствующим духом, странствовал по всей вселенной с палицей на плече. Полубоги дрожали только от одного его взгляда и прятались, как змеи прячутся в страхе перед Гарудой. Не найдя Индру и других полубогов, которые раньше упивались своей силой, Хираньякша понял, что он победил всех, не сражаясь, и громко рассмеялся. Когда он вошел в океан, жители вод в страхе разбежались. Так Хираньякша явил свое могущество, не нанеся ни одного удара. Добравшись до обители Варуны, Хираньякша предложил владыке вод сразиться с ним, но Варуна, укротив свой гнев, предложил ему сразиться с Господом Вишну в образе Варахи.

3.18. Битва Господа Варахи с демоном Хираньякшей

Майтрея сказал:

Когда Хираньякша увидел всемогущего Господа в облике вепря, несущего Землю на конце Своих бивней, он засмеялся: «О тварь! О лучший из полубогов, принявший облик вепря, послушай меня. Эта Земля принадлежит нам, жителям низших областей вселенной, Ты не сможешь взять ее в моем присутствии и не уйдешь безнаказанным. Ты убил несколько демонов, сделавшись невидимым. О глупец, Твое могущество — лишь колдовство, поэтому сегодня я возвращу жизнь моим братьям, убив Тебя. Когда Ты падешь, убитый моей палицей, полубоги и мудрецы, предлагающие Тебе подношения, сразу прекратят существовать, подобно дереву без корня». Господь поместил Землю на поверхность океана и поддержал ее Своей энергией, дав ей способность плавать на воде. Затем Он сказал: «Оставь свои глупые разговоры. Готовься, Я убью тебя».

Демон затрясся от гнева, подобно кобре, и началась великая битва. Они наносили друг другу страшные удары палицами. Каждый желал победы. Через некоторое время на место сражения явился Брахма и обратился к Нараяне, принявшему облик вепря: «Господь, нет необходимости играть с этим коварным демоном.

Убей его до наступления времени асуров. Вечерние сумерки быстро приближаются. О душа всех, победи и убей его ради блага полубогов. Благоприятный период пред наступлением ночи скоро пройдет, смерть демона предопределена Тобой. Исполни Свое намерение, убей его».

3.19. Убиение демона Хираньякши

Майтрея сказал:

Услышав слова Брахмы, Господь рассмеялся и принял его молитвы. Когда демон выбил палицу из Его рук, Господь вызвал Свою Сударшана-чакру. Увидев перед собой Господа, глаза которого были подобны лотосным лепесткам, Хираньякша впал в гнев. Он начал шипеть, словно змей. Демон, имеющий устрашающие клыки, бросился на Господа. Прыгнув в воздухе, он метнул свою палицу в голову Господа, закричав в то же время: «Ты убит!» Господь играючи отразил удар палицы Своей левой стопой. Затем Господь сказал: «Возьми свое оружие и попытайся снова, да побыстрей, ведь ты должен победить Меня». Демон снова бросил палицу в Господа и еще громче зарычал. Когда Господь увидел палицу, летящую в Него, Он отразил ее так же легко, как Гаруда хватает змей.

Затем Хираньякша схватил трезубец, прожорливый, как огонь, и бросил его в Господа; так человек использует подвижность, возымев злобное намерение против святых брахманов. Господь разбил трезубец на мелкие куски Своей Сударшана-чакрой. Взбешенный потерей трезубца демон приблизился к Господу и, громко закричав, ударил Его кулаком в грудь, украшенную шриватсой. Затем он исчез из виду и применил множество магических трюков против Господа. Заметив неблагоприятные изменения в космосе, люди очень встревожились и подумали, что наступает уничтожение вселенной (*пралайя*). Через некоторое время демон снова появился и начал бить Господа своими кулаками. Но Господь Адхокшаджа слегка шлепнул его по уху, и, хотя шлепок был слабый, демон упал. Его глаза вылезли из орбит, его руки и ноги были разбиты. Он упал мертвым, подобно гигантскому дереву, вырванному с корнем.

Брахма, явившийся на место сражения, увидев поверженного демона, сказал: «О, какая благословенная смерть!» После победы над демоном Господь Вараха вернулся в Свою обитель.

3.20. Различные творения Брахмы

Видура спросил у Майтреи: «Расскажи мне, святой мудрец, о том, что делал Брахма, сотворив Праджапати и возжелав создать воплощенных существ? Как Праджапати творили по указанию Брахмы?»

Майтрея сказал: «Когда карма существ (*дайвена*), Маха Вишну и сила вечного времени нарушили равновесие трех гун материальной природы, возникла всеобщность материальных элементов (*махат-таттва*). Из махат-таттвы, где преобладала гуна раджас, от воздействия судьбы воплощенных существ возникло ложное эго (*бхута-ади*). Из эго, в свою очередь, появилось несколько групп элементов. Не способные создать материальную вселенную врозь, они соединились с помощью энергии Верховного Господа и смогли создать сияющее яйцо.

Больше тысячи лет сияющее яйцо лежало на водах Причинного океана в безжизненном состоянии. Затем Господь вошел в него как Гарбходакашайи Вишну. Из пупка Гарбходакашайи Вишну вырос лотос, сверкающий, как тысячи солнц. Этот лотос — обиталище всех обусловленных душ, и первым существом, которое появилось из цветка лотоса, был всемогущий Брахма. Когда Верховный Господь, возлежащий на водах океана Гарбходака, вошел в сердце Брахмы, Брахма с помощью данного ему разума начал творить вселенную, такую же, как и прежде.

Сначала Брахма из своей тени сотворил оболочки невежества обусловленных душ. Их количество — пять: тамисра, андхатамисра, тамас, моха и махамоха. Неудовлетворенный Брахма отбросил тело, созданное из темноты невежества, и, воспользовавшись таким удобным случаем, якшасы и ракшасы овладели телом, которое продолжало существовать в форме ночи. Ночь — это источник голода и жажды. Охваченные голодом и жаждой якшасы и ракшасы приблизились со всех сторон к Брахме, чтобы растерзать его. Они кричали: «Не жалейте его, пожирайте его!»

Затем он создал главных полубогов, которые сияли славой добродетели. Он предстал перед ними в лучезарном облике дня, и те охотно овладели этим телом. Потом Брахма из задней стороны своего тела породил демонов, которые были очень похотливы; они приблизились к нему для совокупления. Почтенный Брахма сначала смеялся над их глупостью, но, обнаружив бесстыдных асуров рядом с собой, он вознегодовал и, опасаясь, торопливо покинул их. Брахма обратился к Господу: «Мой Господь, защити меня от этих порочных демонов, сотворенных мной по Твоему приказу. Они, взбешенные вожделем и похотливым влечением, атакуют меня». Господь Хари сказал Брахме: «Покинь свое нечистое тело». И Брахма оставил свое тело.

Это тело приняло форму вечерних сумерек, времени, когда возгорается страсть. Асуры, которые страстны по природе (из-за преобладания в них раджаса), приняли эту форму за девушку, на лотосных стопах которой звенели ножные колокольчики; ее глаза были широко открыты от опьянения, и бедра были покрыты прекрасными тканями. В застенчивости она прикрывалась своими темными распущенными волосами. Увидев эту девушку, все асуры были охвачены безрассудной страстью. Неразумные асуры приняли вечерние сумерки за красивую женщину, имеющую соблазнительную внешность, и овладели ею. Со смехом, полным глубокого значения, Брахма создал из своей красоты, которая, казалось, наслаждается сама собой, сонмы гандхарвов и апсар.

После этого Брахма оставил эту сияющую и очаровательную форму лунного света. Гандхарвы во главе с Вишнавасу с радостью овладели ею. Затем прославленный Брахма создал из своей лени духов (*бхутов*) и дьяволов (*пишачей*). Духи и бесы овладели телом в форме зевка, которое отбросил Брахма. Это тело называется еще сном, ведущим к глупости. Духи и бесы нападают на нечистых людей, и об их атаках говорят как о безумии.

Признав себя полным стремлений и силы, Брахма создал из своей невидимой формы сонмы садхьев и питов. Питы овладели невидимым телом, источником их существования. Сведущие в ритуалах через это невидимое тело предлагают подношения садхьям и питам во время поминального обряда (*шраддхи*). Затем

Брахма с помощью своей способности оставаться невидимым для зрения создал сиддх и видьядхаров и дал им свою чудесную форму, называемую Антардхана. Однажды Брахма созерцал свое отражение на воде, и, восхищенный собой, создал кимпурушей и киннаров из этого отражения. Кимпуруши и киннары овладели этой призрачной формой, которую оставил Брахма.

Однажды Брахма лег, вытянувшись во всю длину тела. Он был очень обеспокоен тем, что работа по сотворению мира еще не закончена, и в мрачном настроении он также оставил и это тело. Волосы, упавшие с этого тела, превратились в змей, а из извивающегося тела возникли ужасные гады и наги — кобры с огромными капюшонами.

Когда Брахма посчитал цель своей жизни осуществленной, из его ума возникли Ману, поддерживающие благоденствие вселенной. Творец дал им человеческий облик. Рожденные раньше — полубоги, гандхарвы и другие, увидя Ману, восхвалили Брахму. Они молили: «О творец вселенной, мы рады, что ты создал все так хорошо. И так как теперь все ритуалы (*крия*) установлены на прочной основе (человеческой жизни), мы будем иметь долю в жертвенных приношениях». Брахма, занятый аскетическим покаянием, поклонением, медитацией и сосредоточением ума, обуздав свои чувства, создал великих мудрецов, своих возлюбленных сыновей. Каждому из этих сыновей нерожденный творец вселенной дал часть своего тела, которое обладает глубокой медитацией, концентрацией ума, сверхъестественной силой, знанием и отречением».

3.21. Беседа между Ману и Кардамой Муни

Видура сказал: «О мудрец, расскажи о дочери Сваямбхувы Ману, жене Кардамы Муни. Как великий йог Кардама дал рождение множеству потомков? Расскажи, как Ручи и Дакша, сыновья Брахмы, создавали детей, получив в жены двух других дочерей Сваямбхувы Ману».

Майтрея сказал: «По приказу Брахмы создать потомство Кардамы Муни совершал подвижничество в течение десяти тысяч лет на берегу Сарасвати. Во время своего подвижничества мудрец

Кардама умилоствлял Верховного Господа Хари. В Сатья-югу лотосоглазый Господь, удовлетворенный Кардамой Муни, появился перед ним в Своем трансцендентном теле, стоя на Гаруде. Кардама обратился к Нему с молитвой и просьбой помочь выполнить указания Брахмы. Господь сказал, что скоро желание Кардамы осуществится, и он встретится с девушкой, достойной его, — дочерью Сваямбхувы Ману. «Она скоро будет твоей, и она будет преданно служить тебе. Она родит девять дочерей от твоего семени, а через дочерей, рожденных тобой, мудрецы произведут бесчисленное потомство. Я проявлю полную часть Себя (*сва-анша-кала*) через твою жену Девахути, войдя в твоё семя, и Я буду обучать её философии санкхьи».

Сказав это, Господь, открывающий Себя духовным чувствам, покинул озеро Бинду-саровара. Мудрец стоял и слушал, как взмахи крыльев Гаруды, несущего Господа, создавали гимны, образующие основу Сама-веды. Вскоре, как и обещал Господь, Сваямбхува Ману вместе с женой и дочерью посетил ашрам мудреца. Кардама встретил Сваямбхуву Ману с почтением и благостными речами.

3.22. Брак Кардамы Мүни и Девахүти

Выслушав Кардаму Муни, Ману скромно обратился к мудрецу: «Моя дочь Девахути ищет мужа, соответствующего ей по возрасту, характеру и качествам. С момента, когда она услышала от мудреца Нарады о твоём благородном характере, учености, красивой внешности, юности и других достоинствах, она сосредоточила на тебе все своё внимание. Прими её, она готова быть твоей женой и разделить с тобой твои домашние обязанности».

Мудрец сказал: «Я желаю жениться, и твоя дочь не была замужем и не давала никому обещания. Поэтому наша свадьба состоится согласно предписаниям Вед, но при одном условии: после того как она родит от семени моего тела, я приму тот образ жизни, которому следуют лучшие из отреченных (*парамахамс*)». Узнав о согласии царицы и Девахути, царь с радостью отдал свою дочь мудрецу, простился с ней и на колеснице направился в свою столицу».

3.23. Плач Девахути

Майтрея сказал: «После отъезда родителей целомудренная Девахути, понимающая желания мужа, служила ему постоянно с великой любовью и почтением как самому близкому другу. Действуя разумно и старательно, она услаждала своего могущественного мужа, оставив похоть, гордость, зависть, жадность, греховные действия и тщеславие. Служа ему в течение длительного периода, она ослабела, тело ее истощилось из-за усердного соблюдения религиозных обетов. Кардаму охватило сострадание, и он сказал ей голосом, дрожащим от сильной любви: «Я дарю тебе все благословения, которых достиг, ибо ты верно служишь мне. Благодаря своей преданности мужу, ты можешь наслаждаться божественными дарами, которые очень редко получают личности, гордящиеся своим высоким происхождением и богатством».

Девахути промолвила голосом, прерывающимся от великого смирения и любви: «Однажды ты дал обещание, что между нами должна состояться плотская связь, ведь дети являются великим достоинством целомудренной женщины, имеющей прославленного мужа. Я охвачена любовным влечением. Милостиво объясни мне, какие надо сделать приготовления согласно писаниям, чтобы мое слабое тело, изнуренное неудовлетворенной страстью, могло стать привлекательным для тебя. Также найди подходящий дом для этой цели».

Желая удовлетворить любимую жену, Кардама применил свое йогическое могущество и в один миг создал летающий дворец (*виману*), способный лететь по его воле. Дворец был настолько красивый и огромный, что это поразило самого мудреца. Девахути, искупавшись в озере Бинду-саровара по велению своего мужа, оделась в прекрасные одеяния и украсила себя сверкающими драгоценностями. Мудрец увидел, что Девахути стала красивее, чем прежде, его любовь к ней возросла, и он взял ее в летающий дворец. В этом дворце они странствовали по многим планетам. Показав своей жене планеты вселенной, наполненные многими чудесами, великий йог Кардама Муни вернулся в свою уединенную обитель. Чтобы удовлетворить Девахути, Кардама разделился на девять личностей и так наслаждался с ней в течение многих, многих лет, которые прошли как один миг. Он

относился к Девахути как к половине своего тела. Разделившись в девять тел, он вложил в нее семя.

В тот же день Девахути родила девять девочек, очаровательных и благоухающих ароматом красных цветов лотоса. Когда Девахути увидела, что ее муж собирается уйти, она сказала: «Мой дорогой господин, ты выполнил все обещания, данные мне, но еще ты должен дать мне бесстрашие. Твои дочери найдут подходящих мужей и разойдутся, каждая в свой дом. Но кто даст мне утешение после того, как ты уйдешь в отшельничество? До этого момента мы просто растратили впустую так много времени на чувственные наслаждения, пренебрегая совершенствованием познания Верховного Господа. Не зная твоего божественного состояния (*парабхава*), я любила тебя, оставаясь привязанной к наслаждению чувств. И все же пусть влечение к тебе избавит меня от страха.

Общение ради наслаждения, несомненно, приведет к рабству. Но такое же общение со святыми, даже если оно лишено знания, приводит на путь освобождения. Любого, чьи действия не предназначены для совершенствования в духовной жизни, любого, чьи религиозные ритуальные действия не приводят к отречению, и любого, находящегося в отречении, которое не приводит к преданному служению Верховному Господу, можно считать мертвым, хотя он и живой».

3.24. Отречение Кардамы Муни

Мудрец сказал: «Не расстраивайся, о царица, ты достойна похвалы. Непогрешимый Верховный Господь вскоре войдет в твое лоно как твой сын. Ты приняла священный обет. Бог благословит тебя. Верховный Господь станет твоим сыном и разрубит узел невежества в твоём сердце, обучив знанию о Брахмане».

Через много, много лет Верховный Господь Мадхусудана, войдя в семя Кардамы, появился в Девахути, как огонь возникает от дерева в жертвоприношении. Брахма, пришедший к ашраму Кардамы, понял, что полная экспансия Бога появилась в лоне Девахути, чтобы объяснить совершенное знание, санкхья-йогу. Брахма сказал: «О Кардама, я знаю, что первоначальный

Верховный Господь уже воплотился с помощью Своей внутренней энергии. Он дарит все желаемое существам, и теперь Он принял облик Капилы Муни. С помощью мистической йоги и практического применения знания писаний Капила Муни, имеющий золотистые волосы, глаза, подобные лепесткам лотоса, и стопы, отмеченные знаком лотосных цветов, вырвет с корнем глубокое влечение к материальным действиям. О дочь Ману, Верховный Господь, убивший демона Кайтабху, теперь находится в твоём лоне. Он разрубит в тебе все узлы сомнений и неведения. Твой сын станет главой всех совершенных душ. Он будет признан всеми ачариями, и среди людей Он будет прославлен под именем Капилы».

В уединенном месте Кардама обратился к Господу: «Я предаюсь тебе, Верховный Господь, пришедший в образе Капилы. Ты независимый, всемогущий и трансцендентный. Ты — Верховная Личность и Господь материи и времени. Ты творишь, сохраняешь и разрушаешь материальное проявление. О владыка всех существ, все мои желания осуществлены, и я освобожден Тобой от долга моему отцу, теперь я прошу позволения стать странствующим нищим (*паривраджат*). Отрешившись от семейной жизни, я желал бы странствовать, избавившись от скорби и сожалений, созерцая непрестанно Тебя в своем сердце».

Господь сказал: «Истинно, истинно все, что бы Я ни говорил прямо или через писания. О Муни, Я сказал, что стану твоим сыном, и Я осуществил это. Цель Моего воплощения в основном состоит в объяснении философии санкхьи. Этот путь духовного совершенствования, трудно понимаемый теперь, утерян с течением времени. Знай, что Я принял облик Капилы, чтобы снова распространить и объяснить эту философию. Я разрешаю тебе — иди куда пожелаешь, но посвяти все свои деяния Мне. Победи неодолимую смерть и поклоняйся Мне ради вечной жизни. С помощью разума ты должен всегда видеть в своем сердце Меня — высшую самосветящуюся душу. Так ты достигнешь состояния вечной жизни, свободной от страха и скорби».

Майтрея сказал: «После того как Кардама Муни, прародитель людей, услышал все это от своего сына Капилы, он обошел Его и, умиротворенный, сразу направился в лес. Кардама принял обет молчания. Без спутников он странствовал по земле, как

санньяси, отказавшись от огня и жилища. Он сосредоточил свой ум на Всевышнем, Парабрахмане. Так он постепенно освободился от ложного отождествления с материальным и от мирских привязанностей.

Невозмутимый, относящийся ко всем равно и без двойственности, он стал видящим свое «я» (*сва-дрик*). Его ум был направлен внутрь, и он был совершенно спокоен, подобно океану без волн. Так он освободился от обусловленной жизни и обрел трансцендентную любовь к Господу Васудеве, всеведущей Высшей Душе. Кардама начал видеть, что Верховный Господь находится в сердце каждого, и что все существует в Нем, ибо Он — Высшая Душа каждого. Свободный от ненависти и желаний, Кардама Муни, относящийся равно ко всем, достиг освобождения благодаря чистой преданности».

3.25. Важность преданного служения

Отвечая на вопросы Видуры о трансцендентном знании, Майтрея сказал:

Когда Кардама Муни ушел, Господь Капила остался на берегу Бинду-саровара, чтобы утешить Свою мать.

Девахути, вспомнив слова Брахмы, сказала Капиле: «О Господь, рассей мое заблуждение. Из-за ложного эго я поглощена Твоей майей и отождествляю себя с телом и последствиями телесных связей. Поведай мне об отношениях между мужчиной и женщиной и между духом и материей».

Капила ответил: «Система йоги, которая рассматривает отношения Господа и индивидуальной души, предназначена для высшего блага воплощенного существа и приводит к отречению от счастья и страданий материального мира, является высочайшей йогой. О праведная мать, Я поведаю тебе древнюю йогу, которую Я сначала объяснил великим мудрецам.

Состояние, в котором сознание души связывается тремя гунами природы, называется обусловленной жизнью. Но сознание, привлеченное ко Всевышнему Господу, является освобожденным сознанием, Богосознанием. Когда существо полностью очищается от похоти и жадности, возникающих из-за ложного

отождествления тела со своим «я», ум становится чистым. В таком состоянии душа превосходит так называемое материальное счастье и страдание. В это время душа видит себя трансцендентной к материальному существованию и всегда самосветящейся, неделимой и бесконечно малой по размерам (*ануманам*). В таком состоянии самоосознания благодаря знанию и отречению в преданном служении человек видит все в истинном свете; он становится безразличным к материальному существованию, и влияние иллюзии действует на него менее сильно.

Никакой йогой нельзя достичь совершенства в самоосознании до тех пор, пока человек не занимается преданным служением Богу, ибо это единственно благодатный путь. Мудрый знает, что привязанность к материи приводит духовную душу к рабству. Но та же привязанность, обращенная к святым (*садху*), открывает врата освобождения.

Вот признаки садху: он терпелив, милосерден и дружелюбно относится ко всем существам. У него нет врагов, он миролюбив, он твердо придерживается писаний и наделен всеми добродетельными качествами. Садху неуклонно занимается преданным служением Господу. Ради Господа он отрекается от всех светских связей, таких как семейные отношения и мирская дружба. Постоянно занятый воспеванием и слушанием Моей славы, садху не страдает от материальных несчастий, ибо он всегда думает о Моих играх и действиях. О мать, ты должна искать общения с такими святыми, ибо общение с ними уничтожает воздействие материальных привязанностей.

Обсуждение игр и действий Верховного Господа в обществе святых приносит радость, умиротворение и благо. Познавая деяния Всевышнего, человек постепенно продвигается по пути освобождения, и его влечение к Богу становится непоколебимым. Затем возникает истинная преданность и преданное служение. Так, отказавшись от служения гунам материальной природы, развивая Богосознание, знание и отреченность и упражняясь в йоге, в которой ум всегда сосредоточен на преданном служении Всевышнему, человек достигает общения со Мной даже в этой жизни, ибо Я — Высшая Личность, Абсолютная Истина».

Девахути сказала: «Я всего лишь женщина. Мне трудно понять Абсолютную Истину, ибо я не обладаю пронизательным

разумом. Но если это объяснишь мне Ты, то я смогу понять и познаю духовное счастье».

Капила из сострадания к своей матери описал философию санкхьи, которая является соединением преданного служения и мистического совершенствования. Господь Капила сказал: «Чувства — это символические отражения полубогов, и их естественная склонность — действовать по ведическим предписаниям. Как чувства представляют полубогов, так и ум олицетворяет Верховного Господа. Природное назначение ума — служить. Когда ум занят бескорыстным преданным служением Господу, то это гораздо лучше, чем освобождение. Бхакти растворяет тонкое тело воплощенного существа, подобно тому, как огонь в желудке поглощает все, что мы едим.

Чистые бхакты никогда не желают стать едиными со Мной (*ека-атматам*). Преданные Мне всегда созерцают Мое улыбающееся лицо, Мой образ, глаза, похожие на восходящее солнце. Им нравится созерцать Мои разнообразные божественные проявления. Созерцая прекрасные проявления Господа, улыбающиеся и привлекательные, и слыша Его приятные слова, чистый бхакт почти теряет сознание. Его чувства освобождаются от других действий, и он погружается в преданное служение. Так, независимо от его стремлений, он освобождается. Он не желает вознестись на высшие планеты, не желает восьми сиддх, обретаемых благодаря мистической йоге, не желает даже попасть в царство Бога. И все же уже в этой жизни бхакт наслаждается всеми возможными благами, даже не желая их. Трансцендентное богатство преданных неуничтожимо!

Так как бхакты считают Меня своим другом, родственником, сыном, наставником, благодетелем и Высшим Божеством, они никогда не лишаются своих духовных богатств. Тот, кто принимает прибежище у Моих стоп, навсегда лишается страха смерти и рождений, ибо Я — всемогущий Бог, первоначальный источник творения и Высшая Душа всех душ. Поэтому тот, чей ум сосредоточен на Господе, активно занимается преданным служением. Это единственное средство для достижения высшего совершенства».

3.26. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОСМОСА

Господь Капила продолжал: «Моя почтенная мать, теперь я объясню тебе различные категории (*таттвы*) Абсолютной Истины, зная которые, любой человек может освободиться от влияния гун материальной природы. Знание — это осознание своей духовной сущности (*атма-даршанам*). Я объясню тебе то знание, посредством которого разрубается узел привязанности к материальному миру.

Всевышний Господь является Высшей Душой, Он безначален. Он трансцендентен гунам материальной природы и пребывает за пределами материального мира. Он всепроникающий и самосветящийся (*сваямджйоти*).

Как бы играя, Он, величайший из великих, воздействовал на тонкую материальную энергию (*сукшма-пракрита*), которая обложена в три гуны природы и связана с Вишну.

Разделенная тремя гунами материальная природа сотворила тела существ, а существа впали в заблуждение из-за того, что их знание сокрыла иллюзорная энергия (*джнана-гухая*).

Из-за своей забывчивости духовное существо принимает влияние материальной энергии за поле деятельности, и, введенное в заблуждение, оно ложно считает себя причиной действий. Материальное сознание — причина обусловленной жизни. Хотя душа не делает ничего и трансцендентна материальным действиям, она ввергается в обусловленную жизнь. Материальная природа — причина возникновения материального тела, чувств и божеств, господствующих над чувствами. Непроявленное вечное соединение трех гун является причиной проявленного состояния и называется прадхана. Прадхана называется пракрити, когда находится в проявленном состоянии. Совокупность элементов — пять грубых элементов, пять тонких элементов, четыре внутренних чувства, пять чувств познания и пять органов действия — называется прадханой.

Вот 24 первоэлемента: земля, вода, огонь, воздух, эфир, вкус, запах, цвет, осязаемое и звук, обоняние, ощущение вкуса, зрение, осязание и слух, орган речи, руки, ноги, детородный орган и органы выделения, ум (*манас*), разум (*буддхи*), эго (*аханкара*), загрязненное сознание (*читта*). Время считается двадцать пятым

элементом. Все это считается Брахманом, проявленным через материальные качества.

Время — причина страха. Время — это Сам Господь. Проявляя Свою силу, Верховный Господь приводит в порядок эти элементы, проникая в них как Высшая Душа. После того как Господь оплодотворяет материальную природу с помощью Своей внутренней энергии, материальная природа освобождает всеобщность космического разума (*махат-таттва*), которая называется Хиранмайя. Махат-таттва возникает в материальной природе, когда предопределение (*дайва*) обусловленных душ нарушает равновесие гун природы.

После проявления разнообразия сияющая махат-таттва, содержащая всю вселенную внутри себя, являющаяся корнем мироздания и не разрушаемая во время уничтожения, поглощает темноту, покрывающую сияние во время вселенского потопы. В махат-таттве проявляется гуна саттва, которая является чистой, состоянием понимания Бога и называется васудева, или сознание.

Васудева-саттва именуется чистой благостью, или шуддха-саттва. Васудева-состояние объясняется в Бхагавад-гите как кшетра-джна, что означает «знающий поле деятельности», а также «Высший Знающий» (Параматма). Когда Кришна, или Вишну, один, без сопровождения Своей внутренней энергии, Он — Васудева. Когда Его сопровождает внутренняя энергия, Он именуется Дваракадхиша. Чтобы достичь чистого сознания, или Богосознания, надо поклоняться Васудеве. В Гите говорится, что после многих, многих рождений человек предается Васудеве. Такой человек встречается очень редко. Чтобы освободиться от ложного эго, надо поклоняться Санкаршане. Санкаршане поклоняются также через Господа Шиву; змеи на теле Шивы являются манифестациями Санкаршаны. Шива всегда погружен в медитацию на Санкаршану.

Кто поклоняется Шиве как преданному Санкаршаны, тот может освободиться от ложного эго. Если человек

желает избавиться от умственных беспокойств, он должен поклоняться Анируддхе. Для этой цели в ведической литературе также рекомендуется поклонение Луне. Человек, желающий чтобы его разум был тверд и непоколебим, должен поклоняться Прадьюмне, что достигается через поклонение Брахме. Первоначально у существ — чистое сознание, но из-за неправильного употребления некоторой независимости (свободной воли) они могут забыть Бога. Путь духовного развития похож на лезвие бритвы. Из-за любой неосторожности можно пасть. Ложное эго возникло из чистого состояния (шуддха-саттва) из-за неправильного использования независимости. (Ш.П.)

Материальное эго (аханкара) произошло из махат-таттвы. Материальное эго наделено активной силой трех видов — благость, страсть и невежество. Из трех видов аханкары появились ум, чувства, восприятия, органы действия и грубые элементы.

Тройственная аханкара именуется Санкаршана, который является Господом Анантой с тысячью головами. Ложное эго характеризуется как деятель, инструмент и следствие. А в зависимости от влияния гун — саттва, раджас и тамас — оно характеризуется как ясное (спокойное), активное или невежественное.

Из ложного эго в гуне добродетели (вайкарике) возникла другая трансформация, из которой появился ум; деятельность ума (размышление) вызвало желание. Ум воплощенного существа носит имя Господа Анируддхи, верховного правителя чувств. У Него темно-синий облик, похожий на цветок лотоса, цветущий осенью. Благодаря трансформации ложного эго в страсти появляется разум (буддхи). Назначение разума — распознавание объектов природы, когда они становятся видимыми, и помощь чувствам. Сомнение, неправильное понимание, память и сон считаются различными назначениями разума.

Аханкара в гуне страсти порождает чувства восприятия и органы действия. Органы действия зависят от жизненной энергии (прана), а чувства восприятия зависят от разума. Когда аханкара в невежестве возбуждается созидательной энергией Верховного

Господа (*бхагавад-вирья*), появляется тонкий элемент звука, а из звука — пространство и слух. Мудрые определяют звук как то, что передает идею объекта, указывает на присутствие говорящего, скрытого от наших глаз, и составляет тонкую форму эфира.

Из эфирного существования, которое возникло из звука, появляется следующая трансформация под влиянием времени, и таким образом возникают тонкие элементы осязаемого, воздуха и чувства осязания.

Благодаря взаимодействию воздуха и танматры осязаемого получают различные формы согласно предопределению. Благодаря возникновению форм происходит огонь, и глаз видит различные формы и цвета. Посредством взаимодействия огня и зрения и под влиянием высшего предназначения развивается тонкий элемент вкуса. От вкуса происходят вода и язык, воспринимающий вкус. Вследствие взаимодействия воды с чувством вкуса развивается тонкий элемент запаха. Из него появляются земля и обоняние, посредством которого мы ощущаем запахи земли.

Как причина имеется в своем следствии, так же и свойства более тонкого элемента содержатся в грубом. Вот почему свойства всех элементов содержатся в земле. Когда все элементы смешаны, Господь, Источник творения, вместе с временем (*кала*), действием (*карма*) и качествами (*гуна*) входит во вселенную в сопровождении всей материальной энергии (махат-таттва, аханкара и пять грубых элементов). Из этих семи элементов, побужденных к действию и соединенных присутствием Господа, возникает безжизненное яйцо, из которого появляется прославленное Космическое Существо. Эта вселенная в форме яйца называется проявлением материальной энергии. Каждое ее наслоение (вода, огонь, пространство, эго и махат-таттва) толще предыдущего в десять раз, и конечный слой извне покрыт прадханой. Внутри этого яйца находится вселенская форма Господа Хари, от тела которого отделяются четырнадцать планетарных систем. Господь вселенной, Вират-Пуруша, расположился в этом золотом яйце, лежащем на воде, и разделил его на много частей. Космическое Существо пробудилось только тогда, когда божество, господствующее над сознанием, вошло в его сердце — вместе с сознанием (*читта*)».

3.27. Философия санкхья: материя и дух

Капила продолжал: «Когда гуны природы не связывают существо, оно остается в стороне от воздействия гун, хотя и находится в материальном теле, подобно тому, как солнце остается в стороне от своего отражения в воде. Когда душа находится под влиянием материальной природы и ложного эго, отождествляя себя со своим телом, она погружается в материальные действия и, вследствие влияния ложного эго, думает, что она владеец всего. Поэтому обусловленная душа блуждает по различным видам жизни из-за связи с гунами природы.

В действительности душа трансцендентна материальному существованию, но из-за желания господствовать над природой ее материальное существование не прекращается. Так во сне человек может испытывать страдание, которого нет в реальности. Обязанность каждого воплощенного существа — занимать свое загрязненное сознание бескорыстным преданным служением. Так его ум и сознание будут полностью контролироваться.

Выполняя преданное служение, человек должен смотреть на всех воплощенных существ равно, без вражды, без привязанности. Он должен соблюдать целибат, быть молчаливым и выполнять свое служение, предлагая его плоды Верховному Господу. Бхакта должен быть удовлетворен тем, что зарабатывает без особого труда. Он не должен есть больше, чем необходимо. Он должен жить в уединенном месте и всегда пребывать в размышлении, дружелюбно относиться ко всем, быть спокойным, сострадательным и соблюдать чистоту сознания. Он должен улучшать духовное видение через познание души и материи, и он не должен без необходимости отождествлять себя с телом и привлекаться плотскими отношениями. Он должен пребывать в трансцендентном сознании и избавиться от всех материальных представлений жизни. Достигнув свободы от ложного эго, он увидит свое «я», как видит солнце в небе. Освобожденные души осознают Абсолютного Господа, который трансцендентен и проявляется как отражение даже в ложном эго. Он — опора материального бытия, и Он входит во все. Он абсолютен, един без двойственности (*адваям*), и Он — глаза иллюзорной энергии.

Присутствие Верховного Господа можно осознать подобно тому, как можно познать солнце сначала по его отражению в воде, а потом по вторичному отражению на стене комнаты, хотя само солнце находится в небе. Душа отражается сначала в тройственной аханкаре, а потом в теле, чувствах и уме. Хотя бхакта кажется пребывающим в пяти материальных элементах и связанным с объектами материального наслаждения, материальными чувствами, умом и интеллектом, он считается достигшим чистого сознания и свободным от ложного эго.

Воплощенное существо может ясно почувствовать себя наблюдателем, но из-за исчезновения эго в течение состояния глубокого сна оно ложно считает себя потерянным, подобно человеку, который потерял счастье и чувствует себя несчастным. Когда благодаря разуму человек осознает свою сущность, тогда состояние, в которое он попадает под влиянием аханкары, становится понятным ему.

Свобода достигается через выполнение преданного служения Всевышнему Господу и через слушание о Господе или от Господа.

Во сне у человека сознание почти отсутствует, и человек видит много неблагоприятного, но когда он пробуждается и достигает чистого сознания (*пратибуддхи*), тогда неблагоприятные воздействия не могут ввести его в заблуждение. Влияния материальной природы не могут повредить просветленному, хотя он и занят материальными действиями, ибо он знает Абсолютную Истину, и его ум сосредоточен на Верховном Господе. Мой бхакта достигает чистого сознания благодаря Моей беспричинной милости, и, освободившись от сомнения, он непоколебимо идет к высшей обители, которая оберегается Моей духовной энергией. Это высшая цель для воплощенного существа. Оставив грубое и тонкое тела, йог направляется к трансцендентной обители и никогда не возвращается».

3.28. Восьмиступенчатая йога

Господь Капила сказал: «О моя дорогая мать, Я объясню тебе систему йоги, цель которой — сосредоточение ума. Упражняйся в

этой йоге, существо становится радостным и успешно продвигается по пути Абсолютной Истины.

Здесь будет объяснена система йоги, называемая аштанга-йога, которая включает восемь различных видов практики — яма, нияма, асана, пранаяма, пратьяхара, дхарана, дхьяна и самадхи.

Надо выполнять свои предписанные обязанности как можно лучше и избегать недозволенного. Надо быть довольным полученным по милости Господа и надо поклоняться лотосным стопам духовного учителя. Надо заниматься только такой религиозной практикой, которая ведет к освобождению. Надо есть очень умеренно и стремиться жить в уединенном месте. Надо упражняться в ненасилии и правдивости, избегать воровства и довольствоваться лишь необходимым для поддержания жизни. Надо воздерживаться от половой жизни, заниматься аскетизмом, изучать Веды и поклоняться Верховному Господу (*Пуруша-арчанам*). Надо быть молчаливым, приобретать непоколебимость с помощью упражнений в асанах, управлять жизненным воздухом, обуздывая чувства (*пратьяхара*) и сосредоточивать свой ум на сердце (*манаса хриди*).

Упражняясь в пранаяме, йог должен сначала глубоко вдохнуть (*пурака*), задержать дыхание (*кумбхака*) и после произвести выдох (*речака*), и так повторять и повторять. Благодаря этому ум может стать непоколебимым и освободиться от беспокойств.

С помощью пранаямы можно избавиться от телесных недугов, а с помощью сосредоточения ума (*дхараны*) можно освободиться от всех греховных действий. С помощью обуздания чувств (*пратьяхара*) можно освободиться от материальной привязанности, а с помощью медитации (*дхьяны*) можно освободиться от гун природы.

Когда ум очищен упражнениями в йоге, человек должен сосредоточиваться на кончике носа полузакрытыми глазами и созерцать образ Верховного Господа.

Капила продолжил: «Огонь отличен от пламени, искр и дыма, хотя они очень тесно связаны, ибо возникли от одного и того же горящего дерева. Верховный Господь, называемый Парам

Брахма, является наблюдателем. Он отличен от дживы — души, соединенной с чувствами пятью элементами и сознанием. Йог должен видеть ту же сущность во всех проявлениях, ибо все, что существует, является проявлением энергий Всевышнего. Таково осознание Высшей Души».

3.29. Пути преданности

Девахути сказала: «Поведай мне пути преданного служения и раскрой тайну вечного времени».

Господь Капила сказал: «Пути преданного служения (*бхакти-йоги*) различаются в зависимости от качеств человека, выполняющего служение.

Служение, выполняемое гордыми, злыми, гневливыми, склонными к насилию и теми, чьи стремления отличаются от намерений Господа, относится к гуне невежества. Поклонение Божеству в храме ради материального наслаждения, славы и власти относится к гуне страсти. Если верующий поклоняется Верховному Господу и предлагает Ему плоды своих действий, чтобы освободиться от кармы, то его преданность в гуне добродетели. Беспричинное, неомраченное преданное служение проявляется тогда, когда ум человека сразу привлекается к слушанию о трансцендентных именах и качествах Верховного Господа, пребывающего в каждом сердце.

Чистый бхакта не стремится ни к одному из пяти видов освобождения: салокья (жить на одной планете с почитаемым Господом), саршти (иметь такое же величие, как у почитаемого Господа), самипья (быть личным спутником Господа), сарупья (иметь такую же внешность, как у почитаемого Господа) и саюджья, или экатва (единство с Господом), даже если они предложены Самим Верховным Господом. Преданный должен выполнять свои предписанные обязанности (*сва-дхарма*) без желания материальной выгоды. Надо совершать бхакти-йогу, исключив всякое насилие. Преданный должен созерцать Мой образ в храме, касаться Моих стоп, совершать пуджу и возносить молитвы. Надо видеть каждое существо как духовную сущность. Чистый преданный должен выполнять преданное служение с великим почтением к

духовному учителю и ачарьям. Ему следует быть сострадательным к бедным и дружелюбным к равным.

Преданный должен всегда стремиться слушать о духовном и проводить свое время в воспевании святого имени Господа (*санкиртана*). Он должен быть смиренным и простым. И хотя ему следует дружелюбно относиться к каждому, он должен избегать общества порочных людей. Я пребываю в каждом существе как Высшая Душа. Если кто-либо отрицает или игнорирует присутствие Высшей Души повсюду, а сам занимается поклонением Божеству (*арчей*) в храме, то это просто лицемерие.

Тот, кто поклоняется Божеству в храме, но не знает, что Господь, как Параматма, пребывает в сердце каждого, находится в невежестве и сравнивается с тем, кто предлагает подношения пеплу. Тот, кто предлагает почтение Мне, но ненавидит других, никогда не достигнет спокойствия ума из-за своего враждебного отношения к другим существам. Человек, который поклоняется Мне, выполняя должные ритуалы и обряды, но не ведает о Моем присутствии во всех существах, никогда не удовлетворит Меня, поклоняясь Моему образу в храме. Совершая свои предписанные обязанности, человек должен поклоняться Божеству (*арча*) до тех пор, пока не осознает Мое присутствие в своем сердце и в сердце каждого воплощенного существа. Я, как огонь смерти, вызову великий страх у тех, кто проводит различие между собой и другими существами из-за различия внешности. Через щедрые дары и почтение, а также через дружелюбное поведение и отношение ко всем как к равным, человек должен умилоствовать Меня, пребывающего во всех созданиях как их истинное «я».

Далее говорится о различных градациях существ. Это делается для того, чтобы мы знали, когда мы должны относиться дружественно, а когда давать дары. Например, тигр — также частица Господа, и Господь пребывает в сердце тигра как Высшая Душа. Но означает ли это, что мы должны обращаться к тигру в дружеской манере? Разумеется, нет. Мы должны обращаться с низшими существами сострадательно, но это не означает, что следует к ним относиться как к людям.

Вот схема градации воплощенных существ: неодушевленные объекты — существа, которые имеют признаки жизни — животные с развитым сознанием — имеющие чувства восприятия — имеющие развитое чувство осязания — имеющие чувство вкуса — имеющие обоняние — имеющие слух — те, кто может различать формы — имеющие зубы — имеющие много ног — четвероногие — люди — люди, принадлежащие к системе варна-ашрама — брахманы — брахманы, ученые в Ведах — брахманы, знающие цель Вед — брахманы, способные рассеять все сомнения — те, кто строго следует брахманическим принципам — освобожденные от всякой материальной скверны — чистый бхакта. Нет более великого бхакта, чем тот, кто не стремится ни к чему, кроме Меня, и поэтому посвящает все свои действия и жизнь Мне. Такой совершенный преданный почтителен ко всем существам, ибо он твердо знает, что Господь вошел в тело каждого существа как Высшая Душа. Время, из-за которого происходят изменения материального проявления, является другим аспектом Верховного Господа. Всякий, кто не знает, что время — тот же Верховный Господь, боится времени. Из-за страха перед Господом дует ветер, из страха перед Ним сияет солнце, проливается дождь, распространяют свет сонмы светил, растут деревья, созревают плоды, текут реки, и океаны не переполняются.

3.30. Самсара и адские миры

Все, что производится материалистами с великим трудом и мучениями ради мнимого счастья, уничтожается Верховным Господом в облике времени, и из-за этого воплощенные души страдают и печалются. Материалисты не знают, что тело, влечение к дому, земля, богатство — все временно. Только из-за своего невежества они думают, что все это вечно. Существо постоянно ищет наслаждения, но оно не понимает, что такое счастье и страдание. Из-за влияния иллюзорной энергии у существа не появляется склонности оставить свое тело, даже если оно находится в аду, ибо и там находит адские удовольствия.

Каждый доволен жизнью, какой бы отвратительной она ни была. Такое чувство удовлетворения у человека возникает из-за

привязанности к телу, жене, дому, детям, богатству и деньгам. Хотя подобный глупец всегда охвачен тревогой, он совершает всевозможные нечестивые действия, чтобы поддержать свою семью и общество, ожидая того, что никогда не осуществится. Он отдает сердце и чувства женщине, которая очаровывает его с помощью майи, и становится семьянином. Озабоченный несчастьями, он пытается противодействовать им, и когда это удастся, он считает себя счастливым. Он копит деньги, совершая насилие, и хотя он использует их для служения своей семье, он сам получает только малую долю пищи и в конце концов идет в ад для тех, кто зарабатывает деньги противозаконными способами.

Несчастный, неудачливый человек, которому не удастся поддержать семью, лишается покоя, величия и красоты. Он всегда с великой печалью думает о своих неудачах. Видя его неудачи, члены семьи и другие не обращаются к нему с тем же почтением, как прежде. У глупого человека не появляется отвращения к семейной жизни и в старости, хотя его содержат те, которых он когда-то содержал.

Изуродованный старостью, он готовится к смерти. Он остается в доме и, как собака, ест все, что ему небрежно дают. Он становится больным, глаза слепнут, ему трудно дышать. Так приходит смерть, и он уже лежит, окруженный скорбящими родственниками, и, хотя он хочет говорить с ними, он не может произнести и слова из-за влияния времени. Он видит посланников бога смерти, пришедших за ним, их глаза полны гнева, и в страхе он испускает мочу и кал. Как преступника арестовывают стражники, так же человека, занятого незаконным чувственным наслаждением, арестовывают посланники бога смерти (*ямадуты*) и, набросив на шею веревку, забирают его тонкое тело.

По дороге в преисподнюю он вспоминает свои греховные действия и страшно мучается из-за них. Его водворяют в ад, который ему предназначен. Его помещают в костер, ему приходится есть свое мясо самому или другие пожирают его. Мужчины и женщины, жизнь которых была построена на незаконной сексуальной связи, по-разному наказываются в адах, именуемых Тамисра, Андха-Тамисра и Раурава. Некоторые говорят, что мы познаем ад и небеса на этой планете, ибо адские наказания возможны и здесь. После оставления тела человек, поддерживающий себя и

семью греховными действиями, страдает в аду, также страдают его родственники. Пройдя все несчастья, адские условия, пройдя через низшие формы жизни до человеческого рождения и искупив этим все свои грехи, он снова рождается на Земле в человеческом облике».

3.31. Страдания воплощенных существ

Капила сказал: «Под наблюдением Верховного Господа и согласно карме, душа входит в лоно женщины через частицу мужского семени, чтобы принять определенный тип тела. В первую ночь соединяются сперма и яйцеклетка, на пятую ночь образуется пузырек, на десятую ночь эмбрион принимает форму, похожую на сливу, а затем постепенно превращается в кусок мяса или яйца.

В течение месяца формируется голова, а в течение второго месяца формируются руки, ноги и другие члены. К концу третьего месяца появляются ногти, пальцы, волосы на теле, кости, кожа, детородный орган и другие отверстия — глаза, ноздри, уши, рот и анус. На четвертый месяц со дня зачатия образуются семь составных частей тела — лимфа, кровь, мясо, жир, костный мозг, скелет и семя. В конце пятого месяца зародыш чувствует жажду и голод, а в конце шестого месяца зародыш, окруженный пленкой, начинает двигаться в правой стороне живота (зародыш женского пола двигается в левой стороне).

Находясь в пленке и окутанный кишечником, зародыш лежит в утробе в очень неудобном положении, его голова прижата к животу, а его спина и шея изогнуты, словно лук. Зародыш, лишенный свободы, находится там, словно птица в клетке. Если ребенок достаточно удачлив, он может вспомнить все трудности прошлых рождений, и его охватит отчаяние. Возможно ли спокойствие ума в таком состоянии? Начиная с седьмого месяца развивается сознание, ребенок опускается вниз под влиянием воздуха, который давит на зародыш до рождения. В таком состоянии воплощенное существо обращается с молитвами к Господу.

На десятый месяц ветер (*суги-марутах*), который помогает родам, продвигает зародыш книзу, чтобы он мог родиться. Толкаемый вниз ветром ребенок выходит с большими трудностями,

головой вниз, бездыханный и лишенный памяти из-за страшных мучений. Ребенок падает на землю, источая запахи кала и крови, подобно червю, возникшему из испражнений. Он полностью теряет память и громко кричит под влиянием майи. Когда он выходит из утробы, о нем заботятся личности, которые не могут понять, что он хочет. Он испытывает всевозможные страдания. Если он грешит, то попадает в ад. И это продолжается снова и снова. Самая сильная зависимость возникает от привязанности к женщинам.

Среди порожденных Брахмой — людей, полубогов и животных — лишь мудрец Нараяна свободен от влияния майи в облике женщины. Попытайся постигнуть силу Моей майи в облике женщины, которая простым движением бровей может покорить даже величайших победителей мира. Кто стремится достичь совершенства в йоге и осознать свое «я» с помощью служения Мне, тот никогда не должен связываться с привлекательной женщиной, ибо такая женщина, как утверждает в писаниях, — прямая дорога в ад для идущих по пути совершенствования.

Женщина, сотворенная Господом, является олицетворением майи, и тот, кто связывается с такой майей, должен знать, что это дорога смерти, подобная глубокому колодцу, скрытому травой. Воплощенные существа, которые в результате привязанности к женщине в своей предыдущей жизни получают облик женщины, глупо считают майю в облике мужчины — своего мужа — дарителем богатства, потомства, дома и т.д. Так введенное в заблуждение существо блуждает от одной планеты к другой, согласно своим действиям. На этом пути обусловленное существо получает тело, ум и чувства, соответствующие его материальным действиям.

Когда последствия конкретных действий заканчиваются, то конец называют смертью, а когда начинается воздействие конкретного типа кармы, то это начало называют рождением».

3.32. Пути освобождения

Капила сказал: «Материалистические домохозяева отвергают преданное служение (*Бхагавата-дхарму*) вследствие сильной

привязанности к чувственному наслаждению и богатству, хотя они и совершают жертвоприношения и принимают обеты для удовлетворения полубогов и предков. После смерти они могут подняться только до планов, управляемых божеством Луны, и там пить сок сомы. Но потом они снова возвращаются на эту планету.

Однако мудрые, имеющие чистое сознание, не совершают деяния ради наслаждения чувств и обретения богатства. Выполняя без привязанности и эгоизма предписанные обязанности, они легко достигают царства Бога по пути света (*сурья-дварена*). Те, кто поклоняется Хираньягарбхе, остаются в этом материальном мире до конца жизни Брахмы. Йоги, отрешенные от мира благодаря дыхательным упражнениям и контролю ума, достигают планет Брахмы. Оставив свои тела, они входят в тело Брахмы, и поэтому, когда Брахма умирает и восходит к Богу, Высшему Брахману, те йоги могут также войти в царство Бога.

Люди, которые действуют ради материальной выгоды, могут подняться на Питри-локу, но потом, истощив запас своих благочестивых поступков, они снова попадают на Землю. Но преданное служение Васудеве (Кришне) помогает совершенствоваться в знании, отречении и Богопознании (*брахма-даршанам*). Благодаря своему трансцендентному разуму чистый бхакт взирает на все одинаково (*самадаршанам*) и видит себя не оскверненным материей. Он видит, что нет чего-то лучшего или худшего, и он чувствует себя находящимся на трансцендентном уровне вследствие качественного равенства с Господом.

Всевышний Бог, являющийся чистым сознанием, воспринимается по-разному из-за различных способов познания — как Брахман, Параматма, Верховная Личность или пуруша-аватара. Совершенное познание достигается существом, которое занимается преданным служением с верой, непоколебимостью и отречением и которое постоянно погружено в мысли о Всевышнем. Метафизическое познание достигает высшего уровня в понимании Единого Бога. Приобретя такое понимание и освободившись от материальных гун природы, человек достигает стадии преданного служения. Верховный Господь един, но вследствие разных предписаний шастр Он кажется различным».

Так Капила объяснил четыре вида преданного служения (три вида в соответствии с гунами природы и один вид, трансцендент-

ный гунам). Эти поучения не предназначены для ненавидящих, гордых, алчных, неверующих, лицемерных, завидующих бхактам и Господу, слишком привязанных к семейной жизни и неправедных в поведении. Эти поучения предназначены для верующего, почтительного к духовному учителю, дружелюбно относящегося ко всем существам и стремящегося возносить служение с любовью и искренностью. Любой, кто размышляет обо Мне с верой и любовью, слушает обо Мне и воспевает Меня, скоро вернется к Богу.

3.33. Просветление Девахути

Майтрея сказал:

Так Девахути освободилась от неведения о преданном служении и духовном знании. Она предложила почтение и вознесла восхваление Господу Капила. Затем она начала практиковать бхакти-йогу в ашраме Кардама Муни. Полностью предавшись преданному служению, она достигла осознания Абсолютной Истины, ее сердце очистилось, и она погрузилась в медитацию на Верховного Господа. Находясь в трансе, она забыла свое тело, как человек забывает тело во сне. Ее тело было перенесено девушками, сотворенными ее мужем, и, так как Девахути не имела умственных беспокойств, ее тело не изменилось. Так она избавилась от материального рабства и достигла Господа. Элементы ее тела растворились в воде Сарасвати, и с тех пор те, кто омываются в этой реке, достигают совершенства. Господь Капила, оставив ашрам отца, направился на северо-восток. Когда Он шел в северном направлении, сиддхи, чараны, гандхарвы, апсары и муни предлагали Ему почтение. Океан предложил Ему подношение и обиталище. Там Он погрузился в глубокий транс ради освобождения обусловленных душ трех миров.

ПЕСНЬ ЧЕТВЕРТАЯ

4.1. Потомки дочерей Ману

Майтрея сказал:

Я поведал тебе, о Видура, о жизни одной из дочерей Ману, Девахути. Другую дочь, Акути, он отдал Ручи. Они поклонялись Господу, посвятив Ему сердце и полностью сосредоточив на Нем сознание. По милости Своей Господь воплотился как их сын вместе с богиней Лакшми. Это воплощение Вишну известно как Яджна (жертвоприношение), а Лакшми как Дакшина (дар). С течением времени Яджна женился на Дакшине, и у них родились двенадцать сыновей: Тоша, Пратоша, Сантоша, Бхадра, Шанти, Идаспати, Идхма, Кави, Вибху, Свахна, Судева и Рочана. Они являются олицетворением плодов жертвоприношения или поклонения, если оно совершается с подобающими дарами.

Кала, дочь Девахути, родила Кашьяпу и Пурниму. Пурнима родила Вираджа, Вишвагу и Девакакулю, которая позднее стала Гангой. Мудрец Атри, взявший дочь Девахути — Анасию (*Атри = а(нет) + три(три). Не три, но три в одном. Анасуя = на(нет) + асуя(злоба, зависть)*), посвятил себя суровому подвижничеству — в течение сотни лет он стоял на одной ноге, молясь о том, чтобы его потомство уподобилось Самому Господу.

Умилостивленные его аскезой три Божества (творец, хранитель и разрушитель мира) предстали пред ним и сказали ему: «О мудрец, как ты возжелал, так и будет. Мы три в одном. У тебя родятся сыновья, которые будут частичным проявлением нашего могущества, и поскольку мы желаем тебе счастья, эти сыновья прославят тебя на весь мир». Луч творца Брахмы появился как Сома, бог луны, луч Вишну появился как Даттатрея, а луч Шивы как мудрец Дурваса.

Жена Ангиры, Шраддха, родила четырех дочерей: Синивали, Куху, Раку и Анумати. Кроме этих четырех дочерей, у нее было также два сына. Одного из них звали Утатхья, другим же был

Брихаспати. Пуластья зачал во чреве своей жены Хавирбху сына по имени Агастья, который в следующей жизни стал Дахрагни. Кроме Агастьи, Пуластья произвел еще одного сына, Вишраву. У Вишравы были две жены. Его первая жена, Идавида, родила Кувру, повелителя якшей, а вторая жена, которую звали Кешини, родила трех сыновей: Равану, Кумбхакарну и Вибхишану.

Жена Крату, Крия, родила шестьдесят тысяч великих мудрецов, известных под именем Валакхильев. Все эти мудрецы были наделены совершенным духовным знанием, благодаря которому их тела светились. Великий мудрец Васиштха зачал во чреве своей жены Урджи, называемой иногда Арундхати, семь сыновей, ставших великими мудрецами и славившихся своей целомудренностью, их возглавлял мудрец по имени Читракету.

От Мриканды был рожден Маркандея Муни, а от Праны — мудрец Ведашира, чьим сыном был Ушана (Шукрачарья), известный также под именем Кави. Таким образом, Кави тоже принадлежал к династии Бхригу. Вторая дочь Ману, известная под именем Прасути, вышла замуж за сына Брахмы по имени Дакша. Дакша зачал во чреве своей жены Прасути шестнадцать прекрасных, лотосооких дочерей. Тринадцать из них он отдал в жены Дхарме, а одну — Агни. Три сына Агни и Свахи произвели на свет сорок пять детей, которые также были богами огня. Таким образом, в общей сложности, включая отцов и деда, существует сорок девять богов огня. Эти сорок девять богов огня принимают дары, предлагаемые жертвенному огню во время совершения ведических обрядов, которые проводят брахманы.

Шестнадцатая дочь, которую звали Сати, была женой Шивы. Она не имела детей, несмотря на то, что всегда верно служила своему мужу. Причиной этого было то, что отец Сати, Дакша, постоянно хулил Шиву, хотя тот был совершенно невинен. Из-за этого Сати оставила свое тело с помощью йогической, мистической силы, не достигнув зрелого возраста.

4.2. Дакша прокликает Шиву

Видура спросил: «Почему Дакша ненавидел Шиву, лучшего среди смиренных? Почему он пренебрег своей дочерью Сати?»

Господь Шива, духовный учитель всего мира (*чара-ачара-гуру*), не имеющий врагов, миротворец и самоудовлетворенный (*ат-марама*). Он — величайший среди богов. Так почему же Дакша относился к нему враждебно?»

Майтрея сказал: «В давние времена, во время правления Сваямбхувы Ману, прародители вселенной (*праджapati*) совершали великое жертвоприношение, на котором собрались прославленные мудрецы, провидцы, полубоги со своими последователями. Когда Дакша, главный среди Праджapati, вошел в это собрание, сияние его тела, подобное свету солнца, озарило все вокруг. Все присутствующие, кроме Брахмы и Шивы, поднялись со своих сидений в знак почтения к Дакше. Затем Дакша, предложив почтение Брахме, занял по его повелению свое место. Однако Дакша был оскорблен тем, что Шива не оказал ему почтения и не встал перед ним.

Дакша разгневался из-за этого, его глаза засверкали, и он сказал: «Мудрецы, брахманы и боги огня, слушайте внимательно меня. Шива опорочил имя и славу правителей вселенной. Он не знает, как полагается вести себя. Взяв в жены мою дочь в присутствии брахманов и огня, он тем самым согласился подчиниться мне. Тем не менее он не встал, чтобы приветствовать меня сладостными словами. Я сожалею, что отдал ему свою дочь. Так как он не соблюдает требуемых правил и предписаний, он нечист. Он живет в местах, где сжигают мертвых, а его спутники — духи и демоны.

Обнаженный, подобно безумному, иногда хохочущий, а иногда кричащий, он посыпает все свое тело пеплом, оставшимся от сожжения умерших. Он не принимает омовений и украшает свое тело гирляндой из черепов и костей. Только по имени он — Шива, благочестивый, в действительности же он — безумное и порочное создание. Поэтому он очень дорог сумасшедшим существам, находящимся в полнейшем тамасе, и он — их предводитель».

Шива очень милостив; он дает защиту даже безумным, пьяницам, наркоманам, проституткам, нечистым существам, пребывающим в темноте гуны невежества, и постепенно возвышает их к духовному сознанию. Хотя очень трудно пробудить таких существ к духовному

пониманию, Господь Шива делает это, и поэтому в Ведах о нем говорится как о дающем благо.

Дакша продолжал: «По велению Брахмы я отдал ему свою целомудренную дочь, хотя он лишен чистоты, и его сердце преисполнено злобой».

Затем Дакша омыл свои руки и рот и проклял Шиву следующими словами: «Полубоги достойны иметь долю в жертвоприношениях, но Шива, низший из полубогов, не будет иметь доли».

Нандишвара (глава последователей Шивы), услышав, что прокляли Господа Шиву, пришел в неопиcуемый гнев. Его глаза покраснели, и он проклял Дакшу и всех брахманов, присутствующих там и допустивших проклятие Шивы. Нандишвара сказал: «Любой, кто признает Дакшу достойной личностью и пренебрегает Господом Шивой, малоразумен, и вследствие видения двойственности он лишится истинного знания. Дакша отождествляет себя с телом. И так как он забыл об истинной природе души и привязан только к половым наслаждениям (*стри-кама*), в течение некоторого времени он будет иметь лицо козла. Существа, обезумевшие из-за развития материалистических познаний, запутались вследствие невежества в кармических действиях. Такие люди намеренно оскорбляют Шиву.

Да будут они пребывать в круговороте повторяющихся рождений и смертей! Эти брахманы обращаются к знанию, подвижничеству и обетам только ради угождения плоти. Они не будут различать, что можно есть и что нельзя. Нищенствуя, они будут собирать милостыню для услаждения своего тела».

Когда Нандишвара проклял брахманов, мудрец Бхригу проклял последователей Шивы очень сильным брахманическим проклятием: «Тот, кто принимает обет для удовлетворения Шивы, станет атеистом (*пашанди*) и будет уклоняться от духовных предписаний. Те, кто дает обет поклоняться Шиве, настолько глупы, что подражают ему, отращивая длинные волосы. Когда они получают посвящение в поклонении Шиве, они употребляют вино, мясо и другие подобные нечистые продукты».

Бхригу продолжал: «Так как ты поносишь Веды и брахманов, следующих ведическим законам, то считается, что ты уже стал безбожником».

Майтрея сказал: «Когда последователи Шивы и сторонники Дакши и Бхригу стали проклинать друг друга, Шива сделался очень мрачным. Не говоря ни слова, он покинул арену жертвоприношения, а за ним последовали его ученики. Полубоги выполняли это жертвоприношение в течение тысячи лет, ибо жертвоприношение — лучший путь поклонения Верховному Господу».

4.3. Беседа между Шивой и Сати

Майтрея сказал:

Вражда между Шивой и Дакшей продолжалась довольно длительное время. Когда Брахма назначил Дакшу главой всех Праджапати, Дакша очень возгордился этим. После жертвоприношения, именуемого ваджапея, Дакша совершил великое жертвоприношение, именуемое брихаспати-сава. На это жертвоприношение прибыло много брахмарши и полубогов со своими женами.

Когда добродетельная Сати услышала о том жертвоприношении и увидела, как прекрасные жены жителей небес собираются на жертвоприношение, она обратилась к своему мужу со следующими словами: «Мой господин, твой тесть проводит великое жертвоприношение, и все полубоги приглашены им. Если ты пожелаешь, мы можем также пойти. Я думаю, что все мои сестры пойдут на это жертвоприношение со своими мужьями, чтобы увидеться с родственниками. Я также желаю украсить себя и пойти с тобой в это собрание. О бессмертный Шива, милостиво исполни мое желание».

Великий Господь ответил: «Моя прекрасная жена, ты сказала, что можно пойти в дом друга без приглашения, и это истинно, при условии, если друг не придирается к гостю вследствие гнева и отождествления души с телом. Кто гордится своим образованием, подвижничеством, богатством, славой, красотой и потомством, тот слеп и не может оценить славу великих. Нельзя идти в дом человека, даже считающегося другом или родственником, если у него обеспокоен ум, и он смотрит на гостя гневными глазами и с поднятыми бровями.

Из всех дочерей Дакши ты самая любимая в семье, но все же тебе не окажут должного почтения из-за того, что ты моя жена.

Тот, кем управляет тщеславие и кто всегда обеспокоен мыслями и чувствами, не может терпеть величия самоосознавших личностей. Неспособные постичь свою духовную сущность, они ненавидят таких существ, как демоны ненавидят Господа. Моя прекрасная жена, близкие друзья и родственники предлагают взаимное почтение, вставая, приветствуя друг друга и кланяясь. Но мудрые, достигшие трансцендентного состояния, предлагают такое почтение Высшей Душе, которая пребывает внутри тела, а не личностям, отождествляющим себя с телом.

Поэтому ты не должна видеть своего отца, хотя он и дал тебе тело, ибо он и его сторонники ненавидят меня. Из-за ненависти и зависти он оскорбил меня, хотя я невиновен. Если ты не послушаешься меня, будущее не принесет тебе блага. Когда тебя оскорбят твои родственники, это будет равносильно смерти».

4.4. Сати оставляет тело

Майтрея сказал:

Сати не послушалась своего мужа и отправилась в дом отца. Она сделала это из-за женской слабости. Когда Сати ушла, тысяча учеников Шивы во главе с Маниманом, Мадой и Нанди последовали за ней. Вскоре она достигла обители отца, где совершалось жертвоприношение. Там собрались мудрецы, брахманы и полубоги. Когда Сати вышла на площадь жертвоприношения, собравшиеся там небожители не встретили ее как подобает из страха перед Дакшей. Никто не приветствовал ее, кроме матери и сестер. Хотя ее и встретили мать и сестры, она не ответила им, и, хотя ей было предложено сидение, она не села на него, ибо отец не приветствовал ее и не спросил о ее благополучии.

Увидев, что на жертвоприношении не выделена доля для Шивы, и отец не встретил ее должным образом, Сати разгневалась и взглянула на отца так, как будто решила сжечь его глазами. Слуги Шивы, бхуты, были готовы убить Дакшу, но Сати остановила их. Охваченная гневом, полная скорби, она осудила небожителей, возгордившихся ненужными и трудновыполнимыми жертвоприношениями. Особенно она осудила отца. Благословенная богиня сказала: «Господа Шиву почитают все существа. Никто не дорог ему, и

нет у него врагов. Лишь ты завидуешь Шиве, свободному от вражды. О дваждырожденный, ты и подобные тебе лишь выискивают недостатки в других. Господь Шива никогда не ищет недостатков в других, напротив, если у кого-то есть небольшая добродетель, Шива преувеличивает её. Он выполняет все желания простых людей, и довольный их поклонением он благословляет лучших, которые стремятся к брахмаананде (блаженству слияния с высшим Духом). Если кто-то слышит, как злодей хулит владыку религии, он должен закрыть свои уши и уйти прочь, если не может наказать его. Но если он может убить, тогда он должен отрезать язык оскорбителя и убить его, после чего он должен оставить тело.

Я не могу больше терпеть это тело, которое получила от тебя, хулителя Господа Шивы. Лучшее средство от отравленной пищи — рвота. Лучше выполнять свой долг, чем осуждать других. Мистики, познавшие свое я, иногда не выполняют правила и предписания Вед, так как у них нет необходимости следовать им; полубоги странствуют в космосе, а обычный человек странствует по земле.

В Ведах есть поучения о двух видах деяний: о деяниях для привязанных к материальному наслаждению и о деяниях для отрешенных. В зависимости от двух видов деятельности люди делятся на два вида. Нет такого человека, который может выполнять два вида деяний одновременно. Но достигшие трансцендентного состояния могут не заботиться об обоих видах действий. Ты оскорбил Господа Шиву, и, к несчастью, мое тело создано тобой. Я очень стыжусь родственных отношений с тобой. Поэтому я решила оставить тело».

Сати села на землю лицом к северу. Она освятила себя водой, закрыла глаза, чтобы погрузиться в йогический транс. Сначала она приняла требуемую позу, затем перенесла воздух жизни вверх и уравнивала прану и апану близ пупка. Потом она подняла воздух жизни (*удана*), соединив с разумом, к сердцу, а затем постепенно к горлу и межбровью.

Чтобы оставить тело, Сати начала медитировать на огненный воздух в теле (*анила-агни*). Сати сосредоточила все внимание на лотосных стопах мужа, Господа Шивы, Учителя Вселенной. Так она полностью очистилась от всех грехов и посредством медитации на элемент огня она воспламенила свое тело и оставила его.

Как только Сати уничтожила тело, по всей вселенной раздался страшный гром. Когда люди обсуждали добровольную смерть Сати, слуги Шивы решили сами убить Дакшу своим оружием. Бхригу Муни заметил опасность и, принеся подношение на северной стороне жертвенного огня, произнес мантры из Яджур Веды, посредством которых разрушители жертвоприношений могут быть сразу убиты.

Когда Бхригу Муни предложил подношения в огне, сразу появились тысячи полубогов, называемых Рибху. Все они были очень могущественны благодаря силе, полученной от Сомы, Луны. Когда полубоги Рибху напали на духов и гухьяков с тлеющими головешками от жертвенного огня, все слуги Шивы разбежались в разные стороны и исчезли. Это произошло благодаря только брахманической силе (*брахма-теджас*).

4.5. Разрушение жертвоприношения Дакши

Шива страшно разгневался, когда услышал от Нарады, что Сати умерла, и что его воины изгнаны полубогами Рибху. Он прикусил губу и вырвал из своей головы прядь волос, пламенеющих, как огонь. Он вскочил, хохоча как безумный, и швырнул волосы на землю.

Так возник ужасный черный демон, высотой до небес и сверкающий, как три солнца; его зубы были устрашающи, а волосы на голове — подобны пылающему огню. В своих тысячах рук он держал различные виды оружия, и на нем была гирлянда из голов людей. Когда этот гигантский демон спросил со сложенными руками: «Что я должен делать, мой Господь?», Господь Шива, Бхутанатха, приказал: «Так как ты рожден от моего тела, ты — главный из моих спутников. Убей Дакшу и его воинов».

Черное существо было воплощением гнева Господа, и оно приготовилось выполнить повеление Шивы. Множество воинов Шивы последовали за черным демоном, который нес огромный трезубец, способный поразить даже смерть.

Все собравшиеся на месте жертвоприношения — жрецы, брахманы, глава жертвоприношения — удивились неожиданно наступившей темноте. Позднее они поняли, что это была

пыльная буря, и это встревожило всех. Они говорили: «Нет ни ветра, ни стада коров, невозможно, чтобы эта пыльная буря возникла из-за грабителей, ибо царь Бархи наказал их. Не вселенский потоп ли наступает?»

И тут Дакша увидел неблагоприятные предзнаменования со всех сторон.

Все последователи Шивы окружили место жертвоприношения. Они были невысокого роста и держали разное оружие; их тела казались похожими на тела акул, голубоватых и желтоватых. Они разбежались вокруг арены жертвоприношения и начали крушить все подряд. Одни воины сносили колонны, поддерживающие навес над жертвенником, другие врывались в женские комнаты, иные разрушали жертвенник, а некоторые проникли на кухню и в обители. Они разбили всю утварь, применявшуюся в жертвоприношении, и некоторые гасили жертвенный огонь и мочились на месте жертвоприношения.

Некоторые перекрыли мудрецам пути к отступлению, некоторые угрожали собравшимся женщинам, некоторые захватили полубогов. Маниман схватил Бхригу; Вирахадра, черный демон, схватил Дакшу. Гандеша схватил Пушу. Нандишвара схватил Бхригу. Из страха за свою жизнь все присутствующие разбежались. Вирахадра вырвал бороду Бхригу, который своими руками предлагал жертвенные подношения на огне. Затем Вирахадра схватил Бхагу, в великом гневе швырнул его на землю и насильно вырвал ему глаза. Вирахадра выбил Дакше зубы, который показывал их, когда проклинал Шиву, и Пуше, который улыбался тогда.

Затем Вирахадра уселся на грудь Дакши и пытался отрезать его голову от туловища острым мечом, но безуспешно. Он попытался отделить голову Дакши с помощью мантр и оружия, но ему было трудно содрать даже кожу с головы Дакши. Тогда Вирахадра увидел деревянное приспособление на арене жертвоприношения, с помощью которого убивали жертвенное животное. Им он и обезглавил Дакшу. Увидев действия Вирахадры, сторонники Шивы были очень довольны и радостно закричали, а все бхуты, духи и демоны оглушительно заревели. А брахманы вскричали, горюя о смерти Дакши. Вирахадра затем взял голову и в великом гневе бросил ее в жертвенный огонь, предлагая ее как

подношение. Так последователи Шивы разорили жертвоприношение. Предав огню всю арену жертвоприношения, они направились в обитель своего владыки, на Кайласу.

4.6. Брахма успокаивает Шиву

Майтрея сказал:

Все жрецы и участники жертвоприношения, охваченные великим страхом, обратились к Брахме. Предложив ему почтение, они подробно рассказали ему о случившемся. Брахма и Вишну заранее знали о том, что произойдет на жертвоприношении Дакши, и поэтому они не пошли туда. Брахма сказал в ответ полубогам: «Вы не будете счастливы, пока хулите великую личность. Вы не выделили Шиве долю плодов жертвоприношения, поэтому вы являетесь оскорбителями его лотосных стоп. Но если вы без колебаний предадитесь ему и припадете к его стопам, он смилостивится. Шива настолько могущественен, что своим гневом может мгновенно уничтожить все планеты и их правителей. Никто не может познать могущество Шивы. Как же можно осмелиться оскорбить его?»

Сказав это, Брахма вместе с полубогами, питами и владыками воплощенных существ (*праджеша*) направился к обители Господа Шивы, Кайласе. Шива сидел на шкуре антилопы и предавался аскезе. Так как его тело было обмазано пеплом, он казался похожим на темное облако. На его волосах находился особый символ, знак полумесяца. Он сидел на подстилке из травы дарбхи и передавал Нараде знание об Абсолютной Истине. Его левая нога была помещена на правом бедре, а его левая рука была помещена на левом бедре. В правой руке он держал четки из рудракши. Эта поза называется *вирасана*; и он делал *тарка-мудру*.

Все мудрецы и полубоги почтительно поклонились Господу Шиве, пребывающему в трансе (*самадхи*). Когда Шива заметил Брахму, он встал и, склонившись, прикоснулся к его стопам. Все мудрецы, сидящие с Шивой, также поклонились Брахме. После этого Брахма, улыбаясь, сказал следующие слова Шиве: «Я знаю, что ты правитель всего материального мира, отец и мать космического проявления и Высший Брахман.

В Брахма-самхите говорится, что Господь Шива не отличен от Господа Вишну, и в то же время отличен. Молоко в йогурте не отлично от натурального молока. Но йогурт нельзя применять как молоко.

Кто нечестен, привязан к мирским действиям, кто мучается, видя процветание других, и приносит им страдания, произнося грубые слова, тот уже убит провидением. И таким великим личностям, как ты, нет необходимости их снова убивать.

Если существо, введенное в заблуждение иллюзорной энергией Всевышнего, совершает оскорбление, святой из сострадания не принимает это всерьез, зная, что он совершает его из-за воздействия иллюзии. Он не применяет своего могущества, чтобы наказать их. Мой господин, иллюзорная энергия Всевышнего никогда не влияет на тебя.

Поэтому ты — всеведущий, и ты должен быть милостивым и сострадательным к тем, кто введен в заблуждение иллюзорной энергией и привязан к материальным действиям. По твоей милости Дакше может быть возвращена жизнь, Бхаге — глаза, Бхригу — борода, а Пуше — зубы. Пусть полубоги получают обратно оторванные члены. Пожалуйста, прими часть жертвы, и пусть по твоей милости совершится жертвоприношение».

4.7. Жертвоприношение Дакши

Майтрея сказал:

Шива, успокоенный словами Брахмы, сказал: «Мой отец, я не принимаю серьезно оскорбительные слова полубогов — они мало-разумные дети. Я наказал их лишь для того, чтобы исправить их. Так как голова Дакши уже сгорела дотла, у него будет голова козла. Бхага сможет видеть свою долю в жертвоприношении с помощью глаз Митры. Пуша сможет жевать только зубами своих учеников; а когда он будет один, он будет насыщаться, вкушая тесто из гороховой муки. Полубоги, руки которых отрублены, будут действовать с помощью рук Ашвини-кумаров, Бхригу получит бороду козла».

Все были удовлетворены, услышав слова Шивы. После этого все полубоги, Господь Шива и Брахма направились в то место,

где должно было совершиться жертвоприношение. На туловище Дакши была закреплена голова козла, и Дакша сразу же пришел в сознание. Когда он увидел Господа Шиву, его сердце, охваченное раньше завистью к Шиве, очистилось. Он вознес молитвы Господу Шиве, и его глаза наполнились слезами, как только он вспомнил печальную смерть Сати.

Он сказал: «Мой дорогой Господь Шива, я оскорбил тебя, но ты так милостив, что простил меня. Ты и Господь Вишну никогда не отвергаете даже бесполезных, недостойных брахманов. Я не ведал о твоей славе, и поэтому метал в тебя острые стрелы грубых слов. Я бы пошел в ад из-за своего поведения, но ты смилостивился надо мной и спас меня от наказания».

И Дакша, прощенный Шивой, снова начал жертвоприношение с разрешения Брахмы. Жрецы очистили место жертвоприношения от нечистот. Когда Дакша в медитации предлагал очищенное масло (*хавиша*) с мантрами и Яджур Веды, там появился Господь Вишну в Своем изначальном образе Нараяны. Нараяна стоял на плечах Гаруды. Когда появился Господь, все стороны света озарило сияние, более яркое, чем сияние Брахмы и других. Все полубоги, Брахма и Шива пали ниц перед Нараяной и вознесли Ему молитвы, восхваляя Его величие и славу.

Господь Вишну ответил: «Я изначальная причина материального проявления. Я — Высшая Душа, самодостаточный свидетель (*упадрашта*). Нет разницы между Мною, Брахмой и Шивой. Я Предвечный Господь, и для сотворения, поддержания и уничтожения вселенной Я действую через Мою материальную энергию и в соответствии с Моими различными действиями. Мои проявления по-разному именуются. Не имеющие истинного знания считают, что такие полубоги, как Брахма и Шива независимы, и даже думают, что воплощенные существа независимы.

Кто не считает Брахму, Вишну и Шиву или воплощенных существ отделенными от Высшего и познал Абсолютную Истину, тот действительно достиг высшего мира (*шанти*)».

Дакша поклонился Господу Вишну. После поклонения Вишну и выполнения предписанного жертвоприношения, он почтил Брахму и Шиву.

Сати приняла следующее рождение в Гималаях. Она стала дочерью Мена. Амбика (богиня Дурга), известная как Сати, снова стала женой Шивы.

4.8. История Дхрувы

Майтрея сказал:

У второго сына Сваямбхува Ману, Уттанапады, было две жены — Сунити и Суручи. У Сунити был сын по имени Дхрува. Однажды, когда Дхрува пытался залезть на колени своего отца, Суручи охватил гнев и зависть, и она сказала Дхруве: «Мой мальчик, ты не достоин сидеть на троне или на коленях царя. Ты также сын царя, но так как ты родился не из моего лона, ты не заслуживаешь чести сидеть на коленях отца. Ты пытаешься осуществить неосуществимое желание. Если ты желаешь занять трон царя, ты должен предаться суровому подвижничеству. Сначала тебе следует умиловить Верховного Господа Нараяну, а затем по Его милости в следующем рождении ты появишься из моего лона».

Пораженный словами первой жены отца, Дхрува тяжело задышал, а когда он увидел, что его отец молчит и не останавливает царицу, он выбежал из дворца и направился к матери. Мать Дхрувы, разгневанная и обиженная словами первой жены, заплакала и сказала: «Любой, кто приносит боль другим, сам страдает от такого же мучения. Хотя слова Суручи нестерпимы, они правильны. Если ты желаешь занять трон, ты должен следовать ее наставлениям. Ты должен поклоняться лотосным стопам Всевышнего. Верховный Господь настолько велик, что просто поклонением Его стопам твой прадед Брахма приобрел необходимые качества для сотворения вселенной. Брахма занял свое высокое положение благодаря милости Верховного Господа, которому поклоняются великие мистики, контролируя ум и жизненный воздух (*прану*). Поэтому, мой сын, прими прибежище Всевышнего Господа».

Дхрува решил приступить к аскезе, не теряя времени, как ему указала его мать, хотя ему было только пять лет. По дороге Дхруву встретил Нарада, ведавший о случившемся. Он сказал: «Мой дорогой, ты лишь маленький мальчик. Почему на тебя повлияли

слова, оскорбляющие твою честь? Если ты чувствуешь, что твое достоинство оскорблено, ты не должен выражать недовольство, ибо это недовольство — другой вид иллюзии. Воплощенное существо контролируется своими предыдущими действиями. Теперь ты хочешь предаться йогической медитации, чтобы достигнуть милости Господа, но, по моему мнению, такое подвижничество невозможно для обычного существа. Очень трудно умилоостивить Верховного Господа.

Лучше тебе пойти домой; когда ты вырастешь, у тебя по благодати Божьей появится возможность приобрести все эти мистические совершенства. Надо пытаться оставаться удовлетворенным в любых обстоятельствах — в счастье и несчастье — которые случаются по высшей воле. Когда человек встречает существо, более достойное, чем он сам, он должен чувствовать радость и удовлетворение; если встречает менее достойного, он должен быть сострадательным; а когда встречает равного, он должен дружелюбно относиться к нему. Благодаря этому, на него никогда не будет влиять тройственное несчастье материального мира».

Но Дхрува оставался непоколебимым в своем решении и испросил Нараду научить его практике, благодаря которой он достигнет цели жизни.

Нарада, сострадая к мальчику, из беспричинной милости сказал ему: «Путь преданного служения Господу подходит для тебя. Ты должен полностью погрузиться в служение Господу Васудеве. Тебе следует идти к Ямуне и расположиться в лесу Мадхуване, неподалеку от того места, где всегда пребывает Господь. Ты должен омыться в Ямуне ежедневно, выполнять правила аштанга-йоги: сидеть в асане, упражняться в трех видах дыхательной практики (*пранаяма*), постепенно управлять жизненным воздухом, умом и чувствами (*прана-индрия*), освободиться от материальных загрязнений и с великим терпением начать медитировать на Верховного Господа. Кто медитирует, сосредоточивая ум на этом образе Господа, тот очень скоро освободится от всех материальных загрязнений, и он не уклонится от медитации на Господа.

Теперь я поведаю тебе мантру, которую ты должен будешь воспевать во время медитации. Тот, кто внимательно повторяет эту мантру в течение семи ночей, может увидеть божественных существ, парящих в небесах.

«Ом намо бхагавате Васудевае». Эта мантра, состоящая из двенадцати слогов, предназначена для поклонения Господу Кришне. Надо поставить изображение (*арча*) Господа и с пением мантры следует Ему предлагать цветы, фрукты и пищу, согласно правилам и предписаниям духовных учителей. Но это надо делать с учетом времени, места, общества и условий. Надо поклоняться Господу, предлагая чистую воду, свежие цветочные гирлянды, плоды, цветы, овощи и корни, зеленую траву, бутоны цветов и даже кору деревьев и, если это возможно, предлагать листья туласи, которые очень дороги Господу. Можно поклоняться образу Господа, сделанному из физических элементов — земля, вода, камень, дерево, металл. В лесу можно сделать образ из глины или земли и поклоняться ему в соответствии с описанными правилами.

Обуздавший себя подвижник, преданный Богу, должен быть спокойным, умиротворенным и удовлетворенным теми плодами, которые можно собрать в лесу. Кроме поклонения Божеству и воспевания мантры три раза в день, ты должен размышлять о трансцендентных деяниях Господа в различных проявлениях. Надо следовать по пути преданности и надо поклоняться Богу в сердце, повторяя мантру Господа, которая не отлична от Господа».

Простившись с Нарадой, Дхрува ушел в Мадхувану на берегу Ямуны. Первый месяц каждый третий день он питался только фруктами и ягодами, чтобы поддерживать душу и тело вместе. На второй месяц он ел один раз в шесть дней сухие траву и листья. На третий месяц он пил только воду на каждый девятый день. На четвертый месяц он полностью овладел дыханием и питался только воздухом в каждый двенадцатый день. На пятый месяц Дхрува управлял своим дыханием так совершенно, что мог стоять на одной ноге без движений и сосредоточиться на Высшем Сознании, Парабрахмане. Он созерцал образ Господа в своем сердце, не воспринимая ничего более.

Когда Дхрува непоколебимо стоял на одной ноге, большой палец его ноги продавил землю до центра планеты. И когда Дхрува стал практически единым по тяжести с Господом Вишну, всеобщим сознанием, вследствие своего полного сосредоточения, и закрыл все отверстия своего тела, всеобщее вселенское дыхание

стало останавливаться, и все полубоги почувствовали удушье, и поэтому попросили защиты у Верховного Господа.

Господь успокоил полубогов: «Возвращайтесь в свои обители. Я остановлю суровое подвижничество мальчика, и вы будете спасены».

4.9. Дар Господа Вишну

Майтрея продолжал:

Когда Дхрува открыл глаза, он увидел Господа Вишну в воплощении Сахасраширша, в том образе, который он видел в сердце. Он пал перед ним и погрузился в океан божественной любви. Он в ликовании смотрел на Господа, целовал лотосные стопы, обнимал Господа и возносил молитвы.

Господь сказал Дхруве: «Ты выполнил суровый обет. Хотя твоё желание очень честолюбиво и его трудно исполнить, Я осуществлю его. Я дарую тебе планету, называемую Полярная Звезда. Она будет существовать даже после уничтожения вселенной в конце кальпы. Никто не правил этой планетой, окруженной солнечной системой, планетами и звездами. Все светила кружатся вокруг нее. Когда твой отец уйдет в лес, ты будешь править всем миром в течение 36 000 лет. Ты никогда не состаришься. Однажды твой брат Уттама отправится в лес на охоту и будет там убит. Суручи, обезумев от известия о смерти сына, пойдет искать его и сгорит в лесном пожаре.

Я — сердце всех жертвоприношений. Ты совершишь много жертвоприношений, и во время смерти ты будешь помнить Меня. После земной жизни ты пойдешь на Мою планету, которой поклоняются жители всех других планет».

Хотя желание Дхрувы осуществилось, он был опечален: «О как я несчастлив; я достиг лотосных стоп Верховного Господа, но все же из-за глупости я молил о преходящем. Я нахожусь под влиянием иллюзии, я сплю на ее коленях. Введенный в заблуждение двойственностью мира, я считал своего брата врагом. Я подобен бедному глупому человеку, который, когда усладил царя, попросил у него только немного риса, хотя царь хотел дать ему все, что тот спросит».

Когда Дхрува вернулся домой, все с радостью и любовью встретили его. Дхрува с благодарностью припал к стопам Суручи, а та, подняв его, со слезами сказала: «Долгой жизни тебе, мой мальчик!» Люди поздравляли Сунити: «Счастлив твой сын. Он защитит всю землю. Воистину, созерцая Господа, мудрецы побеждают даже смерть, которую так трудно преодолеть».

4.10. Сражение Дхрувы с якшасами

Майтрея сказал:

Когда Дхрува узнал о смерти брата Уттамы, погибшего от рук якшасов, он решил наказать якшасов и, сев на колесницу, отправился в их столицу, Алакапури, расположенную в Гималаях. Он атаковал якшасов, а они стали применять колдовство, магию и силу демонической майи, создавая страшных животных и космические явления. Когда мудрецы увидели, что Дхрува отступает перед колдовством демонов, они посоветовали ему: «Почтенный Дхрува, пусть Верховный Господь, называемый Шарнагадханва, убьет всех твоих врагов. Святое имя Господа так же могущественно, как Сам Господь. Поэтому, просто воспевая и слушая святое имя Господа, многие могут легко спастись от жестокой смерти».

4.11. Ману советует Дхруве прекратить сражение

Майтрея сказал: «Услышав совет мудрецов, Дхрува совершил ачаману, пригубив воды, и вложил в лук стрелу, сделанную Нараяной. Как только Дхрува коснулся стрелой лука, вся иллюзия, сотворенная якшасами, рассеялась, подобно тому, как материальные страдания и наслаждения исчезают, когда человек полностью осознает себя.

Убитые Дхрувой якшасы отправились к планетарной системе, находящейся выше солнца и предназначенной только для лучших брахмачариев, никогда не терявших семя.

Для демонов очень благоприятно, когда их убивают Господь или подвижники силой своего мистического могущества. Так они могут достигнуть высших планет.

Когда Сваямбхува Ману увидел, что его внук Дхрува убил многих совсем невиновных якшасов, он приблизился к Дхруве и сказал: «Пожалуйста, остановись. Нет блага в ненужном гневе. Это ведет в ад. Ты идешь против закона, убивая якшасов, которые совсем невиновны. Ты предан Богу — и твоя жизнь должна быть примером для других. Почему же ты совершаешь такие ужасные действия? Господь благоволит к Своему преданному, когда тот относится к другим с терпением, состраданием, милосердием и как к равным. Кажется, что Господь действует, но Он бездейственен. Он убивает, но Он — не убийца. В образе времени Господь убивает всех. Он не имеет начала, хотя Он — начало всего. Нет у Него врагов и нет друзей. Он ни к кому не пристрастен. В материальном мире все наслаждаются и страдают от результатов своей кармы. Господь Вишну — всепроникающий, и Он дарует результаты материальных действий.

Одни считают, что страдания и наслаждения воплощенных существ происходят из-за их кармы, иные считают, что из-за природы, другие — из-за времени, некоторые — из-за судьбы, и некоторые говорят, что из-за желания. Никто не может понять воли Бога и Его деяний. Он — причина всех причин, но никто не может понять Его с помощью умозрительных рассуждений, о Дхрува.

Эти якшасы не являются убийцами твоего брата. Всевышний — причина рождения и смерти каждого воплощенного существа. Обрати свое внимание на Господа, Абсолютную Истину. Благодаря духовному осознанию ты поймешь, что материальные различия нереальны (*асат*) и временны. Обуздай свой гнев, ибо гнев — самый страшный враг на пути духовного совершенствования. Ты должен немедленно умиротворить Куверу обходительными речами и молитвами, тогда его ярость не коснется нашего рода».

4.12. Дхрува достигает обители Вишну

Майтрея сказал:

Дхрува обуздал гнев и перестал убивать якшасов. Кувера, хранитель сокровищ полубогов, узнав об этом, предстал перед Дхрувой и сказал: «Я рад, что ты послушался наставлений своего деда и оставил вражду. В действительности ты не убивал якшасов, и они не убивали твоего брата, ибо высшей причиной творения и уничтожения является вечное время, ипостась Верховного Господа. Отождествление себя и других с понятиями «я» и «ты» на основе телесного понимания жизни является следствием невежества. Это телесное понимание — причина повторяющихся рождений и смертей.

Начни возносить служение трансцендентному образу (*виграха*) Господа. Займись преданным служением Господу, ибо только Он может освободить нас от уз материального существования. Все в материальном мире происходит благодаря действию непостижимой энергии Господа».

Затем Дхрува вернулся домой и совершил много жертвоприношений для убаговления Господа Вишну. Дхрува осознал, что эта вселенная вводит в заблуждение воплощенных существ, подобно сну или фантазмагии, ибо она является творением иллюзорной внешней энергии Господа. Он правил Землей (*кшитиманда*) в течение 36 000 лет и затем оставил царство. Он считал свое тело, жену, детей, друзей, воинов, богатство и дворцы творениями иллюзорной энергии. Дхрува ушел в лес в Гималаях, называемый Бадарикашрам, и там занялся аштанга-йогой и сосредоточением на арча-виграхе, образе Господа.

Так он достиг самадхи и совершенно забыл о своем теле, освободившись от материального рабства. В это время он увидел летающий корабль, в котором находились два прекрасных существа, спутники Господа Вишну, о котором всегда неотступно думал Дхрува.

Нанда и Сунанда, два близких спутника Господа Вишну, сказали: «О царь, мы пришли, чтобы взять тебя в духовный мир. Очень трудно достичь Вишнулоки, но благодаря своему подвижничеству ты можешь войти туда. Вишнулока — высочайшая планета во вселенной. Жители всех других планет поклоняются ей».

Дхрува омылся, оделся в соответствующие одежды и, совершив ежедневные обязанности, поклонился летающему кораблю (*вимана*), передвигающемуся со скоростью мысли, обошел его и, когда приготовился войти на него, увидел саму смерть (*антакам*),

приближающуюся к нему. Он поставил стопы на голову смерти и поднялся на летающий корабль. В это время в небе зазвучали барабаны и флейты, запели гандхарвы, а полубоги пролили дождь цветов на Дхруву.

Когда летающий корабль приготовился взлететь, Дхрува вспомнил о своей матери Сунити: «Как я могу отправиться один на Вайкунтху и оставить свою бедную мать?» Нанда и Сунанда поняли мысли Дхрувы и показали Дхруве, как его мать поднимается на другом летающем корабле. Лишенные сострадания к другим существам не могут достигнуть самосветящихся Вайкунтх. Только те, кто постоянно делает благо другим, могут попасть на Вайкунтхи.

4.13. Потомки Дхрувы

Майтрея сказал:

Однажды царь по имени Анга, потомок Дхрувы, совершал ашвамедха-яджну. Несмотря на все приготовления и правильное выполнение жертвоприношения, полубоги не приняли участия в жертвоприношении. Анга спросил: «Какое оскорбление я совершил, что полубоги не принимают участия в жертвоприношении?» Главный жрец ответил: «О царь, в этой жизни ты не совершал греховных действий даже в уме. Но мы видим, что в прошлой жизни ты совершил грехи, из-за которых у тебя сейчас нет сына. Но если ты попросишь у Всевышнего о сыне и выполнишь жертвоприношение ради этой цели, твое желание осуществится. Когда Господь Хари захочет выполнить твое желание, все полубоги придут с Ним и возьмут свою долю в жертвоприношении».

Царь Анга решил совершить жертвоприношение ради сына. Когда подношения были предложены в огне, из огня появилось существо в белых одеждах и с золотой гирляндой. Оно несло золотую чашу с рисовыми шариками, сделанными на молоке. Царь, получив разрешение от жрецов, взял рисовые шарики в ладони и, понюхав их, предложил часть жене. Царица, после того, как съела эту пищу, забеременела от мужа и вскоре родила сына.

Мальчик частично принадлежал к безбожному роду, ибо его дед по матери был олицетворением смерти, и уже в детстве у него

появились демонические черты. Только научившись держать лук и стрелы, мальчик стал ходить в лес и без нужды убивать невинных оленей, и когда он приближался, все люди кричали: «Сюда идет жестокосердный Вена!» Мальчик был настолько жесток, что однажды во время игры он безжалостно убил своих сверстников, словно это были животные, предназначенные для бойни. Видя безжалостное и жестокое поведение своего сына, царь Анга наказывал его, но так и не смог направить его на путь добродетели.

Царь размышлял: «Люди, не имеющие сына, несомненно, счастливы. Они, должно быть, поклонялись Господу в предыдущих жизнях, чтобы в этой плохие сыновья не приносили им страданий. Грешные сыновья порочат славу отца. Какой человек, если он разумен, пожелает иметь такого порочного сына? Плохой сын превращает дом в ад, от которого разумный человек может легко отречься».

Размышляя об этом ночью, Анга стал равнодушным к семейной жизни. Он поднялся с постели и, оставив жену, богатство и царство, покинул дом и направился в лес, никем не замеченный. Когда народ, жрецы, министры и друзья поняли, что царь навсегда оставил дом, их охватила печаль. Они начали искать царя по всему миру, как неопытные йогины ищут Высшую Душу внутри себя, но так и не нашли.

4.14. Рассказ о царе Вена

Майтрея сказал:

Когда мудрецы, возглавляемые Бхригу, увидели, что из-за отсутствия царя Анги некому защищать народ страны, они поняли, что люди сделаются неуправляемыми, забудут о цели жизни и опустятся до животного состояния. Великие мудрецы с разрешения царицы Сунитхи поставили во главе государства царя Вена, ее сына. Однако министры не одобрили этого. Они знали о жестокости Вены и поэтому боялись его. Вена возгордился своим могуществом и начал оскорблять великих мудрецов.

Ослепленный своим величием, царь Вена странствовал по своему царству, причиняя всем боль и страдания. Дваждырожденным было запрещено совершать любые жертвоприношения,

давать милостыню и приносить в жертву очищенное масло. Он запретил все религиозные обряды.

Мудрецы, видя опасность для страны и народа, появившуюся вследствие демонических поступков царя, решили: «Поддержка неблагочестивого царя подобна кормлению змеи молоком. Мы сделали Вену царем государства, чтобы он защитил народ, но он стал врагом народа. Мы же должны умиротворить его, иначе его грех ляжет на нас».

Возведя Вену на трон, мудрецы стали связаны с ним. Закон кармы наказывает даже того, кто связан с порочным человеком. И мудрецы боялись последствий греха.

Мудрецы сказали царю Вене: «Если царь следит, чтобы народ поклонялся Верховному Господу, Господь будет доволен. Когда Он доволен, то нет ничего недостижимого. О царь, Верховный Господь наслаждается всеми жертвоприношениями, Он — сущность трех Вед, владыка всего и цель всех аскез. Поэтому твоим подданным следует выполнять жертвоприношения — это принесет тебе благо. Когда брахманы будут приносить жертвы, все полубоги — экспансии Господа — будут довольны их действиями и даруют тебе желаемое. Если ты остановишь жертвоприношения, полубоги будут недовольны тобой».

Царь Вена в ответ объявил себя Богом и сказал, что все должны поклоняться только ему (*это очень распространенное желание демонических правителей*). «О брахманы, — высокомерно заявил Вена, — мое тело является обителью всех богов. Вишну, Брахма, Шива, Индра, Вайю и остальные — все пребывают во мне. Все полубоги — члены тела царя. Поэтому, оставив зависть, вы должны поклоняться мне и предлагать мне жертвы. Если вы разумны, то должны знать, что нет никого выше меня».

Глупый царь, считая себя очень мудрым, оскорбил мудрецов, и мудрецы, разгневавшись, вскричали: «Убить его! Убить его! Он самое отвратительное и грешное существо. Он оскорбил Всевышнего. Если он будет жить, то превратит весь мир в ад». Царь Вена был уже убит из-за оскорбления Верховного Господа. Без применения оружия мудрецы убили царя Вену мистическим звуком хум (*хум-критая*).

После смерти царя государство снова осталось без защитника. Великие мудрецы размышляли — брахман беспристрастен, он к каждому относится одинаково, его долг — забота о бедных людях. Если он не будет делать этого — его духовная сила исчезнет. Мудрецы решили, что род царя Анга не должен исчезнуть, и создали из берцовой кости царя Вены карлика (Бахука).

Тело Вены было сохранено с помощью особых лекарств и мантр, произнесенных матерью Вены.

Бахука был черного цвета. Он был смиренным, и сразу после рождения он пал ниц и спросил: «Что я должен делать?» Мудрецы ответили: «Пожалуйста, сядь (*нишада*)». Так был рожден Нишада, отец нишадов. После рождения Нишада взял на себя все последствия (*карму*) греховных действий царя Вены. Класс людей нишада всегда занят греховными действиями — воровством, грабежом, охотой. Поэтому им разрешается жить только в горах и лесах.

4.15. Рождение царя Притху и его коронация

Майтрея сказал:

Затем из двух рук Вены возникли мужчина и женщина. Мужчина был полной экспансией энергии Господа Вишну, а женщина — полной экспансией богини счастья, неотделимой от Господа. Мужчину звали Притху, женщину — Арчи. Арчи стала женой царя Притху. Брахма сошел с небес, чтобы приветствовать Притху. Обнаружив на правой руке Притху линии ладони Вишну и знак цветка лотоса на подошве его стоп, Брахма понял, что Притху был или частичным проявлением (*анша*), или воплощением Верховного Господа.

На коронацию Притху собрались множество полубогов с подарками. Кувера, бог богатства, подарил трон из золота. Варуна зонт, отражающий лучи луны. Индра — корону. Брахма доспехи ведического знания. Господь Вишну — диск Сударшана. Ямараджа, повелитель мертвых, вручил ему скипетр, малейшему движению которого должен был повиноваться целый мир. Шива подарил меч, ножны которого были украшены десятью лунами, а его жена, богиня Дурга, дала царю щит, сверкающий, как сотня лун. Владыка

Луны привел ему коней, состоящих из нектара сомы, а от полубога Вишвакармы царь Притху получил в дар великолепную колесницу. Агни, бог огня, преподнес ему лук, сделанный из козлиных и коровьих рогов, а бог Солнца — стрелы, сияющие, как Солнце.

4.16. Восхваление царя Притху

Исполняя волю великих мудрецов, собравшиеся снова начали превозносить его достоинства: «О царь, ты являешься воплощением Господа Вишну, и твоему приходу в этот мир мы обязаны Его беспричинной милости. Притху — самый благочестивый и религиозный из всех царей, которых знал мир. Поэтому при нем религия получит наибольшую поддержку, и каждый будет строго следовать ее принципам. Со временем сей царь докажет, что все существа своим счастьем и благополучием обязаны ему одному, ибо он один способен заменить всех полубогов, в совершенстве выполняя обязанности каждого из них. В своем могуществе царь Притху будет соперничать с богом Солнца так же, как он одинаково щедро одаривая каждого. Царь Притху будет одинаково милостив ко всем своим подданным. Защитник всего живого на Земле, царь Притху будет столь же терпелив, как и сама Земля. Когда наступит засуха и все будут страдать от недостатка воды, сей царь, пошлет дожди, совсем как небесный царь Индра.

Царю Притху будут ведомы не только все поступки его подданных, но даже их тайные помыслы. Никогда не сходя с пути добродетели, он будет одинаково беспристрастен как по отношению к сыну своего врага, так и к своему собственному сыну. Если сын врага невиновен, царь никогда не накажет его, но если его собственный сын совершит преступление, ему не избежать расплаты. Своими поступками этот царь вызовет восхищение своих подданных, и все они останутся весьма довольны его правлением. Поэтому все граждане с радостью признают его своим повелителем.

Царь будет непоколебим в своих решениях и никогда не нарушит данного им слова. Ко всем женщинам царь будет относиться с тем же уважением, что и к собственной матери, а с женой будет обходиться столь бережно, как если бы она являлась частью его тела. Близко общаясь с освобожденными душами, царь в то же

время железной рукой будет карать преступников и нечестивцев. У царя, необычайно могущественного и отважного, не будет соперников. В саду, окружавшем дворец, царю предстоит встретиться с Санат-кумаром — одним из четырех Кумаров».

4.17. Притху гневается на Землю

Майтрея сказал:

В то время, когда брахманы и мудрецы возвели Притху на трон и объявили защитником народа, в стране не хватало зерна. Жители голодали, и поэтому они обратились к царю: «О царь царей, защити нас. Спаси нас от голода и дай нам зерна». Царь долго размышлял о причине нехватки зерна. Затем он взял лук и приготовился пустить стрелу в Землю.

Когда Земля увидела, что царь приготовился убить ее, она, устранившись, затрепетала. В страхе перед царем Притху она приняла образ коровы и пыталась скрыться от царя, подобно антилопе, преследуемой охотником. Земля в образе коровы металась по всему космосу между небесными планетами и землей, и куда бы она ни бежала, царь преследовал ее. Наконец Земля вернулась обратно и обратилась к могущественному царю Притху: «О царь, не убивай меня. Ты защитник всех существ. Я не совершила никаких грехов. Почему же ты хочешь убить меня? О знаток религиозных законов, почему ты возненавидел меня и почему хочешь убить женщину? Даже если женщина совершает какой-то грех, ее нельзя ударить. Я подобна лодке, и весь мир находится на мне. Если ты погубишь меня, то как спасешь себя и подчиненных от погружения в воды вселенского океана (*гарбха*)?»

Царь ответил: «О Земля, ты нарушила мои приказы. В образе богини ты приняла свою долю в жертвоприношении, которое мы совершили, но взамен не произвела достаточного количества зерна. Ты не даешь молока и сокрыла в себе семена растений. Рассекая тебя стрелами, я накормлю твоей плотью голодных жителей. Любой человек — мужчина, женщина или евнух, который печется только о себе и лишен сострадания к другим существам, должен быть убит царем. Такое убийство никогда не считается грехом. Как видно, гордыня совсем лишила тебя разума».

Его слова повергли Землю в трепет. И она стала возносить ему смиренные молитвы: «Ты создал планету Земля, которая стала обителью всех существ. Но при этом Сам Ты, о Господь, всегда остаешься независимым. На заре творения Ты Своей непостижимой энергией создал все движущиеся и неподвижные существа. И теперь с помощью той же самой энергии Ты готов спасти им жизнь. Своей энергией Ты создаешь материальный космос, в течение некоторого времени поддерживаешь его и затем уничтожаешь. О мой Господь, о Нерожденный, однажды, когда я оказалась на дне океана вселенной, Ты, приняв образ вепря, вытащил меня из воды. Слава Тебе вовеки».

4.18. Притху донт Землю

Богиня Земли продолжала:

«Мой Господь, пожалуйста, перестань гневаться и послушай меня. Мудрый пытается найти сущность знания повсюду, как пчела, которая собирает мед с каждого цветка. Святые мудрецы установили различные способы духовного совершенствования, с помощью которых все люди могут получить великое благо. Глупцы, измышляющие свои собственные пути и средства и не знающие авторитета мудрецов, никогда не достигнут успеха в своих попытках. Мой царь, семена, корни, растения и злаки, сотворенные в прошлом Брахмой, теперь используются порочными людьми (*асам*), лишенными духовного знания. И цари, которые не наказывают этих злодеев, превратившихся в воров, из-за того, что они, употребляя злаки для наслаждения чувств, попирают меня.

Поэтому я спрятала все эти семена, предназначенные для жертвоприношений. Из-за того, что семена находятся во мне очень долгое время, они начинают портиться. Тебе следует немедленно предпринять меры, чтобы добыть эти семена достойным способом. Если ты хочешь помочь существам, дав им зерна, и накормить их моим молоком, то приведи теленка и того, кто будет доить, а также принеси кувшин для молока. Так как я очень люблю своих телят, то твое желание надоить молока осуществится. О царь, тебе надо сделать всю поверхность планеты плоской и ровной. Это поможет мне даже тогда, когда пройдет сезон

дождей. Дожди останутся на поверхности, поддерживая землю влажной, а это очень благоприятно для взращивания растений».

Царь согласился. Он превратил Сваямбхуву Ману в теленка и надоил из вымени Земли в образе коровы всевозможные растения и злаки в свои руки. Другие существа последовали примеру Притху. Великие риши превратили Брихаспати в теленка, а чувства — в кувшин для молока и надоили ведического знания.

Полубоги превратили в теленка Индру и от Земли надоили сому в золотой кувшин. Благодаря соме их умы, тела и чувства стали очень могущественными. Сыновья Дити и демоны-данавы превратили в теленка Прахладу Махараджа и надоили вина в железный кувшин.

Гандхарвы и апсары превратили в теленка Вишнавасу и надоили молока в кувшин, имеющий форму цветка лотоса. Их молоком была сладостная музыка и красота. Питры (*предки*) превратили в теленка Арьяму. С великой верой они надоили кавьи, пищи, предлагаемой предкам в необожженный глиняный кувшин. Жители Сиддхалоки и Видьядхара-локи превратили в теленка Капилу, и, сделав кувшин из всего неба, они надоили туда мистических совершенств (*сиддх*), начиная с анима-сиддхи. Жители Кимпуруша-локи превратили в теленка демона Майю и надоили мистических сил, с помощью которых они могут мгновенно исчезать и появляться в другом образе.

Якшасы, ракшасы, духи и бесы превратили в теленка Рудру (Бхунатха) — воплощение Шивы, и надоили кровавый напиток в кувшин из черепов. Кобры и змеи без капюшонов, большие наги, скорпионы и другие ядовитые твари надоили яда в змеиную нору. В теленка они превратили Такшаку. Четвероногие животные превратили в теленка быка, на котором ездит Шива, а в кувшин для молока превратили лес. Так они получили зеленую сочную траву.

Хищные животные превратили в теленка льва, так они получили мясо из молока. Птицы превратили в теленка Гаруду и получили от Земли молоко в виде насекомых, растений и травы. Деревья превратили в теленка баньяновое дерево и получили молоко в виде соков. Горы превратили в теленка Гималаи, они надоили разнообразные минералы в кувшин из горных вершин.

Все это время за Землей наблюдал царь Притху. Все существа получили желаемую пищу. Царь Притху был очень доволен Землей, и он возлюбил Землю, как будто она была его дочерью.

4.19. Притху совершает сотое жертвоприношение коня

Майтрея продолжал:

Когда Притху совершал последнее сотое жертвоприношение коня (*ашвамедха-яджна*), царь Индра, сделавшись невидимым, украл жертвенного коня, ибо он не хотел, чтобы кто-то превзошел его. Украв коня, Индра принял образ освобожденного существа (*амукта*). Мудрец Атри, заметивший это, сказал о случившемся сыну Притху, и тот стал преследовать Индру и вскоре вернул коня. Тогда Индра окутал место жертвоприношения крошечной темнотой и вторично увел коня. И снова сын Притху стал преследовать Индру и вернул коня. Царь Притху, разгневанный на Индру, решил сам убить его, но, появившийся на месте жертвоприношения Брахма, отговорил его. Брахма сказал: «Тебе нельзя убивать Индру. Это не твой долг. Индра — самый могущественный помощник Господа. Своими жертвоприношениями ты желаешь насладить полубогов, но они являются частями Индры. Так как ты можешь убить его? Ты и Индра являетесь частями Всевышнего. Ты не должен гневаться на Индру, который не отличен от тебя. Знай, если что-то предопределено провидением, не следует гневаться из-за этого. Чем больше мы будем пытаться избавиться от таких предопределенных неудач, тем дольше пробудем в аду. Даже святым иногда приходится сталкиваться с превратностями судьбы». И Притху последовал совету Брахмы.

4.20. Появление Вишну на жертвоприношении Притху

Майтрея сказал:

Ублаговоленный девяносто девятью жертвоприношениями Притху, Господь Вишну появился на арене жертвоприношения. Его сопровождал Индра. Верховный Господь Вишну сказал: «Индра нарушил твое сотое жертвоприношение. И теперь он пришел испросить прощения у тебя. Прости его. Тот, кто мудр и стремится нести благо другим, считается лучшим из людей. Мудрые

всегда сознают, что материальное тело отлично от души. Высшая Душа (Параматма) является единой, чистой, нематериальной и самосветящейся. Она — источник всех благих качеств и всепроникающая. Она лишена материальных оболочек и является свидетелем всех действий. На того, кто знает Параматму и атму, не воздействуют гуны природы, ибо он постоянно занят любовным служением Мне. Если человек, занимаясь своими предписанными обязанностями, возносит любовное служение Мне без желанья выгоды, он обретает радость в самом себе.

Когда сердце очищается от материальной скверны, ум преданного умиротворяется, и преданный начинает одинаково относиться ко всему. Так он достигает мира и спокойствия. О царь, равно относись ко всем. Не беспокойся из-за временного несчастья или счастья. Обуздай ум и чувства. В таком состоянии выполняй свои обязанности царя. Твой единственный долг — защита жителей твоего царства. О царь, Я доволен тобой, проси у Меня любое благословение».

Царь Индра, услышав слова Господа Вишну, устыдился своих действий и пал к стопам царя Притху. Притху обнял его и забыл о своем гневе, возникшем из-за похищения жертвенного коня. Притху сказал: «О Господь, я не прошу никаких материальных благ, даруй мне то, что считаешь лучшим для меня». Господь Вишну сказал: «Да будешь ты всегда занят преданным служением. Только благодаря преданному служению можно переплыть непреодолимый океан иллюзии».

Затем царь Притху в глубоком почтении склонился перед Вишну, верховным повелителем всех полубогов. Хотя Господа нельзя увидеть глазами, Он явил Себя взору Махараджи Притху. Выразив Господу свое почтение, царь вернулся в свой дворец.

4.21. Поучения царя Притху

Притху сказал на великом жертвоприношении: «Всякий царь, который не обучает своих подданных их обязанностям в соответствии с предписаниями варна-ашрама дхармы, а лишь собирает подати, будет страдать из-за неблагочестивых действий подданных. И тогда удача оставит правителя. Поэтому, подданные мои,

ради блага вашего царя вам следует выполнять обязанности в соответствии с вашим положением в варнах и ашрамах и всегда думать о Всевышнем Господе. Когда преданный принимает прибежище Верховного Господа, он полностью очищается от ложных понятий и становится отреченным. Это достигается преданным служением. Заняв ум, речь и тело предписанными обязанностями, вы должны возносить преданное служение Господу.

Брахманы и вайшнавны прославлены своим терпением, подвижничеством и знанием. Благодаря своим заслугам вайшнавны более могущественны, чем потомки царских семей. Царям советуется не оскорблять брахманов и вайшnavов. В этом мире нет служения выше, чем служение брахманам, ибо это приносит наслаждение полубогам. Кто приобретает брахманические качества, тот получает все богатства мира».

Выслушав речь Притху, все присутствовавшие при этом полубоги, жители Питрилоки, брахманы и святые приветствовали царя возгласами одобрения.

4.22. Притху встречается с Кумарами

Когда жители восхваляли царя Притху, с неба снизошли четыре Кумара, блистающие, как солнце. Все приветствовали Кумаров. Царь омыл ноги четырех мудрецов и побрызгал водой на свою голову в знак почтения к мудрецам. Затем он прославил Кумаров сладостными речами и спросил, как в этом материальном мире человек может достигнуть высшей цели жизни.

Санат-кумар ответил: «Ты задал замечательный вопрос. Ты уже обладаешь благодатным стремлением прославлять Всевышнего Господа. Когда у человека появляется твердая вера в Господа, он очищается от похоти и страстей. Практикой преданного служения Богу, познанием Всевышнего, применением преданности в жизни, поклонением Владыке всех сил и слушанием и воспеванием славы Господа можно достигнуть Всевышнего. Тот, кто стремится к духовному совершенствованию, должен избегать людей, желающих только наслаждения и денег. Надо избегать даже тех, кто связан с ними. Следует устроить свою жизнь так, чтобы жить в месте, где наслаждаются нектаром прославления

Всевышнего Господа. Стремящийся к духовному совершенству должен отвергнуть всякое насилие, следовать по стопам великих учителей, всегда помнить об играх Верховного Господа, выполнять предписания священных книг, и, выполняя предписания, он не должен хулить других.

Преданному следует вести очень простую жизнь и не беспокоиться из-за двойственностей материального существования. Он должен учиться терпеть их. Вознося преданное служение и превзойдя гуны природы, человек может сосредоточиться на Всевышнем Господе. Когда человек освобождается от материальных желаний и влияния гун, он превосходит различия между внутренними и внешними действиями. В это время различие между индивидуальной душой и Высшей Душой, которая существовала до самоосознания, исчезает.

Когда душа живет ради чувственных наслаждений, у нее возникают разнообразные желания, и поэтому она становится связанной и страдает. Но когда она достигает божественного состояния, она ничем не интересуется, кроме исполнения воли Бога. Многие причины побуждают воплощенное существо видеть различие между собой и другими.

Когда ум и чувства привлекаются к объектам чувств для наслаждения, ум возбуждается. В результате постоянного размышления об объектах чувств духовное сознание почти исчезает. Когда человек теряет первоначальное сознание, он забывает о своем предыдущем состоянии свободы и отождествляется с тем, в котором он оказался теперь. Когда память об изначальном божественном состоянии утеряна, все приобретаемое знание основывается на ложном восприятии. Если это происходит, мудрые считают, что теряется душа. Когда существо лишается знания и преданного служения, оно попадает в такие виды жизни, как растительная и минеральная.

Из четырех целей жизни — наслаждение, процветание, исполнение долга и освобождение (*кама, артха, дхарма* и *мокша*) — освобождение считается высшей. Другие три цели переходящи из-за могущественного закона природы — смерти. О царь, стремись познать Всевышнего Господа, который пребывает в каждом сердце вместе с индивидуальной душой. Индивидуальная душа покрыта грубым материальным телом и тонким телом,

состоящим из жизненной силы и разума. Преданные, возносящие служение Господу, легко избавляются от стремления к материальной деятельности. Джнани и йоги не могут остановить волны чувственных наслаждений, хотя и пытаются.

Поэтому тебе советуется заняться преданным служением Васудеве. Очень трудно переплыть океан невежества. Хотя непреданные совершают суровые аскезы и покаяния, мы советуем тебе просто предаться Господу».

4.23. Подвижничество Притху

Майтрея сказал:

Когда подошло время, царь Притху оставил царство и удалился в лес вместе со своей женой. Там он предался суровому подвижничеству для убаговления Господа Кришны. Он также практиковал пранаяму-йогу для обуздания ума и чувств. Так он полностью освободился от стремления к деятельности ради плодов. Он занимался преданным служением Кришне двадцать четыре часа в сутки, следуя правилам и предписаниям. Благодаря этому у него развилась и стала непоколебимой преданность и любовь к Всевышнему Господу. Он превзошел ограничения ума и смог постоянно созерцать в своем сердце Господа. Превзойдя все сомнения, он достиг отречения и божественного видения.

Так Притху освободился от оков ложного эго и материального понимания жизни, осознал Господа Кришну, пребывающего в сердце каждого как Параматма, и смог получать наставления непосредственно от Верховного Господа, и поэтому отказался от упражнений в джнани и йоге.

С течением времени Притху покинул свое тело, твердо сосредоточив свой ум на лотосных стопах Кришны. Приняв асану для освобождения (муктасану), он закрыл пяткой анус и стал поднимать жизненный воздух от муладхара-чакры к свадхистана-чакре, затем к манипуре-чакре, анахата-чакре, вишудха-чакре, аджне-чакре и брахма-рандре. Постепенно он соединил свой воздух жизни со всеобщим воздухом, покрывающем вселенную, тело — с землей, огонь внутри тела — со всеобщим огнем. Затем он соединил землю с водой, воду с огнем, огонь с воздухом и

т.д. Он соединил ум с чувствами, материальное эго (*аханкару*) со всеобщей материальной энергией, махат-таттвой. Затем Притху предложил всеобщее самоотожествление высшему владыке иллюзорной энергии. Так он достиг освобождения в Боге. Его жена Арчи последовала за ним.

4.24. Песнь Шивы

Майтрея сказал:

У царя Прачинабархи и его жены Шатадрути, дочери океана, родилось десять сыновей, которые стали называться Прачетами. Когда отец Прачетов повелел им жениться и обзавестись детьми, все Прачеты вошли в океан и там занимались подвижничеством десять тысяч лет. Когда Прачеты покинули дом, чтобы предаться аскезе, они встретили Господа Шиву, который дал им поучения об Абсолютной Истине.

Шива сказал: «Всякий, кто предается Кришне, Властелину всех миров, дорог мне. Душа, правильно выполняющая свою дхарму в течение ста рождений, достойна занять место Брахмы, а если она становится еще совершеннее, она может приблизиться к Шиве. Но тот, кто непосредственно предается Кришне, или Вишну, сразу достигает духовных планет. Шива и другие полубоги достигают тех планет после растворения Вселенной (*пралайи*). Все вы — преданные Всевышнего Господа. Преданные Кришны также почитают и меня, ибо я дорог им. Нет существа более дорогого для преданного, чем я. Я спою мантру, которая не только духовна, чиста и приносит счастье, но и является самой лучшей молитвой для стремящихся достичь высшей цели жизни. Слушайте ее внимательно». И Шива обратился к Всевышнему Господу с молитвой, состоящей из тридцати пяти шлок.

Преданные, которые с великим вниманием и почтением поют эту молитву, достигнут высшего блага. Поющие эту молитву могут легко ублаготворить Всевышнего Господа. Преданные, которые встают рано утром и со сложенными руками поют эту молитву, и дают возможность другим услышать ее, освобождаются от уз кармы. Эта молитва так же действенна и могущественна, как великое подвижничество.

4.25. История царя Пуранджаны

Майтрея сказал:

Отец Прачетов, царь Прачинабархишат, совершил много материальных ритуальных действий, желая очиститься. Нарада, пришедший во дворец, сказал ему: «О царь, нельзя достичь совершенства ритуалами и обрядами. Материальные действия порождают карму. О царь, посмотри на небо, ты увидишь там животных, которых ты без сострадания принес в жертву. После того, как ты умрешь, эти животные искромсают твое тело своими железными рогами. Единственный путь освобождения заключается в познании себя». И Нарада рассказал древнейшую историю о царе Пуранджане:

Некогда жил царь по имени Пуранджана. У него был друг, именуемый Авиджната (неизвестный). Никто не ведал о действиях Авиджната. Однажды Пуранджана решил найти подходящее место для жилья и стал путешествовать по всему миру, но так и не нашел подходящей обители. Царь имел неограниченное стремление к чувственному наслаждению, поэтому он искал место по всему миру, где бы все его желания осуществились.

Однажды он увидел на южном склоне Гималаев в месте, называемом Бхарата-варша (Индия), город, имеющий девять врат. В одном из парков он встретился с прекрасной юной девушкой, окруженной десятью слугами, каждый из которых имел сотни жен. Со всех сторон девушку охранял пятиглавый змей. Эта девушка казалась очень обеспокоенной поисками подходящего мужа. Пуранджана спросил, кто она.

Девушка ответила: «О величайший из людей, я не знаю, кто ты и кто я. Я не знаю, кто сотворил нас. Я знаю единственное, что я существую. Я даже не знаю, кто создал эту прекрасную обитель. Эти мужчины и женщины — мои друзья, а всегда бодрствующий змей защищает этот город, даже когда я сплю. Какое счастье, что ты пришел сюда. Ты желаешь наслаждаться свои чувства; я со своими друзьями попытаюсь удовлетворить твои желания как можно лучше. Ты можешь жить в этой обители сто лет и наслаждаться». Пуранджана остался в городе и наслаждался жизнью в течение ста лет.

Из девяти врат города, семь были наверху, а два — под землей. Пять — на восточной стороне (Пурва), одни — на южной

(Дакшина), одни — на северной (Уттара) и двое — на западной (Пашчиме). Двое врат — Кхадйота и Авирмукхи — были расположены в одном месте, и Пуранджана пользовался ими, когда отправлялся в город Вибхраджита в сопровождении друга Дьюмана. Врата Налини и Наалини были также расположены вместе. Этими вратами царь пользовался, когда отправлялся в город Саурабха в сопровождении друга по имени Авадхута. Через врата Мукхья царь с двумя друзьями (Расаджна и Випана) отправлялся посетить города Бахудана и Апана. Через южные врата Питриху царь проходил с Шрутадхарой в Дакшину и северные врата Деваху — в Уттара-панчалу. Через западные врата Асури царь отправлялся вместе с Дурмадой в Грамаку, а через другие северные ворота Ниррити с Слибдхакой в Вайшасу.

В городе жили двое слепых — Нирвак и Пешакрит. Царь в их сопровождении передвигался и совершал действия. Иногда царь ходил в свою личную обитель со своим главным слугой (умом) по имени Вишучина. Там он получал моха (заблуждение), прасада (удовлетворение) и харша (счастье) от своей жены и детей. Так он привязался к действиям ради плодов и полностью попал под влияние беспокойного ума. Он выполнял все желания своей жены. Что бы ни делала царица, он делал то же. Когда царица пела, Пуранджана также пел. Когда царица плакала, он также плакал. Когда ее охватывало горе, он также горевал, и т.д. Он полностью подчинился жене.

4.26. Охота Пуранджаны

Однажды царь решил поохотиться в лесу Панчапрастха. В его колесницу были запряжены пять быстрых лошадей, у нее было два дышла, два колеса, одна ось. На колеснице было три флага, одни поводы, один колесничий, одно место, пять оружий и семь покрытий. Колесница могла перемещаться пятью способами, и пять препятствий лежало перед ней. Все украшения были сделаны из золота.

Царь поехал, не взяв жену, и, преследуя оленей, антилоп, он забыл о ней. Подстрелив много животных, он вернулся в свой дворец. Царица, охваченная гневом, не желала говорить с ним. Но царь успокоил ее нежными речами.

4.27. Нападение Чандавеги

Ввергнутый в заблуждение, царь проводил свои дни. Он относился к жене как к своей жизни и душе. Под влиянием гуны невежества он не понимал значения самопознания. У Пуранджаны и его жены родилось 1100 сыновей и 110 дочерей. Чтобы увеличить и усилить род, он нашел своим дочерям и сыновьям достойных мужей и жен. И у каждого из его сыновей родилось по 100 сыновей. Царь совершал много жертвоприношений для блага своих детей и убивал животных ради этой цели.

На Гандхарвалоке тогда правил царь Чандавега. Под его управлением было 360 могущественных белых воинов, а у этих воинов было 360 черных жен. Когда гандхарвы напали на город Пуранджаны, пятиглавый змей встал на защиту города и сражался с гандхарвами сто лет. Он был один, их было 720. Скоро пятиглавый змей начал слабеть. Увидев это, царь, его друзья и жители города встревожились».

Нарада продолжал свой рассказ: «В это время дочь Кала (времени) искала себе мужа по всем трем мирам. Она была несчастна. Когда я однажды пришел на Землю, то встретился с дочерью времени. Она возгорелась ко мне страстью и предложила себя. Но я отказался принять ее; она разгневалась из-за моего отказа и сурово прокляла меня оставаться вечным странником. Несмотря на это, я направил ее к царю яванов Бхайе (страху), и Калакатья обратилась к великому царю: «Ты лучший из неприкасаемых. Я люблю тебя и хочу, чтобы ты стал моим мужем».

Царь пожелал, чтобы она стала его сестрой, а не женой. Он сказал: «Ты можешь незаметно нападать на людей. С помощью моих воинов ты сможешь убивать их без сопротивления. Ты с моим братом Праджварой будете служить мне и действовать незаметно в мире».

4.28. Пуранджана перевоплощается женщиной

Войско царя яванов Страха под руководством Праджвары и дочери времени напали на город Пуранджаны. Состарившийся змей отступил. Город был подожжен Праджварой. Ото всюду

раздавались стоны и плач. Пуранджана с трудом спасся. Страдания, которые он причинил другим существам в жертвоприношениях, отразились на нем. Страдая, он забыл даже своих старых друзей. Поскольку он в течение жизни был привязан к обществу женщин и в последнюю минуту думал о своей жене, в следующей жизни он родился дочерью царя Видарбхи.

Когда она выросла, ее мужем стал могущественный Малаядхваджа. У дочери царя Видарбхи родилась одна черноглазая дочь и семь сыновей. Каждый из сыновей родил миллионы сыновей. Агастья женился на дочери Малаядхваджи, которая была преданной Кришны. У них родился сын Дридхачьюта, а у него родился сын Идмаваха. Царь Малаядхваджа разделил царство между сыновьями и удалился в место Кулачала, чтобы медитировать на Кришну. Его жена последовала за ним. Царь предался суровому подвижничеству и вскоре достиг постижения Высшей Души и индивидуальной души, и совершенного знания. Озаренный трансцендентным знанием, он постиг все.

Однажды, когда его жена растирала ему ноги, она почувствовала, что они холодны, и поняла, что ее муж покинул тело. Дочь Видарбха охватила великая скорбь. Она хотела взойти на погребальный костер мужа, но в этот момент появился брахман, старый друг царя Пуранджаны и утешил царицу: «Кто ты? Чья ты жена? Ты кажется скорбишь по мертвому телу. Ты не узнаешь меня? Я твой вечный друг. Ты помнишь то время, когда советовалась со мной? К несчастью, ты покинула меня и захотела наслаждаться материальным миром. Мой милый друг, мы оба подобны двум лебедям. Мы вместе жили в одном сердце, похожем на озеро Манаса. Хотя мы жили вместе тысячи лет, мы все же оставались вдали от родного дома. Теперь ты зачарована материей и не видишь меня, ты странствуешь по различным телам в этом материальном мире, сотворенном некой женщиной (*пракриту*).

Ты не дочь Видарбхи и не жена Малаядхваджи. Иногда ты думаешь о себе как о женщине, иногда как о мужчине. Это происходит из-за тела, сотворенного иллюзией, которая является моей энергией. Ты и я — чистые духовные сущности. Я, Высшая Душа, и ты, индивидуальная душа, едины, ибо мы духовны.

Человек считает свое отражение в зеркале единым с собой и неотличным, но другие видят два тела; так и в материальном

состоянии существует разница между Богом и душой. В сердце живут вместе два лебедя. Когда один лебедь поучает другого, то это означает, что поучаемый находится в первоначальном состоянии, то есть к нему возвращается сознание Кришны, утерянное из-за материальной привязанности».

4.29. Объяснение аллегории о Пуранджане

Царь Прачинабархи сказал: «Я не могу понять полностью смысла аллегории о царе Пуранджане. Милостиво объясни мне ее».

Нарада сказал:

«Пуранджана — это воплощенное существо, переходящее из тела в тело в соответствии с кармой.

Неизвестный друг — это Ишвара, Всевышний Господь, друг всех существ.

Город — это человеческое тело.

Девять врат — девять отверстий в теле.

Девушка (Пуранджани) — материальный разум (буддхи). Соединившись с таким разумом, душа считает себя материальным телом.

Десять спутников девушки — пять чувств восприятия и пять органов действия.

Жены спутников девушки — функции органов чувств.

Пятиглавый змей — Прана (пять голов — это прана, апана, удана, व्याна и самана).

Одиннадцатый спутник — это ум, руководитель чувств.

Царство Панчала — это поле наслаждения чувств.

Сто лет — время жизни человека.

Восточные ворота — две ноздри, два глаза и рот.

Южные ворота — правое ухо.

Северные ворота — левое ухо.

Западные ворота — анус и гениталии.

Кхадйота — буквально «светляк» — левый глаз, который обладает меньшей силой видения.

Авирмукхи — буквально «свет факела» — правый глаз.

Вибхраджита — объекты зрения.

Дьюмна — свет, сияние Солнца. Нельзя видеть без света.
 Налини и Наалини — это левая и правая ноздри.
 Саурабха — запах.
 Авадхута — обоняние.
 Мукхья — рот.
 Випана — способность говорить.
 Расаджна — вкус.
 Апана — речь.
 Бахудана — пища.
 Питриху — правое ухо.
 Деваху — левое ухо

Левое ухо слабее правого, поэтому правое ухо применяется для слушания шастр.

Дакшина панчала — Правритти Шастра, или учение о мирской пользе, о получении наслаждений. Уттара панчала — Нивритти Шастра, учение об отречении. Через уши воплощенные существа получают разные виды знания, поэтому одни из них попадают на Питрилоку, а другие — на Девалоку.

Грамака — этот город предназначен для половых наслаждений.

Асури — гениталии.

Дурмада — способность воспроизведения («дур» — греховный; «мада» — безумие).

Ниррити — анус.

Идти в Вайшасу означает идти в ад.

Лубдхака — орган действия; жадность.

Слепые друзья — (Нирвак и Пешакрит) — нога и рука.

Антах-пура — сердце, личная обитель.

Вишучина — означает «повсюду ходит», это указывает на ум. В уме существо наслаждается воздействиями гун природы. Эти воздействия иногда приводят к иллюзии (*моха*) в тамагуне, наслаждению (*прасадам*) в раджагуне и радости (*харша*) в саттве.

«Царь стал во всем следовать за своей женой», — это означает, что разум (царица) создает различные ситуации в состоянии сна или бодрствования. Под влиянием загрязненного разума существо наблюдает что-то и просто копирует действия своего разума.

Колесница — тело.

Пять коней — органы восприятия.

Два колеса — благочестивые и порочные действия (*карма*).

Три флага — три гуны.

Пять оружий — пять видов жизненного воздуха.

Ум считается поводом.

Разум — колесничий.

Место в колеснице — сердце.

Семь покрытий колесницы — семь элементов.

Два ярма — двойственности мира, например, боль и наслаждение.

Пять внешних способов передвижения — пять органов действия.

Воины — одиннадцать чувств.

Чандавега — год, каждый год человеческой жизни; время.

Гандхарвы — дни.

Их жены — ночи.

Калаканья — дочь времени — старость. Никто не хочет стареть; Яванешвара, смерть, признает Джару своей сестрой.

Воины Яванешвары — воины смерти.

Праджавара — жар, лихорадка, болезнь.

Когда воплощенное существо забывает свою духовную природу и попадает под влияние гун, оно отождествляется с телом и ради тела предпринимает различные действия. Так оно попадает во власть рождений и смертей. Никто не может избавиться от кармы, совершая материальные действия. Только проснувшись, можно избавиться от страшного сна. Материальное существование — следствие невежества и иллюзии.

Мы страдаем, видя во сне тигра или принимая веревку за змею, но в действительности нет ни тигра, ни змеи. Своим умом мы создаем некоторые ситуации на тонком плане и в результате страдаем. Страдания будут продолжаться, пока мы не пробудимся ото сна. Надо покончить с невежеством. И единственное средство достичь этого — предаться Всевышнему Господу Васудеве через Его проявление (*гуру*). Без преданного служения Богу невозможно отречься от мира. Малоразумные считают ведические ритуалы самым главным. Но они не знают цели Вед».

Нарада продолжал: «Воплощенное существо действует в грубом теле в этой жизни. Это тело вынуждено действовать из-за тонкого тела (ум, интеллект, эго). Когда грубое тело уничтожается, тонкое тело продолжает наслаждаться или страдать из-за плодов действий своей предыдущей жизни.

Хотя причиной страдания и счастья является ум, интеллект и ложное эго, грубое тело все же необходимо как инструмент для наслаждения. Грубое тело может исчезнуть, но тонкое тело продолжает действовать. Существо становится духом (привидением), когда тонкое тело действует без помощи грубого тела. И хотя машина грубого тела остается действующей во время сна, воплощенное существо может покинуть его, углубиться в сновидение и вернуться в грубое тело. Когда воплощенное существо возвращается в тело, оно забывает сон. Также, когда оно меняет тело, то забывает о своем предыдущем теле. Освобождение означает избавление от тонкого и грубого тел после смерти грубого тела. Намерения остаются в уме, и существу дается другое тело, чтобы оно могло осуществить эти намерения. Это называется законом кармы. И в этом контексте карма — это совокупность действий ради плодов.

По состоянию ума или сознания человека можно понять его состояние в прошлой жизни. Иногда мы внезапно вспоминаем или видим во сне то, что никогда не воспринимали в этой жизни.

Пока существует тонкое материальное тело, живет и грубое тело. В глубоком сне, в обмороке, в шоке, во время смерти, при высокой температуре тела движение жизненного воздуха останавливается. В это время душа перестает отождествлять себя с телом.

Когда мы спим, мы забываем о грубом теле, а когда пробуждаемся, забываем о тонком. Но оба состояния — сон и бодрствование — являются творениями иллюзорной энергии. Под наркозом, в глубоком сне, в обмороке, в коме и т.д. воплощенное существо забывает о грубом теле и

не чувствует боли или наслаждения. Из-за незнания о духовном теле, которое не воспринимаемо, мы не знаем о духовных действиях. Мы действуем иногда в связи с грубоматериальным телом, иногда с тонкоматериальным телом.

Когда человек молод, все его десять чувств и ум полностью проявлены. Но когда человек находится в лоне матери или в грудном возрасте, они сокрыты. Когда существо спит, объекты чувств исчезают для него. Но поскольку они связаны с чувствами, они проявляются. Подобным образом, существо с непроявленными (неразвитыми) чувствами не прекращает материального существования, хотя оно может быть и не связано с объектами чувств.

Пять объектов чувств, пять органов чувств действия, пять чувств познания и ум являются шестнадцатью материальными проявлениями. Под влиянием гун и воплощенного существа они объединяются. В зависимости от состояния тонкого тела, существо получает и оставляет грубое тело. Так душа испытывает различные ощущения — наслаждение, скорбь, страх, счастье и страдание. Ум — источник всех желаний.

Последствия материальных действий (карма), сохраняющиеся в тонком теле (лингашарира), проявляются в трех видах: биджа (корень, семя), кутастха (желание) и пхалон-мукха (приносящая плоды). Проявленная карма называется прарабдха (уже в действии). В сознательном или бессознательном состоянии действия грубого или тонкого тела могут не проявляться, но тонкое состояние нельзя называть освобождением. Все, что произошло в прошлом, происходит сейчас и произойдет в будущем, является сном. Таково тайное знание всей ведической литературы.

Пока мы желаем наслаждаться, мы творим действия. Когда воплощенное существо действует в материальном теле, оно наслаждается чувства, а, наслаждая чувства, оно творит другие материальные действия. Так душа попадает в рабство и становится обусловленной.

Знай, что вся вселенная создается, сохраняется и уничтожается по воле Всевышнего Господа, и поэтому все в этой вселенной подчинено Господу. Преданно служи Господу, и ты постигнешь это знание».

Сказав это, Нарада вернулся на Сиддха-локу, а царь Прачинабархи оставил царство и семью и предался суровому подвижничеству и любовному служению Всевышнему Господу.

4.30. Деяния Прачетов

Видура спросил у Майтреи: «Как Прачеты услаждали Всевышнего Господа пением мантры Шивы? Чего они достигли в этой жизни и в других жизнях?»

Майтрея сказал: «Прачеты по приказу отца совершали суровое подвижничество в водах океана. Повторяя мантру, данную Шивой, они услаждали Господа Вишну. В конце десяти тысяч лет сурового подвижничества Прачетов Всевышний появился перед ними в Своем прекрасном облике, чтобы воздать им за служение.

Шри Бхагаван сказал: «Я доволен дружескими отношениями между вами и вашим служением Мне. Просите у Меня любое благословение. Скоро вы прославитесь по всему свету. У вас будет сын, и его сыновья и внуки наполнят весь мир. Возьмите в жены дочь Прамлочи и Канду. По Моей милости вы можете беспрепятственно наслаждаться всеми благами этого мира и небесного в течение миллиона небесных лет. Неуклонно служите Мне и избавляйтесь от материальной скверны. Освободившись от всех привязанностей, вы вернетесь ко Мне. Преданный предлагает все плоды своих действий Верховному Господу. Преданные, всегда занятые любовным служением Мне, ощущают постоянно увеличивающуюся новизну и прелесть своих действий. Это все-сознающая Высшая Душа придает необычайную новизну всем действиям».

После того, как Господь сказал это, Прачеты вознесли молитвы. Выйдя из моря, Прачеты увидели, что вся Земля покрыта густыми высокими зарослями. Чтобы очистить поверхность Земли от деревьев, Прачеты испустили огонь из своих ртов. Видя, что все деревья будут сожжены, Брахма немедленно появился перед

Прачетами и умиротворил их. Оставшиеся деревья, напуганные Прачетами, немедленно отдали свою дочь.

Дочь деревьев была рождена Канду и Прамлочей. Небесная дева Прамлоча, родив ребенка, оставила его и удалилась в небесное царство. Божество Луны, сострадая к новорожденной, спас ее, сунув ей в рот свой палец. За ребенком ухаживали деревья, и, когда она выросла, то по указанию Брахмы ее отдали Прачетам. Эту девушку звали Мариша. Здесь слово «деревья» указывает на господствующее божество тех деревьев.

Следуя указанию Брахмы, Прачеты избрали девушку своей женой. Из лона девушки родился сын Брахмы — Дакша. Дакша должен был родиться из лона Мариши из-за того, что оскорбил великого бога Шиву. Предыдущее тело Дакши было уничтожено, но он (тот же Дакша), вдохновленный высшей волей, создал всех воплощенных существ в Чакшуша-манвантаре.

В одном дне Брахмы существуют следующие Ману: 1. Сваямбхува. 2. Сварочиша. 3. Уттама. 4. Тамаса. 5. Райвата. 6. Чакшуша. 7. Вайвасвата. 8. Саварни. 9. Дакша-саварни. 10. Брахма-саварни. 11. Дхарма-саварни. 12. Рудра-саварни. 13. Дева-саварни. 14. Индра-саварни. Каждый Ману живет 4320000×71 человеческих лет. Дакша был наказан Шивой, и чтобы вернуть свое прежнее могущество, он совершал суровое подвижничество в течение шести манвантар и достиг могущества, почти равного могуществу Брахмы. Дакша стал прародителем всех существ в шестой манвантаре.

4.31. Отречение и освобождение Прачетов

Майтрея продолжал: «Прачеты вели жизнь домохозяев в течение тысячи лет и достигли совершенного сознания. Они вспомнили о благословении Верховного Господа и покинули

дом. Прачеты отправились на западное побережье, где находилась обитель великого мудреца Джаджали. Благодаря совершенствованию в божественном знании Прачеты стали одинаково относиться ко всем существам. После практики йогических асан Прачеты занялись управлением дыхания, ума, речи и зрения. Посредством пранаямы они освободились от материальной привязанности. В неподвижной позе они сосредоточивали ум на высшем Брахмане. Когда они занимались пранаямой, к ним подошел Нарада. Прачеты оторвались от своих занятий, поклонились Нараде и попросили Нараду посвятить их в тайное знание.

Нарада сказал: «Человек рождается три раза. Первый раз — от отца и матери. Это рождение от семени. Второй раз он рождается, когда получает инициацию от духовного учителя. Это рождение называется савитра. Третье рождение, называемое яджника, случается, когда человек получает возможность поклоняться Господу Вишну.

Действия существа могут быть мирскими и духовными, но они бесполезны, если не предназначены для услаждения Господа. Какой смысл в суровом аскетизме, слушании писаний, размышлении, развитии разуме и силе — без преданного служения? Духовная практика, которая не помогает воплощенному существу осознать Всевышнего Господа, бесполезна. Господь — цель всех благочестивых действий — кармы, джнаны, йоги и бхакти. Как поливание корня дерева питает все листья и ветви дерева, как услаждение желудка дает силу всем чувствам и членам тела, так и поклонением Всевышнему Господу можно умиловать всех полубогов и принести благо всем существам.

Все существа рождаются от праха земли, и после смерти они снова превращаются в прах. Так же все исходит от Господа, и с течением времени все снова входит в Него. Как солнечные лучи не отличны от солнца, так же космическое проявление не отлично от Всевышнего. Верховный Господь — всепроникающий. Когда чувства действуют, они кажутся частями тела, но когда тело спит, действия чувств не проявлены. Так и все вселенные кажутся отличными от Всевышнего, но все же они не отличны от Него.

Господь — причина всех причин, и Он — Высшая Душа всех душ и владыка материальной природы. Вы должны преданно служить Ему, считая себя качественно едиными с Ним. Оказывая

милость всем существам и обуздывая чувства, можно быстро прийти к Всевышнему Господу Джанардане.

Господь дорог тем преданным, которые лишены богатства и полностью зависят от Бога. Возгордившиеся своим богатством, образованием и происхождением часто насмеваются над преданными. Господь не принимает служения таких людей. Хотя Всевышний Господь самодостаточен, Он зависит от Своих преданных». Нарада, сказав это, вернулся на Брахмалоку, а Прачеты, медитируя на Господа, достигли Его обители.

Песнь Пятая

5.1. Деяния царя Приявраты

Парикшит спросил Шукадеву: «Почему царь Прияврата (второй сын Ману), величайший преданный, обретший радость в самопознании, не отрекся от семейной жизни, которая является причиной рабства? Ведь великие посвященные не должны привязываться к семье».

Шукадева сказал: «Возлюбивший нектарный мед лотосных стоп Господа всегда восхваляет славу Господа. Хотя он может остановиться на время перед какими-то препятствиями, все же он никогда не теряет достигнутого. Прияврата был великим преданным, ибо он получил высшее знание от Нарады, своего духовного учителя. Отец Приявраты однажды попросил его взять на себя управление миром, уверяя, что это долг Приявраты. Но Прияврата не принял повеления отца, так как хотел служить только Всевышнему и постоянно размышлять о Нем. Через некоторое время в обители, где медитировал Прияврата, появился Брахма.

Брахма сказал: «Все должны выполнять повеления Всевышнего. Никто не должен противиться приказам Господа. По воле Всевышнего все существа получают определенное тело. Ведические предписания привязывают каждого к варнам и ашрамам, согласно его качествам и действиям. Нам следует выполнять наши обязанности в системе варна-ашрама. Господь дает нам определенное тело, счастье и страдания, которых мы заслуживаем. Даже освобожденный остается в теле, которое он получил в зависимости от своей прошлой кармы. Оставив ложные представления, он все равно продолжает действовать, не привязываясь ни к счастью, ни к страданию.

Если человек уйдет в лес, но не обуздает ум, у него останется страх перед материальным рабством. Но даже семейная жизнь не повредит мудрецу, победившему чувства. Домохозяин, покоривший ум и пять чувств, подобен царю в крепости, победившему

могучих врагов. О Прияврата, ты должен править миром, ибо Господь повелел сделать так».

С разрешения Нарады Сваямбхува Ману передал своему сыну бразды правления. Занимаясь мирскими делами по велению Господа, Прияврата постоянно размышлял о Всевышнем, дающем освобождение от всех привязанностей. Женой Приявраты стала Бархишмати, дочь Праджапати Вишвакармы. У них родилось десять сыновей и одна дочь. Трое среди них — Кави, Махавира и Савана — соблюдали полный целибат. Так как они соблюдали брахмачарью с детства, они достигли отрешенного состояния (парамахамса-ашрама). Братья обуздали чувства и были постоянно сосредоточены на Всевышнем Господе Васудеве. Они осознали, что Господь пребывает в сердце каждого существа, и что они качественно едины с Господом.

Саньяса делится на четыре ступени:

1. Кутичака — приняв саньясу, человек сначала живет недалеко от деревни, и все необходимое (в основном, пищу) ему приносят из дома. 2. Бахудака-саньяси уже не берет от домашних, а достает себе пропитание в других местах. Такой образ жизни называется мадхукари (буквально «занятие пчелы»). Пчела собирает понемногу меду с каждого цветка. Саньяси на этой стадии должен просить у каждого домохозяина понемногу. 3. Паривратджакачарья-саньяси становится еще более опытным и странствует по всему миру, проповедуя славу Господа Васудевы. 4. Парамахамса. Когда саньяси прекращает свою проповедническую деятельность и остается в одном месте ради достижения духовной жизни, то эта стадия называется парамахамса. Парамахамса полностью контролирует ум и чувства и занимается чистым служением Господу.

Другая жена Приявраты родила трех сыновей — Уттаму, Тамасу и Райвату, которые стали правителями трех последующих манвантар. Прияврата правил вселенной 11 арбуд (1 арбуда = 100 000 000 лет). Он очень любил свою жену Бархишмати, и с каждым днем их любовь усиливалась. Своим поведением,

искусством одеваться, ходить, улыбаться, разговаривать, своим взором Бархишмати увеличивала силу Приявраты. Хотя Прияврата был великой душой, он вел себя с женой так, как будто был обычным человеком.

Согласно варна-ашрама-дхарме брахманы и саньяси не нуждаются в поддержке противоположного пола. Однако кшатрии и грихастхи нуждаются в помощи жен в выполнении своих обязанностей. Грихастхи и кшатрии без жен не могут правильно выполнять свой долг. Шри Кришна Чайтанья установил, что грихастха должен жить с женой. Кшатриям разрешено иметь много жен, это помогает им управлять государством. Чтобы выполнять свои обязанности правильно, Прияврата пользовался услугами своей добродетельной жены.

Однажды у Приявраты возникло недовольство из-за действий бога Солнца. Обходя гору Сумеру, бог Солнца освещает все окружающие планеты системы. Однако, когда Солнце находится на северной стороне горы, южная освещается мало, и наоборот. Прияврата был недоволен этим, и поэтому решил осветить ту часть вселенной, где была ночь, и последовал по пути Солнца на своей блистающей колеснице. Он смог совершить это чудесное деяние, ибо поклонялся Всевышнему Господу. Когда Прияврата мчался на своей колеснице по пути Солнца, обод колеса колесницы оставил следы, которые позднее стали семью океанами, разделяющими планетарную систему Бху-мандалу на семь островов.

Планеты, разделенные на четырнадцать лок, являются островами в океане космоса. Колесница Приявраты сотворила семь океанов и планетарных систем, вместе называемых Бху-мандала или Бху-лока. Ниже Бху-локи находится Бхуварлока, а выше Бхулоки — Сваргалока.

Названия островов — Джамбу, Плакша, Шалмали, Куша, Краунча, Шака и Пушкара. Каждый остров вдвое больше, чем предыдущий, и каждый окружен океаном, который отделяет его от следующего острова. Семь океанов соответственно содержат

соленую воду, сок сахарного тростника, вино, очищенное масло, молоко, йогурт и свежую питьевую воду.

Каждый океан по ширине равен острову, который он окружает. Прийаврата, супруг Бархишмати, предоставил верховную власть над этими островами своим сыновьям, а именно Агнидхре, Идхмад-джихве, Яджнабаху, Хиранйарете, Гхритаприштхе, Медхатитхе и Витихотре. Затем царь Прийаврата выдал замуж свою дочь, Урджасвати, за Шукрачарйу, который зачал в ее лоне дочь по имени Девайани.

Когда подошло время, Прийаврата отрекся от своей жены, детей, царства. Его сердце стало местом игр Всевышнего Господа, и он вернулся на духовный путь и снова пришел к состоянию, достигнутому раньше по милости Нарады».

5.2. Деяния царя Агнидхры

Шукадева продолжал:

Когда Махараджа Прийаврата покинул царство ради духовного совершенствования, его сын Агнидхра стал правителем Джамбудвипы, и он относился к своим подчиненным с такой же любовью, как отец относится к сыновьям. Однажды Махараджа Агнидхра возжелал сына, и ради осуществления желания он предался суровой аскезе в пещере горы Мандара. Брахма, зная о желании Агнидхры, послал в его уединенную обитель небесную деву Пурвачитти. Когда дева предстала перед Агнидхрой во всей своей красоте и великолепии, тот сразу полюбил ее. Движения девушки, ее улыбки, сладостные слова и движения глаз очаровали его. Агнидхра, опытный в искусстве обращения с женщинами, также вызвал чувство любви у небесной девы. Она с радостью согласилась стать его женой и наслаждалась с ним любовью в течение многих лет, а потом вернулась в свою небесную обитель.

У Агнидхры и Пурвачитти родилось девять сыновей: Набхи, Кимпуруша, Хариварша, Илаврита, Рамьяка, Хиранмайя, Куру, Бхадрашва и Кетумала. Он отдал им девять островов на Джамбудвипе, которые стали называться их именами. Так как любовное чувство у Агнидхры было не до конца удовлетворено, он всегда думал о своей жене, и поэтому в следующей жизни родился

на Питрилоке, планете, где обитала та небесная дева. После его смерти сыновья взяли в жены девять дочерей Меру — Мерудеви, Пратирупу, Уградамштри, Лату, Рамью, Шьяму, Нарю, Бхадру и Девавити.

5.3. Появление Ришабхи

Желая иметь сына, Махараджа Набхи совершил суровое подвижничество. Вместе со своей женой он выполнил много жертвоприношений и поклонялся Господу Вишну, владыке всех жертвоприношений. На его жертвоприношениях использовались все семь божественных средств для получения милости Всевышнего Господа: дравья — жертвование дорогого убранства и пищи; деша — действия в соответствии с местом; кала — действия в соответствии со временем; мантра — пение гимнов; ритвик — действие жрецов; дакшина — предложение даров жрецам; видхана — соблюдение предписаний.

Милостивый Всевышний Господь, довольный подвижничеством Набхи, появился перед царем в четырехруком облике. И жрецы, совершающие жертвоприношения, обратились с молитвами к Нему. Они молили о сыне, подобном Господу, и Господь Вишну согласился появиться в лоне Мерудеви и воплотился в образе царя Ришабхадевы.

5.4. История Ришабхи

Во время рождения у Господа Ришабхи проявились такие признаки Всевышнего Господа, как знаки на подошвах стоп (знамя, молния, лотос и т. д.). Ришабха относился равно ко всем. Он полностью подчинил чувства и ум и не стремился к материальному наслаждению. Он явил все добродетельные качества, воспеваемые поэтами — хорошо сложенное тело, доблесть, силу, красоту, величие, могущественное воздействие и решительность.

Набхи, видя эти качества, дал ему имя Ришабха, «лучший из людей». Индра, завидуя Ришабхе, прекратил проливать дожди над Бхарата-варшей. Ришабха с помощью йогической силы Сам

обильно оросил Свои земли. Под влиянием иллюзии царь Набхи считал Всевышнего Господа, отца всех существ, своим сыном. По своей воле Господь стал его сыном и казался обычным человеком.

Вскоре царь Набхи и Мерудеви оставили царство и удалились в Бадарикашрам, где предались суровому подвижничеству. В состоянии самадхи они поклонялись Всевышнему Господу Нара-Нараяне, который является полной экспансией Кришны. Царством стал править Ришабха. Своей жизнью он показывал пример людям и учил обязанностям домохозяина. Он первый принял брахмачарью под руководством духовного учителя и жил в гурукуле, доме учителя. Получив образование, он дал дар (*гуру-дакшина*) учителю и начал вести жизнь домохозяина. Его женой стала Джаянти, и у них родилось сто сыновей.

Старшего сына звали Бхарата, и в его честь планета Земля получила название Бхарата-варша. Девятью другими старшими сыновьями были Кушавара, Илаварта, Брахмаварта, Малая, Кету, Бхадрасена, Индрасприк, Видарбха и Киката. Еще были Кави, Хави, Антарикша, Прабуддха, Пиппалайна, Авирхотра, Друмила, Чамаса и Карабхаджана. Братья были прославлены своей преданностью Верховному Господу Васудеве. Они проповедовали миру Бхагавата-дхарму.

5.5. Ришавха говорит о пути освобождения

Ришабха сказал:

О сыновья, люди не должны тяжело работать ради чувственного наслаждения, которое доступно даже собакам и свиньям. Следует выполнять аскезы и епитимьи во имя божественного преданного служения. Такие действия очищают душу. Чтобы достичь духовного совершенства, надо принять прибежище чистого преданного и служить ему. Тогда откроется дверь освобождения.

Привязанный к женщинам и чувственному наслаждению постепенно все больше и больше запутывается в сетях порока и страдает от несчастий рождения, старости, болезней и смерти. Служащие благу всех людей и не привязанные к семье

называются махатмами. Привлеченные наслаждениями не могут понять сущность души. Поэтому они должны обратиться к чистому преданному и принять его своим духовным учителем. По мере того, как духовное служение разрубает узлы, возникающие из-за прошлых деяний, человек теряет привязанность к семье, дому и жене, отвергая основу заблуждения (понятия «я» и «мое»), и освобождается».

Ришабха продолжал: «О сыновья, примите духовного учителя, верьте во Всевышнего Господа и возлюбите Его, откажитесь от страстей и возвысьтесь над двойственностями счастья и страданий. Пытайтесь осознать несчастное состояние воплощенного существа в материальном мире. Совершайте подвижничество (*тапасью*) ради преданного служения. Принимайте участие в беседах о Боге и всегда общайтесь с преданными Богу. Воспевайте и восхваляйте славу Господа и относитесь равно ко всем.

Оставьте вражду, гнев и скорбь. Не отождествляйте себя с телом. Изучайте писания. Живите в уединенном месте и упражняйтесь в управлении жизненной силой, умом и чувствами. Верьте Ведам. Соблюдайте целибат. Совершайте свои предписанные обязанности и откажитесь от ненужных разговоров. Всегда думайте о Всевышнем. Практикуйте бхакти-йогу, будьте терпеливы и совершенны в знании. С помощью этих средств вы освободитесь от невежества и стремлений к действиям ради плодов и уничтожите узел в сердце. Для дальнейшего совершенствования вы должны оставить эти средства, то есть не стоит привязываться к самому пути освобождения.

Невежественные люди, действующие благочестиво или неблагочестиво, должны заниматься преданным служением. Если человек попадает в рабство из-за действий своего ученика или сына, лишенных духовного видения, какая ему польза от этого? Тот, кто не может освободить подчиненных ему от повторяющихся рождений и смерти, не должен становиться духовным учителем, отцом, мужем, матерью и почитаемым божеством (дайвам). Если слепец идет по пути порока, как разумный может позволить ему продолжать опасный путь? Ради временного наслаждения люди создали общество ненависти и ввергли мир в океан страдания».

Ришабха продолжал: «Существа, обладающие жизненной силой (растения) выше минеральной формы жизни. Выше

неподвижных растений — черви и змеи. Животные, имеющие развитый разум (*бодха-ништха*), выше змей. Люди выше животных. Выше людей — духи (*праматха*), ибо они не имеют материальных тел. Гандхарвы выше духов, сиддхи выше гандхарвов. Выше сиддхов — киннары, а выше киннаров — асуры. Выше асуров полубоги, а среди полубогов Индра высший. Выше Индры сыновья Брахмы, среди них лучший Шива, выше Шивы Брахма, но Брахма подчинен Мне, Всевышнему Господу.

Веды — Мое вечное звуковое воплощение (*шабда-брахман*). Брахманы изучают Веды, и так как они принимают ведические истины, они считаются олицетворением Вед. Брахманы расположены в саттва-гуне. Они непоколебимы в обуздании ума (*шама*) и чувств (*дама*). Они правдивы (*сатья*), милостивы (*ануграха*), аскетичны (*тапа*), терпеливы (*титикша*) и осознают природу души и Всевышнего Господа. Таковы восемь качеств брахманов.

О дети, Я нахожусь в каждом существе, поэтому вы должны неизменно почитать всех существ».

Так Ришабха открыл им Свою божественную природу: «Мое духовное тело (*сат-чит-ананда*) кажется похожим на человеческое, но оно нематериально. Оно непостижимо. Я принимаю тело по Своей воле, а не по принуждению природы. Мое сердце исполнено чистой благости (*саттвы*). Поэтому люди называют Меня Ришабхой (лучший из существ). Вы все рождены из Моего сердца: следуйте за вашим братом, Бхаратой».

Ришабха короновал Бхарату и отрекся от мира. Он не носил одежды, распустил волосы и внешне казался безумным человеком. Затем Господь вобрал в себя жертвенный огонь и покинул Брахмаварту. Приняв образ жизни «авадхута» (*святой человек, оставивший все материальные заботы и социальные обычаи*), Ришабха странствовал по всему миру. И хотя люди принимали Его за слепого, глухого, немого, бесполезного бездельника, духа (*пишачу*) или сумасшедшего, Он не нарушал данного обета молчания и ничего не отвечал. Ему часто угрожали расправой, били Его, мочились и плевали на Него. Иногда в Него бросали камнями, испражнениями и грязью. Эти люди называли Ришабху отвратительными прозвищами и причиняли Ему много беспокойств, но он не обращал на это внимания, ибо знал, что тело предназначено для такой участи.

Он пребывал в духовном трансе и не обращал внимания на оскорбления, ибо Он осознавал различие духа и материи. Ришабха принял обет Аджагара (*то есть образ жизни питона, питон не двигается и ест только то, что само входит в его пасть*).

Чтобы показать всем мистикам истинный путь, Ришабха, частичная экспансия Господа Кришны, совершал много чудесных деяний. Он был полностью погружен в океан трансцендентного блаженства. Господь Кришна, Васудева, является первоначальным источником Ришабхадевы. Нет разницы в их природе. Хотя Ришабха обладал такими мистическими силами (*сиддхами*), как возможность путешествовать в космическом пространстве со скоростью мысли, появляться и исчезать, входить в тела других и видеть мысленно на очень большом расстоянии, Он не проявлял их.

5.6. Ришабха покидает тело

Шукадева сказал:

Когда карма сжигается огнем знания, то сразу проявляются духовные совершенства и мистические силы. Обычный йог пленяется мистическими силами, и его духовное развитие прекращается; поэтому совершенные йоги не стремятся к мистическим силам.

Так как ум очень беспокоен, его надо постоянно контролировать. Из-за беспокойного ума даже продвинутые йоги иногда падают. Ум настолько беспокоен, что побуждает даже совершенных йогов к чувственному наслаждению. Поэтому Господь Ришабха для наставления всех йогов показал, как надо покидать тело. Путешествуя по Южной Индии по провинциям Карната, Конка, Венка и Кутака, Ришабха оказался в окрестностях Кутакачала. Там внезапно возник лесной пожар, который сжег лес и тело Ришабхи.

Об играх Господа Ришабхадева узнал царь Конки, Венки и Куталы. Имя этого царя было Архат. Позднее его ввела в заблуждение иллюзорная энергия, и в этом состоянии он изложил основные принципы джайнизма. Те, кто являются низшими среди людей и введены в заблуждение иллюзорной энергией Господа,

оставят варнашрама-дхарму и ее правила и нормы поведения. Они оставят совершение омовений три раза в день и поклонение Господу. Забросив очищение и пренебрегая Верховным Господом, они будут руководствоваться нелепыми правилами. Следуя ложным религиозным принципам, они будут процветать.

В течение эпохи Кали люди все больше будут склоняться к безбожию. Они будут насмехаться над Ведическими писаниями, последователями Вед, брахманами, Богом и миром. Вследствие невежества люди, относящиеся к низшему классу, изобретают новые религиозные системы, которые не основаны на Ведических принципах. Следуя своим выдумкам, они попадают в адские миры. В Кали-югу люди в основном покорны гунам страсти и невежества.

Ришабхадева воплотился именно для того, чтобы спасти их из объятий майи. Ришабха установил религиозные законы, которые могут освободить человека от материального рабства, и Он положил конец всем атеистическим действиям. Страна Бхаратаварша была землей благочестия, ибо там появлялся Всевышний Господь, когда хотел воплотиться.

5.7. Деяния Бхараты

Шукадева сказал:

Бхарата совершил различные ведические жертвоприношения и этим умилостивил Всевышнего. По повелению своего отца Бхарата взял в жены Панчаджани, дочь Вишварупы. Он правил всем миром. До его царствования наша планета называлась Аджанабха-варша, а после правления Бхараты она получила название Бхарата-варша. У Бхараты от Панчаджани родилось пять сыновей — Сумати, Раштрабхрита, Сударшана, Аварана и Дхумракету. Бхарата строго выполнял религиозные законы и неуклонно следовал по стопам отца и великих мудрецов, и все подданные во времена его правления жили очень счастливо.

Ум Бхараты был необеспокоен, и поэтому он смог осознать поучения святого Нарады. Он непрестанно созерцал Господа Васудеву в своем сердце. Выполнив свои царские обязанности, он разделил царство между пятью сыновьями. Затем он покинул

дом и отправился в Пулаха-ашрам. Там он питался только лесными фруктами и предлагал Господу Васудеве то, что было в его распоряжении. Так Бхарата совершенствовал свою преданность Васудеве. На его теле вследствие любовного влечения иногда проявлялись ашта-саттвика — признаки духовного экстаза: дрожь, испарина и другие.

Махараджа Бхарата поклонялся Господу Нараяне, пребывающему внутри Солнца, пением гимна из Риг Веды (*ом бхур бхувах свах тат савитур вареньям бхарго девасья дхимахи дхийо йо нах прачодайят*) и произносил на восходе солнца следующий стих:

»Всевышний Господь исполнен чистой добродетели. Он озаляет всю вселенную и дарует благо Своим преданным. Господь творит вселенную из Своей внутренней духовной энергии. По Своей воле Он входит во вселенную как Высшая Душа, и Своими энергиями Он поддерживает всех существ, желающих материальных наслаждений. Я предлагаю поклоны Господу, дарующему разум».

5.8. Перевоплощение Бхараты оленем

Шукадева продолжал:

Бхарата Махараджа достиг высокого совершенства, но пал из-за привязанности к маленькому олененку. Однажды после омовения в Гандаки и произнесения мантры Бхарата увидел, как беременная олениха подошла к реке, чтобы напиться воды. Внезапно раздался громкий рык льва, и олениха так испугалась, что родила олененка и, переправившись через реку, умерла там. Махараджа Бхарата из сострадания к олененку, оставшемуся без матери, вытащил его из воды, принес в свой ашрам и с любовью стал заботиться о нем. Постепенно он очень привязался к олененку и всегда с большой любовью думал о нем.

Когда олененок вырос, он сделался постоянным спутником Бхараты. Скоро Бхарата так много стал думать об олененке, что его ум потерял покой. Чем больше он привязывался к оленю, тем слабее становилось его преданное служение. Хотя Бхарата отрешился от богатого царства, он привязался к оленю. Так он отошел от практики мистической йоги. Однажды,

когда олень долго отсутствовал, Бхарата забеспокоился и начал искать его. Во время поисков оленя он внезапно умер. В последнюю минуту перед смертью Бхарата думал об олене и поэтому родился в лоне оленихи. Однако, поскольку он был духовно совершенным, он не забыл своих прошлых действий. Он понял, насколько пал, и, покинув свою мать, снова вернулся в Пулаха-ашрам.

После смерти он освободился от тела оленя и родился в семье брахмана.

5.9. Бхарата перерождается брахманом

Шукадева продолжал:

Оставив тело оленя, Бхарата родился в брахманической семье, принадлежащей к известному роду Ангира. У отца Джада Бхараты было девять сыновей от первого брака. Бхарата по милости Господа помнил свои прошлые жизни. Хотя он получил тело брахмана, он, не желая пасть снова, старательно избегал общения со своими родственниками, лишёнными преданности Богу. Он вел себя со всеми как сумасшедший, немой, глухой, слепой, чтобы никто не пытался заговорить с ним. Так он спасался от дурного общения. Про себя он всегда воспевал славу Господа и помнил о лотосных стопах Господа.

Отец Джады Бхараты (*джада — сумасшедший, безумный*) испытывал сильную любовь к своему сыну. Хотя Джада не хотел принимать поучений своего отца брахмана, тот все же учил его, как поддерживать чистоту и омываться. Но Бхарата вел себя так, что отец понял, что его сын не способен принимать поучения, и оставил все дальнейшие попытки. Например, когда Бхарате говорили, что необходимо мыть руки после опорожнения желудка, он мыл их перед этим. После смерти отца сводные братья Бхараты уже не пытались дать ему образование. Хотя братья были сведущи в трех Ведах, которые поощряют ритуальные действия, они не могли постичь божественное состояние Джады Бхараты, играющего роль юродивого. Опустившиеся люди не лучше, чем животные. Единственное различие состоит в том, что животные имеют четыре ноги, а люди — две.

Эти люди, считая Бхарату сумасшедшим, глухонемым, дурно обращались с ним, но Бхарата не пытался противиться им и покорно терпел. Он делал все, что требовали. Он ел любую пищу — вкусную, невкусную — которая доставалась ему. Он никогда не ел ради наслаждения чувств, ибо не отождествлял себя с телом. Он неизменно был погружен в божественное созерцание и поэтому не обращал внимания на двойственности мира, ощущение которых возникает вследствие телесного понимания жизни. Он не обращал внимания на жар и холод, ветер и дождь и никогда не укрывал тело. Он спал не земле, никогда не умащал себя маслом и не омывался. Так как его тело было покрыто грязью, свет его духовности и мудрости оставался сокрытым. Он носил только грязную набедренную повязку и брахманический шнур. Он, поносимый и отверженный, скитался повсюду.

Джада Бхарата трудился только ради пропитания. Его сводные братья пользовались этим и заставляли его работать в поле за небольшое количество пищи. Но Бхарата совсем не умел работать в поле. Он не знал, как сеять и выращивать семена. Его братья обычно давали ему дробленый рис, остатки масла, зерно, поеденное червями, или подгоревшую пищу. Но Бхарата так радостно принимал все это, как будто это был нектар. Он не выражал никакого недовольства и ел все с большой радостью.

В то время предводитель разбойников, рожденный в семье шудр, захотел почтить богиню Бхадра Кали, принеся ей в жертву безумца, считающегося не лучше животного. Предводитель разбойников держал в заточении человека-животного (*пуруша-пашум* — животное в обличье человека), но тот сбежал, и предводитель приказал своим слугам найти его. Они бросились искать его повсюду, но так и не нашли.

Блуждая по лесам, они наткнулись на Джада Бхарату, охраняющего поле от оленей и кабанов. Разбойники приняли Бхарату за того человека, подобного животному и, связав его, привели в храм богини Кали. Затем разбойники в соответствии со своими ритуалами убийства животногоподобных людей, омыли Бхарату, одели его в новые одежды, умастили его тело благоухающими мазями и украсили тилаками, сандаловой пастой и гирляндами. Они накормили его, подвели к богине Кали и предложили ей благовония, светильники, гирлянды, жареное зерно, ветви деревьев,

фрукты и цветы, пели песни и молитвы, подыгрывали на барабанах и рожках.

Затем они посадили Джада Бхарату перед божеством, и жрец разбойников приготовился предложить кровь Бхараты богине Кали. Он взял острооточенный меч, освятил его мантрой Бхадра Кали и поднял его, чтобы убить Бхарату. И тут из внезапно расколовшейся статуи богини появилась сама Кали, желая предотвратить бессмысленное убийство святого. Ее тело излучало нестерпимо яркое сияние. Разъяренная богиня Кали, сверкая глазами, обнажила устрашающие изогнутые зубы. Ее красные глаза пылали. Она приняла такой ужасный образ, как будто хотела уничтожить всю вселенную. Спрыгнув с алтаря, она обезглавила всех разбойников тем самым мечом, которым они собирались убить Бхарату. Затем она и ее спутницы ведьмы и демоницы начали пить теплую кровь, текущую из шей обезглавленных, как будто это был нектар. Опьяненные кровью, они стали громко петь и танцевать, словно готовились уничтожить все творение.

Если завистливый оскорбляет великого человека, его несомненно ожидает подобное наказание. Но преданные остаются невозмутимыми, даже если им грозит смерть.

5.10. Беседа между Джада Бхаратой и Махараджей Рахуганой

Шукадева Госвами продолжал:

Царю Рахугане, правителю стран Синдху и Саувира, однажды потребовался человек для переноски его паланкина. Случайно слуги царя встретили Джада Бхарату. Узрев его силу и молодость, они заставили его носить паланкин, хотя Бхарата не был предназначен для такого труда. Бхарата не противился грубому приказу, но смиренно принял работу и понес паланкин. Когда Бхарата нес паланкин, он внимательно смотрел под ноги, чтобы не наступить на муравья, и если на его пути оказывался муравей, то Бхарата останавливался и ждал, пока муравей не пробежит.

Из-за этого он отставал от других носильщиков. Царь очень рассердился и обругал Джада Бхарату грубыми словами. Но

Джада, будучи совершенно свободным от телесного понимания жизни, не обратил внимания на это, а продолжал нести паланкин дальше. Когда он опять остановился, царь пригрозил наказать его, и только тогда Бхарата заговорил, осуждая непристойные слова царя.

Джада Бхарата сказал: «Мой царь, ваши слова истинны. Тело действительно носильщик. Бремя, которое несет тело, не принадлежит мне, ибо я — духовная душа. Нет противоречия в ваших словах, не я несу паланкин — тело несет. Вы сказали, что я слаб, и эти слова подходят для человека, не знающего различия между телом и душой. Тело может быть худым или слабым, но мудрый не скажет этого о духовной душе. Я — духовная душа, и поэтому вы неправильно сказали, что я слаб. Сегодня вы царь, а я слуга, но завтра все может измениться, и вы можете стать слугой, а я господином. Это зависит от провидения. Вы сказали: «Ты негодник, ты глуп и безумен. Я накажу тебя, и ты придешь в сознание». Позвольте заметить, что я живу как глухой, немой, сумасшедший, я осознаю духовную душу. Какую пользу я получу от вашего наказания? Если я сумасшедший, то мое наказание будет сравнимо с наказанием мертвой лошади. Это не принесет пользы. Наказание не излечивает от безумия».

Слова Бхараты озарили царя Рахугану, он спрыгнул с паланкина, упал в ноги Бхарате и взмолился: «Я не боюсь полубогов, но я боюсь оскорбить святого, преданного Богу. Прости мое неразумие и милостиво взгляни на меня. Если ты сделаешь так, я избавлюсь от греха оскорбления».

5.11. Бхарата передает духовное знание

Джада Бхарата сказал: «Ты недостаточно мудр, хотя и пытаешься говорить как мудрый, ибо гордишься своим знанием. Человек, который достиг духовного уровня, не заботится о правилах поведения, а приносит их в жертву духовному совершенствованию. Правила поведения в обществе основаны, на желании материальных благ (карма-канда).

Пока ум загрязнен влиянием трех гун природы, он похож на неуправляемого слона. Ум увеличивает поле благочестивых

и неблагочестивых действий, используя чувства. В результате этого воплощенное существо остается в материальном мире и наслаждается, и страдает из-за материальных действий. Так как ум охвачен желаниями благочестивых и неправедных действий (*васаны*), он подчинен влиянию похоти и гнева. Так ум привязывается к материальному наслаждению. Из одиннадцати чувств и пяти материальных элементов ум — главный. Поэтому от ума зависит рождение в следующей жизни. Ум вынуждает существо странствовать по различным видам жизни.

Ум — правитель десяти чувств. У каждого чувства имеется поле действия. Из-за ложного эго человек думает о себе как о теле и в понятиях «мое тело», «моя семья», «мой народ», «моя родина». Эти ложные отождествления являются расширенным влиянием ложного эго.

Звук, осязаемое, форма, вкус и запах являются объектами пяти чувств познания. Речь, прикосновение, движение, очищение и половые взаимоотношения являются объектами органов действия. Существует и еще одно действие ума — ложное отождествление. Тело — поле действия ложного отождествления. Физические элементы (*дравья*), природа (*свабхава*), первоначальная причина, развитие (*ашая*), предопределение (*карма*) и время являются материальными причинами. Эти причины приводят к тому, что одиннадцать действий превращаются в сто действий, затем в тысячу и миллион. Но все эти изменения не происходят сами собой, они случаются под наблюдением Всевышнего Господа.

Ум индивидуальной души, лишенной Богосознания, переполнен множеством идей и впечатлений, сотворенных майей. Они существуют с незапамятных времен. Иногда они проявляются в бодрствовании и в состоянии сна, но во время глубокого сна или транса они исчезают. Освобожденный при жизни (*дживан-мукта*) может видеть воздействия ума.

Существует два вида кшетра-джна — индивидуальная душа и Высшая Душа — Верховный Господь. Господь — это всепроникающая причина творения. Он самодостаточен и независим от других. Его познают через слушание откровения и прямое восприятие. Он самосветящийся. Его зовут Нараяна, и Он обитель

всех существ после уничтожения материального мира. Посредством своей энергии Он присутствует в сердце каждого существа.

Неконтролируемый ум — величайший враг воплощенного существа. Если человек победит ум, он станет очень могущественным. О царь, победи ум оружием преданного служения духовному учителю и Господу».

5.12. Беседа Джады Бхараты с Рахуганой

Царь сказал: «Благодаря тебе, о святой, все виды противоречий в писаниях рассеялись для меня. Мое видение ужалил змей гордости. Повтори мне свои поучения, чтобы я понял их. Ты говорил, что утомление, возникающее в результате деятельности, ощутимо непосредственным восприятием, но в действительности нет усталости. Нельзя познать Абсолютную Истину, спрашивая и отвечая о плотском».

Бхарата сказал: «Все тела на земле — лишь видоизменения земли. Твое тело, о царь, также видоизменение земли, ты находишься внутри тела и ошибочно считаешь себя правителем страны Саувара. Из ложной гордости ты высокомерно ведешь себя со своими слугами. Различные тела, носящие различные имена, произошли от земли и в землю превратятся (из праха в прах). Мы — лишь прах и будем только прахом. Хотя вселенная может временно казаться истинной, она, в конце концов, не имеет реального существования. Земля первоначально сотворена из мельчайших атомов (*парама-анава*), но эти атомы не вечны. Не атомы причина вселенной, хотя так думают некоторые неразумные философы. Неистинно, что материальный мир является результатом сочетаний атомов.

Так как вселенная не имеет реального существования, все в ней — большое, малое, грубое, причина, следствие, признаки жизни и вещество — воображаемы. Это все — как горшки, сделанные из одного вещества — земли, но названные по-разному. Различие определяется веществом (*дравья*), природой (*свабхавой*), предрасположением (*ашая*), временем и действиями (*карма*). Знай, что все вокруг — лишь внешние проявления субстанции первоматерии.

Но что является высшей истиной? Высшей истиной является знание о Едином. Оно не загрязнено гунами и дарует освобождение. Оно превосходит все двойственности и всепроникающе. Вначале происходит осознание трансцендентного, всепроникающего Брахмана. Вторая ступень осознания — имманентного Высшего Духа, Параматмы. Высшее осознание Абсолютной Истины состоит в осознании Высшей Личности, Господа Васудевы, ибо Он — причина Брахмана, Параматмы и других божественных проявлений. Существует много путей, ведущих к постижению Абсолютной Истины, но Истина открывается только тем, кто получает милость великого преданного. Кого же называют чистым преданным? Это тот, кто говорит только о действиях, проявлениях и играх Всевышнего Господа. Он поклоняется Господу с великой любовью, воспевая и слушая Его славу.

5.13. Аллегория жизни

Джада Бхарата продолжал: «В лесу материального существования живут шесть могущественных разбойников. Когда обусловленная душа входит в лес, чтобы получить какие-то материальные блага, шесть разбойников уводят ее от цели. Подобно тиграм, шакалам и другим хищникам, готовым похитить ягненка у пастуха, жена и дети проникают в сердце купца (воплощенного существа) и грабят его.

В лесу существуют глубокие колодцы, покрытые травой, в которые может упасть путник. Попав в лес, обусловленная душа, очарованная материальными влечениями, отождествляет себя с материальным миром, обществом и семьей. Сбившись с пути, путник, встревоженный криками птиц и зверей, делается жертвой многих желаний. Для осуществления желаний он очень много и тяжело трудится и продолжает блуждать по лесу. Его чарует временное счастье, и огорчает временное горе.

В действительности он только страдает в лесу так называемых наслаждений и страданий. Иногда на путника нападают змеи (глубокий сон), из-за укуса змей он теряет сознание и забывает о своем долге. Иногда его привлекает какая-то женщина (не его жена), и он думает, что будет наслаждаться с ней любовью.

Его атакуют болезни, скорби, жара и холод. Так в лесу материального мира путник страдает от материального существования.

Надеясь стать счастливым, существо постоянно странствует от одного места к другому, но не находит счастья в материальном мире. Постоянно занимаясь мирскими делами, существо теряет покой и даже забывает, что когда-то наступит смерть. Хотя существо постоянно страдает, оно все же жаждет материального счастья. Так оно совершенно забывает о своих взаимоотношениях со Всевышним Господом».

5.14. Лес наслаждений — аллегория самсары

Парикшит спросил:

«Как раскрывается смысл аллегории о лесе материального существования».

Шукадева ответил: «Купцы иногда идут в лес, чтобы набрать побольше дорогих редкостей и продать их за большую цену в городе, но лесная дорога переполнена опасностями. Когда чистая душа желает оставить служение Господу и насладиться материальным миром, Кришна дает ей возможность попасть в материальный мир. Такова причина того, что чистая духовная душа попадает в этот мир. Из-за своих действий, совершаемых под влиянием трех гун природы, душа рождается в различных телах. Иногда существо становится полубогом на небесных планетах, иногда ничтожной тварью на низших планетах. Без милости чистого преданного обусловленная душа не может освободиться от уз майи.

Воплощенное существо начинает материальную жизнь, соединившись с умом и пятью чувствами познания, и вместе с ними оно борется за существование в материальном мире. Эти чувства сравниваются с лесными разбойниками. Они забирают у человека знание и окутывают его сетями невежества. Кроме этого, существует семья, жена, дети, которые подобны хищникам в лесу. Эти хищники питаются мясом человека. На воплощенное существо нападают шакалы и лисы (дети и жены), и так его духовная жизнь заканчивается. В лесу материального существования каждый завидует другому, подобно москитам, а мыши и крысы

постоянно приносят беспокойство. Всякий в материальном мире попадает в различные затруднительные положения и окружен завистливыми людьми и животными, причиняющими беспокойства.

Существо страдает, его обворовывают, его кусают, жалят, причиняют боль. Но несмотря на это, оно не желает оставить мирскую жизнь и продолжает материальную деятельность, пытаясь получить счастье в будущем.

Так оно все больше и больше запутывается в карме, и ему приходится совершать неблагочестивые действия. Солнце днем и луна ночью наблюдают за его действиями. Полубоги также наблюдают за ним, но обусловленное существо думает, что никто не видит его попыток насладить свои чувства.

Согласно джьоти-шастре, ведической астрологии, звезды, луна и солнце наблюдают и «запоминают» действия человека. И в соответствии с влиянием наблюдающих светил существо в следующем рождении получает такое тело, которое заслужило.

Иногда у человека появляется склонность к отречению, но из-за великой привязанности к телу его отречение кончается до того, как он достигнет совершенства.

В материальном мире много завидующих. Например, правители, собирающие подати (они сравниваются с совами). Воплощенное существо теряет разум из-за неблагоприятного общения. Желая получить освобождение от несчастий, существо становится жертвой лжеучителей, псевдойогов, святых и «воплощений», которые показывают какие-то магические трюки, но не понимают преданного служения. Иногда воплощенное существо теряет все свои сбережения и поэтому становится очень раздражительным и даже жестоким по отношению к членам своей семьи. В материальном мире нет и капли настоящего счастья, которое обусловленная душа ищет жизнь за жизнью. Правительственные чиновники, сравнимые с ужасными ракшасами, усердно собирают подати для поддержания правительства, а тяжело работающие люди всегда встревожены и опечалены из-за тяжелых оброков и налогов.

Путь действия ради плодов ведет через высокие горы, и когда человек желает перебраться через эти горы и терпит неудачу, то делается все более печальным и раздраженным. Попав в денежные затруднения, человек без надобности ругает своих домашних. Иногда, нуждаясь в деньгах, он идет на воровство. В материальной жизни существует четыре главных потребности, из которых сон сравнивается с питоном. Во время сна обусловленная душа полностью забывает свою истинную природу, и во сне она не чувствует невзгод материальной жизни.

Единственное занятие существа — это освобождение от оков майи, но из-за неправильного руководства оно все больше и больше запутывается в материальных деяниях.

Весь мир переполнен невзгодами и страданиями. Когда человек привязывается к жене и плотским наслаждениям, его сознание загрязняется, и он думает только о связи с женщиной. Время, которое сравнивается со змеей, забирает жизнь у каждого существа от Брахмы до муравья. Иногда обусловленная душа пытается спастись от неумолимого времени и обращается за помощью к каким-нибудь лжеспасителям. К несчастью, такие лжеспасители не могут спасти даже себя. Они не получили истинного знания от опытных брахманов и ведических источников. Их единственное занятие — блуд и провозглашение половой свободы даже для вдов. Эти лжеспасители подобны лесным обезьянам».

5.15. Династия Бхараты

Шукадева продолжал:

Сына Бхараты Махараджа звали Сумати. Он следовал по пути спасения, данным Ришабхой. Некоторые ошибочно считали Сумати прямым воплощением Будды. Деватаджит был сыном Сумати. Деватаджит породил Девадьюмну. Девадьюмна породил Парамештхи. Парамештха породил Пратиха. Пратиха, величайший преданный Господа Вишну, породил трех сыновей — Пратихарту, Прастоту и Удгату. Пратихарта породил Аджу и Бхуму. Бхума породил Удгитху, Удигитха — Праставу, Прастава — Вибху, Вибху породил Притхушена, Притхушена — Накту. Накта породил Гайю.

Царь Гайя был частичным воплощением Вишну, и благодаря своей преданности Господу Вишну он получил имя Махапуруша. У царя Гайа были сыновья — Читраратха, Сумати и Авародхана. Читраратха породил Сомрата, Сомрат — Маричи, Маричи породил Бинду. Сыном Бинду был Мадху, сыном Мадху был Вираврата. У Виравраты было два сына — Мантху и Прамантху, а сыном Мантху был Бхаувана. Сыном Бхауваны был Твашта, сыном Твашты был прославленный Вираджа. У Вираджа было сто сыновей и одна дочь. Из них Шатаджит обрел великую славу.

5.16. Описание Джамбудви́пы

Парикшит сказал: «Семь океанов делят Бху-мандалу на семь островов. Ты в самых общих чертах описал их размеры, названия и отличительные признаки, а теперь я хотел бы узнать об этом более подробно». Бху-мандала простирается до границ солнечного света и жара.

Согласно современной науке, солнечный свет, пока он доходит до земли преодолевает 93 000 000 миль. Это расстояние может считаться радиусом Бху-мандалы. Звезды, называемые накшатра, это не другие солнца, как считают современные астрономы. Звезды, подобно Луне, отражают солнечные лучи.

Материальный мир является результатом взаимодействия гун первоматерии, и его нельзя объяснить полностью даже за время, равное жизни Брахмы. «И все-таки, о царь, я попытаюсь описать тебе различные области вселенной, — начал Шукадева. — Планетарная система Бхумандала похожа на цветок лотоса, и ее семь островов похожи на кольцо листьев вокруг стебля.

Длина и ширина острова, называемого Джамбудви́па, который находится в середине бутона, равняется 100 000 йоджан. Джамбудви́па круглая, подобно листку лотоса. На Джамбудви́пе есть девять районов (варша), ширина каждого — 9000 йоджан (72 000 миль). Есть восемь гор, которые обозначают границы этих районов (варш).

Посреди этих варш находится варша Илаврита, расположенная в середине бутона лотоса. Внутри Илаврита-варши находится золотая гора Сумеру. Гора Сумеру похожа на околослодник лотосоподобной Бху-мандалы. Высота горы равна ширине Джамбудвипы (100 000 йоджан). Из них 16 000 йоджан под землей, и она возвышается над землей на 84 000 йоджан. Ширина горы 32 000 йоджан на вершине и 16 000 йоджан у основания. К северу от Илавриты-варши находятся три горы: Нила, Швета и Шрингаван. Они обозначают границы трех варш — Рамьяка, Хиранмайя и Куру — и отделяют их одна от другой. Ширина каждой из этих гор равна 2 000 йоджан. Они простираются к северу и востоку до океана с соленой водой. К северу каждая гора длиннее предыдущей в десять раз, но высота у них равная.

Также и к югу от Илаврита-варши, простираясь от востока к западу, расположены три горы Нишадха, Хемакута и Хималая. Высота каждой равна 10 000 йоджан. Они обозначают границы трех варш — Хари-варши, Кимпуруша-варши и Бхарата-варши (Индии). К западу от Илаврита-варши находится гора Мальяван, а к востоку — Гандхамадана. Их высота равна 2 000 йоджан. Они простираются от горной системы Нила до гор Нишадха на юге. Они определяют границы Илаврита-варши и границы Кетумалаварши и Бхадрашва-варши. С четырех сторон от Сумеру находятся четыре горы — Мандара, Мерумандара, Супаршва и Кумуда, подобные поясам Сумеру. Высота и длина этих гор равна 10 000 йоджан. На каждой горе растет по дереву Манго, Джамбу, Кадамба и Баньян. Их ширина равна 100 йоджан, высота 1 100 йоджан, радиус кроны 1 100 йоджан.

Между четырьмя горами находятся четыре огромных озера — вода первого похожа на молоко, второго — на мед, третьего — на сладкий сок. Четвертое наполнено чистой водой. Из этих озер полубоги — сиддхи, чараны и гандхарвы черпают свои мистические силы. Там есть также четыре божественных сада — Нандана, Чайтрататха, Вайвхраджака и Сарватобхадра. Лучшие из полубогов наслаждаются в этих садах со своими женами, а упадевы (гандхарвы) восхваляют их и поют им. На низшем склоне горы Мандара растет манговое дерево, именуемое Девачута, высотой в 1 100 йоджан. С этого дерева падают плоды манго величиной с горную вершину, сладкие, как нектар. Когда

они падают, то разбиваются, и из них вытекает сладкий, ароматный сок. Этот сок, стекая с горы, становится рекой Арунода, которая протекает по восточной стороне Илаврита-варши. Когда жены якшасов пьют из этой реки, их тела источают необыкновенный аромат.

Когда падают плоды дерева джамбу, то сок, вытекающий из них, образует реку Джамбу-нади. Эта река протекает 10 000 йоджан от вершины Мерумандары к южной стороне Илавриты и наводняет всю землю Илаврита-варши своим соком. В иле по берегам Джамбу-нади находятся большие запасы золота, называемого Джамбу-нада. Жители небес используют его для украшений.

На склоне горы Супаршва стоит большое дерево Махакадамба. Из дупел этого дерева вытекает пять медовых рек, каждая шириной около десяти метров.

На склоне горы Кумуда стоит огромный баньян, называемый Шатавалша, так как у него сто главных ветвей. От каждой ветви идет много корней, от которых течет множество рек. Эти реки текут с вершины горы к северной части Илаврита-варши. Из этих рек жители Илавриты получают молоко, йогурт, мед, топленое масло, зерно, одежды, украшения и т.д.

Есть еще двенадцать гор, окружающих основание Меру — Куранга, Курара, Кусумбха, Вайканка, Трикута, Шишира, Патанга, Ручака, Нишадха, Синиваса, Капила, Шанкха, Вайдурья, Джарудхи, Хамса, Ришабха, Нага, Каланджара и Нарада.

На восточной стороне Сумеру находятся две горы Джатхара и Девахута, простирающихся с севера на юг на 18 000 йоджан. На западной стороне Сумеры находятся горы Павана Париятра, простирающиеся с севера на юг на 18 000 йоджан. На южной стороне есть горы Кайласа и Каравира, а на северной — Тришринга и Макара, простирающиеся с востока на запад на 18 000 йоджан. Высота этих гор равна 2000 йоджан.

На вершине горы Меру находится обитель Господа Брахмы, сотворенная из золота. Каждая из ее четырех сторон простирается на 10 миллионов йоджан (80 млн миль). Окружая Брахмапури со всех сторон, расположены обители восьми главных правителей планетарных систем. Каждая из них в четыре раза меньше Брахмапури.

Названия обителей даются в других пуранах: Мановати — обитель Брахмы, Амаравати — Индры, Теджовати — Агни, Саньявати — Ямы, Кришнангана — Найриты, Шраддхавати — Варуны, Гандхавати — Вайю, Маходайя — Куверы, Яшовати — Ишы.

5.17. Сошествие Ганги

Шри Шукадева сказал:

Вамана, воплощение Вишну, попросил у Бали Махараджа три шага земли. Первым шагом он покрыл всю землю. Затем Вамана поднял свою ногу в небеса и ногтем большого пальца левой ноги проткнул отверстие в оболочке вселенной (вселенского яйца). Через это отверстие во вселенную хлынули воды Причинного океана. Этот поток называется Гангой. Омывая лотосные стопы Господа, покрытые красным порошком, вода Ганги приобретает прекрасный розоватый оттенок. Так как она соприкасается со стопами Вишну, она называется Вишнупади. После тысячи юг вода Ганги нисходит на Дхрувалоку, называемую мудрецами Вишнупада. Дхрува каждый день принимал потоки воды на свою голову с великой преданностью.

Семь великих мудрецов удерживали воды Ганги на пучках волос на своих головах. Они считали это высшим благом, высшим подвижничеством и лучше, чем освобождение (*мукти*). После того, как воды Ганги освящают семь планет близ Дхрувалоки (Полярной Звезды), миллиарды небесных колесниц (*виманов*) несут ее по пути полубогов. Затем Ганга проходит через Луну (Чандралоку) и в конце достигает обители Брахмы на вершине Меру. Далее с вершин Гималаев она течет через всю землю Индии, освящая ее. Небесные колесницы несут воды Ганги от планет полубогов к другим планетам. На вершине Меру Ганга разделяется в четыре потока, которые несут воды к океану. Река Сита течет через Брахмапури вниз к близлежащим вершинам гор Кешарачала. От Кешарачалы Ганга течет к вершинам Гандхамадана и затем протекает по земле Бхадрашва-варши. В конце она впадает в океан соленой воды на западе.

Поток Ганги, называемый Чакшу, протекает близ вершины горы Малььяван, водопадом нисходит на землю Кетумала-варши и впадает в океан соленой воды на западе.

Бхандра течет от Сумеру через вершины Кумуда, Нила, Швета и Шрингаван. Затем проходит через Куру-варшу и впадает в соленый океан на севере.

Алакананда протекает с северной стороны Брахмапури. Проходя через горные вершины различных земель, она с огромной силой падает на вершины гор Хемакута и Химакута. После этого она низвергается в Бхарату-варшу и, пройдя ее, впадает на юге в соленый океан. Существуют тысячи других рек, которые считаются дочерьми горы Меру.

Среди девяти варш Бхарата-варша считается полем кармы. Мудрецы утверждают, что восемь других варш предназначены для очень благочестивых существ (сваргина). После возвращения с небесных планет они наслаждаются остатками плодов своих благочестивых действий в этих восьми варшах.

Существуют три вида небесных, или райских, планет — дивья-сварга, бхаума-сварга и била-сварга, низшие райские планеты.

На восьми варшах Джамбудвипы существа живут десять тысяч человеческих лет. Все жители подобны там полубогам. Они обладают силой десяти тысяч слонов. Их жизнь проходит в наслаждении с прекрасными женщинами. И женщины беременеют только последние годы жизни. Жизнь там такая же, как в Трета-югу.

Чтобы явить Свою милость девяти варшам, Всевышний Господь Нараяна проявляет себя в четырех экспансиях (чатурвьюхе) — Васудева, Санкаршана, Прадьюмна и Анируддха.

Планета Васудевы — Ведавати. Эта Вайкунтха-планета покрыта водой. На Вишнулоке, находящейся выше Сатъялоки, обитает Санкаршана. Дварака-пури — обитель Прадьюмны. На острове, называемом Швета-двипа, есть океан молока, посреди этого океана находится Айравати-пури, где Анируддха возлежит на Ананте. В некоторых саттвата-тантрах описываются девять варш и господствующие

Божества на них: 1. Васудева. 2. Санкаршана. 3. Прадьюмна. 4. Анируддха. 5. Нараяна. 6. Нрисимха. 7. Хайягрива. 8. Махава-раха. 9. Брахма (В этом случае Брахма — вишну-таттва).

В Илаврита-варше Господа Шиву окружают десять миллио-нов служанок богини Дурги. Санкаршана, несомненно, трансцен-дентен, но поскольку Его действия по разрушению мира нахо-дятся в гуне тамас, он называется тамаси, проявление Господа в тама-гуне. Господь Шива знает, что Санкаршана — первоначаль-ная причина его существования, и поэтому он всегда медитирует на него в трансе, воспевая мантру:

Ом намо бхагавате маха-пурушая сарва гуна санкхйанайа-нантайавйактайа нама ити.

«О Всевышний Бог, я предлагаю почтительные поклоны Тебе в образе Господа Санкаршаны. Ты источник всех божественных качеств. Ты бесконечный, и Ты сокрыт для непреданных».

5.18. Молитвы жителей Джамбудвипы к Господу

Бхрадрашрава, сын Дхармараджи, является владыкой Бхрадрашва-варши. Он и его подданные поклоняются Хаяширше, полной экспансии Васудеве со следующей мантрой и молитвой:

Ом намо бхагавате дхармайатма-вишодханайа намо ити («Мы предлагаем почтительные поклоны Всевышнему Господу, источнику религиозных законов, очищающих сердце обуслов-ленных душ»).

В Хари-варше Прахлада Махарадж с жителями поклоняется Господу Нрисимхадеву:

Ом намо бхагавате нарасимхайа намас теджас-теджасе авир-авирбха-ва ваджра-накха ваджра-дамштра карма-шайан рандхайа рандхайа тамо граса граса ом сваха абхай-ам абхайам атмани бхуйиштха ом кшраум («Я предлагаю почтительные поклоны Господу Нрисимхадеву — источни-ку Могущества. О мой Господь, имеющий молниеподобные

зубы и ногти, милостиво уничтожь наше демоническое стремление к наслаждению. Яви себя в нашем сердце и рассей наше невежество. По Твоей милости мы можем стать бесстрашными в борьбе за существование в материальном мире. Освободи нас от страха»).

Кишраум — это биджа, семя мантр, возносимых Господу Нрисимхе.

В Кетумала-варше Господь Вишну обитает в образе Камадева для услаждения Своих преданных. Днем — в сопровождении сынов Праджапати (господствующие божества дня), а ночью — в сопровождении дочерей Праджапати (божества ночи). Лакшми-деви на протяжении Самватсары поклоняется Господу в Его милостивом проявлении Камадева.

Камадев, который появляется как сын Кришны — Прадьюмна, является вишну-таттвой. Хотя этот Камадев — вишну-таттва, Его тело не духовное, а материальное. Вишну в проявлении Прадьюмны-Камадева принимает материальное тело, но Его действия все же духовны.

В Рамьяка-варше правит Ману Вайвасвата. Там в конце прошлой эпохи (*Чакшуша-манвантара*) появился Господь в облике Матсьи. Далее следует мантра и молитва Вайвасвата Ману к Господу Матсье.

В Хиранмайя-варше Господь Вишну живет в образе черепахи (*курма-шарира*). Главным из питри считается Арьяма.

Господь Вараха, или воплощение Вепря, живет в Уттаракуру-варше. Мать Земля и другие жители поклоняются Ему с Упанишада-мантрой.

5.19. Описание Кимпурүши-варши и Бхарата-варши

В Кимпуруша-варше Хануман с жителями этой земли поклоняется Господу Рамачандре, брату Лакшманы и мужу Ситы.

Хануман и Артштишена (царь Кимпуруша-варши) постоянно слушают хвалу Рамачандре, воспеваемую сонмом гандхарвов.

Всевышний Господь появляется в образе Нара-Нараяны в Бхарата-варше — в Бадарика-ашраме и дарует милость Своим преданным, обучая их религии, знанию, отречению, развитию духовной силы и обузданию чувств.

Нарада, великий преданный Господа, руководит людьми этой варши. В своей книге «Нарада Панчаратра» Нарада описал славу преданного служения. Он поведал о законах, указанных в своей книге Саварни Ману. Нарада Муни вместе с другими жителями Бхарата-варши служит Нара-Нараяне и поет следующую мантру:

*Ом намо бхагавате упашама-шилаюпаратанатмйайа
намо кинсана-виттайа ришиуришабхайа нара-нарайанайа
парамахамса-парама-гураве атмарамадхипатайе намо нама ити*
(«Я предлагаю почтительные поклоны Нара-Нараяне, лучшему из святых мудрецов, Всевышнему Господу. Он самодостаточный и самоосознающий. Он — богатство бедных. Он — духовный учитель просветленных и мудрецов, познавших себя»).

В пространстве земли, известном как Бхарата-варша, как и в Илаврита-варше, существует множество гор и рек. Некоторые из этих гор известны как Малайя, Мангала-прастха, Маинака, Трикута, Ришабха, Кутака, Коллака, Сахйа, Девагири, Ришйамука, Шришаида, Венката, Махендра, Варидхара, Виндхйа, Шуктиман, Рикшагири, Парийатра, Дрона, Читракута, Говардхана, Раиватака, Какубха, Нила, Гокамукха, Индракила и Камагири. Кроме них существует еще множество других гор и множество больших и малых рек, текущих по их склонам.

Существа, рождающиеся в этой варше, разделены согласно гунам природы — саттва, раджас и тама-гуны. Некоторые рождаются совершенными, некоторые — обычными людьми, а некоторые — очень отвратительными, это связано с прошлой кармой. Если человек признает духовного учителя и занимается преданным служением Господу Вишну, согласно варне и ашраму, он становится совершенным. Бхакти-йога — служение Господу Васудеве — истинный путь освобождения. Человеческая жизнь является очень благоприятной для духовного совершенствования, и поэтому полубоги говорят: «Как счастливы люди Бхарата-варши! Господь Хари милостив к ним, хотя они и не совершают

суровых аскез и множества праведных действий. Мы, полубоги, можем только мечтать о человеческом рождении в Бхаратаварше, чтобы выполнять преданное служение, но люди уже занимаются им. Мы слишком много наслаждаемся, и поэтому нам трудно помнить о Всевышнем Господе. Короткая жизнь на земле Бхаратаварши предпочтительнее, чем жизнь на Брахмалоке длительностью миллиарды лет. Хотя жизнь в Бхаратаварше коротка, живущий там может достичь освобождения и высшего совершенства, полностью предавшись Господу. Мы же, растратив положительную карму, вновь окажемся в низших видах жизни. Господь так милостив, что сам приходит на землю Бхаратаварши и дарует великое блаженство и счастье людям».

Некоторые мудрецы говорят, что Джамбудвипу окружают восемь маленьких островов. Когда сыновья Махараджи Сагара искали по всему миру потерянного коня, они стали копать землю, и так появились восемь островов — Сварнапрастха, Чандрашукла, Авартана, Раманака, Мандарахарина, Панчаджанья, Симхала и Ланка.

5.20. Стрoение Вселенной

Шукадева сказал: «Теперь я опишу размеры, особенности и форму шести островов, начиная с острова Плакша.

Как Шумера окружена Джамбудвипой, так же Джамбудвипа окружена океаном соленой воды. Ширина Джамбудвипы равна 100 000 йоджан, ширина соленого океана такая же. Этот соленый океан сам окружен Плакшадвипой. Ширина Плакшадвипы в два раза больше соленого океана, то есть равна 200 000 йоджан. На Плакшадвипе растет золотое дерево Плакша, равное по высоте дереву Джумбу, и его именем называется Плакшадвипа. Идхмаджихва — сын Приявраты правил этой двипой. Он разделил двипу на семь варш и назвал именами своих сыновей.

Названия варш и имена сыновей следующие: Шива, Яваса, Субхадра, Шанта, Кшема, Амрита и Абхая.

Там есть семь главных гор: Маникута, Ваджракута, Индрасена, Джйотишман, Супарна, Хираньяштхива и Мегхамала, и семь главных рек — Аруна, Нримана, Ангираси, Савитри, Суптабхата, Ритамбхара и Сатьямбхара.

Ханса, Патанга, Урдхваяна и Сатъянга — четыре варны. Жители Плакшадвипы живут тысячу лет. Они прекрасны как полубоги и зачинают детей подобно богам. Совершая обряды, предписанные Ведами, поклоняясь Всевышнему Господу в облике бога Солнца, которое относится к небесным планетам.

Жители пяти островов, возглавляемых Плакшадвипой, обладают одинаковой продолжительностью жизни, физической и умственной силой, совершенными чувствами и великолепием.

Плакшадвипа окружена океаном сока из сахарного тростника, ширина его равна 200 000 йоджан.

Салмалидвипа — в два раза шире Плакшадвипы. Она окружена океаном вина такой же ширины (400 000 йоджан).

Дерево Салмали. Его ширина 100 йоджан, а высота 1100 йоджан. Считается, что это дерево — обитель Гаруды.

Царь: Яджнабаху, сын Приявраты. Семь варш и семь сыновей Яджнабаху — Сурочана, Сауманасья, Раманака, Деваварша, Парибхадра, Апяяна и Авиджната.

Семь основных гор: Свараса, Шаташринга, Вамадева, Кунда, Мукунда, Пушпа-варша и Сахасрашрути.

Семь рек — Анумати, Синивали, Сарасвати, Куху, Раджани, Нанда и Рака.

Деления людей (*варны*) — Шрутидхара, Вирьядхара, Васундхара и Ишандхара. Они поклоняются экспансии Всевышнего Господа, именуемой Сома, бог Луны.

Кушадвипа. Эта двипа шире Салмалидвипа в два раза (800 000 йоджан) и окружена океаном очищенного масла такой же ширины. На этой двипе растет трава куша, освещающая сиянием все стороны, но пламя ее нежное и приятное.

Царь: Хираньярета, сын Прияврата. Семь варш и семь сыновей: Васудана, Дридхаручи, Стутьяврата, Набхигупта, Вивикта и Вамадева.

Семь гор: Чакра, Чатухшринга, Капила, Читракута, Деваника, Урдхварома и Дравина.

Семь рек: Рамакулья, Мадхукулья, Нитравинда, Шрутавинда, Девагарбха, Гхритачьюта и Мантрамала.

Деления людей: Кушала, Ковида, Абхияукта и Кулака. Они поклоняются Господу в образе полубога Огня.

Краунчадвипа. Ширина этого острова равна 1 600 000 йоджан, он окружен океаном молока такой же ширины. Главная гора — Краунча.

Царь: Гхритаприштха, сын Приявраты.

Семь варш и сыновей: Ама, Мадхуруха, Медхаприштха, Судхама, Бхраджитха, Лохитарна и Ванаспати.

Семь гор: Шукла, Вардхамана, Бходжана, Упабархина, Нанда, Нандана и Сарватобhadра.

Семь рек: Абхая, Амритаугха, Арьякта, Тиртхавати, Рупавати, Павитравати и Шукла.

Деления людей: Пуруша, Ришабха, Дравина и Девака. Они поклоняются Всевышнему Господу, предлагая в ладонях воду Варуне.

Шакадвипа. Его ширина 3 200 000 йоджан, он окружен океаном йогурта такой же ширины.

Дерево — шака.

Царь: Медхатитхи, сын Прияврата. Семь варш и сыновей: Пуроджава, Маноджава, Павамана, Дхумраника, Читрарепха, Бахурупа и Вишвадхара.

Семь гор: Ишана, Урушринга, Баладхадра, Шатакешара, Сасасрасрота, Девапала и Маханаса.

Семь рек: Анагха, Аюрда, Убхая-спришти, Апараджита, Панчапади, Сасасрасрути и Ниджадхрити.

Деления людей (варны): Ритаврата, Сатьяврата, Данаврата и Ануврата. Они практикуют пранаяму и мистическую йогу и в трансе поклоняются Всевышнему Господу в образе Вайю.

Пушкарадвипа. Его ширина 6 400 000 йоджан, он окружен океаном чистой вкусной воды такой же ширины.

На острове растет лотос, имеющий 100 000 000 золотых лепестков и сияющий, как огонь. Этот лотос считается обителью Господа Брахмы.

В середине острова находится гора Манасотара. Ее ширина и высота равна 10000 йоджан. На этой горе с четырех сторон расположены обители полубогов (Индры и других).

Царь этого острова — Витихотра, он имел двух сыновей: Раманака и Дхатаки. На этой двипе поклоняются Всевышнему Господу в образе Брахмы.

Вне океана чистой вкусной воды находится гора Лока-алока, отделяющая часть вселенной, освещенную солнцем, от неосвещенной. Вне океана чистой воды находится земля, широкая, как расстояние между Сумерой и горой Маносоттара. В этой земле живет много существ. Вне ее, простираясь к горе Лока-алока, находится другая земля, сделанная из золота. От ее золотой поверхности свет отражается, как от зеркала, и любая вещь, которая падает на эту землю, никогда не возвращается. Все существа поэтому избегают этой земли.

Между обитаемыми землями и необитаемыми стоит великая гора Лока-алока, которая является внешней границей трех миров — Бхурлока, Бхуварлока и Сварлока; она предназначена управлять лучами солнца по всей вселенной. Все светила, от Солнца до Дхрувалоки, распространяют свои лучи по всем трем мирам, но только внутри границ, определенных той горой. Расстояние между Меру и Лока-алокой равно 125 000 000 йоджан, то есть одной четвертой диаметра вселенной. На вершине Лока-алоки находятся четыре гаджа-пати, слоны, установленные в четырех направлениях Брахмой. Имена этих слонов — Ришабха, Пушкарачуда, Вамана и Апараджита. Они поддерживают планетарные системы вселенной. За горой Лока-алока находится земля, называемая Алока-варша, которая простирается на 125 000 000 йоджан (1 миллиард миль). Вне Алоки находится путь тех, кто стремится к освобождению от материального мира.

Солнце расположено в середине вселенной в пространстве между Бхурлокой и Бхуварлокой, которое называется Антарикша, внешний космос. Расстояние между Солнцем и границей вселенной равняется двадцати пяти коти йоджан (*коти = десяти миллионам, 1 йоджана = 8 миль*). Бог Солнца называется Вайраджа, всеобщее материальное тело для всех воплощенных существ. Поскольку оно входит в яйцо вселенной во время творения, оно называется Марганда. Оно также называется Хираньягарбха, так как получает свое материальное тело от Хираньягарбхи (Брахмы). Бог Солнца и Солнце разделяют все направления вселенной. Только из-за присутствия Солнца мы можем понять, что существуют высшие планеты, Земля и низшие планеты, и понимаем,

какие планеты предназначены для наслаждения и освобождения и какие адские.

Все существа зависят от света и жара Солнца. Благодаря Солнцу существа могут видеть, и поэтому его называют дриг-ишвара — Божество, правящее зрением.

5.21. Солнечный путь

Пространство между сферой земной и небесной называется антарикша, внешний космос. Оно соединяет вершину земной сферы и низ небесной сферы. В середине этого пространства (антарикша) находится Солнце, Солнце обогревает и поддерживает всю вселенную. В соответствии с движением Солнца по различным зодиакальным созвездиям, день и ночь укорачиваются, удлиняются или становятся равными. Когда Солнце проходит через Меша (Овен) и Тула (Весы), длительности дня и ночи равны. Когда Солнце проходит через пять зодиакальных созвездий, возглавляемых Вришабха (Телец), увеличивается длительность дня (до созвездия Рака), и затем постепенно уменьшается на полчаса каждый месяц до тех пор, пока день и ночь снова не сравниваются (до Весов). Когда Солнце проходит через пять знаков, начиная с Вришчика (Скорпион), длительность дня уменьшается (до Козерога), и затем постоянно месяц за месяцем увеличивается. Когда Солнце идет к югу, день увеличивается, а когда оно движется к северу, увеличивается ночь. Солнце движется вокруг горы Манасоттары, и длина пути Солнца по этой окружности равняется 95 100 100 йоджан.

На востоке от Меру на Манасоттаре находится обитель Индры, называемая Девадхани. На южной стороне — обитель Ямы, Саньямани, на западной — обитель Варуны, называемая Нимлочани, на северной — обитель Луны, называемая Вибхавари. Восход, полдень, заход и полночь случаются в тех местах в соответствии с особым временем. Существа, живущие на Сумеру, всегда обогреты солнцем, ибо оно постоянно над их головами. От Девадхани до Саньямани Солнце проходит 23 750 000 йоджан за пятнадцать гхатика (6 часов). От Саньямани Солнце движется к Нимлочане, а оттуда к Вибхавари и затем снова в Девадхани.

Таким образом, Луна и другие планеты и звезды становятся невидимыми. Колесница бога Солнца движется через четыре обители со скоростью 3 400 800 йоджан в мухурту.

Колесница бога Солнца имеет только одно колесо, называемое Самватсара. Двенадцать месяцев — это двенадцать спиц, шесть сезонов — шесть секторов обода его колеса, а три чатурмасья периода являются тремя секторами его втулки. Один конец оси опирается на вершину Сумеру, а другой на Манасоттару. Прикрепленное к внешнему концу оси, колесо постоянно крутится на Манасоттаре, подобно колесу пресса для выжимания масла. Длина колесницы равняется 3 600 000 йоджан, а ширина — 900 000 йоджан. Кони в колеснице, названные в честь различных ведических размеров, управляются Аруной. Хотя Аруна сидит спереди и управляет колесницей, он смотрит назад, на бога Солнца. На колеснице находятся шестьдесят тысяч святых Валакхьев, каждый размером с большой палец. Они сидят перед богом Солнца и возносят ему молитвы и прославления.

Итак, по орбите через Бхумандалу бог Солнца проходит расстояние 95 000 000 йоджан со скоростью 2000 йоджан в один кшану.

5.22. Описание планет

Шукадева сказал:

В зависимости от движения Луны и планет, жители вселенной оказываются в благоприятных или неблагоприятных ситуациях.

На 100 000 йоджан выше солнечного света находится Луна, которая движется быстрее, чем Солнце. Когда Луна возрастает, то ее светящаяся часть ежедневно увеличивается, творя день для полубогов и ночь для питов, когда Луна убывает, для полубогов приходит ночь и день для питов. На этом пути Луна проходит через каждое созвездие за тридцать мухурт (целый день). Луна — источник нектарной прохлады, которая влияет на рост растений и злаков, и поэтому Луна считается жизнью всех существ и называется Джива, главное существо во вселенной. Поскольку Луна исполнена всевозможных сил, она олицетворяет

влияние Всевышнего Господа. Луна — господствующее божество ума, и поэтому бог Луны называется Маномайя. Он — Аннамайя, ибо дает силу всем растениям, он — Амритамайя, ибо источник жизни всего живого. Луна зовется Сарвамайя, всепроникающей, ибо каждый радуется ее присутствию.

Выше Луны на 200 000 йоджан находится множество звезд. По воле Господа они прикреплены к колесу времени и вращаются, и при этом гора Сумеру остается справа. Их движение отлично от движения Солнца. Существует двадцать восемь главных звезд, возглавляемых Абхиджит.

Звезды, описанные здесь, находятся на 1 600 000 миль выше Солнца и на 4 000 000 миль выше Земли.

На 200 000 йоджан выше звезд находится Венера (Шукра). Ее движение похоже на движение Солнца. Ее присутствие вызывает дождь, и поэтому она считается очень благоприятной для всех существ во вселенной.

Меркурий (Будха) так же, как и Венера, иногда движется позади Солнца, иногда впереди, а иногда вместе с ним. Он находится на 200 000 йоджан выше Венеры и на 900 000 йоджан выше Земли. Меркурий, сын Луны, почти всегда благоприятен для жителей вселенной. Но когда он не двигается вместе с Солнцем, возникают циклоны, пылевые бури, ненужные дожди и тучи без воды. Так он создает неблагоприятные условия.

На 200 000 йоджан выше Меркурия находится Марс (Мангала). Если эта планета не движется по искривленному пути, она проходит через каждый знак зодиака за шесть недель и так проходит все двенадцать один за другим. Марс почти всегда неблагоприятен для людей.

Выше Марса на 200 000 йоджан находится Юпитер (Брихаспати), который проходит один знак зодиака за период Париватсара. Если путь Юпитера не искривляется, то его влияние очень благоприятно для брахманов.

Выше Юпитера на 200 000 йоджан находится Сатурн (Шанайшчара), который проходит один знак зодиака за тридцать месяцев, весь зодиак — за тридцать Анувартар. Эта планета всегда очень неблагоприятна.

Выше Сатурна на 1 100 000 йоджан находятся семь великих риш. Их влияние всегда благоприятно для людей. Они

обращаются вокруг высшей обители Господа Вишну, называемой Дхрувалока — Полярная звезда.

5.23. Планетарная система Шишумара

Полярная звезда, планета Дхрувы, является точкой вращения для всех звезд и планет. Невидимое могущественное время заставляет эти светила вращаться вокруг Полярной звезды. Прикрепленные Верховным Господом к машине материальной природы, согласно их карме, они вращаются под влиянием ветра (*вайю*) вокруг Полярной звезды и будут продолжать вращаться до конца творения. Эти планеты плавают в воздухе внутри бескрайнего неба, как облака, наполненные сотнями тонн воды, плавают в воздухе, или, как орел парит в воздухе и не падает на землю.

Этот великий космический механизм, состоящий из звезд, отражается в воде в виде Шишумары (дельфина). Его иногда считают воплощением Кришны, Васудевы. Голова Шишумары склонилась вниз, и его тело свернулось спиралью (кундалини-бхута-дехасья). На конце его хвоста находится планета Дхрувалока, на самом хвосте — планеты полубогов Праджapati, Индры, Агни и Дхармы, а в основе хвоста — планеты полубогов Дхата и Видхата. Где должны быть бедра Шишумары, там находятся семь великих мудрецов. Свернувшееся тело Шишумары повернуто к правой стороне, на которой находятся четырнадцать созвездий от Абхиджит до Пунарвасу.

На его левой стороне — четырнадцать звезд Аджавитхи, и на его животе — Ганга, текущая в небе (Млечный путь). На правой и левой сторонах, где должна быть поясница на Шишумара-чакре, находятся звезды Пунарвасу и Пушья. Ардра и Ашлеша находятся на правой и левой стопе, Юпитер — позади его шеи. Солнце — на груди, внутри сердца — Нараяна. В уме — Луна, в пупке — Венера, на грудях — Ашвини-кумары; внутри жизненного воздуха прана-апана находится Меркурий, на шее — Раху, вокруг его тела — кометы, а в порах кожи — бесчисленные звезды; во рту — Марс; на гениталиях — Сатурн. Этот образ надо считать внешним проявлением Господа Вишну. Утром, днем и вечером надо молча созерцать образ Господа — Шишумара-чакра — и поклоняться Ему с мантрой:

Намо джьотир локайя калайанайанимишам патайе махапурушайабхидхи-махити. — «О Господь, принявший образ времени! Обитель всех планет! О Владыка всех полубогов, о Верховная Личность, я предлагаю почтение Тебе и медитирую на Тебя!» Тот, кто поет эту мантру и поклоняется Всевышнему Господу три раза в день, несомненно, освободится от всех греховных последствий (кармы). Если человек просто предлагает почтение этому образу или вспоминает его три раза в день, все его новые грехи будут уничтожены.

Вишванатха Чакраварти говорит, что Дхрувалока находится на 3 800 000 йоджан выше Солнца. Выше Дхрувалоки на 10 000 000 йоджан находится Махарлока, выше Махарлоки на 20 000 000 йоджан — Джаналока, выше Джаналоки на 80 000 000 йоджан находится Тапалока, выше Тапалоки на 120 000 000 йоджан находится Сатьялока. Выше Сатьялоки на 26 200 000 йоджан начинаются Вайкунтхалоки. От Солнца до Сатьялоки 233 800 000 йоджан. Оболочки вселенной, как говорится в Вишну-пуране, находятся на расстоянии 260 000 000 йоджан от Солнца. Расстояние от Солнца до Земли равняется 100 000 йоджан, ниже Земли на 70 000 йоджан находятся семь планетарных систем — Атала, Витала, Сутала, Талатала, Махатала, Расатала и Патала. Ниже Паталы на 30 000 йоджан на водах Гарбходака-океана лежит Шеша Нага. Глубина океана равняется 249 800 000 йоджан. Таким образом, диаметр вселенной равняется приблизительно 500 000 000 йоджан (или 4 000 000 000 миль).

5.24. Подземные райские планеты

Шукадева сказал:

Ниже Солнца на 10 000 йоджан находится планета Раху, которая движется как звезда. Один из асуров, сын Синмика, стал божеством планеты Раху по воле Господа. Солнечный шар простирается на 10 000 йоджан, Луна — на 20 000 йоджан, а Раху — на 30 000 йоджан. Раху находится близко с Луной и Солнцем и всегда

пытается сокрыть солнечный и лунный свет. Услышав от полубогов Солнца и Луны о нападении Раху, Вишну взялся за Сударшану-чакру, чтобы защитить их. Сударшана-чакра — возлюбленный преданный Господа. Жар чакры невыносим для Раху, и поэтому он убегает от чакры в страхе. В то время, когда Раху беспокоит Солнце и Луну, случается то, что люди называют затмением.

Ниже Раху на 10 000 йоджан находятся Сиддхалока, Чараналока и Видьядхара-лока. Ниже их находится обитель наслаждения для якшасов, ракшасов, пищачей, претов, духов, бхутов. Эта обитель простирается до области воздуха и облаков. Выше ее нет воздуха. На 100 йоджан ниже обители якшасов и ракшасов находится планета Земля. Ее высшая граница проходит там, куда могут долететь лебеди, орлы и другие большие птицы.

Ниже Земли находятся семь других планет — Атала, Витала, Сутала, Талатала, Махатала, Расатала и Патала. Каждую из них разделяют 10 000 йоджан. Эти семь планетарных систем считаются подземными райскими планетами (*била-сварга*). Там находятся прекрасные дворцы, сады и места, где можно получить всевозможные наслаждения (*кама-бхога*), более изощренные и роскошные, чем на высших планетах, ибо у демонов очень высокий уровень наслаждений, богатства и влияния. Большинство жителей этих планет принадлежат к дайтьям, данавам и нагам. Они, их жены, друзья — все общество занято иллюзорным материальным наслаждением. Они очень привязаны к иллюзорному счастью. Данава Майя построил множество чудесных дворцов и городов в била-сварге. Так как солнечные лучи не освещают подземные планеты, там время не делится на дни и ночи, и поэтому там нет страха, порождаемого временем. Темнота там рассеивается светом, исходящим от драгоценных камней на капюшонах великих змей. Так как обитатели этих планет пьют соки божественных растений, они лишены физических болезней и старости. Они живут очень счастливо и избавлены от всякого страха, но боятся только смерти, приходящей со временем, которое является энергией Сударшана-чакры Всевышнего Господа.

Атала-Бала, сын данавы Майи, сотворивший девяносто шесть мистических сил, обитает на этой планете. Некоторые псевдойоги и лжеучителя обманывают людей, пользуясь этими мистическими силами. Зевая, демон Бали сотворил три вида женщин — свайрини,

камини и пуншчали. Свайрини выходят замуж за людей своего сословия, камини сочетаются с человеком любого сословия, пуншчали постоянно меняют своих мужей. Если человек попадает на планету Атала, эти женщины сразу пленяют его и заставляют выпить опьяняющий напиток, сделанный из хатака (*каннабис индика*). Этот напиток пробуждает у человека большую сексуальную силу, которой женщины пользуются для наслаждения. Из-за возросшей сексуальной силы человек считает себя сильнее тысячи слонов и самым совершенным. Введенный в заблуждение и опьяненный ложной гордостью, он считает себя Богом, забыв о грядущей смерти, и восклицает: «Я — господь, я — совершенный».

Витала. Здесь обитает Шива вместе со своей женской ипостасью Бхавани, духами, бхутами и ганами. Когда Шива входит в любовную связь с Бхавани для рождения воплощенных существ, от соединения их витальных флюидов возникает река Хатаки. Когда огонь, раздутый ветром, пьет эту реку, а затем сплевывает ее, то возникает золото Хатака, которое асуры используют для украшений.

Сутала. Здесь до сих пор обитает Бали Махараджа, сын Вирочаны. Вамана, воплощение Вишну, отобрал у него три мира, попросив три шага земли. Довольный покорностью Бали Махараджа, Господь вернул ему царство и сделал его богаче Индры. Даже теперь Бали занимается преданным служением Всевышнему Господу

(История Бали Махараджа описывается в Восьмой Песне Шримад-Бхагаватам).

Талатала. Там правит демон-данава по имени Майя. Он — ачарья (учитель) всех майяви, обладающих силой волшебства и колдовства. Господь Шива для блага трех миров сжег однажды три царства Майи, но позднее, умиловленный им, он вернул это царство. С тех пор, как его защитил Шива, Майя ложно считает, что ему не нужно бояться Сударшана-чакры Всевышнего Господа Вишну.

Махатала. Это обитель злых змей, потомков Кадру. Там главенствуют такие великие змеи, как Кухака, Такшака, Калия и Шушена. Хотя змеи Махаталы испытывают страх перед Гарудой, они все равно продолжают развлекаться со своими женами, друзьями и детьми.

Такова сила майи, иллюзии. Даже если человек живет в отвратительных условиях или в страхе, он все же считает себя счастливым.

Расатала. Это обитель демонических сыновей Дити и Дану. Некоторые из них имеют пять капюшонов, семь, десять, сто, тысячу. Эти капюшоны украшены драгоценными камнями, освещающими всю планетарную систему била-сварга.

5.25. Описание Санкаршаны

Ниже Паталы на 240 000 миль обитает Ананта, воплощение Всевышнего Господа. Еще Его называют Господь Санкаршана. Он божественен, но так как Ему поклоняется Шива, божество тама-гуны, Его иногда называют тамаси. Господь Ананта — господствующее божество гуны невежества, а также ложного эго всех обусловленных душ. Эта вселенная, расположенная на одном из тысячи капюшонов Господа Ананты, похожа на горчичное зернышко. Она ничтожно мала по сравнению с капюшоном Господа Ананты. Во время вселенского потопа, когда Господь Ананта желает разрушить все творение, Он становится очень гневным. Тогда из Его межбровья появляется трехглазый Рудра с трезубцем. Этот Рудра — воплощение одиннадцати Рудр, проявлений Шивы. Господь Санкаршана — океан духовных качеств, и поэтому Его называют Анантадева. Для блага всех существ во вселенной Он пребывает в Своей обители, сдерживая всеобщий гнев и нетерпимость. Так как Господь бесконечен, никто не может измерить Его могущество. Вся вселенная, словно атом, покоится на одном из тысячи Его капюшонов.

5.26. Описание адских планет

Шукадева сказал:

Совершая неблагочестивые действия, люди попадают в различные состояния адской жизни. Все адские планеты находятся между тремя мирами и океаном Гарбходака в южной стороне вселенной, ниже Бху-мандалы и немного выше поверхности

Гарбходака-океана. Питрилока также расположена в этой области вселенной. Все жители Питрилоки во главе с Агнишваттой медитируют в самадхи на Господа. Ямарадж, славный сын бога Солнца, является царем питов. Посланники и слуги Ямараджа приводят грешников после смерти к своему владыке, богу смерти, а он назначает им наказание и отправляет на одну из адских планет.

Вот названия некоторых адов: Тамисра, Андхатамисра, Раурава, Махараурава, Кумбхипака, Каласутра, Асипатравана, Сукарамукха, Андхакупа, Кримибходжана, Санданша, Таптасурми, Ваджракантака-шалмали, Вайтарани, Пуйода, Пранародха, Вишасана, Лалабхакша, Сарамеядана, Авичи, Аяхпана, Кшаракардама, Ракшогана-бходжана, Шулапрота, Дандашука, Аватаниродхана, Парьявартана и Сучимукха. Эти планеты предназначены для наказания воплощенных существ.

Человека, который присваивает жену, детей или деньги другого, Ямадуты пленяют во время смерти и силой переносят на адскую планету Тамисра. Его морят голодом и не дают ни глотка воды. Слуги Ямараджа причиняют ему страшные страдания, и иногда он теряет сознание от мучений.

Человек, который принимает свое тело за свое «я», денно и ночью тяжело работает ради денег, чтобы поддержать свое собственное тело и тела жены и детей. Работая ради поддержания себя и семьи, он иногда совершает насилие против других воплощенных существ. Такое существо силой отрывают от семьи и тела в момент смерти и бросают в ад Раурава. Там те существа, которым он причинял вред, появляются как животные руру и причиняют ему страшную боль. Невиданные в этом мире руру более злы, чем змеи.

Люди, которые поддерживают свое тело, пожирая других, попадают в ад Махараурава. В этом аду руру-животные, называемые кравьяда, мучают его и пожирают его мясо.

Для поддержания своего тела и наслаждения языка жестокие люди приготавливают пищу из живых птиц и зверей. Это запрещают даже людоеды. Ямадуты перенесут их в ад Кумбхипака, где они будут жариться в кипящем масле.

Убивший брахмана попадает на Каласутру, имеющую окружность в восемь тысяч миль и сделанную из меди. Подогреваемая

снизу огнем, а сверху обжигаемая солнцем, медная поверхность становится очень горячей. Убийцы брахманов страдают изнутри от голода и жажды, а снаружи — от жара Солнца и раскаленной поверхности. Они мучаются в течение стольких тысяч лет, сколько волосков на теле животного. Если человек уклоняется от пути Вед, от божественных законов и выдумывает свою религиозную систему, он попадает в ад Аси-патравана, где его бьют кнутами.

Грешный царь или правитель, наказывающий невинных или брахманов, попадает в ад Сукхарамукха, где Ямадуты будут сдавливать его, как сдавливают сахарный тростник, чтобы выжать из него сок.

По предназначению Всевышнего, низшие существа — клопы, москиты и другие — сосут кровь людей и животных. Эти твари не осознают, что причиняют мучения людям. Однако высшие человеческие существа — брахманы, кшатрии и вайшьи, — обладающие развитым сознанием, совершают грех, если убивают или мучают крошечных созданий. Владыки кармы наказывает их, бросая в ад Андхакупа, где на них нападают птицы и звери, москиты и другие твари, которых они мучили в своей жизни. Они нападают на него со всех сторон, лишая сна и покоя.

Человек считается не лучше вороны, если, получив какое-то количество пищи, он не делится ею с гостями, стариками и детьми, но ест ее сам, или вкушает ее, не совершив пяти жертвоприношений (*панча-яджна*). После смерти он попадает в самый отвратительный ад — Кримибходжана. В этом аду есть озеро шириной 100 000 йоджан, наполненное червями. Он станет червем в этом озере и будет поедать других червей, которые будут также пожирать его.

Кто без крайней необходимости обкрадывает брахмана, тот попадает в ад Санданша. Там у него сдирают кожу раскаленными щипцами.

Мужчины и женщины за прелюбодеяние попадают в ад Таптасумри. Там грешников бьют кнутами. Мужчину заставляют обниматься с раскаленной докрасна железной статуей женщины, а женщину — с раскаленной докрасна статуей мужчины.

Люди, совокупляющиеся с кем попало, — даже с животными — попадают в ад Ваджракантака-шалмали.

Люди, рожденные в знатном семействе кшатриев или высокопоставленных чиновников, но не выполняющие обязанности, предписанные религиозными законами, попадают в реку ада Вайтарани, наполненную нечистотами и испражнениями.

Бесстыдные мужья шудрянок, живущие словно животные и лишенные добродетели и чистоты, после смерти попадают в ад Пуйода. Если человек, принадлежащий к высшим варнам (*брахман, кшатрий* или *вайшья*) без необходимости охотится на животных, используя собак, лошадей или ослов, то он попадает в ад Пранародха.

Человек, который гордится своим знатным происхождением и образованием и совершает жертвоприношения животных, удовлетворяя свое тщеславие, попадает в ад Вишасана.

Если глупый отпрыск семейства дваждырожденных заставляет свою жену пить свое семя, охваченный похотью или желая получить над ней власть, то он попадает в ад Лалабхакша. Он будет ввергнут в реку семени, которое он заставлял пить.

Некоторые люди в этом мире являются профессиональными разбойниками, поджигателями дома других или подсыпаящими яд. Члены правительства иногда грабят торговцев, заставляя их платить непомерный налог. Такие демоны попадут в ад Сарамея-дана.

Человек, который дает ложное свидетельство или обманывает, совершая сделку или даруя милостыню, попадает в ад Авичимат. Любой брахман (или брахманка), который пьет вино, попадает в ад Аяхпана. Это также относится к кшатриям и вайшьям. В Аяхпане слуги Ямараджа встают к ним на грудь и вливают в их рты расплавленное железо.

Низкорожденный и отвратительный человек, которого охватывает ложная гордость от мысли «я великий», и который поэтому не оказывает почтения более высоким существам по рождению, аскезам, знанию, поведению, касте или ашраму, попадает в ад Кшаракардама.

Приносящие в жертву людей Бхайраве и поедающие их жертвенное мясо попадают в ад Ракшогана-бходжана. Там их приносят в жертву и поедают ракшасы.

Некоторые люди дают приют животным и птицам, которые приходят к ним за защитой в дом, и, пообещав им, что они будут

защищены, эти люди убивают или мучают их. Подобные демонические личности попадут в ад Шилапрота.

Если человек зол, как змея, всегда раздражителен и гневен и причиняет мучения другим, он попадает в ад Дандашука. Там его будут поедать змеи.

Те, кто заключает существ в темные колодцы, подземелья или в пещеры, попадут в ад Авата-ниродхана.

Домохозяин, который встречает гостей с недовольным жестоким взглядом, как будто хочет сжечь их дотла, попадает в ад Парьявартана. Там на него набросятся ужасные птицы и выключают ему глаза.

По ведическому этикету домохозяин должен с почетом и вниманием принимать даже врага, забыв о том, что его гость — враг.

Возгордившийся своим богатством думает: «Я богатый. Нет равного мне». Он боится, что кто-то заберет это богатство. Его лицо и сердце иссыхают от мыслей о возможной потере богатства, и он не знает настоящего счастья. Такой человек попадает в ад Сучимукха.

Шукадева сказал: «О царь, я описал тебе Землю (*бху*), другие планетарные системы (*двина*), их земли (*варши*), реки и горы, небеса (*набха*), океаны (*самудра*), низшие планеты (*патала*), направления сторон света (*дик*), адские планеты (*нарака*) и светила (*бхагана-лока*). Все это составляет вирата-рупу, внешнее проявление, грубый образ Господа, который является обителем всех существ».

Песнь Шестая

6.1. История Аджамилы

Парикшит спросил у Шукадевы о том, что надо делать, чтобы не попасть в ад.

Шукадева ответил: «Если человек совершал несправедливые поступки словами, умом и телом и не искуплял действиями, предписанными в Ману-самхите и других дхарма-шастрах, он несомненно попадет в ад после смерти и будет мучиться там. Надо искуплять грехи». Парикшит сказал: «Человек знает, что греховные действия губительны для него, ибо они наказуемы государством и ввергают в ад. Но несмотря на такое знание, он совершает грехи снова и снова, даже после покаяния и выполнения искупающих действий (*праяшчитта*). Какова ценность такого искупления? Я считаю, что искупление повторяющихся грехов бесполезно».

В некоторых религиозных системах человек приходит к священнику, чтобы исповедоваться в грехах и покаяться, но затем он снова совершает этот же грех и снова исповедуется в нем. Это является практикой «профессиональных» грешников. (Ш.П.)

Шукадева сказал: «Нельзя ритуальными действиями освободиться от склонности к порочным действиям. Пока человек не избавится от невежества, попытки противодействовать действиям другими действиями бесполезны, ибо это не искореняет желание. Только совершенное знание приводит к истинному искуплению. Совершенное знание заключается в преданности Господу.

Если человек следует закону знания, он постепенно освободится от скверны. Только очень немногие, принявшие чистое преданное служение Господу, могут навсегда искоренить сорняки

грехов. Если грешник служит чистому преданному Господа и учится посвящать свою жизнь Богу, он может очиститься. Нельзя полностью очиститься, выполняя аскезы, епитимьи, брахмачарью и другие виды искупления.

Путь преданного служения — самый благодатный путь. Даже не познав Кришну, человек, предавшийся Его лотосным стопам и возлюбивший Его имя, образ и игры, совершенно освобождается от всех последствий грехов, ибо он выполняет истинное искупление.

Так ведическая литература делает заключение, что преданное служение важнее ритуалов во искупление (*карма-канды*) и культивирования знаний (*джнана-канды*).

В этой связи просветленные мудрецы рассказывают древнейшую историю об Аджамиле и о беседе между слугами Вишну и слугами Ямараджа.

В городе Каньякубджа жил брахман по имени Аджамила. Он женился на блуднице и потерял все брахманические качества из-за связи с этой низкой женщиной. Для того чтобы поддержать семью и заработать денег, он пользовался незаконными способами. К старости у него было десять сыновей, младшего из них звали Нараяна. Когда подошла смерть, Аджамила начал сосредоточенно думать о своем сыне Нараяне. В последние минуты жизни Аджамила увидел трех существ, имеющих ужасные тела и жуткие искривленные лица. Они приблизились к Аджамиле с веревками в руках, чтобы забрать его в обитель Ямы. Когда Аджамила увидел их, он очень испугался и начал громко звать своего сына, игравшего неподалеку. Таким образом, он произносил святое имя Нараяны со слезами на глазах. Когда Вишнудуты, слуги Вишну, услышали имя своего владыки, произнесенное умирающим Аджамилой, они сразу появились перед ним и запретили слугам Ямараджа забирать душу Аджамилы.

Посланники Ямы, ссылаясь на закон кармы, поведали слугам Вишну о жизни Аджамилы: «В молодости Аджамила был благочестивым брахманом. Он изучал ведическую литературу, выполнял предписания шастр, был смиренен, милостив и правдив. Он почитал духовного учителя и обуздывал чувства и ум. Однажды Аджамила по велению отца отправился в лес за фруктами, цветами и травами куша и самит. По дороге домой он встретил

шудру, похотливо обнимающего и целующего блудницу. Шудра улыбался, что-то напевал и радовался, как будто его поведение было благопристойным. Оба — и шудра, и блудница — были пьяны. Глаза блудницы закатились от опьянения, и одежды ее упали.

Когда Аджамила увидел ее, похотливое желание, дремлющее в его сердце, пробудилось, и он перестал владеть собой. Насколько возможно он пытался обуздать страсть, но, поработенный Камадевом, он не смог победить ум. Брахман стал постоянно думать о блуднице, вскоре взял ее в служанки и забыл обо всех правилах поведения для брахманов; он потратил все свое состояние, чтобы насладиться распутную женщину.

Есть много примеров в истории, когда даже чистые люди, привязавшись к блуднице, теряли разум, совесть и растрачивали все свои деньги и силы на нее. Поэтому незаконные половые отношения строго запрещаются. Человеку следует довольствоваться своей законной женой, ибо даже малейшая склонность к другой женщине может привести к великому злу. Пища, приготовленная нечистым греховным мужчиной или женщиной, особенно блудницей, очень опасна и заразна. Аджамила, нарушая все предписания шастр, ел пищу, приготовленную проституткой. (Ш.Б.)

6.2. Посланники Вишну освобождают Аджамилу

Вишнудуты сказали: «Вы не должны забирать Аджамилу. Это противоречит законам религии. Аджамила уже искупил все свои грехи. Он искупил грехи не только этой жизни, но и миллионов предыдущих жизней, потому что повторял святое имя Нараяны, находясь в беспомощном состоянии. Хотя он не произносил имя с должной чистотой, он не совершал оскорблений и поэтому достоин освобождения. Несмотря на то, что он называл имя своего сына, он повторял четыре слога на-ра-я-на. Повторив имя Нараяны, он искупил грехи миллионов жизней.

В писаниях говорится:

«Повторяя святое имя Бога, грешник может избавиться от большего количества грехов, чем может совершить». (Брихад-вишну-пурана).

«Если человек произносит святое имя Господа, даже не желая и не сознавая этого, все последствия грехов устраняются; когда лев рычит, все животные разбегаются в страхе». (Гаруда-пурана).

«Однажды произнесенное святое имя Господа, состоящее из двух слогов Ха-ри, дарует освобождение». (Сканда-пурана).

Всевышний Господь считает: «Поскольку этот человек произносит Мое святое имя, Мой долг — дать ему защиту». Тот, кто произносит святое имя Господа, сразу освобождается от последствий бесконечного количества грехов, даже если он повторяет неправильно, в шутку, для развлечения или даже небрежно. Если человек произносит святое имя Хари, а затем неожиданно умирает от несчастного случая — падает с крыши дома, его жалит змея и т.п. — он не попадает в ад, даже если он грешник.

Как огонь сжигает сухую траву, так же святое имя Господа, произнесенное сознательно или бессознательно, сжигает все грехи. Если человек не знает о силе и воздействии какого-то лекарства, но принимает его, лекарство все равно будет действовать, несмотря на незнание больного, ибо его сила и воздействие не зависят от знания больного. Так же, если человек не ведает о силе повторения святого имени Господа, если он произносит его сознательно или бессознательно, повторение обязательно даст результаты».

Сказав это, слуги Вишну освободили Аджамилу от веревок Ямадутов. Аджамила раскаялся и отправился в Хардвар, где предался подвижничеству и служению Господу. Однажды, после того, как Аджамила достиг непоколебимого сосредоточения, он снова увидел четырех небесных существ (посланников Вишну). Аджамила оставил свое тело и приобрел духовное тело, подходящее для общения с Господом.

6.3. Ямарадж поучает своих слуг

Шукадева сказал:

Ямадуты обратились к Ямараджу и попросили прощения за то, что не могли выполнить его приказание и привести Аджамилу. Ямарадж сказал: «Хотя Аджамила взывал к своему сыну, он произносил святое имя Господа Нараяны, и, просто повторяя святое имя, он немедленно достиг общения с посланниками Господа Вишну, которые спасли его от вас. Поистине, даже великий грешник, который произносит святое имя Господа, не совершая оскорблений, не родится вновь. Вишнудуты являются чистыми преданными Господа. Индра, Варуна, Шива, Брахма и я сам не способны понять трансцендентных действий самодостаточного Всевышнего Господа. Никто не может постигнуть Его материальными чувствами.

Истинные законы религии (*дхарма*) установлены Самим Всевышним Господом. Даже великие риши, полубоги, властители Сиддхалоки, не могут осознать их. Бхагавата-дхарму (вечные божественные законы) знают Брахма, Нарада, Шива, четыре Кумара, Господь Капила, Сваямбхува Ману, Прахлада, Джанака, Бхишма, Бали Махарадж, Шукадева Госвами и я (Ямарадж). Бхагавата-дхарма, то есть религия любви к Богу, не осквернена гунами материальной природы. Она таинственна, и обычным существам трудно понять ее. Но, если по счастливому случаю кто-то поймет ее, он достигнет спасения и вернется к Богу. Преданное служение, начинающееся с повторения святого имени Господа, является высшим религиозным законом для всех людей. Грешник Аджамила взывал к своему сыну, не ведая, что произносит имя Господа. И все же, произнеся святое имя Господа, он вспомнил Нараяну и поэтому получил избавление от смерти.

Знайте, что, воспевая святое имя Господа и Его действия, и качества, человек легко освобождается от всех грехов. Даже если человек повторяет имя Господа с неправильным произношением, он освободится от материального рабства, если повторяет без оскорблений. Мои слуги, приводите ко мне для наказания только тех, кто не общается с просветленными (*парамахамсами*) и привязан к семейной жизни и мирским наслаждениям, кто не использует язык для воспевания имен и качеств Кришны, кто не помнит лотосных стоп Кришны и не склоняется перед Господом Кришной».

Шукадева Госвами продолжал: «О царь, пение святого имени Господа может искоренить величайшие грехи. Поэтому воспевание Бога — самое благодатное и праведное деяние. Кто постоянно слушает и воспевает святое имя Господа и Его действия, легко достигает чистого преданного служения, которое уничтожает все зло в сердце».

6.4. Хамса-гүхья — молитва Дакши

Когда Парикшит попросил у Шукадевы описать подробнее сотворение существ в этой вселенной, Шукадева поведал ему следующее: «Прачеты, десять сыновей Прачинабархи, совершали в море суровое подвижничество, и вся планета из-за отсутствия царя пришла в запустение. Вся поверхность земли заросла сорняками и ненужными деревьями, и для злаков не осталось места. Когда десять Прачетов вышли из моря и увидели вокруг сплошной лес, они разгневались и решили уничтожить все деревья и очистить землю. Из своих ртов Прачеты испустили всеиспепеляющий огонь и могучий ветер, желая сжечь деревья. Но Сома, владыка Луны и растений, запретил Прачетам уничтожать все деревья, так как деревья даруют фрукты и цветы. Чтобы успокоить Прачетов, Сома отдал им в жены прекрасную девушку, рожденную от апсары Прамолочи.

От семени всех Прачетов у той девушки родился Дакша (это произошло в шестой манвантаре — Чакшуша-манвантаре).

Своей мыслью Дакша сначала создал всех полубогов, демонов, людей, птиц, животных и тварей, живущих в воде. Но когда Дакша увидел, что неправильно создал всех существ, он предался суровому подвижничеству в горах Виндхья, в месте Агхамармана. Там он вознес Всевышнему Господу молитву, называемую Хамса-гүхья: «Всевышний Господь трансцендентен по отношению к иллюзорной энергии и материальному миру. Он — владыка всех существ и майи. Он самодостаточный и является причиной всех причин. Как объекты чувств (вкус, запах и пр.) не знают, каким образом их воспринимают, так же обусловленная душа, пребывающая в теле, вместе с Высшей Душой, не знает, как владыка материального творения управляет ее чувствами. Когда сознание

существа очищается от скверны материального существования, грубого и тонкого, и когда ум исчезает в состоянии глубокого сна (*сушупти*), существо приходит к трансцендентному состоянию. Затем материальное видение и память ума, которая являет имена и формы, уничтожаются, и в этом транс открывається Господь.

Осознание Брахмана и Параматмы называется суджнейам, а осознание Верховной Личности Бога (Бхагавана) называется дуржнейам. Существо достигает высшего осознания Бхагавана, когда прекращается всякая деятельность ума — ощущения, размышление и желание. Это трансцендентное осознание выше сушупти, глубокого сна. В обусловленном существовании мы воспринимаем объекты через материальное восприятие и память, а в тонком существовании мы воспринимаем мир во сне. Выше грубого восприятия и сна считается сушупти, глубокий сон, и когда человек достигает духовного уровня, превосходя глубокий сон, он приходит к трансу, вишуддхасаттва, или васудева-саттва.

Все услышанное ухом, все осознанное материальным разумом, все объясняемое словами, все воспринимаемое чувствами является лишь следствием материальной природы и не имеет ничего общего с истинной природой Всевышнего Господа. Господь — всепроникающий. Он — Творец мира. Он Высшая Душа и Абсолютная Истина. Господь лишен материальных имен, образов и действий. Да будет Всевышний Господь, исполненный знания, вечности и блаженства, милостив ко мне!»

Удовлетворенный молитвами Дакши, Господь Вишну появился перед Дакшей в восьмируком образе. Зная, что Дакша очень желал идти по пути наслаждения, Господь даровал ему силу наслаждаться иллюзорной энергией. Господь предложил ему дочь Панчаджана — Асикни, подходящую для брака. Благословив его, Господь исчез.

Шрила Чакраварти Тхакура отмечает, что Дакше была дана сила произвести бесчисленное множество детей. В предыдущей жизни его также звали Дакша, однако,

оскорбив Шиву, он пал, но, так как у него сохранилось то же беспредельное половое желание, он занялся аскетизмом, и когда умилился своими подвигами Господа, получил безграничную силу для половых сношений.

6.5. Дакша прокликает Нараду Муни

Шукадева продолжал:

Я поведаю о том, как сыновья Дакши освободились от уз материи, следуя совету Нарады, и как Нарада был проклят Дакшей.

У Дакши и Асикни родилось десять тысяч сыновей, именуемых Харьяшвы. Дакша повелел им завести большое потомство. Для этого Харьяшвы отправились на запад, и в месте, где река Синдху впадает в Аравийское море, они совершали омовения, аскезы и подвижничество, чтобы лучше осуществить волю отца. Однажды этих юношей, занятых подвижничеством ради потомства, встретил Нарада и решил, что им следует избавиться от этого стремления. Нарада Муни рассказал им несколько аллегорий и провозгласил высшую цель жизни. В конце концов, Нарада убедил их встать на духовный путь, следуя по которому, никто не возвращается обратно в материальный мир.

Когда Дакша узнал о решении юношей, его охватила скорбь из-за потерянных детей. Вскоре у Дакши появилась еще тысяча сыновей Савалашваров. Они также отправились в Нараяна-сара, где совершали подвижничество их старшие братья. Савалашвары принимали омовения, выполняли аскезы и произносили мантры, начинающиеся с омкары (например, ом тад вишнох парамам падам сада пашьянти сураях). В течение нескольких месяцев сыновья Дакши пили только воду и питались одним воздухом. Совершая великое подвижничество, они произносили такую мантру:

Ом намо нараяная

Пурушайя махатмане вишуддха

Саттва дхишнйяйя маха-хансая дхимахи

(«Я предлагаю почтительные поклоны Всевышнему Господу Нараяне, вечно пребывающему в Своей духовной обители»).

Нарада, встретив Савалашваров, также убедил их следовать по правильному пути и выполнять преданное служение Всевышнему Господу, соблюдать обет безбрачия и стать отшельниками. Когда Дакша узнал об этом случае, он очень разгневался на Нараду и проклял его, сказав: «Из-за тебя я потерял сыновей. Ты будешь вечным странником, никогда не имеющим дома». Так как Нарада был терпелив, свят и милостив, он не стал противодействовать проклятию.

Так как Дакша был грихамедхи, не желающим оставлять семейную жизнь, он думал, что если Нарада будет вечно странствовать по всему миру, не имея дома, то это будет самым большим наказанием для него. Но такое наказание — благо для проповедника. Проповедник называется паривраджакачарья, то есть учитель, постоянно странствующий и проповедующий для блага человечества. (Ш.Б.)

6.6. Потомство дочерей Дакши

Шукадева сказал:

У Дакши родилось шестьдесят дочерей. Нарада не пытался сделать из них саньяси — они были женщинами. Десять дочерей стали женами Дхармаджи; двадцать семь — бога Луны Чандры; четыре — Кашьяпы; Бхута, Ангира и Кришашва получили в жены по две дочери. Сейчас, услышь от меня имена всех этих дочерей и их потомков, которые заполнили все три мира. Десять дочерей, отданных Ямарадже, звали Бхану, Ламба, Какуд, Ями, Вишва, Садхья, Марутвати, Васу, Мухурта и Санкалпа. А теперь послушай имена их сыновей. О царь, сын по имени Дева-ришабха был рожден из лона Бхану, и от него родился сын по имени Индрасена. Из лона Ламбы вышел сын по имени Видйота, который произвел (на свет) все облака.

Из лона Какуд вышел сын по имени Санката, чей сын был назван Кикатой. От Кикаты произошли полубоги, именуемые Дургой (защитники этой вселенной). От Ями произошел сын по

имени Сварга, сын которого прозвали Нанди. Сыновьями Вишвы были Вишвадевы, которые не имели потомства.

Из лона Садхьи родились Садхьи, которые имели сына по имени Артхасиддхи. Два сына, которые родились из лона Марутвати, носили имена Марутван и Джайанта. Джайанта, который является воплощением Господа Васудевы, (также) известен, как Упендра. Полубоги, именуемые Маухуртики, родились из лона Мухурты. Эти полубоги ответственны за проявления последствий действий, совершаемые всеми воплощенными существами в соответствующие времена. Сын Санкалпы был известен, как Санкалпа, и от него родилось вождение. Сыновья Васу были известны, как восемь Васу. Выслушай же их имена от меня: Дрона, Прана, Дхрува, Арка, Агни, Доша, Васту и Вибхавасу. От Абхимати, жены Васу по имени Дрона, произошли сыновья, именуемые Харша, Шока, Бхайа и другие. Урджасвати, жена Праны, дала рождение трем сыновьям по имени Саха, Айус и Пуроджава. Жена Дхрувы была известна, как Дхарани, и из ее лона родились разнообразные города.

Из лона Васаны, жены Арки, произошло множество сыновей, начиная с Тарши. Дхара, жена Васу по имени Агни, дала рождение множеству сыновей, начиная с Дравинаки. От Криттики, другой жены Агни, произошел сын по имени Сканда, Карттикея, чьих сыновей возглавлял Вишакха. Из лона Шарвари, жены Васу по имени Доша, вышел сын по имени Шишумара, который был экспансией Верховной Личности Бога. От Ангираси, жены Васу по имени Васту, был рожден великий архитектор Вишвакарма. Вишвакарма стал мужем Акрити, от которой родился Ману, именуемый Чакшушей. Сыновья Ману были известны, как Вишвадевы и Садхьи. Иша, жена Вибхавасу, дала рождение трем сыновьям — Вйуште, Рочише и Атапе. От Атапы произошел Панчайама, промежуток дня, который пробуждает всех воплощенных существ к материальной деятельности.

Сарупа, жена Бхуты, дала рождение десяти миллионам Рудр, из которых одиннадцать главных Рудр были известны, как Раивата, Аджа, Бхава, Бхима, Вама, Удра, Вришакапи, Аджаикапат, Ахирбрадхна, Бахурупа и Махан. Их спутники, ужасные духи и голбины родились от другой жены Бхуты. Праджапати Ангира имел двух жен, которых звали Свадха и Сати. Жена по имени Свадха

приняла всех Питов, как своих сыновей, и Сати приняла своим сыном Атхарвангирасу Веду. Кришашва имел двух жен по имени Арчис и Дхишана. В лоне своей жены по имени Арчис он зачал Дхумакету, и в лоне Дхишаны он зачал четырех сыновей, которых звали Ведашира, Девала, Вайуна и Ману. Кашйапа, которого также называют Таркшейей, имел четырех жен — Винату [Супарну], Кадру, Патанги и Ямини. Патанги дала рождение множеству видов птиц, и Ямини дала рождение цикадам. Вината [Супарна] дала рождение Гаруде, переносящему на себе Господа Вишну, и Ануру, или Аруне, возникшему колесницы бога Солнца.

Кадру дала рождение разнообразным видам змей. О Махараджа Парикшит, о лучший из Бхаратов, все созвездия, именуемые Криттикой, были женами бога Луны. Однако, так как Праджапати Дакша проклял бога Луны на страдание от болезни, вызывающей постепенное разрушение, бог Луны не смог зачать детей ни с одной своей жены. Затем Царь Луны умиротворил Праджапати Дакшу учтивыми словами и таким образом вновь обрел световые части, которые он потерял во время своей болезни. Тем не менее, он не смог зачать детей. Луна теряет свою лучезарную энергию в течение двух темных недель, и в светлые две недели она проявляется снова.

О царь Парикшит, сейчас услышь от меня имена жен Кашйапы, из лон которых произошло население всей вселенной. Они были матерями почти всего населения целой вселенной, и слушать их имена очень благоприятно. Это — Адити, Дити, Дану, Каштха, Аришта, Сураса, Ила, Муни, Кродхаваша, Тамра, Сурабхи, Сарамы и Тими. Из лона Тими родились все водные жители, и из лона Сарамы родились все хищные животные, подобные тиграм и львам. Мой дорогой Царь Парикшит, из лона Сурабхи родились буйвол, корова и другие парнокопытные, из лона Тамры родились орлы, стервятники и другие большие хищные птицы, и из лона Муни родились ангелы.

Сыновья, рожденные от Кродхавашы, были змеями, известными как дандашука, а также другие змеи и кровососущие насекомые. Все различные лианы и деревья родились из лона Илы. Ракшасы, злые духи, родились из лона Сурасы. Гандхарвы родились из лона Аришты, и животные, чьи копыта не разделены (непарнокопытные), такие как лошадь, родились из лона Каштхи.

Сейчас, послушай, как я опишу потомков Адити в хронологическом порядке. В этой династии Верховная Личность Бога Нараяна снизошел посредством Своей полной экспансии. Имена сыновей Адити являются следующими: Вивасван, Арьяма, Пуша, Твашта, Савита, Бхага, Дхата, Видхата, Варуна, Митра, Шатру и Урукрама. Самджна, жена Вивасвана, бога Солнца, дала рождение Ману по имени Шраддхадева, и та же самая удачливая жена родила также близнецов Ямараджу и реку Ямуну. Затем Ями, скитаясь по земле в форме кобылы, родила Ашвини-кумаров. Чхайа, другая жена бога Солнца, зачала двух сыновей по имени Шанаишчара и Саварни Ману, и одну дочь, Тапати, которая вышла замуж за Самварану.

Из лона Матрики, жены Арьямы, родилось множество сведущих ученых. Среди них Господь Брахма создал человеческие виды жизни, которые наделены таким складом ума, который подходит для самоисследования. Пуша не имел сыновей. Когда Шива был в гневе на Дакшу, Пуша засмеялся над Шивой и показал свои зубы. Поэтому он потерял свои зубы и был вынужден жить, вкушая только муку. Рачана, дочка Даитьев, стала женой Праджапати Твашты. С помощью своего семени он зачал в ее лоне двух очень могущественных сыновей по имени Саннивеша и Вишварупа.

6.7. Индра оскорбляет Брихаспати

Однажды Брихаспати, гуру полубогов, появился в собрании Индры, где царь полубогов сидел со своей женой Шачидеви в окружении сиддхов, чаранов и гандхарвов. Хотя Индра заметил своего духовного учителя, он не встал почтительно, не предложил место духовному учителю и не приветствовал его. Брихаспати предвидел это; он понял, что Индра возгордился своим величием. Брихаспати не проклял Индру, а молча покинул собрание. Индра сразу понял свою ошибку и отправился в обитель духовного учителя просить прощения, но нигде не нашел Брихаспати.

Из-за непочтения к духовному учителю Индра потерял все свое могущество и был побежден демонами. Индра и другие полубоги обратились за помощью к Брахме. Брахма осудил их за оскорбление духовного учителя. По велению Брахмы полубоги приняли своим жрецом брахмана Вишварупу, сына Твашты. Затем

они совершили яджну, на которой главным жрецом был Вишварупа. Вишварупа поведал Индре защитную молитву Нараяна-кавачу, с помощью которой Индра смог победить асуров.

6.8. Нараяна-кавача

Вишварупа сказал: «Если у человека возникает какой-то страх или опасение, он должен сначала омыть свои руки и ноги и, совершив ачаману, произносить такую мантру: *ом апавитрах навитро ва сарвавастхам гато пи ва йах смарет пундарикакшам са бахья-бхьянтарах шучих шри вишну шри вишну шри вишну*. Затем он должен прикоснуться к траве куша и сесть лицом на север, сохраняя молчание. Когда он очистится, он должен прикоснуться с мантрой, состоящей из восьми слогов, к восьми частям тела и прикоснуться к своим рукам с мантрой, состоящей из двенадцати слогов. Он должен одеть мистические доспехи.

Вначале, когда произносится мантра из восьми слогов (*ом намо нараяная*), начиная с пранавы (*ом*), он должен прикоснуться своими руками к восьми частям тела, начиная от стоп к коленам, бедрам, животу, сердцу, груди, рту, голове. Затем надо произносить мантру наоборот, начиная с последнего звука (*йа*), прикасаясь к частям тела в обратном порядке, начиная с головы. Эти два процесса называются утпаттиньяса и санхараньяса.

Затем надо произносить мантру из двенадцати слогов (*ом намо бхагавате васудевая*). Начиная с омкары, надо помещать слоги мантры на кончики пальцев рук, начиная с указательного пальца правой руки и до указательного пальца левой руки. Четыре оставшихся слога надо поместить на суставы больших пальцев. Затем надо произнести мантру из шести слогов (*ом вишнаве намах*). Надо поместить слог «ом» на сердце, слог «ви» на макушку головы, слог «ша» между бровей, слог «на» пучок волос (*шикху*) и «ве» между глазами; слог «на» на все суставы тела и медитировать на слог «ма» как на оружие. Надо стать олицетворением мантры. Затем, прибавив висаргу к конечному слогу «ма», надо произносить мантру *мах астрайа пхат* во все направления, начиная с востока.

После произнесения мантр надо думать о себе как о качественно равном со Всевышним Господом. Затем надо произнести защитную молитву, обращенную к Господу Нараяне, Нараяна-кавачу, состоящую из двадцати трех шлок.

Верховный Господь, который сидит на спине птицы Гаруды, прикасаясь к нему Своими лотосными стопами, держит восемь видов оружия — раковину, диск, щит, меч, булаву, стрелы, лук и аркан. Да защитит меня Господь Своими восемью руками. Он — всемогущ, потому что Он полностью располагает восемью мистическими силами.

Пусть Господь, принявший тело великой рыбы, защитит меня в воде от хищных животных, которые являются спутниками полубога Варуны. Распространяя Свою иллюзорную энергию, Господь принял форму карлика Ваманы. Да защитит меня Вамана на земле. Так как гигантская форма Господа, Вишварупа, покоряет (все) три мира, пусть защитит Он меня в небесах.

Пусть Господь Нрисимхадева защитит меня в опасных местах, подобных лесу и полю битвы.

Господь познаваем через совершение ритуальных жертвоприношений, и поэтому Он известен как Яджнешвара. В Своем воплощении в образе Вепря Он поднял планету Земля из воды со дна вселенной и поддерживал ее на Своих острых бивнях. Да защитит меня Господь от врагов. Пусть Парашурама защитит меня на вершинах гор, и пусть Господь Рамачандра вместе со Своим братом Лакшманой защитит меня на чужбине.

Пусть Господь Нараяна защитит меня от пути ложной дхармы. Пусть Господь в Своем воплощении Нары защитит меня от гордости. Пусть Господь Даттатрея, владыка мистической силы, защитит меня от падения во время осуществления служения Богу, и пусть Господь Капила защитит меня от кармы. Пусть Санат-кумара защитит меня от похотливых желаний. Пусть Деварши Нарада защитит меня оскорблений при поклонении Боже-ству, и пусть Господь Курма защитит меня от падения на адские планеты.

Да спасет меня Дханвантари от нежелательной пищи и защитит меня от болезней. Пусть Господь Ришабхадева, который покорил свои внутренние и внешние чувства, защитит меня от страха, производимого двойственностью жары и холода. Пусть Господь

Яджна защитит меня от клеветы и зависти, и пусть Господь Бала-рама, как Шеша, защитит меня от злобных змей. Пусть Бог в Своем воплощении Вьясадевы защитит меня от невежества. Пусть Господь Будда защитит меня от деятельности, противоречащей Ведическим принципам, и от лени, которая заставляет каждого в безумии забыть Ведические знания.

Пусть Господь Калкидева, который появится для защиты религиозных принципов, защитит меня от скверны века Кали. Пусть Господь Кешава защитит меня Своей булавой в первую часть дня, и пусть Говинда, играющий на флейте, защитит меня во вторую часть дня. Пусть Господь Нараяна защитит меня в третью часть дня, и пусть Господь Вишну защитит меня в четвертую часть дня. Пусть Мадхусудана защитит меня в течение пятой части дня. А вечером да защитит меня Мадхава, появившийся как Брахма, Вишну и Махешвара, и в начале ночи да защитит меня Господь Хришикеша. Глубокой ночью [во вторую и третью части ночи] пусть Господь Падмалочана защитит меня.

Пусть Господь, украшенный знаком Шриватсы, защитит меня после полуночи, пока небо не станет розовым. Пусть Джанардана, который носит меч в Своей руке, защитит меня в конце ночи [в течение последних четырех гхатиков ночи]. Пусть Дамодара защитит меня ранним утром, и пусть Вишвешвара защитит меня на стыке дня и ночи.

Пусть Сударшана-чакра сожжет дотла наших врагов.

О булава в руке Господа, помоги мне сокрушить зловредных демонов, известных, как кушманды, винаяки, якши, ракшасы, бхуты и грахи.

О раковина, ты всегда наполнена дыханием Господа Кришны. Ты издаешь ужасный звук, вызывающий дрожь в сердцах врагов, подобных ракшасам, духам праматха, претам, матам, пишачам и духам брахманов.

Да защитит нас от влияния дурных планет, метеоров, завистливых человеческих существ, змей, скорпионов и животных, подобных тиграм и волкам, прославление имени, формы, качеств Бога.

Пусть оно защитит нас от привидений и материальных элементов, подобных земле, воде, огню и ветру, и пусть оно также защитит нас от молнии и от наших прошлых грехов.

Пусть Гаруда защитит нас от всех опасностей.

Пусть святые имена Бога, Его трансцендентальные формы и все виды оружия, украшающие Его, как личные спутники, защитят наш разум, чувства, ум и жизненный воздух от всех опасностей».

Затем Вишварупа сказал: «О Индра, я дал тебе мистические доспехи, благодаря им ты сможешь победить всех демонов. Если кто-то использует эти доспехи (*кавачу*), он избавится от всех опасностей. Эта молитва содержит сокровенное знание, связанное с Нараяной. Ни правители, ни грабители, ни демоны не смогут повредить тому, кто пользуется этой мантрой.

И Индра благодаря этой мантре победил всех асуров.

6.9. Появление демона Вритрасуры

Шукадева продолжал:

Из-за привязанности к демонам, Вишварупа (по матери он принадлежал к демоническому роду) тайно передавал им остатки жертв. Когда Индра узнал об этом, он отрубил ему три головы, но позднее раскаялся, ибо Вишварупа был брахманом. Хотя Индра мог уничтожить последствия греха убийства брахмана, он не сделал так, но покорно принял бремя этих последствий. Он страдал в течение года, а затем, чтобы очиститься, он разделил карму греховного убийства между землей, водой, деревьями и женщинами. Так как земля взяла четвертую часть кармы, часть земли превратилась в пустыню (*считается, что совершившим убийство брахмана предопределено жить в пустыне*). Деревья также взяли четвертую часть последствий, и поэтому сок, который течет из них, запрещено пить. Женщины приняли четвертую часть последствий в обмен на благословение Индры, что они могут удовлетворять свои похотливые желания даже во время беременности до тех пор, пока сношение не будет вредно для зародыша.

В результате четвертой части той кармы Индры, у женщины каждый месяц бывают очищения, и они тогда считаются неприкасаемыми. Вода приняла четвертую часть последствий греха убийства брахмана в обмен на благословение, благодаря которому она будет увеличивать объем жидкостей, смешанных с ней.

Из-за последствия греха Индры в воде возникают пузырьки и пена. Когда они скапливаются в воде, то такую воду нельзя употреблять ни в каких целях.

После смерти Вишварупы его отец Твашта совершил жертвоприношение, чтобы убить Индру. Но если мантры произносятся неправильно, они приводят к противоположному результату. Именно это случилось во время жертвоприношения Твашты.

Совершая жертвоприношение ради убийства, Индра Твашта произносил мантру со словами «Индра-шатро», означающими «О враг Индры». В этой мантре слово «индра» произносится в положительном смысле (шаштхи), и слово индра-шатро называется тат-пуруша — составным. К несчастью для себя, вместо краткого произнесения этой мантры, Твашта повторял ее долго, и ее смысл изменился от «врага Индры» к «Индра, который враг». Поэтому вместо врагов Индры появилось тело Вритрасуры, для которого Индра был врагом.

Когда Вритрасура возник из жертвенного огня, его страшная внешность привела весь мир в ужас, а его сияние затмило даже блеск полубогов. Не найдя другой защиты, полубоги стали поклоняться Всевышнему Господу и возносить Ему молитвы. Только Господь может даровать защиту от опасностей и страха.

Господь, довольный служением полубогов, посоветовал им обратиться к Дадхичи и попросить у него его тело, которое благодаря повторению Нараяна-кавачи стало очень сильным. Господь сказал Индре: «Когда Дадхьянча отдаст тебе свое тело, Вишвакарма сделает молнию (*ваджру*) из его костей. Этой молнией ты убьешь Вритрасуру. Хотя Вритрасура может разрушить три мира, ты не бойся, что он повредит тебе. Он тоже преданный и не отнесется к тебе враждебно».

6.10. Битва между полубогами и Вритрасурой

Следуя повелению Всевышнего Господа, полубоги обратились к Дадхичи Муни и попросили у него тело. Тот с улыбкой

сказал им: «Во время смерти нестерпимая боль забирает сознание у любого существа, имеющего материальное тело. Разве вы не знаете об этой боли? Каждый пытается сохранить тело любыми способами».

Полубоги сказали: «О брахман, праведники очень милостивы к людям. Они могут отдать все, даже свое тело». Мудрец Дадхичи промолвил: «Чтобы услышать о божественных законах (*дхарме*), я отказался лишиться тела по вашему требованию. Хотя тело дорого мне, я отдам его ради благой цели; я знаю, что сегодня или завтра оно прекратит существование. Кто не сострадает к людям в несчастьях и не жертвует своим временным телом ради высшего блага или вечной славы, тот жалок. Это тело, которое будет съедено червями или собаками, не имеет ценности для меня, вечно свободной души. Оно используется очень короткое время и в любую минуту может исчезнуть. Тело и богатство надо жертвовать ради блага других».

Так Дадхичи Муни согласился отдать свое тело полубогам. Он обуздал чувства, жизненную силу, ум и разум и погрузился в транс. Он не почувствовал, как его душа отделилась от тела.

С помощью Вишвакармы полубоги сделали молнию (*ваджру*) из костей Дадхичи. Вооруженные ваджрой полубоги приготовились к битве.

В конце Сатья-юги и в начале Трета состоялась великая битва между асурами и полубогами. Не вытерпев сияния полубогов, асуры бежали с поля боя, оставив Вритрасуру, своего предводителя, одного. Вритрасура, видя бегство демонов, объяснил им значение сражения и смерти на поле битвы: «Победивший в битве получает богатство, а погибший в битве сразу поднимается на райские планеты. Мужественный воин получает выгоду от сражения в любом случае. Родившийся умрет. Никто не спасется от смерти. Совершенный йог и воин, не показывающий спины врагу, умирают во славе».

6.11. Божественные качества Вритрасуры

Когда предводители демонов бежали, не слушая совета Вритрасуры, Вритрасура обозвал их трусливыми тварями. Полубоги,

увидев внешность Вритрасуры, были так напуганы, что почти потеряли сознание, и Вритрасура начал топтать их и разить своим трезубцем. Не стерпев этого, Индра бросил во Вритрасуру палицу, но асур легко перехватил палицу левой рукой и ударил ею слона Индры — Айравату. Удар далеко отбросил слона, и слон вместе с Индрой на спине упал.

Царь Индра сначала сделал Вишварупу своим жрецом, а потом убил его. Вспоминая это страшное деяние, Вритрасура сказал: «Если существо предано Вишну и зависит от Вишну, ему легко доступны победа, величие и спокойствие ума. Такие существа ничего не желают в трех мирах. Всевышний Господь так милостив, что не дает преданному богатство, которое может препятствовать его преданному служению. Поэтому я хочу оставить все ради служения Господу. Я хочу только одного — всегда восхвалять и воспевать славу Господа. Освободи меня от материального рабства ударом своей ваджры. Да сосредоточится мое сознание на Господе».

6.12. Главная смерть Вритрасуры

Закончив говорить, Вритрасура в великой ярости бросил в Индру трезубец, но Индра ваджрой разбил трезубец и отсек руку Вритрасуры. Вритрасура ударил Индру железной палицей, которую держал в оставшейся руке, и выбил ваджру у Индры. Растерявшись, Индра не подбирал ваджру, но Вритрасура убедил Индру поднять упавшее оружие и продолжать сражение. Затем Вритрасура сказал поучительные слова царю небес: «Всевышний Господь — причина победы и поражения. Не зная причину всех причин, глупцы считают себя причиной победы, но все находится во власти Господа. Все зависит от Него. Когда человек понимает, что настоящий владыка — Господь, он освобождается от двойственностей мира — счастья, страха, страданий, нечистоты». Затем они снова продолжили сражение. Вскоре Индра, обладающий могущественным оружием, отрубил оставшуюся руку Вритрасуры. А асур после этого превратился в огромное существо и проглотил Индру вместе со слоном, но Индра, защищенный Нараяна-кавачей, не погиб в теле Вритрасуры. Индра рассек живот асура, вышел и отрубил ему голову своей ваджрой. Духовная

искра (*атма-джйоти*) вышла из тела Вритрасуры и перешла в высшую обитель.

6.13. Индра огорчен последствиями убийства Вритрасуры

Шукадева сказал:

Когда все полубоги попросили Индру убить Вритрасуру, он отказался, ибо Вритрасура был брахманом. Однако полубоги убедили Индру не страшиться убийства, так как Индра защищен Нараяна-кавачей, то есть Самим Господом Нараяной. Повторением имени Нараяны человек освобождается от всех греховных последствий убийства женщины, коровы и брахмана. Полубоги посоветовали совершить ашвамедху, умиловляющую Нараяну, ибо совершающий такое жертвоприношение не испытывает греховных последствий, даже если он уничтожит всю вселенную, включая брахманов.

Когда Индра согласился и убил Вритрасуру, все были удовлетворены, кроме Индры. Индра понимал, что убийство брахмана вызовет последствия. И действительно, он увидел следовавшее за ним олицетворение греховного последствия убийства, и он бежал от него в страхе, не зная, как избавиться от греха. Он отправился к Манаса-сароваре и там под защитой богини счастья медитировал тысячу лет. В течение этого времени небесными планетами правил Нахуша. К несчастью, он воспылил страстью к прекрасной жене Индры — Шачидеви, и в следующей жизни он получил тело змеи из-за своего порочного желания. А Индра после тысячи лет подвижничества совершил великое жертвоприношение с помощью брахманов и святых. Так он избавился от последствия убийства брахмана.

6.14. Скорь Читракету

Парикшит спросил: «Демоны в основном очень греховны. Каким образом у Вритрасуры возникла такая сильная любовь

к Всевышнему Господу Нараяне? В материальном мире существ так же много, как атомов. Среди воплощенных существ очень немного людей, а среди них немногие следуют религиозным законам. Из многих выполняющих религиозные законы лишь немногие стремятся к освобождению. Среди многих тысяч стремящихся к освобождению один может освободиться, оставив материальную привязанность к обществу, дружбе, любви, стране, дому, жене и детям. Среди многих тысяч освобожденных очень редко встречаются понимающие истинный смысл освобождения. Среди многих миллионов освободившихся и знающих смысл освобождения, один может быть преданным Господа Кришны. Поэтому преданные очень редки. Вритрасура причинял беспокойства другим преданным на поле боя, и он сам был преданным. Как он достиг такого божественного сознания?»

Шукадева ответил: «Давным-давно в провинции Шурасена жил царь по имени Читракету, правящий всей землей. У Читракету было десять миллионов жен. Они были прекрасны, молоды, но бесплодны. Ничто не радовало Читракету, ибо у него не было сына.

Однажды во дворце Читракету появился мудрец Ангира. Читракету попросил Ангиру: «О мудрец, спаси меня и моих предков, попавших в ад, ибо у меня нет потомства. Сделай что-нибудь, чтобы у меня появился сын, который спасет нас от адских мучений». Ангира совершил жертвоприношение, и остатки пищи он дал Критадьюти, лучшей из жен Читракету. Вскоре у Читракету и Критадьюти родился долгожданный сын. Все жители страны, а особенно сам правитель (Читракету) возрадовались рождению сына. Если бедняку с великими трудностями достаются деньги, то его любовь к деньгам день ото дня увеличивается. Так же увеличивалась любовь Читракету к сыну и к его матери, и постепенно уменьшалось влечение к другим женам, не имеющим сыновей. Другие жены были недовольны обращением царя.

Чанакья-пандит говорил: «Путра-хинам грихам шунья — дом человека, не имеющего сына, не лучше пустыни». Так же он писал: «Человек, у которого нет в доме матери, и

жена которого не говорит с нежностью и лаской, должен уйти в лес». Для женщины, которая не имеет сына, которую не любит муж, и к которой пренебрежительно относятся другие жены мужа, лучше уйти в лес, чем оставаться дома.

У них возникла неудержимая зависть, и они отравили единственного сына царя. Когда Читракету узнал о необъяснимой смерти своего сына, он от скорби почти перестал видеть. Приблизившись в великом горе к бездыханному телу сына, Читракету потерял сознание и пал около ног ребенка. Царица, обезумевшая от горя, громко стонала: «О провидение, о Творец! Ты оставил творение: отец увидел смерть своего сына, а это является нарушением Твоих законов. Если Ты опровергаешь эти законы, Ты — враг существ и лишен милосердия. Если карма так сильна, что рождение и смерть зависят от нее, то нет необходимости в Ишваре, Боге». Обращаясь к мертвому сыну, царица продолжала: «Мой сын, я беспомощна. Не оставляй меня. Посмотри на скорбящего отца. Ты наша единственная надежда, с твоей помощью мы могли избавиться от царства тьмы. Мой сын, ты заснул надолго. Как я несчастна — я больше не увижу твоей улыбки и не услышу твой голос». Читракету, вторя жене, громко и протяжно зарыдал в великой печали. Все царство погрузилось в океан скорби.

Обусловленная душа, встречая трудности и неудачи, начинает осуждать Высшего Творца. Иногда она обвиняет Бога в несправедливости, так как одни люди счастливы, а другие нет. Здесь царица упрекает провидение в смерти сына, ибо сын не должен умирать раньше отца. Но обусловленное существо не знает тонких законов кармы, и поэтому порицает Всевышнего. Обусловленные существа не могут понять тонких законов кармы, установленных Господом. Кришна говорит, что знающий Его и то, как Он действует, управляя всеми с помощью тонких законов, освобождается по Его милости. Если человек предается Всевышнему Господу и посвящает Ему все, он освобождается от законов кармы. (Ш.П.)

6.15. Нарада и Ангира поучают Читракету

Когда царь Читракету, охваченный скорбью, лежал, как мертвый, около бездыханного тела своего сына, Нарада и Ангира поведали ему учение о духовном сознании.

»О царь, какие у тебя отношения с мертвым телом, что ты так скорбишь по нему? Ты можешь сказать, что это твой сын, но такие отношения у вас были прежде. Разве они существуют теперь или будут существовать в будущем? Как волны иногда собирают вместе крошечные частички, а иногда разделяют их, так же воплощенные существа, принявшие материальные тела, встречаются и расстаются под влиянием времени. Семя, посаженное в землю, иногда прорастает, а иногда нет. Иногда земля не плодородна, и посаженное семя не прорастает. Иногда отец, принуждаемый силой Всевышнего Господа, может зачать ребенка, а иногда нет. Поэтому не надо скорбеть из-за преходящих отношений, которые в конце концов зависят от Всевышнего. Отношения всех существ в материальном мире временны. Перед рождением этих отношений не было, и после смерти их не будет. Не стоит печалиться из-за временного. Вечны лишь элементы, составляющие материальное тело, и душа, которая проявляется через эти элементы».

Когда царь выслушал мудрецов, он понял ложность своей скорби и спросил их о духовной сущности. Ангира сказал: «Твое царство, слуги, советники, богатства, жены — все временно. Так как они не вечны, они не лучше, чем иллюзия, сон или фантазия. Только из-за прошлых действий мы создаем такие выдуманные образы. Обусловленное существо считает себя телом, состоящим из физических элементов. Из-за ума существо испытывает тройственное страдание.

О царь, пойми, что ты — душа. Постарайся понять, откуда ты пришел, куда ты уйдешь, оставив тело, и отчего ты скорбишь. Если ты поймешь свое истинное состояние, то избавишься от привязанностей, перестанешь считать мир вечным и достигнешь духовной обители. Нарада сказал: «Внимательно выслушай мантру. Повторяя ее, ты через семь дней сможешь увидеть Господа Санкаршану лицом к лицу».

6.16. Читракету встречает Господа

С помощью своей мистической силы Нарада заставил говорить душу умершего сына, вошедшую на короткое время по воле Нарады в мертвое тело. Душа сказала: «В соответствии с кармой я странствую из одного тела в другое. Никто не мать мне и не отец. Как я мог считать этих двух людей своими родителями? В материальном мире с течением времени люди становятся друзьями, родственниками или врагами. И наши отношения с ними и основаны на двойственности и иллюзии. Душа вечна, она не имеет ни начала, ни конца, не рождается и не умирает. Душа могущественна и качественно равна Богу. Но так как она очень мала, она подвержена влиянию иллюзии, и поэтому она создает себе различные тела, согласно своему желанию».

Для души нет ни желанного, ни нежеланного. Она не делает различия между своим и чужим. Она едина без двойственности. Она — наблюдатель и свидетель всех действий».

Когда духовная сущность в образе сына Читракету сказала все это и ушла, Читракету и его родственники были несказанно удивлены. Они разрубили путы влечения к сыну и перестали печалиться.

После совершения погребального обряда для тела мальчика они оставили привязанность, которая приводит к иллюзии, скорби, страху и мучениям. Царицы покаялись в своем преступлении и отправились к Ямуне, где искупляли свой грех. Нарада, довольный почтением, оказанным Читракету, дал ему мантру, воспевающую Нараяну, который существует в образе четверичной экспансии (*чатур-в्यूхи*), и поведал знание о Всевышнем Господе, творце и владыке мироздания. После этого Нарада вернулся на Брахмалоку. Читракету, инициированный Нарадой, повторял мантру и маха-видью (поучения Нарады) и через неделю смог увидеть Господа Санкаршану в окружении Кумаров.

Читракету вознес молитву Господу Санкаршане: «О Господь, только преданные, обуздавшие ум и чувства, могут победить Тебя, непобедимого. Ты отдаешь Себя преданным. Ты есть в начале, середине и конце. Существуют миллионы вселенных, и, хотя они бесконечно велики, они кажутся атомами по сравнению с Тобой. Поэтому Ты называешься бесконечным (*ананта*).

Неразумные, жаждущие чувственных наслаждений и поклоняющиеся полубогам, не лучше животных в обличи людей. Но последователи Бхагавата-дхармы принадлежат Кришне, а Кришна принадлежит им. Другие низшие религии, которые предполагают убийство противников или получение мистических сил, являются нечистыми и временными. Поскольку такие религиозные системы исполнены враждебности, ненависти и нетерпимости, в них процветает безверие и беззаконие (*адхарма*).

Представления «моя религия» и «твоя религия» полностью отсутствуют в бхагавата-дхарме. Бхагавата-дхарма означает выполнение воли Всевышнего Господа, Бхагавана. Бог один. Заповеди и заветы Бога составляют основу религии. В Бхагавата-дхарме не возникает вопросов, во что ты веришь, во что я верю. Каждый должен выполнять повеления Всевышнего Господа. Такова истинная дхарма, религия. У людей, исповедующих индуизм, мусульманство, христианство, ту или иную религию, могут возникнуть конфликты с верующими других религий.

История показывает, как последователи одной религиозной системы, не имеющие ясного понимания Бога, воюют с последователями других религий. Религии, не направленные на служение Всевышнему, временны и не могут существовать долго из-за вражды, зависти и нетерпимости. Бхагавата-дхарма не считает мир ложным. Все изшло от Всевышнего, и поэтому ничто не ложно; все можно использовать в служении Господу. Брахман, Всевышний, присутствует повсюду, Он — все. Если мы используем что-то в служении Богу, то так мы осознаем, что это что-то есть Брахман. (Ш.П.)

Как может религия, приводящая человека к враждебному отношению к самому себе и другим, принести благо? Те, кто выполняет свои предписанные обязанности под наблюдением Господа, равные ко всем и не считающие кого-то высшим или низшим, называются Ариями, Арии поклоняются Тебе, Всевышнему Господу».

Бхагаван Анантадева, довольный молитвой Читракету, сказал: «Все существа — Мои экспансии. Я Высшая Душа (*бхута-атма*). Я олицетворение трансцендентного звука (*шabda-брахман*, *омкара*). Я Абсолютная Истина (*парабрахман*). Когда человек спит, он видит во сне множество объектов и даже всю вселенную. Когда он пробуждается, он видит, что он человек и лежит на постели. Тогда он относится к себе, исходя из различных условностей — нации, рода и прочего. Все состояния — глубокий сон, сон со сновидениями и бодрствование — являются лишь энергиями Господа. Помни, что Всевышний — творец этих состояний.

Человек может достичь совершенства через познание своей духовной природы с помощью изучения ведической мудрости (*джнана*) и ее практического применения (*виджнана*). Пытающиеся достичь высшей цели жизни должны созерцать Абсолютного Господа и индивидуальное существо как целое и часть. Такова высочайшая истина».

6.17. Парвати проклинает Читракету

Шукадева сказал:

После встречи с Господом Анантой Читракету наслаждался жизнью с женщинами с планеты видьядхаров. Восхваляя славу Господа, они странствовали по всему космосу на летающем корабле, подаренном Вишну. Однажды, путешествуя по долинам горы Сумеру, он увидел Шиву в окружении сиддхов и чаранов. Шива в собрании мудрецов обнимал Парвати, сидящую у него на коленях. Читракету громко рассмеялся над ними и сказал: «Обычные люди обнимают своих жен и наслаждаются с ними в уединенных местах. Как удивительно, что Махадева, великий учитель аскетов, открыто обнимается со своей женой в обществе мудрецов и святых».

Когда Шива услышал это, он только улыбнулся и ничего не сказал. Все собравшиеся также промолчали. Но слова Читракету разгневали Парвати, и она прокляла его на рождение в семье грешных демонов (из-за этого проклятия Читракету родился Вритрасурой). Читракету сошел с летающего корабля, пал перед

богиней и сказал: «О моя мать, я принимаю твое проклятие, ибо счастья и страдания даются полубогами как результат кармы. В этом мире ни само воплощенное существо, ни другие не являются причинами счастья и страдания. Но из-за невежества существо считает себя и других причиной этого. Материальный мир сравнивается с волнами постоянно текущей реки. Что проклятие и что благословение? Что такое ад и рай, счастье и несчастье? Река течет непрестанно — ничто не вечно. Всевышний равно относится к каждому. У Него нет ни врагов, ни друзей. Он не привязан к материальному миру. Счастье и страдание относительны. О мать, ты зря прогневалась на меня, но поскольку все счастье и несчастье предопределено моими прошлыми действиями, я не защищаюсь от твоего проклятия».

Все святые, Шива и Парвати очень удивились словам Читракету. Затем Шива стал говорить о преданных Господа. Шива сказал: «О прекрасная Парвати, знаешь ли ты о величии вайшнавов? Будучи слугами слуг Господа, они, великие души, не стремятся к материальным наслаждениям. Для преданных рай, освобождение и ад — одно и то же, ибо они возлюбили только служение Господу. Как человек ошибочно считает гирлянду змеей или чувствует счастье или несчастье во сне, так в этом мире из-за невежества мы видим различие между счастьем и несчастьем, считая одно благом, а другое злом. Хотя мы частицы Всевышнего Господа, мы считаем себя независимыми владыками, и поэтому не можем понять Его природу.

Читракету — возлюбленный преданный Господа. Он равно относится ко всем и свободен от привязанностей и ненависти. Не стоит изумляться действиям преданных Господа. Они миролюбивы, чисты и лишены враждебности».

6.18. Адити дает обет убить Индру

Шукадева сказал:

Пришни, жена Савиты, пятого из двенадцати сыновей Адити, дала рождение трем дочерям — Савитри, Вьяхрити и Трайи — и сыновьям, именуемым Агнихотра, Пашу, Сома, Чатурмасья и пяти Махаяджнам. Сиддхи, жена Бхаги, шестого сына Адити, родила

трех сыновей по имени Махима, Вибху и Прабху, и необычайно красивую дочь, Аши. Дхата, седьмой сын Адити, имел четырех жен по имени Куху, Синивали, Рака и Анумати. Эти жены зачали четырех сыновей по имени Сайам, Дарша, Пратах и Пурнамаса. Жену Видхаты, восьмого сына Адити, звали Крией. В ее лоне Видхата зачал пятерых богов огня, именуемых Пуришьями. Жену Варуны, девятого сына Адити, звали Чаршани.

В ее лоне принял новое рождение Бхригу, сын Брахмы. Через семя Варуны из муравейника родился великий мистик Валмики. Бхригу и Валмики были особенными сыновьями Варуны, тогда как Агастья и Васиштха Риши были обычными сыновьями Варуны и Митры, десятого сына Адити. Увидев Урваши, небесную танцовщицу, Митра и Варуна испустили свое семя, которое они сохранили в глиняном горшке. Впоследствии из этого горшка появились два сына Агастья и Васиштха, и поэтому они были сыновьями Митры и Варуны. Митра зачал трех сыновей в лоне своей жены, чье имя было Ревати. Их звали Утсарга, Аришта и Пиппала. Индра, Царь небесных планет и одиннадцатый сын Адити, зачал трех сыновей по имени Джаянта, Ришабха и Мидхуша в лоне своей жены Пауломи. Так мы слышали об этом. Урукрама, двенадцатый сын Адити, зачал в лоне своей жены, которую звали Кирти, одного сына по имени Брихатшлока, который имел множество сыновей, во главе с Саубхагой.

Я опишу сыновей Дити, зачатых Кашьяпой, но ставших демонами. Демоны назывались Даитьи, потому что они произошли из лона Дити. Хираньякашипу и Хираньякша были первыми сыновьями Дити. У Хираньякашипу и его жены Каядху родились четыре сына Санхлада, Анухлада, Хлада и Прахлада. Прахлада был дедом Бали Махараджа. Затем Шукадева Госвами объяснил, как Маруты, родившиеся в демоническом лоне, стали полубогами. Чтобы помочь Индре, Господь Вишну убил Хираньякшу и Хираньякашипу. Из-за этого Дити очень разгневалась на Индру и возжелала родить сына, способного убить Индру. Дити стала услаждать своего мужа Кашьяпу всеми способами. Она покорно и смиренно выполняла все повеления Кашьяпы. Служением, любовью, смирением, нежностью, сладостными словами, улыбками и самообладанием Дити привлекла сердце мужа и покорила его. Кашьяпа обещал выполнить любое ее желание.

Такое могущественное влияние женщины на мужчину во все не удивительно: чтобы увеличить население вселенной, Брахма в начале творения создал женщину из лучшей половины своего тела.

Кашьяпа сказал: «Муж — высший полубог для женщины. Васудева расположен в сердце каждого, и Ему поклоняются через полубогов. Так как муж представляет Господа, он является объектом поклонения для женщины. Женщина должна очень преданно поклоняться своему мужу как представителю Васудевы. Так как ты поклоняешься мне с великой преданностью, считая меня представителем Господа, я обещаю выполнить твои желания».

Дити сказала: «Я прошу тебя о бессмертном сыне, который сможет убить Индру». Кашьяпа Муни, коря себя за слабость и не желая смерти Индры, преданного Вишну, сказал жене в надежде, что она очистится и станет благочестивой, следующие слова: «Если ты будешь следовать моим наставлениям в течение года, у тебя родится сын, способный убить Индру. Не приноси никому беспокойства, не проклинай и не лги, не стриги ногтей и волос, не прикасайся к нечистым вещам, не входи в воду во время омовения, не гневайся, не разговаривай с порочными людьми, не носи нестиранную одежду, не носи гирлянды, уже ношенные. Не ешь остатков пищи, не ешь пищи, предложенной богине Кали, не ешь оскверненного кровью и мясом, не ешь того, к чему прикоснулся шудра, или на что взглянула женщина с истечениями. Не пей воды из сложенных ладоней. После трапезы не выходи на улицу, пока не омоешь рот, руки и стопы. Не выходи вечером с распущенными волосами, не выходи до тех пор, пока не украсишь себя украшениями. Не выходи, если забыла о скромности и степенности. Не ложись спать, пока не омоешь стопы и не очистившись. Не ложись с мокрыми ногами, не ложись головой к северу или к западу. Не спи обнаженной, не спи с женщиной, не спи во время восхода или захода солнца. Надев чистую одежду, очистившись и украсив себя маслами и сандаловой пастой, ты должна поклоняться перед завтраком коровам, брахманам, богине счастья Лакшми и Всевышнему Господу Ачьюте. С гирляндами, сандаловой пастой, украшениями, женщина, выполняющая обет, должна поклоняться женщинам, имеющим сыновей и мужа.

Беременная жена должна поклоняться своему мужу и возносить ему молитвы. Она должна медитировать на него, считая, что он находится в ее лоне.

Если ты с верой выполнишь этот обет, называемый пунсавана, тогда у тебя родится сын, который убьет Индру. А если ты нарушишь обет, то родится друг Индры».

Индра, узнав об обете Дити и его цели, воспользовался мистической силой и, незаметно проникнув в лоно Дити, разрубил зародыш ваджрой на сорок девять частей. Эти сорок девять частей зародыша сказали Индре: «О Индра, мы Маруты, твои братья. Зачем ты хочешь убить нас?» И Индра не стал убивать их. Так вместо сына, способного убить Индру, у Дити благодаря ее поклонению Господу родилось 49 сыновей, верных последователей Индры.

По своему естеству женщина всегда стремится к наслаждению. Она побуждает наслаждаться и своего мужа, удовлетворяя его язык, чрево и гениталии, которые называются джихва, удара и упастха соответственно. Женщина, особенно в юности, очень привлекательна. Лицо юной девушки сравнивается с лотосным цветком, цветущим осенью. На санскрите голос девушки называется нари-свара, потому что пение женщины очень привлекательно. Саньяси обязан избегать общества женщин, но если саньяси слушает голос женщины и видит ее прекрасное лицо, это может очаровать его, и он падет. Женщина считается глубоким колодцем, покрытым травой. Чанакья Пандит говорил: «Не стоит доверять двум существам — политику и женщине».

Ману сказал, что женщина не должна быть независимой. В юности ей следует подчиняться отцу, затем мужу, и когда муж умрет или примет саньясу, то женщина должна слушаться сына.

Нежеланные устремления мужчин и женщин проявляются только в том случае, если у них материальное сознание, если они отождествляются с телом. Когда мужчина

и женщина приходят к духовному сознанию, телесное понимание жизни постепенно исчезает. Следует относиться к каждой женщине как к духовной душе (ахам брахмасми), единственная обязанность которой — служить Богу. (Ш.П.)

6.19. Выполнение обряда Пунсавана

Парикшит сказал: «Я желаю подробнее узнать о том, как проводить обряд пунсавана, умиловляющий Господа Вишну».

Шукадева сказал: «Женщина должна начать обряд в светлую половину месяца Аграхаяна (ноябрь-декабрь). Перед началом поклонения Вишну женщине следует послушать историю о рождении Марутов. Утром, по наставлениям опытных брахманов, ей надо почистить зубы, омыться и одеться в белые одежды и украшения, и перед завтраком она должна поклоняться Вишну и Лакшми и молиться: «Господь, Ты олицетворение изобилия, но я не прошу Тебя о богатстве. Ты муж и владыка Лакшми, богини удачи, которая исполнена всех богатств. Поэтому Ты являешься повелителем всей мистической йоги. О мой Господь, Ты обладаешь беспричинной милостью, всеми богатствами, всеми видами доблести и всеми видами славы и силы. Ты, Всевышний, владыка всех. Я поклоняюсь Тебе». Шукадева продолжал: «Во время поклонения Господу Вишну надо с великим вниманием ежедневно петь мантру: *Ом намо бхагавате маха-пурушайа маха-нубхавайа махавибхутипатайе саха маха-вибхутибхир балим упахарами* («Мой Господь Вишну, Ты величайший наслаждающийся. Ты самый могущественный. О повелитель богини Лакшми, я предлагаю поклоны Тебе, всегда сопровождаемому спутниками. Я предлагаю подношения для поклонения Тебе»), и надо предлагать предметы богослужения, а также воду для омовения Его стоп, рук и рта, и воду для омовения Его тела (*снана*).

Это очень важная мантра. Каждый занятый поклонением Божеству, должен произносить ее.

Надо предлагать гирлянды (васа), священный шнур (*упавитра*), украшения (*вибхушана*), мирру (*гандха*), цветы (*пушпа*), благовония (*дхупа*), светильники (*дипа*) и подарки (*упахара*). После предложения тех подношений надо произносить следующую мантру во время предложения двенадцати пожертвований на священном огне: *Ом намо бхагавате маханурушайа маха-вибхути-патайе сваха*.

Потом женщина должна простираться в поклоне, повторяя мантру десять раз. Затем надо произносить мантру Лакшми-Нараяны. А после этого она должна вдыхать запах предложенной пищи и снова поклоняться Господу и Лакшми. Считая своего мужа представителем Всевышнего Господа, жена должна поклоняться ему с неомраченной преданностью и предлагать ему почтение. Достаточно одного человека для выполнения такого преданного служения.

Если жена не способна выполнять этот обряд, то это следует делать мужу, и верная жена разделит результат. С подношением остатков освященной пищи (*прасада*), цветочных гирлянд, сандаловой пасты и украшений надо поклоняться брахманам и женщинам, мирно живущим с мужем и сыновьями. Женщине следует выполнять этот обряд в течение года до полнолуния в месяце Карттика (октябрь-ноябрь). В этот день следует поститься.

На следующее утро, омывшись и почтив Кришну как прежде, надо приготовить праздничные кушанья (как указывается в Грихья-сутрах). Сладкий рис надо приготавливать с топленным маслом (*гхи*), и с приготовленным рисом муж должен предложить пожертвование огню двенадцать раз. Затем ему следует накормить брахманов. Если удовлетворенные брахманы даруют ему благословения, он должен предложить им поклоны и с их разрешения отведать освященной пищи (*прасада*). Если жена вкусит остатки жертвенного риса, она обретет благо, и у нее родится благодетельный сын. Если этот обет соблюдается, то даже в этой жизни человек достигнет всех благословений, которых он желает от Господа. Жена, которая совершает эту ритуальную церемонию, обретет благую удачу, богатство, сыновей, долго живущего мужа, хорошую репутацию и счастье в доме. Если этот обет (*врата*) соблюдается незамужней девушкой, она получит добродетельного мужа. Если женщина, которая не имеет мужа или

сына — совершает эту ритуальную церемонию, она может быть вознесена в духовный мир. Женщина, чьи дети умерли после рождения, может родить ребенка с долгой продолжительностью жизни и стать удачливой и богатой. Если женщина неудачлива, она станет удачливой, и если она безобразна, она станет прекрасной. Соблюдая этот обет (*врата*), больной человек сможет достичь исцеления.

Песнь Седьмая

7.1. Беспристрастие Господа

Парикшит спросил: «О Шukaдева, Господь равно относится к каждому существу. Тогда почему Он ради Индры стал пристрастным, словно обычный человек, и убил противников Индры? Если Господь трансцендентен (*агуна*), почему Он относится враждебно к асурам? Милостиво уничтожь мое сомнение».

Шukaдева ответил: «Ты задал мне превосходный вопрос. Господь всегда трансцендентен (*пара*), поэтому Он называется ниргуна, лишенный материальных качеств. Он нерожденный, но Он появляется и действует, как обычный человек. Всепроникающий Господь живет в сердце каждого существа. На Всевышнего Господа не влияет время. Господь — владыка, и Он благоволит к полубогам, пребывающим в гуне благодати, и уничтожает демонов, находящихся под влиянием гуны неведения. Господь побуждает время действовать многими способами, но Он никогда не пристрастен, даже когда убивает демонов.

Однажды Юдхиштхира увидел в теле Васудевы (Кришны) Шишупалу. Он очень удивился и спросил у мудрецов: «Даже великим трансценденталистам трудно достигнуть единения с Господом. Шишупала и его брат Дантавакра с детства и до самой своей смерти хулили и оскорбляли Господа Кришну. Как же они получили такое освобождение?» Нарада ответил: «Из-за телесного понимания жизни обусловленная душа считает, что когда погибает тело, душа также погибает. Господь не имеет материального тела. Он лишен ложного понимания «я» и «мое». Следовательно, неправильно думать, что Он чувствует наслаждение или мучение, когда Его оскорбляют или возносят Ему молитвы.

У Господа нет ни врагов, ни друзей. Когда Он наказывает демонов, то это благо для них. Когда Он принимает молитвы полубогов, то это благо для полубогов. Поэтому, как бы существо ни

сосредотачивало свой ум на Господе — во вражде, в преданном служении, в страхе, в любви — результат будет тот же».

Нарада продолжил: «С помощью преданного служения нельзя достичь такого сильного погружения в мысли о Господе, как через враждебное отношение к Нему. Таково мое мнение. Если обусловленные души думают о Кришне, они освободятся от грехов. Постоянно думая о Кришне как о почитаемом Господе или враге, они могут обрести духовное тело. Гопи через страсть к Кришне, Канса через страх, Шишупала через вражду, Яду через родственные отношения к Кришне, Пандавы через привязанность к Кришне, а преданные через бхакти получили милость Кришны.

О Юдхиштхира, Шишупала и Дантавакра первоначально были спутниками Господа Вишну, но из-за проклятия брахманов они попали в этот материальный мир». Махараджа Юдхиштхира спросил: «Какое проклятие могло подействовать на освобожденных вишну-бхактов, и кто смог проклясть даже спутников Господа? Невозможно, чтобы чистые преданные Господа снова попали в этот материальный мир. Я не могу поверить в это. Тела обитателей Вайкунтхи абсолютно духовны и не имеют ничего общего с материальными телами, чувствами и жизненным воздухом. Поэтому объясни, как спутники Бога были прокляты и попали в материальные тела».

Авторитетные писания говорят, что спутники Господа Вишну, которые приходят с Вайкунтхи, в действительности не падают. Они приходят, чтобы осуществлять волю и желания Господа, и их сошествие в материальный мир сравнимо с сошествием Господа. Господь и Его спутники приходят в материальный мир с помощью духовной энергии (йогамайи). Игры Господа устраиваются йогамайей, а не иллюзией (махамайей). Джая и Виджая пришли в этот мир для того, чтобы кое-что сделать для Господа. Из других источников мы узнаем, что Джая и Виджая попали в этот мир, чтобы удовлетворить желание Господа воевать. Господь иногда желает повоевать, но кто может сражаться с Господом, кроме самых близких преданных Господа? В каждом из своих трех рождений в материальном мире Джая и Виджая воевали с Господом и были убиты Им.

Великий святой Нарада сказал: «Однажды, когда четверо сыновей Господа Брахмы, которых звали Санака, Санандана, Санатана и Санат-кумара странствовали по трем мирам, они по воле случая пришли на Вишну-локу. Несмотря на то, что эти четверо мудрецов были старше других сыновей Брахмы, подобных Маричи, они выглядели, как маленькие обнаженные дети пяти или шести лет. Когда два привратника Джая и Виджая увидели их, пытающихся пройти на Ваикунтхалоку, эти, посчитав их обыкновенными детьми, запретили им входить. Остановленные привратниками Джаем и Виджайем, Санандана и другие великие мудрецы проклинали их. «Вы двое глупых стражников, — сказали они. — Охваченные страстью и невежеством, вы не достойны жить под защитой лотосных стоп Господа Мадхусуданы. Для вас будет лучше, если вы немедленно отправитесь в материальный мир и примете рождение в семье самых грешных демонов. Охранители врат, после трех рождений в материальном мире вы снова сможете вернуться к вашему положению на Ваикунтхе, так как после этого проклятие перестанет действовать». Эти двое спутников Господа — Джая и Виджая — опустили в материальный мир, приняв рождение, как двое сыновей Дити. Хираньякашипу был старшим, и Хираньякша младшим. Они пользовались большим уважением Даитйев и Данавов.

Затем те же самые Джая и Виджая родились как Равана и Кумбхакарна, зачатые Вишравой в лоне Кешини. Они причиняли страдание всем людям во вселенной.

В третьем рождении Джая и Виджая появились в семье кшатриев как твои двоюродные братья, сыновья твоей тети. Благодаря тому, что Кришна поразил их Своим диском, все их греховные реакции были уничтожены, и сейчас они освободились от проклятия».

7.2. Хираньякашипу — царь демонов

Шри Нарада Муни сказал:

Когда Господь появился в образе вепря и убил Хираньякшу, Хираньякашипу очень опечалился. В гневе он обвинил Всевышнего в лицепрятии к Своим преданным и осмеял появление

Господа в облике Варахи. Он призывал всех демонов и ракшасов действовать против полубогов и нарушал обряды мирных мудрецов. Из-за отсутствия жертвоприношений полубоги стали невидимыми для обитателей Земли. Хираньякашипу внушал демонам: «Когда корень дерева подрубают, дерево падает. Если я убью Вишну, полубоги погибнут. Когда я буду убивать Вишну, вы спуститесь на Землю, процветающую благодаря мудрости брахманов и правлению кшатриев. Эти люди заняты подвижничеством, жертвоприношениями, изучением Вед, обетами и благотворительностью. Уничтожьте их.

Основной закон брахманического общества — услаждение Господа Вишну, опоры всех полубогов, предков и людей. Когда брахманы будут убиты, некому будет наставлять кшатриев в совершении жертвоприношений, и полубоги без жертв погибнут. Немедленно идите туда, где защищают коров и брахманов и где изучают Веды. Предайте огню те поселения и вырубите деревья, дающие жизнь». Демоны по велению Хираньякашипу жгли города, деревни, леса, поля земледельцев, сады. Они разрушали обители святых, коровники, поджигали дворцы, рубили плодовые деревья, нарушали жертвоприношения и уничтожали алтари. Не получая жертв, полубоги забеспокоились.

После завершения похоронного обряда для своего брата, Хираньякашипу, успокаивая родных, произнес высказывания писаний о смысле жизни: «Мои дорогие племянники, для героя умереть в бою — слава. Согласно своей карме воплощенные существа встречаются и разлучаются законами природы. Знайте, что духовная душа отлична от тела, она вечная, чистая, всепроникающая и всезнающая. Когда душа связана материей, она рождается в каком-то теле. Не стоит скорбеть о выходе души из тела. Из-за движения воды деревья, отраженные в воде, кажутся движущимися. Если глаза двигаются из-за беспокойства ума, кажется, что земля тоже двигается. Так же, когда ум возбужден влиянием гун природы, душа, хотя и свободная от грубого и тонкого тел, думает, что она изменяется от одного состояния к другому. Только из-за невежества человек видит различия между телами и думает: «Это я? Это другие? То принадлежит мне, а то — другим».

7.3. Намерение Хираньякашипу стать бессмертным

Нарада сказал:

Хираньякашипу возжелал бессмертия, избавленья от старости и болезней, мистических совершенств и власти над всей вселенной. Ради этого он начал совершать суровую аскезу в долине горы Мандиры. Он стоял на пальцах ног, подняв руки и глядя в небо. Через некоторое время от волос Хираньякашипу изошло сияние, такое же яркое и нестерпимое, как излучение солнца во время пралайи. Огонь появился из его головы, опалая высшие и низшие планеты страшным жаром. Из-за его аскезы реки и океаны вышли из берегов, острова и горы задрожали, и пали звезды. Испуганные полубоги обратились к Брахме и сказали о желании Хираньякашипу стать бессмертным владыкой всех миров.

Услышав о цели подвига Хираньякашипу, Брахма в сопровождении Бхригу и мудрецов явился перед демоном. Хираньякашипу, увидев Брахму, пал ниц перед творцом вселенной и вознес почтительные молитвы. Когда Брахма согласился дать благословение Хираньякашипу, демон попросил: «Да не принесет мне смерти ни одно существо, сотворенное тобой. Согласись, чтобы я не был убит ни во дворце, ни вне дворца, ни ночью, ни днем, ни на суше, ни в небе, ни оружием, ни человеком, ни животным, ни полубогом, ни демоном, ни змеем. Да не будет у меня соперников. Дай мне мистические силы, славу и господство над вселенной!»

7.4. Хираньякашипу тиранит вселенную

Нарада продолжал:

Благодаря суровому подвижничеству Хираньякашипу умиловил Брахму и получил желанные благословения. Но несмотря на достижение такого могущества, он не забыл о смерти брата и по-прежнему враждебно относился к Вишну. Хираньякашипу покорил десять сторон света, три мира и всех существ, богов и асуров. Все полубоги попали ему в подчинение и служили ему. Брахманы были не довольны Хираньякашипу и сурово прокляли

его. И все жители вселенной молили Всевышнего Господа об избавлении от власти Хираньякашипу.

Господь Вишну сообщил полубогам: «Вы будете спасены от ужасов, сотворенных Хираньякашипу. Так как Хираньякашипу притесняет полубогов, последователей Вед, коров, брахманов и святых людей и ненавидит Всевышнего Господа, он скоро погибнет. Он попытается убить своего сына Прахладу, великого преданного, и это будет его последним злодеянием».

О Юджиштхира, Прахлада был всегда погружен в мысли о Боге и постоянно пребывал в экстатическом состоянии любви к Богу. Благодаря своему общению с просветленными душами Прахлада был непрерывно занят служением Господу. Даже непосвященные люди очищались, видя, как в нем проявляются признаки совершенного экстаза. И Прахлада одаривал их всех божественным блаженством.

7.5. Прахлада, сын Хираньякашипу

Нарада сказал:

У Шукрачарьи, духовного учителя Хираньякашипу, было два сына — Шанду и Амарку. Им было велено учить маленького Прахладу. Хотя учителя пытались научить мальчика политике, дипломатии и другим мирским наукам, Прахлада не принимал их наставлений; ибо Прахладе не нравилась идея различия между друзьями и врагами. «Существо, которое думает понятиями «враг» и «друг», не способно познать Высшую Душу в своем сердце». Поскольку Прахлада обладал духовным совершенством, он равно относился к каждому.

Однажды Хираньякашипу спросил у своего сына, какую лучшую истину он узнал у своих учителей. Прахлада ответил, что человек, имеющий материальное сознание, зависящий от двойственностей и думающий: «Это мое, а это принадлежит моему противнику», должен покинуть дом и семью и уйти в лес, чтобы поклоняться Всевышнему Господу. Когда Хираньякашипу услышал от своего сына о любви к Богу, он решил, что на мальчика дурно влияет кто-то из школьных товарищей. Хираньякашипу приказал учителям следить за своим сыном, чтобы тот не стал

преданным Господу. Однако, когда учителя спросили у Прахлады, почему он настроен против их учения, Прахлада ответил, что склонность к господству является злом, и он поэтому стремится быть чистым преданным Господа Вишну. Учителя отругали и наказали его, и отвели к отцу.

Хираньякашипу с нежностью посадил Прахладу на колени и спросил: «Мой дорогой сын, ты многое услышал от своих учителей. Повтори то, что ты считаешь лучшим из того знания».

Прахлада сказал: «Слушать о Господе Вишну, воспевать Его, помнить Его, служить Его стопам, поклоняться, возносить молитвы Господу, быть Его слугой, относиться к Господу как к другу и посвятить Ему всего себя — это девять видов преданного служения. Посвятившего свою жизнь служению Кришне, осуществляемого с помощью этих девяти способов, следует считать самым мудрым, ибо он обрел совершенное знание».

Хираньякашипу, услышав слова сына, обругал в гневе его учителей, думая, что это они научили его. Но Шанда сказал: «Мы не говорили Прахладе ничего подобного. Преданность сама проявилась в нем». Тогда Хираньякашипу обрушил весь свой гнев на сына: «О негодный, самый падший в нашем роду, у кого ты научился этому? Где ты узнал о вишну-бхакти?» Прахлада ответил: «Люди, порабощенные семейной жизнью, лишены Богосознания. Обязанность каждого — принять прибежище чистого преданного и стремиться познать Кришну». Когда Прахлада замолчал, Хираньякашипу обуял неопикуемый гнев, он сбросил Прахладу с коленей и закричал слугам: «Он заслуживает смерти, убейте его! Он убийца моего брата, ибо он служит нашему врагу — Вишну. Убейте же друга моего врага».

Ракшасы, слуги Хираньякашипу, начали колоть Прахладу своими трезубцами. Оружие демонов не оказало никакого действия на Прахладу, медитирующего на Всевышнего Господа. Прахладу бросали под ноги огромных слонов, бросали к ядовитым змеям, применяли колдовство и заклинания, сбрасывали с высокой горы, оставляли его на холоде, жаре, кидали на него тяжелые камни, пытались сжечь и утопить. Но ничего не действовало на Прахладу, его невозможно было убить. Неуязвимость Прахлады вызвала недоумение и страх у Хираньякашипу, и он заточил сына в темницу. Затем Шанда и Амарка стали учить Прахладу о

дхарме (мирских обязанностях), артхе (мирском процветании) и каме (наслаждение чувств). Но Прахлада отверг их поучения, так как они основывались на двойственности. Когда учителя ушли, к Прахладе пришли его друзья по школе. И мудрый Прахлада, воспользовавшись удобным случаем, поведал им учение о преданном служении.

7.6. Прахлада поучает своих друзей

Прахлада сказал:

Разумный должен использовать человеческую жизнь для преданного служения Господу. Стремление к чувственному наслаждению и богатству (артхе) не совершенно, оно приводит только к потере времени и энергии. Если усилия человека направлены на познание Кришны, он может достичь духовного совершенства. Человек, отличающий праведное от порочного, должен пытаться достичь высшей цели жизни, пока он еще здоров и силен. Человеку предопределено жить сто лет, но необуздавший чувства теряет половину лет, ему предназначенных, ибо ночью он спит двенадцать часов, окутанный невежеством (т.е. забыв о теле и душе). В раннем детстве до десяти лет каждый находится в заблуждении. Следующие десять лет он проводит в играх и забавах. Так теряются двадцать лет. В старости, когда человек болен и не способен совершать даже простейшие материальные действия, он теряет еще двадцать лет. Неуправляющий умом и чувствами привязывается к семейной жизни из-за ненасытной похоти и сильной иллюзии. В такой безумной жизни теряются оставшиеся года, ибо в течение этих лет человек не занимается самопознанием. Веревки влечения к семье крепко связывают человека. Деньги настолько дороги человеку, что он считает их слаще меда. Грабители, наемные воины и торговцы пытаются накопить богатство, рискуя даже жизнью.

Тот, кто слишком привязан к семье, не может понять, что впустую тратит ценную жизнь на поддержание семьи. Смысл жизни — познать Абсолютную Истину. Хотя человек постоянно страдает, у него не возникает отвращения к материальному существованию. Без знания о Господе нельзя освободиться от уз

материального мира — времени, законов, кармы. Большинство порабощено страстями, их цель — женщины. Они игрушки в руках привлекательных женщин. О сыновья асуров, обратитесь к Господу Нараяне, отцу всех существ. Он пребывает во всех и во всем, Он — причина всех причин, всепроникающий, неизменяющийся и неделимый. Он — бытие, сознание, блаженство (сат-чит-ананда). Скрытый завесой майи, иллюзорной энергии, Он кажется несуществующим для безбожников. Действуйте так, чтобы исполнить заветы Всевышнего Господа. Действуйте без вражды и не руководствуйтесь двойственностями мира. Несите любовь всем существам, просвещая их в преданном служении. Господь Нараяна передал это знание Нараде. Это знание трудно понять без милости святых. Я получил его от Нарады, который всегда занят преданным служением. Это чистое знание называется бхагавата-дхарма, оно основано на священном откровении, логике и философии».

7.7. Нарада учит Прахладу

Прахлада сказал:

«Когда Хираньякашипу покинул царство и отправился на гору Мандарачала выполнять суровую аскезу, полубоги похитили жену Хираньякашипу — Каядху. Считая, что в ее лоне зреет другой демон, они решили убить ребенка. Нарада Муни, появившийся там, сказал полубогам, что ребенок — великий преданный и слуга Всевышнего Господа, и что они просто не смогут его убить. Нарада взял Каядху до возвращения ее мужа в свой ашрам. Когда Нарада поучал Каядху о духовном знании, я внимательно слушал эти поучения, находясь в лоне Каядхи. Мать скоро забыла эти поучения, но я, благословенный Нарадой, не забыл их».

Прахлада продолжал: «О мои друзья, если вы с верой будете слушать мои слова, то поймете трансцендентное знание, хотя вы еще дети.

Слово «атма» относится ко Всевышнему Господу и к духовной душе. Атма духовна, свободна от рождения и смерти и материальной скверны. Она индивидуальна, она — познавшая тело (как поле действия). Атма не подвержена изменениям,

самосветящаяся и всепроникающая. Истинно мудрый понимает, как духовная душа живет в теле и может благодаря развитию духовного знания достичь высшего совершенства.

Существуют восемь отделенных энергий Господа, три гуны природы, одиннадцать чувств и пять объектов чувств — и внутри них находится душа. Поэтому великие мудрецы говорят, что душа связана (обусловлена) этими элементами. Обусловленная душа заключена в темницу двух тел — грубого, состоящего из пяти грубых элементов, и тонкого, состоящего из трех тонких элементов. Можно обнаружить душу, отделяя духовное от материального, изменяющееся и временное от вечного.

Разум бывает в трех состояниях — бодрствование (*джагара-на* — активное состояние грубых чувств), сон со сновидениями (*свапна* — деятельность чувств внутри тела) и глубокий сон (*сущупти* — прекращение всех действий).

Осознающий эти три состояния считается первоначальным владыкой, учителем, Всевышним Господом. Три состояния не относятся к душе. Через нечистый разум существо попадает под влияние гун природы и запутывается в материальных отношениях.

Материальное существование надо считать нежеланным и временным, как сон. Из всех способов освобождения лучший тот, который указан Богом. Этот способ состоит в выполнении обязанностей, благодаря которым появляется и возрастает любовь к Всевышнему Господу.

Надо принять истинного духовного учителя и с верой и преданностью служить ему. Надо предложить гуру все свое богатство, и в обществе святых саддху и преданных следует поклоняться Господу, слушать о славе и деяниях Господа, медитировать на лотосные стопы Господа и служить Божеству Господа по предписаниям священных книг и гуру. Надо всегда помнить о Господе, пребывающем в сердце в образе Параматмы. Надо предлагать почтение каждому существу в соответствии с его положением.

Благодаря этим действиям человек может избавиться от влияния похоти, гнева, жадности, иллюзии, безумия и лени и достичь любовного преданного служения (*бхакти*). Кто занят преданным служением, тот владыка своих чувств, и поэтому он освобожденный. Когда чистый преданный слушает о качествах и

деяниях Господа, у него встают волосы дыбом, из глаз текут слезы, его голос прерывается. Иногда он танцует в экстазе, иногда громко смеется или плачет. Порой преданный становится похожим на человека, охваченного духами (*граха-гратха*), и, смеясь, он громко воспеваает качества Господа. Иногда он садится и занимается медитацией (дхьяной), а иногда предлагает почтение каждому существу, считая его преданным Господа.

Он перестает заботиться о правилах поведения и громко восклицает, словно сумасшедший: « Кришна, Рама! О Боже, о владыка вселенной!» Все материальные желания и все невежество сжигаются огнем любви к Кришне. Возлюбив Господа и служа Ему, человек избавляется от самсары — повторяющихся рождений и смертей. Но почему же люди не служат Господу? Они слишком привязаны к материальным наслаждениям, богатству, жене и дому. Они забыли о духовном и погрязли в невежестве.

Мои дорогие друзья! Господь Хари — душа всех душ. И Его можно насладить только чистым преданным служением и любовью. Без любви все — лишь жалкий спектакль. Преданность Богу — единственная цель жизни!

7.8. Господь Нрисимха убивает царя демонов

Нарада продолжал:

Когда Шанда и Амарка увидели, что их ученики отвергли их поучения и обратились к Господу Вишну после общения с Прахладой, они очень испугались и рассказали о случившемся царю демонов. Хираньякашипу, узнав об этом, решил убить своего сына. Его обуяла неопишуемая ярость, и Прахлада, пав к стопам отца, просил его успокоиться, но безуспешно. Хираньякашипу, как обычно делают демоны, стал превозносить себя выше Бога, но Прахлада прервал его, сказав, что Хираньякашипу не Бог, и стал прославлять Всевышнего, утверждая, что Господь всепроникающий, что все во власти Господа, и нет более великого, чем Господь.

Чем больше Прахлада прославлял Всевышнего, тем больше гневался и злился демон. Хираньякашипу спросил сына, не присутствует ли Бог в колонне дворца. Прахлада ответил, что Господь

повсюду, и поэтому Он также присутствует внутри колонны. Когда Хираньякашипу услышал такое утверждение, он осмелел слова сына, назвав их детской болтовней, и сильно ударил по колонне кулаком.

Когда Хираньякашипу ударил по колонне, из колонны раздался оглушительный, страшный звук. Казалось, что раскалывается оболочка вселенной. Вначале Хираньякашипу не видел ничего, кроме колонны, но чтобы доказать правоту Прахлады, Господь вышел из колонны в образе Нрисимхи, полу-человека, полу-льва. Хираньякашипу сразу понял, что это существо пришло убить его, и приготовился сражаться с Нрисимхой. Господь поиграл в войну с демоном в течение некоторого времени, и вечером, на стыке дня и ночи, Господь схватил демона, бросил его на колени и убил, разорвав его живот своими ногтями. Затем Господь Нрисимха убил многих последователей Хираньякашипу. Когда уже некого было убивать, Господь, рыча от гнева, сел на трон Хираньякашипу.

Так вселенная была избавлена от гнета Хираньякашипу. Все полубоги во главе с Брахмой приблизились к Господу и восславили Его молитвами.

7.9. Прахлада молитвами успокаивает Господа

Нарада продолжал:

После убийства Хираньякашипу Господь продолжал гневаться, и полубоги с Брахмой во главе не могли успокоить Его. Даже богиня Лакшми не решилась приблизиться к Господу Нрисимхадеву.

Тогда Брахма попросил Прахладу подойти к Господу и умиротворить Его. Так как Прахлада очень любил Господа, он совсем не боялся Его. Прахлада приблизился к Господу Нрисимхадеву и почтительно склонился перед Ним. Господь Нрисимха, испытывая большую любовь к Прахладе, положил Свою руку на его голову, и благодаря прикосновению Господа Прахладу сразу озарило духовное знание, брахма-джнана. В экстазе божественной любви Прахлада вознес молитву Господу: «О Господь, сонмы богов постоянно воспевают Твою славу. Но ты не обращаешь внимания

на их богатство, аскетические подвиги, силу, разум и величие. Только любовь радует Тебя. Ты не нуждаешься в прославлении-ях. Но прославляющий Тебя обретает славу. О Господь, даруй мне мудрость, которая приведет меня в общество святых. С ними я буду слушать о Твоей славе и воспевать ее. Ничто, кроме Твоей милости, не может защитить, спасти или исцелить. Космическая иллюзия заставляет нас считать мир реальным. И только Ты можешь защитить нас от иллюзии. Господь, Ты проявляешь Себя как космос, и Ты существовал до сотворения мира, будешь существовать после уничтожения мира, и Ты поддерживаешь его. Без благодати Твоей все духовные подвиги — обеты, аскезы, медитации — лишь возвращают гордыню. И потому мудрые идут по пути преданности»

7.10. Прахлада — лучший среди преданных

Нарада сказал:

Нрисимха, умиловленный молитвой Прахлады, пожелал даровать материальные благословения Прахладе, но тот отказался от них, считая их препятствием на пути духовного совершенствования. Прахлада сказал: «Если существо, занятое преданным служением Господу, молит о наслаждении чувств, его нельзя назвать чистым преданным. Его можно назвать торговцем. Я прошу Тебя, Господи, чтобы в моем сердце не было материальных желаний. Такого я хочу благословения. Когда пробуждается похоть, то чувства, ум, жизнь, душа, религия, красота, сила, память и истина пропадают». Всевышний Господь, довольный чистой преданностью Прахлады, все же даровал Прахладе одно благословение. Господь благословил Прахладу быть царем до конца манвантары, полностью зависеть от Господа даже в этом мире и постоянно слушать о Его славе. Господь посоветовал Прахладе возносить жертву любви и преданности, ибо это обязанность царя.

Прахлада принял дар и попросил Господа освободить отца. Господь уверил его, что в роду такого преданного, как Прахлада, не только отец преданного, но также двадцать одно поколение предков освобождается. Господь повелел Прахладе провести погребальную церемонию для тела отца.

Затем Господь Нрисимха сказал Брахме: «Опасно поить молоком змею, также опасно дарить благословения демонам, которые от природы исполнены ненависти и жестокости». После этих слов Господь Нрисимха исчез. В этот же день Брахма и Шукрачарья короновали Прахладу.

Затем Нарада Муни восславил Юдхиштхиру, ибо Господь Кришна был другом Пандавов и почти всегда оставался с ними. Таким образом, слава Пандавов более велика, чем слава Прахлады.

7.11. Совершенное общество: четыре варны

Юдхиштхира спросил у Нарады об истинной религии и об особенностях варна-ашрама-дхармы. Нарада сказал: «Позволь мне объяснить законы вечной религии, о которых я услышал от Нараяны. Всевышний Господь является сущностью всего ведического знания, корнем религиозных законов и памятью святых. Вот основы истинной религиозности: правдивость, сострадание, аскетичность (соблюдение постов в определенные дни), чистота внутренняя и внешняя, терпимость, различие между добром и злом, обуздание ума и чувств, ненасилие, целибат, милосердие, чтение священных писаний, простота, довольство тем, что приходит само, служение святым, понимание тщетности мирских действий, молчаливость, нежелание вести пустые беседы, размышление о теле и душе, раздача пищи всем существам, отношение к каждой душе как к частице Господа, слушание наставлений о действиях Господа и Его преданных, повторение услышанного, памятование услышанного о Господе и Его словах, служение Господу, поклонение, предложение поклонов, отношение к Господу как к хозяину, как к другу, посвящение Господу всего себя.

Те, кто совершают обряды (санскары) с ведическими мантрами, считаются двиджами — дваждырожденными. Брахманы, кшатрии и вайшьи, очищенные обрядами и своим поведением, должны поклоняться Господу, изучать Веды, раздавать дары и следовать правилам четырех ашрамов.

Для брахмана предписано шесть обязанностей — изучение Вед, обучение других Ведам, поклонение Божеству, обучение других, как следует поклоняться Божеству, принятие даров и раздача даров.

Кшатрий не должен принимать даров (милостыни), но должен совершать другие пять обязанностей. Брахману следует добывать средства к существованию с помощью этих шести обязанностей. Обязанность кшатрия — защищать подданных и собирать подати с них, однако кшатриям запрещается взимать дань (налог) с брахманов. Вайшьи должны всегда следовать указаниям брахманов и заниматься земледелием, скотоводством и торговлей. У шудры одна обязанность — признать какого-то дваждырожденного своим хозяином и служить ему. Иногда брахман может выполнять обязанности вайшьев — возделывать землю, заниматься скотоводством и торговлей. Для брахмана предписаны и другие четыре способа добывания средств к существованию — подношения, которые он получает, не прося об этом (*шалина*), собирание милостыни (*яявара*), собирание зерна, оставшегося в поле после жатвы (*шила*) и собирание просыпавшегося зерна (*унчхана*). Кроме крайней необходимости, низкорожденные не должны браться за обязанности, предписанные для высших варн.

При необходимости человек может взяться за любое занятие, называемое рита, амрита, мрита, прамрита и сатьянрита, но не должен браться за обязанность собак.

Рита — собирание зерна с поля. Собирание без нищенствования — амрита, выпрашивание зерна — мрита, возделывание земли — прамрита, торговля — сатьянрита. Служение низким людям называется шва-вритти, занятие собак.

Качества брахмана — обуздание ума и чувств, аскетизм, чистота, удовлетворенность, отсутствие гнева, простота, знание, сострадание, правдивость и преданность Господу.

Мужество в битве, непоколебимость, терпение, милосердие, власть над телом, почтение к брахманам, честность — вот качества кшатрия.

Преданность полубогам, духовному учителю и Всевышнему, стремление к продвижению в дхарме-артхе-каме; искусность в зарабатывании денег — вот качества вайшьев.

Предложение почтения высшим кастам, чистота, служение хозяину, выполнение жертвоприношений без чтения мантр, отказ от воровства, правдивость и оказание поддержки брахманам и коровам — таковы качества шудр.

Добродетельная женщина должна: 1) служить мужу; 2) всегда благосклонно относиться к мужу; 3) одинаково хорошо относиться ко всем родственникам и друзьям мужа; 4) следовать обетам мужа.

Целомудренная женщина должна красиво одеваться и украшать себя золотыми украшениями для услаждения мужа. Она должна следить, чтобы в доме всегда были чистота и порядок. Она должна зажигать благовония и украшать дом цветами. Она должна выполнять все желания мужа и обращаться к нему с нежностью, любовью и сладостными речами. Она должна быть не жадной и довольной при всех обстоятельствах. Женщина должна с любовью служить мужу, если он, конечно, не падший. К человеку надо относиться по его качествам, а не по рождению.

7.12. Совершенное общество: четыре ашрама

Нарада Муни сказал:

Брахмачари (ученик) должен упражняться в обуздании чувств, быть смиренным и жить в доме гуру. Рано утром и вечером ученику следует погружаться в мысли о духовном учителе, огне, боге Солнца и Господе Вишну и с повторением Гаятри мантры поклоняться им. Ученику следует постоянно изучать мантры или просто произносить их. Перед началом изучения и в конце изучения ученик должен предложить поклоны гуру. Браhmачари должен утром и вечером собирать милостыню и отдавать собранное учителю. Он должен принимать пищу только после разрешения учителя; если учитель не дает разрешения, ученику следует поститься. Браhmачари не должен есть больше, чем надо. Он не должен общаться с женщинами и с теми, кто слишком привязан к женщинам, если нет необходимости. Браhmачари и неженатые люди должны полностью избегать разговоров с женщинами или о женщинах, ибо чувства настолько сильны, что могут возбудить даже ум саньяси. Женщина сравнивается с огнем, а мужчина — с топленным маслом. Поэтому следует избегать общения в уединенном месте даже со своей дочерью. Пока человек не познал свое я, пока он отождествляется с материальным телом, оно не может избавиться от двойственности в отношениях между мужчиной и

женщиной. Пока разум пребывает в заблуждении, остается возможность падения.

Духовный учитель дает разрешение семьянину на половые сношения в течение периода, подходящего для зачатия детей.

Брахмачари или грихастха, соблюдающий целибат, не должен применять краску для глаз, умащать тело маслом, массировать тело, смотреть на женщин или изображения женщин, пить вино, есть мясо, украшать тело гирляндами.

Дваждырожденному следует жить в доме гуру под наблюдением гуру, изучать Веды, веданги и упанишады согласно способностям к наукам. Надо осознавать, что Всевышний Господь Вишну одновременно входит и не входит в огонь, в духовного учителя и в душу каждого. Надо осознать всепроникающее присутствие Господа, ибо таким образом можно познать Абсолютную Истину.

Ванапрастха не должен есть зерна, выросшего благодаря возделыванию поля. Он не должен есть зерен, которые выросли на невозделанном поле, но не полностью созрели. И не должен есть зерна, приготовленные на огне. Ему следует есть только созревшие фрукты. Ванапрастха может построить шалаш из травы или устроить себе обитель в пещере только для поддержания жертвенного огня, но сам обязан терпеть снег, ветер, огонь, дождь и палящие лучи солнца. Он должен носить волосы, связанные в пучок, не стричь бороду и ногти, не очищать тело от пыли. Он должен носить сосуд для воды, шкуру лани и посох, одеваться в кору деревьев и носить одежду цвета огня. Ванапрастха должен оставаться в лесу двенадцать лет, восемь, четыре, два и один год. Надо вести себя так, чтобы не потерять разум от слишком суровых аскез. Если из-за болезни и старости ванапрастха не способен выполнять предписанные обязанности для духовного продвижения или изучать священные писания, Веды, ему надо поститься, не принимая никакой пищи, и так оставить тело.

7.13. Поведение совершенного существа

Шри Нарада сказал: «Человек, устремленный к единению с Богом, должен отречься от всех материальных привязанностей и странствовать по миру, проводя только одну ночь в каждом

селении. Саньяси должен избегать даже одежды, носить только набедренную повязку (*каупина*), и, когда нет необходимости, саньяси может не носить даже посох (*данду*). Саньяси не следует ничего носить с собой, кроме посоха и сосуда с водой (*камандалу*). Саньяси должен жить на подаяние, дружески относиться ко всем существам и полностью посвятить себя Господу Нараяне. Он должен всегда стараться видеть Высшую Душу, проникающую во все, и видеть все, включая вселенную, во Всевышнем. В бессознательном и сознательном состоянии он должен осознавать Высшее Я (*атмана*) и быть самоудовлетворенным. Таким путем он должен осознать, что состояния обусловленности (*бандха*) и освобождения (*мокша*) иллюзорны и нереальны. С таким высшим пониманием он должен видеть только всепроникающую Абсолютную Истину. Не стоит превозносить жизнь или смерть, ибо тело преходяще, а время жизни скоротечно. Надо наблюдать за вечным временем, в котором существа проявляются и исчезают.

Освобождение, которое является бесполезной тратой времени, следует отвергать. Не становитесь профессиональными учителями ради заработка средств к существованию.

Саньяси не следует предаваться философствованиям и излишним доказательствам и обращаться к псевдофилософам и мыслителям. Не следует ему без необходимости читать много книг, приобретать много учеников и пытаться разбогатеть.

Парамахамса, человек, достигший высшего духовного сознания, не обязан носить такие знаки саньяси, как посох и сосуд (*камандалу*). В зависимости от необходимости он может иногда носить их, а иногда нет.

Хотя саньяси великий поэт и оратор, он должен всегда оставаться молчаливым, подобно немому. В этой связи Нарада Муни описал встречу Прахлады со святым, принявшим образ жизни питона. На примере этой истории Нарада поведал о свойствах парамахамсы.

Когда Прахлада увидел, что святой был очень толстым, он спросил у него: «Если человек богат, много ест и спит и ничего не делает, он становится толстым. Но ведь у тебя нет денег, почему же ты так растолстел?» Святой ответил: «Разочаровавшись в материальной жизни, порождающей только несчастье, я прекратил материальные действия и расположился здесь. Мудрый

должен отказаться от желания славы и богатства, которые являются причиной скорби, заблуждения, страха, гнева, привязанности, бедности и бесполезной работы. Пчела и питон — два самых превосходных духовных учителя; они учат нас своим примером, как довольствоваться немногим собранным и как оставаться на одном месте и не двигаться. У пчелы я научился непривязанности к деньгам; богатого могут убить из-за денег или разорить.

Сколько бы пчела ни собрала меда, его весь забирают: но она не привязывается к собранному.

Я не пытаюсь добиться чего-либо, я довольствуюсь тем, что приходит само. Я терпелив и спокоен, словно питон, и нахожусь здесь уже много дней. Иногда я ем мало, иногда много. Иногда пища вкусная, иногда несвежая. Иногда я ем ночью, иногда днем. Я покрываю тело свое доступным — шелком, шерстью, корой или шкурой антилопы, в соответствии с тем, что мне дается, и я полностью спокоен и удовлетворен. Иногда я сплю на земле, иногда на листьях, траве или камнях, иногда на пепле от погребального костра, иногда — по воле других — во дворце на прекрасном ложе. Иногда я омываюсь, смазываю тело сандаловой пастой и одеваюсь в дорогие одежды и украшения. Тогда я странствую, словно царь, на спине слона или в колеснице. Иногда я странствую обнаженным, словно человек, охваченный бесами. Различные люди имеют разную природу. Не мое дело восхвалять или хулить их. Я желаю им блага, уповая на то, что они осознают единство с Высшей Душой. Надуманные различия между добром и злом надо поместить в ум, ум в аханкару (ложное эго), а ложное эго во всеобщую материальную энергию. Таков путь избавления от ложных различий. Мудрый осознает с помощью самопознания, что материальное существование — иллюзия».

7.14. Идеальная семейная жизнь

Нарада сказал:

Домохозяин должен предлагать Господу Васудеве все плоды своих действий, должен общаться со святыми, слушать

нектарные беседы о Господе и Его воплощениях. Так он может отрешиться от привязанности к жене и детям. Мудрый не привязан к семейным делам, хотя и кажется очень привязанным. Разумный человек действует очень просто. Если ему что-то внушают или советуют его родители, дети, друзья или братья, он внешне соглашается, говоря: «Да, все это правильно», но внутренне он решает не делать свою жизнь обременительной. Того, кто накапливает или собирает больше, чем требуется для поддержания души и тела вместе, следует считать вором. Он будет наказан по законам природы. Домохозяин должен относиться к оленям, ослам, обезьянам, змеям, птицам и другим существам, как к своим сыновьям. Домохозяин должен довольствоваться тем, что доступно по милости Господа, согласно времени и месту.

Некоторые настолько верят, что его жена — его собственность, что иногда ради нее убивают себя или других, даже родителей и наставника. Победивший привязанность к жене, покоряет непобедимого Господа. Надо оставить привязанность к жене, ибо ее тело превратится в грязь, пепел или червей. Что же ценного в теле? Кто выше Высочайшего Господа, всепроникающего, как пространство? Домохозяин должен сначала предлагать освященную пищу (прасад) брахманам и полубогам, и, вкусив одновременно с ними, ему следует раздать пищу другим существам по мере возможности. Так он может поклоняться всем существам, или, иначе говоря, Высшему Существу внутри каждого существа. Поклоняясь Кришне, человек поклоняется всем существам.

Нарада Муни продолжал: «Сейчас я опишу места, где следует выполнять религиозные действия. Любое место, где присутствует святой, является лучшим местом для духовных деяний. Бог является опорой космического проявления со всеми движущимися и неподвижными существами, и храм, где установлено Божество Господа, является самым священным местом. Кроме того, места, где ученые брахманы предаются аскезам, являются также священными. Благоприятными являются места, где воздвигнут храм Божий, в котором Ему должным образом поклоняются, и также места, где протекают прославленные священные реки, упомянутые в Пуранах. Все духовные деяния, совершаемые там, чудодейственны.

Священные озера, подобные Пушкаре, и места, где живут святые, подобные Курукшетре, Гайе, Прягу, Пулаха-ашраме, Наимишаранье, берегам реки Пхалгу, Сетубандхе, Прабхасе, Двараке, Варанаси, Матхуре, Пампе, Бинду-сароваре, Бадарика-ашраме [Нараяна-ашраме], места, где течет Река Нанда, места, где принимали убежище Господь Рамачандра и Сита, такие как Читракута, и также холмистые земли, известные, как Махендра и Малайя — все они считаются благодатными и священными. Вся вселенная подобна дереву, чьим корнем является Господь Ачьюта [Кришна]. И поэтому, просто поклоняясь Господу, можно поклоняться всем воплощенным существам. Бог создал множество мест обитания, подобных телам человеческих существ, животных, птиц, святых и полубогов. Во всех этих бесчисленных телах Господь обитает как Высшая Душа.

7.15. Поучения Наряды

Нарада Муни продолжал:

Некоторые брахманы привязаны к обрядам, некоторые — к аскезам и подвижничеству, некоторые изучают Ведическую литературу, некоторые идут по пути знания, а некоторые упражняются в йоге. Когда человек получает возможность, он с любовью и преданностью должен предложить Образу Господа пищу, приготовленную на очищенном масле, а затем раздать ее святым и брахманам. Надо предлагать прасад полубогам, риши, предкам, людям, членам семьи и друзьям, относясь к ним как к преданным Господа. Людям, которые желают совершенствоваться в высшей религии (*сат-дхарма*), следует оставить вражду и ненависть к другим существам. Нет религии выше этой. Самоконтроль лучшее жертвоприношение.

Есть пять видов безверия (*адхармы*). Вот они:

Религиозные правила, которые мешают человеку следовать истинной религии, называются видхарма. Религиозные законы, введенные другими, называются пара-дхарма. Новая религия, созданная кем-то из гордости и несоответствующая законам Вед, называется упадхарма. Неправильное толкование религии с помощью жонглирования словами, называется чхала-дхарма. Религия, выдуманная по прихоти человека, отвергающего свои

предписанные обязанности, называется абхаса (туманное, искаженное отражение).

Человеку не страшны шипы и колючки, если у него подходящая обувь на ногах. Также для самоудовлетворенного не бывает несчастья. Самоудовлетворенный счастлив одной водой. Из-за жадности исчезает духовная сила, ученость, аскетичность. Жадный, даже если владеет всем миром, не знает радости. Приобретая духовное знание, человек преодолевает скорбь и заблуждение; служа Господу, преданные теряют гордость; соблюдая молчание, можно избежать препятствий на пути йоги. Обуздав стремление наслаждаться, можно победить зависть и ненависть. Добродетельным поведением и милосердием следует противодействовать страданиям, возникающим из-за других существ, медитацией в трансе (*самадхи*) следует противодействовать страданиям, предопределенных провидением, хатха-йогой и пранаямой следует противодействовать страданиям, возникающим из-за тела и ума. Развитием брахманических качеств или саттвичности (особенно в отношении пищи) побеждается сон. Преданностью и верой в гуру преодолевается влияние саттва-гуны, раджас-гуны и тамас-гуны.

К духовному учителю следует относиться как к Всевышнему Господу, ибо гуру дарует духовное знание. Деяния того, кто считает духовного учителя обычным человеком, напрасны. Обряды, правила поведения, аскетизм и йога предназначены для обуздания чувств и ума, но если человек не размышляет о Господе, все его усилия тщетны. Желаящий победить ум должен оставить семью и жить в уединенном месте. Он должен сесть с прямой спиной и произносить священный слог ОМ. Совершая пранаяму, он должен избавиться от привязанностей и умственных страданий. Как только ум одолевают страстные желания наслаждения чувств, йог должен немедленно вернуть его и заточить его внутри сердца (*хриди*). Если йог упражняется в этом, его сознание постепенно становится непоколебимым и освобождается от беспокойств. Если сознание очищается от похоти, оно становится спокойным и мирным.

Принявший саньясу оставляет дхарму, артху и каму. Саньяси знает, что тело после смерти превратится в грязь, червей или в пепел. Считающий тело своим «я» называется великим обманщиком. Отвратительно, если грихастха забывает об обязанностях домохозяина, брахмачари забывает об обетах ученика;

ванапрастха живет в селении и служит там людям, а саньяси занимается наслаждением чувств.

Трансценденталисты сравнивают тело с колесницей, чувства с конями, ум с поводьями, объекты чувств с местом назначения, разум с колесничим. Десять пран сравниваются со ступицами колеса повозки, а верх и низ самого колеса сравнивается с религией и безверием. Душа, обусловленная телесным пониманием жизни, — владелец колесницы. Пранава — лук, чистая душа (*дживани*) — стрела, Всевышний (*парам*) — цель. Ум всегда взволнован волнами отрицания и влечения. Все действия чувств следует предложить уму, ум предложить словам, слова — алфавиту, алфавит — краткой форме омкары, омкару — точке бинду, бинду — звуку, звук — жизненному воздуху. Душу, которая есть все, что остается после этого, следует поместить в Брахмане. Таков путь жертвоприношения.

На пути восхождения существо входит в миры огня, солнца, дня, конца дня, светлой половины месяца, полной луны.

Когда оно достигает Брахмалоки, оно наслаждается в течение миллионов лет, а так материальный путь подходит к концу. Но затем существо приходит к тонкому пути, по которому достигает причинного пути (состояния), свидетельствующего обо всех предыдущих действиях. После уничтожения причинного состояния существо возвышается до чистого состояния, в котором познает Высшую Душу. Так существо становится трансцендентным».

Нарада продолжал: «О царь, каждый должен выполнять свой долг во имя Господа. Если человек возлюбил Господа всем сердцем своим, он может достичь царства Божьего, исполняя повседневные обязанности. По благодати Господа Кришны вы, Пандавы, преодолели все трудности и опасности, и по Его милости вы обретете освобождение. Ибо Он Всевышний, хотя и жил среди вас как человек.

В прошлой маха-кальпе я был гандхарвом по имени Упабархана. Я был красив и обворожителен. Однажды полубоги совершали религиозный ритуал. Я вошел в это собрание в окружении женщин, опьяненный вином, и стал петь мирские песни. Это оскорбило полубогов, и они прокляли меня такими словами: «Ты святотатствуешь, за это быть тебе шудрой». И я родился из лона служанки. В том рождении я преданно служил святым мудрецам и Господу. Благодаря этому служению я теперь родился как сын Брахмы. Таково величие преданности Господу».

Песнь Восьмая

8.1. Описание Ману, правителей вселенной

Парикшит спросил: «О учитель, я услышал о династии Сваямбхувы Ману. Но есть и другие Ману, и я хочу услышать об их династиях».

Шукадева сказал: «В настоящую кальпу уже было шесть Ману. Я рассказал тебе о Сваямбхуве Ману и о появлении многих полубогов. В этой кальпе Брахмы, Сваямбхува — это первый Ману. Сваямбхува был отрешен от мирских радостей. Он оставил свое царство и удалился в лес со своей женой для совершения аскез. Стоя на одной ноге, он медитировал на Господа в течение сотен лет и молился: «Он создал вселенную, но вселенная не познала Его. Он бодрствует, когда мир спит. Никто не знает Его, но Он знает все. Он как Высшее Я повсюду. Он невидим, но видит все. У него нет ни начала, ни середины, ни конца, нет ни врагов, ни друзей, ни внешнего, ни внутреннего. Вселенная — Его тело. Он самосветящийся, предвечный, нерожденный. Он действует, но не связан последствиями деяний. Да будет Господь прибежищем моим».

Когда Ману был занят подвижничеством, его увидели голодные демоны, и они возжелали поглотить его. Но Господь, появившийся как Яджна, убил всех демонов и, заняв престол Индры, стал править райским царством. Сын Агни по имени Сварочиша стал вторым Ману. В течение правления Сварочиши престол Индры был занят Рочаной, сыном Яджны. Третий Ману, Уттама, был сыном Прийавраты. Брат третьего Ману, Уттамы, был известен под именем Тамаса, и он стал четвертым Ману. В этой манвантаре из лона Харини, жены Харимедхи, родился Верховный Господь, Хари. Хари спас Своего преданного Гаджендру, царя слонов, из пасти крокодила».

8.2. Битва Гаджендры с крокодилом

Шукадева Госвами сказал:

Посреди молочного океана находится гора, высотой восемь тысяч йоджан, которая называется Трикута. В долине горы Трикута раскинулся прекрасный сад Ритумат, принадлежащий Варуне, а в саду — красивое озеро. Однажды царь слонов вместе со своей слонихой купались в озере, и своими играми они нарушили покой его обитателей. За это Гаджендру, царя слонов, схватил за ногу огромный крокодил. Между слоном и крокодилом произошла великая битва, продолжавшаяся тысячу лет. Ни крокодил, ни слон не побеждали, но из-за того, что они находились в воде, слон стал слабеть, а сила крокодила увеличивалась. Слон, оказавшись в беспомощном состоянии, обратился за защитой к Всевышнему Господу.

8.3. Молитва Гаджендры

Шукадева Госвами продолжал:

Царь слонов в прошлом рождении был человеком по имени Индрадьюмна, и тогда он узнал молитву, обращенную ко Всевышнему Господу. Гаджендра сосредоточил ум на сердце и произнес эту мантру, которую узнал в прошлом воплощении и которую вспомнил по милости Кришны. «Я поклоняюсь Васудеве. Он причина всего творения, но Он вне причин и следствий. Да защитит меня Господь. Слава Тебе, лишенному формы, но пребывающему во всех формах и проявляющему Себя как все формы благодаря Своей майе. Ты абсолютно свободный, вездесущий, непознаваемый. Слава Тебе, высшей цели святых и отреченных мудрецов. Подвижники удаляются в лес, чтобы созерцать Тебя. Преданные обретают счастье в Тебе. Величайшие мистики медитируют на Тебя в сердце своем. Ты свидетель всех чувств и мыслей. Ты освобождаешь всех, кто находит прибежище в Тебе. Ты свет, Ты владыка мира, Ты изначальная Личность. И Ты вне всех определений. Господь, я молю не об избавлении от опасности, но об освобождении от неведения, мешающего мне осознать Тебя».

Никто из полубогов не пришел на помощь Гаджендре. Только Господь Нараяна появился перед Гаджендрой верхом на Гаруде. Гаджендра, подняв хобот, восславил Господа, и Господь мгновенно вытащил из воды слона вместе с крокодилом. Затем Господь убил крокодила и спас Гаджендру.

8.4. Гаджендра возвращается в духовный мир

Шукадева Госвами сказал:

Однажды царь планеты Гандхарвов, по имени Хуху, наслаждался с женщинами в воде, и во время купания он схватил за ногу Девала Риши, который омывался в озере. Мудрец разгневался и проклял гандхарва родиться крокодилом. Хуху попросил прощения, и мудрец, сострадая к царю гандхарвов, даровал ему благословение, что он освободится от тела крокодила, когда Господь спасет Гаджендру.

Гаджендра по милости Господа стал одним из спутников Господа и получил тело, похожее на тело Нараяны. Такое освобождение называется сарупья-мукти. В прошлой жизни Гаджендра был великим преданным Господа и правил страной Тамил. Следуя ведическим законам, царь Индрадьюмна (Гаджендра в прошлой жизни) оставил семью и царство и поселился в маленькой хижине на склоне горы Малаячала, там он постоянно в полном безмолвии поклонялся Всевышнему Господу.

Однажды Агастья Риши вместе со своими учениками подошел к ашраму царя Индрадьюмны. Царь, медитирующий на Господа, не встретил мудреца как подобает. Риши разгневался и проклял царя на жизнь в теле слона. Из-за этого проклятия Индрадьюмна родился слонем и забыл о своих прошлых духовных заслугах. Но когда на него напал крокодил и чуть не погубил его, Гаджендра вспомнил прошлое воплощение и молитву, которую он узнал в предыдущей жизни. Благодаря этой молитве, он снова познал милость Господа. Гаджендра был спасен Господом и стал одним из спутников Нараяны. Те, кто слушают этот рассказ, достойны вознесения на высшие планеты, их не касается скверна века Кали, и они никогда не увидят плохих снов. Те, кто желают себе блага и хотят развеять волнение, оставшееся после

дурного сна, должны читать эту историю сразу после пробуждения.

Господь сказал Гаджендре: «Те, кто на восходе солнца сосредотачиваются на Моем образе, твоей форме, озере, горе, пещерах, садах, тростниковых растениях, небесных деревьях, Брахме и Шиве, трех вершинах горы Трикута, сделанных из золота, серебра и железа, Моей обители [океане молока], белом острове Шветадвипе, который сияет духовными лучами, Моем знаке Шриватсы, драгоценном камне Каустубха, Моей гирлянде Ваиджайанти, Моей булаве Каумодаки, Моем диске Сударшане и раковине Панчаджанье, Гаруде, царе птиц, Шеша Наге, богине удачи, Нараде Муни, Прахладе, Моих воплощениях, Моих всеблагих деяниях, Солнце, Луне, огне, мантре ом, Абсолютной Истине, коровах и брахманах, преданном служении, реках Ганге, Сарасвати, Нанде и Ямуне [Калинди], слоне Аиравате, Дхруве Махарадже, семи риши, благочестивых человеческих существах и на этой истории, освобождаются от всех грехов. Кто постоянно на восходе возносит молитву, пропетую тобой, тот после смерти устремится ко Мне».

8.5. Полубоги обращаются к Господу за защитой

Шукадева Госвами продолжал:

Братом Тамаса Ману, четвертого Ману, был Райвата, который стал пятым Ману. Сыновей Райваты возглавляли Арджуна, Бали и Виндхья. Индрой в пятой манвантаре был Вибху. Среди семи риши были Хираньярома, Ведашира и Урдхвабаху.

Чакшуша, шестой Ману, был сыном Чакшу. Его сыновей возглавляли Пуру, Пуруша и Садьюмна. Индрой в шестой манвантаре был Мантрадрума. Среди семи мудрецов были Хавишман и Вирака. В шестой манвантаре Господь Вишну появился в Своей частичной экспансии (*аншена*); Его имя было Аджита.

Когда происходило пахтанье океана, Аджита добыл амри-ту для полубогов. В облике черепахи Он держал на Своей спине огромную гору Мандару.

Когда Махараджа Парикшит пожелал услышать о пахтании океана, и Шукадева сказал: «Полубоги, проклятые Дурвасой Муни, были побеждены асурами. Когда полубоги были изгнаны

из своего небесного царства, они приблизились к обители Брахмы и рассказали ему о случившемся. Тогда Брахма вместе с полубогами отправился к берегу молочного океана, чтобы помолиться Вишну: «О Господь, высшая истина. Ты — источник всего. Ты, всепроникающий, находишься в сердце каждого и в каждом атоме. Ты непостижим. Ум не может охватить Тебя и слова не способны описать Тебя. Ты — высший хозяин каждого, Мы предлагаем Тебе наши почтительные поклоны. Так как Господь находится за пределами космического проявления, которое считается тьмой, Он невидим для глаз. Но Он не отделен от нас временем или пространством, но присутствует всюду. Бог Солнца отмечает путь освобождения, который называется арчиради-вартма. Он — основа понимания Вед, он — обитель, где можно поклоняться Абсолютной Истине, он — врата освобождения, и он — источник вечной жизни и также причина смерти. Солнце — это глаз Господа. Да будет Господь благосклонен к нам».

8.6. Полубоги и демоны объявляют перемирие

Шукадева Госвами сказал:

Господь, умилованный молитвой полубогов и Брахмы, появился перед ними. Сияние тела Господа превосходило сияние тысячи солнц, и оно ослепило полубогов. Они не видели ни земли, ни неба, ни себя, ни Господа. По прошествии некоторого времени, когда Брахма смог увидеть Господа, он вместе с Шивой вознес молитву Господу. Господь Брахма сказал: «Всевышний Господь вечен, Он не рождается и не умирает. Он лишен материальных качеств, и Он — океан божественных достоинств. Он тоньше тонкого, Он невидимый. Все боги поклоняются Ему. Бесчисленные вселенные пребывают в Его теле, поэтому Он не отделен от этих вселенных временем и пространством. Он начало, середина и конец творения. Господь правит всем мирозданием через Своего верного посланника — внешнюю энергию. Господь присутствует во вселенной в различных образах, но материальные качества не влияют на Него. Господа можно познать только через любовь и преданное служение».

В ответ на молитву Брахмы и Шивы Господь повелел полубогам заключить союз с демонами и вместе с ними вспахать океан молока: «Получите из океана амриту, дарующую бессмертие. Бросьте в молочный океан все виды овощей, трав, растений и фруктов. Да будет гора Мандара мутовкой, а змей Васуки веревкой. Демоны тоже будут трудиться, но амриту, возникшую из океана, получите вы, полубоги. Действуйте со смирением и терпением, но если кто-то из вас поддастся гневу, благих плодов не ждите. Сначала при пахтании океана появится яд калакута, но вы не бойтесь его. Забудьте о жадности и гневе, когда увидите многие плоды пахтанья океана». Сказав это, Господь исчез. Выполняя повеление Господа, полубоги заключили мир с Бали Махараджей — царем демонов. Объединившись, полубоги и демоны (суры и асуры) вырвали Мандару из Земли, подняли ее и потащили к океану. Перетаскивая тяжелую золотую гору, полубоги и демоны очень устали, некоторые из них погибли при переносе горы. В это время к ним на Гаруде прилетел Всевышний Господь Вишну. Он оживил погибших, а затем легко поднял гору и поместил ее на спину Гаруды. Гаруда отнес гору к океану, сбросил ее близ воды и улетел по приказу Господа.

8.7. Шива спасает вселенную от яда

Шукадева Госвами сказал:

Считая, что амрита, которая получится при пахтании океана, будет разделена поровну, демоны и полубоги принесли Васуки и использовали его как веревку для мутовки. По воле Господа демоны взяли за голову змея, а полубоги за хвост. Затем они стали тянуть змея в противоположные стороны. Так как мутовка, то есть гора Мандара, была очень тяжелой, и ничто не могло удержать ее на плаву, она погрузилась в океан; тогда появился Господь в образе огромной черепахи (ее ширина была 100 000 йоджан) и удержал Мандару на Своей спине. И началось пахтанье океана. В результате пахтанья возникло огромное количество яда.

Праджапати, видя, что никто не может спасти их, обратились к Господу Шиве с молитвами: «О величайший из богов, Махадева,

владыка всех существ и причина их счастья, мы ищем твоей защиты. Спаси нас от этого страшного яда, который распространяется по всем трем мирам. О господь, ты — причина рабства и освобождения всей вселенной, ибо ты — ее владыка. Ты — причина всех причин, самосветящийся, непостижимый. Ты Высший Брахман. Ты источник Вед. Ты — изначальная причина творения, жизненной силы, чувств, пяти элементов, трех гун и махататтвы. Ты — вечное время, решительность и две религиозные системы, называемые истиной (*сатъей*) и правдивостью (*ритой*). Ты — прибежище слога ом, который состоит из трех букв «а-у-м». Огонь — это твой рот, поверхность земного шара — это твои лотосные стопы, вечное время — это твое движение, все части света — это твои уши, и Варуна, хозяин всех вод, — это твой язык. О господь, ты — олицетворенные три Веды. Семь морей — это твой живот, и горы — это твои кости. Все травы, лианы и овощи — это волосы на твоём теле, Ведические мантры, подобные Гаятри, — это семь слоев твоего тела, и Ведическая религиозная система — это сердцевина твоего сердца. О господь, твоя тень проявляет неведение, которое порождает разнообразие безбожных существ. Три гуны природы — благость, страсть и невежество — это три твоих глаза».

Шива называется Ашутоса, ибо он очень радуется, когда кто-то предается Господу. Для блага всех существ Шива согласился выпить яд. Богиня Дурга, жена Шивы, знающая о могуществе мужа, не проявила никакого беспокойства, когда Шива решил выпить океан яда. Как только Шива выпил яд, его шея посинела. Из капель яда, упавших с ладоней Шивы на землю, возникли ядовитые змеи, скорпионы и ядовитые растения.

8.8. Пахтанье молочного океана

Шукадева Госвами продолжал:

После того, как Шива выпил весь яд, полубоги и асуры снова принялись за пахтанье океана. И в результате пахтанья из океана появилась корова Сурабха. Ее взяли святые мудрецы. Затем из океана появился конь Уччайхшрава, и им завладел Бали Махараджа. После этого появился царь слонов — Айравата,

восемь великих слонов и восемь слоних, драгоценные камни — Каустубха-мани и Падмарага-мани, цветок париджата, апсары, богиня счастья Рама, Варуни — богиня вина. Богиня счастья Лакшми выбрала себе в мужья Вишну, а Варуни стала женой Бали Махараджа. Затем из океана появился Дханвантари, экспансия полной экспансии Господа Вишну (*анша-анша-самбхавах*). Он в совершенстве знал науку медицины. Увидев в руках Дханвантари желанный кувшин с амритой, асуры сразу выхватили кувшин и унесли его. Полубоги, возмущенные коварством асуров, обратились за помощью к Господу Хари. Господь сказал им: «Не печальтесь. Своей энергией Я введу в заблуждение демонов и сотворю вражду между ними. И амрита будет вашей».

Господь Вишну принял образ божественно красивой женщины и появился перед демонами. Когда асуры увидели ее, их охватила неопишемая похоть, и каждый возжелал обладать ею.

8.9. Господь воплощается в образе Мохини-мурти

Шукадева сказал:

Когда асуры захватили сосуд с амритой, перед ними возникла необычайно прекрасная женщина. Она очаровала всех демонов. Каждый из асуров хотел обладать амритой, и они попросили эту женщину разрешить их спор. Воспользовавшись их страстью, Мохини взяла с них обещание, что они выполнят любое ее повеление. Когда демоны согласились, Мохини-мурти приказала полубогам и демонам сесть в два ряда, чтобы она могла раздать нектар. Она знала, что демонам нельзя давать амриты. И обманув их, она раздала весь нектар богам. Хотя демоны видели обман, они молчали. Но один демон по имени Раху обратился полубогом и сел между полубогами, рядом с Солнцем и Луной. Когда Господь Вишну заметил обман Раху, Он сразу отсек ему голову. Однако Раху уже вкусил амриту, и поэтому, хотя ему отрубили голову, он оставался жив. Брахма решил, что голова Раху будет планетой (*граха*).

После того, как полубоги выпили амриту, Господь принял свой первоначальный образ.

8.10. Битва между полубогами и демонами

Шукадева Госвами сказал:

И полубоги, и демоны искусны в деяниях, но полубоги преданны Господу, а асуры противятся Ему. Полубоги и демоны пахтали молочный океан, желая получить нектар из него, но демоны не получили нектара. После того, как полубоги испили амриту, Господь Вишну вернулся в Свою обитель, а асуры, недовольные обманом, снова объявили войну полубогам. Бали Махараджа, сын Вирочаны, встал во главе асурического воинства. Индра воевал с Бали, а Вайю, Агни и Варуна сражались с другими предводителями асуров. Когда полубоги побеждали асуров, асуры, чтобы спастись от смерти, применили силу колдовства (*майи*) и погубили множество воинов полубогов. Полубоги, не найдя другого решения, обратились за помощью к Вишну, и Вишну рассеял майю демонов и убил в сражении многих великих героев асуров. Так полубоги были спасены от опасности.

8.11. Индра уничтожает асуров

По милости Господа полубоги смогли продолжать сражение. Царь Индра ударил своей ваджрой Бали, а когда Бали упал, Индру атаковал Джамбхасура, но также был поражен ваджрой Индры. Когда Нарада узнал о смерти Джамбхасуры, он сообщил об этом его родственникам — Намучи, Бале и Паке, которые сразу же отправились на поле битвы и напали на полубогов. Индра легко справился с Балой и Пакой, но когда он бросил свое оружие «кулиша» в Намучи, оно не подействовало на него. В это время с неба раздался голос: «Ни мокрое, ни сухое оружие не может убить Намучи». Услышав голос знамения, Индра с великим вниманием стал размышлять о том, как убить демона. Затем он увидел, что этим средством могла служить пена, так как она и не сухая, и не мокрая. Таким образом, Индра, Царь небес, отрубил голову Намучи оружием из пены, которое не было ни сухим и ни мокрым. Вайю, Агни, Варуна и другие полубоги начали убивать демонов, как львы убивают оленей в лесу. Когда Господь Брахма увидел, что близится полное уничтожение демонов, он послал

к полубогам Нараду с поручением, чтобы заставить их прекратить сражение. Шукрачарья вернул к жизни всех мертвых демонических воинов, которые не потеряли своей головы, туловища и конечностей. Он сделал это с помощью мантры, известной, как Сандживани.

8.12. Шива очарован Мохини-мурти

Шукадева Госвами сказал:

Когда Шива услышал об играх Всевышнего Господа Хари в образе прекраснейшей женщины, он сел верхом на быка и отправился в обитель Господа Мадхусудана. Шиву сопровождали его жена Ума и слуги, бхута-ганы. Увидев Господа Вишну, Шива с почтением поклонился и, улыбаясь, сказал: «О бог богов, всепроникающий Господь, владыка вселенной, Высшая Душа, Всевышний Бог, Абсолютная Истина (*сатъям*), Высший Брахман, причина причин, я желал бы видеть тебя в образе прекраснейшей женщины, очаровавшей всех асуров». И Господь Вишну, очень милостивый к своим преданным, появился в образе привлекательной женщины. Это проявление Господа очаровало Шиву. Но позднее, по милости Господа Вишну, Шива смог обуздать себя. Это указывает на то, что привлекательная женщина может очаровать и покорить каждого, ибо она олицетворяет внешнюю энергию Господа. Однако, по милости Всевышнего можно преодолеть влияние майи. После того, как Всевышний Господь благословил Шиву, Шива, его жена и спутники обошли Господа в знак почтения и отправились в свою обитель.

8.13. Описание Ману

Шукадева Госвами сказал:

Седьмой Ману, который является сыном Вивасвана, называется Шраддхадевой. Он имеет десять сыновей — Икшваку, Набхагу, Дхришту, Шарьяти, Нарисьянту, Набхагу, Дишту, Тарушу, Пришардхру и Васумана. Адитьи, Васу, Рудры, Вишвадевы,

Маруты, Ашвини, Кумары и Рибху — полубоги седьмой манвантары. Пурандара стал царем небес, Индрой. Кашьяпа, Атри, Васиштха, Вишвамित्रа, Гаутама, Джамадагни и Бхарадваджа — семь мудрецов. Вамана, сын Кашьяпы и Адити — аватара Господа в этой манвантаре.

Саварни — сын Вивасвана и Чхайи. Он будет восьмым Ману. Нирмока, Вираджаска и другие будут его сыновьями. Сутапы, Вираджи и Амрита-прабхи будут полубогами. Бали, сын Вирочаны, будет Индрой. Чалава, Диптиман, Парашурама, Ашватхама, Крипа, Ришьяшрингар и Вьяса будут семью ришами. В Восьмой манвантаре воплощением Всевышнего Бога будет Сарвабхаума, сын Девагухьи и Сарасвати. Он заберет царство у Пурандары (Индры) и отдаст Бали Махараджу.

Девятым Ману будет Дакша Саварни, рожденный от Варуны. Бхутакету и Диптакету и другие будут его сыновьями. Пары и Маричигарбхи войдут в число полубогов, Адбхута станет Индрой. Дьютимат и другие станут ришами. Ришабха, сын Аюшмана и Амбудхара будет воплощением Господа.

Брахма саварни, сын Упашлоки, будет десятым Ману. Бхуришена и другие станут его сыновьями. Хавишмат, Сукрита, Сатья Джая Мурти и другие будут ришами. Суvasаны и Вируддхи и другие будут полубогами; Самбху будет их царем, Индрой.

Сын Вишучи и Вишвасраштха, Вишваксена, будет воплощением Господа (*сваанша* — полная часть).

Дхарма-саварни будет одиннадцатым Ману. Сатьядхарма и другие будут его сыновьями. Вихангамы, Камагамы, Нирванаручи будут полубогами, их царем будет Вайдхита. Аруна будет возглавлять семь риш. Дхармасету, частичное воплощение Господа, будет править тремя мирами.

Рудра-саварни будет двенадцатым Ману, Деваван, Упадаева, Деваштрештха и другие будут полубогами, их царем (Индрой) будет Ритадхама. Тапомурти, Тапасви и Агнидхрака и другие будут ришами. Воплощением Господа (*анша хари*) будет Свадхама.

Дева-саварни будет тринадцатым Ману. Диваспати будет царем небес. Воплощением Господа будет Йогешвара.

Индра-саварни будет четырнадцатым Ману. Шучи будет царем небес. Воплощением Господа будет Брихат-бхану.

8.14. Правление вселенной

Шукадева Госвами сказал:

Под руководством воплощения Господа, Ману, сыновья Ману, риши, Индра и девы данной манвантары правят вселенной.

В конце каждой чатурюги риши, видя, что человечество забывает о санатана-дхарме, устанавливают вновь законы религии. Ману по велению Всевышнего устанавливают предписанные обязанности для существ. Сыновья и внуки Ману выполняют приказы Господа, чтобы получить долю в жертвоприношениях. Девы также получают долю в жертвоприношениях. Царь небес, получая благословение от Господа и наслаждаясь богатствами, помогает всем существам во вселенной тем, что орошает дождем все планеты.

В каждой юге Всевышний Господь Хари принимает образ сиддха (например, Санаки), чтобы проповедовать божественное знание. Он появляется в образе риши (Яджнавалкьи и других) и обучает путям кармы. Господь приходит как великий йог (Дататрея) и учит мистической йоге. В образе Праджапати Маричи Всевышний создает потомство; став царем, Он наказывает преступников; в облике времени Он уничтожает все.

8.15. Бали Махараджа завоевывает райские планеты

Шукадева Госвами сказал:

В битве, происходившей между полубогами и асурами, Бали потерпел поражение, и он погиб от руки Индры, но по милости Шукрачарьи ему была возвращена жизнь. Бали стал его учеником и служил ему с великой верой, подарив ему все, что имел. Шукрачарья, довольный Бали, приказал ему совершить вишаджитуюгью. Во время ягьи из жертвенного огня возникли колесница, кони, знамя, лук, доспехи и два колчана стрел. Дед Бали, Прахлада Махарадж, подарил Бали вечно свежую гирлянду цветов, а Шукрачарья даровал ему раковину. Бали, поклонившись Прахладе, брахманам и духовному учителю, облачился в доспехи

и отправился на колеснице в Индрапури. Трубя в раковину, он напал на царство Индры.

Когда Индра увидел могущество Бали, он обратился за советом к своему духовному учителю Брихаспати. Брихаспати сказал полубогам, что Бали обязан своей силой и могуществом брахманам, и поэтому полубоги не смогут победить его, и им следует надеяться только на помощь Всевышнего Господа. Полубоги по совету Брихаспати стали невидимыми для демонов и покинули свое царство. Так Бали, сын Вирочаны, захватил небесное царство. После этого Шукра посоветовал Бали совершить сто жертвоприношений коня (*ашвамедха-ягья*).

8.16. Поклонение Пайо-врата

Шукадева сказал:

Адити, узнав о том, что ее сыновья оставили свое царство, опечалилась. Она рассказала о своей горе мужу Кашьяпе, который вернулся в ашрам после многих лет подвижничества и медитации, и попросила указать, что ей надо сделать, чтобы ее сыновья обрели потерянное. Кашьяпа Муни сказал: «О, как могущественна майя Господа Вишну, которая связала весь мир путями привязанности к детям. Что такое тело, состоящее из пяти элементов? Оно отлично от души (*атмы*). Но из-за плотской привязанности люди впали в невежество.

О Адити, займись преданным служением Всевышнему Господу, Васудеве, способному победить всех врагов. Господь Васудева, милостивый к бедным и несчастным, выполнит твои желания». Адити попросила: «О брахман, расскажи мне о правилах поклонения Высочайшему Владыке мира, с помощью которого я смогу умилоостивить Его».

Шри Кашьяпа Муни сказал: «Я объясню тебе путь поклонения, о котором поведал мне Брахма. В светлой половине месяца Пхалгуна (февраль-март) в течение двенадцати дней до Двадаши надо соблюдать обет пайо-врата (то есть питаться только молоком) и с преданностью поклоняться лотосоглазому Господу. Если можно найти грязь, которую вебрь вырыл своим клыком, то надо обмазать свое тело этой грязью и

омыться в реке. Во время омовения надо петь особую мантру (дается мантра).

Затем надо выполнить ежедневные духовные обязанности и после с преданностью поклоняться священному образу Господа, а также алтарю, Солнцу, воде, огню и духовному учителю (далее следуют мантры поклонения Господу). Пропев эти мантры, почтив Господа с верой и любовью и предложив Ему падьа, аргхья и т.д., следует начать службу Кешаве, Хришикеше. В начале преданный должен петь двадаша-акшару мантру и предлагать цветочные гирлянды, благовония и прочее. Затем надо омыть Изваяние Господа молоком, одеть в одежды, украшения и священный шнур. Предложив воду для омовения стоп Господа, надо снова поклоняться Господу с ароматными цветами, благовониями и другим убранством. Если это возможно, то следует предложить Божеству очищенный рис, сваренный в молоке с топленным маслом и патоккой. Произнося те же мантры, надо предложить все приготовленное огню. Надо предложить весь прасад вайшnavу и потом уже взять немного себе. После следует предложить Божеству ачаману и бетель и снова поклоняться Божеству. Затем надо молча повторить сто восемь раз мантру и вознести восхваление Божеству, обойти Его и в конце с великой радостью сделать дандават.

После, прикоснувшись цветами к голове и побрызгав на голову водой, надо бросить цветы в священном месте. Затем следует накормить двух брахманов сладким рисом и после с их разрешения отнести прасад своим друзьям и родственникам. Ночью надо соблюдать целибат, а следующим утром после омовения совершать поклонение, как в прошлый день. Во время этого обета можно питаться только молоком. Обет пайо-врата соблюдается двенадцать дней, и каждый день преданный должен совершать то же, что и в первый. Ему следует спать на полу, омываться три раза в день, соблюдать целибат, избегать бесед на мирские темы и не гневаться.

На тринадцатый день преданный должен омыть Божество пятью веществами (молоком, йогуртом, очищенным маслом, сахарной водой и медом). С большим вниманием и любовью надо приготовить жертвенную пищу из риса, сваренного на топленном масле и молоке, и надо произносить мантру Пуруша-сукту. Пища должна быть разнообразной и вкусной. Преданный должен

удовлетворить духовного учителя (*ачарья*), ученого в Ведах и помогающих ему священников (хоту, удгату, адхварью и брахму). Надо умиловать их, даря им одежды, украшения и коров.

Такое поклонение Вишну называется вишну-арадхана. Раздавая прасад, надо услаждать всех собравшихся, даже низкорожденных. Следует раздавать вишну-прасад каждому, включая бедных, слепых, непреданных и не-брахманов. Зная, что Господь Вишну очень доволен, когда все вкушают вишну-прасад, совершающий обряд раздает прасад друзьям и родственникам. Каждый день от пратипат до трайодаши преданный должен совершать обряды, сопровождая их танцами, песнями, игрой на барабанах, произнесением мантр и молитв и чтением Шримад-Бхагаватам. Этот обет пайо-врата также называется сарва-ягья. Другими словами, совершая это поклонение или жертвоприношение, преданный совершает сразу все другие жертвоприношения. Пайо-врата считается лучшим ритуалом, обрядом и аскезой. Это лучший способ умиловать Всевышнего, Адхокшаджу.

8.17. Господь соглашается стать сыном Адити

Шукадева Госвами сказал:

Адити строго выполняла обет пайо-врата на протяжении двенадцати дней, и Господь, довольный ею, появился перед ней в четырехруком образе. Божественный экстаз охватил Адити, когда она увидела Всевышнего. Она безмолвно стояла со сложенными руками и не в силах была даже восславить Господа. Из ее глаз текли слезы, ее волосы встали дыбом, и тело трепетало. Через некоторое время она смогла говорить и обратилась к Господу с молитвой: «О непогрешимый, о владыка всех жертвоприношений, о высший правитель, Ты — защитник страждущих, Ты всепроникающий, беспредельный, я предлагаю почтительные поклоны Тебе».

Господь, зная о желании Адити, согласился воплотиться и стать ее сыном. Господь сказал: «По моему мнению почти все демоны непобедимы сейчас, ибо они защищены брахманами. Если теперь против них использовать силу, то это не принесет успеха. И все-таки, я найду средства, как помочь тебе, ибо служение Мне никогда не бывает бесполезным. Я доволен подвижничеством Кашьяпы и твоим

поклонением, потому Я стану твоим сыном и спасу других твоих сыновей». Сказав это, Господь исчез. В медитационном трансе Кашьяпа Муни увидел, как полная часть (*анша*) Господа вошла в него. И Кашьяпа вложил божественное семя в лоно Адити.

8.18. Воплощение Господа Ваманадевы

Шукадева сказал:

Господь Ваманадева появился в этом мире из лона Адити. В Своих четырех руках Он держал раковину, диск, палицу и лотос. Его тело было голубым, и на нем были желтые одежды. Господь Вишну появился в благоприятный момент в день Шравана-двадаши, во время влияния звезды Абхиджит.

Все три мира и их обитатели возрадовались появлению Господа. Когда Адити увидела Всевышнего Господа, появившегося из ее лона, она несказанно удивилась и обрадовалась. А Кашьяпа, чувствуя великое счастье, кричал: «Джая! Джая! Джая!» Господь появился в Своем первоначальном теле блаженства и знания. Затем Он принял облик Ваманы (карлика), как актер меняет облик в спектакле. Когда для Ваманы проводили обряд облачения священного шнура, Гаятри-мантру произнес сам бог Солнца, а священный шнур на Него надел Брихаспати. Брахма дал ему сосуд для воды, семеро риши — траву куша. Сарасвати — четки из рудракши, Кувера — кувшин для милостыни, Бхагавата, жена Шивы, дала Ему первое подаяние.

Когда Господь Ваманадева услышал о том, что Бали Махараджа совершает жертвоприношение ашвамедха под наблюдением брахманов из рода Бхригу, Он отправился туда, чтобы оказать милость Бали. На Нем был пояс из травы мунджа, одежды из шкуры антилопы и священный шнур, а в руках Он держал данду, зонтик и сосуд для воды (*камандалу*). В таком виде Он появился на площади жертвоприношения. Блеск всех жрецов и брахманов был тьмой по сравнению с сиянием Ваманы. Все встали со своих мест и вознесли молитвы Господу Вамане. Бали Махараджа, обрадовавшийся приходу брахмана Ваманадевы, предложил Ему почетное сиденье, почтил Его подобающим образом, омыл Его стопы и водой полил себе голову.

Затем Бали сказал: «Милостиво ответь, что мы можем сделать для тебя. Мы считаем, что Ты — воплощение аскез великих святых. Твой приход возрадовал моих предков и освятил весь род. Сегодня я освободился от всех грехов, омывшись водой с Твоих стоп. О брахман, возьми у меня все, что пожелаешь».

8.19. Вамана просит милостыню у Бали

Когда Бали, думая о Ваманадеве как о сыне брахмана, предложил Господу просить все, что тот пожелает, Господь Вамана восславил Хираньякашипу и Хираньякшу за их героические действия и попросил у царя Бали земли на три Своих шага. Царь был удивлен такой незначительной просьбой, но все же согласился. Шукрачарья, учитель Бали, поняв, что Вамана был Самим Вишну, попытался убедить Бали отменить свое решение. Шукра сказал: «Брахмачари, стоящий перед тобой, Сам Господь Вишну. Твое решение подарить Ему земли на три шага не принесет тебе блага. Всевышний в образе карлика отнимет у тебя всю землю, славу, богатство и силу и освободит твоего врага Индру. Вамана сделает три Своих шага и захватит все три мира, а ты потеряешь все. Ты совершил великую ошибку. Милосердие, жертвоприношения, аскезы и ритуалы могут совершать имеющие средства к существованию. Знающий должен разделить свои накопленные богатства на пять частей — для религии, для славы (доброе имя), для увеличения богатства, для наслаждения и для семьи. Таково предписание шастр. Такая душа счастлива в этом мире и в следующем. Кто-то может возразить, что если ты уже обещал, то как ты можешь отказываться?»

О лучший из асуров, прими от меня доказательство Бахвричашрути. Там говорится, что обещание истинно, если ему предшествует слово *ом*, и неистинно, если нет. Произнесение слова «*ом*» обозначает отречение от своих богатств. Откажись от своих слов. В лести женщине, чтобы подчинить ее власти, в шутке, в брачной церемонии, в заработке средств к существованию, в опасности, ради защиты коров и брахманов или защиты человека ложь никогда не осуждается. Дерево тела приносит плоды и цветы. Но если дерева нет, то нет плодов и цветов».

8.20. Бали отдает вселенную

Шукадева сказал:

Бали, помолчав некоторое время, ответил своему учителю: «Я уже сказал, что отдам эту землю. Я не хочу быть обманщиком, особенно по отношению к брахману. Нет греха хуже лжи. Мать Земля однажды сказала: «Я могу выдержать любую тяжесть, но не лжеца». Я не боюсь ада, страданий, бесчестия и даже смерти — я боюсь обмануть брахмана. Я решил твердо — я отдам обещанное брахману. Все мое богатство исчезнет для меня после смерти. Если даже этот брахмачари Сам Господь Вишну, и если Господь примет мое подаяние и покорит меня, то я не буду враждебно относиться к Нему».

Шукрачарья проклял своего ученика Бали за то, что тот нарушил его повеление, но даже после этого Бали не отказался от своего решения. Затем, по обычаю, Бали преподнес воды Ваманадеве и предложил Ему в дар то, что Тот просил.

Беспредельный Господь, принявший образ Ваманы, начал увеличиваться в размерах, и вскоре вся вселенная оказалась в Его теле. Бали Махараджа по милости Господа мог видеть всепроникающее вселенское тело Господа. Он увидел низшие планетарные системы, такие как Расатала, на подошвах стоп вселенской формы Господа. Он увидел на стопах Господа поверхность земного шара, на поверхности Его икр — все горы, на Его коленях — различных птиц, и на Его бедрах — небо. Внизу одеяний Бали увидел вечерние сумерки. На гениталиях Господа он увидел Праджapati, и на талии он увидел себя со своими близкими спутниками.

На пупке Господа он узрел небо, на животе Господа он увидел семь океанов, и на груди Господа — все скопления звезд. В сердце Господа он увидел религию; на груди, — правдивость; в уме — Луну; на груди — богиню удачи; на шее — все Веды и все мантры; на руках — всех полубогов, возглавляемых Царем Индрой; в обоих ушах — все части света; на голове — высшие планетарные системы; в волосах — облака; в ноздрях — ветер; в глазах — Солнце; и во рту — огонь.

Из Его слов происходили все Ведические мантры, на Его языке был полубог воды, Варунадева, на Его бровях была дхарма, на

Его веках были день и ночь. На Его лбу был гнев, и на Его губах была жадность. В Его прикосновении были все желания, в Его семени были все воды, за спиной у Него находилось безбожие, и в Его удивительной деятельности и шагах был огонь жертвоприношений. В Его тени была смерть, в Его улыбке была иллюзорная энергия, и на волосах Его тела были все лекарственные травы. В Его венах были все реки, в Его ногтях были все камни, в Его разуме был Брахма, полубоги и великие святые.

Господь сделал первый шаг и покрыл всю поверхность Земли. Сделал второй шаг и покрыл все райские планеты, и не оставалось места для третьего шага Господа, ибо Его стопа простиралась все выше и выше — за пределы Махарлоки, Джаналоки и даже Сатъялоки.

8.21. Господь пленяет Бали Махараджу

Шукадева продолжал:

Сделав второй шаг, Господь достиг высочайшей планеты вселенной Брахмалоки. Брахма, сопровождаемый мудрецами и полубогами, вознес смиренные молитвы Господу. Брахма поклонялся Господу, предлагая ароматные цветы, воду, падья и аргхья, сандаловую пасту, благовония, светильники, рис, зерна, плоды и растения. По всей вселенной прославляли победу Ваманы. Когда Бали лишился всех владений, демонов охватил гнев и ярость. Они взялись за оружие и бросились на Вишну, хотя Бали предостерегал их не поступать так. В этот момент появились спутники Господа — Нанда, Сунанда, Джая, Виджая, Прабала, Бала, Шрутадева, Сатвата и другие, каждый — могучий, как десять тысяч слонов и начали убивать воинов асуров.

Когда Бали увидел, как спутники Вишну расправляются с его воинами, он вспомнил проклятие Шукрачарьи и запретил воинам сражаться. По приказу Бали асуры и дайтьи ушли на расаталы (низшие планеты вселенной). Затем Гаруда, исполняя волю Господа, пленил Бали Махараджу. Вишну сказал Бали: «Ты обещал дать Мне земли на три шага, но Я занял все миры, сделав только два шага. Подумай о том, где я должен сделать третий шаг. Поскольку ты не выполнил своего обещания, ты должен оказаться

на адских планетах. Кто не дает просящему обещанное, тот попадает в ад. Возгордившись своими владениями, ты обещал дать мне земли, но не выполнил обещание. Поэтому тебе придется жить в аду много лет».

8.22. Бали Махарадж отдает свою жизнь

Бали Махарадж сказал: «Я не могу нарушить свое обещание. Милостиво поставь Свою лотосную стопу на мою голову. Я не боюсь ада, я страшусь бесславия. Я отношусь к наказанию, данному Тобой, как к великой милости. О Господь, Ты величайший благодетель асуров, ибо для их блага Ты приходишь в облике их врага. Многие демоны, относящиеся к Тебе враждебно, в конце концов достигли совершенства в мистической йоге. Какова цена смертного тела? Какая польза от семьи и жены? Привязанность к ним поглощает ценную жизненную энергию. Благодаря провидению я познал Тебя и потерял богатство. Из-за иллюзии, сотворенной богатством, люди не понимают, что эта жизнь временна».

В это время появился Прахлада. Связанный веревками Варуны, Бали смог почтить своего деда только наклоном головы. Когда Прахлада увидел Господа, из глаз его хлынули слезы радости, и он пал на землю. Потом Прахлада сказал: «О Господь, по Своей милости Ты даровал Бали царство и отобрал его. Из-за богатства даже мудрые забывают о цели жизни — о познании своей духовной сущности. Но Господь бывает милостив к ним и отнимает у них богатство, мешающее им познать Бога». Жена Бали и Брахма попросили Господа освободить Бали, ссылаясь на то, что Бали отдал все Господу.

Господь сказал: «За великое терпение я дам Бали царство, невиданное даже полубогами. И он станет царем небес в эпоху царствования Ману Саварни, а до того времени он будет жить на планете Сутала, сотворенной Вишвакармой по Моему велению. На той планете не будет старости, страданий и болезней. Эта земля желанна даже для полубогов. О великий герой, Я всегда буду с тобой и буду защищать тебя. Моя чакра уничтожит всех непослушных тебе асуров».

8.23. Полубоги возвращаются на райские планеты

Шукадева сказал:

Бали Махараджа, сложив почтительно руки, сказал: «Я только пытался предложить Тебе почтение, но даже это маленькое усилие принесло чудесный плод. Я — падший асур — достиг недостижимого даже для полубогов». После этого Бали освобо-дился от веревок Варуны (*наганаша*) и отправился на Суталу. Так было осуществлено желание Адити, и полубоги вернулись на свои планеты. Когда Прахлада Махараджа услышал о том, как Бали Махараджа, его внук и потомок, освободился от рабства и достиг благословения Господа, он сказал: « О Господь, Твоя милость беспричинна. Игры Твои непостижимы. Ты сотворил все миры. И как Высший Дух Ты пребываешь во всем и ведаешь все. И Ты воздаешь каждому по его желаниям и заслугам.

8.24. Воплощение Господа в образе Матсьи

Парикшит попросил: «Расскажи о первом из десяти воплоще-ний Господа, о воплощении в образе Матсьи». Шукадева сказал: «Господь воплощается ради защиты коров, брахманов, полубо-гов, преданных, ведических писаний и законов религии. Господь может появляться в образе человека или животного, но Он всегда духовен. В конце прошлой кальпы, так как Брахма спал в течение ночи, произошло уничтожение вселенной, и три мира оказались под водой. В конце дня Брахмы, когда Брахма почувствовал же-лание отдохнуть, Веды вышли из его рта, и демон Хайягрива по-хитил ведическое знание. Узнав о действиях Хайягривы, Господь Хари принял образ рыбы, убил демона и спас Веды.

Господь воплотился в образе рыбы ради спасения Вед в начале Сваямбхува-манвантары, а в конце Чакшуша-манвантары Он воплотился в образе рыбы, чтобы спа-сти Сатьяврату. Как существует два воплощения Вара-хи, так же есть два воплощения-рыбы.

В Чакшуша-манвантаре жил прославленный царь Сатьяврата. Он был великим преданным Бога. Сатьяврата совершал подвижничество, питаясь только водой. В седьмой манвантаре Сатьяврата родился сыном Вивасвана и был назван Шраддхой. По милости Господа он стал Ману. Однажды Сатьяврата, предлагая воду на берегу Критамалы, заметил в своих ладонях маленькую рыбку и бросил ее в реку. Тогда рыбка сказала ему: «О царь, защитник нуждающихся, зачем ты бросил меня в реку, в которой меня могут погубить другие рыбы?» Сострадательный царь пустил рыбку в кувшин с водой и унес его в свою обитель.

За ночь рыба выросла настолько, что ей было уже тесно в кувшине. И она сказала: «Мне трудно плавать в кувшине — найди для меня лучшее место». Царь отнес рыбу в колодец, но за один миг рыба выросла до полутора метров. И рыба снова попросила найти другой водоем, и царь перенес ее в пруд. Там рыба превратилась в огромную рыбу больше самого пруда. Когда царь перенес рыбу в океан, и она снова увеличилась в размерах, Сатьяврата сказал: «Кто ты? Ты вводишь меня в заблуждение. За день Твоя длина стала сотни йоджан. Я знаю, Ты — Сам Господь Нараяна. Я предлагаю почтительные поклоны Тебе. Твои игры и воплощения приносят благо всем существам. О Господь, я желаю знать цель Твоего появления в образе рыбы». Господь сказал: «О царь, через неделю три мира погрузятся в воды потопа. За день до этого перед тобой появится большая лодка. Собери все виды растений и семян и погрузи их на великую лодку. Тебе, семи ришам и всяким существам следует взойти на лодку и странствовать по океану потопа. И единственным светом будет для вас сияние великих риш. Когда огромные волны будут набрасываться на лодку, то привяжите лодку к моему рогу, используя великого змея Васуки вместо веревки. Мы будем плавать так до наступления ночи Брахмы. Знание обо Мне откроется в твоём сердце». Сказав это, Господь исчез.

В назначенное время наступил потоп, и царь спасся на лодке. Далее произошло все так, как предсказывал Господь.

Песнь Девятая

9.1. Царь Судьюмна становится женщиной

Шукадева сказал: «Я поведаю тебе о династии Вайвасвата Ману, который в предыдущей жизни был царем Сатьявратой».

От ума Брахмы появился Маричи, от Маричи родился Кашьяпа, от Кашьяпы и Адити родился Вивасван, а от Вивасвана и Санджны родился Шраддхадева Ману. Шраддхадева Ману породил десять сыновей — Икшваку, Нригу и др.

Шраддхадева (Вайвасвата Ману) не имел сыновей до рождения Икшваку, и он решил совершить жертвоприношение Митре и Варуне. Во время этого жертвоприношения жена Шраддхадевы Ману, соблюдающая обет пайо-врата, обратилась к хотару (священнику, совершающему жертвоприношение) и попросила, чтобы у нее родилась дочь. Ману проводил это жертвоприношение ради рождения сына, но из-за желания жены у них родилась дочь Ила.

Ману, недовольный рождением дочери, обратился к Васиштхе: «Мой господин, ты опытен в науке произношения мантр. Так почему жертвоприношение принесло результат, противоположный желаемому?» Васиштха ответил озадаченному отцу: «Это произошло из-за того, что священник уклонился от задуманной цели. Но с помощью своей силы я дам тебе сына». И Васиштха обратился к Господу Вишну, моля о превращении Илы в мужчину. Господь даровал желанное. Так Ила стала прекрасным мужчиной по имени Судьюмна.

Однажды во время охоты Судьюмна вошел в лес Сукумара на склоне Сумеру, и как только он вошел в лес, он и его спутники превратились в женщин. Махараджа Парикшит попросил рассказать о причине чудесного превращения мужчин в женщин. Шукадева ответил: «Однажды святые и мудрецы пришли в этот лес встретиться с Господом Шивой. Когда богиня Амбика увидела пришедших, она очень смутилась, ибо была в тот момент обнажена. Богиня резко встала с коленей мужа и прикрыла свои обнаженные

груди. Мудрецы не стали мешать Шиве и Парвати и вернулись в ашрам Нара-Нараяны. Чтобы умиловить свою жену, Шива сказал: «Любой мужчина, вошедший в этот лес, сразу превратится в женщину». С тех пор ни один мужчина не вошел в тот лес. Судьюмна, превратившийся в прекраснейшую женщину, странствовал по лесам. Однажды Буддха, сын Луны, встретил эту прекрасную деву и возжелал ее. Вскоре у них родился сын Пурурава. По милости Шивы Судьюмна получил благословение, по которому он мог быть один месяц мужчиной и один месяц женщиной. Когда он принял отречение (*ванапрастху*), то отдал царство своему сыну Пурураве.

9.2. Династия сыновей Ману

После того, как Судьюмна стал отшельником (*ванапрастхой*) и ушел в лес, Вайвасвата Ману, желающий сыновей, поклонялся Всевышнему Господу, и у него родилось десять сыновей, похожих на своего отца. Один из этих сыновей, Пришадхара, охранял коров по ночам по указанию своего учителя. Однажды ночью тигр утащил корову из коровника, и Пришадхара стал преследовать его. Настигнув тигра, он к несчастью принял в темноте корову за тигра и убил ее мечом. За это он был проклят учителем на рождение в семье шудр, но Пришадхара упражнялся в мистической йоге и поклонялся Всевышнему, и поэтому избежал проклятия. Позднее он добровольно вошел в лесной пожар, оставил тело и вернулся к Богу.

От Каруши, другого сына Ману, произошла династия Каруша, семья кшатрийев. От сына Ману по имени Дхришта произошла каста кшатрийев, называемая Дхарштой, члены которой достигли положения брахманов в этом мире. Затем, от сына Ману по имени Нрига родился Сумати. От Сумати родился Бхутаджйоти, и от Бхутаджйоти родился Васу. Сыном Васу был Пратика, сыном которого был Огхаван. Сын Огхавана был также известен, как Огхаван, и его дочерью была Огхавати. На этой дочери женился Сударшана.

От Нарийанты родился сын по имени Читрасена, и от него — сын по имени Рикша. От Рикши родился Мидхаван, от Мидхавана родился Пурна, и от Пурны родился Индрасена. От Индрасены произошел Витихотра, от Витихотры родился Сатьяшрава, от

Сатьяшравы произошел сын по имени Урушрава, и от Урушравы родился Девадатта. От Девадатты родился сын, известный, как Агнивешья, который был самым богом огня Агни. Этот сын, который был прославленным святым, был широко известен, как Канина и Джатукарнйа.

9.3. Брак Суканьи и Чьяваны Мүни

Шукадева продолжал:

Деваджна Шарьяти, другой сын Ману, обладал совершенным Ведическим знанием. У Шарьяти была прекрасная лотосоглазая дочь Суканья. Однажды он отправился с ней в лес к ашраму Чьяваны Муни. Там Суканья увидела два сверкающих огонька внутри норы. Случайно она проткнула этих светлячков шипом колючки, и из норы потекла кровь. Из-за этого царь Шарьяти и его воины стали страдать от запоров. Когда царь спросил, из-за чего они мучаются, он узнал, что Суканья была причиной их несчастий. Все очень испугались и взмолились к Чьяване Муни, ибо это он сидел в норе. И чтобы умиловать мудреца, царь отдал ему свою дочь в жены.

Так царь с большим трудом избежал опасности и с разрешения муни вернулся домой. Однажды, когда небесные целители Ашвини-кумары навестили ашрам мудреца, Чьявана попросил у них вернуть ему молодость. Ашвины отвели Чьявану к чудесному озеру, исполняющему все желания, и когда мудрец искупался в нем, он снова стал молодым. Чьявана Муни провел для царя Шарьяти сома-ягью и дал Ашвинам-кумарам лучшую долю. Индра очень разгневался за это на Шарьяти, но не смог причинить ему никакого вреда.

У Шарьяти позднее родилось три сына — Уттанабархи, Анарта и Бхуришена.

9.4. Дурваса Мүни оскорбляет Амбарншү

Шукадева Госвами сказал:

Сын Ману, Набхаги, жил много лет в доме учителя. В отсутствие Набхаги его братья, не учтя его долю в разделе царства,

разделили владения между собой. Когда Набхага вернулся домой, братья дали ему долю своего отца, как его долю, но когда Набхага рассказал своему отцу о поступке братьев, отец сказал, что братья обманули его и посоветовал ему пойти на место жертвоприношений и произносить там мантры. Набхага выполнил указание отца, и Ангира и другие святые отдали ему все богатства, собранные на этом жертвоприношении. Чтобы испытать Набхагу, Шива потребовал его богатства, но потом довольный щедростью Набхаги, вернул их.

У Набхаги родился сын Амбариша — прославленный и могущественный преданный. Махараджа Амбариша был императором всего мира, но он считал свое богатство временным. Зная, что материальное богатство — причина обусловленной жизни, он был совершенно не привязан к нему. Он занимал свои чувства и ум преданным служением двадцать четыре часа в сутки. Этот путь называется отречение, посвященное Всевышнему (*юкта-вайрагья*). Он всегда занимался преданным служением Богу, не желая даже освобождения.

Однажды Амбариша поклонялся Всевышнему Господу во Вриндаване, соблюдая обет двадаши. В двадаши, когда он приготовился закончить пост, соблюдаемый в экадаши, в его ашраме появился йог-мистик Дурваса. Амбариша почтительно встретил Дурвасу Муни, а Дурваса, приняв его приглашение вкушать пищу, отправился к Ямуне, совершить омовение. Так как он был погружен в самадхи, он долго не возвращался. Амбариша, видя, что наступило время прекращения поста, выпил немного воды, как это предписывается шастрами. Благодаря своей мистической силе Дурваса понял, что случилось, и очень рассердился. Вернувшись, он стал хулить Амбаришу, но этого ему показалось мало. Из своего волоса он сотворил демона, подобного огню смерти.

Всевышний Господь всегда помогает Своим преданным, и, чтобы защитить Амбаришу, Он послал Сударшана-чакру, которая мгновенно уничтожила демона и погналась за Дурвасой, завидующему Амбарише. Дурваса бежал на Брахма-локу, но не мог скрыться от гнева Сударшана-чакры. В конце концов, он поднялся в духовный мир и предался Господу Нараяне, но Господь не прощает существ, оскорбляющих вайшнавов. Чтобы получить прощение за оскорбление, надо почтительно обратиться за прощением

к вайшnavу, который был оскорблен. Поэтому Господь Нараяна посоветовал Дурвасе вернуться к Амбарише и просить у него прощения.

9.5. Спасение Дурвасы Мүни

Шукадева сказал:

По велению Господа Вишну Дурваса немедленно вернулся к Амбарише и припал к его стопам. Махараджа Амбариша, по природе смиренный, кроткий и не злопамятный, вознес молитву к Сударшане-чакре с просьбой пощадить Дурвасу.

Сударшана-чакра — это взгляд Всевышнего Господа, которым Он творит все мирозданье. Сударшана-чакра, которая является причиной творения, имеет много спиц. Эта Сударшана-чакра могущественнее всех орудий, она уничтожает темноту невежества и возвеличивает преданное служение; она устанавливает религиозные законы и уничтожает безверие и беззаконие. Без ее милости нельзя сохранить вселенную. Когда Амбариша попросил Сударшана-чакру о милости, Сударшана, умиротворенная молитвами, не стала убивать Дурвасу. Проученный Дурваса перестал считать вайшnavов обычными людьми. Амбариша принадлежал к варне кшатриев, и поэтому Дурваса Мүни считал его ниже брахманов и применил против него брахманическую силу.

Этот случай показывает, что надо отказаться от всех злобных мыслей против вайшnavов, ибо это очень опасно для жизни. Потом Амбариша, остававшийся на этом месте в течение года и не принимавший все это время пищи, предложил Дурвасе великолепный прасад и затем вкусил прасад сам. Позднее Махараджа Амбариша разделил царство между своими сыновьями и ушел на берег Манаса-саровара, чтобы медитировать на Господа.

9.6. Падение Саубхари Мүни

У Амбариши было три сына, которых звали Вирупа, Кетуман и Шамбху. От Вирупы родился сын по имени Пришадашва, и от Пришадашвы произошел сын по имени Ратхитара. Икшваку

родился из ноздри Ману, когда тот чихнул. У Икшваку было сто сыновей, и старшими из них были Викукши, Ними и Дандака. Сын Викукши воевал с асурами на стороне полубогов и поэтому прославился как Индра-ваха, Пуранджая и Какутстха.

Вот потомки, рожденные в династии Икшваку: Икшваку-Викукши-Пуранджая-Анена-Притху-Вишвагандхи-Чандра-Юванашва-Шраваста-Брихадашва-Кувалаяшва-Дхундхумара-Дридхашва-Харьяшва-Никумбха-Бахулашва-Кришашва-Юванашва.

У Юванашвы было сто жен, но не было ни одного сына, и поэтому он ушел в лес, где мудрецы совершали жертвоприношение Индра-ягья для его блага. Однажды царь настолько захотел пить, что выпил воду, предназначенную для жертвоприношения. И через некоторое время из правой части его живота вышел сын. Сын, имеющий очень красивую внешность, громко плакал, желая молока, и Индра дал ребенку свой указательный палец. Впоследствии Мандхата, сын Юванашвы, стал императором и правил землей, состоящей из семи островов. Грабители и мошенники боялись царя, и поэтому его еще звали Трасаддасью. У Мандхаты было три сына и пятьдесят дочерей, которые стали женами Саубхари Муни.

Саубхари Муни совершал тапас, погрузившись в Ямуну. Однажды он увидел совокупающихся рыб, и у него возникло страстное желание. Он вышел из вод Ямуны и обратился к царю Мандхате с просьбой отдать ему в жены дочь. Саубхари был старым, и царь решил провести сваямвару, чтобы дочери сами выбрали себе жениха. Риши, применив свои мистические силы, преобразился в красивого юношу, и все пятьдесят дочерей выбрали его своим мужем. После долгой жизни с пятьюдесятью женами, полной наслаждения, риши и его жены предались подвижничеству и достигли совершенства.

9.7. Потомки царя Мандхаты

Шукадева сказал:

Самым славным среди сыновей Мандхаты был Амбариша. Сыном Амбариши был Яуванашва, и сыном Яуванашвы был

Харита. Змеевидные братья Нармады отдали Нармаду Пурукутсе. Она забрала Пурукутсу в нижний район вселенной. Сыном Пурукутсы был Трасаддасйу, который стал отцом Анараньи. Сыном Анараньи был Харйашва, отец Праруны. Праруна был отцом Трибандханы. Сыном Трибандханы был Сатьяврата, который прославился под именем Тришанку.

Когда Тришанку похитил дочь брахмана, ее отец проклял его за греховное деяние, и Тришанку стал чандалом. Позднее, благодаря усилиям Вишвамитры, он вознесся на небесные планеты, но был сброшен оттуда полубогами. Однако Вишвамитра остановил его падение.

Сыном Тришанку был Харишчандра. У Харишчандры не было детей, и по совету Нарады он поклонялся Варуне и получил сына Рохиту. Харишчандра обещал Варуне принести Рохиту в жертву в Варуна-ягье. Но из-за сильной любви к сыну Харишчандра находил различные предлоги, чтобы избежать обещанного жертвоприношения. Время прошло, и сын вырос. Чтобы сохранить свою жизнь, мальчик взял лук и ушел в лес. Тем временем Харишчандра заболел водянкой, посланной Варуной. Когда Рохита узнал эту весть, он захотел вернуться домой, но Индра помешал ему сделать это. Выполняя волю Индры, Рохита прожил в лесу шесть лет и только потом вернулся домой. Рохита купил Шунашепху, второго сына Аджигарты, и отдал его своему отцу Харишчандре вместо жертвенного животного. Жертвоприношение совершилось, Варуна и полубоги были довольны, и Харишчандра избавился от болезни. На том жертвоприношении Вишвамитра был жрецом хота, Джамадагни — адхварью, Васиштха — браhma и Аясья — удгата. Индра даровал Харишчандре золотую колесницу, а Вишвамитра — духовное знание.

9.8. Сыновья Сагара встречают Господа Капиладеву

Великие бедствия терпел Бахука от своих врагов, и ему пришлось уйти вместе с женой в лес. Когда он умер, его жена хотела умереть вместе с ним, совершив обряд сати, но когда она

приготовилась оставить тело, мудрец Аурва запретил сделать это, ибо она была беременна. Другие жены Бахуки решили отравить ее и положили ей в пищу яд, но, тем не менее, сын родился вместе с ядом. Поэтому его назвали Сагара («са» означает «с», а «гара» означает яд). Следуя поучениям мудреца Аурвы, царь Сагара избавил от дурных обычаев многие народы, включая яванов, шаков, хайхаев и варваров. Царь не уничтожил их, но лишь произвел реформы среди них. Затем Сагара совершил ашвамедху, но коня, необходимого для жертвоприношения, украл Индра.

У царя были две жены — Сумати и Кешини. Во время поиска коня сыновья Сумати разрыли всю землю, и вырытая канава стала называться океаном Сагара. Во время поисков они подошли к великому Капиладеве и подумали, что Он украл жертвенного коня. Они напали на Него, но Капиладева сжег их своей мистической силой. У Кешини, второй жены Сагары, был сын Асаманджаса, а у него был сын Аншуман, который позднее нашел коня и спас своих родственников. Приблизившись к Капиладеве, Аншуман увидел жертвенного коня и кучу пепла. Аншуман обратился к Капиладеве с молитвой, и тот вернул коня. Получив коня, Аншуман продолжал смиренно стоять перед Капиладевой, и Капиладева понял, что тот просит освобождения родственников, и сказал, что они будут спасены водами Ганги. Аншуман почтительно поклонился Капиладеве, обошел Его и вернулся во дворец с жертвенным конем. Когда царь Сагара завершил жертвоприношение, он отдал царство Аншуману и, следуя поучениям Аурвы, достиг спасения.

9.9. Династия Аншумана

Вот линия потомков Бахуки: Бахука—Сагара—Асаманджас—Аншуман—Дилипа—Бхагиратха—Шрута—Набха—Синдхудви-па—Аютайю—Ритупарна—Сарвакама—Судаса—Саудаса—Аш-мика—Балика—Дашаратха—Айдавиди—Вишвасаха—Кхатван-га—Диргхабаху—Рагху—Аджам—Дашаратха.

Бхагиратха решил опустить Гангу в материальный мир, и ради этого он совершил суровую аскезу. Мать Ганга, довольная его подвижничеством, появилась перед ним в зримом образе и

пожелала даровать ему благословение. Бхагиратха попросил ее освободить его предков. Хотя мать Ганга согласилась сойти на землю, она поставила два условия: во-первых, она хотела, чтобы ее волнами правил достойный мужчина, и, во-вторых, Ганга не хотела брать на себя карму грешников, смывающихся в ее водах грехи. Бхагиратха сказал: «Господь Шива будет умирять твои волны, и когда чистые преданные будут омываться в твоих водах, грехи, оставленные грешниками, будут исчезать». Бхагиратха совершил аскезу, чтобы умиловать Шиву, и Господь Шива согласился с предложением Бхагиратхи обуздать силу Ганги. И предки Бхагиратхи были освобождены прикосновением вод Ганги и отправились на райские планеты.

Балика был защищен от проклятия Парашурамы, так как его окружало много женщин. Когда мир лишился кшатриев, он стал отцом кшатриев.

9.10. Игры Господа Рамачандры

Сыном Кхатванги был Диргхабаху, а сыном Диргхабаху был Рагху. Сыном Рагху был Ажа, сыном Ажи был Дашаратха, а сыном Дашаратхи был Господь Рамачандра. Когда Всевышний пришел на землю в Своей чатур-вьюха экспансии — как Господь Рамачандра, Лакшмана, Бхарата и Шатругхна, великие мудрецы, познавшие Абсолютную Истину, описали Его трансцендентные игры. Шукадева лишь кратко рассказал об этих играх.

В месте, где совершал жертвоприношение мудрец Вишвамитра, Господь Рамачандра уничтожил множество демонов и ракшасов. Он сломал лук Шивы и стал мужем Ситы, которая была самой Лакшми. На пути из Митхилы, где Рамачандра стал победителем среди героев, искавших руки Ситы, Он встретил Парашураму и сразился с ним. Парашурама потерпел поражение от Рамачандры, который был кшатрием. Выполняя волю отца, Господь Рамачандра покинул царство, дом, близких и друзей и в сопровождении Ситы и Лакшманы отправился в лес. Рамачандра наказал сестру Раваны, Шурпанатху, отрубив ей нос и уши. Он также убил четырнадцать тысяч ее друзей ракшасов.

Десятиглавый Равана, услышав о красоте Ситы, решил похитить ее. Маричи по приказу Раваны принял облик золотого оленя, и Рамачандра стал преследовать его по желанию Ситы; Равана же, воспользовавшись отсутствием Рамы, похитил ее.

Во время поисков Ситы Господь Рамачандра встретил Джатайю, убил демона Кабандху и царя обезьян и подружился с Сугривой. Собрав войско из обезьян и медведей, Он направился к берегу океана. Когда Господь подошел к берегу и не увидел божества океана, Он очень разгневался. Испугавшись гнева Рамы, появилось божество океана и предложило Ему помощь. Господь Рамачандра сотворил мост из горных вершин и деревьев и переправился по нему на Ланку. Войско Рамачандры уничтожило всех воинов Раваны, а Сам Господь убил Равану. После победы царство Раваны было отдано Вибхишане. Господь освободил Ситадеви, и небесная цветочная колесница перенесла их в Айодхью. В Айодхье их с великим почтением встретил Бхарата, близкие и жители города.

9.11. Господь Рамачандра правит миром

Шукадева сказал:

Господь Рамачандра совершал жертвоприношения, и после жертвоприношения Господь даровал земли всем священникам — хотя, адхварью, удгата и браhma. В благодарность за почтение браhманы вернули Ему все, что получили. Они были удовлетворены знанием и любовью, которые Господь вложил в их сердца.

Однажды Господь оделся в одежду обычного горожанина и вышел в город, чтобы узнать мнение жителей о Его царствовании. Ночью Он случайно услышал слова какого-то человека, обращенные к своей жене, которая ушла в дом другого мужчины. Ругая свою жену, он сказал дурное о Ситадеви. Господь вернулся домой и, желая предотвратить распространение слухов, порочащих Ситу, решил расстаться с ней. Он отправил Ситадеви, которая была беременна, в ашрам Валмики Муни, там она родила двух близнецов, Лаву и Кушу.

В Айодхье у Лакшманы родились два сына — Ангада и Читракету, у Бхараты родились сыновья по имени Такша и Пушкала, а

Шатругхна стал отцом Субаху и Шрутасены. Когда Бхарата завоевывал земли для Господа Рамачандры, Ему пришлось сразиться с миллионами гандхарвов. Убив их в сражении, Бхарата завладел огромным богатством и доставил его в Айодхью. Шатругхна убил демона Лавану в Мадхуване и основал там город Матхуру. Ситадеви оставила своих сыновей под защитой Валмики Муни и вошла в землю. Господь Рамачандра, узнав об этом, очень опечалился и начал совершать жертвоприношение, которое длилось тринадцать тысяч лет. Завершив его, Господь Рамачандра вознесся в Свою обитель, на планету Вайкунтху.

9.12. Династия Куши, сына Господа Рамачандры

Шукадева сказал:

Члены династии Куши являются потомками Шашанды, сына Махараджи Икшваку.

Мару, один из потомков Куши, достигнув совершенства в мистической йоге, и сейчас живет в селении Калапа-грама. В конце Кали-юги он породит сына и этим восстановит исчезнувшую династию бога солнца, Сурьи.

Последним царем династии Икшваку будет Сумитра, после Сумитры в династии бога солнца не будет сыновей, и династия прервется.

9.13. Династия Махараджи Ними

Шукадева сказал:

Когда Махараджа Ними, сын Икшваку, начал совершение великих жертвоприношений, он пригласил Васиштху, чтобы тот руководил ими, но Васиштха отказался из-за того, что уже решил проводить жертвоприношение у Индры. Васиштха попросил Ними не начинать жертвоприношений, пока не будет завершено жертвоприношение Индры, но Ними не захотел ждать. Он подумал: «Жизнь очень коротка, поэтому не следует тратить время на ожидание». Он пригласил другого брахмана для проведения обряда. Васиштха, узнав об этом, разгневался

на царя Ними и проклял его: «Да покинет тебя жизнь». Услышав это проклятие, Махараджа Ними также разгневался и произнес в ответ: «Пусть и твое тело оставит жизнь». В результате этих проклятий они оба умерли. В новом рождении Васиштха появился от семени Митры и Варуны, взволнованных красотой Урваши. Брахманы, проводившие жертвоприношение для царя Ними, сохранили его тело, погрузив в ароматические вещества. Когда жертвоприношение было закончено, брахманы попросили всех полубогов, присутствовавших на жертвоприношении, оживить Ними, но Ними отказался от материального тела, ибо он считал материальное тело невыносимым бременем. Тогда полубоги решили: «Пусть Ними живет без материального тела. Пусть он будет жить в духовном теле (*адхьятма-санстхитах*). И пусть он по своему желанию становится либо видимым, либо невидимым для обычных людей, воплощенных в материальных телах.

После этого, чтобы спасти людей от опасности остаться без царя, мудрецы сбили материальное тело Ними, как сбивают сметану для получения масла, и в результате появился сын Джанака.

9.14. Урваши очаровывает царя Пурураву

Шукадева сказал:

Ты услышал описание солнечной династии. Теперь услышь о династии бога Луны. Гарбходакашайи Вишну также называется Сахасраширша Пуруша. На озере Его пупка растет лотос, из которого появился Брахма. У Брахмы был сын по имени Атри. От слез радости Атри родился сын по имени Сома. Брахма сделал его владыкой брахманов, лекарственных растений и светил.

Согласно Ведам, Сома родился от ума Всевышнего Господа. Но в этом стихе говорится о том, что Сома родился от слез Атри. Здесь нет противоречия, ибо это рождение луны относится к другой кальпе.

Сома покорил всю вселенную, и возгордившись своим могуществом, похитил Тару, жену Брихаспати. Из-за этого между

асурами и данавами произошла великая битва. Шукра встал на сторону бога луны, а Шива — на сторону Брихаспати. Брахме пришлось вмешаться в распрю, и он вернул Брихаспати жену, беременную от Сомы. По велению Брихаспати Тара сразу родила ребенка, который обладал несравненной красотой. И Сوما, и Брихаспати предъявили свои права на сына. Но Тара, долго хранившая тайну происхождения ребенка, сказала, что этот ребенок — сын Сомы. Брахма дал ребенку имя Будха, ибо тот обладал пронизательным разумом.

У Будхи и Илы родился сын Пурурава. Небесная дева Урваши пленилась красотой Пуруравы и некоторое время жила с ним как с мужем. И когда она покинула Пурураву, он почти лишился разума. Разыскивая Урваши по всему миру, он вновь встретил ее на Курукшетре, и она согласилась проводить с ним вместе только одну ночь в году. Встретившись с Урваши на следующий год и проведя с ней ночь, он, подумав о будущей разлуке, не смог сдержать своего горя. Урваши посоветовала Пурураве умиловить гандхарвов. Гандхарвы, довольные молитвами Пуруравы, даровали ему деву по имени Агнистхали, очень похожую на Урваши, но во время прогулки с ней по лесу его заблуждение рассеялось, и он сразу покинул ее.

Вернувшись домой, он провел ночь в размышлении об Урваши, и ради осуществления своего желания он решил совершить ведический обряд. Он отправился в то место, где оставил Агнистхали, и увидел, что там, из корня дерева шами, выросла ашваттха. Он взял веточку этого дерева и сделал из него две арани. Желая достичь планеты, где находилась Урваши, он стал повторять мантры, медитируя о нижней арани, как об Урваши, о верхней, как о себе, и о кусочке дерева между ними, как о сыне. Так он начал разжигать огонь. Огонь позволил достичь полного успеха в плотском наслаждении и чистоты при зачатии ребенка. Этот огонь стал считаться сыном царя Пуруравы.

В Сатья-юге все ведические мантры были заключены в одной мантре-пранаве, корне всех мантр. Единым источником всего ведического знания была Атхарва-Веда. Все поклонялись только Всевышнему Господу. В то время не было таких варн, как кшатрии, вайшьи, брахманы, шудры, была только одна варна — хамса.

9.15. Парашурама — воплощение-воин

Шукадева сказал:

У Урваши от Пуруравы родилось шесть сыновей. У одного из потомков Пуруравы — Гандхи родилась дочь Сатьявати. Сатьявати стала женой Ричики Муни после того, как Муни отдал за нее богатый выкуп. У Сатьявати и Ричики родился Джамадагни. Сыном Джамадагни стал Рама или Парашурама. Когда царь по имени Картавирыярджуна похитил корову Камадхену, принадлежавшую Джамадагни, Парашурама, который считается шактья-авеша-воплощением Всевышнего, убил Картавирыярджуну.

После того, как Парашурама убил Картавирыярджуну, Джамадагни сказал ему, что убийство царя является злом, и он, как брахман, совершил великий грех. Джамадагни посоветовал Парашураме искупить грех посещением святых мест.

9.16. Господь Парашурама уничтожает род кшатриев

Шукадева сказал:

Однажды Ренука, жена Джамадагни, увидела на берегу Ганги царя гандхарвов. Она пленилась им и возжелала насладиться с ним любовью. Мудрец Джамадагни понял, что она совершила прелюбодеяние в помыслах и приказал сыновьям убить мать. Все отказались. Но Парашурама, зная могущество своего отца, убил братьев и мать, и когда отец пожелал благословить сына за послушание, Парашурама попросил его оживить мать и братьев. И Джамадагни благодаря своей аскетической силе вернул им жизнь.

Сыновья Картавирыярджуны, помня о смерти своего отца, захотели отомстить Парашураме и в его отсутствие убили Джамадагни, погруженного в размышление о Всевышнем Господе. Когда Парашурама вернулся в ашрам и увидел своего отца убитым, его охватила великая скорбь; он попросил своих братьев позаботиться о теле отца и покинул ашрам, решив уничтожить всех кшатриев на Земле. Взяв свой топор, он направился в Махишмати-пури,

столицу Картавириярджуны, и убил всех сыновей Картавириярджуны, и их кровь струилась подобно великой реке.

Позже, когда кшатрии стали причинять очень большое зло и забыли о законе, он истребил их двадцать один раз подряд, и после этого на Земле не осталось кшатриев. Затем Парашурама соединил голову своего отца с его мертвым телом и совершил жертвоприношения, умиловивляющие Всевышнего Господа. И к Джамадагни вернулась жизнь. Позже Джамадагни вознесся на высшую планетарную систему Саптарши-мандала. Парашурама и в наше время находится на Земле в Махендра-парвате. В следующей манвантаре он будет проповедовать ведическое знание.

В династии Гадхи родился могущественный Вишвамित्रа. С помощью подвижничества и суровых аскез он стал брахманом. У него был 101 сын. На жертвоприношении Харишчандры в жертву хотели принести Шунахшепху, сына Аджигарты, но он был освобожден по милости праджапати. Позже он был принят в династию Гадхи под именем Деваврата. Однако пятьдесят старших сыновей не захотели признать Шунахшепху своим старшим братом, и Вишвамित्रа проклял их, сделав их млеччхами, отвергающими законы ведического общества. Пятьдесят первый сын Вишвамитры вместе со своими младшими братьями признал Шунахшепху старшим братом, и Вишвамित्रа, довольный ими, даровал им благословение. Деваврата был принят в династию Каушики, и впоследствии эта династия разделилась на несколько ветвей.

9.17. Династии сыновей Пуруравы

Шукадева сказал:

От Пуруравы произошел сын по имени Айу. Сыном Кшатравриддхи был Сухотра, который имел трех сыновей по имени Кашья, Куша и Гритсамада. От Гритсамады произошел Шунака, и от него произошел Шаунака, великий святой. Сыном Кашьи был Каши, и его сыном был Раштра, отец Диргхатамы.

Диргхатама имел сына по имени Дханватари, который был открывателем медицинской науки и воплощением Господа Васудевы, наслаждающимся результатами жертвоприношений. Тот, кто помнит имя Дханватари, может быть освобожден от

всех болезней. Сыном Дханватари был Кетуман, и его сыном был Бхимаратха. Сыном Бхимаратхи был Диводаса, и сыном Диводасы был Дйуман, также известный как Пратардана. От Аларки произошел сын по имени Сантати, и его сыном был Сунитха. Сыном Сунитхи был Никетана, сыном Никетаны был Дхармакету, и сыном Дхармакету был Сатьякету. От Сатьякету произошел сын по имени Дхриштакету, и от Дхриштакету произошел Сукумара, император всего мира. От Сукумары произошел сын по имени Витихотра; от Витихотры — Бхарга; и от Бхарги — Бхаргабхуми. От Куши, внука Кшатравриддхи, родился сын по имени Прати. Сыном Прати был Санджая, и сыном Санджайи был Джайа. От Джайи родился Крита, и от Криты — царь Харйабала. От Харйабалы произошел сын по имени Сахадева, и от Сахадевы произошел Хима. Сыном Химы был Джайасена, и сыном Джайасены был Санкрити

9.18. Царь Яяти возвращает себе молодость

Когда Нахуша был проклят и стал питоном, его старший сын Яти принял аскезу, а его другой сын Яяти стал царем. По воле providения Яяти женился на дочери Шукрачарьи. У Деваяни, дочери Шукрачарьи, была подруга Шармиштха, дочь Вришапарвы. Царь Яяти сделал своей женой и Шармиштху. История этого брака следующая. Однажды Шармиштха забавлялась в воде с тысячей своих подруг, и Деваяни была также среди них. Когда девушки увидели Шиву, сидящего на быке вместе с Умой, они быстро оделись, но Шармиштха по ошибке оделась в платье Деваяни. Деваяни, рассердившись, упрекнула Шармиштху, а та разгневалась из-за упрека и столкнула ее в колодец. Случайно к этому колодцу подошел Яяти, чтобы напиться, и, увидев там Деваяни, он спас ее. И Деваяни стала его женой. Потом Деваяни рассказала своему отцу о поступке Шармиштхи.

Услышав о случившемся, Шукрачарья рассердился и захотел наказать Вришапарву, отца Шармиштхи. Однако Вришапарва умилил его, отдав Шармиштху в служанки Деваяни. И Шармиштха, соблюдая обычай, также отправилась во дворец Яяти вместе со своей хозяйкой Деваяни. Когда Шармиштха узнала, что

Деваяни родила сына, она тоже захотела иметь сына. Поэтому в подходящее для зачатия время она попросила Яяти подарить ей сына. Когда Шармиштха забеременела, у Деваяни проснулась зависть к подруге, и она пожаловалась отцу на неверность своего супруга. Шукрачарья разгневался и превратил его в старика, но когда Яяти попросил о милости, Шукрачарья позволил ему отдать старость молодому человеку в обмен на молодость. Яяти отдал старость своему сыну Пуру, согласившемуся на такой обмен.

9.19. Царь Яяти получает освобождение

Шукадева сказал:

После многих лет, проведенных в любовных утехах, царь Яяти решил отречься от светской жизни, разделил богатство между сыновьями и, приняв саньясу, посвятил себя служению Господу. Так он достиг совершенства (сварупа-сиддхи), а его возлюбленная жена Деваяни последовала за ним.

9.20. Династия Пүрү

Шукадева сказал:

Однажды, охотясь в лесу, Душманта оказался рядом с ашрамом Махариши Канвы; там он увидел девушку дивной красоты и сильная любовь вспыхнула в нем. Эта девушка была дочерью Менаки и Вишвамитры, и ее звали Шакунтала. Менака оставила девочку в лесу, и Канва Муни подобрал ее там и принес в свой ашрам, где вырастил ее. Между Шакунталой и Душмантой состоялся брак по обычаю гандхарвов. После этого Душманта вернулся в свое царство, оставив забеременевшую Шакунталу в лесу.

Через некоторое время Шакунтала родила сына, а Душманта, вернувшись в столицу, забыл о случившемся в лесу. Поэтому когда к нему пришла Шакунтала с новорожденным, Душманта отказался признать их своими женой и сыном. Но когда он услышал голос с неба, сказавший, что это его сын и жена, он все вспомнил и признал их. После смерти Душманты царский трон занял Бхарата, сын Шакунталы. Бхарата совершил много жертвоприношений, на которых он раздавал щедрые дары брахманам.

9.21. Династия Бхараты

В этой главе описываются потомки Махараджи Бхараты и воспевается слава Рантидева, Аджамидхи и других.

Рантидев видел, что каждое существо находится в отношениях со Всевышним, и поэтому занял всего себя служением Господу и Его преданным. Рантидев был настолько щедр и сострадателен, что часто отдавал всю свою пищу нуждающимся, и ему с семьей приходилось поститься. Однажды Рантидеву, истощенному сорокавосьмидневным постом, в который он даже не пил, принесли вкусной пищи, сделанной на гхи, и когда Рантидев приготовился поесть, то там появился шудра, и Рантидев разделил остатки между собой и шудрой. И вновь, когда он готовился вкушать оставшейся пищи, пришел другой гость, и Рантидев отдал ему остатки, а сам решил довольствоваться водой, но он отдал и воду, ибо в это время подошел человек, жаждущий напиться. Все случившееся было предопределено Господом, желающим прославить Своего преданного и показать, как терпеливый и сострадательный преданный возносит служение Господу.

Рантидев говорил: «Я не молю Всевышнего ни о восьми сидхах, ни о спасении. Я желаю оставаться среди существ и взять на себя их страдания, чтобы они могли избавиться от них».

9.22. Потомки Аджамидхи

Шукадева сказал:

О Царь, сыном Диводасы был Митрайу, и от Митрайу произошло четыре сына, которых звали Чйавана, Судаса, Сахадева и Сомака. Сомака был отцом Джанту. У Сомаки было сто сыновей, из которых младшим были Пришата. От Пришаты родился Царь Друпада. От Махараджи Друпады родилась Драупади. Также Махараджа Друпада имел множество сыновей во главе с Дхриштадйумной.

От Дхриштадйумны произошел сын по имени Дхриштакету. Все эти личности известны, как потомки Бхармйашвы, или как династия Панчалы. Другой сын Аджамидхи был известен как Рикша. От Рикши произошел сын по имени Самварана, и от

Самвараны через лоно его жены, Тапати, дочери бога Солнца, произошел Куру, царь Курукшетры. Куру имел четырех сыновей, которых звали Парикши, Судхану, Джакну и Нишадха.

От Судхану родился Сухотра, и от Сухотры — Чйавана. От Чйаваны родился Крити. Сыновьями Пратипы были Девапи, Шантану и Бахлика. Девапи покинул царство своего отца и отправился в лес, и поэтому царем стал Шантану. Шантану, который в своем предыдущем рождении был известен, как Махабхиша, имел способность превращать любого из старого в молодого, просто прикоснувшись своими руками. Бхишмадева был самым лучшим из всех воителей. Когда он победил Господа Парашураму в бою, Господь Парашурама был очень доволен им.

Из семени Шантану в лоне Сатьявати, дочери рыбака, родился Читрагада. Сатьявати до ее замужества с Шантану, дала рождение составителю Вед, Вьясадеве, известному как Кришна Двайапайана, который был зачат Парашарой Муни. От Вьясадевы родился я [Шукадева]. Бадарайана, Шри Вьясадева, выполняя наказ своей матери, Сатйавати, зачал двух сыновей в лонах Амбики и Амбалики, двух жен своего брата Вичитравирьи, и третьего — в лоне служанки Вичитравирьи. Этими сыновьями были Дхритараштра, Панду и Видура.

Жена Дхритараштры, Гандхари, родила сто сыновей и одну дочь. Старшим из сыновей был Дурйодхана, а именем дочери было Духшала. Панду был лишен возможности зачинать детей из-за проклятия мудреца, и поэтому его три сына Юдхиштхира, Бхима и Арджуна были зачаты в лоне его жены, Кунти, Дхарма-раджем, Вайю и Индрой. Вторая жена Панду, Мадри, дала рождение Накуле и Сахадеве, которые были зачаты двумя Ашвиникумарами. Пять братьев во главе с Юдхиштхирой зачали пять сыновей в лоне Драупади. Эти пять сыновей были твоими дядьями. От Юдхиштхиры родился сын по имени Пративиндхйа, от Бхимы — сын по имени Шрутасена, от Арджуны — сын по имени Шрутакирти, и от Накулы — сын по имени Шатаника. Мой дорогой царь, твои четыре сына — Джанамеджайа, Шрутасена, Бхимасена и Уграсена — обладают большим могуществом. Джанамеджайа является старшим. Из-за твоей смерти от змея Такшаки твой сын Джанамеджая будет очень разгневан и совершит жертвоприношение, чтобы убить всех змей в этом мире. После

покорения всего мира и после принятия Туры, сына Каласы, своим священником Джанамеджая совершит ашвамедха-яджни, за что он прославится как Турага-медхашат.

9.23. Династии сыновей Яяти

Шукадева Госвами сказал:

Ану, четвертый сын Яяти, породил трех сыновей, которых звали Сабханара, Чакшу и Парешну. О царь, от Сабханары родился сын по имени Каланара, и от Каланары родился сын по имени Сринджайа. От Сринджайи родился сын по имени Джанамеджайа. От Джанамеджайи родился Махашала; от Махашалы — Махамана; и от Махаманы — два сына, которых звали Ушинара и Титикшу. Четырех сыновей Ушинары звали Шиби, Вара, Крими и Дакша, и у Шиби родились четверо сыновей, которых звали Вришадарбха, Судхира, Мадра и провидец Кекайа. Сыном Титикшу был Рушадратха. От Рушадратхи родился Хома; от Хома — Сутапа; и от Сутапы — Бали. Из семени Диргхатамы в лоне жены Бали, императора мира, родились шесть сыновей, которых звали Анга, Ванга, Калинга, Сухма, Пундра и Одра. В династии Яду, воплотился Бог, Кришна, в образе человека. Яду имел четырех сыновей, которых звали Сахасраджит, Крошта, Нала и Рипу. Из всех сыновей Талад-жангхи старшим был Витихотра. Сын Витихотры по имени Мадху имел прославленного сына по имени Вришни. Мадху имел сто сыновей, из которых Вришни был старшим. Династии, известные как Ядава, Мадхава и Вришни, берут свое начало от Яду, Мадху и Вришни. О Парикшит, так как Яду, Мадху и Вришни — все дали начало династиям, их династии ныне известны как Ядава, Мадхава и Вришни.

9.24. Всевышний Господь Кришна

Шукадева Госвами сказал:

В лоне девушки, приведенной его отцом, Видарбха зачал трех сыновей по имени Куша, Кратха и Ромапада. Ромапада был фаворитом в династии Видарбхи. Сыном Ромапады был Бабхру,

от которого произошел сын по имени Крити. Сыном Крити был Ушика, и сыном Ушики был Чеди. От Чеди родился царь, известный как Чаидйа, и также другие.

Сыном Кратхи был Кунти; сыном Кунти — Вришни; сыном Вришни — Ниврити; и сыном Ниврити — Дашарха. От Дашархи родился Вйома; от Вйома произошел Джимута; от Джимуты — Викрити; от Викрити — Бхимаратха; от Бхимаратхи — Наваратха; и от Наваратхи — Дашаратха. От Дашаратхи произошел сын по имени Шакуни, и от Шакуни произошел сын по имени Карамбхи. Сыном Карамбхи был Деварата, и его сыном был Девакшатра. Сыном Девакшатры был Мадху, и его сыном был Куруваша, от которого произошел сын по имени Ану.

Сыном Ану был Пурухотра, сыном Пурухотры был Айу, и сыном Айу был Сатвата. О великий царь Арйанов, у Сатваты было семь сыновей, которых звали Бхаджамана, Бхаджи, Дивйа, Вришни, Девавридха, Андхака и Махабходжа. От Бхаджаманы при помощи одной жены произошло три сына — Нимлочи, Кинкана и Дхришти. И от другой его жены произошли три другие сына — Шатаджит, Сахасраджит и Айутаджит.

В лоне Мариши Царь Шура зачал Васудеву, Девабхагу, Девашраву, Анаку, Сринджайу, Шйамаку, Канку, Шамику, Ватсаку и Врику. Пять дочерей Царя Шуры по имени Притха, Шрутадева, Шрутакирти, Шруташрава и Раджадхидеви были сестрами Васудевы. Шура отдал Притху своему другу Кунти, который не имел потомства, и поэтому еще одним именем Притхи было Кунти.

Однажды, когда Дурваса был гостем в доме отца Притхи, Кунти, Притха удовлетворила Дурвасу воздаянием ему служения. Поэтому она получила мистическую силу, посредством которой она могла вызвать любого из полубогов. Чтобы проверить возможность этой мистической силы, благочестивая Кунти немедленно вызвала бога Солнца. У Кунти после этого родился сын, подобный богу Солнца. Так как Кунти боялась осуждения людей, она решила расстаться с ребенком. Она положила ребенка в корзину и пустила ее вниз по реке. Деваки, Паурави, Рохини, Бхадра, Мадира, Рочана, Ила и другие — все были женами Анакадундубхи [Васудевы]. Среди всех из них Деваки была главной.

Васудева в лоне своей жены Рохини зачал сыновей, таких как Бала, Гада, Сарана, Дурмада, Випула, Дхрува, Крита и другие.

Васудева также зачал восемь сыновей в лоне Деваки. Это были Киртиман, Сушена, Бхадрасена, Риджу, Саммардана, Бхадра и Санкаршана. Восьмым сыном был Сам Всевышний Господь — Кришна.

Когда законы религии были нарушены и увеличилось безверие и беззаконие, высший владыка Бхагаван Шри Хари пришел на Землю. Господь знает все, ибо Он Высшая Душа, и гуны природы не влияют на Него. Господь действует через Свою материальную энергию, творя, сохраняя и уничтожая вселенную, чтобы освободить существ от греха и повторяющихся рождений и смертей. Хотя демоны занимают посты правителей, они не знают обязанностей правителя. Поэтому по желанию Бога такие демоны, обладающие огромной военной силой, сражаются друг с другом, и земля освобождается от тяжелого бремени демонов. По воле Всевышнего демоны увеличивают военную силу и уничтожают друг друга, а преданные приходят к Кришне. Господь Кришна и Баларама совершили деяния, непостижимые даже для Брахмы и Шивы.

Чтобы оказать милость преданным, которые родятся в этой Кали-юге, Всевышний Господь Кришна действовал так, что, просто вспомнив Его, человек сразу освобождается от всех скорбей и несчастий. Он поступал так, чтобы все преданные, которые появятся в будущем, могли избавиться от страданий материального существования, следуя поучениям Кришны, указанным в Бхагавад-гите. Слушая о славе Господа, преданный освобождается от похоти и стремления к чувственным наслаждениям.

Шри Кришна, называемый лила-пурушоттамой, появился как сын Васудевы, но сразу покинул отцовский дом и удалился во Вриндаван, чтобы восславить Свои любовные отношения с близкими преданными. Во Вриндаване Господь победил многих демонов и позднее вернулся в Двараку. Господь сотворил распрю между членами рода, чтобы избавить мир от бремени. Одним лишь взглядом Он уничтожил всех демонических царей на поле битвы Курукшетра и предопределил победу Арджуны. Он поучал Уддхаву о духовной жизни и любовном служении и затем вернулся в Свою обитель в Своем изначальном образе.

Песнь Десятая

10.1. Канса убивает сыновей Деваки

Шукадева сказал:

Богиня Земли, угнетенная тяжким грузом десятков миллионов воинов Дайтьев, которые от рождения были надменными правителями, стала искать защиты у Брахмы. Она приняла облик коровы, у которой слезы ручьем текли по щекам, и жалобно обратилась со своими обидами к Господу Творения. Брахма взял с собой Шиву и других богов и отправился через Океан молока (Кришна Самудру) к месту обитания Господа Вишну. Там он преклонился пред Господом-Хранителем и услышал Божественный глас. Суть сказанного он разъяснил остальным богам так:

«Господу и до этого было известно об обидах, причиняемых богине Земли. А потому идите и примите, как часть самих себя, воплощение в племени Яду. Господь Богов по воле Своей Кала Шакти появится на Земле и облегчит бремя Земли. Сам Всевышний Пуруша родится в семье Васудевы. А потому и богиням надлежит родиться, дабы доставить Ему удовольствие. Тысячезвездный, самосветящийся Ананта, будучи только частью Васудевы, родится раньше Него, дабы совершить то, что порадует Хари. Бхагавати, Майя Вишну, что держит весь мир в иллюзии, также примет частичное воплощение по воле Господа, чтобы потрудиться для Него».

Сказав все это богам и промолвив слова утешения богине Земли, Брахма вернулся в свою обитель.

Шурасена, глава Ядавов, правил в городе Матхуре, а потому тот превратился в главную резиденцию царей Яду. Это — священный город, постоянное местопребывание Хари.

И вот, однажды в Матхуре Васудева ехал на колеснице со своей женой Деваки, на которой только-что женился. Свадебные подарки были неисчислимы. Канса, сын Уграсены, лично правил конями, так ему хотелось доставить удовольствие своей сестре Деваки.

По дороге голос с неба сказал Кансе:

«О невежественный человек! Восьмой ребенок той, кого ты сейчас везешь, будет твоим убийцей».

Жестокий Канса мгновенно выхватил свой меч и схватил Деваки за волосы.

Васудева попробовал успокоить его такими словами:

«Твои добродетели хорошо известны. Почему же ты хочешь убить женщину, свою сестру, во время свадьбы. Смерть неминуема, сегодня или через сто лет. По воле кармы человек меняет одно тело за другим так же, как он делает шаг за шагом на прогулке, или даже скорее, как гусеница, которая передвигаясь, съедает травинку за травинкой.

Во сне имеются отраженные восприятия того, что человек увидел или услышал наяву. И, как переживая их, человек забывает свое прежнее тело и становится отражением этого я, так он отбрасывает свое прежнее тело и забывает о нем.

К какому телу влечется ум под воздействием приносящей плоды кармы, то тело и принимает воплощенная душа, как свое собственное.

Вода волнуется из-за ветра, а потому Солнце или Луна, отражаясь в ней, кажутся как бы трепещущими. По сходной причине принято считать, что чистый дух обладает качествами тела. Тот, кто причиняет зло другим, должен опасаться зла с их стороны.

Эта девушка, твоя младшая сестра, окаменела от ужаса. У тебя нет права ее убивать».

Но все уговоры оказались тщетны, так как Канса находился под влиянием демонов.

И тогда Васудева придумал, как отвести нынешнюю угрозу, предоставив будущему самому позаботиться о себе. Обращаясь к Кансе, он сказал:

«О царь, не опасайся ее, я обязуюсь отдавать тебе всех ее сыновей, которых ты страшишься». Канса отказался от своих жестоких намерений, и Васудева направился домой со своей женой.

Со временем Деваки родила восемь сыновей и одну дочь.

Приверженный истине Васудева подарил своего первого сына Киртимату Кансе. Царь восхитился верностью слову, проявленной его сводным братом, и улыбаясь сказал: — «Возьми назад свое дитя. От него для меня нет угрозы. Моя смерть предсказана

от восьмого рожденного тобою ребенка». «Да будет так!» — воскликнул Васудева и вернул сына матери. Но он не очень доверял словам Кансы.

От Нарады Канса узнал, что Нанда, Васудева и другие члены его племени, их жены, и даже сородичи самого Кансы, его друзья и близкие, оказались частичными воплощениями Богов. От мудреца он также узнал, что происходят приготовления к тому, чтобы уничтожить дайтьев, чье могущество угрожает Земле.

Когда Нарада покинул Кансу, тот уже всех членов племени Яду принимал за богов, а всех детей Деваки за Вишну, которые намеревались его убить. Он заковал Васудеву и Деваки в кандалы и заточил их в своем доме. И стал убивать всех рожденных ими детей.

Ему было известно, что в прошлом рождении он был Каланемой, и Вишну убил его. Он рассорился с ядавами, сверг собственного отца Уграсену и самолично воцарился на престоле.

10.2. Господь нисходит в лоно Деваки

В союзе с Магадхами (народом, населявшем древний Бихар), а также с помощью демонов Праламбы, Баки, Чануры, Тринаварты, Агхи, Маштики, Аришты, Дривиды, Путаны, Кеши, Денуки, Ваны, Бхаумы и других асуров, Канса жестоко преследовал ядавов. И те бежали в царства Куру, Панчалу, Кекайю, Шалву, Видарбху, Нишадху, Видеху и Каушалу. Только немногие остались на месте, и они стали следовать повелениям Кансы.

Шесть сыновей Деваки были убиты Кансой один за другим.

И вот в лоне Деваки появился седьмой, тот, в котором обитал Вишну, и кого они называли Анантой. Это причиняло родителям одновременно радость и горе.

Вишну, Высшая Душа всех существ, знал о страдании Своих последователей-ядавов от рук Кансы. Он призвал Йога Майю и дал ей следующие распоряжения: «О, благословенная Богиня! Ступай во Враджу, чьим украшением служат коровы и пастухи-гопа.

Слово Го обычно означает корову, Па — хранителя, поэтому мугопа — это пастух. Враджа или Го-кула — это главный город Нанды, царя племени гопы.

В Гокуле, в царстве Нанды, живет жена Васудевы — Рохини. В ужасе перед Кансой остальные жены Васудевы попрятались в других местах. Дитя, что в лоне Деваки, это Мое частичное проявление, Ананта Шеша. Забери его оттуда и помести в лоно Рохини. А сам Я стану сыном Деваки, в качестве части Самого Себя. Ты же будешь рождена Яшодой, женой Нанды. Люди будут поклоняться тебе, воскурят благовония, принесут подарки и жертвы как той, кто исполняет все желания и мольбы. Они будут повторять твои имена и построят во имя твоё храмы на Земле. Дурга, Бхадракали, Виджайя, Вайшнави, Кумуда, Чандика, Кришна, Мадхави, Каньяка, Майя, Нараяни, Ишани, Шарада и Амбика — вот имена, которыми они тебя назовут. Так как ты осуществишь перенос дитя (*санкаршану*), оно будет называться Санкаршаной. Из-за его привлекательности (*рамана*) его назовут Рамой, из-за необычайной силы (*бала*) назовут Балой».

«Да будет так!» — произнесла Бхагавати и исполнила повеления Господа. Она перенесла дитя из лона Деваки в лоно Рохини, наведя йогический сон на них. А люди подумали, что у Деваки случился выкидыш.

Тогда Всемогущий Господь, Высшая Душа Вселенной, устранил всех страхов Своих приверженцев, вошел в ум Васудевы всей Своей божественной энергией. Васудева стал сияющим, как Солнце. Деваки также воссияла, неся в своем уме Господа Ачьюту, точно как Восток несет Луну. Великая праведница, заточенная в тюремную камеру, не могла порадовать других, как спрятанный огонь не может согреть, или как мудрец, который хранит всю свою мудрость для себя.

Канса заметил необычное свечение вокруг своей сестры, чего он никогда раньше не видел. И он воскликнул: «Несомненно, в этом лоне нарождается Хари, тот, кто отнимет у меня жизнь! Как же мне теперь поступить? Он приступает к Своему делу, и вся Его энергия будет направлена на то, чтобы погубить меня. Должен ли я убить свою сестру? Но убийство беременной женщины, собственной сестры, лишит меня славы, богатства и самой жизни. Человек, совершивший столь отвратительный поступок, умирает еще при жизни. Люди проклинают его, а после смерти он попадает в царство абсолютной тьмы».

Так Канса сам себя уговорил воздержаться от насилия и с горьким чувством стал ждать того момента, когда должен был родиться Хари. Но что бы он ни делал, сидел или лежал, ел или гулял, он думал о Вишну и видел Его повсюду во Вселенной.

Брахма, Шива, небесные мудрецы и боги преклонились пред Вишну, заключенным в лоно Деваки: «Ты воплощение Истины, и истина — единственное средство для достижения Истины. Ты существуешь до, после и во время творения. Ты причина Вселенной, основа Вселенной, Ты ее единственная Реальность. Ты, от кого исходят все истинные откровения и истинное восприятие, Сама Истина, и мы прибегаем к Твоему покровительству.

Древо первоначальной Души стоит на поле Пракрити. Его плоды — горе и радость. Три гуны (саттва, раджас и тамас) — это три его корня. Дхарма (средства достижения объектов), артха (объекты), кама (желания) и мокша (свобода от желаний) — являются четырьмя составными частями его сока, пять чувств — это источники его восприятия, шесть оболочек формируют его основные черты, семь элементов физического тела (*дхаты*) образуют его кожу, пять первоэлементов, ум (*манас*), разум (*буддхи*) и эгоизм (*аханкара*) — это восемь его ветвей, девять отверстий — это его отверстия, десять пран, или жизненных сил, — его листья, а индивидуальная душа и Высшая Душа — это две птицы, сидящие на том древе. Ты — единый корень того дерева, в Тебе оно завершается, Тобою хранится. Люди, введенные в заблуждение Твоей Майей, видят множество форм вместо Твоего реального Я, но это не относится к мудрым. Ты есть само сознание. На благо мира Ты принимаешь формы, образованные из чистой благодати, они приносят радость всем добрым людям и горе злым.

О Лотосокий, Ты обитель добродетели. Твои приверженцы, концентрируя ум на Тебе и припадая к Твоим стопам, которые служат им лодкой, с легкостью преодолевают этот океан повторных рождений (*сансару*).

О, Самопроявленный! Океан повторных рождений, огромный и непреодолимый для других, расступается перед Твоими приверженцами, стоит Тебе только прикоснуться к нему лодкой Своих стоп. И потому они переправляются сами, вовсе без лодок, оставив их для других существ, ибо испытывают безграничное сострадание к ним.

То есть Твои приверженцы прокладывают путь Бхакти. Шридхара.

Есть еще такие (следующие по пути мудрости), кто полагают себя освобожденными (муктами). Но их интеллект загрязнен, так как они не имеют преданности Тебе. Аскетическим подвигом они поднимаются к обители Всевышнего и почти достигают ее, но, не справившись с препятствиями, падают, пренебрегая Твоими стопами.

Твои же приверженцы, о Мадхава, никогда не свернут с Твоего пути, ибо испытывают привязанность к Тебе, и Ты оберегаешь их. А потому, они бесстрашно переступают через головы сонмов винаяков.

Винаяки — это сущности, которые чинят препятствия всем добрым начинаниям.

Тело Твое — чистая благодать, и Ты принимаешь его для сохранения Вселенной. Для воплощенных существ это тело становится средством достижения желанных благ. Именно благодаря этому телу люди могут поклоняться Тебе посредством изучения Вед, религиозных обрядов, крийя йоги, подвижничества и медицины.

Не может быть никакого поклонения, если не принято никакого тела. А потому не может быть и никакого достижения плодов Кармы. Шридхара.

Если бы это Твое духовное тело не существовало, было бы невозможно прямое восприятие Тебя. Ибо посредством Твоего проявления в материальном мире, мысль может наконец достичь Тебя. Ты не связан гунами материальной природы, но они Тобой проявляются.

Посредством преданности Господу, исполненному чистой благодати, ум обретает качество благодати и лучезарности. И тогда, по милости Вишну, случается прямое восприятие, т.е. форма является не объектом прямого

восприятия, а средством прямого восприятия. Но эти формы служат только цели преданности. Пуруша не может быть познан посредством этих форм. Отсюда и следующая шлока. Шридхара.

Твое имя (*нама*) и Твоя форма (*рупа*), Твои атрибуты, рождения и дела не могут быть познаны. Ты свидетель всего, и путь Твой превыше постижения ума и всех описаний. И все же, делами преданности Твои приверженцы осознают Тебя. Слыша о Тебе, воспевая Тебя, побуждая других вспоминать о Тебе и медитируя на Твоих благословенных имени и форме в процессе религиозных практик, человек сосредоточивает свой ум на Твоих лотосных стопах и этим избегает следующего рождения.

Благодаря Твоему рождению Земля избавится от бремени. Следы стоп Твоих уже украшали ее. Небеса и Земля выглядят осчастливленными Тобой.

Что еще могло бы послужить причиной Твоего рождения, как не Твоя воля, ибо даже рождение, жизнь и смерть воплощенных душ являются иллюзией, вызванной неведением о Тебе.

Ты воплощаешься как Матсья, Курма, Нрисимха, Вараха, Хамса, а также как царь Рама, брахман и мудрец. Как ты хранишь нас и хранишь эти Три Мира (Трилоку), так же Ты устранишь бремя Земли. Наше приветствие — Тебе.

О мать Деваки, в лоне Твоем находится Сам Великий Господь во благо нам. Не бойся теперь Кансы, его погибель близка. Сын Твой станет Спасителем ядавов».

Воздав таким образом почести Господу, боги удалились.

10.3. Описание рождения Шри Кришны

Шукадева сказал:

В должное время, когда вся природа была спокойна, и радость царила на небе и на земле, родился Шри Кришна под влиянием созвездия Рохини. Перед концом ночи все было погружено во тьму. Он появился в Своем трансцендентном образе. У него было четыре руки, несущие раковину, диск, палицу и лотос. Знак Шриватсы, драгоценный камень Каустубха, желтое одеяние, переливающееся

драгоценностями, корона на голове, серьги с камнем вайдурья, все указывало на Него как на Высшее Существо.

Именно этой Его ипостаси поклонились Васудева и Деваки. Деваки попросила Его сокрыть божественную форму с четырьмя руками.

И Всемогущий Господь произнес, обращаясь к Деваки, такие слова: «Во времена Сваямбхува Манвантары тебя называли Пришни, а Васудеву — Праджапати Сутапой. Брахма повелел вам произвести на свет потомство, и вы, предавшись упорному подвижничеству, молили о сыне, похожем на Меня Самого. И тогда Я был рожден тобою как Пришни-Гарбха. Это было Мое первое Воплощение. А когда вы были Адити и Кашьяпой, Я родился у вас как Упендра, еще называемый Ваманой (карликом). Это было Мое второе воплощение от вас. А в это Мое третье воплощение Я опять родился у вас. Я явил этот четырехрукий облик, чтобы напомнить вам о предыдущих рожденьях. Вы постигнете Мое высшее состояние посредством медитации на Меня как на сына и как на Абсолютный Дух». И затем Он принял облик обычного ребенка.

По Его повелению Васудева переправил Его во Враджу, в царство Нанды. Кандалы пали, врата были широко распахнуты. Стража глубоко спала. Хотя шел сильнейший дождь, змей Шеша предоставил им укрытие под своими тысячью капюшонами. Река Ямуна, глубокая и широкая в разливе, пенистая и беспокойная во время грозы, расступилась пред Васудевой. Все гопи во Врадже глубоко спали. Васудева положил своего родного сына возле Яшоды, а ее новорожденную дочь взял с собой и положил рядом с Деваки. Затем он надел на себя кандалы и оказался в заточении, как прежде. Яшода знала, что родила ребенка, но из-за боли и сна она совершенно забыла, кто это был, мальчик или девочка.

10.4. Канса повелевает убить всех младенцев

Врата закрылись, стражники проснулись и, услышав крик младенца, поспешили известить об этом своего царя. Канса ожидал рождения этого ребенка с большим беспокойством. Так что он не стал терять время на сборы, а сразу явился к Деваки и отнял у нее ребенка. Деваки стала уговаривать своего брата, моля

сохранить жизнь дочери. Но Канса ее не слушал. Он поднял младенца над головой и со всей силой бросил на каменный пол. Дитя выскользнуло из его рук и взмыло вверх. И перед всеми предстала богиня, рожденная от Вишну, с восемью руками, держащими восемь видов оружия: лук (*дану*), копье (*шулу*), стрелу (*ишу*), кожаный щит (*чарму*), меч (*аши*), раковину (*санкху*), диск (*чакру*) и палицу (*гаду*). На ней были гирлянды и одежда, украшенная золотым орнаментом. Сиддхи, чараны, гандхарвы, апсары, киннары и наги приветствовали ее богатыми подношениями.

«Глупец! — загремел ее голос, — Чего ты достигнешь, убив меня? Тот, кто положит тебе конец, твой истинный враг, родился в ином месте. Не губи других детей понапрасну».

И после этого богиня Майя, известная под разными именами в разных частях земли, исчезла.

Канса был поражен. Он снял кандалы с Васудевы и Деваки и стал просить у них прощения, говоря: «Словно какой-то ракшас, я погубил ваших сыновей. Я не знаю, какая судьба ждет меня после смерти. Лгут не только люди, но и боги».

А затем Канса созвал дайтев на совещание. Эти демоны, заклятые враги богов, выслушали своего хозяина, а потом заявили следующее:

«Если это так, о царь Бходжи, мы убьем всех детей, что моложе десяти дней от роду, будь то в городах, деревнях или на пастбищах. Что тогда смогут сделать боги, коварные в битвах? Они всегда боялись звука твоего лука. Разве ты не помнишь, как они, пронзенные стрелой, расстаются с жизнью. Боги смелы, только если им ничто не угрожает, они предпочитают бесконечные разговоры подальше от поля битвы. Вишну стремится к одиночеству. Шива живет в лесах. У Индры нет настоящего могущества. Брахма предался аскезе. Среди врагов остались только полубоги. Но их не стоит игнорировать».

Поэтому направь нас, твоих последователей, чтобы мы раскопали самый корень полубогов, ибо, если ими вначале пренебречь, то потом с ними будет трудно справиться. Если вовремя не удалить причину болезни, то ее невозможно исцелить. Вишну — вот корень всех богов, и Он представляет вечную религию (*санатану дхарму*). А корнем дхармы являются Веды, коровы, брахманы, подвижничество и жертвоприношение. А потому, о царь, мы всеми

средствами должны истреблять тех, кто познает Бога, исполняет жертвоприношения, а также брахманов, предающихся аскезам, а еще коров, дающих масло для жертвоприношений. Брахманы, коровы, Веда, аскетизм, истина, обуздание чувств и ума, вера, доброта, терпимость и жертвенность — вот части тела Вишну. Поэтому лучший способ покончить с Ним — это расправиться с ними. Вишну, проникающий во все сердца, направляет и всех богов, этих врагов асуров. Он и есть корень всех богов, включая Шиву и Брахму».

Злоумный Канса одобрил этот совет. Он направил асуров, способных принимать любой облик, преследовать всех добродетельных людей, и они с готовностью приступили к этой работе.

10.5. Встреча Нанды и Васудевы

Шукадева сказал:

Нанда провел церемонию в честь рождения сына с большой пышностью. Его дары были неисчислимы. Были возданы почести Вишну, и во Врадже воцарились радость и изобилие. Наступило время платить ежегодные подати Кансе. Поэтому Нанда оставил Гокулу (то есть Враджу) на попечение пастухов, а сам отправился с податью в Матхуру. Васудева узнал о прибытии Нанды и отправился к нему навстречу. Нанда остановился, чтобы принять его и сердечно обнять. Васудева сказал:

«Брат, ты постарел и уже распрощался с надеждой заиметь сына. И вот теперь такое счастье, у тебя родился сын. Это все равно, что ты сам заново родился, получив благословение видеть любимого сына. Друзья не могут уживаться вместе, так как многие различия в карме, словно сильный ветер, разгоняет их по сторонам. Все ли в порядке в великих лесах и на пастбищах, где ты ныне обитаешь со своими друзьями? Все ли в порядке с моим сыном (Баларамой), который живет у тебя со своей матерью и который на тебя смотрит как на отца?»

Нанда ответил:

«Увы! Все сыновья твои и Деваки были убиты Кансой, даже дочь, что была рождена последней, возшла на небеса. Воистину, человеком руководит невидимый мир. Те, кто знают это, не заблуждаются».

Васудева сказал:

«Ты заплатил ежегодную подать и повстречал меня. Больше не задерживайся здесь. Ибо зло постигло Гокулу».

И Нанда отправился из Матхуры в Гокулу.

10.6. Пүтана

Шукадева сказал:

С недобрыми предчувствиями ехал Нанда назад во Враджу, так как он был уверен, что Васудева не лжет. И он был прав. По приказу Кансы явилась злобная Путана, чтобы убить всех детей в городах, деревнях и на пастбищах, ибо поистине, она была истребительницей детей. Эта демоница, способная летать по небу, вошла в Гокулу, приняв облик обворожительной женщины. А потому никто не встал у нее на пути. Она свободно прохаживалась по Гокулу, пока не зашла, наконец, в дом Нанды. Она притворилась любящей матерью, и Яшода, и Рохини были так тронуты ее прелестной внешностью, что не помешали ей подойти к Кришне.

Путана взяла дитя на колени и дала ему свою грудь, полную смертельного яда. Божественный ребенок знал, кто такая Путана, и зачем она явилась. Он быстро схватил ее грудь обеими руками и с гневом выпил с молоком весь жизненный сок из женщины-демона. Та пронзительно закричала: «Уйди! Уйди! Хватит!» Ее глаза расширились. Ее руки и ноги, покрытые обильным потом, вновь и вновь взлетали вверх и вниз. Ее стоны заставили дрожать небеса и землю, и само пространство отозвалось эхом со всех сторон. Наконец, она рухнула мертвой, огромная, как гора, переломав все деревья в округе двенадцати миль. А мальчик бесстрашно играл на ее теле.

Пастушки, вместе с Рохини и Яшодой, спешно бросились к тому месту. Они выкупали ребенка в коровьей моче и пыли, взятой из коровьих следов. Они произнесли двенадцать биджамантр, соответствующие именам Вишну (Кешава и другие), над его двенадцатью частями тела. Затем, после прикосновения к воде, они должным образом произнесли основные мантры, имея в виду как свои тела, так и тело мальчика. Наконец, они воззвали

к Вишну, обращаясь к Его различным именам и прося защитить ребенка от всех опасностей.

Да защитит Аджа Твои стопы. Да защитит Маниман Твои колени. Да защитит Яджна Твои бедра. Да защитит Ачьюта Твою поясницу. Да защитит Хайагрива Твой живот. Да защитит Кешава Твое сердце. Да защитит Иша Твою грудь. Да защитит Ина Твое горло. Да защитит Вишну Твои руки. Да защитит Урукрама Твои уста. Да защитит Ишвара Твою голову. Да защитит Хришикеша Твои чувства. Да защитит Говинда Тебя, когда Ты играешь; Мадхава — когда спишь; Вайкунтха — когда гуляешь; Владыка всех жертвоприношений — когда совершаешь трапезу.

Защитная мантра, произнесенная матерью и сопровождаемая касанием различных частей тела, защищает ребенка от опасности.

Потом Яшода взяла дитя на колени и дала Ему молока.

Вот к этому времени Нанда и вернулся в Вриндаван. Он увидел огромное тело женщины-асуры и оценил справедливость предупреждения, данного Васудевой. И жители Враджды предали ее тело огню. Дым этот имел сладостный запах благовоний, так как прикосновение тела Кришны очищает даже врага.

10.7. Убиение Тринаварты

Шукадева сказал:

Празднование по поводу того, что дитя впервые встало на Свои ножки, совпало с Его днем рождения, по этому случаю в доме Нанды справляли большое торжество. Яшода оставила дитя возле телеги, груженной медными кувшинами с различной едой, а сама всецело занялась приемом гостей. Малыш заплакал, но она не услышала этого. Проголодавшись и желая получить материнское молоко, ребенок задрал кверху Свои ножки и ударил ими по телеге. Телега опрокинулась, кувшины разлетелись в стороны, а колеса и оси были сломаны. Пастушки никак не могли понять, как такое могло случиться. Мальчики, сидевшие неподалеку от малыша, рассказали им все, что видели, но людям было нелегко поверить их словам.

Однажды ребенок находился на коленях у Яшоды и вдруг стал таким тяжелым, что она была вынуждена опустить Его на землю. Тут-то Тринаварта, в образе вихря, решил напасть на дитя. Яростная пылевая буря накрыла Гокулу. Но вес Кришны оказался таким большим, что демон, приподняв Его, надорвался почти до смерти. Кришна же не отпускал Своей хватки до тех пор, пока демон не испустил последнего вздоха и не упал замертво. Яшода стала целовать и целовать своего сына, но когда Он открыл Свой рот, она увидела там всю Вселенную.

10.8. Забавы Кришны

Шукадева сказал:

Гарга, семейный жрец Ядавов, прибыл во Враджу по зову Васудевы. Нанда принял его должным образом и сказал: «Ты сведущ в Ведах, а также пишешь трактаты по астрологии. Исполни, пожалуйста, церемонию наречения имени для двух мальчиков». Гарга ответил: «Я известен как жрец Ядавов, и если я совершу этот обряд, Канса сможет заподозрить, что твой ребенок — восьмой сын Деваки». Нанда пообещал сохранить все в тайне, и Риши провел церемонию. Обращаясь к Нанде, он произнес:

«Этот сын Рохини да будет назван Рамой, или очаровательным, ибо Он будет очаровывать друзей Своими достоинствами. За свою необычайную силу Он будет также именоваться Балой. А благодаря тому, что Он вновь соединит Ядавов, Его назовут Санкаршаной.

А этот второй мальчик, принимая тело из юги в югу, имел три цвета — белый (*сукла*), красный (*ракта*) и желтый (*пита*). Теперь же Он принял черный цвет (Кришна). В прошлом Он рождался как сын Васудевы. Потому знающие люди называли его Шримат Васудева. У Него было много имен и много обликов в соответствии с Его качествами и деяниями. Ни я, ни кто-либо еще, не знаем их всех. Он дарует вам величайшее благословение и защитит вас от всех опасностей. В былые дни с Его помощью люди победили тех, кто напускал на них болезни и страдания. Тех, кто привяжется к Нему душой, не победят враги, как демоны не победят последователей Вишну. А потому этот сын Нанды по своим достоинствам, силам и славе равен Нараяне».

Когда Кришна подрос, но еще оставался ребенком, Он стал очень шаловлив. Так пастушки Гопи жаловались, что Кришна однажды будто бы отвязал телят, не дожидаясь времени их кормления. Или Он выпивал все их молоко и съедал весь творог, поделившись остатками с обезьянами. А если те не ели, то Он будто бы разбивал горшок. Если Он не получал того, что ему хотелось, то Он проклинал человека или других мальчиков. Если до горшков было не дотянуться, то Он мог забраться на сидение или табуретку и утащить эти подвешенные горшки, чтобы добраться до их содержимого. Чтобы достичь Своей цели, Он мог осветить темную комнату сиянием Своего тела и Своих драгоценностей. Речь Его была дерзкой, и Он вел Себя как непослушный ребенок. А в заключение, пастушки-гопи восклицали: «А теперь посмотри, с каким невинным видом Он пред тобой стоит!» Но Кришну выдавал страх в Его глазах. Хотя Яшода Его не наказывала, а только улыбалась.

Однажды Рама и другие мальчики пожаловались Яшодe, что Кришна ест землю. Мать стала Его увещевать, на что Он воскликнул: «Они лгут! А если говорят правду, то проверь Мой рот». «Нука, открой его», — сказала Яшода. И что же она там обнаружила? Семь островов, планеты, звезды, три гуны вместе со всеми их трансформациями, весь Вриндаван и себя саму.

«Это сон или иллюзия, или все это проявление силы моего сына? Если это Ты — Неведомый, то прими мои поклоны. Я принимаю защиту Того, благодаря чьей Майе я кажусь Яшодой, этот Нанда — моим мужем, а этот мальчик — моим сыном, а пастухи и пастушки — моими близкими». Она обрела истинное познание, но Майя, принадлежащая Вишну, вскоре затуманила его, и Яшода опять стала думать, что Кришна — это ее собственный сын.

Царь Парикшит спросил:

«Что такое совершил Нанда, что Кришна стал его приемным сыном? И что совершила Яшода, что Кришна стал питаться из ее груди? Даже Его собственные родители не смогли быть свидетелями деяний, которые воспели поэты».

Шука ответил:

«Дрона, глава Васу, и его жена Дхара явили великое послушание Брахме: «Да будем мы, рожденные на Земле, обладать высочайшей преданностью Всевышнему Господу». Такова была их

молитва Брахме, и она была удовлетворена. Дрона родился как Нанда, а Дхара как Яшода.

10.9. Яшода привязывает Кришну

Шукадева сказал:

Однажды Яшода взбивала масло и пела песню о подвигах своего сына. Тут появился Кришна. Ему очень хотелось пососать молока, и Он ухватился за венчик для взбивания. Яшода усадила Его к себе на колени и дала Ему сосать молоко. Вдруг молоко, которое кипело в горшке, поставленном в печь, начало убежать. Яшода бросилась к нему, поспешно отсадив сына в сторону. Рассерженный Кришна прикусил Себе губы, разбил камнем кувшин с молоком, утащил свежее масло в дальний угол и стал там его есть. Яшода тем временем вернулась назад и обнаружила, что кувшин разбит. Сын куда-то исчез, но она сразу заметила, что все это натворил Он. Она нашла Кришну сидящим на молотилке и милостиво раздающим обезьянам содержимое подвешенных горшков. Она тихонько подкралась к Нему, сжимая в руках прут. Но Кришна стремглав соскочил с молотилки и в страхе убежал прочь. Яшода погналась за Ним и, наконец, поймала. Увидев, что Он трясется от страха, она отбросила прут и попробовала привязать Его к молотилке. Но веревка оказалась коротка, не хватило буквально пары дюймов. Она привязала к ней еще один кусок веревки. Но и на этот раз ее длины не хватило на те же два дюйма. Она привязывала к веревке один кусок за другим, используя все веревки, что нашлись у нее и у соседей, но никак не могла преодолеть этого последнего расстояния. Наконец, удивленная, озадаченная и пристыженная, она остановилась. Увидев, что мать вспотела от усилий, а волосы ее растрепались, Кришна позволил привязать Себя к молотилке.

10.10. Деревья Арджуны

У царя якшей Куверы было два сына — Налакубара и Манигрива. Нарада проходил мимо, когда они, совершенно обнаженные,

играли с девушками-гандхарвами в реке и не обратили на него никакого внимания. Нарада стал обдумывать, что бы такое сделать, чтобы исправить их наилучшим образом. «Нищета — вот лучшее лекарство для тех, кто потерял разум от богатства. Эти сыновья царя Куверы впали в глубокое невежество, высокомерие и опьянение. Да превратятся они в деревья. Да сохраняют они при этом, по моей милости, память. Да будут они спасены через сто лет, по счету богов, благодаря прикосновению Шри Кришны». И, в результате, эти сыновья Куверы стали деревьями Арджуны во Вриндаване.

И вот, пока Кришна оставался привязанным к молотилке, Его внимание привлекла пара деревьев Арджуны. Ему было суждено исполнить слова Нарады. А потому, Он приблизился к деревьям, волоча молотилку за Собой, встал между ними и выдернул их с корнем. Деревья с треском повалились, и на этом месте проявились два пламенных духа, освещая своими телами все вокруг. Они склонились с молитвой пред Кришной, а потом вознеслись ввысь.

Пастушки все это время занимались своими делами по хозяйству. Треск деревьев привлек внимание всех пастухов и пастушек. Мальчишки рассказали им все, что видели. Но некоторые не пожелали поверить, что все это совершил маленький Кришна.

10.11. Исход из Гокулы

Однажды Кришна услышал, как женщина выкрикивала: «Подходите, покупайте фрукты!» Он взял немного риса-падди и заспешил к ней. Женщина надавала ему фруктов полные руки, и вдруг, вся ее корзина наполнилась драгоценными камнями и самоцветами.

Заметив, что несчастья обрушиваются на Брихат Вану (Враджу или Гокулу) слишком часто, старейшины решили собраться вместе, чтобы придумать, как лучше всего действовать в таких условиях. Упа Нанда, один из самых старых и мудрых из них, сказал:

«Мы, желающие добра Гокуле, должны немедленно уйти отсюда прочь. Произошедшее зло не предвещает детям ничего хорошего. Этого мальчика удалось с трудом спасти от детоубийцы женщины-ракшаса. И только по милости Вишну телега не обрушилась на Него Самого. А когда асур в образе вихря унес Его

ввысь, а потом сбросил на скалы, именно царь богов спас его. А если этот мальчик и другие не пострадали, оказавшись между двумя деревьями, то только потому, что их сохранил Вишну. И прежде, чем на Враджу обрушится новое бедствие, давайте уйдем отсюда куда-нибудь вместе с мальчиками и их близкими.

Есть один лес, называемый Вриндаван, в нем полно свежей зелени для скота, и там пастухам, пастушкам и коровам очень понравится. Там все свято — и холмы, и трава, и деревья. Отправимся туда сегодня же. Готовьте повозки. И если вы все согласны, то пусть коровы идут впереди».

Все племя пастухов единодушно воскликнуло: «Хорошо сказано! Да будет так!»

Они приготовили повозки и погрузили на них стариков, детей, женщин и весь домашний скarb. Коров же они погнали впереди. Они трубили в трубы и били в барабаны. Все пастухи отправились в путь в сопровождении своих священников. Пастушки, сидя на колесницах, воспевали подвиги Кришны и деяния Яшоды, а Рохини внимала им со всем вниманием.

Наконец, они со своими повозками достигли леса Вриндаван, который хорош во всякое время. Повозки были выстроены полукругом вокруг скота.

Рама и Кришна разглядывали лес Вриндаван, холм Говардхану, берег реки Ямуны, и все Им очень нравилось. И когда Они подросли, Они стали присматривать за телятами неподалеку от дома в компании с мальчиками-пастушками. Они играли с другими детьми, как самые обыкновенные мальчишки.

Однажды, когда Рама, Кришна и другие мальчишки присматривали за телятами, один демон решил принять форму теленка (Ватсы) и затеряться среди стада с целью погубить детей. Кришна догадался об этом и рассказал Балараме, а сам стал тихонько следовать за демоном. Он схватил его за заднюю ногу и хвост, подбросил вверх и закрутил так сильно, что жизнь в том угасла. Мальчишки закричали: «Здорово! Здорово!», а боги осыпали Кришну дождем цветов.

Однажды мальчишки-пастухи направились к водоему, чтобы утолить жажду. Там они увидели огромного монстра в форме журавля (Баки). Он бросился вперед и проглотил Кришну. Но Кришна заставил его глотку запылать огнем, и демон его выплюнул.

После чего он предпринял вторую атаку на Кришну. Но Кришна схватил его за клюв и оторвал его, словно тот был сделан из травы. И демон умер.

10.12. Убиение демона Агха

Однажды Кришна играл с мальчиками в лесу. Агха был младшим братом Путаны и Баки. Он был демоном, которому устроенные им боги даже даровали бессмертие посредством амриты. Так вот, он воспылил жадной мести за смерть своей сестры и брата и задумал погубить Кришну и всех Его близких. Он, словно огромный змей, растянулся в длину на целую йоджану. Его разинутая пасть одновременно касалась земли и облаков. Мальчики-пастушки приняли эту змею за богиню леса Вриндаван. «Если бы это действительно была змея, которая разинула пасть, чтобы убить нас, она убила бы нас мгновенно, как асур Бака». И, глядя на Кришну, улыбаясь и хлопая в ладоши, они вошли в пасть змея еще прежде, чем Кришна успел их предостеречь. Асур так и оставался лежать с открытым ртом, поджидая Кришну. А тот раздумывал, как бы ухитриться убить змея, не повредив при этом Своим друзьям.

Подумав, Он вошел в пасть змея и начал увеличиваться в размерах. Асур задохнулся, и жизнь покинула его. Из его тела вышел сияющий дух и вошел в тело Кришны. Кришна же даровал Своим друзьям новую жизнь Своим взглядом, несущим нектар бессмертия.

Кришна убил Агху на пятом году Своей жизни, но мальчики-пастухи, бывшие свидетелями всего этого, рассказали обо всем, когда Кришне уже шел шестой год, и они утверждали, что все случилось в этот самый день.

«Как такое могло быть?» — спросил Парикшит.

Шука объяснил это, ссылаясь на следующую историю.

10.13. Посрамление Брахмы

После того, как демон Агха был убит, Кришна с друзьями пошел на берег реки и сказал:

«Уже очень поздно, и мы проголодались. Давайте поедим прямо здесь. А телята пусть попасутся рядом. Мальчишки-пастухи развязали свои узелки с едой и разложили ее на расстеленных листьях. Пока они ели, телята ушли довольно далеко. Мальчишки встревожились и уже хотели было вскочить, но Кришна их остановил и сказал, что Сам пойдет искать телят. Он оставил Своих друзей и отправился на поиски. Брахма же, который с восхищением наблюдал за всеми подвигами Кришны с высочайших небес, в том числе и за победой над Агхой, пожелал еще раз проявить свое божественное могущество. Улучив момент, он унес в безопасное место и телят, и пастушков. Кришна, не найдя телят, возвратился на берег, но его друзья исчезли. Однако Он сразу понял, что это все устроил Брахма. Чтобы доставить удовольствие Брахме, а также чтобы не тревожить матерей мальчишек-пастушков, Он Сам превратился во множество телят и множество пастушков, воспроизведя все в точности до малейших деталей. Матери были уверены, что имеют дело со своими сыновьями, и еще больше привязались к ним. Коровы же думали, что к ним вернулись их телята, и нежность их не знала границ.

Кришне пришлось разыгрывать собственную множественность на протяжении целого года. До завершения года оставалось пять или шесть дней, когда Баларама увидел, что коровы пасутся на вершине холма Говардханы, тогда как телята паслись неподалеку от Враджи. Коровы, даже те, которым вскоре предстояло родить новых телят, движимые чувством привязанности, затаив дыхание, бросились к ним, и принялись их безудержно ласкать. Даже взрослые пастухи, что за ними присматривали, никакими усилиями не смогли их удержать. Пастухи вначале рассердились, но когда сами приблизились к телятам и увидели собственных сыновей, их гнев растворился в чувстве глубокой любви.

Баларама задумался на миг. «Никогда раньше не приходилось мне наблюдать такую любовь, такую привязанность к телятам, которые уже давно были отлучены от матери. А у жителей Враджи любовь к их сыновьям возросла так, как будто те целый век провели с Кришной. И эти телята больше не выглядят воплощениями риши, а мальчишки-пастушки больше не выглядят воплощениями богов. Все они теперь похожи на Тебя, о Кришна! В чем здесь тайна?» И Кришна рассказал Раме обо всем, что случилось.

Брахма появился на какую-то долю мгновения (*трути*) по своим временным меркам. Он увидел мальчиков, увидел телят и признался, что не в силах сделать различие между теми, кого окутал своей майей, и теми, кто обрел существование благодаря майе Кришны.

Туманная тьма оказалась побеждена ночной тьмой. Мерцание светлячков растворилось в сиянии дня. Рассчитывая ввести в заблуждение Кришну, Брахма ввел в заблуждение себя самого. В следующий момент Брахма увидел, что и у телят, и у пастушков на самом деле было по четыре руки, и они были вооружены божественными силами и божественным оружием. Они сияли великолепием славы. Брахма был изумлен и повержен. Раскрыв себя, он приблизился к Кришне, когда тот в одиночестве разыскивал телят в лесу Вриндавана. Он вновь и вновь припадал к стопам Кришны, и все его четыре головы, увенчанные коронами, распростерлись в пыли, а слезы текли из глаз. И он восславил Кришну.

10.14. Брахма восславляет Кришну

Брахма сказал: «Только тот, кто живет, стремясь снискать Твою благосклонность, трудится, исполняя свою карму и почитая Тебя в сердце, в словах и делах, только тот обретает сокровище свободы (*мукти*). (Как человек должен жить особым образом, чтобы к нему перешло наследство, так и бхакта должен поддерживать определенный уровень преданности, чтобы обрести сокровище свободы). Ты единое Я, пребывающее во всех телах. Ты, Нерожденный, воплощаешься, чтобы явить милость Свою святым и праведникам. Ты, Непознаваемый, приходишь в этот мир, чтобы принести радость людям».

Парикшит спросил: «Как могло случиться, что жители Враджи полюбили Кришну сильнее, чем собственных детей?»

Шука ответил: «Самая любимая из всех вещей, о царь, это собственное я. Никто не любит своих сыновей или богатство больше себя самого. А потому, о царь, люди любят себя сильнее, чем своих сыновей, свои богатства или дома. Те, кто полагают, что их тело и является их духом, или я, любят тело сильнее всего другого.

Но тело дорого, только пока оно связано с я. Оно само по себе не может быть так дорого, как я. А потому, когда тело изнашивается, жажда жизни остается сильной.

Поэтому я — это самое дорогое для всех существ, и вся Вселенная существует только для него.

Но тебе известно, что Кришна есть Я всех я, Душа всех душ. На благо Вселенной, благодаря Своей майе, Он также выглядит человеком, имеющим тело. Те, кто познали Кришну, знают, что любые существа, как подвижные, так и неподвижные, есть не что иное, как Его формы, и ничего иного не существует.

Окончательной реальностью всех вещей является их «Бытие». Кришна есть реальность самого Бытия. А потому вне Кришны нет ничего».

Здесь заканчивается Кумара Лила Кришны, и начинается Пауганда Лила.

Кумара — это мальчик в возрасте до пяти лет. Пауганда — это ребенок от 5 до 16 лет.

10.15. Убиение демона Дхенуки

Когда Рама и Кришна достигли возраста пауганды, им было поручено пасти коров. Вриндаван был весь зелен, и Кришна с приятелями развлекались в лесу. Как-то раз Шридама, Субала и Стока, а также и остальные их спутники, сказали Раме и Кришне: «Недалеко отсюда есть роща пальмовых деревьев (*тала*). Все вокруг там усыпано их опавшими плодами. Но демон Дхенука и множество его родственников никого туда не пускают. Демон имеет форму осла. А благоухание тех плодов мы ощущаем даже отсюда. Они так соблазнительны».

Рама смело направился в ту рощу, потрянул дерево талы, и его плоды посыпались дождем. Разбуженный этим шумом осел вскочил, набросился на Раму и лягнул его задними ногами. Потом асур заревел и предпринял новую атаку. Но Рама схватил его за задние ноги и запустил кубарем в небеса так, что тот встретил свою смерть где-то на деревьях. Знакомые и родственники асура бросились в атаку, но были перебиты Рамой и Кришной все до одного.

Когда братья вернулись во Вриндаван, мальчишки-пастухи, которые уже успели по ним соскучиться, вышли к ним навстречу, а увидев их, очень обрадовались и бросали на них застенчивые взгляды.

10.16. Змей Калия

Змеи (*наги*) совершали в должный день подношения Гаруде. Калийя, гордый собственной отвагой, не только сам ничего не преподнес, но еще и похитил подношения, сделанные другими. Гаруда напал на него, и поверженный в битве Калийя нашел убежище в глубоком омуте в реке Ямуне.

Когда-то давным-давно Гаруда поймал рыбку как раз в этом омуте и уже собрался было ее съесть. Но тут риши Саубхари попросил его не есть рыбу, но Гаруда не прислушался к его словам. Жалобы рыбы тронули доброе сердце риши, и он, во имя ее будущего благополучия, наложил смертельное заклятие на Гаруду, если тот еще хоть раз нырнет в этот омут.

Калийя знал об этом, потому-то он со всей своей семьей и стал искать убежища именно в этом омуте. В результате, вода в нем стала смертельно ядовитой, и даже воздух по соседству мог причинить смерть от отравления.

Однажды Кришна с приятелями (но без Рамы) вышел на берег Ямуны. Пастухи и коровы мучались от жажды, они напились воды из того самого омута, и их сразила мгновенная смерть. Кришна только бросил на них Свой взгляд, исполненный амриты, и все они поднялись, вернувшись к жизни. Причем, друг на друга они смотрели с большим удивлением.

Чтобы очистить реку, Кришна взобрался на дерево Кадамбу и нырнул оттуда в омут. Калийя яростно на него набросился и стал больно кусать. А потом обвинялся вокруг Кришны. Коровы взревели, а мальчишки-пастушки лишились чувств. Все это предвещало наступление полосы несчастий во Вриндаване.

Нанда и другие Гопи отправились на поиски Кришны. Они обнаружили его сжатым в объятиях могучего змея и стали громко плакать. Но мгновением позже, увидев, как все по Нему горюют, Кришна выскользнул из змеиной хватки и начал танцевать вокруг него. Поскольку змей также чувствовал усталость, он хоть и

продолжал двигать своими огромными капюшонами, следил за Кришной только взглядом. Тогда Кришна вскочил на эти капюшоны, число которых равнялось тысяче, а сто из них были главными. Кришна продолжал танцевать, пиная вниз те капюшоны, которые пытались приподняться.

Это было такое восхитительное зрелище, что боги запели от радости и излили с небес дождь из цветов. Змеиный царь был повержен. Он истекал кровью, тело его было разбито. И тогда он в сердце взмолился Нараяне о защите. Змеиные жены также восславили Кришну и стали молить его о сохранении жизни их супруга.

И тогда Кришна сказал: «Отныне, змей, живи в море. А люди и коровы будут пользоваться речной водой. Ты покинул остров Раманаку из-за страха перед Гарудой. Но теперь, когда твои головы несут на себе следы Моих ног, Гаруда тебя не тронет». Калийя покинул Ямуну вместе со всеми своими женами, и воды реки с тех пор остаются чистыми.

10.17. Избавление от огня

Жители Вриндавана обнимали Кришну, у них текли слезы радости. Они были настолько возбуждены, что успокоились, только когда на берег реки опустилась ночь. А среди ночи вдруг с плантации кастора вырвался огонь, он окружил людей со всех сторон. Пастухи и пастушки начали кричать: «О Кришна, о Рама, мы — ваши! Кришна, спаси нас из огня! И не за жизни свои мы опасаемся, а боимся боли разлуки с Тобой!»

И тогда Кришна проглотил весь тот огонь.

10.18. Убиение демона Праламбы

Стояло лето. Но во Вриндаване с его тенью, рекой и родниками было прохладно.

Рама и Кришна с товарищами пасли скот. Асур по имени Праламба принял облик одного из мальчиков-пастушков и затерялся среди них. Всезнающий Кришна обнаружил его, но решил, с целью погубить демона, изобразить дружественное к тому отношение.

Он предложил всем разделиться для игры на две команды. Проигравшая команда должна была носить на спине членов команды-победительницы. Кришна стал предводителем одной команды, а Рама другой. Команда Кришны направилась по маршруту в сторону леса Бандирака. Кришна нес на своей спине Шридамана, Бхадрасена нес Вришабху, Праламба нес Балараму. И Праламба вместе с Баларамой пробежали мимо намеченной отметки. Баларама заподозрил что-то нехорошее. Тогда собравшись, он нес удар по голове демона, и Праламба свалился замертво.

10.19. Поглощение лесного пожара

Скот пасся вдалеке от леса Бхандира, когда неожиданно возник пожар. Скот с мычанием бросился в заросли тростника. Мальчики-пастухи отправились на поиски и обнаружили скот на большом расстоянии. Кришна окликал их время от времени, и они отзывались. Но вот основная полоса лесного пожара настигла коров. Тогда все, и коровы и мальчики, обратили свои беспомощные взоры к Кришне. Кришна попросил мальчиков закрыть глаза. Они так и сделали, а когда открыли их вновь, то обнаружили себя опять в лесу Бхандира. Обнаружив в Шри Кришне такую йогическую мощь, они узнали в нем Бога. Старшие члены племени Гопи, услышав о таких удивительных подвигах Рамы и Кришны, также распознали в них Богов.

10.20. Период дождей и осень

За летом последовал период дождей. Наступило время радости и изобилия.

Пришла осень, и все стало тихим, чистым и прозрачным. Тучи рассеялись. Воды очистились. Ветер смягчился. С наступлением украшенной лотосами осени, воды вновь обретают свою безмятежность, в точности как встревоженные йогины обретают спокойствие ума, вновь обратившись к йоге. Осень избавляет небеса от туч, животных избавляет от беспорядочной жизни, землю от грязи, воду от мути. В точности как бхакты избавляются в Кришне

от нечистоты, присущей мирской жизни. Облака, расставшись со всей дождевой влагой, сияют прекрасной белизной, как святые мудрецы, расставшиеся со всеми желаниями. Холмы временами дарят потоки чистой воды, а временами нет, словно мудрецы, дарящие по временам нектар своей мудрости, но только изредка. Животные, часто посещающие обмелевшие водоемы, и при этом не ведающие, что вода из них уйдет совсем, подобны людям, погруженным в неведение, пребывающим в кругу семьи и не знающим, что их жизни укорачиваются с каждым днем. И словно люди чувственные, они страдают от лучей осеннего солнца.

День за днем земля избавляется от слякоти, как мудрец избавляется от своей самости; ползучие растения преодолевают свою незрелость, как мудрецы преодолевают свою эгоцентричность. Море становится спокойным, как мудрец, которого уже не волнуют ведические обряды. Крестьяне строят мощные дамбы, чтобы сохранить воду на рисовых полях, словно йоги, которые сохраняют жизненную силу, отгораживая ее от органов чувств (*индрий*). Луна дарит облегчение от боли, причиняемой солнечными ожогами, как мудрость приносит избавление от страданий, причиняемых связью с телом, и как созерцание Шри Кришны удаляет все страдания гопи. Безоблачное небо позволяет созерцать алмазный блеск звезд, как ум, очищенный благостью, явно обнаруживает выводы философии миманса. Полная Луна сияет среди звезд, но ярче их всех, так и Шри Кришна сияет на земле в кругу ядавов.

10.21. Кришна и гопи

Кришна странствовал по лесам вместе со скотом и своими друзьями. Он играл на флейте, и пастушки-гопи заслушивались его музыкой до самозабвения. Очами сердца они зрели танец Кришны, полнящего отверстия флейты нектаром, текущим с Его губ. Голова Его была украшена павлиньим пером, над ушами красовались цветы карникары, Его одеяние было золотисто-желтым, а вокруг шеи висала гирлянда вайджаянти.

Некоторые восклицали: «Что еще может так совершенно усладить взор, как не лица Рамы и Кришны с флейтами, касающимися губ, и со смеющимися взглядами».

Некоторые говорили: «Как они прекрасны с гирляндами из манговых веточек, павлиньими перьями и голубыми лотосами. В собрании пастушек они выглядят, как герои театрального представления».

Другие говорили: «Что такое совершил этот кусочек бамбука, из которого сделана флейта, что ему дозволено упиваться нектаром губ Кришны, этим достоянием гопи, а нам ничего не остается, кроме его вкуса. Вода, которая питала его, трепещет от восторга, а дерево, на котором он вырос, проливает слезы радости».

Некоторые говорили: «Взгляните, друзья! Как прекрасно преображается Вриндаван, когда по нему ступают лотосные стопы Кришны! Смотрите, вон там павлин радостно танцует под звуки флейты, а на вершине холма замерли звери и наблюдают за этой картиной. На земле больше нет такого места, как Вриндаван!»

Другие говорили: «Сколь благословенна семья оленей, что внимает музыке флейты и дарит в ответ взгляды, полные любви».

Другие гопи говорили: «Облик Кришны столь чарующ, а его музыка так притягательна, что даже богини забывают о себе. Смотрите, даже коровы буквально впиваются в эту музыку, подняв свои уши. А телята стоят возле матерей, внимательно вслушиваются в звуки, а по их мордочкам стекает молоко. А те птицы ничуть не хуже риши, они сидят высоко на деревьях и могут прекрасно видеть Кришну, они прикрыли глаза и безмолвно внимают сладостным звукам флейты. Даже сердца рек оказались тронуты любовью, они замедляют свои водовороты и останавливаются, чтобы коснуться стоп Кришны своими волнами, словно руками, и возложить к Его стопам цветки лотоса. Облака дарят тень и осыпают Кришну влажными цветами. Больше всего повезло Говардхане, ибо Кришна пасет скот на его склонах, и он может предложить Ему свое питье и пропитание».

10.22. Кража одежды

В первый месяц сезона дождей (Аграхайяна) девушки Вриндавана воздавали почести Катьяяни [Дурге, жене Шивы]. Ритуал длился примерно в течение месяца. Каждая девушка молила Катьяяни о том, чтобы именно она смогла заполучить Кришну в

качестве супруга. И каждый день рано утром они купались в реке Ямуне. И вот, как-то раз, как обычно, они разделись и вошли в реку для купания. А Кришна унес их одежду. А потом Он попросил девушек подойти и забрать одежду. Они так и поступили, и одежда была им возвращена. Далее Кришна сказал пастушкам:

«О добродетельные девушки, Мне известно ваше намерение. Вы хотите поклоняться Мне. Оно Мне нравится, и вы можете преуспеть. Желания тех, кто предался Мне, не дают кармических плодов. Их карма в точности, как вареный или жареный рис, не может прорасти. Возвращайтесь во Враджу. Вам будет даровано исполнение ваших молитв к Катьяяни. В ближайшую же ночь вы насладитесь Мною».

10.23. Кришна и ведические жертвоприношения

Кришна вместе с друзьями отправился пасти скот в дальний лес. Летнее солнце сильно палило, но деревья давали тень. «Смотрите, друзья, — сказал Кришна. — Сколь благородны эти деревья. Они живут для других. Чтобы защитить нас, они принимают на себя удары ветра, солнца, дождя и холода. Они никого не отсылают прочь в разочаровании. Они отдают свои листья, цветы, плоды, тень, корни, кору, благоухание, свои соки, золу, дрова, почки, и вообще все. Из всех воплощенных существ только их рождение оправдано, благодаря тому добру, которое другим приносит их жизнь, их богатство, их мудрость и их слова».

Когда мальчики проголодались, они сказали об этом Рама и Кришне.

Кришна ответил: «Брахманы совершают Ангираса Яджну. Назовите им наши имена и попросите еды».

Мальчики сделали все, как им было сказано, но брахманы не обратили на них никакого внимания. Ибо своекорыстны были их желания, они не распространялись выше Сварги. Из-за этого они отрабатывали накопленную карму. Будучи невежественными, они считали себя мудрецами. Яджна для них было самым главным, но они не почтили самого Господа Яджны, непосредственное воплощение Великого Господа. Они смотрели на Кришну, как на самого обычного человека, и полагали, что на много Его

превосходят. Они не сказали ни «да», ни «нет». Потому, не добившись успеха, мальчики вернулись к Рама и Кришне. Кришна улыбнулся и попросил их сходить к женам брахманов. Мальчики так и сделали. Жены брахманов уже слышали о Кришне и страстно пожелали Его увидеть. Вопреки возражениям своих мужей, братьев, сыновей и друзей, они поспешили к Кришне с полными подносами всяческой еды. Раньше уши слышали, а теперь глаза увидели. И не потребовалось много времени, чтобы женщины-брахманы обняли Кришну и забыли все свои несчастья и обиды.

Зная, что женщины отбросили все желания, дабы узреть Атман, Кришна с улыбкой сказал: «Добро пожаловать, о великодушные, присядьте здесь. Что мы можем сделать для вас? Вы поступили подобающим образом, явившись лицезреть нас. Я — Атман, а потому в высшей степени возлюблен всеми. Те, кто заботятся о своем Атмане, о своем Я, исповедуют безусловную и неослабную преданность ко Мне. Праны, буддхи, манас, родственники, тело, жена, дети и богатства, все это становится дорогим только благодаря Я, или Атману. А потому, что может быть дороже Атмана? А теперь, когда вы повидали Меня, возвращайтесь к своим мужьям. Они должны приготовить с вашей помощью жертвоприношение».

Женщины-брахманы ответили: «Господь, у Тебя нет причин говорить с нами так сурово. Смягчи свои слова. Мы обрели прибежище у твоих стоп, прорвавшись сквозь преграду всех своих друзей, и теперь мы можем нести на своих головах скамеечку из дерева Туласи для Твоих стоп. Наши мужья, родители, сыновья, братья и друзья больше нас назад не получат. И кто бы это смог? Благоволи нам, о победитель всех врагов, чтобы у нас не было иного утешения, кроме Тебя. Мы не можем обрести никакого прибежища, наподобие Сварги или чего-то другого, к чему стремятся наши мужья. Мы хотим служить Тебе».

Шри Кришна ответил: «Ваши друзья не будут испытывать никакой обиды. По Моей воле все люди, и даже боги, в чью честь совершается жертвоприношение, одобряют ваше поведение. Для любви непосредственный контакт не является необходимым. Думайте обо Мне от всего сердца, и вскоре вы Меня обретете».

Женщины-брахманы возвратились к своим мужьям, и те их благожелательно встретили. Брахманы раскаялись. Но из страха

перед Кансой они не смогли отправиться во Вриндаван, а поклонялись Кришне дома.

10.24–27. Поднятие холма Говардхана

Происходили великие приготовления к жертвоприношению в честь Индры. «Что все это значит, отец?» — спросил Кришна у Нанды. — «Какой толк в этом жертвоприношении? В чью честь оно происходит и почему?»

Нанда ответил: «Дитя, Индра — это бог туч. Он даст нам дожди. А дожди дадут жизнь всем существам. Потому люди и поклоняются Индре посредством таких подношений. После них останется только радость, которая способствует упрочению закона, процветанию и наслаждению (*дхарме, артхе и каме*)».

Кришна ответил: «Рождение и смерть людей направляется их собственной кармой. Счастье, несчастье, страх, благополучие — все это плоды кармы. Человек должен придерживаться кармы и не поступать наперекор ей. Если люди управляют своей кармой, то что тут делать Индре? Он не может отменить то, что им предопределено их собственной природой. Плоды кармы зависят от Господа, и именно Ему следует поклоняться. Тучами движет гуна раджаса. А чем занят Индра? Мы живем не в городах или деревнях. Мы живем в лесу. Потому давайте совершим яджну, посвященную нашим коровам, нашим брахманам и нашим холмам. А те приготовления, которые вы уже успели сделать, в этом деле пригодятся». Нанда и другие члены племени гопи одобрили слова Кришны. Они сделали подношение коровам, брахманам и холму. Чтобы продемонстрировать уважение, они обошли вокруг холма. После чего Кришна сказал: «Я — холм», и принял такой облик, который гопи восприняли с верой. А затем Он отвещал подношения, предназначенные для холма.

Видя это, Индра пришел в неопишемую ярость. Он наслал ветры и тучи, и во Вриндаване начались дожди, грозы и град.

Тогда Кришна заботливо поднял одной рукой холм Говардхану, и все жители Вриндавана, вместе с коровами, нашли убежище в пространстве под холмом Говардханой.

В течение семи дней лил непрерывный дождь, и в течение семи дней Кришна держал холм наверху, не покачнув его ни на дюйм.

Разочарованный и озадаченный, Индра отозвал свои тучи и ветры. Жители Вриндавана вернулись по своим домам, а Кришна поставил холм на место.

Люди поделились своим изумлением с приблизившимся Нандой. Они припомнили все предыдущие деяния Кришны, а затем рассказали о последнем случае. Они сказали: «Посмотри, этот мальчик, всего семи лет от роду, и Он поднял вверх большой холм. Мы спрашиваем себя, а не может ли быть твой сын сущностью всех существ?» Нанда поведал им то, что сам узнал от Гарги, и они прекратили свои расспросы.

Индра и Сурабхи сошли с небес. Индра припал к стопам Кришны и восславил Его. Кришна сказал ему: «Я способствовал прекращению жертвоприношения в твою честь для твоего же блага. Ты разъярился, возгордившись своим положением и силой, и теперь ты не сможешь Меня забыть. Только ослепленный могуществом не видит царственного скипетра в Моих руках. И Я лишая силы того, кому желаю добра. Ты можешь идти. Очищенный Мною от всяческой гордыни ты должен занимать свое место и исполнять свой долг».

А Сурабхи, божественная мать коров, поблагодарила Кришну за те услуги, которые Он оказал ее чадам. Она сказала: «О Кришна, Ты — великий йог, чьей формой является эта Вселенная, Ты есть корень этой Вселенной. В Тебе мы обрели нашего Господа. Ты — наш Всевышний Бог. О Владыка всей Вселенной, Ты должен стать нашим Индрой, во имя блага коров, брахманов и богов, во имя блага всего, что благо. По воле Брахмы мы будем отныне почитать Тебя в качестве нашего Индры».

Говоря так, Сурабхи окропила своим молоком голову Кришны, Индры и других богов, по воле матери богов оросив Его водой небесной Ганги. Все они нарекли Кришну Говиндой. Риши, гандхарвы, видьядхары, сиддхи и чараны — все присоединились к этой торжественной церемонии. Юные богини пели и танцевали. Три Мира (*локи*) были полны радости. Коровы увлажнили землю своим молоком. Реки несли потоки молока и другого питья. Деревья источали мед. Хлеба дали урожай без всякого ухода. Холмы

рассыпали по своей поверхности драгоценные камни. Даже дикие звери стали кроткими.

10.28. Кришна и Варуна

После завершения поста 11-го дня Луны, то есть на 12-й день Луны, Нанда пошел принять омовение в реке Ямуне. Было еще темно. А потому в этот час еще властвовали асуры. Один из них, слуга Варуны, схватил Нанду и отнес к своему хозяину. Все гопи с криками бросились к Раме и Кришне. Кришна вошел в воду и отправился к Варуне. Локапала преклонился пред Ним и отдал Нанду, извинившись за неразумного слугу. Нанда же по возвращении рассказал всем гопи о том, что он видел. И мог ли Кришна быть кем-либо еще, кроме Господа? Гопи горячо возжелали, чтобы Он смог вознести их в Свое высшее обиталище. Всезнающему Кришне это стало известно. Он взял всех гопи к одному из притоков Ямуны, называемому Брамха Храда. Нырнув в ее воды, они увидели Вайкунтху, высшую обитель Кришны, находящуюся далеко за границами материи (*пракрити*).

10.29–32. Сладчайшие отношения с Богом

Шукадева сказал: «В те осенние вечера, наполненные ароматом цветов маллики, Бхагаван пожелал порадовать Себя, обратившись к Йогамае.

Кажется странным, что Бог Любви увлекся наслаждением с чужими женами. Но на самом деле это не так. Ведь мы читаем «обратившись к Йогамае», «Наслаждаться наслаждением Я», «Покоренные Самим Богом Любви», «Наслаждением, включающим все Я» и иные сходные пассажи, которые подчеркивают абсолютную зависимость от Я. А потому эта демонстрация сладостных игр (расы) означает только описание победы над богом чувственной любви (Камы). Такова истинная правда. Более того, эта любовная история, пять глав о Расе, приведены,

чтобы подчеркнуть полное неприятие мирских отношений. (Шридхара)

К этому времени Луна взошла над горизонтом. Как любовник, воссоединившийся со своей возлюбленной после долгой разлуки, красит ее лицо оранжевым шафраном, так и Луна окрасила лик востока тончайшими оттенками оранжевых лучей, уносящими прочь все людские горести. Кришна смотрел на полный диск Луны, возлюбленной цветка Кумуд, на ее сияние, словно лик Лакшми, на шафранные оттенки оранжевого цвета, на лес, освещенный нежным лунным светом, и Он заиграл песню, столь сладостную, что она захватила сердца прекрасных женщин.

Услыхав эту песню, воспламеняющую страсть, женщины Враджи, ум которых уже был поглощен Кришной, бросились туда, где находился их возлюбленный. Они не обращали никакого внимания друг на друга, их серьги металась из стороны в сторону.

Некоторые оставили свои дома в тот момент, когда доили коров. Другие не стали дожидаться, когда вскипит молоко, поставленное на плиту. Некоторые не сняли кипящую кашу с очага. Кто-то кормил ужином членов семьи, кто-то поил молоком своих детей. Некоторые помогали мужьям, а некоторые ели сами. Но все они побросали свои дела. Они оставили все свои хозяйственные обязанности и поспешили к Кришне, забыв причесаться и украсить себя.

Услышав голос, подсказывающий, где находится Кришна, гопи неудержимо устремились к нему. Своим действием они показали, что здесь и сейчас они полностью отвергают всю деятельность, которая им предписывалась тремя целями жизни — дхармой, артхой и камой. Они побросали работу недоделанной и направились прямо к Кришне. Шридхара.

Никто не мог вернуть их назад, ни мужья, ни братья, ни друзья. Их сердца были полностью очарованы Говиндой. Они не вернулись.

Некоторые гопи, находившиеся в домах, не могли выбраться наружу. Но их мысли также были полностью отданы Кришне, и

теперь они с закрытыми глазами устремились к Кришне в своих умах.

Все грехи были стерты острой болью непереносимой разлуки с самым дорогим существом, кармические заслуги от хорошо сделанной работы были отброшены силой абсолютного наслаждения объятиями Кришны в медитации, все их оковы пали в тот самый момент, как пастушки-гопи отбросили свои тела, состоящие из трех гун, и слились с Кришной, как со своим возлюбленным.

Но как же они могли отбросить свое тело, построенное из гун, если еще не познали Кришну в качестве Параматмана, а знали его исключительно как возлюбленного, то есть имели связь, порожденную гунами? Но вещь не зависит от тех свойств, которые ей кто-либо приписывает в своем уме. Это все равно, что пить нектар, не зная всех его свойств. Важен результат. Но тут обнаруживается другая трудность. Гопи имели свою Прарабдха карму, то есть карму, являющуюся причиной нынешнего рождения, включая все его условия. А Прарабдха карма исчерпывается только после ее проработки. Так вот, ограниченные Прарабдха кармой, как они могли отбросить свои тела? Так, в тексте сказано: «Все их оковы пали в тот же момент». Но ведь прарабдха не может быть исчерпана без страданий и наслаждений. Куда же девались страдания и наслаждения в этом случае? Почему сказано «все грехи были стерты»? Дело в том, что величайшее страдание, причиняемое разлукой, исчерпало все прегрешения, а величайшее наслаждение объятиями Кришны разбило все оковы, порождаемые заслугами. Поэтому, когда Параматман оказался достигнут в процессе интенсивной медитации, страдания и наслаждения этого момента полностью искоренили карму, и гопи отбросили свои тела, построенные из гун. Шридхара.

Парикшит спросил: «О Муни, они познали Кришну только как восхитительного человека, а не как Брахмана. То есть, гопи ошибались в своей оценке Кришны. Как же они смогли остановить поток гун?»

Шукадева ответил: «О царь, еще раньше я рассказывал, как Шишупала достиг совершенства, испытывая вражду к Хришикеше (к Кришне как властителю чувств). Что же говорить о тех, кому Кришна дорог? Бхагаван проявляет себя ради самого настоящего освобождения людей, Он бесконечен, безмерен, свободен от гун и контроля с их стороны. Неколебимо направьте на Хари любое чувство, будь то чувство любви, гнева, страха, привязанности, родства или преданности, и вы будете заполнены Им. Не удивляйтесь этому. Ибо Кришна — Царь всех царей йоги. Благодаря Ему свободы достигают все, даже низшие формы жизни.

Когда женщины Враджи приблизились к Нему, Он сказал: «Здравствуйте, прекрасные! Какое благо могу Я для вас совершить? Все ли в порядке во Врадже? Скажите Мне, ради чего вы сюда пришли. Ночью так страшно, вокруг бродят опасные звери. Возвращайтесь во Враджу. Здесь не место для женщин. У вас есть матери, отцы, сыновья, братья и мужья. Они ищут вас. Не причиняйте боли своим друзьям. Чего еще? Ведь вы сейчас созерцаете лес, наполненный цветами, залитый нежными лучами полной Луны. Деревья во всей их красе мягко колышут тонкими ветвями под действием легкого ветерка, что дует с Ямуны. Возвращайтесь теперь назад, о добродетельные девушки. Поспешите в свои дома и присматривайте за своими мужьями. Там уже плачут ваши дети и телята. Идите и дайте им напиток».

А может быть, вы пришли сюда, движимые своей любовью ко Мне, так это правильно и подобающе, ибо Меня любят все люди. Преданность мужу — вот единая и великая религия для женщин. Они должны стремиться к благосостоянию своих друзей и рожать детей. Мужья могут оказаться порочными, старыми, большими или бедными. Но те, кто устремлен к высшим мирам, не должны оставлять своих мужей. Связь с тем, кто не является мужем, подрывает репутацию и неприемлема. Вы можете лелеять любовь ко Мне, но иным способом, без близкого общения. А потому, возвращайтесь по домам».

Некоторое время гопи стояли пораженные. Потом их стало переполнять горе. Ведь они все покинули ради Кришны, и им было так больно слышать от Него такие суровые слова. Наконец, они смогли заговорить: «О Господь, Тебе не пристало произносить такие суровые слова. Мы оставили все и прибегли к Твоим

стопам. А ведь Тебя трудно достичь. Не покинь нас, но, пожалуйста, думай о нас так же, как Величайший Господь думает о тех, кто стремится к свободе. А Ты, о любовь, говорил о нашем долге перед мужьями, сыновьями и друзьями так, как будто Ты — религиозный проповедник, но ведь Ты сам — цель всех религиозных предписаний. А потому оставь их в покое. Ты же — величайший друг всех существ, ибо, поистине, являешься их собственным Я. Что им, соединенным с Тобой, источником радости, делать с мужьями или сыновьями, источниками несчастья? А потому, будь благосклонен к нам, позволь нам служить Тебе».

Тронутый их жалобной просьбой, Кришна присоединился к их обществу. Гордые Его близостью, гопи стали думать о себе как о самых выдающихся женщинах земли. Чтобы подправить утраченное ими равновесие ума, вызванное такой удачей и гордыней, Кришна немедленно исчез из их круга. Гопи были безутешны. Их сердца были очарованы движениями и жестами Кришны. Поэтому они стали подражать движениям Кришны и даже стали называть друг друга Кришной. Они громко пели хором и суматошно искали Кришну во всех рощах и лесах. Они спрашивали деревья, не видали ли те их возлюбленного. Они расспрашивали кусты, землю и оленей. Потерпев, наконец, неудачу, они вновь стали воспроизводить подвиги Кришны. Некоторые разыгрывали роль Путаны или других асуров, а иные играли роль самого Кришны, когда Он свершал те или иные из многочисленных деяний. Потом они вновь начали расспрашивать растения. И тут они обнаружили отпечатки ступней Кришны, помеченные божественными символами (флагом, лотосом, молнией и стрекалом). Проследив эти следы чуть дальше, они увидели, что те смешались со следами, оставленными какой-то девушкой. Тут гопи вскричали:

«Поистине, эта девушка должна совершить преданную молитву (*арадхану*) Господу. Говинда покинул нас, чтобы тайно встретиться с ней. Священны даже пылинки со стоп Говинды; даже Брахма, Шива и Лакшми носят их на своих головах, чтобы искупить свои грехи. Посмотрите, мы больше нигде не можем разглядеть следов этой девушки. Похоже, здесь Кришна нес ее на Своей спине, поэтому Его следы так глубоки. А здесь Он ее опустил на землю, чтобы сорвать цветок, и касался земли только

пальцами, поэтому следы такие неотчетливые. ...Ага, а здесь Он посадил девушку к Себе на колени и украсил ее волосы цветами».

А что же с той девушкой? Она посчитала, что уж если Кришна уделил ей такое особое внимание, то удача благоволит ей. С этим чувством своего превосходства она и заговорила с Кришной: «Я не могу идти. Отнеси меня туда, куда я хочу, на Своей спине». Кришна сказал: «Садись ко Мне на спину». Но когда она так сделала, Кришна исчез. Когда девушки ее нашли, она громко плакала. Они выслушали ее историю и были очень удивлены.

Девушке, которая совершала Арадхану, обращенную к Хари, читателю следует уделить особое внимание. Это Радхика. Слово Радхика буквально и означает ту, что совершала Радхану или Арадхану.

Все пастушки-гопи возвратились в лес и продолжали искать Кришну, пока светила Луна. Они прекратили поиски, только когда стало совсем темно. Все их мысли были направлены на Кришну, все разговоры были только о Нем, все движения и жесты повторяли Его, песни их касались только Его деяний. Потому гопи, переполненные Кришной, совсем не думали о своих домах. Они отправились на берег Ямуны и хором пели о Кришне, моля Его вернуться. «Ты вовсе не сын Яшоды. Ты — глубочайший провидец всех вещей. Уступив мольбам Брахмы, Ты, о друг, появился в роду Сатватов, чтобы защитить всю Вселенную». В то время, как гопи изливали свою скорбь в подобных песнях, Кришна вдруг появился перед ними с улыбкой на лице. Они окружили Его и были так счастливы Его видеть, что их радость достигла своей высочайшей точки. Гопи расстелили на берегу свои верхние одеяния, чтобы Он мог усесться на них. Когда Он сел, они обратились к Нему с такими словами: «Некоторые ищут только тех, кто ищет их, другие поступают наоборот (ищут тех, кто их совсем не ищет), иные же не ищут ни тех, кто их ищет, ни тех, кто их не ищет. Пожалуйста, скажи нам, почему это так».

И сказал Шри Кришна: «Те, что ищут друг друга, движимы эгоизмом. В таком союзе нет ни дружбы, ни добродетели. Все это делается только для удовлетворения самости. Те, что ищут того, кто к ним не стремится, либо добросердечные люди, либо

движимы любовью, сродни родительской. В первом случае — это чистая добродетель, а во втором — дружба.

Те же, кто не стремится к людям, что стремятся к ним, а еще меньше ищут контактов с теми, кто к ним самим не стремится, разделяются на следующие четыре категории:

1. Те, кто ищет удовольствие только в себе, но не в окружающем мире; 2. Те, кто пресыщен; 3. Те, кто неблагодарен; 4. Те, кто коварен.

Но Я не принадлежу ни к одной из этих категорий. Я не стремлюсь к тем, кто ищет Меня, для того, чтобы побудить их к постоянным поискам Меня. Ибо, если бедняк обретет сокровище, а потом потеряет его, то чувство потери настолько переполняет его, что в его ум уже не могут войти никакие другие мысли. То есть, Я не демонстрирую открыто своей благосклонности преданному, чтобы поддержать в нем устойчивое чувство преданности. В этом проявляется высочайшая доброта и дружба. Вы во имя Меня отвергли все мирские связи, предписания Вед и даже своих родственников. Я же стремлюсь к вам скрытно, незримо. Поэтому вы действительно должны сердиться на Меня. Живя жизнью Бога, Я не могу ответить вам такой же преданностью, как ваша, так как вы, чтобы найти Меня, разметали в стороны и порвали все семейные связи. Потому, пусть ваша добродетель будет вам единственной наградой за преданность».

10.33. Танец Раса

И Говинда начал танцевать мистический танец расу со всеми своими преданными. Гопи образовали круг, а Кришна, Господь йоги, оказался в промежутке между каждыми двумя девушками. Он касался их плечами, и каждая из них думала, что Кришна находится именно рядом с ней.

Раса — это разновидность танца, в котором одновременно принимает участие множество девушек. Как мог Кришна оказаться между каждыми двумя девушками и почему каждая гопи полагала, что Кришна находится только рядом с ней, когда Он находился рядом со всеми?

Вот по этой причине и сказано «Господь йоги», то есть Господь невообразимой силы. (Шридхара)

Небо заполнилось сотнями колесниц богов и богинь, желающих посмотреть на эту сцену. Били барабаны, цветы сыпались дождем с неба. Царь гандхарвов со своими женами воспевал пречистую славу Кришны. Громко звенели украшения гопи. Они танцевали и пели с великим воодушевлением и радостью. Удивленная Луна задержалась на небосклоне, и ночь все длилась и длилась. Танец продолжался до тех пор, пока гопи не дошли до изнеможения. Кришна утер их пот, и все они пошли принять омовение в Ямуне. После купания, успокоенные, они попрощались с Кришной.

Во время всех этих радостей Кришна оставался сдержанным и независимым.

Царь Парикшит спросил: «Воплощение Господа должно поддерживать дхарму и повергать адхарму. Что же тогда сказать об этом наслаждении с чужими женами, противоречащем всем предписаниям и отвратительном самом по себе, и этим занимался тот, кто является одновременно и источником, и защитником дхармы?»

Шукадева ответил: «Доводилось видеть, что даже великие пытались повлиять на то, что мы называем дхармой, и боги становились слишком дерзкими. Но это не означает, что они становились злыми, так как они обладают высшей силой, как огонь может пожирать все, сам всегда оставаясь чистым. Но тот, кто не имеет силы (то есть, кто является рабом своего тела и качеств), не должен предпринимать подобных актов даже мысленно. Если он совершит что-либо подобное по неведению, он неминуемо будет погублен. Только Шива оказался в состоянии выпить яд, появившийся из молочного океана.

Слова богов истинны. Но их поступки истинны только иногда.

Ибо их исключительная жизнь, протекающая в необычных условиях и управляемая совершенно иными законами, далеко не всегда может служить примером для обычных существ. Но то, что они говорят, всегда служит благу вселенной, и их словам нужно следовать как учению. А то, что нам раскрывается как их жизнь, зачастую

имеет аллегорический характер, ее следует понимать в ином смысле.

Потому мудрый человек подражает таким их делам, которые согласуются со словами прочих великих людей. Они ничего не обретают, но ничего и не теряют из-за добрых или недобрых поступков. Ибо в них нет эгоизма. Что хорошо или что плохо для Того, кто является Господом всех существ? Преданно припадая к Его стопам, даже святые мудрецы освобождаются от цепей добра и зла силой йоги. По своей воле Господь облекся в тело. Так какие могут быть в Его случае ограничения?»

И было ли это на самом деле наслаждение с чужими женами? Не Он ли обитает во всех существах, включая гопи и их мужей. Он тот, благодаря кому проявляются все чувства. Для Него облечься в тело — только одна из игр. Он стал человеком, чтобы человек стал Богом. Похоже, что Своим желаниям Он потворствует, только чтобы превратить в преданного того человека, который о них услышит. Тема Шрингары Расы, или Любви, обращает к Богу умы даже тех, кто упорно от Него отворачивается. Такова суть любовных похождений Кришны. Жители же Враджи, под воздействием Майи Кришны, полагали, что их жены все время находились рядом с ними, а потому у них не возникало никаких болезненных эмоций по отношению к Кришне.

*Отсюда следует, что грешники — это те, кто будет заниматься подобными делами, не обладая такой силой.
(Шридхара)*

Когда наступил час Брахма Мухурты (время перед самым рассветом), успокоенные гопи, по разрешению Кришны, простились с Ним и отправились по домам.

Тот, кто слышит или читает об этой игре Вишну с женщинами Враджи, проникается величайшей преданностью к Бхагавану и в мгновение ока отбрасывает от себя ту сердечную болезнь, которую именуют вожделением, страстью к женщинам.

10.34. Сударшана

По случаю священного праздника члены племени пастухов направились к берегу реки Сарасвати. Они воздали хвалу Пашупати (Шиве) и Амбике (Дурге). Они провели на берегу реки всю ночь. И тут Нанду проглотил огромный змей. Все гопи жгли этого змея, но он никак не отпускал свою добычу. Тогда Кришна дотронулся до него Своей стопой, и из тела змея вышел Видьядхара. Этот Видьядхара по имени Сударшана был проклят Риши Ангирасом за проявленное к нему пренебрежение и превратился в змея.

Рама — это учение о том, как победить Каму, погрузившись в любовь к Богу. Настоящая глава, сходным образом, учит побеждать Видьядхару. (Шридхара)

Однажды Рама и Кришна отправились в лес, чтобы провести время в компании гопи. Была первая половина ночи. Они играли на флейте, и гопи слушали музыку с восторженным вниманием. В этот момент Санкхачуда, хорошо известный приближенный Куверы, унес гопи на север. Девушки плакали и звали Раму и Кришну на помощь. Те бросились в погоню за якшей, который в страхе бросил девушек и скрылся. Рама остался присмотреть за девушками, а Кришна отыскал Санкхачуду и оторвал ему голову вместе с его драгоценным камнем. А потом он подарил этот выдающийся камень Балараме.

10.35. Песнь разлуки

По ночам гопи наслаждались обществом Кришны. В дневное же время они были разлучены. Когда Кришна уходил в лес, они старались как-то скоротать время и пели песни о Нем: «Когда Мукунда играет на флейте, Он подносит ее к Своим сладостным губам, касается ее Своими нежными пальчиками. Его левая щека покоится на левой руке, а Его брови танцуют. Его улыбка подобна жемчужному ожерелью. Его глаза наполнены экстатической любовью к Своим друзьям. Звуки Его флейты настолько

обворожительны, что очаровали всю природу. И из сострадания к жителям Враджа и коровам Он поднял холм Говардхану».

10.36. Аришта

Аришта, асур, имеющий облик быка, напал на коровники. Коровы разбежались, а пастухи стали кричать: «Кришна, Кришна, спаси нас!» И Кришна убил асура.

Нарада сказал Кансе: «Девочка была дочерью Яшоды. А Кришна и Рама — это сыновья Деваки. Васудева вместе со своим другом Нандой в страхе спасли их. Эти два брата и поубивали твоих шпионов». В ярости царь Бходжи выхватил меч, чтобы убить Васудеву. Но Нарада ему воспротивился. Тогда царь заковал Васудеву и его жену в железные кандалы. А потом приказал Кеши убить Раму и Кришну. Потом собрал всех своих министров на совет. Обращаясь к Чануру и Муштике, он сказал: «Рама и Кришна убьют нас. Так мне заявил Нарада». И эти два асура уже были готовы броситься во Враджу. Но Канса сказал: «Нет, вы не должны идти. Я пошлю за ними и убью братьев во время борцовского поединка. Так что приготовьте площадку. Моего слона Кабалаяпаду расположите у входа и прикажите ему убить моих врагов. Давайте совершим Дану Яджну на четырнадцатый день луны, и пусть наши враги погибнут во славу Шивы».

Канса послал за Акрурой, одним из предводителей рода ядавов. «Акрура, — сказал он, — Ты мой друг, так будь другом, помоги мне. Отправляйся во Враджу. Возьми эту колесницу и привези сюда двух сыновей Васудевы. Скажи им, что они должны посмотреть Дану Яджну, а также ознакомиться с городом. Пусть Нанда и другие гопи явятся с подарками. А слон убьет двух мальчишек. Ну, а если они сумеют этого избежать, то с ними покончат борцы. А потом я с легкостью разберусь с Васудевой, с моим престарелым папашей Уграсеной, с его братом Девакой, со всеми Вришни, Бходжами и Дашарами. И тогда, друг мой, на земле не останется больше колючек. Джарасандха — мой проводник, Двивид — мой друг, Самвара, Нарака и Вана заключили со мной союз. С твоей помощью я покончу со всеми царями, стоящими на стороне Богов. Теперь ты знаешь мой план». Акрура сказал: «Прекрасное

решение. Но оно может привести, а может и не привести к успеху. Даже лучшие замыслы рушатся из-за непредвиденных помех. И все же люди вынашивают их, чтобы встретить, то ли горе, то ли радость. Я исполню твои повеления».

На этом совет закончился.

10.37. Демон Кеши

Тем временем демон Кеши явился по распоряжению Кансы во Враджу в облике огненного коня. Кришна схватил его за ноги и закинул подальше. Как только асур пришел в себя, он снова бросился на Кришну. Но тот ткнул ему рукой в пасть и мгновенно убил. Боги осыпали Кришну дождем цветов и вознесли в Его честь молитвы. Появился также Риши Нарада и преклонился пред Ним, упоминая Его будущие подвиги.

Пастухи пасли скот на плоской вершине холма. Они развлекались тем, что некоторые играли роль воров, другие — защитников скота, а третьи — самих овец. Асур Вьома (это слово означает Акашу), сын Майи, принял облик одного из пастухов и, играя роль вора, похитил множество пастухов, игравших роль овец, и замуровал их в горной пещере, засыпав камнями. На месте игры остались только четыре или пять пастухов. Кришна заметил происходящее, напал на асура и убил его.

10.38–39. Акрура

Акрура был очень обрадован, что ему предстоит увидеть Раму и Кришну. Его преданность Кришне не знала границ, и он был абсолютно уверен, что какова бы ни была его миссия, Господь всегда смог бы убедиться в его внутренней преданности. К закату он достиг Гокулы и, увидав Раму и Кришну, пал к их стопам. Они должным образом поприветствовали его. Нанда также выказал Акруре свое уважение. К ночи Акрура совершенно чистосердечно рассказал Раме и Кришне обо всех притеснениях, которые ядавы терпят от Кансы, о том, что Нарада рассказал Кансе об их присутствии во Врадже и о том, кем они являются на самом

деле, об их планируемом убийстве, а также о миссии, с которой он был послан. В ответ Рама и Кришна только рассмеялись. На следующее утро они рассказали Нанде о приказе царя. Нанда попросил членов своего племени приготовить подарки.

А что пастушки-гопи? Кто измерит глубину их страдания? Печаль разрывала их сердца. Они плакали. Они провожали колесницу, увозящую Раму и Кришну. Чтобы их утешить, Кришна сказал, что вернется назад. Наконец, колесница скрылась с глаз, и пастушки вернулись домой.

Достигнув берега Ямуны, братья приняли омовение в реке, освежив себя ее водами. А потом опять уселись в колеснице. Акрура испросил их разрешения и тоже пошел омыться. Он погрузил свое тело в воду и должным образом исполнил все полагающиеся церемонии, воспев ведические мантры. И вдруг Рама и Кришна оказались прямо перед ним! Но ведь они находились в колеснице. Как же они могли оказаться здесь? Он поднялся и увидел, что мальчики действительно сидят в колеснице. Он опять погрузился в воду и увидел там царя змей Ананту с тысячью голов и тысячью корон, тело его было белым, а одежды голубыми. Сиддхи, чараны, гандхарвы и асуры воздавали ему почести. Ананта обнимал Пурушу, одетого в желтое платье. У того были четыре руки, и риши поклонялись ему. Акрура приветствовал и преклонился пред Верховной Личностью со многими руками.

А потом Кришна сделал так, что эти Его образы исчезли, как актеры пьесы исчезают со сцены. Акрура очнулся и занял свое место в колеснице.

Кришна спросил: «Акрура, ты выглядишь так, как будто увидел что-то необычное?» Акрура ответил: «Разве есть в этой Вселенной что-то такое, чего нет в Тебе. Когда я смотрю на Тебя, я вижу всю Вселенную». И они опять отправились в путь, достигнув, наконец, Матхуры.

10.40–42. Матхура

Акрура пригласил Кришну и всех членов племени пастухов в свой дом в Матхуре. Но Кришна хотел вначале расправиться с Кансой, а потом уже принять его приглашение. Поэтому

опечаленный Акрура оставил их и направился к Кансе, чтобы доложить о завершении своей миссии.

Кришна с Баларамой и остальными пастухами отправился посмотреть город. Крыши домов были усеяны семьями, желающими посмотреть на Кришну, чья слава уже достигла их. Тут им повстречался мужчина-прачка. Кришна попросил его отдать кое-какую подходящую одежду. Но так как тот обстирывал самого Кансу, то грубо отказался уступить хоть что-нибудь из царской одежды. Кришна, разгневавшись, снес ему голову. Помощники прачки побросали одежду и убежали прочь. Рама и Кришна нарядились во все, что им понравилось, а остальное раздали другим гопи.

Подошел ткач и по собственной воле с радостью нарядил братьев в понравившиеся им одежды. Кришна вознаградил его великими силами и пообещал ему после смерти достижение освобождения сарупьи.

Потом братья направились к дому изготовителя гирлянд по имени Судама. Судама пал к их ногам и украсил их, а также пастухов, лучшими гирляндами. Мастер гирлянд молил о даровании постоянной преданности, о дружбе с преданными и о любви всех воплощенных существ. Кришна даровал ему это так же, как и множество других благословений.

Тут же повстречалась юная девушка, несущая благовонные мази. Хотя и юная, она уже была горбатой.

Кришна с улыбкой спросил: «О, какая прелестная девушка, скажи Мне истинно, для чего нужны эти вещи? Помажь нас ими, и великое благо да пребудет с тобой». Девушка ответила: «Меня зовут Тривакра, трижды согнутая. Я служанка Кансы. Ему очень нравятся мои мази. Но кто, кроме вас, заслуживает их?» И она с готовностью и любовью помазала обоих братьев. Кришна наступил на ее ступни кончиками своих пальцев, взялся за ее подбородок двумя пальцами, потянул и с легкостью выпрямил ее. Горб на ее спине исчез, и она стала прекрасна. Она пригласила Кришну к себе в дом. Кришне были известны ее намерения, и Он сказал: «Давай Я сначала закончу Свою работу, а потом приду к тебе в гости».

Дальше путь вел мимо торговцев. Они сделали ему множество подарков, в том числе лук. Тогда Кришна поинтересовался,

где проводится Дана Яджна, так как лук был нужен для ее исполнения. Хотя жители города Его всячески предостерегали, Он явился на то место и с легкостью разломал лук на части. Раздался оглушительный треск. Охранники бросились на Него, чтобы убить. Но Он расправился со стражей двумя обломками лука.

Наступил закат, и мальчики с пастухами вернулись к месту ночлега.

Канса, услышав об отваге мальчиков, провел ночь в страшных сновидениях. Когда наступил рассвет, он велел приготовить все для борцовского соревнования.

10.43. Поединок

Канса со своими министрами занял места на приподнятой платформе. Раздался рокот барабанов. На сцене появились атлеты, предводительствуемые Чануром, Муштикой, Кутой, Шалой и Тошалой. Нанда и другие гопи преподнесли свои подарки, и им была указана другая платформа.

Расслышав шум, Рама и Кришна тоже пришли посмотреть на соревнования. При входе на них набросился слон Кубалаяпида. Кришна попросил погонщика отвести слона в сторону, но тот только продолжал наступать на Него. Началась потасовка, и Кришне, наконец, удалось повалить слона на землю. Тогда Он вырвал его клыки и с их помощью добил и зверя, и его погонщика. Перепачканные кровью, держа слоновьи бивни в руках, оба брата появились на борцовской площадке. Все были поражены таким их появлением. Гибель слона вселила в сердце Кансы ужас. Он начал дрожать. Народ Матхуры был привлечен божественными образами двух братьев, и они уже начали обсуждать их подвиги. Обращаясь к братьям, Чанура сказал: «Вы известны как хорошие борцы. Потому царь приглашает вас принять участие в соревнованиях. Доставьте удовольствие царю, ибо он — вместилище всех богов».

Кришна сказал: «Мы живем в лесу. И все же подчиняемся царю Бходжи. То, что Нам приказано доставить удовольствие царю, большая честь для Нас. Но Мы всего лишь мальчики. Мы будем соревноваться с равными Нам по силе. Тогда это будут

честные соревнования, и к выставленным здесь призам не будет присовокуплено никакой несправедливости».

На это Чанура ответил: «Ты, Кришна, вовсе не дитя, которому нет еще пятнадцати. То же и Баларама. Вы как бы играючи убили этого слона, обладающего силой тысячи слонов. А потому уместно, чтобы Вы боролись с могучими борцами. В этом не будет никакой несправедливости. Померяйся Своей силой со мной, а Баларама пусть сразится с Муштикой».

Так и случилось. Борьба была долгой. Наконец, братья убили своих соперников. Тогда против Баларама выступил Кута, и тот убил его кулаком. Шала и Тошала также пали замертво в схватке с Кришной. Другие борцы разбежались, спасая свои жизни. Тогда Рама и Кришна позвали своих друзей-гопи и стали танцевать с ними на борцовской площадке под звуки радостной музыки. Все ликовали, кроме Кансы.

10.44. Смерть Кансы

Канса остановил музыкантов и воскликнул: «Пусть этих двух бешеных сынков Васудевы вышвырнут из города. Разметайте все богатство гопи. Нанду бросьте в тюрьму. Подлого Васудеву убейте. Мой отец Уграсена — сторонник моих врагов. Убейте его вместе со всеми приближенными». Пока Канса так распинался, Кришна пришел в ярость. Одним прыжком Он оказался на платформе. Канса вскочил, сжимая в руках щит и меч. Кришна ухватил его за волосы и сбросил с платформы. Потом Он стал танцевать на Кансе, и жизнь того улетучилась. Тогда Он проволочил мертвое тело Кансы перед всеми присутствующими. Канса постоянно думал о Кришне со страхом и беспокойством. И теперь, будучи сраженным его рукой, он прикоснулся к Образу Кришны.

На Кришну напали восемь братьев Кансы, но Баларама их уничтожил. Среди богов воцарилась великая радость.

Жены Кансы громко оплакивали смерть своего супруга. Бхагаван утешил их. Потом Он освободил из тюрьмы своих отца и мать и коснулся их стоп. А затем Он покинул Нанду и пастухов, пообещав скоро вернуться.

10.45. Церемония повязывания шнура и ученичество

Кришна утвердил на троне Уграсену. Ядавы, вришни, андахаки, мадху, дашархи и куккуры, покинувшие Матхуру из страха перед Кансой, теперь возвратились в этот город. Васудева призвал семейного жреца Пурохиту Гаргу, чтобы провести для своих сыновей церемонию повязывания священного шнура (*упанаяну*). В результате чего они стали дваждырожденными. После ритуала упанаяна человек практикует брахмачарью, то есть живет в доме гуру, изучает с ним Веды, предаваясь одновременно аскетическому воздержанию. В согласии с традицией, Рама и Кришна отправились жить в доме Риши Сандипани из Аванти из рода Кашьяпа. Братья изучили Веды, Веданги и все ветви учения в течение сорока четырех дней. И тогда они попросили гуру сказать, какой подарок (*дакшину*) он бы хотел получить.

Когда ученик покидает своего гуру по завершении учения, он должен поднести гуру подарок, соответствующий его возможностям.

Сандипани посоветовался с женой и попросил оживить их сына, который утонул в море около Прабхаса Кшетры. «Хорошо», — ответили братья, сели в свои колесницы и отправились на берег моря. Море вынесло им свои дары, но Кришна попросил оживить сына Своего гуру. Море ответило: «Я не уносило его, это сделал асур по имени Панчаджана, он обитает во мне, имея форму раковины». Кришна вошел в воду и убил Панчаджану. Но Ему не удалось найти мальчика в теле асура. Он взял раковину и отправился назад. Тогда, вместе с Баларамой, они отправились к престолу Ямы, называемого Саньямани, и затрубили в раковину. Яма поприветствовал братьев и захотел узнать, чего они желают.

Бхагаван сказал: «Сын Моего гуру оказался здесь под влиянием собственной кармы. Но услышь Мой приказ, верни его отцу». «Да будет так», — ответил Яма и вернул сына гуру. Братья отвезли его к отцу и спросили: «Чего еще ты бы хотел, о учитель?»

Гуру ответил: «Мне больше не о чем просить. Теперь вы можете идти домой».

10.46–47. Уддхава во Врадже

Уддхава был главным советником вришни, близким другом Кришны и непосредственным учеником Брихаспати. Он никому не уступал в мудрости. Его одежда и украшения были такие же, как у Кришны.

Кришна отозвал своего друга в сторону и сказал: «Отправляйся, Уддхава, во Враджу. Донеси мою любовь до Нанды и Яшоды. Передай от Меня послание гопи, пусть оно послужит им утешением в горе. Ведь все их страдания связаны со Мной. Я — их жизнь. Во имя Меня они отбросили все мирские связи. Я — их самый дорогой и близкий друг. Я защищаю тех, кто покончил с мирскими привязанностями ради Меня. Разлука со Мной для гопи так болезненна, что они выходят из себя. Как бы то ни было, они живы, и не должно быть особых трудностей только потому, что Я послал несколько слов о Своем скором возвращении».

Уддхава с радостью согласился исполнить поручение. Он отправился во Враджу и оставался там несколько месяцев, утешая гопи — мужчин и женщин.

Нанде и Яшоде он сказал: «Рама и Кришна — причина Вселенной, Пуруша и первоматерия. Они пронизывают Собой все существа и направляют действия индивидуальности. Кришна исполнит обещание, данное вам на борцовской площадке, и вскоре вернется во Враджу. Не печальтесь, о великие. Вы должны видеть Кришну рядом с собой, ведь Он скрывается в сердце каждого существа, как огонь скрывается в топливе. Для Него нет ничего уместного или неуместного, высокого или низкого. У Него нет отца, нет жены, нет сына, нет ни близких, ни далеких, нет тела, нет рождения, нет кармы. Для собственного удовольствия и для защиты праведников Он проявляет себя в различных рождениях. Свободный от материальных качеств, Он, с целью творения, соединяется с ними. Как твердое тело появляется, чтобы его двигали, так Высший Дух проявляется, чтобы действовать. Кришна — не только ваш сын. Но Он для всех сыновей — их высшее

Я, их отец, мать и Господь. На самом деле не существует ничего, кроме Кришны».

А как взволнованы были гопи при виде Уддхавы. Уддхава сообщил гопи, что он является тайным посланцем Кришны. И после этого огласил следующее послание Бхагавана: «Вы не разлучены со Мной, ибо Я — всепроникающ. Как пять элементов — земля, вода, воздух, огонь и эфир — вступают в различные соединения, образуя все существа, так и Я являюсь основой для ума, праны, первоэлементов и органов чувств (*индрий*), а также и для самих гун материальной природы. Я создаю, сохраняю и разрушаю эго в личности посредством самого Я. Силой своей Майи Я становлюсь первоэлементами, чувствами и гунами. Но Атман остается чист, ведь Он — само сознание (*джнана*), не соединенное, не связанное с гунами. Эгоцентрические восприятия, основанные на ложном эго, возникают в Атмане только в состоянии бодрствования, сна и сна без сновидений. Объекты восприятия, появляющиеся в одном состоянии, нереальны для другого состояния. Объекты, ощущаемые во сне, нереальны для бодрствующего человека. Ум (являющийся общим фактором во всех трех состояниях) ощущает эти нереальные объекты различных форм восприятия и оказывается основой для самих органов чувств. А потому неусыпно следите за умом. Это — наивысшее достижение Вед, йоги, санкхьи, непривязанности, подвижничества, контроля чувств и самой Истины. Это тот океан, в который впадают все реки.

Потому Я, столь желанный для ваших глаз, остаюсь вдалеке от вас, ибо хочу, чтобы вы постоянно медитировали на Меня, так как подобная медитация еще сильнее привяжет ваш ум ко Мне. Ум женщин не так сосредоточен на любимом, который находится рядом, под рукой, сколь бы дорог он ни был, как он сосредоточивается на далеком возлюбленном.

Предавшись Мне всем своим умом, освободитесь от всех других мыслей, и, постоянно медитируя на Меня, вы достигнете Меня. Даже те девушки, что оставались во Врадже и не участвовали в мистическом танце расе, достигнут Меня, медитируя на Мои силы и проявления».

Слова Уддхавы только напомнили гопи обо всех деяниях Кришны. Они стали громко повторять Его имя. Они были полны

Кришной и нисколько не забыли Его. Но из Его послания они узнали, что Он есть Атман, и их боль от разлуки исчезла.

Уддхава оставался во Врадже несколько дней, напоминая всем о Шри Кришне. Когда он покидал Враджу, то ему хотелось стать кустиком или травинкой во Вриндаване, чтобы на него могла попасть священная пыль со стоп гопи.

10.48. Горбатая девушка и посещение Акруры

Чтобы исполнить данное слово, Шри Кришна пошел с Уддхавой в дом горбатой девушки. Он удовлетворил все ее благие желания и даровал ей все, чего она хотела.

Затем Шри Кришна отправился с Рамой и Уддхавой в дом Акруры. Акрура радостно приветствовал их, а затем он преклонился пред Кришной со словами: «Ты снизошел сюда на благо Вселенной. Когда древний закон Вед попирается неверующими, Ты, как и сейчас, проявляешь Себя в образе чистой благости. Для Тебя нет ни рабства, ни освобождения»

Шри Кришна сказал: «Такие благочестивые люди, как ты, всегда уважаемы народом и богами. Но если боги своекорыстны, то о святых этого не скажешь. Освященные места на земле, изваяния и камни, символизирующие божественность, обладают силой очистить ум, но только после длительного богослужения, тогда как простой взгляд на святого уже очищает. Отправляйся в Хастинапур и разузнай там о братьях Пандавах. Они еще очень юны и уже потеряли отца. Мы слышали, что они живут у Дхритараштры. Но слепой царь полностью находится под влиянием своих недобрых сыновей и не может быть справедливым по отношению к своим племянникам. Так что выясни, хорошо или плохо он о них заботится. Когда Я это узнаю, то сделаю то, что окажется для Моих друзей лучше всего».

10.49. Акрура в Хастинапуре

Акрура отправился в Хастинапур и узнал от Видуры и Кунти о бессердечном обращении с Пандавами со стороны Дхритараштры

и его сыновей. Дхритараштра признал, что не соблюдает никакого равенства между сыновьями и племянниками, так как его привязанность к сыновьям оказалась слишком сильной. Акрура вернулся в Матхуру и передал Раме и Кришне все, что ему удалось узнать.

10.50. Джарасандха и возведение Двараки

У Кансы было две жены — Асти и Прапти. Они были дочерьми Джарасандхи, царя Магадхи (современного Бихара). Узнав от своих дочерей о судьбе Кансы, он пришел в ярость. Он собрал армию численностью в тринадцать Акшаухини (*одна Акшаухини состоит из 21 870 колесниц, множества слонов, 65 610 лошадей и 109 350 пехотинцев*) и осадил Матхуру со всех сторон.

Кришна, воплотившийся ради облегчения бремени Земли, увидел, что в противостоящей Ему армии собрались как раз те, кто угнетает Землю. Он задумал уничтожить эту армию, но спасти Джарасандху, ибо тот еще не раз мог послужить инструментом организации таких же многочисленных армий. «Ведь Я и воплотился для того, чтобы облегчить бремя Земли, которое сейчас с такой силой на нее давит. Я должен защитить людей добрых и истребить злодеев».

С Небес опустились две полностью вооруженные колесницы. Рама и Кришна взялись править этими колесницами и мгновенно истребили вражескую армию. Рама напал на Джарасандху и уже почти убил его, когда Кришна приказал даровать ему свободу. Джарасандха, претерпев такое унижение, был уже готов предаться аскезе, но другие цари удержали его от этого, утешив помирскому мудрыми доводами.

С царем Магадхи оказалось не так-то легко справиться. В общей сложности, он поднимал свои армии и вел их в наступление на Матхуру семнадцать раз. И каждый раз вся его армия гибла от руки Кришны и его приверженцев. Перед началом восемнадцатого сражения на поле боя появился Кала Явана с тремя кромами (30 миллионов) солдат племени Млечхов. Кришна посоветовался с Рамой о том, какой способ действий лучше избрать, ведь если братья начнут сражение с Кала Яваной, то Джарасандха тем

временем мог бы учинить разгром среди их сородичей в Матхуре. Поэтому Кришна решил создать крепость посреди моря и укрыть родственников там. Такая крепость была построена, ее протяжение равнялось двенадцати йоджанам. Город там был выстроен с изысканным искусством и мастерством. Его украшали высокие дома с золотыми шпилями, широкие дороги, обширные сады. Боги предложили для этого свои лучшие дары, а Локапала подчинил свое правление Шри Кришне. Кришна переместил Своих близких в тот город, применив йогическую силу. Он поручил управление городом Балараме, а Сам отправился воевать с Яваной.

Явана — это представитель млечхов, то есть всех, кто находится за пределами ведической культуры.

Кала Явана увидел Кришну и набросился на него. Тогда Кришна въехал в горную пещеру. Там Кала Явана обнаружил спящего человека, подумал, что это Кришна решил выспаться, и нанес ему удар. Этот человек спал уже очень долго, он медленно раскрыл глаза и с гневом взглянул на Явану, который от этого взгляда был просто испепелен.

10.51. Мучукунда

Царь Парикшит спросил: «Что это за человек, и почему он спал в пещере?»

Шука ответил: «Это был Мучукунда, потомок Икшваки, сын великого царя Мандхаты. Он помогал богам в их войне с асурами. Когда война окончилась, боги указали ему ту пещеру и предложили там отдохнуть. Это боги благословили его столь долгим сном».

Когда Явана погиб, Кришна появился перед Мучукундой. Тот спросил: «Кем же это ты мог бы быть, если обладаешь столь могущественной славой?» Кришна ответил: «Мои рождения и деяния бесконечны. Даже Я не в силах их пересчитать. По просьбе Брахмы, на этот раз Я родился в племени Ядавов как сын Васудевы, чтобы защитить веру и искоренить асуров. Я уже убил Кансу,

который был не кто иной, как Каланеми. Я расправился с Пра-
ламбой и другими. Этого Явану тоже убил Я, воспользовавшись
огнем твоего взгляда. Я пришел сюда, чтобы благословить тебя,
ибо Я связан узами дружбы с Моими приверженцами. Проси да-
ров, каких пожелаешь. Да исполнятся все твои намерения».

Мучукунда вспомнил предсказание Гарги о том, что Божес-
твенное Воплощение должно было произойти в двадцать вось-
мой Кали Юге, и потому признал в Кришне Всевышнего Господа.
И он попросил у Кришны не каких-то даров, а преданности Ему.

«Истинно, твой ум чист и благороден, ибо не соблазняется
дарами, — сказал Кришна. — Тем, кто всецело предан Мне, нет
необходимости желать что-либо. Те же, в ком нет преданности,
могут контролировать ум посредством пранаямы или других
практик, но если их желания не исполняются, то они, как часто
бывает, уходят с пути. Странствуй по Земле, сконцентрировав
свой ум на Мне. И твоя преданность никогда не исчезнет. Смой
всю нечистоту нынешней жизни преданностью сердца. Тогда в
следующей жизни ты будешь рожден брахманом, станешь вели-
чайшим другом всех существ и в полной мере постигнешь Меня».

10.52–54. Рукмини

Мучукунда вышел из горной пещеры. Он увидел, что все жи-
вотные и растения стали низкорослыми, это подтвердило то,
что наступила Кали Юга. Он направился на север и погрузился в
практику преданности в ашраме Бадари Нары и Нараяны.

Кришна возвратился в Матхуру. Он истребил войска млечхов.
Его люди повезли трофеи в Двараку. Когда Рама и Кришна нахо-
дились в пути, на них с огромной армией напал Джарасандха. Тог-
да братья сделали вид, что отступают. Джарасандха бросился за
ними в погоню со всей своей армией. Рама и Кришна скрылись в
горах. Джарасандха стал их там искать, но безуспешно. Тогда он
устроил в горах огромный пожар, но братья совершили прыжок в
одиннадцать йоджан и продолжили свой путь в Двараку.

Царь Бхишмака из Видарбхи имел пятерых сыновей — Рук-
мина, Рукмаратху, Рукмаваху, Рукмакешу и Рукмамалину. А еще у
него была дочь Рукмини.

Слово «рукма» означает лучистый, яркий, золотой.

Кришна и Рукмини уже слышали друг о друге и дали обет пожениться. Рукмин, однако, пообещал выдать свою сестру за Шишупалу, сына царя Чеди. Рукмини послала тайком к Кришне брахмана и дала тому письмо. Посланец был хорошо принят Кришной. В письме было написано следующее:

«О Ачьюта, Ты мой самый любимый, мое сердце прорвалось сквозь все завесы лжи и соединилось с Тобой, ибо я наслышана о Твоем превосходстве. И эта благая весть достигает ушей только для того, чтобы удалить все страдания. А еще я наслышана о Твоей красоте, которая дарит все желаемое тому, кто ее зрит.

О Мукунда, о Нрисимха, разве найдется девушка, настолько высокороденная, скромная и прекрасная, чтобы не избрать Тебя своим супругом, ибо Ты бесподобен по рождению, милости, красоте, мудрости, богатству, любви к людям.

А потому, Ты — мой избранник. Я отдаю себя Тебе. Приди сюда и сделай меня своей женой. Только Ты достоин обладать мною, но поспеши. Да не коснется меня Шишупала, словно шакал, претендующий на то, что принадлежит льву.

Если я добродетельна, если я должным образом служила великому Господу Шиве, то приди, о брат Рамы, и прими мою руку, да не посмеют этого сделать другие. Моя свадьба намечена на послезавтра. Явись незаметно, уничтожь Шишупалу и остальных, увези меня отсюда силой, по обряду ракшасов.

Я подскажу Тебе, как избежать убийства моих братьев в их доме. За день до свадьбы состоится большое загородное богослужение в честь богини Дурги, и я, как невеста, должна буду там присутствовать».

Послание было доставлено по назначению. Шри Кришна вознамерился взять Рукмини замуж силой. Он приказал своему колесничему Даруке, доставить колесницу. Взяв с собой того брахмана, Он достиг Кундины, города Бхишмаки, за один день.

Кундина была занята оживленными приготовлениями к свадьбе. Дамагхоша, отец Шишупалы, также серьезно готовился. В Кундину он прибыл в сопровождении большого эскорта. Бхишмака выехал к нему навстречу и проводил к месту пребывания. Шалва, Джарасандха, Дантавакра, Видуратха, Паундрака и многие

другие цари, дружественные Дамагхоше, присоединились к нему вместе со своими большими армиями. Они предвидели столкновения с Рамой и Кришной, а потому были готовы к такому случаю. Рама узнал, что Кришна поехал совсем один, и о приготовлениях, предпринятых его врагами. Поэтому он, не теряя времени, собрал большую армию и направился походом на Кундину.

Бхишмака услышал о прибытии Кришны и Рамы. Он радостно их приветствовал и предоставил им свой дом. Рукмини со своими приближенными, под охраной армии, направилась в храм Дурги. Она молилась богине и просила о том, чтобы Кришна стал ее супругом. А когда она вышла из храма и уже была готова сесть в свой экипаж, Кришна силой увлек ее в свою колесницу.

Джарасандха и другие цари были разбиты в битве с предводителями ядавов и разбежались. Они постарались утешить Шисупалу и разъехались по домам.

Рукмин поклялся, что не вернется в Кундину, пока не убьет Кришну и не спасет свою сестру. Он напал на Кришну, но был разбит. Кришна уже был готов расправиться с ним, когда Рукмини стала просить за него. Тогда Кришна частично обрил Рукмину голову и подбородок и отпустил. Претерпев такие унижения, Рукмин построил город под названием Бходжуката и стал там жить.

Кришна привез Рукмини в Двараку и сыграл там свадьбу по всем правилам.

10.55. Прадьюмна

Бог Кама — это один из аспектов Васудевы. Некоторое время назад он был сожжен яростным огнем Рудры. Чтобы вернуть себе тело, он родился как сын Кришны и Рукмини и стал известен под именем Прадьюмны. Он ничем не отличался от Своего отца. Асур Самвара, который был воплощением страстной стороны Камы (Кама рупином), узнал, что этот ребенок должен стать его врагом, похитил его и забросил в глубину моря. Там его проглотила огромная рыба. Но ее, и множество других рыб, выловили своей сетью рыбаки. Они поднесли эту рыбу в качестве дара Самваре. Слуга разрезал рыбу, и ребенок выскочил наружу. Тогда его отдали Майявати. Она вначале испугалась, но Нарада рассказал ей об

этом ребенке все. Эта Майявати, называемая еще Рати, когда-то была женой Камы. Теперь она дожидалась возвращения своего супруга, работая тем временем у Самвары поваром. Узнав же, что это дитя и является богом Камой (Камадевой), она стала его воспитывать и сильно к нему привязалась. Со временем Камадева вырос, и Майявати начала выказывать ему любовь. «Мама, что с тобой? — спросил Камадева. — Почему твои чувства ко мне так изменились?»

Майявати ответила: «Ты — Камадева, о Господь, ты — сын Кришны. Тебя похитил Самвара. А я — твоя жена Рати. Асур забросил тебя в море, где тебя проглотила рыба. Я тебя нашла в ее желудке. Самвара искусен во многих видах майи. Убей его посредством иллюзии и других сил майи, известных тебе».

Рати передала Прадьюмне тайное знание (*видью*), известное как махамайя, разрушающее все другие виды майи.

Прадьюмна сразился с Самварой и убил его, воспользовавшись махамайей. После этого Рати отвезла своего супруга в Двараку. Женщины Двараки ошибочно приняли его за Кришну и застенчиво держались поодаль. Даже Рукмини только наполовину была уверена, что это ее сын. Кришна появился с Васудевой, Деваки и Баларамой. Нарада рассказал историю всех приключений Прадьюмны. В Двараке воцарилась великая радость, народ приветствовал Прадьюмну и его жену. Прадьюмна, действительно, оказался копией Кришны. Так что не удивительно, что даже собственная мать испытывала привязанность к нему!

10.56. Драгоценный камень Сьямантаки

Царь Сатраджит был жрецом бога Солнца и получил от него в дар бриллиант Сьямантаку. Он явился в Двараку, неся бриллиант на шею. От него распространялось такое сияние, что люди принимали его за солнце. Что ни день, бриллиант порождал 16 000 паласов золота. Шри Кришна попросил у Сатраджита этот бриллиант для царя ядавов, но Сатраджит не пожелал с ним расстаться.

Как-то раз брат Сатраджита Прасенаджит отправился на охоту в леса, украсив свою шею этим бриллиантом. На него напал лев, убил его самого и его коня, и убежал, унеся бриллиант. Царь

медведей Джамбават убил того льва, забрал бриллиант в свою пещеру и дал поиграть своему сыну.

Когда Прасенаджит не вернулся, Сатраджит подумал, что того убил Кришна. Эти подозрения распространились в народе. Тогда, чтобы очиститься от несправедливых наветов, Шри Кришна со Своими людьми Сам отправился на поиски. Он отыскал останки Прасенаджита, коня и льва. А потом вошел в пещеру царя медведей, оставив Своих людей снаружи. Юный сын Джамбавата играл с бриллиантом. Когда Кришна появился пред этим мальчиком, нянька стала кричать от ужаса. Джамбават пришел в ярость и набросился на Кришну. Их поединок длился двадцать восемь дней, и, наконец, Джамбават был повержен. Он признал в Шри Кришне Самого Вишну, изначального Пурушу, и молитвенно преклонился пред Ним. Шри Кришна сказал, что Он явился в пещеру, чтобы вернуть бриллиант, ибо желает избавиться от подозрений, которые Сам на себя навлек. Тогда Джамбават радостно отдал Ему свою дочь Джамбавати вместе со злополучным бриллиантом.

Шри Кришна вернулся в Двараку вместе с невестой и бриллиантом, который отдал Сатраджиту. Он рассказал, каким образом пришлось его возвращать. Сатраджит почувствовал глубокое раскаяние. Он вернулся в свое царство, размышляя, как бы лучше ублагородить Шри Кришну, на которого он возвел беспочвенные подозрения. Наконец, он предложил Шри Кришне свою дочь Сатьябхаму вместе с бриллиантом. Кришна на это ответил так: «Я не желаю брать этот бриллиант, о царь. Ты — жрец бога Солнца. Пусть он остается у тебя».

10.57. Смерть Сатраджита

Узнав, что Пандавы чуть не сгорели в смоляном доме, Рама и Кришна отправились в Хастинапур, чтобы выразить им свои соболезнования. Намереваясь воспользоваться их отсутствием, Акрура и Критаварман сказали Сатадхану: «Когда Сатраджит отдавал свою дочь Шри Кришне, он обещал отдать и бриллиант Сьямантаку. Так почему бы не забрать у него этот бриллиант? А ему самому почему бы не разделить судьбу своего брата?»

Нечестивый Сатадхану поддался этим злым уговорам, убил Сатраджита во время сна и завладел бриллиантом. Сатьябхама бросилась в Хастинапур и рассказала Кришне об убийстве ее отца. Братья вернулись в Двараку. Кришна начал готовиться к тому, чтобы расправиться с Сатадханой и забрать у него бриллиант. Сатадхану же стал искать поддержки у Критавармана. Но тому очень хорошо было известно могущество Кришны, и он отказался помогать. Тогда Сатадхану обратился к Акруре. Но Акрура уже познал Кришну как Атмана и ничего не захотел делать. Тогда Сатадхану оставил бриллиант у Акруры, а сам куда-то ускакал на коне. Рама и Кришна преследовали его до Митхилы. Там он бросил коня и дальше продвигался пешком. Шри Кришна вскоре настиг его и снес ему голову Своим боевым диском (*чакрой*). Но сколько Он ни искал бриллиант, так и не смог его найти. Вернувшись к брату, Он сказал: «Я убил Сатадхану ни за что. У него не было бриллианта». На это Баларама ответил: «Должно быть, Сатадхана оставил его у кого-нибудь. Попробуй его отыскать. Возвращайся в Двараку, а Я пока проведу некоторое время со своим другом — царем Митхилы». Баларама пробыл в Митхиле несколько лет. Туда же явился Дурйодхана. Там он изучил у Рама искусство сражения на палицах.

Шри Кришна возвратился в Двараку и рассказал Сатьябхаме, что убил Сатадхану, но бриллианта не нашел. Критаварман и Акрура услышали о том, что случилось, и, спасая свои жизни, скрылись из Двараки. В отсутствие Акруры население Двараки стало страдать телесными и умственными болями, а также подвергаться нападениям со стороны богов и духов природы. Те, что забыли о славе Шри Кришны, полагали, что все это происходит из-за исчезновения Акруры. Но такого в принципе не могло быть там, где находится Шри Кришна (если только Он Сам этого не пожелает). Старцы говорили: «Случилось так, что в Каши (Бенаресе) прекратились дожди. Царь Каши отдал свою дочь Гандиви за Швапхалку, и дожди в Каши возобновились. А Акрура — сын Швапхалки. Он унаследовал мистическую силу своего отца. Где бы ни жил Акрура, там всегда шли дожди, и земля не страдала от эпидемий и прочих несчастий».

Шри Кришна знал, что все это далеко от истины. Он послал за Акрурой, выказывая ему всяческое уважение и шутливо обращаясь к нему так: «О господь даяния (Данапати), Сатадхану должен

был оставить бриллиант у тебя. Мне это было известно и раньше. Сатраджит не оставил после себя сыновей. Поэтому сын его дочери является законным наследником. Но владеть бриллиантом — не такое простое дело. Ты же — хороший хранитель. Так что, пусть он остается у тебя. Но что касается бриллианта, так даже Мой брат не верит Мне. Поэтому покажи его хоть раз, подари мир твоим друзьям». Акрура передал бриллиант Шри Кришне, который показал его своим родичам, чтобы устранить пятно подозрений против Себя. А потом вернул его Акруре.

10.58–59. Жены Шри Кришны

Шри Кришна поехал в Хастинапур повидать братьев Пандавов. Увидев Кришну, Пандавы радостно приветствовали Его. Кришна почтительно коснулся стоп Юдхиштхиры и Бхимы, обнялся с Арджуной и выразил глубокое почтение Кунти.

Однажды Кришна с Арджуной отправились поохотиться на берег Ямуны. Там они увидели прекраснейшую девушку. Арджуна спросил, кто она такая. Девушка ответила: «Я — дочь бога Солнца. Желая, чтобы моим мужем стал Вишну, я предалась великой аскезе (*tapasya*). У меня не будет иного мужа. Пусть этому другу одиноких будет хорошо со мной. Меня зовут Калинди. Пока не увижу Ачьюту, я должна жить в водах Ямуны в жилище, построенном моим отцом». Кришна усадил девушку к себе в колесницу и отвез ее к Юдхиштхире.

Это было как раз в то время, когда по просьбе Арджуны Кришна захватил город, построенный Вишвакарманом, а бог Огня сжег лес Кхандаву.

Начались дожди, Кришна вернулся в Двараку и сыграл достойную свадьбу с Калинди.

Винда и Анувинда были двумя последователями Дурйодханы. Их сестра Митравинда хотела выйти замуж за Кришну, но братья ее отговаривали. Тогда Кришна захватил девушку силой и женился на ней. Она была дочерью Раджадхидеви, сестры его отца.

В Кошале жил добродетельный принц по имени Нагнаджит. У него была дочь Сатья, которую также в честь отца называли Нагнаджити. Взять замуж ее мог только тот, кто победит семь

разъяренных быков. Кришна отправился в Кошалу в сопровождении большой свиты, и был хорошо принят принцем. Девушка молила бога Огня о том, чтобы Кришна стал ее супругом. Кришна победил быков и женился на ней.

Затем Кришна женился на Бхадре из Кекайи, дочери собственной тетки (сестры отца) Шрутакирти. А еще Он силой увез Лакшану, дочь царя Мадры.

Демон Нарака, сын Земли, отнял у матери Индры Адити ее серьги в виде колец, у Варуны — зонт, а у Индры — трон на горе Мани Парват, состоящей из драгоценных камней. Индра пожаловался Кришне, и тот вместе с Сатьябхамой отправился к городу Нараки Пракджотише. Город был окружен непреодолимой крепостной стеной и находился под защитой дайтьи Муры, вооруженного сетями. Кришна силой проложил Себе дорогу сквозь все препятствия, сразился с Мурой, убив его Своей чакрой. Семь сыновей Муры — Тамра, Антарикша, Шравана, Вибхавасу, Вату, Набхасват и Варуна — под водительством одного Питхи также напали на Кришну, но были все убиты. Тогда с Кришной сразился сам Нарака, и он тоже погиб. И появилась пред Кришной богиня Земли, преклонилась пред ним и молвила: «Этот Бхагадатта, сын Нараки, ищет у Тебя убежища. Пожалуйста, проведи Своей рукой вокруг его головы».

Кришна пообещал тому безопасность и затем вошел в дом Нараки. Оказалось, что Нарака силой похитил 16 000 девушек. Кришна отправил их в Двараку вместе со многими сокровищами. Затем они вместе с Сатьябхамой отправились в мир Индры и возвратили серьги Адити. По просьбе жены Кришна выдернул с корнем дерево Париджату и пристроил его на спине Гаруды. Боги попытались воспротивиться этому, но Кришна всех их победил. Дерево Париджата было посажено около жилища Сатьябхамы и распространяло свое благоухание по всей округе. Кришна взял замуж все 16 000 девушек, приняв множество обликов.

10.60. Беседа Кришны и Рукмини

Однажды Кришна и Рукмини сидели вместе, как вдруг Кришна повернулся к ней с улыбкой и произнес следующие слова: «Тебя желали великие и могущественные цари. Твой брат и твой

отец прочили тебя Шишупале и другим претендентам. Как же так получилось, что ты выбрала Меня, который не ровня тебе? Помнишь, как мы в страхе перед царями, скрывались в море. Можно сказать, что, имея таких могущественных врагов, мы едва сохранили свой царский трон.

О прекраснوبرовая, горе тем женщинам, которые следуют за мужчинами, идущими своими необычными и неизведанными путями. Богатые едва ли будут стремиться к таким беднякам, как мы. Естественно, что они женятся и дружат с теми, кто равен им по богатству, рождению, силе или красоте. Только по неведению и недалёковидности ты вышла замуж за того, кто вообще не владеет благими качествами, и кого восхваляют только нищие. А потому подыщи себе какого-нибудь царя-кшатрия, который бы подходил тебе. Шишупала, Шалва, Джарасандха, Дантавакра и прочие цари, даже твой собственный брат Рукмин, ослепленные гордыней, были враждебны ко Мне. Чтобы искоренить их гордыню, Я — враг нечестивых, увлек тебя сюда. Но Я — безразличен к телу и к дому, свободен от каких бы то ни было желаний, сосредоточен на Своем Я. Я полнота, внутренний свет и недеяние».

Рукмини ответила: «О Лотосокий! Даже если все так, как ты говоришь, я совершенно не похожа на Тебя, Великого Господа. Ты, равный Брахме, Вишну и Шиве, погружен в Свое собственное величие. Кто я Тебе, если мою сущность формируют гуны материальной природы? Меня могут ценить только несведущие люди. Из страха перед царями Ты искал прибежища в море. Но цари — это гуны (звук, касание, форма, вкус, запах, которые формируют мир объектов). Из страха перед ними Ты как бы ищешь убежища во внутреннем океане сердца, и Ты проявляешь Себя как чистое сознание, Чайтанья. Несомненно, органы чувств, стремящиеся к объектам, это Твои неизменные враги. Но, когда Ты говоришь о том, чтобы уступить царский трон, то почему Твои последователи также отбрасывают свои троны, как саму тьму?»

Неведомы пути мудрецов, которые поклоняются Твоим лотосным стопам. Что же сказать о Твоих собственных путях? Если их пути необычны, то каковы Твои? Ты действительно беден, так как вне Тебя нет ничего (так же, как ничто не может сформировать Твое богатство). Но Ты принимаешь подношения других, и они стремятся к Тебе. И это не по недомыслию, а потому что они

знают, что Ты — Высшая Душа Вселенной, каковым я Тебя и вижу. Поток времени, истекающий от Твоих бровей, поглощает желания даже Брахмы и других. И во имя Тебя я вовсе не стремлюсь к ним. Что Ты говоришь другим?словно лев, силой отнимающий свою долю у других зверей, Ты отобрал меня у других царей. Как я могу поверить, что Ты искал убежища в море из страха перед такими царями? Анга, Притху, Бхарата, Яяти, Гайя и другие бриллианты среди царей оставили свои царства, чтобы искать Тебя в лесах. Не падут ли на них те несчастья, которые прочил Ты мне? Гуны покоятся в Тебе. Ты — обитель Лакшми. Свобода — в Твоих стопах. Как глупа должна быть женщина, следующая за другими, пренебрегая Тобой!

Я приняла Тебя, Господь и Душа всей Вселенной, податель любого благословения как в этом, так и в посмертном мире. Так пусть моим прибежищем будут Твои стопы, дарящие освобождение. Пусть другие женщины получают себе в мужья царей, а еще их ослов, быков, собак, кошек и слуг, не ведающих о Тебе, Высшем Атмане. А что такое человек без Атмана? Кто не ощущал медового благоухания Твоих лотосных стоп, стремится к мертвому телу, хотя оно и кажется живым, состоящим из плоти, крови, костей, экскрементов, мокроты, желчи и газов, прикрытых кожей, волосами и ногтями.

10.61. Сыновья Кришны

Каждая жена Кришны имела десять сыновей.

У Рукмини были следующие сыновья: Прадьюмна, Чарудешна, Судешна, Чарудеха, Сучару, Чаругупта, Бхадрачару, Чаручандра, Вичару и Чару.

Десять сыновей Сатьябхамы: Бхану, Субхану, Сварбхану, Прабхану, Бхануман, Чандрабхану, Брихадбхану, Атибхану, Шрибхану и Пратибхану.

Джамбавати имела следующих десять сыновей: Самба, Сумитра, Пуруджит, Шатаджит, Сахасраджит, Виджайя, Читракету, Васуман, Дравида и Крату.

Нагнаджити имела десять сыновей: Вира, Чандра, Ашвасена, Читрагу, Вегаван, Вриша, Ама, Шанку, Васу и Кунти.

Десять сыновей Калинди: Шрута, Кави, Вриша, Вира, Субаху, Бхадра, Шанти, Дарша, Пурнамаша и Сомака.

Десять сыновей Мадри: Прагхоша, Гатрават, Синха, Бала, Прабала, Урдхвага, Махашакти, Саха, Оджас и Апараджита.

Десять сыновей Митравинды: Врика, Харша, Анила, Гридхра, Вардхана, Аннада, Махамса, Павана, Вахни и Кшудхи.

Десять сыновей Бхадры: Санграмаджит, Брихатсена, Шура, Прахарана, Ариджит, Джайя, Субхадра, Вама, Айюс и Сатьяка.

У Рохини (главной из 16 100 жен) родились: Диптиман, Тамратапта и другие.

Прадьюмна имел от Рукмавати, дочери Рукмина, одного сына Анируддху.

Потомков Кришны насчитывается миллионы и миллионы.

Хотя Рукмин и питал вражду к Кришне, он отдал свою дочь за Его сына, из уважения к своей сестре Рукмини.

Сын Критавармана Балават женился на дочери Рукмини Чарумати.

А еще Рукмин отдал замуж за Анируддху свою внучку Рочану.

По случаю свадьбы Анируддхи, Рама, Кришна, Прадьюмна, Рукмини и другие направились в Бходжакату, где правил Рукмин. Когда свадьба была сыграна, собравшиеся цари подбили Рукмина сыграть с Баларамой в кости. Первые ставки сделал Баларама — сто, тысячу и десять тысяч золотых монет. Рукмин выиграл все эти ставки. Царь Калинги стал смеяться над Рамой, обнажив при этом свои зубы, что Раме очень не понравилось.

Потом Рукмин поставил на кон один лакх (100 000) золотых монет. Баларама выиграл их, но Рукмин ложно заявил, что будто бы выиграл он.

Тогда Рама поставил на кон десять кроров и выиграл. Но Рукмин опять начал лгать, выкрикивая: «Я выиграл, пусть рассудят свидетели!» И тут вдруг с небес раздался голос, сказавший, что Баларама одержал победу честным путем, а Рукмин лжет. Но Рукмин, поддавшись злым уговорам, не придавал этим словам значения. Он стал смеяться над Баларамой вместе с другими царями. «Пастух коров, что ты можешь знать об игре? Ты деревенщина среди царей». Баларама больше не мог этого вынести. Он схватил свою палицу и убил Рукмина, а потом выбил зубы царю Калинги. А остальные цари в страхе разбежались.

10.62–63. Демон Бана

У Баны, старшего сына Бали, была тысяча рук, и он поклонялся Шиве. Шива предложил ему самому назвать для себя дар, и Бана молил его стать хранителем жилища. Однажды он сообщил Шиве, что его руки просто зудят от желания борьбы с кем-нибудь, но он не видит достойных противников, за исключением самого Шивы. Даже космические слоны разбежались от него в страхе. Шива в гневе сказал: «Такой глупец, как ты, еще сразится с равным мне самому! И тогда твое величие будет унижено». После чего главный Асур стал с радостью ожидать наступления обещанного дня.

У Баны была дочь по имени Уша. В своем сне она повстречалась с Анируддхой. Проснувшись, она воскликнула: «Друг мой, где же ты?» Ее подруга Читралекха, дочь министра по имени Кумбханда, поинтересовалась, кого это она ищет. И Уша описала образ, привидевшийся ей во сне. Читралекха стала ей перечислять друг за другом богов, гандхарвов и людей. Наконец, когда она указала на образ Анируддхи, принцесса признала в нем своего возлюбленного. Тогда Читралекха воспользовалась своей йогической силой, отправилась в Двараку и похитила Анируддху, пока тот спал. Принц проводил все дни с принцессой Ушей наедине в ее покоях. Охранники заметили у Уши кое-какие перемены и доложили об этом царю. Бана неожиданно явился к принцессе и обнаружил, что его дочь развлекается играми с молодым человеком. Вооруженные прислужники Баны набросились на Анируддху, но он поубивал многих из них своей палицей, а остальные разбежались. Тогда Бана связал его змеиными кольцами.

10.64. Победа над Баной

Нарада сообщил эти новости Кришне. Рама и Кришна со своими сторонниками и с большой армией предприняли атаку на Сонита-пуру, местопребывание Баны. Шива вступил в схватку с Кришной, Картикейя — с Прадьюмной, Бана — с Сатъяки, Кумбханда и Купакарна — с Баларамой, а сын Баны — с Самбой. Кришна победил Шиву, а Прадьюмна — Картикейю. Тогда на Кришну набросился Бана. Но после не очень продолжительной схватки царю

пришлось отступить. Тогда в бой вступило трехногое и трехголовое существо, олицетворяющее лихорадку, которого еще называли лихорадкой Шивы. Чтобы противостоять ему, Кришна породил лихорадку Вишну. И вот две лихорадки схватились друг с другом. Победенная в бою лихорадка Шивы запросила у Кришны пощады. Ее уверили, что ей нет нужды бояться лихорадки Вишну.

И тут на поле боя вновь появился Бана. Кришна начал отсекал его руки своей чакрой. Тогда Шива попросил его простить Бану так же, как он простил его отца Бали. Кришна ответил: «О Господь, Я не могу убить этого сына Бали. Ведь Я пообещал Прахладе, что не буду убивать никого из его потомков. Но эти многочисленные руки творят большое зло на Земле, и Я должен их обкорнать. Вот, теперь осталось только четыре руки, с ними Бана останется твоим неперменным спутником, не опасаясь смерти или слабости». Бана поник головой и признал свое поражение, а потом отдал свою дочь Анируддхе.

10.64. История Нриги

Сыновья Кришны направились в лес поиграть. В одном из колодцев они увидели огромную ящерицу. Как они ни старались, им никак не удавалось вытащить ее наверх. Они рассказали об этом Кришне, и Он достал ее без всяких усилий, одной левой рукой. После прикосновения Кришны ящерица приняла облик сияющего полубога. Обращаясь к Кришне, этот полубог рассказал свою историю. «Я — царь Нрига, потомок Икшваку. Мое милосердие не знало границ и вошло в поговорку. И вот, корова, принадлежащая одному брахману, затерялась в моем стаде. Не зная этого, я подарил ее другому брахману. Когда он ее уводил, ее опознал истинный хозяин. Брахманы поспорили и пришли ко мне. Они заявили: «Ты не только даешь, но еще и берешь!» Я был очень удивлен, но, когда выяснил, в чем было дело, предложил в качестве компенсации за ту корову целый лакх других коров. Но один брахман сказал: «Я не собираюсь принимать дары от царя!» А другой добавил: «Мне не нужны другие коровы, будь их хоть десять лакхов». И оба ушли. В этот момент появился посланец Ямы и унес меня прочь. Яма сказал: «Я не вижу конца и счета твоим заслугам.

Что ты предпочитаешь сделать сначала, пострадать за свои недостатки, или насладиться всеми небесными радостями?» Я предпочел первое, и оказался ящерицей в том колодце. Посмотри, как мне пришлось пострадать за то, что я посягнул на собственность брахмана». Потом царь поблагодарил Кришну за благодеяние и вознесся на небеса. Кришна разъяснил всем окружающим, насколько отвратительно брать себе что-либо, принадлежащее брахманам, будь то сознательно или бессознательно.

10.65. Баларама и поток Ямуны

Баларама отправился во Вриндаван повидать своих старых друзей. Пастухи и пастушки-гопи оказали ему очень теплый прием и пожаловались на жестокосердность Кришны. Баларама оставался там в течение двух месяцев, чайтры и вайсакхи. По вечерам пастушки-гопи собирались вокруг него. Однажды в их компании он пошел на берег Ямуны.

По повелению Варуны с деревьев начал капать перебродивший сок (*варуни*). Баларама и гопи испили его и опьянели. Он стал звать реку Ямуну к себе поближе, чтобы с удовольствием искупаться, но Ямуна не пришла. Баларама подумал, что богиня реки не послушалась его потому, что он пьян. Тогда он изменил ее русло плугом и сказал: «Я же звал тебя, нехорошая. Но ты не вняла моим просьбам. И теперь я тебя раскромсаю этим плугом». Устрашенная, богиня реки восхвалила Балараму и попросила прощения. Баларама простил ее. А потом с удовольствием искупался вместе с девушками. Канти (проявление Лакшми) сделала ему подарок в виде голубого одеяния, богатых украшений и приносящих удачу гирлянд.

10.66. Паундрака и царь Каши

Паундрака, царь Каруши, думал о себе так: «Я — Васудева». Будучи убежденным в этом, он послал Кришне письмо, обзывая Его самозванцем. В это время он пребывал у своего друга — царя Каши. Кришна выступил в поход на Каши. Оба царя вышли

навстречу с большими армиями. Кришна увидел, что Паундрака имеет раковину, диск, дубинку, лук, сделанный из рога, и Шри-ватсу, то есть все Его (Кришны) символы. Он был украшен Каустубхой и гирляндами из полевых цветов. Одежда его была желтой, а волосы украшал дорогой алмаз. Его серьги имели форму акулы. Он восседал на фальшивом Гаруде. Увидав Паундраку, копирующего Его, как на сцене, Кришна начал хохотать. Потом Он сразил обоих царей в бою. Паундрака постоянно медитировал на Господа Хари, он принял Его облик и уподобился Хари.

Судакшина, сын царя Каши, поклялся отомстить и стал молиться Шиве. Шива, убоготоренный его поклонением, спросил, чего он хочет. Тогда Судакшина спросил, как ему погубить убийцу его отца. Шива посоветовал ему призвать Дакшина Агни посредством мантр черной магии (*абхичары*). Так он и сделал, прибегнув к помощи брахманов. И огонь ринулся в Двараку, чтобы пожрать Кришну. Но Кришна метнул свой диск Сударшану и сбил огонь. Огонь упал на Каши и сжег Судакшину и его брахманов. Сударшана следовала за огнем, Божественное оружие выжгло весь город Каши и вернулось опять к Кришне.

10.67. Баларама убивает Двивида

Обезьяний генерал Двивид был министром Сугривы и братом Маинды. Он дружил с Наракой, сыном Земли. Чтобы взять реванш за смерть своего друга, он стал творить всякие безобразия, в особенности, в окрестностях Двараки. Баларама находился в окружении прекрасных девушек на холме Райватака. Он был опьянен напитком Варуни. Обезьяна начала кривляться, чтобы досадить девушкам и даже оскорбить их. Она вновь и вновь дразнила Балараму, который, наконец, ко всеобщей радости, его убил.

10.68. Женитьба Самбы

Лакшана, дочь Дурйодханы, должна была избрать себе мужа. По этой причине состоялась встреча принцев. Самба, сын Джамбавати, захватил эту девушку силой. Кауравы не смогли вынести

такого оскорбления. Бхишма, Карна, Шалья, Бхури, Яджна и Дурйодхана объединились, чтобы победить Самбу. Назад они привезли его в качестве пленника. Нарада рассказал об этом Вришни, и их глава Уграсена дал свое позволение вступить им в борьбу с Кауравами. Балараме очень не нравилось, что Ядавы и Кауравы должны воевать друг с другом. Поэтому он лично отправился в Хастинапур. Он остановился вблизи города и послал Уддхаву разузнать, каково мнение Дхритараштры. Кауравы лично явились, чтобы принять его. Когда все формальности были соблюдены, Баларама спокойно попросил Кауравов, во имя царя Уграсены, вернуть Самбу. На что Кауравы гордо заявили: «Это мы даровали царство Вришни и Яда вам! Потому удивительно, что они пытаются стать ровней с нами, да еще диктовать нам! Вот уж, поистине, куда конь с копытом, туда и рак с клешней».

Баларама подумал, как же поглупели Кауравы. Им неведома сила Уграсены и Кришны. В гневе он воскликнул: «Я сделаю так, что вся Земля очистится от Кауравов!» Он схватил свой плуг и швырнул в сторону Хастинапур. Весь город перевернулся вверх дном. Кауравы прибежали с поклонами и отдали ему Самбу и Лакшану. Дурйодхана вручил ему богатые подарки и Баларама успокоился. Он вернулся с Самбой и его невестой в Двараку и рассказал Ядавам обо всем, что случилось.

10.69. Нарада посещает дворцы Кришны

«Как же так получилось, что Шри Кришна женился одновременно на 16 тысячах девушек, имея всего одно тело!» — так размышлял Нарада, а потом направился в Двараку, чтобы своими глазами посмотреть, что к чему. Он вошел в один из дворцов и увидел, что там сидит Кришна с одной из девушек. Кришна омыл Нараде ноги и обрызгал этой водой все Свое тело.

Риши вошел в другой дворец. Там Кришна вместе с Уддхавой играл в кости с одной из своих жен. Тогда он вошел еще в один дворец, где обнаружил Кришну, который занимался со своими детьми.

Так он переходил из дворца в дворец и видел, что Кришна то купается, то готовится к жертвоприношению, то угощает

брахманов, то повторяет мантру Гаятри, то скачет верхом, то едет в колеснице, то совещается с министрами, то вручает дары, то внимает чтению священных книг. В одном месте Он следовал дхарме, в другом артхе, в третьем каме.

Нарада улыбнулся и сказал: «О Господь йоги, я познал благодаря Твоим стопам йогическую Майю, настолько она мне открылась, хотя ее трудно воспринять тем, кто сам находится под воздействием Майи. Теперь позволь мне странствовать по мирам, наполненным Твоею славой, и воспевать Твои деяния, которые очищают все миры».

Шри Кришна сказал: «О брахман, Я — учитель, творец и судья дхармы. Именно, чтобы научить людей, Я прибегаю ко всем этим деяниям. О сын, не дай себя обмануть».

10.70–73. Раджасуя и освобождение Джарасандхи

Кришна вел совет в Зале Собраний, называвшемся Судхармой. Тут появился брахман в качестве посланца нескольких царей, которые были заточены Джарасандхой в горной крепости. Цари молили Кришну о своем освобождении, так как Он нанес уже семь поражений Джарасандхе, а потерпел от него всего одно.

В это время появился Нарада. Кришна стал расспрашивать его о Пандавах. Риши сказал: «Царь Юдхиштхира намерен исполнить обряд великого жертвоприношения Раджасуью в Твою честь. Дай, пожалуйста, Твое согласие». Кришна, ища совета, обернулся к Уддхаве. Тот, оценив настроение Нарады, Кришны и всего собрания, сказал: «Получается так, что ты должен одновременно и помочь своему кузену в проведении Раджасуьи Яджны и защитить царей, которые ждут от тебя освобождения. В результате проведения обряда должны быть побеждены все окрестные царства. Таким образом, разгром Джарасандхи последует сам собой. Итак, мы увидим исполнение нашего великого желания, а освобождение царей поспособствует Твоей славе. Так что, оба варианта послужат одной цели. Но Джарасандха очень силен. Он не должен в этом случае сражаться во главе своей армии. Бхима равен ему по силе, вот пусть он и схватится с Джарасандхой в поединке. Этот царь не отказывает брахманам ни в одной их просьбе. Пусть

Бхима притворится брахманом и попросит о поединке. Этот сын Панду наверняка убьет Джарасандху Тебе на радость».

Кришна передал плененным царям добрые уверения с посланцем и поехал в Хастинапур.

Пандавы соперничали друг с другом в проявлении любви и уважения к Кришне и Арджуне, они передали Агни лес Кхандаву и освободили Майю. В ответ на такую доброту, Майя приготовила магическое место для проведения Яджны.

Все цари, кроме Джарасандхи, были приведены к подчинению Бхимой, Арджуной, Накулой, Сахадевой и союзными им царями.

Бхима, Арджуна и Кришна под видом брахманов направились к месту жительства Джарасандхи. Они попросили у него гостеприимства. По голосу, по облику, а также по следам от стрел на их руках, царь Джарасандха заключил, что имеет дело с кшатриями. Он даже подумал, что они ему знакомы. «Это кшатрии, хотя и выглядят брахманами. Я дам им все, о чем они попросят, даже если это окажется мое собственное я, с которым так трудно расстаться. Разве не распространилась чистая слава Бали во всех направлениях, хотя Вишну в облике брахмана и лишил его властного могущества? Вишну хотел восстановить правление Индры над всеми тремя мирами (Трилокой). Бали распознал Вишну в облике брахмана. И уступил тому Трилоку, несмотря на возражения собственного Гуру Сукры. Мое тело кшатрия, такое хрупкое, какой цели еще оно может послужить, как не обретению славы во имя брахмана?» И обратившись к Кришне, Арджуне и Бхиме, он произнес: «О брахманы, просите меня обо всем, чего захотите. Даже если это окажется моя голова, я отдам ее вам».

Кришна ответил: «Дай нам возможность сразиться в поединке, если это тебя устраивает, о царь. Мы — кшатрии, и явились сюда ради битвы. Это Бхима. А это — его брат Арджуна. Знай также, что Я — их двоюродный брат Кришна, твой враг». Царь Магадхи громко расхохотался, а затем в гневе воскликнул: «О глупцы! Я дам вам бой. Но вы же трусы. Ты — удрал из Матхуры и нашел убежище в море. А Арджуна не равен мне по возрасту. Он не так силен. Наши тела слишком различаются, он не может быть моим соперником. Только Бхима сравним со мной по силе». Говоря так, он вручил одну палицу Бхиме, а другую взял себе.

Два героя сразились за городом. Исход битвы долго оставался неясен. Кришна все знал о рождении, смерти и жизни Джарасандхи. Он припомнил о том, как женщина-ракшас Джара собирала воедино части своего сына.

Джарасандха родился, будучи разделенным на две половины, которые были соединены женщиной-ракшасом Джарой.

Кришна взял в руки ветку дерева и разодрал ее на части. Бхишма понял намек. Он придавил одной ногой ступню Джарасандхи, а другую его ногу схватил руками и разорвал тело противника на две равные части.

Кришна возвел на трон Магадхи сына Джарасандхи Сахадеву. А потом освободил царей, томившихся в заключении у Джарасандхи. Их оказалось двенадцать тысяч восемьсот человек. Они увидели, что у Кришны четыре руки, а также все Его божественные атрибуты. Казалось, что их зрение, осязание и обоняние никак не могут насытиться Им, они простерли свои руки к Нему, припали к стопам Кришны и стали Его восхвалять.

«Мы не упрекаем царя Магадхи. Это по Твоей милости, о Господь, мы, цари, лишились власти. Униженные, мы вспомнили о Твоих стопах. И мы больше не стремимся ни к какому царству в этой жизни, ни к какому вознаграждению за добрые дела после смерти. Скажи нам что-нибудь такое, что на всю жизнь сохранит свежим наше воспоминание о Твоих стопах».

И Шри Кришна ответил: «Да будет отныне и навсегда ваша преданность Мне твердой и неколебимой. Ваша решимость похвальна. Вы верно сказали, что сила и богатство отравило умы правителей. Взгляните на Хайхайю, Нахуша Вену, Равану, Наракку и других. Хотя и были царями Богов, дайтев или людей, они потеряли столь ценное ими положение из-за гордыни. Зная, что тело и все остальные вещи, что имеют начало, имеют также и конец, вы должны поклоняться Мне, совершая жертвоприношения и должным образом защищая своих подданных. Оставаясь одинаково безразличны к добру и злу, сосредоточьте свой ум исключительно на Мне, и вы, в конце концов, достигнете Меня».

Кришна принял меры, чтобы устроить их с удобствами. По его распоряжению, Сахадева передал им царские одеяния и драгоценные украшения, а также предоставил достойную царей заботу. Потом Кришна разослал их по домам в их царства и, вместе с Бхимой и Арджуной, вернулся в Хастинапур.

10.74. Освобождение Шишупалы

Юдхиштхира приступил к совершению великого жертвоприношения. Он испросил у Кришны разрешения призвать священников, которым надлежало провести все церемонии. Вьяса, Бхарадваджа, Суматна, Готама, Асита, Васиштха, Чьявана, Канва, Майтрея и другие риши, Дрона, Бхишма, Крипа и другие, Дхритараштра с сыновьями, Видура, брахманы, вайшьи и шудры, все цари и их подданные явились, чтобы быть свидетелями великого жертвоприношения. Брахманы с помощью золотых плугов приготовили площадку для жертвоприношения. Потом они провели инициацию царя Юдхиштхиры в соответствии с ведическими законами. Ритвик-брахманы должным образом помогали в проведении Раджасуи. В день получения сока Сомы царь, как полагается, преклонился перед священниками и их помощниками. Затем наступило время преклониться пред теми, кто присутствовал на собрании. Но с кого начать? Там присутствовало много ученых людей, и они обсуждали между собой, кто же заслуживает того, чтобы пред ним преклониться первым, и никак не могли придти к единому мнению. И тогда, обращаясь к собравшимся, Сахадева сказал следующее:

«Первым заслуживает быть Шри Кришна, Господь Сатватов. Все боги, пространство, время, богатства и все остальное — не что иное, как Он. Он — душа Вселенной. Он — суть любого жертвоприношения, жертвенный огонь, сама жертва, мантры, Санкхья и Йога, все связано с Ним. Он — один, и нет второго. Единственный, Он творит, сохраняет и разрушает. По Его милости люди затевают различные дела, и от Него они получают потом плоды своих дел. Потому первый знак приветствия и уважения должен быть оказан великому Кришне. Этим будут уважены все

существа и даже Высшее Я. Господь Кришна — душа всех существ. Все различия исчезают в Нем».

Все праведные люди согласились с таким предложением.

Раджа Юдхиштхира омыл ноги Кришны, побрызгав водой на свою голову и головы своих родственников. Потом преподнес Ему дорогие подарки. Все люди приветствовали Кришну, восклицая «Намах» (Приветствие Тебе) и «Джайя» (Победа) и осыпая его голову дождем цветов.

Шишупала не мог всего этого вынести. Он встал посреди собрания и дал волю своим чувствам.

«Верно говорят, что время трудно победить. Или как тогда можно было бы по слову мальчишки оттеснить даже старцев? Вам, возглавляющим это собрание, лучше всех других известно относительное достоинство всего. Не соглашайтесь со словами мальчишки, будто Кришна первым заслуживает уважения и приветствия. Здесь есть великие риши, утвердившиеся в Брахмане, могучие в аскетизме, мудрости и религиозных практиках, их восхвалил даже Локапала, они полностью избавились от осквернений посредством божественного восприятия. Перешагнувший через них всех, как может этот мальчишка-погонщик коров (Гопала), позор (пансана) своего рода (кула), заслуживать поклонения, это как если бы ворона (каака) заслуживала жертвенных приношений (пуродасы)?

Шридхара объясняет эту и следующую шлоку, как завуалированное восхваление Шри Кришны. Ведь Гопала — это защитник Вед, Земли и всего остального. Наряду с «коровой» слово «го» означает еще и Веды, и Землю. Кула пансана = кулапа + ансана. Кулапа — это грешник, а тот, кто их уничтожает (анса), есть кула пансана. Слово каака в этой шлоке может читаться в соединении с другими словами, как акака. Кака = ка + ака. Ка — это счастье, ака — нищета. Тот, кто не пребывает ни в счастье, ни в нищете, называется акака. То есть Он тот, кто уже получил все, чего желал. И тот, кто уже обрел все желаемое, не заслуживает не только подношений со стороны Богов (пуродасы), но и любых других подношений. Подобным образом Шридхара толкует и последующие строфы.

Он ушел из Своей варны, Своего ашрама и рода. Он не подчиняется ни долгу, ни предписаниям. Он следует только собственной воле. В нем нет никаких добродетельных качеств. Как Он может заслуживать поклонения? Царь Яяти проклял своих потомков, и добрые люди не относятся к этому с уважением? Его родня предается неумеренным возлияниям. Как Он может заслуживать поклонения? Они покинули земли, на которых живут риши, и построили крепость на море, более того, они угнетают своих подданных, как разбойники».

Шишупала все продолжал и продолжал в таком же духе. Но Кришна не произносил ни слова. Лев не придает значения шакальему вою. Собравшиеся закрыли себе уши и разошлись в стороны, гневно проклиная Шишупалу. Они не могли слышать поношения Господа. Ибо тот, кто слышит поношения, направленные против Господа и Его преданных, и не покидает этого места, скатывается вниз, лишаясь всех достоинств. Сыновья Панду и их союзники Матсья, Кайкайя и Шринджайя вскинули руки, чтобы убить Шишупалу. Он же схватил свой щит и меч и ринулся на царей, вставших на сторону Кришны. Тогда Кришна встал и попросил Своих последователей не торопиться, а потом снес голову Шишупалы Своей чакрой. Из тела Шишупалы поднялся огонь, наподобие раскаленного метеора, а потом вошел в Шри Кришну. На протяжении трех рождений Шишупала злобно преследовал Вишну. Своей, пусть и враждебной, медитацией он достиг состояния того, на кого медитировал. Жертвоприношение Раджасуйи близилось к концу. Раджа Юдхиштхира принял омовение, как это предписывалось при завершении жертвоприношения.

10.75. Унижение Дурйодханы

Слава об Юдхиштхире разнеслась вокруг, все только и воспевали и прославляли жертвоприношение Раджасуйи. Дурйодхану стала мучить зависть. Однажды царь Юдхиштхира в окружении Кришны и других восседал на золотом троне в зале собраний, сотворенным великим зодчим Майей. Вдруг в зал ворвался надменный Дурйодхана в окружении своих братьев, на его голове была корона, в руках меч, и он набросился с градом ругательств

на охрану и придворных. Но он принял землю за воду и шел, приподняв свое платье. А потом он принял воду за землю и весь промок. Все эти иллюзии были заложены Майей при строительстве зала собраний. Хотя Юдхистхира не разрешил смеяться, Бхима не удержался и захохотал, а за ним засмеялись все родственники и цари. Кришне, тем не менее, этот смех понравился.

Дурйодхану захлестнул стыд, молча, понуриив голову, он покинул зал и вернулся в Хастинапур.

Кришна оставался спокойным. Он хотел освободить Землю от гнета демонов. И только по Его воле Дурйодхана был введен в такое заблуждение (а разрушительные последствия этого вскоре последовали).

10.76–77. Шалва

Когда Кришна похищал Рукмини, Он нанес поражение многим царям, в том числе и Шалве, царю Саубхи, другу Шишупалы. Еще тогда Шалва поклялся истребить всех ядавов. Он поклонялся Шиве, совершая суровые аскезы, а для еды ему было достаточно пригоршни пыли. Через год Шива почувствовал удовлетворение от такого поклонения и спросил царя, чего бы тот хотел в качестве награды. Тот молил о неуязвимой колеснице, которая могла бы навести ужас на ядавов. По приказу Шивы Майя приготовила железную колесницу, называемую Саубхой, которая могла переместиться в любое место по простому желанию.

Взобравшись на эту колесницу, Шалва с огромной армией напал на Двараку. Он сыпал сверху стрелы, камни, деревья и змей, и ему удалось разрушить стены и сады. Жители Двараки впали в уныние. Прадьюмна и другие ядавы вступили в борьбу с Шалвой и его армией. Колесница Шалвы то была видима, то невидима. То она взмывала вверх, то опускалась вниз. С большими затруднениями Прадьюмне удалось убить генерала Шалвы по имени Дьюмата. Но битва продолжалась еще семь дней и семь ночей. А Кришна был в Хастинапуре. Им овладели дурные предчувствия, и Он вместе с Рамой поспешил в Двараку. А там все еще продолжалась битва. Кришна приказал Раме управлять городом, а Сам отправился на бой с Шалвой. Тот стал

оскорблять Кришну и получил за это хороший удар палицей. И тут Шалва исчез.

Вдруг появился человек, назвавший себя посланцем Деваки. Оказалось, что Шалва похитил отца Кришны Васудеву. Кришна спросил: «Как же это Шалва смог победить Балараму и унести моего отца?» Но не успел он договорить фразу, как появился Шалва с кем-то, похожим на Васудеву, и закричал: «О глупец, вот Твой отец! Я убью его прямо в Твоем присутствии. Спаси его, если можешь!» А потом он отсек голову Васудевы и вскочил в колесницу. Но Кришна понял, что все это — проявления колдовства Шалвы, а в реальности Его отец не был ни похищен, ни убит. И тогда Он разбил Своей палицей колесницу Шалвы. Шалва выскочил из колесницы и встал на земле, сжимая в руках палицу. Кришна сначала отсек ему Своей чакрой руки, а потом и голову.

10.78. Дантавакра и Видуратха

Дантавакра был другом Шишупалы, Шалвы и Паундраки. Он явился с палицей в руках, чтобы напасть на Шри Кришну, увидел Его и воскликнул: «Это счастье, что я увидел тебя. Ты наш двоюродный брат, и все же Ты убил наших друзей, а теперь Ты собираешься погубить меня. А потому я сам убью Тебя вот этой палицей».

Шридхара придает этой шлоке второй смысл. К концу своего третьего рождения Дантавакра должен был вернуться на Вайкунтху. Шишупала и Дантавакра, как было разъяснено прежде, являлись стражами ворот в Вайкунтхе, их звали Джайя и Виджайя. Проклятые Кумарами, они должны были родиться как асуры. Текущий третий цикл нисхождения в материю должен был быть последним. Джайя и Виджайя больше не должны были воплощаться в материи. Потому Дантавакра и восклицает, что это счастье, что он повстречал Кришну.

Кришна ударил его Своей палицей и убил. Сначала из тела Дантавакстры, а потом и из тела Шалвы, вырвалось пламя и

вошло в Шри Кришну. Видуратха, брат Дантавактры, был опечален смертью своего брата. И он также напал на Кришну. Кришна отсек ему голову Своей чакрой.

10.78–79. Смерть Ромахаршаны

Баларама услышал, что Пандавы и Кауравы ведут приготовления к войне друг с другом. Он не причислял себя ни к одной из сторон, а потому решил отговориться тем, что оправляется в паломничество. Дойдя до Прабхасы, он исполнил там церемонию омовения. Так он шел от одного места к другому и, наконец, достиг леса Наимиши. Все Риши поднялись, чтобы приветствовать его. Только Ромахаршана, ученик Вьясы, не покинул своего места. Он принадлежал общине Сута (*это смешанный класс людей, рожденных от отцов-кшатриев и матерей-брахманов*) и считал свое положение выше, чем у брахманов. Баларама понял, что этот Сута изучил у Вьясы Итихасы, Пураны и все Дхарма-Шастры, но не научился скромности и самоконтролю, что он возгордился своей мудростью. Баларама взял побег травы куши и отсек ему голову. Риши бросились вперед с громкими, жалобными криками. Обращаясь к Балараме, они сказали: «О господин! Ты поступил несправедливо. Мы предоставили ему это место брахмана. Мы дали ему время и избавили от утомления до тех пор, пока не завершится жертвоприношение. Не зная этого, ты убил одного из тех, кто был брахманом, пока занимал это место. Ты не подчиняешься указаниям Вед. Но по собственной воле соверши какое-нибудь суровое покаяние (*прайясчитту*) и тем покажи пример другим людям».

Баларама спросил, что ему следует сделать. Риши попросили его предпринять что-либо такое, благодаря чему и их слова, и его поступок, могли бы послужить истине. Баларама произнес: «Веды гласят, что сын человека — это его душа. Потому сын Ромахаршаны, Уграшравас, будет вашим чтецом Пуран. Он проживет долгую жизнь и будет избавлен от утомления. Что я должен сделать, о Риши, чтобы загладить свой проступок?»

Риши попросили Балараму убить Валвалу, сына данавы Илвалы, который в определенные лунные дни оскверняет жерт-

венную землю. Еще они попросили Раму совершить путешествие вокруг всей Бхараты Варши в течение двенадцати месяцев и принимать омовения во всех священных местах.

Рама убил Валвалу и отправился в паломничество. По возвращение в Прабхасу он узнал, что цари-кшатрии гибнут в междоусобной войне Кауравов и Пандавов. Он поспешил на Курукшетру. Там Бхима и Дурйодхана бились между собой на палицах. Баларама попытался их примирить, но они не вняли Его словам. Тогда Он вернулся в Двараку.

Баларама посетил лес Наимишу еще раз, и собравшиеся там риши воздали ему хвалу.

10.80–81. Брахман Шридама

У Кришны был один знакомый брахман по имени Шридама, с которым они вместе учились. Он был хорошо начитан в Ведах, обладал самоконтролем и отличался чувством удовлетворенности. У него была жена. А жил он за счет того, что ему по доброй воле давали другие. Потому жена его, как и он сам, ходила в тряпье и была истощена. Однажды она приблизилась к своему супругу и сказала:

«Муж мой, ты дружишь с Господином самой богини богатства, Лакшми. Отправляйся-ка к Нему, и Он подарит тебе богатство. Ведь Он отдает даже Самого Себя тем, кто медитирует на Его лотосные стопы. Разве есть что-то, чего Господь Вселенной не мог бы дать тем, кто поклоняется Ему, имея какое-то желание?» Жена спрашивала его до тех пор, пока он не решился отправиться к Кришне. Правда, сам он считал, что лучшей наградой ему будет само свидание с другом. У жены он попросил чего-нибудь такого, что можно было бы преподнести другу. Она выпросила в качестве подаяния у брахманов пригоршню полированного риса и завязала ее в уголок его рваной одежды.

И вот брахман направился в Двараку, размышляя на протяжении всего пути о том, как он увидит Кришну. Он миновал несколько дворцовых залов и вошел в какую-то комнату. Там сидел Кришна с одной из Своих жен. Он издали заметил брахмана и встал, чтобы его поприветствовать. Он спустился вниз, обнял

Своего старого знакомого, уважительно поздоровался, а потом усадил его рядом с Собой. Потом они предались воспоминаниям о временах ученичества, о том, как они проводили время в доме Сандипани, с какой верой они исполняли все распоряжения гуру и его жены, о том, насколько это было необходимо — уважать гуру, и о прочих подобных вещах. Затем Кришна взглянул на брахмана, улыбнулся и сказал:

«Не принес ли ты чего-нибудь Мне из своего дома? Даже незначительная вещь, принесенная Моим бхактой, становится великой благодаря его любви. А непомерные подношения тех, кто не испытывает преданности ко Мне, не могут доставить Мне радости». Но несмотря на такой прямой вопрос, брахману все равно было стыдно дарить какой-то полированный рис, и он понурил свою голову. Всевидящий Кришна прекрасно знал, что привело брахмана к Нему. Он видел, что брахман поклоняется Ему совсем не для того, чтобы выпросить богатство. О нем он думает, только чтобы удовлетворить свою преданную жену. А потому Господь подумал, что мог бы даровать ему такое богатство, которое трудно заполучить. И тогда Он схватил полированный рис, завернутый в одежду брахмана, и воскликнул: «Вот это да! Друг, ты принес Мне такой замечательный подарок! Эти рисинки так нравятся Мне, Господу Вселенной!» Говоря так, Он съел целую пригоршню риса. Когда Он уже был готов съесть вторую пригоршню, Лакшми удержала Его руку и сказала: «О Господь Вселенной, этого изобилия будет совершенно достаточно, чтобы одарить всех богатством, необходимым и в этом мире, и в следующем, и сколь радостно будет Тебе увидеть, что Твой приверженец обрел такое внушительное богатство».

Брахман провел в беседах с Кришной всю ночь. А на следующее утро отправился домой. Кришна прошел с ним немного, чтобы проводить. При этом Кришна не дал ему ничего дорогостоящего, и брахман ни о чем не попросил. Он думал так: «Вот я — бедный брахман и грешник, а Кришна, в чьем дыхании обитает сама Лакшми, принял меня так, как будто я бог. Поклонение Его стопам — источник всех совершенств (*siddh*), всякого наслаждения, достижения райских планет и даже освобождения (*мукти*). Он так добр, а потому не дал мне ничего

сколько-нибудь ценного, чтобы бедняк не забыл Его, возгордившись богатством».

Достигнув дома, он обнаружил, что на месте его жалкой лачуги возвышается настоящий дворец, сады и множество прекрасно одетых мужчин и женщин, составляющих свиту. Они встретили его дорогими подарками. Его жена тоже вышла навстречу в сопровождении придворных дам. Брахман был поражен. Он понимал, что все это — результат его визита к Кришне. Но, наслаждаясь этим огромным богатством, он неизменно контролировал себя, медитировал на Шри Кришне и, наконец, достиг Его высшей обители.

10.82–84. Встреча на Курукшетре

Когда случилось полное солнечное затмение, Кришна и все ядавы отправились на Курукшетру, чтобы принять по этому случаю омовение. Туда пошли все, и Нанда, и пастухи, и пастушки-гопи. Кунти с сыновьями, Бхишма, Дрона и все другие цари тоже были там. Кунти пожаловалась Васудеве, что он за прошедшее время нисколько не интересовался тем, как живет она и ее сыновья, какие беды их преследуют. Васудева ответил, что из-за страха перед Кансой ядавы оказались в рассеянии, и не ведают о судьбе друг друга. Кауравы, Пандавы и все цари были рады увидеть Кришну и Его жен. Рама и Кришна достойно их приветствовали и одарили богатыми подарками. Все восхвалили благоприятную к ядавам судьбу, позволяющую им всегда общаться с Кришной.

Васудева и его жены оказали должное уважение Нанде и Яшоде.

Кришна встретился с пастушками-гопи отдельно. Он обнял их всех и, расспросив о том, не угрожает ли им что-то, сказал, улыбнувшись: «Помните ли вы нас, о подруги? Во благо тех, кого мы зовем своими близкими, мы долгое время были вовлечены в общение с враждебными силами. А может быть, вы совсем немного думали о нас, считая, что мы вам неблагодарны? Будьте уверены, это Господь соединяет и разъединяет все существа. В точности, как ветер, который соединяет массы облаков, травинки,

нити и пыль, а потом разбрасывает их в стороны, так и Творец поступает со всеми существами.

Преданность Мне помогает существам стать бессмертными. Как Я рад, что в вас есть эта любовь ко Мне, ибо посредством этой любви вы и обретете Меня вновь. Я — начало и конец всех существ. Я — внутри и снаружи. Как материальные объекты распадаются на первичные элементы (акашу, воздух, огонь, воду и землю), так же и материальные составляющие в каждом существе распадутся на эти первичные элементы. Дух пронизывает все, и Он является свидетелем всякого восприятия. Но знайте, что оба, и тот, кто воспринимает, и то, что воспринимают, отражаются во Мне, Всевышнем и Неизменном».

Гопи усвоили это учение Адхьятмы, преподанное Шри Кришной. Постоянно сохраняя это учение в уме, они избавились от отождествления с телом и достигли Кришны. И тогда они сказали: «О Кришна, пусть Твои лотосные стопы всегда присутствуют в наших сердцах, к какому еще убежищу можем мы стремиться. Великие йоги, наделенные безмерной мудростью, медитируют на Твоих стопах в сердце. Именно Твои стопы поднимают тех, кто упал в колодец самсары».

Юдхиштхира и другие друзья Кришны обращались к Нему, как к Высшей Личности, воплощенной во всем. Жены Кришны рассказали Драупади о том, как они вышли за Него замуж. Риши обратились к Кришне, как к Всемогущему Господу, а потом стали с Ним прощаться. Васудева, однако, задержал их, говоря, что они еще должны объяснить ему, как бы он мог исчерпать свою карму. Нарада сказал, что это не удивительно, что он задал такой вопрос им, а не Кришне. Ведь близость служит причиной неуважения.

Обращаясь к Васудеве, риши сказали: «Карма исчерпывается кармой. Поклоняйся Вишну, совершая жертвоприношения, покаяние и аскезы. Он — господин всех жертвоприношений. Мудрецы, совершая жертвоприношения, не стремятся ни к богатствам, ни к наслаждению, ни к власти над людьми. Они отбрасывают все желания и удаляются в лес для свершения аскетического подвига (тапаса). Дваждырожденные находятся в долгу перед богами, риши и предками (питри) за свое рождение. Ты уже исполнил свой долг перед риши и питри. Теперь

отдай должное богам, соверши жертвоприношение, а потом оставь свой дом».

Васудева совершил яджну, и святые мудрецы ему помогали в этом. Когда жертвоприношение закончилась, риши удалились. Дхритараштра, Видура и Пандавы, Бхишма, Дрона, Кунти, Нарада, Вьяса, его друзья и родственники, разошлись с тяжелым сердцем. Нарада со своими последователями задержался у ядавов еще на три месяца, так они их любили. Потом они получили множество подарков и отправились в Матхуру. Видя, что приближается сезон дождей, ядавы также возвратились в Двараку.

10.85. Воскрешение сыновей Деваки

Теперь уж Васудева поверил, что его сын оказался Господом Вселенной. И однажды он спросил, не воплотились ли все они для того, чтобы избавить Землю от гнета. Кришна ответил: «Я, ты сам, Рама, жители Двараки, более того, вся вселенная, должны быть познаны как Брахман. Атман, хотя и является единым и самопроявляющимся, становится многими, согласно природе существ, в которых Он проявляется. Сравни это с многообразием проявления первоэлементов в объектах мира». Слушая эти слова мудрости, Васудева научился видеть единство во множественности.

Деваки услышала о том, какое могущество проявили Рама и Кришна, возвращая к жизни умершего сына своего гуру. Она попросила их показать ей ее сыновей, погибших от руки Кансы.

С помощью йогических сил Рама и Кришна вошли в область, называемую Сутала. Бали выказал им всяческое уважение и преклонился пред ними. Кришна сказал: «В Свайямбхува Манвантару Маричи имел шестерых сыновей от Урны. Эти сыновья риши насмеялись над Брахмой, который воспылал чувствами к собственной дочери. По этой причине они превратились в асуров и сыновей Хираньякашипу. Йога Майя перенесла их в лоно Деваки, и они стали ее сыновьями. Их убил Канса. Деваки считает их своими сыновьями и оплакивает их смерть. Теперь они пребывают у тебя. Я возьму их с Собой, чтобы утешить ее горе. А потом они направятся в мир богов (Девалоку), свободные от воздействия

проклятья. Смара, Удгитха, Паришванга, Патанга, Кшудрабхрит и Гхринин — вот кто по Моей милости вновь достигнет благого состояния».

Кришна отнес мальчиков к Деваки. Она их всех обняла, а потом они вознеслись в мир богов.

10.86. Арджуна и Субхадра

Царь Парикшит спросил: «Каким образом Арджуна женился на Субхадре, сестре Рамы и Кришны».

Шукадева ответил: «Арджуна узнал, что Рама собирается отдать Субхадру (двоюродную сестру Арджуны) замуж за Дурйодхану. Он притворился странствующим аскетом (саньясином) и направился в Двараку. Жители Двараки, и даже Баларама, не узнали его. Арджуна оставался там около года и пользовался должным гостеприимством. Однажды Арджуна был приглашен Баларамой, и, когда он ел, мимо него прошла Субхадра. Их глаза встретились, и они почувствовали взаимную любовь. Однажды Субхадра по разрешению своих родителей и Шри Кришны вышла из колесницы, чтобы поклониться изваянию, находившемуся за пределами крепости. Ее сопровождала сильная охрана. Арджуна воспользовался этой возможностью и похитил девушку силой. Баларама крайне разгневался. Но Шри Кришна и другие его успокоили».

Шрутадева, брахман из Митхилы, был очень предан Шри Кришне. Владыка Митхилы Бахулашва также благоволил Шри Кришне. Чтобы выказать им милость, Шри Кришна вместе с Нарадой и другими, прибыл в Матхилу. Шрутадева и Бахулашва каждый пригласил Его к себе в гости. Чтобы порадовать обоих, Кришна посетил одновременно и того, и другого, причем так, что никто из них не заметил, что Он был в гостях у другого. Оба, и Шрутадева, и Бахулашва, с должным уважением приняли Шри Кришну и риши. Шри Кришна учил Шрутадеву, что нужно уважать брахманических риши в той же степени, как и Его самого. После того, как Шри Кришна дал все необходимые указания брахману и правителю, Он возвратился в Двараку.

10.87. Молитва воплощений Вед

Царь Парикшит спросил: «О великий мудрец, Брахман не поддается определению, Он не содержит материальных качеств, Он выше причин и следствий. Как же тогда Веды, обладающие гунами, могут непосредственно распознавать Брахмана?»

Шука ответил: «Господь создал в воплощенных существах разум (*буддхи*), чувства (индрии), ум (*манас*) и прану, чтобы они могли осуществить свою цель (*матру*), свою ведущую к рождению карму (*бхаву*), свои переходы между разными мирами, а также свое освобождение (*акальпану*).

Эти четыре слова соответственно означают артху, дхарму, каму и мокшу. Шрути (воплощения Вед) рассказывают о Бхагаване, о всеведущем и всемогущем Бытии-Сознании-Блаженстве (Сат-Чит-Ананде), о Господе всего, о том, кто направляет всех, о едином объекте поклонения, о том, кто распределяет плоды кармы, об Источнике всякого блага. Они рассказывают о Нем так, как будто Он личность, обладающая качествами. Шрути начинают с качеств, но, в конце концов, отбрасывают их, говоря, «не то», «не это», и заканчивают Брахманом. Повествование о поклонении и карме говорит о вещах, обладающих атрибутами, но только в качестве средства достижения мудрости, а потому косвенно ведут к Брахману. Такова суть. (Шридхара)

Упанишады говорят о Брахмане. И, как таковые, они принимались теми, кто гораздо древнее тех, кого мы называем древними. Тот, кто воспринимает их с верой, достигает блага.

Я поведаю тебе о беседе, состоявшейся между Нарадой и Нараяной.

Когда-то давным-давно Нарада отправился повидать Риши Нараяну. С самого начала нынешней кальпы тот пребывал в своем ашраме, предаваясь суровому подвижничеству на благо Бхарата Варши и всех людей. Вокруг него восседали риши текущей кальпы. Нарада поприветствовал его и задал тот же самый вопрос.

Нараяна сказал: «В Джаналоке, мудрецы, рожденные из ума Брахмы, заняты Брахма Яджной. *(Это мистерия, в которой выясняется вопрос «Что такое Брахман?»; кто-нибудь из присутствующих говорит, а остальные внимают.)* Ты ко времени попал на Швета Двипу, ибо Сананда начал говорить. Он сказал: «Всевышний испил собственное творение и возлег со Своей Шакти. К концу космической ночи (пралайи) Шрути (которые были первым дыханием Всевышнего) пробудили Его такими, обращенными к Нему, словами.

Шрути сказали: «Слава Тебе! Уничтожь неведение (*авидью*) всех движущихся и неподвижных существ. Оно завладело миром, чтобы вводить в заблуждение других. Все Твои силы полностью замкнуты в Тебе. Ты — Тот, кто проявляет в воплощенных существах все энергии (*шакти*). Иногда Ты — Майя, но Ты всегда остаешься Собой. И где бы Ты ни пребывал, Веды следуют за Тобой.

Веды рассказывают как о Сагуна Брахмане (обладающем качествами), так и о Ниргуна Брахмане (Абсолюте вне форм и качеств).

Индра и другие боги, знают Тебя как Великого, а себя считают только частью. Ибо их взлет и падение — только от Тебя. Но Сам Ты не подвержен никаким трансформациям. Потому и риши (а также мантры, которые они восприняли) утверждают свой ум, свои слова и свои дела в Тебе и обретают свою суть и смысл в Тебе. Ибо, где бы ни странствовали люди, их стопы касаются земли.

Ты — Господь трех гун, мудрость, растворенная в сладостном океане слов о Тебе, океане, удаляющем всякую нечистоту со всех людей и избавляющем их от своего ничтожества. А что тогда сказать о тех, кто посредством восприятия истинного Я в себе освободились от влияний ума («нравится» и «не нравится») и времени и поклоняются Твоему истинному Я, которое дарит поток нескончаемого блаженства?

Только те воистину оживотворены дыханием жизни, кто следует по Твоему пути, иначе их дыхание — всего лишь дыхание легких. Благодаря вдохновению, исходящему из Тебя, в

изначальной материальной субстанции (*махате*), космическом принципе эго (*аханкаре*), создаются коллективные и индивидуальные тела. Ты пронизываешь пять оболочек человека (*аннамайю, пранамайю, маномайю, виджнанамайю и анандамайю*) и, благодаря этому, как бы становишься этими оболочками. Но Ты и высшая из оболочек, как учат Упанишады. Ты — превыше всех плотных и тонких оболочек, Реальный и Нерушимый.

Среди мудрецов Шаркаракшасы (или те, чье видение несовершенно) медитируют на Брахмана в области пупка (*манипуре-чакре*). Однако, последователи Аруни, обладающие тонким видением, медитируют на Брахмана в глубине сердца, анахате-чакре. Из сердца по каналу сушумны они переходят к Твоей наивысшей обители в голове (*сахасраре-чакре*). Тот, кто однажды достиг этого места, больше никогда не падет в пасть смерти.

Упанишады говорят о ста одном сердечном нерве. И только один из них ведет в голову.

Ты Сам сотворил различные царства жизни и многообразные формы. Хотя Ты и пронизываешь изначально все формы, порождая их, все же Твое проявление в них может быть большим или меньшим, согласно природе вещей, Тобою сотворенных, все равно, как огонь, который один и тот же, но горит по-разному, в зависимости от характера топлива. Те, чей разум чист, придерживаются единственной Реальности среди множества нереальных объектов. Сказано, что Ты как воспринимающий Пуруша во всех существах, являешься только частью Самого Себя. Зная, что такова есть истина относительно воплощенных существ, мудрые поклоняются Твоим стопам.

Брахма и другие существа не ведают Твоих пределов. Даже Ты Сам не знаешь Своих пределов. Ибо Ты — бесконечен. Увлекаемые колесом времени, вселенные со своими внешними оболочками вращаются все вместе в Твоих глубинах, словно пылевой вихрь в воздухе. Шрути плодоносят в Тебе, ибо Ты — их цель и осуществление. Хотя они и не могут говорить о Тебе прямо, их слова все же направлены на Тебя, так как они отвергают любые другие вещи». Хотя Веды и рассказывают об Индре и других богах, в конце концов, в Упанишадах они приводят к Брахману, говоря: «Брахман — не то, и не это».

10.88. Спасение Шивы

Парикшит спросил: «Асуры, полубоги и люди, которые поклоняются Шиве, отреченному от всех мирских богатств, получают благославление на богатство и наслаждения, но преданные Вишну не благословлены богатством, хотя Его супруга сама богиня богатства. Почему преданные Повелителя богини процветания небогаты, а приверженцы Шивы становятся богатыми?»

Шукадева сказал: «Царь Юдхиштхира задал такой же вопрос Кришне после жертвоприношения коня. И Господь ответил ему: «Я постепенно освобождаю от богатств человека, которому желаю даровать милость. Когда Мой бхакт лишается богатства, и когда из-за этого его покидают родственники и друзья, он начинает искать дружбу с теми, кто предан Мне. И только тогда Я дарую ему Свою благодать. По благодати Моей он познаёт Меня, Высшего Брахмана, Чистое Сознание, Бесконечное Существование. Люди, для которых труден этот путь, поклоняются другим полубогам. Но, быстро обретая богатство и мирское счастье, они становятся гордыми и теряют разум. Они даже попирают того бога, который даровал им благо».

Однажды асур по имени Врика спросил Нараду, кого из трех богов — Брахму, Шиву, Вишну — легче ублаготворить. Брахма ответил: «Ублаготвори Шиву, и ты быстро достигнешь своей цели». Врикасура отправился в Гималаи и там стал отрезать куски от своего тела, предлагая их жертвенному огню. Огорченный тем, что Шива не появляется перед ним, асур на седьмой день аскезы решил отрезать собственную голову, чтобы привлечь внимание Шивы. И когда он уже почти сделал это, перед ним из огня появился сам сострадательный Шива. Из-за своего милосердия он готов был даровать ему любое благословение, какое тот только пожелает. И демон испросил: «Пусть любой, до чьей головы я коснусь рукой, умрет». Шива, смеясь, сказал: «Да будет так».

Возжелав Парвати, супругу Шивы, демон попытался коснуться своей рукой головы Шивы. Шива мог спастись только бегством. Но Врикасура преследовал Шиву по всем трем мирам. Когда они достигли Шветадвипы, перед ними предстал Господь

Нараяна, возжелавший спасти Шиву. Он сказал Врикасуру о том, что он сомневается в даре Шивы, и попросил демона попробовать силу благословения на себе. Неразумный асур прикоснулся к своей голове, и голова его раскололась. Так Шива был спасен.

10.89. Возвращение к жизни мальчика-брахмана

В Двараке у одного брахмана при рождении умер сын. Он взял мертвое дитя и пошел к дворцу. Положив его возле ворот, он стал обвинять царя за свое несчастье. Ибо грехи царей сами собой переходят на их подданных. Оказалось, что у этого брахмана таким же образом умерли друг за другом уже девять сыновей. Всякий раз брахман поступал так же. Теперь, когда умер девятый сын, Арджуна как раз находился с Кришной и услышал вопреки брахмана. Арджуна пообещал брахману, что на этот раз он защитит его сына, а в ином случае, за нарушение обещания, взойдет на костер. Сын возродился. Арджуна со своим знаменитым луком оказался как раз поблизости. И вдруг! Ребенок заплакал, взмыл в воздух и исчез. Брахман с горечью упрекнул Арджуну, что тот дает обещания, которые не может исполнить. Уязвленный этими словами, Пандава отправился в мир бога смерти Ямы. Потом он посетил мир Индры, области Агни, Ниррити, Чандры, Вайю и Варуны. Он прошел Расаталу и Сваргу. Но сына брахмана не удалось отыскать нигде. Тогда он стал готовиться к тому, чтобы взойти на костер. Но Кришна заставил его остановиться. Он сказал: «Я покажу тебе этого сына брахмана. Не вини себя. Те, кто ругают нас сейчас, воспоют нам славу в будущем».

И Кришна с Арджуной направились на запад. Они пересекли семь океанов и семь материков. Они преодолели Лока-алоку и вторглись в область хаоса и тьмы. Кони отказались идти дальше. Тогда, по приказу Кришны, сияющая чакра Сударшана пронзила тьму, и кони пошли по ее следу. Вдруг повсюду разлился безбрежный, бесконечный божественный свет. Арджуна даже зажмурился, ослепленный его лучезарностью. Они вошли в область первичных вод. И обнаружили там дворец, который весь переливался алмазами и драгоценными камнями. Там восседал

тысячеголовый Ананта. А на Ананте сидел Всевышний Пуруша, Бог Богов. Кришна и Арджуна поприветствовали его. Пуруша улыбнулся им и молвил: «Я унес того сына брахмана, чтобы иметь возможность увидеть вас двоих. Вы оба воплощены Твоим частичным проявлением (Кала), и вы пришли для защиты дхармы на Земле. Убейте асуров, угнетающих Землю и поскорее возвращайтесь ко мне сюда. Да исполнятся ваши желания, о риши, Нара и Нараяна. Но, во имя сохранения Вселенной, делайте то, чему могут следовать другие».

Кришна и Арджуна поклонились и вознесли молитвы. После чего они взяли сына брахмана с собой и возвратили его отцу.

ПЕСНЬ ОДИННАДЦАТАЯ

11.1. Проклятие ядавов

Шукадева сказал: «Господь Шри Кришна, сопровождаемый Баларамой и окруженный династией Яду, совершил убийство множества демонов. Затем, для дальнейшего устранения бремени Земли, Господь устроил великую Битву на Курукшетре, которая внезапно с силой разразилась между Кауравами и Пандавами. Миссия Шри Кришны на Земле, цель Его воплощения были почти выполнены. Господь истребил демонов и навлек поражение на нечестивых царей, используя в качестве своего орудия Пандавов. После этого Он подумал: «Моя миссия остается незавершенной, ибо по-прежнему существуют могущественные и непобедимые ядавы, чья сила для Земли невыносима. Они находятся под Моим покровительством. И они наслаждаются процветанием, которое породило в них ощущение неимоверной власти. Прежде, чем Мне отправиться в Свою обитель, Я должен сам истребить их». Для этой цели Господь, являющийся сутью всего, навлек на ядавов неудовольствие святых людей, которые проклинали их, чем вызвали их гибель.

Царь Парикшит спросил: «Как возможно, чтобы ядавы были прокляты святыми мудрецами? Умоляю, расскажи мне об этом подробно».

Мудрец Шука продолжал: «После исполнения Своей многогранной миссии на Земле, Кришна находился в доме Васудевы. Мудрецы Вишвамित्रа, Асита, Канва, Дурваса, Бхригу, Ангира, Кашйапа, Вамадева, Атри и Васиштха, вместе с Нарадой и прочими, однажды исполняли ритуалы, которые награждают изобильными благочестивыми результатами, приносят великое счастье и уносят грехи Кали-юги у всего мира. Мудрецы должным образом и вовремя исполнили эти ритуалы в доме главы Яду, Васудевы, отца Господа Кришны. После того, как Господь Кришна, который оставался в доме Васудевы, почтительно отослал мудрецов к завершению церемоний, они отправились в святое место под названием Пиндарака. Пока они оставались там, к ним обратились

два юноши из рода ядавов, путешествующих по тем местам и пожелавших разыграть мудрецов. С напускным смирением они поклонились мудрецам. Юноши показали им Самбу, сына Джамбавати, переодетого беременной женщиной. Насмешники спросили мудрецов: «О, святые люди! Вы знаете прошлое, настоящее и будущее. Эта женщина, мечтающая о сыне, желает знать, кого она родит — мальчика или девочку». Мудрецам была известна правда, как было известно и то, что такова воля самого Господа. Изображая гнев, они отвечали: «Глупцы, она родит пестик, который уничтожит вашу династию». Испугавшись, насмешники сорвали одеяния с Самбы, и на землю действительно упал пестик.

Когда жители Двараки услышали о случившемся, они сильно встревожились. В попытке противостоять повелению мудрецов, они измолотили пестик в пыль и бросили в море вместе с небольшим кусочком, который не смогли измельчить. На месте упавших крупинок железа вырос высокий острый тростник. Неизмельченный кусочек проглотила рыба, ее поймал рыбак Джара, который нашел его и приладил к концу стрелы. Так была подготовлена почва для уничтожения ядавов. То было божественной волей.

11.2. Беседы мудрецов с Ними

Мудрец Шука продолжал: «В Двараке мудрец Нарада часто наслаждался обществом Кришны. В одну из таких встреч Васудева спросил Нараду: «Святые, подобные тебе, странствуют по белу свету, чтобы принести людям множество благ. То, что делают боги, может вызывать в жизни людей как счастье, так и несчастье; однако, что бы ни делали святые, подобные тебе, они всегда приносят людям счастье. Ибо боги наделяют человека плодами его прошлой кармы, тогда как святых не заботит чужая карма. Исполненные любви и сострадания они изливают свою любовь и сострадание на всех. В прошлой жизни я молился Господу о сыне, подобном ему, и Он родился моим сыном. А теперь расскажи мне о пути, посредством которого человек может освободиться от всех страхов и достичь окончательного освобождения».

Нарада отвечал: «Твой вопрос напоминает мне наставления, которые Ними, царь видехов, получил от сыновей Ришабхи. Один

из сынов Ришабхи был Бхаратом, мудрецом, достигшим высшего состояния через отречение. У Ришабхи было еще девяносто девять сыновей. Девять из них стали правителями, восемьдесят один — брахманами, а еще девять — мудрецами. То были Кави, Хари, Антарикша, Прабуддха, Пиппалаяна, Авирхотра, Друмила, Чамаса и Карабхаджана.

Странствуя по трем мирам, эти девять мудрецов однажды забрели в страну видехов, где царь Ними совершал религиозный обряд. Увидев мудрецов, Ними впал в необычайную радость и смиренно сказал: «Рождение человеком является редким, и в его мимолетной жизни общество тех, кто предан Господу, крайне редкостно. Даже краткий миг пребывания в обществе святых драгоценен и не сравним ни с чем. Удостоившись столь щедрой благодати, я молю вас, чтобы вы милостиво наставили нас в бхагавата дхарме, пути, который ведет к лотосоподобным стопам Самого Господа».

Мудрец Кави сказал: «Любой путь, указанный Господом, и любой способ, которому Он учил для постижения Его, — хорош. Однако я считаю, что поклонение лотосоподобным стопам Господа является самым безопасным, ибо человек немедленно обретает бесстрашие и защиту Господа. Тот, кто следует пути, предписанному Господом, не сбивается в сторону, и даже если он будет бежать в шорах, все равно достигнет своей цели. Тот, кто желает истинно поклоняться Господу, должен предлагать все, что творит своей мыслью, словом и делом, верховному Владыке Нараяне в качестве поклонения в соответствии со своей природой. Таким образом он преодолет чувство двойственности, порожденное телесным сознанием, которое является главной причиной страха.

Такому человеку следует видеть Господа как своего гуру и как собственное «я». Восприятие двойственности похоже на восприятие сна: это деятельность ума. Зная это, стремящийся к совершенству должен освободить свой ум от всякой обусловленности. Он сам будет немедленно освобожден от страха. Свободный от всех условностей, постоянно сосредоточенный на самых возвышенных играх Господа, он должен смело идти по жизни, склоняясь перед всеми одушевленными и неодушевленными предметами, рассматривая их как тело Господа, Любовь Господа, непосредственное осознание Господа, отчего в нем одновременно проявится стремление к прекращению телесного наслаждения».

Царь Ними сказал: «Сейчас расскажите мне очень подробно о преданных Луноликого. Каковы естественные признаки, по которым я могу отличить самых лучших преданных, тех, кто находится на среднем уровне, и тех, кто являются новичками? Каковы отличительные деяния преданного Господа Вишну, и как он говорит? Опишите те качества и основные черты, посредством которых преданные становятся дороги Всевышнему Господу». Мудрец Хари сказал: «Тот, кто видит все в своем «я», являющемся Верховным Господом, кто видит Бога во всех существах, является наилучшим среди преданных Богу. Тот, кто предан Богу, дружелюбно настроен к преданным Ему, страдает невежественным и безразличен к своим врагам, является средним среди преданных Богу. Тот же, кто поклоняется Богу лишь в изображениях и храмовых изваяниях, но не видит Бога в преданных Богу или других людях, является низшим среди преданных Богу.

Тот, кто воспринимает мир как проявление иллюзорной силы Господа, не потеряется в мире, даже если живет обычной жизнью. Поскольку в нем не возникает тяга к наслаждению, его действия не сковывают его, и он свободен от рождения и смерти. Преданный Господа свободен от гордости, связанной с рождением (в богатой, благородной семье и т.д.); его не тяготит чувство обладания. Поскольку такой человек постоянно помнит о Господе, он свободен от жгучего недуга невежества. Он считает себя просто одним из всех воплощенных существ, которые в равной степени являются частицами Бога. Имя Господа, восседающего в его сердце, устраняет все грехи. Бог настолько добр к обусловленным душам, что если они взывают к Нему, произнося Его святое имя даже непреднамеренно или нечаянно, Господь уничтожает их бесчисленные грехи».

11.3. Освобождение от иллюзорной энергии

Царь Ними сказал: «Сейчас я желаю узнать об иллюзорной энергии Бога, Шри Вишну, которая непознаваема даже для великих мистиков». Мудрец Антарикша сказал: «Майя есть та энергия, с помощью которой Высшее Существо, которое является абсолютным сознанием, создало этот мир для освобождения душ. Создав различные существа, Творец вошел в них, а затем

развил их разум и чувства. Через них воплощенное существо, находящееся внутри, наслаждается внешним миром материи. Оно порождает приверженность к определенным переживаниям и привязывается к ним и к предметам, делающим их возможными. Следовательно, его действия направлены на удовольствия, и на него ложатся последствия этих удовольствий. Значит, оно беспомощно что-то ищет в своем творении.

Обусловленное существо вынуждено испытывать повторяющиеся рождения и смерть. Приводимое в движение последствиями своей собственной деятельности, оно беспомощно переходит от одной неблагоприятной ситуации к другой, страдая с момента творения вплоть до момента космического уничтожения. К концу этого мирового цикла наступает засуха, которая продолжается сто лет. Начиная с Паталалоки, вырастает огонь, исходящий из уст Господа Санкаршаны. Его языки разрастаются снизу вверх, направляемые великими ветрами, и он сжигает все во всех частях света. Его сменяет потоп, поглощающий все. Творение перестает существовать, его составные части растворяются в своей первопричине, и в конце концов, все растворяется в природе майи.

Вайраджа Брахма, душа вселенской формы, покидает свое вселенское тело, о царь, и входит в тонкую непроявленную природу, подобно огню. Лишенный своего качества запаха ветром, элемент земли превращается в воду; и вода, лишенная своего вкуса, сливается с огнем. Огонь, лишенный его формы качеством темноты, растворяется в элементе воздуха. Когда воздух теряет свое качество прикосновения под влиянием пространства, он вливается в самое пространство.

Когда пространство лишается сущностного качества Верховной Души в форме времени, оно вливается в ложное эго в гуне невежества. О царь, материальные чувства и разум вливаются в ложное эго в гуне страсти, от которого они происходят; и ум вместе с полубогами растворяется в ложном эго в гуне благодати. Затем совокупное ложное эго вместе со всеми его качествами растворяется в махат-таттве. Сейчас я рассказал о майе, иллюзорной энергии Бога. Эта иллюзорная потенция, состоящая из трех гун материальной природы, вдохновляется Господом на творение, поддержание и уничтожение материального мира. О чем еще ты желаешь услышать?» Царь Ними сказал: «О великий мудрец,

объясни, как даже глупец сможет легко пересечь иллюзорную энергию Верховного Господа, создающего, сохраняющего и растворяющего Вселенную».

Мудрец Прабуддха сказал: «Человеку следует увидеть и осознать, что хотя он без конца стремится избежать несчастья и обрести счастье, он подвержен страданиям! Ни в земном мире, ни на небесах, нет возможности для неомраченного счастья, ибо везде царят ненависть, борьба, зависть. Осознавая это, мудрый человек должен обратиться к наставнику, который знает истину и свободен от привязанности и ненависти. От него подвизающемуся следует научиться пути Божьей любви, отрешенности от мирских удовольствий, любви к Богу и правильному взгляду на человеческие отношения. От него ищущий должен узнать, как развивать добродетели, подобные самоконтролю и равновесию ума, как жить простой жизнью, как видеть Бога во всех существах, как предлагать все свои действия и саму свою жизнь Господу в качестве самопожертвования, как любить и служить с любовью преданным Господа и вообще всем людям, а также как постоянно произносить и слушать восхваления Господа и рассказы о Нем.

Такой преданный живет, непрестанно помня о Господе. Иногда он плачет, испытывая чувство отделенности от Господа, иногда ликует, ощущая его близость, танцует и поет, а в другие моменты, самозабвенно осознавая Господа, он остается молчаливым и спокойным. Тот, кто таким образом постигает и воспринимает непредсказуемые и необусловленные пути своей преданности, возрастает в Божьей любви».

Царь Ними спросил: «Объясните мне природу Верховного Господа, Нараяны, который является Абсолютной Истиной и Высшей Душой каждого».

Мудрец Пиппалаяна сказал: «Бог является причиной творения, поддержания и уничтожения этой вселенной, и все таки Он не имеет предшествующей (Ему) причины. Он проникает в различные состояния бодрствования, дремоты и бессознательного глубокого сна и также существует за их пределами. Входя в тело каждого существа в качестве Высшего Духа, Он оживляет тело, чувства, жизненные энергии (праны) и деятельность ума, и таким образом все тонкие и грубые органы тела начинают действовать. Форма беспрестанно меняется, но реальность неизменна.

И не что иное, как осознание остается постоянным и нерушимым на протяжении бодрствования, сна со сновидениями и сна без сновидений (а также сверхсознательного состояния самадхи); равно как пространство остается постоянным и нерушимым внутри дома, внутри стены и вне дома в небесах. Это столь же самоочевидно, как Солнце. И как ни одна искра не способна разжечь огонь, который мог бы увидеть слепец, точно так же описание и рассуждение не дадут возможности духовно слепому «увидеть» это.

До наблюдаемого творения существовала одна лишь реальность; затем ее различным образом описали, наделив тремя свойствами: саттвой, раджасом и тамасом. Ее описали как Атман, обладающий потенциальной способностью различных проявлений, как космическое сознание и как «Я» дживы. Ее описывали как знание, действие и возникающие в результате их переживания, как реальность и ее противоположность (явную нереальность), а также как то, что лежит за пределами всех этих описаний — как единую, бесконечную реальность. Эта реальность не рождалась и не претерпевает никаких изменений. Ее вездесущность придает ценность представлению о том, что она пребывает внутри различных сотворенных существ. Только тот, кто наделен зрением, способен воспринять свет; только тот, кто предан Господу всем своим существом, может воспринять эту реальность».

Царь Ними сказал: «О великие мудрецы, расскажите нам о процессе карма-йоги. Посвящая свои деяния Всевышнему человек может быстро освободиться от всех кармических поступков даже в этой жизни». Мудрец Авирхотра сказал: «Даже мудрые люди зачастую превратно понимают наставления Ведических писаний, касающиеся предписанных и запретных действий и преодоления последних. Священные Веды убеждают человека преодолевать одно действие другим и выдерживать искушения, которые направлены на то, чтобы заставить глупца обратиться к самоосознанию. Глупец, который невежествен и проходит мимо предписаний Вед, несомненно, вовлекается в нескончаемый круг действий и ответных действий. Но тот, кто совершает действия, предписанные Ведами, делая это без привязанности и без желания получить награду здесь или на небесах, достигает освобождения. Такому человеку Веда и Тантра предписывают тщательно

разработанные и действенные способы почитания Господа. Тот, кто узнал эти способы от гуру, должен поклоняться образу Господа сообразно своему выбору. Считая себя находящимся в единстве с Господом, он должен поклоняться Господу, а после поклонения возлагать на свою голову цветы и окроплять ее водой, освященной во время поклонения.

После омовения, очищения тела с помощью пранайамы, бхута-сиддхи (очищения тела) и других процессов, и нанесения на тело священной тилаки для защиты, нужно сесть перед Божеством и поклониться Ему. Преданный должен собрать все те составные части для поклонения Божеству, которые ему доступны, подготовить (предметы) поклонения, свой ум и Божество, побрызгать на свое сиденье водой для очищения и приготовить воду для омовения (Божества) и другие принадлежности.

Затем преданный должен поместить Божество в соответствующее Ему место и внутри своего ума, сконцентрировать свое внимание и отметить сердце Божества и другие части (Его) тела тилакой. Затем он должен предложить богослужение с подходящей и вдохновляющей мантрой. Каждый должен поклоняться Господу посредством мантры и с предложением воды для омовения стоп, ароматной воды, воды для омовения рта, воды для купания, прекрасной одежды и украшений, ароматических масел, драгоценных ожерелий, немолотых зерен ячменя, цветочных гирлянд, фимиама и ламп.

Завершив поклонение в соответствии с предписанными правилами, каждый должен затем воздать честь Божеству Господа Хари молитвами и предложить Ему глубокие поклоны, склонившись (перед Ним). Поклоняющийся Верховному Господу должен признать, что Бог является всепроникающим, и должен поклоняться Ему в огне, Солнце, воде и других элементах, в сердце гостя, которого он встречает в своем доме, и также в своем сердце. Таким образом поклоняющийся очень быстро достигнет освобождения».

11.4. Дрүмила описывает Воплощения Бога

Царь Ними сказал: «Всевышний нисходит в материальный мир посредством Своей внутренней потенции и согласно Своему

желанию. Поэтому, расскажите о различных играх, которые Господь Хари совершил в прошлом, совершает сейчас и будет совершать в этом мире в будущем в Своих различных воплощениях». Мудрец Друмила сказал: «Любой, кто пытается перечислить или описать бесчисленные качества и игры безграничного Господа, имеет разум глупого ребенка. Даже если бы великий гений смог сосчитать все частицы пыли на поверхности Земли, он не смог бы сосчитать привлекательные качества и игры Бога, который является источником всех энергий. Земной мир, небеса и миры ада составляют тело Господа. Он обитает в этих мирах в качестве внутреннего правителя и потому известен как Пуруша. Он есть жизнь всего сущего. Как Брама, имеющий свойства раджаса, Он создает. Как Вишну, контролирующий саттва гуну, Он сохраняет, и как Рудра, контролирующий гуну неведения, тамас, Он разрушает.

Для распространения знаний о себе, в незапамятные времена Господь самолично проявлялся в вечном мудреце Нараяне и Наре, являл себя через Мурти, дочь Дакши и Дхармы. Однако, бог небес Индра заподозрил, что Нараяна предается суровому подвижничеству с тем, чтобы свергнуть его. Как обычно, он послал бога страсти Камадеву в сопровождении небесных нимф, чтобы помешать аскезам мудреца. Когда посланцы попытались испробовать на нем свои чары, мудрец с улыбкой приветствовал их, не поддавшись их искушениям и не разгневавшись на них. В противовес этому, он вежливо предложил им свое гостеприимство. Боги были крайне удивлены. Одновременно со стороны Господа появилось общество нимф несравненной красоты!

Посрамленный Камадев и его свита поклонились мудрецу и сказали: «Ты находишься вне заблуждения, и оттого тебя не затрагивают наши детские проделки. Боги пытаются помешать пути того, кто стремится проникнуть через их сферы и достичь твоей обители. Однако они не делают этого, если стремящийся одновременно воздаст почести и им. Но твоего преданного ничто не поколебало. Есть люди, обладающие силой преодолевать наших посланников, подобных голоду, жажде, холоду и другим... но они падают жертвой гнева! Это так же, как человек мог бы пересечь океан, но утонуть в маленькой луже. Своим действием ты показал, что Твой преданный не обрушился с гневом даже на

тех, кто препятствует его практике». Затем боги возвратились на небеса, взяв с собой Урваши, самую прекрасную среди нимф, прислуживающих Нараяне.

Господь принимал различные формы для защиты праведных и дхармы и для уничтожения нечестивых и зла — Господь Хамса [лебедь], Даттатрея, четверо Кумаров и наш отец, могучий Ришабхадева. В воплощении Хайагривы Он убил демона Мадху и забрал Веды с адской планеты Паталалоки. В образе вепря Господь убил Хираньякшу. Господь использует войны между демонами и полубогами, чтобы погубить правителей демонов. Так Господь воодушевляет полубогов, защищая вселенную через Свои различные воплощения в течение правления каждого Ману. Подобные явления бесчисленны. Его слава, его удивительные способности и качества нескончаемы и неопишуты.

11.5. Нарада наставляет Васүдеву

Царь Ними далее спросил: «О Йогендры, будьте милостивы, опишите мне место назначения тех людей, которые никогда не поклоняются Богу, которые не способны утолить свои материальные желания и которые не контролируют самих себя».

Мудрец Чамаса сказал: «От рук и ног Господа произошли четыре класса людей: брахманы, воины, вайшьи и слуги. Всякий среди них, кто не почитает Господа Хари, теряет привилегию человеческого рождения и попадает в ад. Брахманы, которые имеют доступ к ведическому знанию, являющемуся ключом к самопознанию, неверно прочитали и превратно истолковали предписания Вед, и потворствуют себе в питье вина, жертвоприношениях животных и сексуальных удовольствиях. Веда позволяет все это как уступку невежественным, не обладающим самоконтролем; но даже тогда вино нужно лишь нюхать, животные должны лишь украшать жертвенник, а сексуальное наслаждение допустимо только для продолжения рода.

Брахманы, не ведающие всего этого и высокомерно считающие себя мудрыми, убивают животных, которые в свою очередь убивают их, когда они покидают земной мир. Равным образом те, кто ненавидит преданных Господу и самого Господа и кто

одновременно привязан к брэнному телу, а также те, кто имеет теоретическое знание истины, однако, привержены мирским целям, — падут вниз в своем развитии». Царь Ними спросил: «В каких цветах и формах появляется Господь в различные эпохи, какими именами величают Господа и по каким правилам поклоняются Господу?»

Мудрец Карабхаджана сказал: «В эпоху Сатья Господь светлолицый. Он имеет спутанные локоны волос и носит одежду из древесной коры. Он носит черную оленью шкуру, священный шнур, молитвенные четки, посох и сосуд отшельника. Люди, обладающие уравновешенностью ума и миролюбием, почитали Господа посредством медитации и аскетизма. В Сатья-югу Господь прославляется под именами Хамса, Супарна, Ваикунтха, Дхарма, Йогешвара, Амала, Ишвара, Пуруша, Авйакта и Параматма.

В эпоху Трета тело Господа красного цвета. Он имеет четыре руки, золотистые волосы, и носит тройной пояс, представляющий посвящение в каждую из трех Вед. Он воплощает знание о поклонении посредством совершения жертвоприношения, которое содержится в Риг, Сама и Яджур Ведах. Его символами являются ковшик, ложка и другие инструменты жертвоприношения. Люди, изучавшие Веды, поклонялись Ему через ведические ритуалы. В Трета-югу Господь прославляется под именами Вишну, Яджна, Пришнигарбха, Сарвадева, Урукрама, Вришакапи, Джайанта и Уругайа.

В эпоху Двапара Господь появляется с темно-синим цветом тела, и Он одет в желтые одежды. Духовное тело Господа отмечено в этом воплощении знаком Шриватсы и другими отличительными украшениями. Люди поклонялись ему посредством ведических и тантрических ритуалов.

В эпоху Кали Господь предстает темнолицым. Люди поклоняются Ему и возносят хвалу: «Я нахожу убежище у Твоих стоп. О, великий! Твои стопы исцеляют наши недуги и исполняют наши желания. Они — источник святости, и их почитают боги. Стопы Твои прекращают страдания преданных и служат лодкой для пересечения океана юдоли земной».

Вследствие того, что в эту эпоху преданным Господа так легко достичь Его, мудрые превозносят славу века сего, когда

Господь достижим через воспевания Его имени и восхваление Его. Совершенные в знании способны понять основное значение этой эпохи Кали. Такие просветленные поклоняются Калиюге, потому что в этой эпохе все цели жизни легко достижимы через воспевание святого имени Господа. Не существует лучшей возможности освобождения для воплощенных душ, вынужденных скитаться по всему материальному миру, чем воспевание имени Господа. Живущие в Сатья-югу и другие эпохи желают получить рождение в этой эпохе Кали, так как в этой эпохе будет множество преданных Верховного Господа Нараяны.

Эти преданные будут появляться в различных местах, но будут особенно многочисленны в Южной Индии. Они отрешены от всех суетных и мирских дел и находят прибежище в Господе, и в то же мгновение они оказываются свободными от всех обязательств перед другими богами, перед риши и предками. Преданность сама по себе смывает любой грех, который может совершить такой преданный».

Мудрец Шука сказал: «Нарада завершил свой рассказ, напомнив Васудеве, что Господь воплотился в Кришне. Слушая эти слова, Васудева и Деваки достигли просветления. Ибо тот, кто сосредоточивается на этом учении, достигает самореализации».

11.6. Династия Ядү удаляется в Правхасү

Мудрец Шука продолжал: «Вскоре после этого все боги небес, возглавляемые творцом Брамой, прибыли в Двараку, чтобы увидеть Господа Кришну. Они увенчали Его цветами и воспели Ему хвалу: «Мы склоняемся к Твоим лотосоподобным стопам. О, Господь, мы сосредоточиваем на них свое сознание, чувства, посвящаем дыхание своей жизни, ум и речь! Ибо на эти стопы постоянно медитируют преданные, которые стремятся к полной свободе от оков кармы».

Затем Брама сказал: «О, Господь, ранее мы просили тебя облегчить ношу Земли. И Ты целиком исполнил нашу молитву. Ты также установил на Земле дхарму, и дело ее распространения также было доверено Тебе теми, кто Тебе предан. Но более того,

слава Твоя, что уничтожает грехи мира, распространилась по всему свету. Сто двадцать пять лет тому назад Ты воплотился в доме Яду. О, Господь, для Тебя настало время возвратиться в Свою собственную обитель».

Шри Кришна ответил: «Таково и Мое намерение. Ядавы, пользующиеся Моим покровительством, сделались надменными и порочными. До сих пор Мне удавалось удерживать их от нарушения границ дхармы. Но более никто не сможет сделать этого. И потому, действуя через брахманов, Я навлек на них проклятие. Как только действие этого проклятия проявится, Я сразу же покину сей мир».

Вскоре после этого в Двараке появились знамения великих бед, и Кришна посоветовал ядавам покинуть это место и переселиться в Прабхасу, — священное место, дарующее исцеление даже тем, кто страдает от туберкулеза. Пока ядавы были заняты необходимыми приготовлениями, к Господу обратился Уддхава.

Уддхава сказал: «Господь, все говорит о том, что Ты решил покинуть этот мир. Как сможем мы пережить разлуку с Тобой — мы, которые столь долго находились с Тобой, Твои постоянные спутники? Умоляю Тебя, возьми меня с Собой. Мудрецы, отринувшие все, достигали Тебя благодаря длительным медитациям и аскезам. И хотя мы скованы цепями кармы, у нас есть Твои наставления и Твоя слава, и они перенесут нас через океан рождения и смерти (*самсары*). О Кришна, Твои игры, благодатные для человечества, являются опьяняющим напитком для ушей. Пробуя вино Твоих игр, люди забывают о других своих желаниях».

11.7. Кришна дает наставления Уддхаве

Господь Кришна сказал: «Ты правильно сказал, что Я скоро покину эту Землю, поскольку дело Мое завершено, и Брама и другие решили, что Мне пора возвращаться. Как только Я удалюсь, на Земле начнется эпоха Кали, и люди устремятся к безбожию (*адхарме*). Подобный мир не годится тебе для жизни. Откажись от всех привязанностей. Знай, что весь мир — не более чем проекция человеческого ума; видимость не имеет истинной ценности. Тот, кто внутри себя не является единым с реальностью,

ощущает различия в этом мире и склонен к правильным и неправильным действиям или к бездействию. Познай через самоограничение йоги, что весь мир является твоим собственным «я», и Я — Господь его. Когда ты откажешься от всех представлений о добре и зле, ты перестанешь руководствоваться добром и злом в своем поведении. Ты не будешь воздерживаться от зла, потому что боишься его, равно как не будешь делать добро, поскольку оно предпочтительнее. Твои действия станут спонтанными, как поступки ребенка. Тогда ты никогда уже не впадешь в заблуждение; наблюдая всю Вселенную как собственное «я», ты будешь наслаждаться внутренним миром, будучи другом всему и всем».

Уддхава сказал: «Господь! Путь отречения, начертанный Тойбой, невозможен для тех, кто не до конца одолел привязанность к наслаждениям чувств и кто не предан Тебе всем сердцем. Молю Тебя, расскажи мне, как я могу достичь подобного состояния отрешенности и отречения. О, Нараяна, в Тебе мое прибежище. Ты — истинный друг человека! Ты — совершенный учитель».

Господь Кришна сказал: «В нынешнем мире человек должен сам возвыситься через свой собственный разум. Человек является гуру самому себе, поскольку он открывает путь к высшему блаженству, исследуя то, что он постиг, и смысл, который заключен в постигнутом. Из всех созданий человек Мне всего дороже, ибо он, посредством бдительного самонаблюдения, способен мгновенно постичь Меня».

Для иллюстрации сказанного существует легенда о диалоге между Яду и аскетом. Яду увидел некоего молодого человека, чья внешность была грубоватой, но чье лицо светилось сиянием мудрости, а сам он бесстрашно двигался по миру. Обратившись к нему с почтением, Яду задал ему такой вопрос.

Яду сказал: «Ты не занимаешься никакой религиозной деятельностью, и все таки ты достиг самого глубокого понимания. Что является источником мудрости, который позволяет тебе, крепкому телом, быть не затронутым чувственными влечениями и двигаться так, словно ты ребенок, сумасшедший или дух? Поведай нам о причине того великого экстаза, который ты ощущаешь внутри себя».

Аскет сказал: «Мое пробужденное сознание получило мудрость от двадцати четырех гуру: земли, воздуха, пространства,

воды, огня, луны, солнца, голубя, удава, моря, мотылька, пчелы, слона, пчельника, оленя, рыбы, куртизанки Пингалы, птицы курари, младенца, юной девушки, изготовителя стрел, змеи, паука и осы. О царь, изучив их поступки, я научился науке самоосознания.

От земли я научился не позволять быть раздавленным: человек не должен бросать свое дело, даже если он подвергается унижению, равно как земля остается верной своему делу. Через деревья и горы, земля научила меня, что жизнь существует для бескорыстного и смиренного служения всем. Воздух научил меня, как не быть затронутым смрадом, когда движешься среди предметов сего мира. Воздух, как дыхание жизни, научил меня довольствоваться тем, что нужно в данный момент, и тому, что жизнь дана для самопознания, а не для чувственного наслаждения; и потому, как нельзя умирать с голоду, нельзя и жить ради еды. «Я» преодолевает все, и подобно пространству, его не меняют возникающие и исчезающие формы. Хотя могущественный ветер перегоняет облака и штормы через небо, само небо никогда не бывает затронутым такой деятельностью. Подобно этому, душа не изменяется и не затрагивается контактом с материальной природой. Несмотря на то, что существо входит в тело, сделанное из земли, воды и огня, и несмотря на то, что оно приводится в движение тремя гунами природы, создаваемыми вечным временем, его вечная духовная природа никогда на самом деле не затрагивается.

Святой человек подобен воде, ибо он свободен от загрязнения, текуч по природе, и речь его подобна звуку течения реки. Благодаря созерцанию, слушанию или прикосновению к такому святому, существо очищается так же, как человек очищается, купаясь в чистой воде. Святой, подобно святому месту, очищает всех тех, кто соприкасается с ним, ибо он всегда воспеваает славу Господа.

Подобно огню, он должен сжигать все нечистоты и знать, что как и огонь, реальность скрывается во внешней форме. И также, подобно огню, йог, который наполнен светом, не будет затронут нечистотами, даже если бы ему и пришлось войти с ними в соприкосновение. Как и огонь, истинная природа йога иногда проявляется, иногда остается скрытой. Языки пламени появляются

и исчезают каждое мгновение, и все таки это творение и уничтожение не привлекают внимания обычного наблюдателя. Подобно этому, могущественные волны времени постоянно текут, подобно мощным потокам реки, и незаметно вызывают рождение, рост и смерть неисчислимых материальных тел. И все же душа, которая постоянно сменяет тела, не может постичь движений времени. Даже отраженное в различных объектах Солнце никогда не бывает разделено, и также оно не сливается со своим отражением. Подобно этому, хотя душа отражается посредством различных материальных тел, она остается нераздельной и нематериальной.

11.8. История Пингалы

Аскет продолжал: «Чувственное наслаждение, как и боль, находится одновременно на небесах и в аду; мудрому не следует этого желать. Подобно удаву, он должен довольствоваться тем, что приходит к нему непрощеным. Следуя примеру удава, нужно оставить усилия и принимать пищу, которая приходит сама по себе, будь она вкусной или безвкусной, обильной или скудной. Если пища не доступна в течение множества дней, то святой человек должен поститься, не предпринимая никакого усилия. Он должен понимать, что он сейчас постится по воле Бога. Человек отречения должен быть миролюбивым, спокойным, недостижимым, неуязвимым и, подобно морю, не поддаваться симпатиям и антипатиям. И как океан остается неизменным вне зависимости от того, оскудеют ли или вовсе пересохнут впадающие в него реки, точно так же и аскет должен оставаться уравновешенным, получает ли он нечто благое или что-то противоположное. Подобно мотыльку, который попадает в пламя и погибает, глупый мужчина привлекается внешностью женщины и совершает духовное самоубийство. И как пчела осторожно сидит на цветке и собирает нектар, не причиняя цветку вреда, так и аскет должен собирать свою милостыню от людей, не тревожа их. И еще: равно как пчела собирает нектар с различных цветов и делает мед, так и мудрый человек должен черпать мудрость из различных источников и делать ее своей. Но наоборот, в противоположность пчеле, ему следует избегать накопления,

иначе он пострадает, как пчела от рук пчеловода. Странствующий монах должен избегать любых контактов с женщинами; слона-самца ловят на его вожделении к самке. Странствующий монах не должен слушать грубых песен; олень становится жертвой музыки. Танцующая в обществе женщины, мудрец Ришьяшринга сделался жертвой похоти. Из всех чувств труднее всего контролировать чувство вкуса; тот, кто сумел подчинить его, сможет управлять и всеми остальными. Тот же, кто не справился со своим аппетитом, попадает, словно рыба на крючок.

Жила-была куртизанка по имени Пингала. Однажды вечером она принарядилась и уселась возле дома в ожидании богатых поклонников. Понапрасну она в волнении ходила взад-вперед до самой полуночи, когда ее одолели усталость и уныние. Пингала сказала себе: «Я удачлива, потому что моим глупым надеждам не суждено было исполниться, и я еще более удачлива, ибо на этот раз мое сердце и разум обращаются к верховному Господу. Увы, как же долго я глупо бегала за грубой материей, облаченной в кожу и обычно называемой мужчиной, которому я продавала свое тело за жалкие гроши и за множество страданий. Отныне я обретаю прибежище в Господе, который любим всеми». Решив так, Пингала отказалась от своих глупых надежд и достигла состояния отсутствия желаний, которое само по себе является высшим блаженством.

Не испытав подобного покаяния, человек не отречется от телесного сознания, а без мудрости он не откажется от чувства обладания».

11.9. Отречение от мирского

Аскет продолжал: «Я видел, как один сильный ястреб напал на другого, послабее, у которого в клюве было мясо. Так и люди не оставляют в покое того, кто обладает мирскими богатствами. Ястреб бросил мясо и счастливо взмыл вверх — так и человек должен оставить материальные предметы и пребывать в мире. Родители всегда погружены в заботы о своих доме, детях и репутации. Но я не имею ничего общего с этим. Я вообще не тревожусь ни о какой семье, и я не забочусь о чести или бесчестии. Я наслаждаюсь только жизнью души и божественной любовью. Подобно

ребенку, я свободен от чести и бесчестия, забот и тревог. Только невинное дитя и похожий на него мудрец счастливы в этом мире.

Одна молодая девушка прислуживала гостям, пришедшим ее сватать. Пока она лушила рис, браслеты на ее запястьях производили неприятный шум. Чтобы его устранить, девушка начала срывать их один за другим. Когда на каждой руке осталось лишь по одному браслету, воцарилась тишина. Так я узнал, что где собирается много людей, наступает хаос, где собираются двое, возникает сплетня. Человеку следует оставаться одному.

Нужно упражняться в сосредоточении, управляя дыханием и позой тела, а также через бесстрашие и постоянные упражнения без малейшего уныния. Изготовитель стрел был настолько поглощен своей работой, что не заметил, как мимо проехал царь со свитой; такой должна быть и наша сосредоточенность. Подобно змее, странствующий монах должен жить в жилищах, оставленных другими и не тратить время на постройку своего собственного. Как паук исторгает из себя паутину и вбирает ее в себя, так и Господь создает Вселенную, а затем вбирает ее паутину в себя; Он один является реальностью. На чем бы ни сосредоточивался человек всем своим существом, будь то с чувством страсти, ненависти или страха, тем он обязательно и становится; так личинка, ужаленная осой, беспрестанно думает об осе и становится ею.

Все эти уроки я усвоил от своих наставников. Я многому научился у своего тела, которое принадлежит другим, но не мне. Терзаемое на протяжении жизни чувствами, влекущими его в различных направлениях, когда то, чем оно обладает, на самом деле обладает им самим, тело умирает, посеяв семена своей будущей жизни. Однако, именно им оказался доволен Господь после того, как создал другие существа. Значит, один лишь человек может осознать себя, и это является его особой чертой. Ради этой цели он предпринял рождение в человеческом облике.

Человек, который имеет множество жен, постоянно беспокоится из-за них. Он отвечает за их содержание, а каждая из них преследует свой интерес. Подобно этому, материальные чувства изводят обусловленную душу, толкая ее в разные стороны одновременно. С одной стороны язык влечет его к вкусной пище. Одновременно половые органы требуют удовлетворения, и осязание требует мягких, приятных на ощупь объектов. Живот

беспокоит ее до тех пор, пока не будет наполнен, уши жаждут слушать приятные звуки, обоняние страстно желает приятных запахов, а беспокойные глаза громко кричат об услаждении зрения. Бог, умножая Себя, создал бесчисленные виды жизни. Но, создав деревья, рептилий, животных, птиц, змей и других, Господь не был доволен. Затем Он создал человеческую жизнь, дающую душе достаточный разум для постижения Абсолютной Истины, и тогда Он стал довольным. После многих, многих рождений и смертей воплощенное существо достигает редкой человеческой формы жизни, которая, хотя и является временной, дарует ему возможность достичь высшего совершенства. Несмотря на то, что Абсолютная Истина едина, мудрецы описали Ее различными способами. Поэтому никто не в состоянии получить полного знания от одного духовного учителя». Шри Кришна сказал: «Выслушав это, Яду обрел просветление».

11.10. Природа кармы

Господь Кришна сказал: «Каждый должен исполнять свой долг, как установлено Мною в писаниях и сообразно традициям рода, без каких-либо корыстных желаний. Это очищает разум. А очищенный разум способен наблюдать жизнь, не вовлекаясь в нее тем или иным образом. Спящий видит во сне множество объектов, приносящих чувственное наслаждение, но такие приятные вещи являются только созданиями ума и поэтому бесполезны. Подобно этому, существо, спящее по отношению к своему духовному тождеству, также видит множество объектов чувств, но эти бесчисленные объекты временного удовлетворения являются порождениями иллюзорной потенции Господа и не имеют вечного существования. Тот, кто медитирует на них, очарованный чувствами, бесполезно использует свой разум. В этом мире мудрецы страдают, а глупцы процветают; счастье и несчастье обычны для всех. Даже если человек кажется счастливым и здоровым, смерть неизбежна, и что тогда есть счастье, когда смерть постоянно угрожает смести все? И равно, как счастье неопределенно и не достойно нашего внимания здесь, таково счастье и на небесах, где оно также иллюзорно. Тот, кто исполняет здесь

все виды религиозных обрядов и этим умилоствует богов, отправляется на небо. Он разъезжает в воздушных колесницах, окруженный прекрасными женщинами, будучи и сам здоровым и красивым. Но когда заслуги, позволившие ему этот небесный праздник, исчерпаны, джива возвращается к смертному существованию. Когда человек грешен и совершает нечестивые дела, он отправляется в ад или входит в тела низменных созданий. Пока душа облачена в плоть, и пока продолжается заблуждение насчет разнообразия, продолжают эти приходы и уходы.

Видя все это, мудрый человек обращается ко Мне. Мой преданный должен заняться, действиями, которые уведут его от мирского (нивритти-кармой), и устранившись от мирских действий (*правритти-кармы*). Когда он приходит к более глубокому познанию Меня, ему нужно полностью оставить все наставления, касающиеся действий. Иногда ему нужно соблюдать все религиозные обязательства, а также обращаться к гуру, который есть не кто иной, как Я Сам. Если мы сравним учителя и ученика с палочками для разжигания ритуального огня, учитель или гуру является нижней, а ученик — верхней и активной. Вопросы ученика и ответы гуру и есть трение палочек, которое производит огонь знания.

Когда ученик, который полностью пробудился и бодрствует, получит от гуру духовное знание, он поймет, что внешние различия нереальны, и что единство является истиной. Различие есть причина страха, а осознание единства освобождает от этого страха. Затем он познает, что время, личность, писания, мир, природа, Дхарма и свойства природы, находящиеся в состоянии нарушенного равновесия, — все это единое Я».

11.11. Признаки освобожденных существ

Господь Кришна продолжал: «Ограничение и освобождение относятся к гунам (свойствам природы); поскольку эти гуны укоренились в майе, во Мне нет ни ограничения, ни освобождения. В таком случае, переселение, карма, удовольствие и боль — это атрибуты невежества, но не истины. Тем не менее, невежество и освобождающее знание также являются Мною и не имеют начала. Следовательно, воплощенное существо считает себя ограниченным до тех пор,

пока не пробудится к истине и не осознает, что оно всегда было и остается свободным. Человек мудрый, хотя он и воплощен в теле, не считает себя ограниченным телом; подобным образом, проснувшийся человек свободен от сна. Человек неразумный, хотя на самом деле ничто не ограничивает его, воображает, будто он ограничен телом, подобно тому, кто продолжает спать.

Мудрец знает, что его тонкое и грубое тела есть часть творения, и потому внутри он не затронут их взаимодействием. Его действия не являются результатом волеизъявления. Его жизненная сила, чувства, ум и интеллект не побуждаются корыстными мыслями и желаниями. Он не реагирует на боль и на удовольствие, на честь и бесчестье; равным образом он не судит других, не хвалит и не поносит их. Значит, мудрый человек должен постоянно помнить обо Мне.

Однако, если ты не в состоянии сосредоточить свой ум целиком на Мне, делай свои дела ради Меня без корыстного интереса; далее, слушай истории обо Мне, воспевай их и разыгрывай в представлениях, посвяти Мне достижение дхармы, благосостояния и наслаждения. И ты достигнешь Меня».

Уддхава спросил: «Что такое преданность и каковы особенности преданного?»

Господь Кришна ответил: «Преданный отличается состраданием, не причиняет вреда, он стоек, правдив, терпелив, безупречен, уравновешен, является благодетелем для всех, свободен от похоти, зависти и злобы, дисциплинирован, нежен, чист, свободен от чувства собственности, умерен во всем, миролюбив, тверд, предан Мне, бодр, непоколебим, смиренен, силен и дружелюбен.

Преданность заключается в следующем: в поклонении Моим святым образам, в воспевании Моего имени и славы, в созерцании Меня, в служении Мне, в праздновании торжеств в храмах, связанных со Мною (с танцами, музыкой и прочим), в паломничествах по святым местам, участие в процессиях, вдохновляющих других на поклонение Мне и в установлении Моих святых образов, участие в благотворительности тайно, без хвастовства об этом, и в предложении Мне того, что человек больше всего любит или ценит. Каждый должен считать себя Моим смиренным слугой, без лицемерия и двуличия, и должен помогать очищать

храм, который является Моим домом. Сначала нужно подмести и тщательно вытереть пыль, а затем нужно промыть (все) водой и коровьим навозом. Просушив храм, нужно окропить его ароматической водой и украсить храм мандалами. Таким образом, каждый должен действовать, как Мой слуга. Преданный никогда не перевозносит своё преданное служение; поэтому его служение не становится причиной тщеславия и гордыни.

Поклоняйся Мне как пребывающему в Солнце, огне, брахманах, коровах, преданных Вишну, пространстве, воздухе, воде, земле, «я» и всех существах. Поклоняйся Мне как пребывающему в Солнце, воспевая избранные Ведические мантры, совершая богослужение и предлагая поклоны. Поклоняйся Мне как пребывающему в огне, предлагая жертву топленого масла, и поклоняйся Мне как находящемуся среди брахманов, почтительно принимая их как гостей, даже когда они не были приглашены.

Я могу быть почитаемым в коровах посредством предложения травы и другой подходящей пищи и принадлежностей для удовольствия и здоровья коров, и поклоняйся Мне как пребывающему в вайшнавах, предлагая им дружбу и уважение во всех отношениях. Через устойчивую медитацию почитай Меня во внутреннем пространстве сердца и в воздухе почитай Меня при помощи знания, что прана, жизненный воздух, является главным среди элементов.

Почитай Меня в воде посредством предложения самой воды вместе с такими подношениями, как цветы и листья туласи, и каждый может поклоняться Мне как пребывающему в земле, посредством произнесения биджа мантр. Почитай Меня в существах, предлагая пищу и другие приятные вещи, и каждый может поклоняться Мне во всех я, наблюдая Высшее Я во всех из них. Используя соответствующие способы, человек должен поклоняться Мне через все это. К самоосознанию нет другого царского пути, кроме преданности Мне, расчищающей дорогу к соединению со святыми.

11.12. Выше отречения и знания

Господь Кришна продолжал: «Ни одно из следующих занятий — йога, санкхья, дхарма, изучение писаний, аскетизм, от-

речение, работа на общее благо, религиозные обряды, обеты, паломничества, яма-нияма (дисциплины) — не угодно Мне больше, чем общение со святыми (*самсанга*). Посредством общения со святыми человек освобождается от привязанности. Через общение со святыми даже демоны, животные, птицы, небожители, змеи и другие достигали Меня. Без следования предписанным правилам и без приобретения традиционных качеств, пастушки и коровы достигли Меня исключительно благодаря самозабвенной любви ко Мне. А потому отринь все эти разговоры о наставлениях и запретах, содержащихся в писаниях; обрети прибежище во Мне одном, ибо Я есть суть всего».

Уддхава сказал: «Господь, даже после всего, что я слышал, во мне остаются невежество и сомнения. Молю тебя, рассей их».

Господь Кришна продолжал: «Точно так же душа проникла в тайные покои человеческого существа через жизненную силу и, преобразившись в разум, проявляется в качестве речи. Таким же образом различные действия тела, вся видимая Вселенная и божества, владычествующие над всем этим, являются Моими проявлениями, хотя по сути своей Я един и непроявлен. О, Уддхава, отбрось ложное представление, будто Вселенная отлична от Бога и имеет существование независимо от Бога. Вселенная не имеет существования, отличного от Бога, равно как ткань не имеет существования без нити (хотя обратное утверждение не является истинным).

Это древо проявления не имеет начала. У него два семени (добродетель и порок) и бесчисленные корни (желания и действия). Стволами его служат три гуны, а сучьями — пять основных элементов. Пять несчастий бродят в нем жизненными соками. У этого дерева одиннадцать ветвей (разум и чувства), и на нем обитают две птицы (душа и Бог). Оно приносит два плода (радость и печаль) и простирается до Солнца. Мирские люди, являющиеся рабами желаний, едят один плод — печаль. Мудрецы вкушают другой — радость.

Только тот, кто посредством бдительного наблюдения и наставлений гуру постигает то, что все творение едино со Мною, способен одержать верх над собой. С помощью «я», подчиненного таким образом, уничтожь корень этого различия, порожденного невежеством, вместе с мудростью, порожденной преданностью гуру; затем выброси прочь даже это оружие (мудрость) и будь свободен».

11.13. Божественный лебедь

Господь Кришна продолжал: «Посредством развития гуны благодати (вращенной и усиленной тем, что мудрые считают сатвическим в пище, писаниях, воде и т.д.) человек должен одолеть злые и греховные склонности, поддерживаемые раджасом и тамасом. Затем с помощью одной саттвы он должен победить и ее саму. Свойство раджаса сочетается с ложным представлением о «я», которое ошибочно принимают за тело и т.д., и порождает стремление к удовольствиям. Это ведет к обусловленной деятельности, а она приводит к ответным действиям. Однако, человек мудрый наблюдает злые проявления подобного поведения, и при помощи йогической медитации (в определенной позе, с управлением дыханием) он утверждает во Мне. Именно этому Я учил Брахму и Моих первых учеников — Санаку и его братьев.

Однажды Санака и его братья спросили Брахму: «Ум постоянно ищет чувственных удовольствий, которые оставляют в нем впечатление и которые без конца повторяются. Как можно остановить это вырождение?»

Брама не мог ответить на этот вопрос, и потому Я появился там в виде хамсы (лебедя). Они спросили меня: «Кто ты?» Я ответил: «Если вы имеете в виду духовное единство, то как может возникать подобный вопрос? Если вы говорите о внешности, о теле, то опять-таки, все наши тела сделаны из одной и той же материи! На чем бы ни остановили ум и чувства, знайте, что это воистину буду Я. В действительности, все чувственные предметы, ум и чувства души составляют нерушимое единство с телом души, которое есть «Я». Следовательно, осознавая эту истину, душа должна преодолеть все желания.

Во время бодрствования существо наслаждается со всеми своими чувствами и телом; во время дремоты оно наслаждается подобными переживаниями внутри ума; и в глубоком сне без сновидений все такие переживания вливаются в невежество. Посредством памятования и размышления о последовательности бодрствования, дремоты и глубокого сна, существо может понять, что оно является одним и тем же во всех этих трех состояниях сознания и является трансцендентным по отношению

к ним. Итак, душа лежит в основе всех трех состояний сознания — бодрствования, дремы и сна без сновидений: это знание позволяет человеку преодолеть их. Когда человек понимает, что отождествления «я» или души с раздробленным сознанием является причиной всех бед, он утверждает в единстве сознания.

Разнообразие (которое, как и раздробленность, помогает этому невежественному отождествлению души) является неральным. Оно напоминает различие, вызванное сном, тогда как сновидец (и его сон) есть одно неделимое целое. Наблюдая эту истину, осознайте, что различие, явленное перед вами здесь, вызвано Моей майей, и обрубите самый корень этого заблуждения мечом мудрости, обретенным от вашей связи с мудрыми преданными. Впоследствии, хотя этот мир может и дальше продолжать представлять перед вами в разнообразных формах, вы будете введены в заблуждение не более, чем тот, кто проснувшись, бывает введен в заблуждение сном, от которого пробудился. Вас не будет вводить в заблуждение даже тело, одекающее вас, равно как и пьяница может не обратить внимания на одежду, которая находится на нем. Тот, кто пережил состояние самадхи, более не имеет мирских переживаний. Его глубинное существо подвергается полному перерождению. Это и есть тайное учение йоги и санкхьи. Я являюсь целью их обоих».

Сомнения Санаки и его братьев рассеялись. После того, как они воздали Мне поклонение, Я вернулся в свою небесную обитель.

11.14. Кришна объясняет йогу

Уддхава сказал: «Веда предписывает множество путей, и ты начертал путь преданности. Прошу тебя, скажи: является ли один из них выше другого, либо каждый предназначен для определенного типа ищущего?»

Господь Кришна сказал: «В начале этой эпохи Я передал Веды Бrame. Он передал их великим мудрецам, от которых их повсеместно получили люди. Однако люди истолковали их в своем собственном свете. Веды описывают различные пути к освобождению. Одни настаивают на том, что это дхарма, другие считают,

что это должна быть слава, желание, истина, самоконтроль, спокойствие, корыстные устремления, управление другими, отречение, самопожертвование, аскетизм, благие дела, обеты и добродетельные качества.

Все эти практические пути обусловлены, значит, те, кто идут по ним, невежественны и глупы, и благо, которое они могут сотворить, незначительно и недолговечно. Без преданности Мне, ни один из этих путей вообще не имеет какой-либо ценности. Тот, кто предан Мне, обнаруживает, что благодать изливается на него со всех сторон. Тот, кто предложил Мне свое сердце, более не жаждет ничего. Более того, Я сам бегу вслед за этим преданным, чтобы прах с его ног мог Меня очистить. Ум человека, который сосредоточен на мирских предметах, становится привязанным к ним; ум Моего преданного сосредотачивается на Мне».

Уддхава взмолился: «Умоляю, опиши, как следует медитировать на Тебя».

Господь Кришна сказал: «Мой преданный должен выбрать место, не высокое и не низкое, и сесть там в удобной позе, поместив руки на колени, держа тело прямо и направив пристальный взгляд на кончик своего носа. Затем он должен очистить свою прану через упражнения пранаямы, состоящей из вдоха, задержки и выдоха. Потом ему надлежит слушать внутри себя звук Ом, исходящий из сердца, поднимающийся вверх с праной, а затем позволить ему вновь войти в сердце.

Так он должен упражняться, выполняя по десять кругов пранаямы. Если преданный делает это трижды в день, он обретет контроль над праной. Затем ему следует зрительно представлять в своем сердце перевернутый лотос, имеющий восемь лепестков, а в околоплоднике — солнце, луну и огонь. В центре огня преданному нужно созерцать Мое тело. Прекратив все блуждания потоков ума, он должен сосредоточить их на Мне. После подобного созерцания всего тела, он должен сосредоточить свой ум только на Моем лице. Сосредоточившись таким образом, он должен воспринимать Мою вездесущность как пространство. Наконец, оставив даже это, он должен вовсе ни о чем не думать. Когда ум полностью соединится с «я», все превратные представления, способствующие различиям, исчезнут».

11.15. Богатство Господа

Господь Кришна продолжал: «К духовному искателю или преданному, который таким образом медитирует на Меня, неожиданно приходят мистические силы (сиддхи). Мудрецами описаны восемнадцать таких сил. Из них десять могут быть приобретены тем, кто просто утвердился в гуне благости; тогда как восемь главных сиддхи доступны лишь Моему преданному. Я перечислю их тебе.

(1) Тот, кто поклоняется Мне как малейшему из малых, как самой душе атома, способен уменьшиться до размера атома — это есть анима.

(2) Тот, кто медитирует на Меня как на величайшего из великих (как на безграничное космическое существо) и как на того, кто объемлет каждый космический элемент и все их, приобретает силу увеличиваться до любых громадных размеров — это есть махима.

(3) Тот, кто сосредоточивается на Мне как на обитающем внутри четырех основных элементов (кроме пространства), приобретает силу становиться предельно легким — это есть лагима. Три названные силы относятся к физическому телу.

(4) Тот, кто медитирует на Меня как на верховного управителя эго, рожденном из саттвы, способен воздействовать на умы и чувства всех существ — это есть прапти.

(5) Тот, кто медитирует на Меня как на заключающего в себе махат-таттву (космическое сознание и энергию), способен наслаждаться и получать удовольствие — это есть пракамья.

(6) Тот, кто медитирует на Меня как на господина майи и высшего правителя Вселенной, управляет всеми существами — это есть ишита.

(7) Тот, кто медитирует на Меня как на Нараяну, или трансцендентный принцип (лежащий за пределами трех космических принципов, составляющих цельность физического, астрального и каузального тел), известном как Бхагаван, разделяет мою природу и не привязывается ни к чему — это есть вашита.

Бхагаван — тот, кто обладает 1) вселенским господством, 2) дхармой, 3) славой, 4) богатством, 5) мудростью и 6) отрешенностью.

(8) Тот, кто медитирует на Меня как на Брахмана, Абсолютное Сознание, достигает высшего блаженства — это есть кама-васайита.

С помощью других способов, связанных с преданностью Мне, йог приобретает такие силы, как понимание языка животных и иных созданий, перемещение тела на любое расстояние по своей воле, вхождение в другое тело. Погружая зрение в Солнце и затем Солнце в свои глаза, надо медитировать на Меня как на существующего в соединении Солнца и зрения; так йог достигает силы видеть любой удаленный объект. Если совершенный йог желает войти в другое тело, он должен медитировать на себя внутри того тела, и затем, оставив свое грубое тело, он должен войти в другое тело по пути жизненного воздуха так же легко, как пчела покидает один цветок и перелетает на другой. Йог, который достиг мистического совершенства, называемого сваччханда-мритью, блокирует анус пяткой ноги и затем поднимает душу из сердца в грудную клетку, к шее и в конце концов к голове. Находясь в брахма-рандхре, йог затем покидает свое материальное тело и направляет душу к избранной цели. Но все эти силы, которые достаются от рождения, обретаются через применение наркотических веществ, наложение епитимьи и использование мантр, являются преградами — в той мере, в какой они отодвигают достижение Богоосознания, которое нельзя достичь никаким иным способом, кроме абсолютной преданности Мне. Я — причина, защитник и Господин всех мистических совершенств, йоги, аналитического знания, чистой деятельности и Ведических учителей».

11.16. Богатство Господа

Уддхава спросил: «О, Господь, ты воистину являешься абсолютным Брахманом! Посредством каких Твоих проявлений можно Тебе поклоняться?»

Господь Кришна сказал: «Во время великой войны Арджуна тоже задавал Мне этот вопрос. Я есть Душа всех душ. О, Уддхава, Я их происхождение, их существование и их цель. Я сам являюсь временем и состоянием равновесия гун. Я есть естественное

свойство всех вещей. Я есть — махат-таттва (космическое сознание).

Я — это джива (среди скрытых принципов), Брахма (учитель вед), звук Ом среди мантр. Среди букв Я — первая буква, «а», среди священных стихотворных ритмов Я — Гайатри мантра. Среди полубогов Я — Индра, среди Васу Я — Агни, бог огня. Я — Вишну [Ваманадева] среди сыновей Адити, и среди Рудр Я — Господь Шива. Бхригу среди мудрецов, Нарада среди небесных мудрецов, Я — Гаруда среди птиц. Я — Дакша среди прародителей человечества, и Я — Арйама среди праотцов «предков».

Я — Прахлада среди дайтьев, луна среди звезд, солнце среди источников света и тепла, царь среди людей, лев среди животных, монашеский орден среди этапов жизни, священнический класс среди классов людей, Ганг среди рек, океан среди водоемов, Гималаи среди труднодоступных мест, обет непричинения вреда среди обетов, воздух, огонь, солнце, вода и слово среди очищающих средств, самадхи среди ступеней йоги, дипломатия в тех, кто стремится к победе, знание различия между духом и материей в тех, кто ищет научного понимания истины, сомнение в тех, кто спорит о теории восприятия, подвиг бесстрашия среди подвигов, преодоление мыслительного процесса среди средств достижения бесстрашия, молчание среди способов хранения тайны, время среди тех, кто бдительно бодрствует, ты среди преданных, Васудева среди божественных личностей, Хануман среди обезьян, золото среди металлов, рубин среди драгоценных камней, бутон лотоса среди прекрасных цветов, богатство у тех, кто ищет богатства, азартная игра у мошенника, стойкость у стойких, мужество у мужественных, сила сильных и действие Моего преданного.

Я — свойство, присущее земле, воде, огню, солнцу, пространству и так далее. Я — лучезарность Солнца, Луны и звезд, Я — различные физические функции чувств. Я — фундаментальная природа элементов, эго и махат-таттва, гуны и абсолютный Брахман. Хотя за миг Я могу пересчитать все атомы во вселенной, Я не смог бы перечислить всех Своих богатств. Ничего не существует вне меня.

Я — Бог и одновременно Индивидуальная душа, равно как и все остальные метафизические категории. Все, что есть в этом мире величественного, процветающего, пользующегося

известностью, могущественного, скромного, вольного, прекрасного, счастливого, полного энергии, стойкого и разумного, — во всем этом ты обнаружишь часть Моего проявления. Однако, все эти описания — просто игра слов. Когда ты обуздаешь свой ум и интеллект, ты осознаешь Мою вездесущность, и иллюзия различия исчезнет».

11.17. Система варнашрама

Уддхава сказал: «В предшествующую эпоху Ты учил тому, как люди, занимающиеся различным делом и принадлежащие к разным слоям общества, могут достигнуть Тебя. Этот свод законов о варне (сословиях) и ашраме (порядке жизни) почти полностью забыт. Не будет ли Тебе угодно рассказать мне о нем?»

Господь Кришна сказал: «В Сатья-югу все люди были Хамса — чистые, благородные, знавшие самоограничение и имевшие духовные устремления. В последующую эпоху, Трета-югу, из космического человека образовалось четыре касты — брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры, развившиеся соответственно из его уст, рук, бедер и ног. Четыре уклада жизни (жизнь домохозяина, жизнь ученика, соблюдающего безбрачие, жизнь отшельника и орден отрекшихся) соответственно имели обиталище в Моих чреслах, сердце, груди и голове; отсюда они получили свою природу и характерные особенности.

Самоконтроль, умиротворенность, аскетизм, чистота, удовлетворенность, правдивость, сострадание и преданность Мне составляют природу брахманов. Проворство, твердость, доблесть, стойкость, щедрость, находчивость и преданность Высшему Существу составляют природу кшатриев. Вера в священные писания и Бога, милосердие, смирение, служение Господу и святым и честолюбивое стремление к благополучию составляют природу вайшьев. Служение всем людям из вышеперечисленных каст, служение коровам и Богу, удовлетворенность тем, что в результате этого они получают, составляет природу шудр. Непотребство, лживость, воровство, ересь, враждебность, похоть и гнев составляют природу тех, кто не принадлежит ни к какой касте. Ненасилие, правдивость, воздержание от воровства, свобода

от похоти, гнева и алчности, любовь и исполненное любви служение всем являются всеобщими обязанностями.

Ученик должен прийти в дом наставника и проводить жизнь, полную сурового самоконтроля и учения, относясь к своему гуру как к Богу. Ученик, соблюдающий обет безбрачия, никогда не должен испускать семя. Если семя по воле случая выбрасывается самопроизвольно, брахмачари должен немедленно принять омовение в воде, подчинить контролю свое дыхание с помощью пранаямы и повторить Гайятри-мантру. Ученик должен относиться к учителю как ко Мне самому и никогда не пренебрегать им. Никто не должен завидовать ему, считая его обыкновенным человеком, ибо он является воплощением всех полубогов. Если ученик-брахмачари желает подняться на планеты Махарлоку или Брахмалоку, то он должен полностью посвятить свою деятельность духовному учителю и, соблюдая великий обет постоянного безбрачия, посвящать себя высшему изучению Вед.

Если его не интересует жизнь домоправителя, ему следует очистить себя посредством многочисленных самоограничений и служения гуру, соблюдая постоянное безбрачие и сияя лучезарностью преданности. С другой стороны, тот, кто пожелает, может, покинув дом гуру, жениться и вести простую и божественную жизнь. В случаях крайней надобности и бедствий, человек может заняться чужой работой или ремеслом, но как только необходимость проходит и беды исчезают, каждый должен возвратиться к своему истинному занятию.

Домоправитель должен постоянно следить за тем, чтобы не привязываться к жене, сыновьям и другим близким, которые подобны лишь спутникам в длительном путешествии и не более. Я являюсь защитником всех существ, и потому человек не должен предаваться ложным представлениям об ответственности перед семьей и близкими, но рассматривать все свои обязанности домоправителя как поклонение Мне. Все дваждырожденные — брахманы, кшатрии и ваишьи — должны совершать жертвоприношение, изучать Ведическую литературу и подавать милостыню.

Но только брахманы принимают милостыню, учат Ведическому знанию и совершают жертвоприношение в интересах других. Брахман, который считает, что принятие милостыни от

других уничтожит его аскетизм, духовную власть и славу, должен поддерживать себя при помощи двух других брахманических занятий, а именно, — обучением Ведическому знанию и совершением жертвоприношения. Если брахмана считает, что эти два занятия также уменьшают его духовные заслуги, то он должен собирать оставшиеся зерна на полях и жить, не завися от других.

Домохозяин должен ежедневно поклоняться мудрецам изучением Вед, предкам — предложением мантры свадха, полубогам — воспеванием сваха, всем воплощенным существам — предложением долей своей еды, и человеческим существам — предложением зерен и воды. Таким образом, считая полубогов, мудрецов, предков, всех существ и людей проявлениями Моей энергии, он должен ежедневно совершать пять жертвоприношений. Домохозяин должен поддерживать семью либо деньгами, что приходят сами по себе, либо тем, что достигается честным исполнением его собственных обязанностей. В соответствии со своими средствами каждый должен совершать жертвоприношения и другие религиозные церемонии.

Домохозяин, принимающий на себя заботу о членах семьи, не должен привязываться к ним. Общество детей, жены, родственников и друзей в точности подобно короткой встрече прохожих. Домохозяин, который поклоняется Мне исполнением своих семейных обязанностей, может оставаться дома, направиться в святое место или, если он имеет достойного сына, принять отречение (*санньясу*)».

11.18. Описание Варнашрама-дхармы

Господь Кришна продолжал: «Во время третьей части своей жизни человек должен отойти от жизни домоправителя — либо взяв с собой жену, либо поручив ее своим сыновьям. Во время этого периода ему необходимо значительно дисциплинировать ум и тело, которые поддерживают невежество, прибегнув к жесточайшему аскетизму и самоконтролю. Летний зной, ливни дождливого сезона и зимний холод — все это должно познать его обнаженное тело, которое таким образом проходит через тигель самодисциплины. Не следует понапрасну тратить время даже на

поддержание тела в чистоте. Пища должна быть минимальной и предельно сатвической. Вместе с тем, следует продолжать ритуальные поклонения Мне.

Когда желания, относящиеся к этому миру или иным мирам, заслуженные посредством религиозных обрядов, уже отброшены прочь, преданному нужно покинуть лес и принять жизнь нищенствующего монаха. Когда человек готов отречься от мира, боги, действующие через его жену или иных людей, воздвигают препятствия, которые он должен решительно преодолеть.

Нищенствующий монах не подчиняется никаким сводам законов. Однако, посредством молчания он должен управлять своей речью, а с помощью полного равнодушия своего тела и пранаямы — своим умом; один лишь внешний облик монаха-странника не делает человека таковым. Полностью контролируя свой разум и чувства, странник должен бродить по земле. Ему следует просить на пропитание и брать столько, чтобы хватило лишь на поддержание души и тела вместе. Если он не получал прежде наставлений в духовной истине, ему нужно склониться у ног гуру, которому он должен служить и поклоняться как самому Богу, и получить от гуру духовную истину.

Тот же, кто имеет такое знание, должен странствовать по свету, не привязываясь умом к миру, который, как ему известно, является лишь видимостью. Хотя он и достиг просветления, такой человек должен вести себя, как малое дитя; хотя он умудрен и искушен, он должен действовать, как глупец; хотя он и обладает изрядной ученостью, он должен говорить, словно безумец; и хотя ему многое известно из писаний, он должен вести себя, как животное. Его не должны заботить честь и бесчестье. Он не должен никого раздражать и не раздражаться сам, что бы другие ни сделали ему. Он не должен никогда поддерживать неприязнь к кому бы то ни было.

Но даже этих правил преданный придерживается как бы ради забавы. Ибо в нем нет ни невежества, ни восприятия различий. Он продолжает осознавать внешнюю видимость мира в силу прежней привычки, до самой смерти своего тела. Впоследствии он целиком воссоединяется со Мной — и его несуществующее эго, которое было лишь тенью истинного Я, исчезает.

Каждый, кто исполняет свои обязанности бескорыстно и как приношение Мне, достигнет Меня».

11.19. Совершенство духовного знания

Господь Кришна продолжал: «Никакой аскетизм, никакое паломничество, молитва, милосердие или иные способы самоочищения не дадут человеку возможности достичь совершенства так, как это дает хотя бы один луч знания. И потому, вооружившись таким знанием, поклоняйся Мне, ибо мудрые преданы никому иному, как только Мне».

Уддхава сказал: «Умоляю Тебя, расскажи мне подробно о природе преданности, о мудрости и о добродетели и пороке».

Господь Кришна ответил: «После завершения великой войны, Юдхиштхира задал такие же вопросы Бхишме. Я кратко перескажу тебе ответы последнего. Божественная мудрость (*джняна*) — это тщательное понимание двадцати восьми фундаментальных принципов: пракрити, пуруша, махат, ахамкара и пяти тонких элементов, десяти органов чувств и ума, пяти главных элементов, трех гун (которые пронизывают все творение), а также одного абсолютного Существа, которое пребывает внутри всех их как единственная реальность.

Божественное знание является тем, с помощью чего человек вовсе не воспринимает различий, но осознает единство, которое лишь одно существует вечно, и потому его следует считать реальным. Только то является реальным, что существовало в начале, в середине и в конце (прошлое, настоящее и будущее), хотя в середине оно претерпевает эволюционные преобразования. Свидетельства мудрецов, непосредственное восприятие, традиция и выводы раскрывают это единство.

А теперь слушай о том, что помогает преданности: вера в рассказы о Моих играх, воспевание Моей славы, преданность поклонению Мне, гимны и молитвы, посвященные Мне, искренняя готовность служить Мне, предложение поклонов Мне, служение Моим преданным и, что более важно — способность видеть Меня во всем сущем, совершение всех деяний ради Меня, посвящение Мне всех слов и мыслей, отсутствие желаний, отречение от мирского богатства, чувственных удовольствий и наслаждений ради Меня и совершение всех религиозных ритуалов ради Меня. В сердцах тех, кто совершает все это, проявляется высшая любовь ко Мне. Когда у тебя есть эта любовь, более

не остается ничего такого, чего следует достигать или что стоит достижения.

Непричинение зла, правдивость, воздержание от воровства, отсутствие привязанности, скромность, нестяжание, вера, воздержание, молчание, твердость, способность прощать, бесстрашие, повторение имени Бога, аскетизм, поклонение огню, самоотверженность, гостеприимство, поклонение Мне, паломничество, бескорыстное служение, удовлетворенность, служение гуру — это составляет яму и нияму.

Высшим милосердием является отсутствие ненависти к кому бы то ни было. Тот, кто рассматривает тело как «я», является глупцом. Добродетельный человек богат. Недовольный человек нищ. Разговор о добродетели — занятие напрасное. Рассуждать о достоинствах и недостатках других — ошибка; не глядеть на достоинства и недостатки других — добродетель».

11.20. Добро и зло

Уддхава сказал: «Ты сам говорил в Ведах, что нужно постоянно различать между добром и злом; а сейчас ты сам говоришь, что разговор об этом — занятие напрасное. Молю тебя, объясни это противоречие».

Господь Кришна сказал: «Мною были начертаны три пути йоги (единства со мной) — джняна, карма и бхакти. Джняна подходит для того, кто не заинтересован в обрядах. Карма-йога для тех, в ком есть вера. Тот, в ком пробудился вкус к слушанию рассказов обо Мне и прославлению Меня, становится преданным.

Пока у человека сохраняется желание чувственных удовольствий, и пока в нем не развился исключительный вкус к рассказам обо Мне и прославлению Меня, ему нужно продолжать выполнять свои обязанности, как то повелевают писания. Со временем его сердце очистится, и в нем пробудится мудрость и самоотверженность. Но даже пока человек выполняет свои обязанности, он должен отвращать свой ум от чувственных удовольствий, пусть это даже будут райские наслаждения. Если он стремится к рождению на небесах, в аду или даже в этом мире, он будет привязан к воплощению и окажется вне духовного пути. Но если

человек достиг земного рождения, получил благословения гуру и Мое благословение и при этом не сделал попыток пересечь океан рождения и смерти, он совершает самоубийство.

Когда обязанности человека отброшены прочь, ему следует научиться искусству сосредоточения и медитации. Он может воспользоваться методом умиротворения, но в то же время контролировать прану, свои чувства и взращивать благодать (*самтву*). Но человек никогда не должен позволять разуму действовать бесконтрольно. Опытный наездник, желающий обуздать строптивую лошадь, сначала позволяет лошади скакать по ее собственному пути и затем, натянув удила, постепенно направляет лошадь на желаемый путь. Путем размышления о процессах эволюции и инволюции, разум отвращается от своей порочности. Как только сосредоточенность достигнута, нужно заняться исследованием «я» или поклонением Мне.

Если йог совершит по небрежности какой-то грех, он должен искупить его только выполнением йоги. Целенаправленное следование избранному человеком пути является добродетелью. Уклонение от него считается недостатком или ошибкой. Тот, кто развил вкус к Моим рассказам, но по-прежнему стремится к удовольствию, должен поклоняться Мне и наслаждаться чувственными удовольствиями, в то же время осуждая их как источники боли. Я присутствую в сердце такого человека, и Я удалю ради него все препятствия. Все желания, что обитают в его сердце, исчезнут. Когда он видит Меня, тогда узел невежества разрезается, и вся его карма и сомнения разрушаются.

Те, кто предан Мне, не желают более ничего, даже освобождения, которое Я с радостью им дарую. Тот, кто следует путем, описанным выше, вскоре достигнет высшего Брахмана».

11.21. Объяснение ведического пути

Господь Кришна продолжал: «Преданность своему долгу признается всеми как достоинство; все, что противоположно этому, считается злом. Отсюда то, что является достоинством для одного, не будет таковым для другого. Этот парадокс был намеренно установлен, чтобы породить здоровое сомнение относительно

зла, добра, ошибок и тем самым сохранять ум человека от оскотенения и догм. Другие определения добра и зла имеют целью сохранить устой общества и установить основы поведения, приемлемые для большинства народа. Подобное описание становится необходимым, чтобы направлять тех, на кого возложено поддержание закона и порядка.

Все существа в этом мире состоят из пяти элементов и души, и потому не имеют отличий. Веды подразделяют их на брахманов и так далее, чтобы указать наилучший способ достижения совершенства и предписать им определенные обязанности. На самом деле, Веды, являющиеся Моим словом, наделяют качествами добра и зла даже пространство (место) и время! Таким образом, одни места считаются священными, а другие нет. И одни периоды считаются благоприятными, а другие нет. Некоторые предметы, входящие в соприкосновения с другими предметами, загрязняются; а их очищение совершается также при помощи очищающих веществ, таких как земля, вода, огонь, воздух и отрезок времени. Существа, наделенные чувством «я», очищаются от загрязнения посредством омовений, милосердия, епитимьи и обрядов, но прежде всего — посредством памятования обо Мне.

Мантра является очищающей, когда она повторяется с надлежащим знанием, и работа является очищающей, когда она предлагается Мне. Итак, с помощью очищения места, времени, материи, исполнителя, мантр и работы человек становится религиозным, а тот, кто пренебрегает этими шестью принципами, считается безбожным.

Сами Веды утверждают, что в определенных обстоятельствах добро становится злом и наоборот, дабы стало ясно, что эти ценности не являются абсолютными. Те же самые поступки, которые ведут к падению праведника, не вызывают падения того, кто уже является падшим. На самом деле, тот, кто лежит на земле, не может упасть еще дальше. Например, считая что-то или какое-то действие добрым, человек привязывается к нему; от такой привязанности проистекает желание, которое приводит к ссоре с другими людьми; затем появляется гнев и заблуждение, затеняющее мудрость — а это уже зло! Подобное, лишненное бдительности и механическое следование добру уничтожает само его предназначение.

Как известно, Веды поощряют выполнение определенных обязанностей и обрядов для достижения небесных удовольствий. Зная о недолговечности последних, как Веды могли написать об этом? Тем не менее, это сделано лишь для того, чтобы отвратить людей от чувственной жизни и направить их затем к Богу. Высказывания Вед трудны для понимания. Звук произносимой ведической мантры сам по себе не является истиной. Подлинное значение Вед скрыто и известно только Мне. Следовательно, только тот, кто целиком предан Мне, сможет его постичь».

11.22. Элементы материального творения

Уддхава спросил: «О, Господь, сколько фундаментальных принципов сокрыто в истине? Ты сам назвал двадцать восемь. Другие мудрецы называют иное число. Кто здесь прав, а кто ошибается?»

Господь Кришна ответил: «Все, что сказали в этой связи святы, поддерживается разумом и потому справедливо! Ибо различные мудрецы проанализировали их различными способами. Но они все занимаются словесной перепалкой, говоря друг другу: «Я прав, а ты нет», ибо эти принципы, которые являются ничем иным, как проявлением Моей природы или силы, в сути своей лежат вне пределов их понимания. Всякое следствие сокрыто внутри причины и наоборот, и отсюда каждый решает, что он примет в качестве фундаментального принципа, а что является следствием или вторичным принципом. Это порождает различие в описаниях, что является разумным. Только когда подчинишь чувства и установишь контроль над умом, сможешь осознать истину, касающуюся этих принципов.

Некоторые мудрецы чувствуют, что индивидуальная душа не способна освободить себя, и потому вводят другую категорию, называемую Богом; иные считают, что различие между душой и Богом произвольно, а Бог как раз и является тем, что по ошибке принимают за душу, и потому любая дополнительная категория не имеет гарантий. Вот и получается, что согласно одним число категорий равно двадцати шести, а у других их двадцать пять.

Когда Я назвал двадцать восемь категорий, Я взял гуны по отдельности; но иные мудрецы сочли это излишним после того, как была упомянута пракрити, и у них получилось двадцать пять категорий. Другие сократили весь список до семи: пять элементов, сознание (душа) и субстрат для них всех. Некоторые сократили список до шести: пять элементов и сознание (или высшее существо). Иные опустили пространство и воздух и свели число категорий всего лишь к четырем.

Есть мудрецы, которые принимают список из семнадцати категорий: элементы, чувства, разум и атман. Другие опускают разум, который включается ими в атман, и потому описывают шестнадцать категорий. Некоторые признают тринадцать категорий: пять элементов, пять чувств, разум, джива и Высший Дух. Есть и такие, которые считают, что разум и джива должны быть включены в высший дух, принимая лишь одиннадцать категорий. Существует еще одна классификация, которая допускает лишь девять категорий: пять элементов, разум, интеллект, эго и сознание. Таким образом, все эти исчисления являются ценными и разумными. Подобное различие школ мысли не говорит о дурных качествах мудрых и образованных людей.

Господь Кришна продолжал: «Когда нарушено равновесие трех гун, возникает различие и вместе с ним восприятие этого различия. Какими бы бесконечными ни были его оттенки, мы видим, что оно распадается на три категории: адхьятма, адхибхута и адхидайва. Возьмем, к примеру, чувство зрения: сама эта способность есть адхьятма, цвет предмета — это адхибхута, а познавательный принцип, который связывает одно с другим, — это адхидайва. То же происходит и с другими аспектами человеческой личности. Атман сам по себе является сознанием, субстанцией всего остального. Напрасные споры о том, существует ли Атман независимо от всего остального или нет, не прекратятся до тех пор, пока спорящие будут отворачиваться от Меня — их собственного Я».

Уддхава спросил: «Прошу Тебя, Расскажи мне, как вездесущий Атман входит и выходит из всех тел человека».

Господь Кришна продолжал: «Не что иное, как разум дживы перемещается из одного тела в другое. Для полного отождествления с новым телом — что и составляет его рождение — он

полностью забывает старое. Полное прекращение отождествления с телом (для исчерпывания кармы, связанной с ним) означает смерть тела. Когда происходит рождение, в действие вступает только что описанное тройственное различие, а вслед за ним — восприятие и ощущение различия. На самом деле, люди постоянно проходят через рождение и смерть, но из-за быстроты и неуловимости времени, это не так ощущается.

Как пламя свечи постоянно обновляется, и воды потока непрерывно меняются — однако, люди воспринимают их как все то же пламя и тот же поток — то же происходит и с телом. Опять-таки, джива не рождается и не умирает: огонь существует всегда, хотя он кажется появляющимся и исчезающим. Зачатие, вынашивание плода, рождение, младенчество, детство, юность, средний возраст, старость и смерть являются девятью этапами человеческой жизни.

Тот, кто полностью отождествляет себя с телом, испытывает боль, удовольствие и иные ощущения; он впадает в заблуждение и крутится в колесе кармы. Если он развивал в себе гуну благодати (*sattva*), то по выходе из тела он отправляется в обитель богов; раджас приводит его к новому человеческому рождению, а тамас — в область духов или существ, стоящих ниже человека. Все это является результатом привязанностей тела. Следовательно, мудрый человек должен вырваться из заблуждения, и что бы ни случилось с его телом, каким бы страданиям оно ни подвергалось, он должен оставаться полностью безразличным и не реагировать на это».

11.23. Песня отреченного

Господь Кришна продолжал: «Легче вынести физическое повреждение, нежели оскорбление. Добродетельного человека глубоко задевают обиды, нанесенные ему нечестивыми людьми. В подтверждение этого расскажу тебе одну историю.

Жил-был брахман в Аванти. Он был богатым скрягой, отчего его близкие родственники и даже боги, предки, святые, люди и животные обратились против него, поскольку он не захотел совершать пять ежедневных великих жертвоприношений, предписанных домохозяину. А потому заслуги его исчерпались,

богатство, на накопление которого он потратил столько сил, ушло от него. Что-то взяли родственники, что-то украли воры, остальное утратилось из-за какого-нибудь происшествия, пошло на уплату податей или просто испортилось от времени.

Обнищав, брахман впал в уныние и проклинал себя: «Какой жуткой вещью является это богатство! В нем скрыта основная причина всех зол, грехов и страданий в мире. Воровство, жестокость, ложь, гордыня, похоть, гнев, презрение, лицемерие, разлад, враждебность, недоверие, любовь к азартным играм и нищета — вот пороки, которые происходят непосредственно от богатства. Следовательно, тот, кто стремится к высшему блаженству, никогда не должен искать богатства (артха), которое на самом деле является злом (*анартха*). Богатство отчуждает друзей и близких родственников и превращает их во врагов. Я растратил свою жизнь на добывание и накопление этого смертельного врага, тогда как смерть постоянно стучится в мою дверь. Но я все же уверен, что имею высшую милость от Всевышнего Господа, благодаря которой я впал в отчаяние, но также обрел и мудрость, пока не стало слишком поздно. Сколько бы времени ни осталось мне на этой земле, я посвящу его почитанию Господа.

Он тут же принял обет нищенствующего монаха. Так и бродил он, полностью управляя своим разумом и чувствами и развязав узлы эгоизма и своекорыстия. Однако, люди не понимали его. Одни считали его сумасшедшим, другие лицемером и в подтверждение своего мнения били его, плевали, сажали в темницу и истязали. Но какие бы страдания (природные, кармические или физические) ни выпадали бы на его долю, этот человек радостно воспринимал их как свою судьбу».

Брахман говорил себе: «Ни эти люди, ни кто-либо из богов, ни «я», ни звезды и планеты, ни карма, ни время не несут ответственности за мое наслаждение или боль; единственной причиной является ум, ибо только ум поддерживает вращение колеса рождений и смертей. Ум пробуждает три гуны, а от них происходят различные виды действий и соответствующих ответных действий (вовлекающих человека в чередование рождений и смертей). Господь, восседающий в моем сердце, является непосредственным свидетелем всего этого. Он — мой истинный друг, но «я», воплощенные души, вовлечены в изменения, претерпеваемые

умом, и потому становятся ограниченными. Люди превозносят такие достоинства, как милосердие, но если чей-то ум спокоен, чего он достигнет с помощью милосердия, а если ум этого человека неуправляем, что обретет он в результате милосердия, и так далее? Тот, кто не способен управлять своим главнейшим врагом (собственным умом), относится к другим как к друзьям и врагам!

Если считать другого человека ответственным за мое несчастье, не означает ли это, что одно тело причиняет вред другому телу; если зубы кусают палец, то кого следует винить? Точно так же, если один из богов ответственен за несчастье человека, этот бог навлекает боль на себя (поскольку он управляет различными органами тела), но не на Атман, который отличается от ума и чувств. Если чья-то душа, Атман, отвечает за несчастье этого человека, тогда какой смысл восставать против собственной природы? Звезды и планеты могут благоприятным или неблагоприятным образом влиять только на физическое тело, тогда почему же я, душа, должен сердиться на них? В таком случае карма затрагивает только тело, которому она же дала рождение. Тело является материальным, а душа — это чистое сознание. Если карма означает действие (и следующее за ним ответное действие), то кармы, вероятно, на самом деле не существует, поскольку ни материальная природа, ни чистое сознание не могут действовать. Если время несет ответственность за наши несчастья, то и его нельзя винить, ибо душа и время тождественны с высшим существом. Следовательно, Атман, который вездесущ, и значит, не ограничен, который является чистым сознанием, и потому не подвержен материальности, совсем не имеет чего-либо общего с несчастьем. Несчастью подвержено лишь иллюзорное чувство эго.

Тот, кто осознал эту истину, никогда и никого не испугается. Твердо укоренившись в этом осознании, с помощью милости Господа Кришны я сбрасываю иллюзорные оковы самсары».

Господь Кришна продолжал: «А потому, сосредоточив на Мне все свое существо, контролируй свой ум. Воистину это является высшей йогой. Тот, кто размышляет над этим величественным и вдохновенным рассказом брахмана из Аванти, не будет затронут такими двойственностями, как наслаждение и боль, счастье и несчастье».

11.24. Философия санххйи

Господь Кришна продолжал: «Теперь Я изложу тебе такое знание, которое полностью освобождает человека от невежества, заблуждения и страдания.

Перед этим творением существовал лишь один абсолютный Брахман. В этом безграничном Существом возникла загадочная майя, потенциально обладающая двойственностью. Двойственность эта сделалась очевидной с появлением пракрити (природы), которая подразделилась на причину, следствие и пурушу (сознание). В качестве времени, Я продолжал нарушать равновесие пракрити, отчего возникли три гуны: саттва, раджас и тамас. Из них развился космический Атман (обладающий потенциальной способностью к проявлению множественности) и махат (космический разум). Из махата появилась ахамкара (космическое чувство эго), которое разделилось на три: сатвическое, раджасическое и тамасическое.

Из сатвической ахамкары произошли божества, из раджасической ахамкары произошли чувства, а из тамасической ахамкары возникли основные элементы. Эта ахамкара, таким образом, считалась одновременно духовной и материальной и была звеном между двумя названными.

Все это вместе создало космическое яйцо, которое покоилось на космических водах. Из него появился Я в облике Нараяны. Из Моего пупка родился творец Брахма. Он создал Вселенную в трех сферах: бхур-лока (Земля и подземные области), бхувар-лока (промежуточное пространство) и свар-лока (небесные сферы). В этих сферах люди и существа, стоящие выше и ниже людей, отработывают свою карму. Над свар-локой располагаются Махар, Джана, тапа- и сатья-локи, достичь которых можно посредством йоги, аскетизма и отречения. За ними находится Моя обитель, которой можно достичь исключительно преданностью.

Творение во всей его полноте есть проявление первоматерии (*пракрити*) и Духа (*пуруши*), ибо только они существовали до того, как творение началось, и только они останутся после его исчезновения. Следовательно, истина заключается в том, что даже сейчас существуют только они. Когда наступает время для распада творения, все живое входит в землю, земля растворяется в

воде, вода смешивается с огнем, огонь — с воздухом, и воздух исчезает в пространстве — каждый элемент сообразно своему естественному свойству. Следствия погружаются в их первопричину. Значит, все они растворяются в ахамкаре, ахамкара — в махат-татве, махат-татва (как три гуны) — в пракрити, пракрити и пуруша смешиваются в космической личности, управителе майи, и все они впоследствии смешиваются во Мне. Знания санкхьи, поведенное Мною, уничтожает сомнение и заблуждение — основные причины несчастья».

11.25. Три гуны природы

Господь Кришна продолжал: «Уддхава, теперь Я расскажу тебе, как гуны влияют на человека. Каждая гуна производит определенную реакцию, которая проявляется в виде какого-нибудь свойства. Саттва гуна проявляется как самоконтроль, стойкость, аскетизм, правдивость, сострадание, осознание, удовлетворенность, отречение, отсутствие привязанности, вера, скромность и наслаждение своим «я».

Раджас проявляется как похоть, своекорыстные действия, самонадеянное упорство, страстное желание, гордыня, надежда, неразумное различие, поиск удовольствий, стремительность, возбужденность, жажда славы, самодовольство, нескромный смех, энергия, сила и стремление.

Тамас проявляется как гнев, жадность, лживость, насилие, попрошайничество, лицемерие, усталость, раздоры, печаль, заблуждение, вялость, ожидание, сонливость, надежда, страх и лень.

В своих проявлениях гуны часто смешиваются в различных пропорциях, а отсюда и поведение человека являет собой смесь различных качеств, названных выше. Человек может исполнять религиозные церемонии с надеждой получить за это вознаграждение, и таким образом смешиваются две или более гун.

Все предметы и состояния в этом мире — местности, плоды, время, знание, действие, деятель, вера, состояние сознания, рождение, судьба — разделяются на сатвические, раджасические и тамасические. Три этих качества постоянно движутся и довлеют

одно над другим. Поэтому иногда преобладает одно качество, иногда другое, а остальные временно подчинены им.

В общем, саттва возвышает душу и приближает ее ко Мне в чистой преданности, без ожидания земной или небесной награды. Раджас нарушает мир в человеке и заставляет его постоянно искать удовольствий и прибыли на человеческом уровне. С другой стороны, тамас затягивает его на более низкие ступени существования, сознания, природы и поведения. Будущее рождение человека определяется (естественно) совокупностью того, что представляет человек в то время, когда он покидает свое нынешнее тело.

Необходимо очень тщательно изучать природу и действие трех гун и выбирать сатвическое качество во всем, чтобы таким образом преодолеть раджас и тамас. Затем человек должен одолеть саттву ею же самой и, путем отделения себя от тонкого тела, достичь Меня. Ибо саттва не является целью жизни. Даже если в повседневной жизни и действиях человек все предлагает Мне и живет ради Меня, он выйдет из-под влияния трех гун. Тот, кто превосходит саму суть дживы и гун, не попадает ни внутрь, ни наружу: он постоянно живет во Мне».

11.26. Аила-гита

Господь Кришна продолжал: «Сердце мудрого человека, который предан Мне, не терпит неудачу». Он способен проникать сквозь покров майи и осознавать, что переживание наслаждения в чувственных предметах является ложным. Тот, кто воспитывает в себе подобную преданность, постарается избегать общества женщин или тех, кто любит чувственные удовольствия. Такие люди слепы к реальности, и всякий, кто присоединится к ним, также упадет во тьму невежества.

Ты знаешь, как Пурурава жил с Урваши, как был оставлен ею, и как он пытался вновь ее завоевать. Когда она покинула его, он, обнаженный, бежал за ней с криком: «Стой, обожди». Затем, удрученный, он сказал себе:

«Какой же ужасной и невероятно могучей является эта безрассудная страсть. Я понапрасну растратил многие годы своей

драгоценной жизни, которые прошли незамеченными. Я бесстыдно гонюсь за женщиной, обнаженный и потерявший рассудок. Какая польза в знаниях, строгих жизненных правилах, отречении, изучении Вед, отшельничестве или обете молчания для того, чье сердце было похищено женщиной? Воистину я достоин презрения. Я ничего не знаю о своих подлинных интересах. Я считаю себя образованным и мудрым, но я глупец. Я стяжал огромную власть, но женщины завладели мною. Даже после многих лет, проведенных в удовольствиях, чувственные желания не утихли; наоборот, они стали лишь более сильными. Только Господь может вызволить меня из этого ада. Глупо винить женщину: веревка не виновата, что какой-то глупец принял ее за змею; нет, это страсть в мужчине является причиной его падения.

И все ради этого тела. А чье это тело — кто знает? Принадлежит ли оно родителям, жене, хозяину, огню, собаке, хищной птице, собственному «я» человека или его друзьям? Кто знает? Веря, что тело — это и есть он, человек ищет предметы, которые доставляют приятные ощущения его телу. Если не направлять ум на объекты чувств, он станет спокойным. Мудрый человек никогда не должен доверять своему уму и чувствам. Он должен избегать общества женщин и тех, кто любят женщин». Решив так, Пурурава сосредоточил свое сердце на Мне и достиг Меня. Мудрый человек должен всеми силами избегать дурной компании поддерживать общение с преданными и мудрецами, которые, подобно кораблю, перенесут его через океан рождения и смерти (*самсары*). Как пища является жизненно важной для воплощенных существ, так и Я — это единственное прибежище для пострадавших; дхарма является единственным богатством человека, и точно так же общество святых есть единственное средство для тех, кто стремятся достичь освобождения».

11.27. Поклонение святому Образу

Уддхава сказал: «Мудрецы постоянно утверждали, что крия-йога является путем к высшему благу человека. Прошу тебя: дай мне наставления по крия-йоге».

Господь Кришна сказал: «Я кратко расскажу о крия-йоге. Есть три способа поклонения Мне: ведическое, тантрическое и их сочетание. Человек может выбирать то, что ему по вкусу.

Проснувшись поутру, человеку следует вычистить зубы и очистить тело. Намазав тело глиной или чем-то подобным ей, он должен совершить омовение. Не пренебрегая своими мирскими или религиозными обязанностями, человек также должен надлежащим способом поклоняться Мне, используя любой из восьми видов образов: из камня, дерева, металла, глины, песка, драгоценных камней, нарисованного краской — или же любой образ, порожденный в его уме, как подвижный, так и неподвижный. Через эти образы преданному нужно оказывать Мне надлежащее поклонение; образу, который в сердце, естественно, поклоняются посредством одной лишь любви. Преданный должен сесть лицом к востоку или к северу, либо глядя на образ, и предложить Мне место для сидения, омовение, одежды, украшения, приношения в виде пищи и так далее, постоянно ощущая, что его тело пропитывается Моим живым присутствием.

После этого преданный должен поклоняться Мне через жертвенный огонь, куда он выливает жертвоприношения в виде топленого масла буйволицы, произнося при этом соответствующие мантры. Поклонившись таким образом Мне и огню, он должен повторить свою личную основную мантру, размышляя обо Мне как о безграничном Нараяне. Затем преданному нужно воспеть Мне хвалу, используя общеизвестные гимны или те, что содержатся в различных пуранах (преданиях), и постоянно молиться: «О, Господь, спаси меня, защити меня». Касаясь Моих ног, преданный должен пасть передо Мною ниц и молиться: «Вызволи меня из океана самсары». Мой преданный может поклоняться Мне, когда пожелает, через тот образ, который ему больше всего нравится.

Тот, кто в состоянии, должен построить для Меня храм. Делая это, он заслужит большую награду».

11.28. Джнана-йога

Господь Кришна продолжал: «Мудрый человек, понимающий, что только единство всего является истиной, не должен никого

на свете ни хвалить, ни осуждать. Различие является результатом того, что душа спит, или результатом невежества! Это долгий сон. Когда подобное случается, что есть добро, и что есть зло? Что бы ни описывала речь, о чем бы ни помышлял разум — все это будет ложным».

Уддхава почтительно спросил: «О, Господь, каково же тогда существо, которое переселяется?»

Господь Кришна ответил: «До тех пор, пока спящая душа видит во сне этот мир, полный противоречий, и вовлекается в чувства и их предметы, а также в разум и его разновидности, ей снится, что она входит и выходит из воплощения. Воплощенная душа, которая отождествляет себя с телом, чувствами, жизненной силой и разумом, — это джива. И именно трансцендентная душа в ее непросветленном состоянии испытывает горе и иные чувства, тогда как в действительности она не подвергается такому горю. Когда человек развивает четкое различие, в свете которого понимает полное отсутствие вовлеченности «я» в изменения, которым подвергаются тело и материальный мир, он освобождается от ограничений и заблуждений и странствует по миру, избавленный от всех страстей и горестей.

Двойственность несостоятельна. Лишь Я существовал до творения и буду существовать после его исчезновения; следовательно, только Я существую даже сейчас, в любых мыслимых формах и под любыми мыслимыми именами. Золото — всегда золото, как до, так и после превращения в то, что называется украшением, ибо любое золотое украшение — это всего лишь золото. Следовательно, нужно развивать самое отчетливое различие или понимание, с помощью которого человек способен подняться над туманом двойственностей и погрузиться в вечный свет самопознания. Естественно, что до этого момента пребывающая в заблуждении душа будет претерпевать переселение в различных телах. Ничего, кроме совершенства, которое есть осознание себя или единства, не может даровать тебе освобождения. Пока это не достигнуто, похотливые и иные плотские желания, являющиеся плодами различия, будут возвращаться снова и снова, как болезнь, которую лечили неподходящими средствами.

Если йог, стремящийся к совершенству, испытывает трудности на пути йоги, он должен преодолеть их: одни с помощью

сосредоточения, другие посредством поз йоги, выполняемых с внутренним сосредоточением; иные трудности устраняются с помощью аскетизма, магических растений или повторения мантр, иные через поклонение Мне и воспевание Моих святых имен и славы Мне; есть и такие, что исчезают посредством преданного служения учителям йоги. Тот, кто занимается йогой, уповая на Меня, никогда не будет ввергнут в заблуждения препятствиями, но вскоре достигнет просветления».

11.29. Бхакти-йога

Уддхава сказал: «Господь, йога, которой Ты меня обучал, крайне трудна, ибо трудно контролировать ум, а без контроля над умом заниматься этой йогой нельзя. Прошу Тебя, укажи мне легкий путь, которым можно этого достичь».

Господь Кришна ответил: «Я расскажу тебе о том, что считаю величайшей формой йоги, занятие которой более всего угодно Мне и которая является наилучшим способом достижения бессмертия. Человек должен предложить Мне весь свой разум, свое сердце, быть предан Мне всем своим существом и все свои дела делать ради Меня. Во всех созданиях он должен видеть только Меня и таким образом воспитывать одинаковое восприятие всех — от высокородных и образованных брахманов и преданных до самых низших и нечестивых. Постоянно занимаясь этим, он одолеет дух вражды. Отыскание вины в других, осуждение, презрение — все эти качества являются спутниками заносчивости и гордыни. Без малейшего чувства стыда, не обращая внимания на мнения других, он должен падать ниц, словно падающий кусок дерева, перед всеми, даже перед такими животными, как осел.

Таким образом, человек начинает рассматривать все как бесконечный Брахман. Воистину это величайшая из духовных дисциплин, величайшая йога и скорейший путь к самопознанию. На этом пути нет вообще никаких потерь, ничего, кроме духовного обогащения; поскольку такое занятие предписано непосредственно Мною, оно находится за пределами действия гун, а значит, способствует освобождению.

Все то, что Я тебе здесь рассказывал, содержит сущность знаний веданты. Тому, кто распространит это знание, Я дарую Самого Себя. Тот, кто будет слушать наш диалог, разовьет высочайшую преданность и не будет связан кармой».

Уддхава сказал: «Тьма невежества, которая окутывала мое понимание, благодаря Твоему учению рассеялась. Благослови меня, чтобы эта неиссякаемая любовь к Тебе могла наполнить мое сердце».

Мудрец Шука сказал: «Затем Господь Кришна велел Уддхаве отправиться в Бадарикашрам и там заниматься постоянным воспоминанием о Господе. Уддхава поклонился Господу и, покинув это место, направился в Бадарикашрам. Там он занимался йогой, поведенной ему Господом, и достиг единства с Ним».

11.30. Исчезновение династии Ядү

Мудрец Шука продолжал: «Как я уже говорил вам, когда Господь Кришна заметил недобрые знамения, возвещавшие несчастья, Он посоветовал своим близким и друзьям покинуть Двараку и отправиться в Прабхасу. Он посоветовал им отослать женщин, детей и стариков в Шанкходдхару, а мужчинам отправляться в Прабхасу. Так они и сделали.

Прибыв в Прабхасу, эти люди, чьи умы были введены в заблуждение проклятием святых брахманов, и чья злая судьба затуманила их сознание, стали пить крепкий напиток под названием майреяка, который вконец лишил их проницательности. Среди ядавов начались споры, стычки и драки. Вскоре они начали бить друг друга палками, булавами, стрелами и даже луками. Братья били братьев, сыновья сражались против отцов. Они наносили удары мечами и всем, что попадалось под руку. Когда оружие пришло в негодность, ядавы повытаскивали траву эрака, которая росла на берегу моря; в пучках этой травы содержались растолченные в порошок кусочки железного пестика, появившегося от проклятия брахмана.

Ядавы выдергивали эти пучки и били ими друг друга, и они начали падать замертво. Таковым было проклятие брахманов, таковой была воля Кришны. Когда Баларама и Кришна попробовали

вмешаться, ядавы обратились против них! Они посчитали Балараму и Кришну своими врагами. Чего только не могут натворить заблуждение и извращенный разум!

После полного уничтожения ядавов Кришна решил, что Его миссия — уничтожение всех нечестивцев на Земле — выполнена. Сам Он также был готов покинуть Землю. Тем временем Баларама, созерцающий Высшее Существо, вознесся в обитель Господа. Шри Кришна подошел к раскидистому фиговому дереву и сел под ним, прислонившись к стволу. Он сиял, словно бездымный огонь. И в это время охотник по имени Джара вложил в свой лук стрелу и пустил ее в ногу Кришны, ошибочно приняв ее за голову антилопы. В наконечнике стрелы был последний кусочек железного пестика!

С ужасом обнаружив, кто явился подлинной жертвой его стрелы, охотник вскричал в отчаянии: «Господь, убей меня и освободи меня от греха». Но Господь, исполненный любви, сказал ему: «Не бойся, Джара, ты сделал то, чего желал Я; ты вознесешься на небо, в обитель праведных». Поклонившись Кришне, Джара взошел в летающий корабль, который появился для того, чтобы перенести его в духовное небо.

В это время Кришну искал Дарука. Когда он приблизился к роще, где сидел Господь, он почувствовал аромат цветов туласи и отправился туда, откуда он веял. Увидев Господа Кришну, отдыхающего у подножья баньянового дерева, окруженного Своим сияющим вооружением, Дарука не смог сдержать слез любви. Перед его глазами колесница Господа поднялась в небо вместе с лошадьми и флагом, который были отмечен символом Гаруды. Господь Джанардана сказал Своему колесничему: «Отправляйся в Двараку и расскажи членам нашей семьи, как их любимые сыновья уничтожили друг друга. Расскажи им об уходе Господа Санкаршаны и Моем нынешнем состоянии. Ты и твои родственники не должны больше оставаться в Двараке, ибо если Я (уже) покинул этот город, он будет затоплен океаном».

11.31. Исчезновение Господа Кришны

Мудрец Шука продолжал: «Боги во главе с творцом Браймой, Шива, небожители, мудрецы и все остальные собрались в

Праххасе, чтобы своими глазами увидеть вознесение Господа в Его обитель. Они излили на Него потоки цветов. Господь посмотрел на Брахму и, перенеся его «я» в Свое, закрыл Свои лотосоподобные глаза. Применив йогический способ, называемый агни-дхарана, он не сжег свое тело, которое услаждало сердца всех людей и которое, если на нем медитировать, дарует преданному безраздельное покровительство. После этого Он отошел в свою обитель. Одни из собравшихся наблюдали это удивительное явление, другие не смогли. После этого боги возвратились в свои обители.

О, Парикшит! Для Господа все это только игра. Он творит, сохраняет и поддерживает весь мир. Он надевает на Себя обличье земного человека и играет Свою роль в этом мире. Все это — не более, чем забава. Он всегда остается увенчанным Своей славой, которая ничуть не уменьшается от этой божественной игры. Хотя Господь всемогущ и способен без чьей-либо помощи создавать, поддерживать и разрушать что бы то ни было, он не пожелал сохранить свое тело в этом мире, дабы убедить людей, что не стоит навечно сохранять брненное тело; тем не менее Он мог бы это сделать, если бы пожелал. Тот, кто каждое утро повторяет рассказ о вознесении Кришны, сам достигнет обители Господа.

Дарука вернулся туда, где находились близкие Кришны, и все им рассказал. Услышав это, земные родители Господа испустили дух. Женщины обняли своих мертвых героев и вместе с мужьями взошли на погребальный костер. Точно так же жены Баларамы, обняв его тело, сожгли себя. Жены Кришны также прекратили свое смертное существование, медитируя на Господе.

Арджуна, глубоко пораженный в сердце, не способный вынести расставание с Кришной, вспоминал учение Кришны — Бхагавад-гиту. Он покинул Индрапрастху, сопровождая женщин и всех, оставшихся в живых после всеожжения. Он короновал на царство Ваджру, единственного уцелевшего сына Анируддхи. После этого Пандавы отправились в Гималаи, оставив тебя царствовать.

Тот, кто рассказывает или слушает эту вдохновенную историю о Господе Кришне, обретет высшую преданность Господу.

ПЕСНЬ ДВЕНАДЦАТАЯ

12.1. Деградирующие династии Кали-юги

Шукадева сказал:

Последним царем, упомянутым при перечислении будущих правителей династии Магадхи, был Пуранджайа. Министр Пуранджайи, Шунака, убьет царя и возведет на престол своего сына, Прадйоту. Сыном Прадйоты будет Палака, его сыном будет Вишакхайупа, и его сыном будет Раджака.

Сыном Раджаки будет Нандивардхана, и таким образом в династии Прадйотана будет пять царей, которые будут наслаждаться Землей в течение 138 лет.

У Нандивардханы родится сын по имени Шишунага, и его сын будет известен как Какаварна. Сыном Какаварны будет Кшемадхарма, и сыном Кшемадхармы будет Кшетраджна. Сыном Кшетраджни будет Видхисара, и его сыном будет Аджаташатру. Аджаташатру будет иметь сына по имени Дарбхака, и его сыном будет Аджайа. Аджайа станет отцом второго Нандивардханы, чьим сыном станет Махананди. Эти десять царей в династии Шишунаги будут править Землей в течение полных 360 лет во время эпохи Кали.

Царь Махананди станет отцом могущественного сына, который родится из лона шудрянки. Он будет известен как Нанда и будет владельцем миллионной армии и баснословного богатства. Он нанесет большой урон царям-кшатриям, и с того времени все цари будут безбожными шудрами. Этот повелитель Махападмы, царь Нанда, будет властвовать над Землей как второй Парашурама, и никто не сможет победить его. У него будет восемь сыновей во главе с Сумалйей, которые будут наслаждаться Землей в течение сотни лет.

Один брахман [Чанакйя] перестанет доверять царю Нанде и его восьмерым сыновьям и уничтожит их династию. После этого миром будут править Маурьи в течение 137 лет. Затем Землей в течение ста лет будут править десять царей (династии) Шунги.

Затем Земля перейдет под власть праведных царей династии Канвы. Васудева, разумный министр, происходящий из рода Канвы, убьет последнего из царей Шунги, погрязшего в пороке, по имени Девабхути, и возьмет управление на себя. Сыном Васудевы будет Бхумитра, и его сыном будет Нарайана. Эти цари династии Канвы будут править Землей в течение 345 последующих лет Кали-юги. Последний из Канвов, Сушарма, будет убит своим собственным слугой, Бали, низкорожденным шудрой из расы Андрха.

Брат Бали по имени Кришна станет следующим правителем Земли. Затем последуют семь царей расы Абхира из города Авабхрити и затем десять Гардабхи. После них будут править шестнадцать царей Канки, и они прославятся своей чрезмерной жадностью. Затем власть захватят восемь яванов. Эти цари Килакилы будут удерживать власть в течение полных 106 лет.

Затем появится царь Магадхов по имени Вишваспхурджи, который будет подобен еще одному Пуранджайе. Он превратит все высшие классы в низший, а нецивилизованных людей — в ту же самую категорию, что и Пулинды, Яду и Мадраки [то есть в неприкасаемых]. Глупый царь Вишваспхурджи будет возвращать пороки среди подданных и будет использовать свою власть, чтобы полностью уничтожить сословие кшатриев. Из своей столицы, Падмавати, он будет править той частью Земли, которая простирается от истока Ганги до Прайаги.

В это время брахманы забудут об очистительных ритуалах, и члены царского сословия станут не лучше, чем шудры. Страной будут управлять шудры, падшие брахманы и яваны. Отбросив ведическую культуру, они утратят всю духовную силу. В то время престол будут занимать подобные мясоеды, гневливые, безбожные и лживые. Эти варвары в облики царей будут истреблять население, убивая невинных женщин, детей, коров и брахманов и желая чужих жен и богатства. У них не будет никаких принципов, воля их будет слабой, а жизнь короткой. Не очищаемые никакими ведическими обрядами и религиозной практикой, они будут полностью во власти страсти и невежества. Граждане, пребывающие под властью этих ничтожных царей, будут подражать характеру, поведению и речи своих правителей. Изводимые своими правителями, а также друг другом, они все будут страдать от нищеты и разорения.

12.2. Признаки Кали-юги

Шукадева сказал:

Затем, о царь, религия, правдивость, чистота, терпимость, милосердие, продолжительность жизни, физическая сила и память будут ослабевать день за днем из-за могущественного влияния эпохи Кали. В Кали-югу только богатство будет мерилom знатности, добродетельности и высокого положения. Закон и правосудие будут на стороне сильных мира сего. Мужчины и женщины будут жить вместе только вследствие похотливого влечения, и успех в делах будет основан на обмане. Женственность будет проявляться только в сексуальном искусстве, и признаком мудрости человека станет только священный шнур. Духовное состояние будет устанавливаться только по внешним признакам. Добродетели человека будут осмеяны, если он беден. И тот, кто очень ловок в жонглировании словами, будет считаться сведущим ученым.

Человек будет расцениваться как нечестивый, если у него нет денег, а лицемерие будет восприниматься как достоинство. Брак будет заключаться просто при помощи устного соглашения. Священное место будет считаться простым источником воды, и красота будет считаться зависящей от прически. Наполнение живота станет целью жизни, и дерзкий наглец будет считаться правдивым. Тот, кто может содержать семью, будет считаться мудрым, и принципы религии будут соблюдаться только для репутации.

Когда Земля наполнится порочным населением, то любой, будь он брахман, кшатрий, вайшья или шудра, сможет занять престол с помощью силы и обмана. Граждане будут убегать в леса и горы, лишённые жен и имущества жадными и жестокими правителями. Изведенные голодом и непомерными налогами люди будут поедать листья и корни. Пораженные засухой страны будут полностью разорены. Граждане будут сильно страдать от холода, ветра, жары, дождя, снега, раздоров, голода, жажды и болезней. Максимальная продолжительность жизни людей в Кали-югу составит только пятьдесят лет. С течением времени, когда век Кали подойдет к концу, тела всех созданий будут сильно уменьшены в размере, и религиозные ведические принципы будут низвергнуты. Путь Вед будет полностью забыт, и религией станет атеизм.

Цари будут ворами, профессиями людей станут воровство, ложь и наглость, и все общественные классы опустятся до самого низкого уровня шудр. Коровы будут подобны козам, духовные обители не будут отличаться от мирских домов. Большинство растений будут крошечными, и все деревья будут выглядеть, как карликовые деревья шами. Облака не будут проливать дожди, дома — лишены благочестия, и люди уподобятся ослам.

В это время на Земле появится Господь, и Он спасет предвечную религию. Господь Вишну — Верховный Владыка, духовный учитель всех существ и Верховная Душа — родится, чтобы отстоять принципы религии и чтобы спасти Своих преданных. Господь Калки появится в доме брахмана Вишнуйасы в деревне Шамбала. Господь вселенной на коне Девадатта и с мечом в руке будет странствовать по Земле, являя Свои восемь мистических совершенств и восемь особенных качеств. Все самозванцы будут повержены, обитатели городов и сел почувствуют священное присутствие Господа Васудевы, и их сердца очистятся.

Когда Верховный Господь появится на Земле в образе Калки, защитника религии, начнется Сатья-юга, и дети будут рождаться в благодати. Когда Луна, Солнце и Юпитер сойдутся вместе в созвездии Каркаты [Рака], и все три одновременно войдут в лунную область Пушью — в этот самый момент начнется Крита-юга. Таким образом, я описал всех царей — прошлых, настоящих и будущих — которые относятся к солнечным и лунным династиям.

С твоего рождения до коронации Царя Нанды пройдет 1150 лет. Из семи звезд, формирующих созвездие Мудрецов, Пулахе и Крату первым суждено всходить в ночное небо. Если линия, бегущая на север и юг, была бы нарисована через их [Пулаха и Крату] середины, то через какие бы лунные области эта линия ни проходила, эти лунные области были бы правящими звездами созвездия в течение того времени. Семь Мудрецов останутся соединенными с этой определенной лунной областью на сто человеческих лет. Сейчас, в течение твоей жизни, они находятся в созвездии, называемом Магхой. Верховный Господь, сияющий словно Солнце, известен как Кришна. Когда Он возвратился в духовное небо, в этот мир вошла Кали, и люди начали находить удовольствие в греховных поступках. Пока Господь, супруг богини удачи, касался Земли Своими лотосными стопами, Кали была бессильна

покорить эту планету. Когда Созвездие мудрецов (Большая Медведица) входит в созвездие Магха, начинается эпоха Кали. Она охватывает двенадцать сотен лет полубогов [432 000 солнечных лет]. Когда Созвездие мудрецов пройдет от Магхи до Пурвашадхи, Кали войдет в свою полную силу, начиная от времени правления царя Нанды и его династии. Мудрые утверждают, что в тот же самый день, когда Господь Кришна ушел в духовный мир, началось влияние века Кали. После одной тысячи небесных лет Кали-юги снова придет Крита-юга, и люди обретут откровение Высшего Я.

Девапи, брат Махараджи Шантану, и Мару, потомок Икшваку, — оба обладают великой мистической силой и живут по сей день в деревне Калапе. В конце века Кали эти два царя, получив указание непосредственно от Господа Васудевы, возвратятся в человеческое общество и возродят вечную религию. Цикл из четырех юг — Криты, Треты, Двапары и Кали — вечен и повторяет одну и ту же основную цепь событий.

Все существа, приходящие на эту Землю, вынуждены покинуть этот мир и встретиться со смертью. Даже если человека сейчас называют «царь», то в конце концов его именами будут «черви», «тлен» или «зола». Что может знать человек, который причиняет вред другим ради собственного тела, о своем предназначении, если его деяния ведут его в ад? Такой царь размышляет: «Эта безграничная Земля поддерживалась моими предшественниками и сейчас находится в моей власти. Как я могу устроить, чтобы она осталась в руках моих сыновей, внуков и других потомков?» Несмотря на то, что глупые принимают тело, из земли, воды и огня, за истинное «я» и эту Землю за «мое», в любом случае они в конце концов покидают как свое тело, так и Землю, и погружаются в забвение.

12.3. Песнь Земли

Шукадева сказал:

Увидев царей на своей поверхности, пытающихся поработить ее, Земля расхохоталась. Она сказала: «Посмотрите, как эти цари, которые являются игрушками в руках смерти, желают покорить меня! Великие правители встречаются с неудачами по милости

Камы. Направляемые вожделем эти цари возлагают великую надежду на тело, мимолетное, как пузырьки пены. Цари и политики воображают: «Сначала я покорю свои чувства и ум; затем я подчиню своих главных министров и избавлюсь от колючих уколов советников, граждан, друзей и родных. Так я постепенно завоюю всю Землю с ее материками и океанами. Так как сердца этих правителей окутаны великими ожиданиями, они не в состоянии узреть смерть, ожидающую неподалеку. После завоевания всех богатств на моей поверхности тщеславные цари внедряются в океан, чтобы покорить его. Какой смысл в их самоконтроле, который нацелен на эксплуатацию? Настоящая цель самоконтроля — это духовное освобождение.

Несмотря на то, что в прошлом великие люди и их потомки покинули меня, уйдя из этого мира такими же беспомощными, как и пришли в него, даже сегодня глупые люди все еще пытаются покорить меня. Из-за меня несчастные безумцы сражаются друг с другом. Отцы враждуют с сыновьями, и братья сражаются с братьями, потому что их сердца привязаны к власти. Правители бросают вызов друг другу: «Вся эта земля моя! Она не твоя, глупец!» Таким образом они нападают друг на друга и погибают.

Такие цари, как Притху, Пурурава, Гадхи, Нахуша, Бхарата, Картавирия Арджуна, Мандхата, Сагара, Рама, Кхатванга, Дхундхуху, Рагху, Тринабину, Йайати, Шарйати, Шантану, Гайа, Бхагиратха, Кувалайашва, Какутстха, Наишадха и Нрига, а также и Хираньякашипу, Вритра, Равана, которые заставили весь мир скорбеть, Намучи, Шамбара, Бхаума, Хираньякша и Тарака, равно как и многие другие демоны и цари, которые обладали великими силами для правления над другими, были исполнены знания и были непобедимыми героями. Тем не менее, хотя эти цари и прожили свои жизни, пытаясь овладеть мною, они подверглись влиянию времени, которое повергло их жизни. Никто из них не смог установить свое правление навечно».

Царь Парикшит сказал: «О великий мудрец, как могут люди, живущие в веке Кали, избавиться от скверны этого века? Опиши различные эпохи вселенской истории, особые признаки каждой эпохи, и движение времени, которое является проявлением Господа».

Шукадева сказал: «О царь, в начале, в течение Крита-юги, века истины, религия находилась в целостности и сохранности, заботливо опекалась людьми и стояла на всех четырех ногах. Этими четырьмя ногами могущественной религии являются правдивость, сострадание, аскетизм и милосердие. Люди Сатья-юги являются просветленными, милостивыми, дружественными ко всем, умиротворенными, благостными. Они контролируют ум, терпеливы, находят удовольствие в созерцании духа, одинаково взирают на все и устремлены к духовному совершенству.

В Трета-югу каждая нога религии постепенно уменьшается на одну четверть под влиянием четырех сил безбожия — лжи, насилия, неудовлетворенности и вражды. В эпоху Трета люди преданы исполнению ритуалов и суровых аскез. Они не совершают насилия и не очень вожделеют чувственного удовольствия. Их интерес заключается в обретении религиозных заслуг, богатства и наслаждения, и они достигают преуспевания, следуя предписаниям трех Вед. Большинство людей являются брахманами.

В Двапара-югу религиозные заслуги аскетизма, сострадания, правдивости и милосердия сокращаются наполовину силами безбожия — неудовлетворенностью, лицемерием, насилием и враждой. В Двапара-югу люди стремятся к славе и совершают великие жертвоприношения. Они посвящают жизнь изучению Вед, приобретению огромных богатств, поддержанию больших семей и наслаждению. Из четырех классов самыми значимыми являются кшатрии и брахманы.

В эпоху Кали остается только одна четвертая часть религиозных принципов. Этот последний остаток [религиозных принципов] будет постоянно уменьшаться из-за сил безбожия и в конце концов будет уничтожен. В эпоху Кали люди жадные, порочные и немилостивые, и они сражаются друг с другом безо всякой причины. Неудачливые во всем и жаждущие богатства и грубого наслаждения люди Кали-юги почти все являются шурами и варварами. Материальные гуны — благость, страсть и невежество — которые оказывают влияние на ум каждого человека, приводятся в движение силой времени. Когда ум, разум и чувства находятся в гуне благости, а люди находят удовольствие в духовном познании и аскетизме, это время должно считаться Крита-югой.

Когда обусловленные души устремлены к обретению религиозных заслуг, материальному процветанию и наслаждению, и их поведение управляется гуной страсти, то это век Трета. Когда властвуют смешанные гуны страсти и невежества, и значительно возрастают жадность, неудовлетворенность, тщеславие, лицемерие и зависть, вместе с привязанностью к эгоистичной деятельности, такое время является веком Двапары.

Когда преобладают воровство, ложь, лень, сонливость, насилие, отчаяние, скорбь, заблуждение, страх и нищета, то время зовется Кали, эпохой гуны невежества. Вследствие влияния эпохи Кали люди станут недалекими, неудачливыми, прожорливыми, похотливыми и пораженными бедностью. Женщины, потеряв целомудрие, будут отдаваться многим мужчинам. В городах будут властвовать грабители и воры, священные писания будут искажены, правители будут истреблять население, а священники и дваждырожденные устремятся к услаждению половых желаний и наполнению живота. Монахи будут не способны выполнять свои обеты безбрачия и чистоты, домохозяева станут попрошайками, отшельники будут жить в городах, и санньяси станут жадными до богатства.

Женщины станут низкорослыми, и они будут есть слишком много, иметь детей столько, что они не смогут заботиться о них, и они потеряют весь стыд. Они будут говорить всегда очень грубо и опустятся до воровства, обмана и несдержанной дерзости. Торговцы будут зарабатывать деньги обманом.

Слуги будут бросать хозяина, который потеряет свое богатство, даже если тот является святой личностью с характером, достойным подражания. Хозяева будут также бросать немощного слугу, даже если тот прослужил им немалые годы. Коров будут прогонять или забивать на мясо, когда они перестанут доиться.

В Кали-югу мужчины будут ничтожны и будут управляться женщинами. Они оставят своих отцов, братьев, родственников и друзей и вместо этого будут общаться с сестрами и братьями своих жен. Дружба будет основываться исключительно на сексуальной основе. Шудры будут выпрашивать милостыню, притворившись святыми, и станут зарабатывать средства к существованию, вырядившись в монашеские одежды. Те, кто ничего не знают о религии, воссядут над всеми и будут проповедовать.

В век Кали умы людей будут постоянно обеспокоены и наполнены страхом. Они будут изнурены голодом и налогами. Люди Кали-юги станут выглядеть, как существа, охваченные бесами.

В Кали-югу люди будут испытывать ненависть друг к другу даже из-за нескольких монет. Забыв о дружбе, они будут готовы ради денег отдать свои жизни и убить даже своих собственных родственников.

Мужчины больше не будут защищать своих престарелых родителей, своих детей или своих целомудренных жен. Совершенно опустившись, они будут заботиться только об услаждении своих животов и гениталий.

В эпоху Кали умы людей будут развращены атеизмом. Они почти никогда не будут устраивать жертвоприношений для Верховного Учителя трех миров.

Пребывающий на грани смерти, человек изнемогает на своей постели. И ему трудно осознавать, что если он произносит святое имя Верховного Господа, он может освободиться от кармы и достичь Спасения. Но тем не менее, люди в эпоху Кали не будут поклоняться Верховному Господу.

Если человек слушает о Верховном Господе, прославляет Его, медитирует на Него, поклоняется или просто выражает свое великое почтение Ему, Господь удалит из его ума загрязнение, накопившееся за многие тысячи жизней. Как огонь избавляет золото от примесей других металлов, так и Господь Вишну, находящийся внутри сердца, очищает умы предавшихся йогов.

При помощи поклонения полубогам, аскез, контроля дыхания, сострадания, омовения в святых местах, строгих обетов, милостыни и воспевания разнообразных мантр ум человека не может достичь того же самого абсолютного очищения, которое достигается, когда безграничный Господь воцаряется в его сердце. Поэтому попытайся во что бы то ни стало сконцентрироваться на Верховном Господе Кешаве, находящемся внутри сердца. Постоянно поддерживай это сосредоточение, и во время смерти ты, несомненно, достигнешь высшего предназначения.

О царь, хотя Кали-юга и является океаном зла, у этой эпохи все же есть одно преимущество — просто воспевая славу Кришне, каждый может освободиться от рабства материи и вознестись в духовное царство. Какие бы результаты ни обретались в

Крита-югу медитацией на Господа Вишну, в Трета-югу — совершением жертвоприношений, и в Двапара-югу — служением лотосным стопам Господа, они могут быть достигнуты в Кали-югу с помощью воспевания имени Бога.

12.4. Четыре типа уничтожения вселенной

Шри Шукадева сказал:

О царь, я уже описал тебе измерения времени, начиная с самого малого его периода и заканчивая сроком жизни Брахмы. Сейчас услышь о периодах кальпы и об уничтожении вселенной. Тысяча циклов из четырех юг образует день Брахмы, известный под названием кальпа. За этот период, о царь, приходят и уходят четырнадцать Ману.

После каждого дня Брахмы в течение его ночи, которая равна по продолжительности дню, происходит уничтожение. В это время все три мира подвергаются разрушению. Этот называется периодическим (*наимиттика*) уничтожением, во время которого изначальный творец, Господь Нарайана, возлежит на ложе Ананта Шеши и поглощает всю вселенную в Себя, пока Брахма спит. Когда две половины жизни Брахмы подходят к концу, уничтожаются семь основных элементов метатворения (космический разум, вселенский принцип эго и пять первоэлементов). Во время уничтожения материальных элементов вселенское яйцо, заключающее в себе объединение элементов творения, подвергается уничтожению.

Как только приблизится уничтожение, на Земле не будет дождей в течение полных ста лет. Засуха приведет к голоду, и истощенные люди будут пожирать друг друга.

Солнце в его разрушающей форме своими смертоносными лучами выпьет всю воду из океана, из существ и из самой Земли.

Следом за этим изо рта Господа Санкаршаны выйдет великий огонь уничтожения. Переносимый могущественной силой ветра этот огонь опалит всю вселенную. Обжигаемая со всех сторон — сверху испепеляющим Солнцем и снизу огнем Господа Санкаршаны — вселенская сфера воспламеняется, подобно горящему шару коровьего навоза. Великий и ужасный ветер разрушения будет

дуть больше, чем тысячу лет, и небо, покрытое дымом, станет серым.

После этого на небе соберутся тучи, и они будут изливать вниз потоки дождя в течение тысячи лет.

В это время яйцо вселенной наполнится водой, и все растворится в космическом океане. Когда вселенная будет затоплена, вода отберет у земли ее отличительное качество — запах, и элемент земли, лишенный своей особенности, будет растворен. Затем элемент огня отберет вкус у элемента воды, который, лишенный своей особенности, сольется с огнем. Воздух вберет в себя форму, присущую огню, и затем огонь, лишенный качества формы, сольется с воздухом. Элемент эфира отберет качество прикосновения у воздуха, и воздух войдет в эфир. Затем ложное эго в гуне невежества овладеет звуком, качеством эфира, после чего сам эфир вольется в ложное эго. Ложное эго в гуне страсти заберет способности чувств, и ложное эго в гуне благодати поглотит покровителей частей тела.

Затем махат-таттва поглотит ложное эго вместе с его различными функциями, и эта махат-таттва сольется с благодатью, страстью и невежеством. Эти гуны в дальнейшем будут достигнуты изначальной непроявленной формой природы, приводимой в движение временем. Эта непроявленная первоматерия не подвластна шести видам преобразований, вызываемым влиянием времени. У нее нет ни начала, ни конца. Она является вечной причиной творения.

В непроявленной первоматерии (*прадхане*), не существует речи, ума и тонких элементов, берущих начало из махат, и нет там гун благодати, страсти и невежества. Нет там жизненного воздуха, нет разума, нет никаких чувств или полубогов. Нет там планетных систем, и нет там различных состояний сознания — сна, бодрствования и глубокого сна. Нет там эфира, воды, земли, воздуха, огня или Солнца.

Уничтожение называется пракритикой, когда энергии Пуруши и непроявленной материи, влекомые силой времени, лишаются своих возможностей и полностью сливаются вместе.

Остается только сознание (или знание), которое является основой разума, чувств и объектов чувственного восприятия. Все, что имеет начало и конец, является нереальным, ибо объекты

несовершенных чувств не отличны от их причины. Свет, глаза и форма по сути не отличны от первоэлемента огня. Также разум, чувства и восприятие чувств не имеют существования, отдельного от высшей реальности, хотя она сама остается полностью отличной от них. Три состояния разума называются бодрствованием, дремотой и глубоким сном. Но многообразие ощущений, создаваемых этими состояниями, являются только иллюзией.

В Абсолютной Истине, Сатье, нет двойственности. Видящий различия — невежда. Золото одно, но его называют по разному в зависимости от форм, которое оно принимает. Так же Бог, недоступный чувствам, описывается в разнообразных терминах различными типами людей. Когда пути ложного эго, связывающие душу, разрублены мечом духовного знания, раскрывающегося по мере осознания Атмана, такое состояние называется окончательным (*атйантика*) уничтожением материального существования.

Знающие тайны мира возглашают, что творение и уничтожение происходит постоянно. Тела всех существ подвергаются изменениям под влиянием могущественного потока времени.

Я поведал тебе о четырех типах уничтожения: постоянное (*нитья*), периодическое (*наймитика*), элементарное (*пракрита*) и окончательное (*атьянтика*).

12.5. Заключительные наставления Шукрадевы

Шукрадева сказал:

Эта Бхагавата Пурана подробно описала Высшую Душу вселенной, Всемогущего Господа. Из Его милости рождается Брахма, а из Его гнева рождается Рудра. О царь, оставь мысли: «Я умру». В отличие от тела ты не рождаешься. Не было времени в прошлом, когда ты не существовал, и также ты не будешь уничтожен в будущем.

Ты не примешь рождения вновь в форме своих сыновей или внуков, подобно ростку, принимающему рождение из семени и затем производящему новые семена. Ведь ты полностью отличен от материального тела, как огонь отличен от дров. Во сне человек может увидеть свою голову отрубленной и таким образом понять, что его истинное «я» стоит в стороне от восприятия сна.

Подобно этому, во время пробуждения каждый может увидеть, что его тело является продуктом пяти материальных элементов. Поэтому нужно понять, что душа отлична от тела, которое она наблюдает, и она является нерожденной и неумирающей. Когда горшок разбивается, часть пространства, находившаяся внутри, по-прежнему остается пространством. Также, когда [грубое и тонкое] тела исчезают, индивидуальное существо, пребывавшее в них, осознает единство с Брахманом, Абсолютным Духом. Космическая иллюзия создает ум. Ум создает тела, объекты чувств и деяния души. Поэтому, из-за иллюзии душа ввергнута в океан материального существования.

Душа в теле является самосветящейся и отличной от проявленного и непроявленных тел. Постоянно медитируя на Верховного Господа, Васудеву, и обратившись к философским размышлениям, ты должен тщательно исследовать свое истинное «я», пребывающее в теле. Змей Такшака, посланный проклятием брахмана, не сожжет твое истинное «я». Ты должен размышлять: «Я не отличен от Брахмана, высшей обители, и этот Брахман, высшее предназначение, не отличен от меня». Осознав это и погрузившись в Высшее Я, ты не увидишь змея Такшаку, когда он приблизится к тебе и ужалит тебя в ногу. Ты не увидишь умирающего тела и материального мира вокруг себя, потому что ты осознаешь себя, как отдельного от всех них. О Парикшит, я рассказал тебе обо всем, о чем ты спрашивал — об играх Господа, Всевышней Души вселенной. Что еще ты желаешь услышать?

12.6. Уход Парикшита

Сута сказал: «Выслушав все, что было поведено ему Шукадевой, сыном Вьясадевы, Парикшит смиренно приблизился к его лотосным стопам. Склонив свою голову к стопам Шуки и сложив молитвенно ладони, он сказал: «Сейчас я достиг цели своей жизни, ибо ты оказал мне такую милость. Ты лично поведал мне истории о Верховном Господе Хари, безначальной причине мира.

Теперь я не боюсь ни Такшаки, ни смерти, ибо я погрузился в Брахман, дарующий бесстрашие и блаженство. О мудрец, позволь мне погрузить мой ум, очищенный от похотливых желаний, в

Него и так оставить свое тело. Ты открыл мне самое благодатное — познание Господа. Теперь я утвердился в знании и самоосознании, и мое невежество исчезло».

Сута сказал: «Святой сын Бадарайаны дал ему свое разрешение. Затем, Шукадева ушел оттуда.

А великий Раджариши Парикшит уселся на берегу Ганги на сиденье, сделанное из травы куша, верхние кончики стеблей которой смотрели на восток, и повернулся лицом на север. Достигнув совершенства йоги, он обрел полное самоосознание и был свободен от материальной привязанности и сомнения. Великий йог зафиксировал ум на своем духовном тождестве посредством чистого разума и перешел к медитации на Всевышнего. Его жизненный воздух прекратил циркулировать, и он стал неподвижным, как дерево.

В это время летучий змей, который мог принять любую форму по желанию, скрыл себя под видом брахмана, приблизился к царю и ужалил его. Тело царственного мудреца было немедленно сожжено дотла огнем змеиного яда. По всей Земле и в раю раздался ужасный крик скорби, и все полубоги, демоны, люди и другие создания изумились, услышав его.

Махараджа Джанамеджайа, услышав, что его отец был смертельно укушен Такшакой, пришел в крайнее негодование, и тогда по его велению дваждырожденные совершили великое жертвоприношение, в котором на жертвенном огне были предложены все змеи мира. Когда Такшака увидел, что даже самые могущественные змеи погибли в пылающем огне того жертвоприношения, он переполнился страхом и обратился к Индре за защитой. Тогда великий царь решил испепелить Такшаку вместе с Индрой с помощью мистической силы брахманов.

Брихаспати, сын Ангиры Муни, увидев Индру падающим с небес вместе с Такшакой, приблизился к царю и сказал ему следующее: «О великий правитель людей, недостойно этому царю змей погибнуть от твоей руки, так как он испил нектар бессмертия. Поэтому он не подвержен старению и смерти.

О царь, останови жертвоприношение, которое было начато с намерением причинить вред другим. Многие невинные змеи уже сгорели до смерти. Следует переносить превратности судьбы». И Махараджа Джанамеджайа сказал: «Да будет так».

Каждый должен терпеть все оскорбления и никогда не упустить возможности оказать почтение. Избавившись от отождествления с материальным телом, никто не должен ни с кем враждовать».

Шаунака Риши сказал: «О великодушный Сута, расскажи нам, как Паила и другие разумные ученики Вьясадевы рассказали и разделили Веды». Сута Госвами сказал: «О брахман, первая тонкая вибрация трансцендентного звука появилась в сердце Брахмы. Каждый может ощутить эту тонкую вибрацию, когда он прекращает все внешнее слушание. Поклоняясь этой тонкой форме Вед, йоги-мистики очищают свои сердца от всякого загрязнения, вызванного нечистотой материи, деятельности и исполнителя, и так они достигают свободы от повторяющихся рождения и смерти. Из этой тонкой вибрации возникает омкара, состоящая из трех звуков. Омкара обладает огромной силой и проявляется в чистом сердце. Она является воплощением Абсолютной Истины.

Омкара — нематериальный и непроявленный вечный звук. Познавший Высшее Я слышит его непосредственно — для этого нет потребности в слухе, зрении или других материальных чувствах. Все пространство Ведического знания возникает из омкары, который появляется из духовной сущности. Омкара является символом Абсолютной Истины и является тайной сущностью и вечным семенем всех Ведических гимнов. Омкара проявляет три изначальных звука алфавита — А, У, М. Эти три, поддерживают все различные тройственные аспекты материального существования, включая три гуны материальной природы, Риг, Яджур и Сама Веды, планетарные системы Бхур, Бхувах и Свар, и три состояния сознания — бодрствующее сознание, сон и глубокий сон. Из этой омкары Брахма создал все другие звуки. Всемогущий Брахма использовал эти звуки, чтобы произвести из своих четырех лиц четыре Веды, которые появились вместе со священной омкарой и семью мантрами планетарных систем [бхух, бхувах, свах, махах, джанах, тапах, сатья].

Брахма обучил этим Ведам своих сыновей, которые были великими мудрецами среди брахманов, знатоками божественного закона. Они в свою очередь передали Веды своим собственным сыновьям. Таким образом, во всех циклах, состоящих из четырех юг, все получали эти Веды по цепи ученической преемственности.

В конце каждой Двапара-юги Веды разделяются на разделы выдающимися мудрецами. Заметив, что люди ослаблены временем, и их продолжительность жизни, разум и сила уменьшились, брахмариши, получив вдохновение от Господа, обитающего в их сердцах, разделили Веды.

О брахман, в настоящую эпоху Ваивасваты Ману, правители вселенной во главе с Брахмой и Шивой попросили Всевышнего Господа, защитника всех миров, спасти принципы религии. Всемогущий Господь, проявив божественную искру части Своей полной части, появился в лоне Сатйавати как Кришна Дваипайана Вьяса, и он разделил единую Веду на четыре. Вьясадева разделил все мантры на Риг, Яджур, Сама и Атхарва Веды, точно так же как можно разделить коллекцию драгоценных камней на кучки. Таким образом, он составил четыре различных самхиты.

Всемогущий мудрец Вьясадева позвал четырех своих учеников и доверил каждому из них по одной из этих четырех самхит. Вьясадева обучил первой самхите, Риг Веде, Паилу и дал этому собранию откровений имя Бахврича. Мудрецу Ваишампайане он поведал собрание Яджур мантр, именуемую Нигадой. Он обучил мантрам Сама Веды, именуемым Чхандога-самхита, Джаимини, и он поведал Атхарва-ангирасу Веду своему возлюбленному ученику Суманту. Затем Яджнавалкья пожелал разыскать новые яджурмантры, неизвестные даже его духовному учителю. С таким намерением он стал поклоняться Ишваре, повелителю Солнца. Шри Яджнавалкья сказал: «Я предлагаю почтительные поклоны Богу, проявляющемуся как Адитья [Солнце]. Как небо присутствует внутри и снаружи каждого существа, так ты существуешь внутри и снаружи всего в образе вечного времени и Высшей Души.

О лучезарный, О могущественный повелитель Солнца [Савитар], ты — глава всех полубогов. Я медитирую на твой раскаленный шар, ибо ты сжигаешь все греховные поступки, все последующие страдания и даже изначальное семя желания.

О всемогущий, я с мольбой приближаюсь к твоим лotosным стопам, которые почитаются духовными учителями трех миров, ибо я надеюсь получить от тебя мантры Яджур Веды, неизвестные никому другому».

Сута Госвами сказал: «Ублаговоленный таким прославлением, могущественный бог Солнца принял форму коня и подарил

мудрецу Яджнавалкье яджур-мантры, ранее никому неизвестные. Из этих бесчисленных мантр Яджур Веды могущественный мудрец сложил пятнадцать новых ветвей Ведической литературы. Они стали известны как Ваджасанейи-самхита, потому что они были произведены из волос гривы коня, и они были приняты по ученической цепи последователями Канвы, Мадхйандины и других риши».

12.7. Пуранические Писания

Сута Госвами сказал:

Сейчас, о мудрец, я назову имена мудрецов, сведущих в Пуранической литературы. Трайяруни, Кашьяпа, Саварни, Акритаврана, Ваишампайана и Харита являются шестью учителями Пуран. Каждый из них был обучен одному из собраний Пуран моим отцом, Ромахаршаной, который был учеником Шрилы Вьясадевы. Я стал учеником этих шести мудрецов и в совершенстве познал все собрания Пуранической мудрости. Ромахаршана, ученик Ведавьасы, разделил Пураны на четыре основных собрания. Мудрец Кашьяпа и я, вместе с Саварни и Акритавраной, учеником Парашурамы, изучили эти четыре раздела. Услышь о характеристиках Пураны, которые были определены самими учеными брахманами в соответствии с Ведами и Шастрами. О брахман, сведущие в этом вопросе мудрецы понимают Пурану как произведение, повествующее о десяти темах: тонкое творение (*сарга*), грубое творение (*висарга*), поддержание вселенной (*вритти*), защита вселенной (*ракша*), причина кармы (*хету*) правление различных Ману (*антара*), династии великих царей (*вамса*), деяния Господа и царей (*вамша-анучарита*), уничтожение (*самстха*), высшее прибежище (*апашрая*).

Другие ученые утверждают, что великие Пураны имеют дело с этими десятью темами, тогда как менее значительные Пураны могут касаться только пяти. От возбуждения изначальных гун в непроявленной материальной природе возникает махат-таттва. Из махат-таттвы исходит элементарное ложное эго, которое подразделяется на три аспекта. Это тройственное ложное эго в дальнейшем проявляется как тонкие формы восприятия, как чувства

и как грубые объекты чувств. Возникновение всего этого называют тонким творением. Вторичное творение, происходящее по милости Пуруши, — это проявление коллективного желания обусловленных существ. Вритти означает поддержание, посредством которого подвижные существа живут за счет неподвижных.

В каждое царствование Ману появляются шесть типов проявлений Господа: правящий Ману, главенствующие полубоги, сыновья Ману, Индра, великие мудрецы и частичные воплощения Бога.

Есть четыре типа космического уничтожения — периодическое, элементарное, постоянное и конечное.

Из-за невежества существа совершают кармические деяния и поэтому становятся в определенном смысле причиной творения, поддержания и разрушения вселенной. Высший Брахман присутствует во всех состояниях сознания — бодрствовании, дремоте и глубоком сне без сновидений.

Мудрецы, сведущие в древних преданиях, провозгласили, что Пураны, согласно их различным отличительным чертам, могут быть разделены на восемнадцать первостепенных и восемнадцать второстепенных Пуран. Восемнадцатью основными Пуранами являются Брахма, Падма, Вишну, Шива, Линга, Гаруда, Нарада, Бхагавата, Агни, Сканда, Бхавишья, Брахма-ваиварта, Маркандейя, Вамана, Вараха, Матсья, Курма и Брахманда Пураны.

12.8. Молитвы Маркандейи

Шаунака сказал: «О Сута, мудрые говорят, что Маркандейя Риши, сын Мриканду, жил так долго, что пережил конец дня Брахмы, когда вся вселенная была затоплена водами уничтожения. Но тот же самый Маркандейя Риши, лучший из потомков Бхригу, родился в моей семье в течение настоящего дня Брахмы, и мы еще не видели никакого полного уничтожения в этом дне Брахмы. Также хорошо известно, что Маркандейя, беспомощно носимый в великом океане уничтожения, увидел в этих страшных водах младенца, лежащего на листе баньянового дерева. О Сута, я смущен такими фактами о жизни Маркандейи. Будь добр, рассея мое сомнение».

Сута Госвами сказал: «О великий мудрец, твой вопрос поможет устранить иллюзию каждого, ибо он ведет к рассказам о Господе Нарайане, который спасает от зла эпохи Кали. Маркандея изучал Ведические гимны и строго соблюдал обеты. Он стал совершенным в аскетизме и Ведическом знании и строго хранил целомудрие. В священные периоды дня (на рассвете, в полдень и на закате) он регулярно поклонялся Богу в пяти Его формах — жертвенном огне, Солнце, духовном учителе, брахманах и Высшей Душе в своем сердце.

Утром и вечером он собирал милостыню, и по возвращении он предлагал всю собранную пищу своему духовному учителю. Только когда его духовный учитель приглашал его, он безмолвно принимал пищу один раз в день; в противном случае он постился. Таким образом, преданный аскезе и изучению Вед Маркандея поклонялся Богу на протяжении миллионов лет, и на этом пути он победил непобедимую смерть. Брахма, Бхригу Муни, Шива, Праджапати Дакша, великие сыновья Брахмы и многие другие из человеческих существ, полубогов, предков и духов — все были изумлены достижением Маркандеи.

Так Маркандея поддерживал строгое безбрачие посредством покаяния, изучения Вед и самодисциплины. Он медитировал на Бога, который находится вне досягаемости материальных чувств. Пока он сосредоточивал свой ум на Господе, прошел длинный период времени длиной в шесть жизней Ману.

В течение седьмого царствования Ману Индра узнал об аскезах Маркандеи и устрасился его нарастающей духовной силы. И он попытался воспрепятствовать подвижничеству мудреца. Чтобы нарушить духовную практику мудреца, Индра послал бога любви, прекрасных небесных певцов, танцовщиц, божество весны и ветер с запахом сандалового дерева из Малайских гор вместе с воплощением жадности и опьянения. Они пришли в обитель Маркандеи, которая находилась в северной части гор Гималаев, где река Пушпабhadра встречается с утесом Читрой. Весенний ветер, посланный Индрой, влетел туда, неся прохладные капли брызг от близлежащих водопадов. Ветер ворвался в жилище отшельника и начал вызывать любовную страсть. Затем в ашраме Маркандеи появилась весна. Вечернее небо, освещенное светом взошедшей Луны, стало лицом весны, и побеги и свежие цветки покрыли деревья.

Затем там появился бог любви, держа свой лук и цветочные стрелы. Его сопровождали Гандхарвы, играющие на музыкальных инструментах и поющие сладкие песни. Мудрец пребывал в глубокой медитации.

Женщины танцевали перед мудрецом, и небесные певцы пели под чарующие звуки барабанов, цимбал и вин. Пока сын страсти [жадность], весна и другие слуги Индры пытались возбудить ум Маркандеи, бог любви поднял свою пятиконечную стрелу, положил ее на свой лук и выпустил свою стрелу. Но все эти попытки соблазнить Маркандею оказались безуспешными.

Индра был изумлен, когда услышал о мистическом могуществе мудреца Маркандеи. Сам Господь появился перед мудрецом в образе Нары и Нарайаны, желая излить Свою милость на святого Маркандею.

Когда Маркандея Риши увидел Их, он поднялся и с великим почтением предложил Им поклоны и сказал: «О Всемогущий Господь, возможно ли мне описать Тебя? Ты пробуждаешь жизненный воздух, который затем приводит в действие ум, чувства и силу речи. Ты появился, чтобы подарить высшее благо трем мирам — прекращение страдания и победу над смертью.

Я поклоняюсь Твоим лотосным стопам, отрекшись от отождествления с телом и всем, что покрывает мое истинное я».

12.9. Господь проявляет Свою иллюзию

Господь сказал: «О Маркандея, ты — лучший из всех брахманов. Ты достиг совершенства благодаря сосредоточению ума, неуклонной преданности Мне, суровым аскезам, изучению Вед и самоконтролю. Мы довольны твоей практикой пожизненного безбрачия. Выбирай любое благословение, какое ни пожелаешь, ибо Я могу исполнить любое твое желание». Мудрец сказал: «О Господь всех полубогов, слава Тебе! Ты устраняешь все невзгоды тех, кто предаются Тебе. Ты позволил мне увидеть Тебя — и это величайший дар для меня.

О лотосоокий Господь, однако, я желаю узреть Твою майю, иллюзию, из-за влияния которой весь мир вместе с его правящими полубогами воспринимает многообразные различия, хотя

Ты — единственная реальность». Сута Госвами сказал: «Господь, убаговоленный восхвалением и поклонением Маркандейи, улыбнувшись, ответил, — «Да будет так», — и затем удалился в Свою обитель в Бадарика-ашраме. Мудрец, оставаясь в своем ашраме, постоянно медитировал на Господа в огне, Солнце, Луне, воде, земле, воздухе, свете и своем собственном сердце и поклонялся Ему в своем уме. Но иногда, переполняемый волнами любви к Господу, Маркандейя забывал совершать свое ежедневное поклонение.

Однажды, когда Маркандейя совершал свою вечернюю службу на берегу Пушпабахдры, внезапно поднялся сильный ветер. Этот ветер создал вызывающий ужас звук и пригнал тучи, которые были озарены грохочущими молниями и проливали повсюду потоки дождя. Затем со всех сторон образовались четыре великих океана, поглотивших всю Землю. Мудрец устранился и почувствовал великое замешательство. Маркандейя стал свидетелем, как дождь, сплошным потоком льющийся из облаков, наполнял океан все больше и больше до тех пор, пока воды не покрыли все острова Земли, горы и континенты. Вода наводнила Землю, космическое пространство, рай и небесный район.

Все пространство вселенной было затоплено, и из всех ее обитателей остался только один Маркандейя. Испытывающий голод и жажду, атакуемый акулами и страдающий от ветра и волн, он беспомощно плавал в кромешной тьме, в которую он попал. Он полностью потерял ориентацию и не понимал, где небо, а где земля.

Бесчисленные миллионы лет прошли с тех пор, как Маркандейя оказался в этом потоке, а его ум был введен в заблуждение иллюзией Господа Вишну. Однажды, беспомощно плавая по океану, брахман Маркандейя увидел маленький остров, на котором стояло молодое баньяновое дерево, украшенное цветами и фруктами. На ветке этого дерева он увидел младенца, лежащего внутри листа. Сияние мальчика рассеивало темноту. Синий цвет кожи младенца был подобен цвету граненого изумруда, Его лотосное лицо излучало божественную красоту, и складки на Его шее были подобны линиям раковины. Уголки Его прекрасных глаз имели красноватый цвет, подобно мутовке лотоса, и сияние Его коралловых губ было слегка оттенено очаровательной,

нектарной улыбкой. Когда Он дышал, Его роскошные волосы колыхались. Брахман увидел с изумлением, как младенец поднял одну из Своих лотосных стоп, положил пальчик в рот и начал его сосать.

Как только Маркандейя увидел ребенка, его отчаянье рассеялось. Желая узнать о младенце, мудрец приблизился к Нему. Сразу вслед за этим ребенок сделал вдох, втянув Маркандейю внутрь Своего тела, как комара. Там мудрец узрел всю вселенную в том виде, какой она была до уничтожения. Увидев это, Маркандейя был крайне удивлен и почувствовал замешательство. Мудрец увидел всю вселенную: небеса и Землю, звезды, горы, океаны, великие острова и континенты, пространства во всех частях света, святых и демонических существ, леса, поля, реки, города и рудники, деревни и пастбища коров.

Он увидел основные элементы творения, равно как и само время, которое управляет развитием бесчисленных эпох в течение многих дней Брахмы. Все это он увидел наяву перед собой, как будто оно было реальным. Он увидел перед собой Гималаи, реку Пушпабхадру и свою собственную обитель, где он повстречался с мудрецами Нарой и Нарайаной. Как только Маркандейя увидел всю вселенную, младенец выдохнул мудреца из Своего тела, и тот снова оказался в океане уничтожения. В этом обширном море он снова увидел дерево баньян, растущее на островке, и младенца, лежащего на листе. Ребенок смотрел на него краешком Своих глаз и улыбался с любовью, и Маркандейя вобрал Его образ в свое сердце через глаза. В ликовании мудрец устремился, чтобы обнять младенца, который был Самим Всевышним. И в этот момент Господь стал невидимым для мудреца. После того, как Господь исчез, баньяновое дерево, великая вода и разрушение вселенной — все сразу исчезло, и Маркандейя вновь оказался в своем собственном ашраме».

12.10. Шива прославляет Маркандейю Риши

Шри Маркандейя сказал: «О Господь, я принимаю убежище Твоих лотосных стоп, которые награждают бесстрашием всех, кто предается им. Даже великие боги бывают введены в заблуж-

дение Твоей иллюзорной энергией, которая приходит к ним в облики знания». Сута сказал: «Господь Рудра, странствующий в небесах на своем быке в сопровождении своей супруги Рудрани и своих спутников, увидел Маркандею, пребывающего в духовном трансе.

Богиня Ума, увидев мудреца, обратилась к Шиве: «Мой господин, ты взгляни на этого святого брахмана. Его тело, ум и чувства застыли в трансе. Он также спокоен, как воды океана в безветрие. Награди этого мудреца совершенством, что очевидно причитается ему, ибо ты даруешь совершенство исполнителям аскез». Шива ответил: «Безусловно, этот святой брахман не хочет никакого благословения, даже самого освобождения, ибо он обрел чистую любовь к Богу. Тем не менее, о Бхавани, давай побеседуем с этим праведником. Ибо общение со святыми — это высочайшая цель».

Сута сказал: «Промолвив такие слова, Шива, учитель всех духовных наук и правитель всех воплощенных существ, приблизился к мудрецу. Так как ум Маркандеи прекратил Свою деятельность, мудрец не заметил, что Господь Шива и его жена, правители вселенной, пришли повидаться с ним. Маркандея был так глубоко погружен в медитацию, что забыл и про себя, и про внешний мир. Понимая его состояние, могущественный Господь Шива, применив свою мистическую силу, вошел в сердце Маркандеи. Шри Маркандея изумился, увидев Господа Шиву, внезапно появившегося в его сердце. Золотистые волосы Шивы были похожи на молнию, и у него было три глаза, десять рук и могучее тело, сияющее подобно восходящему Солнцу. На нем была тигровая шкура, и он нес трезубец, лук, стрелы, щит и меч, вместе с молитвенными четками, барабаном дамару, черепом и топором. Изумленный, мудрец вышел из своего транса и подумал: «Кто это, и откуда он взялся?»

Открыв свои глаза, мудрец увидел Господа Рудру, духовного учителя трех миров, вместе с Умой и последователями Рудры. Затем Маркандея предложил свои почтительные поклоны, преклонив свою голову. Маркандея оказал почтение Господу Шиве, Уме и спутникам Шивы, предложив им слова приветствия, места для сидения, воду для омовения стоп, питьевую воду с приятным запахом, ароматические масла, цветочные гирлянды и светильники. Маркандея сказал: «О могущественный господин, что я

могу сделать для тебя? По своей милости ты приносишь счастье всему миру. Я предлагаю поклоны тебе, О всеблагой, лишенный мирских качеств. Как воплощение благости, ты даруешь радость, как владыка гуны страсти ты Брахма, и как владыка гуны невежества ты Рудра».

Сута Госвами сказал: «Господь Шива, прибежище святых, получил наслаждение от восхваления Маркандеи. Довольный он улыбнулся и обратился к мудрецу. Господь Шива сказал: «Проси любое благословение, ибо среди всех, кто дарует благословения, мы трое — Брахма, Вишну и я — наилучшие. Лицемерие нас никогда не бывает тщетным. Просто увидев нас, смертный достигает бессмертия.

Обитатели и правящие полубоги всех планет, вместе с Господом Брахмой, Верховным Господом Хари и мной, поклоняются и помогают тем брахманам, которые святы, умиротворены, свободны от привязанностей, сострадательны ко всем существам, преданны нам, лишены ненависти и наделены видением единства всего сущего. Такие преданные не делают различия между Вишну, Брахмой и мной, и также они не делают различия между собой и другими существами. Ты таков, и мы поклоняемся тебе.

Медитируя на Верховную Душу, совершая аскезы, занимаясь изучением Вед и соблюдая заповеди, брахманы воплощают в себе три Веды, которые не отличны от Вишну, Брахмы и меня. Поэтому я предлагаю свои поклоны подобным брахманам. Даже худшие из всех грешников и неприкасаемые очищаются, только услышав о личностях, подобных тебе, или увидев их. Насколько же очищаются те, кто беседует с тобой».

Маркандея, принужденный иллюзорной энергией Господа Вишну скитаться в течение долгого времени в водах опустошения, был крайне истощен. Но нектарные слова, произнесенные Шивой, разрушили его страдание. И он обратился к Господу Шиве.

Шри Маркандея сказал: «Для воплощенных душ крайне трудно понять игры вселенских правителей, когда они предлагают слова восхваления тем существам, которыми они управляют.

Такое поведение Господа не принижает Его могущество и силу. Я предлагаю поклоны Богу, который создал всю эту вселенную Своим желанием и затем вошел в нее в образе Высшей Души. Он кажется творцом этого мира так же, как спящий кажет-

ся действующим в своем сне. Он — высший правитель трех качеств природы, и все таки Он остается единым. Он — духовный учитель всех, изначальная форма Абсолютной Истины. О всепроникающий, я получил благословение видеть тебя, какие еще благословения я могу испросить? Просто увидев тебя, человек исполняет все свои желания и может достичь всего, чего только можно представить».

Сута Госвами сказал: «Прославленный мудрецом Маркандейей, Шива, ответил ему следующее: «О великий мудрец, так как ты предан Господу Вишну, все твои желания будут исполнены. До конца этого цикла творения (*кальпы*) ты будешь наслаждаться славой и свободой от старости и смерти. О брахман, у тебя будет совершенное знание прошлого, настоящего и будущего, осознание Всевышнего и отречение. И ты станешь духовным учителем Пуран».

Сута сказал: «Благословив Маркандейю, Шива продолжил свой путь.

Маркандейя Риши, прославился своим совершенством в мистической йоге. И даже сегодня он странствует по этому миру, погруженный в божественную любовь».

12.11. Краткое описание Махапуруши

Шаунака сказал: «О Сута, ты — лучший из мудрецов, сведущих в тайных тантрических писаниях. Объясни нам процесс крийя-йоги, осуществляемый через поклонение Господу, супругу богини удачи. Поведуй нам о том, как преданные Господа символически раскрывают части Его тела, Его спутников, оружие и украшения. Посредством тантрического богослужения Верховному Господу смертный может достичь бессмертия».

Сута Госвами сказал: «Предложив поклоны моим духовным учителям, я повторю вам описание богатств Верховного Господа Вишну, данное в Ведах и тантрах великими посвященными, начиная с рожденного в лотосе Брахмы. Вселенская форма [вират] Бога включает девять основных элементов творения, начиная с непроявленной природы, и их последующие превращения. Когда Дух побуждает ее действовать, внутри нее становятся видимыми три планетарные системы.

В проявлении Верховного Господа как вселенской формы, Земля является Его стопами, небо — Его пупком, Солнце — Его глазами, ветер — Его ноздрями, Праджапати — Его гениталиями, смерть — Его анусом, и Луна — Его умом. Райские планеты — это Его голова, части света — это Его уши, и полубоги, защищающие разные планеты, — это Его множество рук. Бог смерти является Его бровями, стыд — Его нижней губой, жадность — Его верхней губой, заблуждение — Его улыбкой, и лунный свет — Его зубами, деревья являются волосками на теле Пуруши, и облака — волосами на Его голове.

Точно так же, как можно определить размеры обыкновенного человека в этом мире, измеряя его различные части тела, так и можно определить размеры Махапуруши, измеряя устройство планетарных систем внутри Его вселенской формы. На Своей груди нерожденный Господь носит драгоценный камень Каустубху, который олицетворяет чистое сознание души. Его цветочная гирлянда олицетворяет материальную энергию. Его желтые одежды — это стихотворные ритмы Вед, и Его священный шнур — это слог ом, состоящий из трех звуков. Его серьги символизируют системы санхьи и йоги, и Его диадема символизирует высшее положение Брахмалоки, дарящей бесстрашие обитателям всех миров. Ананта, место сидения Господа, — это непроявленное состояние протоматерии, и лотосный трон Господа — это гуна благодати, наделяющая знанием и праведностью. Булава, которую держит Господь, — это главный элемент, прана, поддерживающий чувственную, умственную и физическую силы.

Его раковина символизирует первоэлемент воды, Его диск Сударшана символизирует первоэлемент огня, и Его меч, чистый, как небо, символизирует первоэлемент эфира. Его щит воплощает гуну невежества, Его лук, под названием Шаринга, символизирует время, и Его колчан, наполненный стрелами, — органы действия. Его стрелы называют чувствами, и Его колесницу активным умом. Движение Его колесницы — это тонкие объекты восприятия, и жесты Его рук — благословение и защита. Солнечный шар — это место, где поклоняются Верховному Господу, духовное посвящение — это средство очищения для души, и преданное поклонение Богу — это средство для искоренения всех грехов.

Зонтик Господа является Его духовной обителью, Вайкунтхой, где не существует времени и кармы, и Гаруда, который носит Господа, является тройственной Ведой. Богиня удачи Шри появляется с Ним в этом мире в образе Его внутренней потенции. Вишваксена, главный среди Его личных спутников, известен как олицетворение Панчаратры и других тантр. И восемь привратников Господа, во главе с Нандой, — это Его мистические совершенства, начиная с анимы. Васудева, Санкаршана, Прадйумна и Анируддха — это имена непосредственных проявлений Всевышнего.

Можно воспринимать Бога в состоянии бодрствующего сознания, сна и глубокого сна без сновидений, а также четвертого, трансцендентного уровня сознания, который характеризуется чистым знанием. Господь проявляется в четырех экспансиях, каждая из которых олицетворяет главные части Его тела, второстепенные части тела, оружие и украшения. Посредством этих разных отличительных черт Господь поддерживает четыре состояния существования».

Шаунака сказал: «Опиши нам различные группы отличительных черт и спутников, которые бог Солнца демонстрирует в течение каждого месяца, вместе с их именами и деятельностью. Спутники бога Солнца, которые служат их господину, — это экспансии Бога в его проявлении правящего божества Солнца». Сута сказал: «Солнце странствует между всеми планетами и таким образом управляет их движением. Оно было создано Господом Вишну, Высшей Душой всех воплощенных существ, посредством Его безначальной материальной энергии. Бог Солнца, будучи не отличным от Господа, является единой душой всех миров и их изначальным создателем. Он — источник всех обрядов, предписанных в Ведах, и Ему дано много имен ведическими мудрецами.

Господь, источник материальной энергии, в Своей ипостаси бога Солнца описывается в десяти формах: время, место, усилие, исполнитель, инструмент, обряд, писание, принадлежности поклонения и результат, который будет достигнут. Ради помощи миру и управления миром Господь принимает образ времени и двигается через двенадцать месяцев, начиная с Мадху. Существуют различные группы из шести спутников, путешествующих с богом Солнца в каждый из двенадцати месяцев.

Дхата в качестве бога Солнца, Кристастхали в качестве апсары, Хети в качестве ракшаса, Васуки в качестве Наги, Ратхакрит в качестве Йакши, Пуластйа в качестве мудреца и Тумбуру в качестве гандхарвы правят месяцем Мадху.

Арйама, как бог Солнца, Пулаха как мудрец, Атхауджа как Йакша, Прахети как ракшас, Пунджикастхали как апсара, Нарада как Гандхарва, и Каччханира как Нага, правят месяцем Мадхава.

Митра в качестве бога Солнца, Атри в качестве мудреца, Паурушейа в качестве ракшаса, Такшака в качестве Наги, Менака в качестве апсары, Хаха в качестве гандхарвы и Ратхасвана в качестве Йакши правят месяцем Шукра.

Васиштха как мудрец, Варуна как бог Солнца, Рамбха как апсара, Сахаджанйа как ракшас, Хуху как Гандхарва, Шукра как Нага и Читрасвана как Йакша правят месяцем Шучи.

Индра как бог Солнца, Вишвавасу как Гандхарва, Шрота как Йакша, Елапатра как Нага, Ангира как мудрец, Прамлоча как апсара и Варйа как ракшас правят месяцем Набхас.

Вивасван как бог Солнца, Уграсена как Гандхарва, Вйагхра как ракшас, Асарана как Йакша, Бхригу как мудрец, Анумлоча как апсара и Шанкхапала как Нага правят месяцем Набхасйа.

Пуша как бог Солнца, Дхананджайа как Нага, Вата как ракшас, Сушена как Гандхарва, Суручи как Йакша, Гхритачи как апсара и Гаутама как мудрец, правят месяцем Тапас.

Риту как Йакша, Варча как ракшас, Бхарадваджа как мудрец, Парджанйа как бог Солнца, Сенаджит как апсара, Вишва как Гандхарва и Аиравата как Нага правят месяцем, известным как Тапасйа.

Амшу как бог Солнца, Кашйапа как мудрец, Таркшйа как Йакша, Ритасена как Гандхарва, Урваши как апсара, Видйуччхатру как ракшас и Махашанкха как Нага правят месяцем Сахас.

Бхага как бог Солнца, Спхурджа как ракшас, Ариштанеми как Гандхарва, Урна как Йакша, Айур как мудрец, Каркотака как Нага и Пурвачитти как апсара, правят месяцем Пушйа.

Твашта как бог Солнца; Джамадагни, сын Ричики, как мудрец, Камбалашва как Нага, Тилоттама как апсара, Брахмапета как ракшас, Шатаджит как Йакша и Дхритараштра как Гандхарва поддерживают месяц Иша.

Вишну как бог Солнца, Ашватара как Нага, Рамбха как апсара, Сурйаварча как Гандхарва, Сатйаджит как Йакша, Вишвамित्रа как мудрец и Макхапета как ракшас правят месяцем Урджа.

Все эти личности являются экспансиями Всевышнего Господа в форме бога Солнца. Эти божества уносят всю плохую карму у тех, кто вспоминает их каждый день на рассвете и на закате. Так в течение двенадцати месяцев господь Солнца путешествует по всем частям света со своими шестью типами спутников, распространяя обитателям этой вселенной свет и чистоту сознания.

Пока мудрецы прославляют бога Солнца гимнами из Сама, Риг и Яджур Вед, что раскрывают его сущность, гандхарвы также поют свои восхваления, и апсары танцуют перед его колесницей. Наги приводят в порядок бразды колесницы, и Якши правят ее лошадьми, а могучие ракшасы толкают колесницу сзади. Снаружи колесницы, прямо перед ней, путешествуют шестьдесят тысяч мудрецов-брахманов, известных как Валакхилии, и они возносят молитвы и поют мантры всемогущему богу Солнца».

12.12. Обобщение тем Бхагавата-пураны

Сута Госвами сказал: «О великие мудрецы, я поведал вам об удивительных играх Господа Вишну, как вы меня и просили. Слушание таких рассказов является лучшим занятием для человека. Это писание прославляет Верховного Господа Хари, разрушающего грехи всех. Он — Нарайана, Хришикеша и Господь Сатватов. В нем описан Высший Брахман, источник творения и уничтожения вселенной. В нем также представлены божественное знание о Брахмане и путь осознания Его. Описываются также: путь преданности и отречения и истории царя Парикшита и мудреца Нарады. Также описываются решение царя Парикшита поститься до самой смерти в ответ на проклятие сына брахмана, и разговор между царем Парикшитом и Шукадевой Госвами (1-я Песнь). Бхагавата Пурана объясняет, как можно достичь освобождения во время смерти посредством практики медитации. Она также содержит беседу между Нарадой и Брахмой, перечисление воплощений Бога и описание создания вселенной (2-я Песнь).

Обсуждается Творение, вызванное возбуждением гун материальной природы, семь стадий эволюции посредством трансформации первоэлементов и устройство вселенского яйца, из которого возникает космическая форма Господа. Говорится о тонкой и грубой природе времени, возникновении космического лотоса, убийстве демона Хираньякши и спасении Земли из Океана Гарбходаки. Бхагаватам также описывает творение полубогов, животных и демонических видов жизни; рождение Рудры и появление Свайамбхувы Ману из полумужчины-полуженщины; появление первой женщины, Шатарупы, супруги Ману, и потомство благочестивых жен Праджапати Кардамы; воплощение Бога в образе мудреца Капилы и беседу между мудрым Капिलой и Его матерью, Девахути (3-я Песнь).

Также описываются потомство девяти великих брахманов (*праджапати*), уничтожение жертвоприношения Дакши и истории Дхрувы, Притху и Прачинабархи, беседа между Прачинабархи и Нарадой (4-я Песнь) и жизнь Прийавраты, Набхи, Ришабхи и Бхараты. Бхагаватам дает подробное описание земных континентов, районов, океанов, гор и рек, устройства небесной сферы, подземных миров и ада (5-я Песнь).

Описывается возрождение Праджапати Дакши в качестве сына Прачетов и потомство дочерей Дакши, которые дали начало расам полубогов, демонов, людей, животных, змеев, птиц и так далее. Рассказывается о рождениях и смертях Вритрасуры (6-я Песнь) и сыновей Дити — Хираньякши и Хираяакашипу, и история величайшего потомка Дити, возвышенной души Прахлады (7-я Песнь). Описываются правление каждого Ману, освобождение Гаджэндры и особые воплощения Господа Вишну в каждую манвантару, такие как Хайаширша. Рассказывается о проявлениях Господа вселенной в образе Курмы, Матсьи, Нарасимхи и Вamana, о пахтании океана молока для получения амриты, о великом сражении между полубогами и демонами (8-я Песнь), о династиях различных царей и о рождении Икшваку (9-я песнь).

Также прославляются бесчисленные игры Шри Кришны, врага демонов. Рассказывается, как Господь Кришна облегчил бремя Земли, использовав Пандавов на поле битвы Курукшетра (10-я Песнь). Повествуется об уходе династии Яду, о беседе Васудевы с Нарадой, о беседе между Уддхавой и Кришной, об уходе

Господа Кришны (11-я Песнь). Говорится о характеристиках и поведении людей в различные эпохи, о веке Кали и четырех видах уничтожения и трех видах творения, об уходе святого и мудрого царя Парикшита, дается объяснение, как Шрила Вьясадева распространил ветви Веды, рассказ о Маркандеи Риши, и описание устройства вселенской формы Господа и Его солнечной ипостаси.

Воистину я объяснил здесь все то, о чем вы спрашивали у меня. Если во время падения, ощущения боли или чихания, человек непроизвольно воскликнет: «Поклоны Господу Хари!», он освободится от всех своих грехов. Когда люди искренне прославляют Бога или просто слушают о Его славе, Господь входит в их сердца и полностью очищает его от зла, как Солнце удаляет тьму или как могучий ветер уносит облака. Слова, что не описывают славу Бога, являются ложными и бесполезными. Только те слова, которые прославляют божественные качества Верховного Господа, являются действительно истинными и благодатными. Слова, описывающие славу Бога, привлекательны, прекрасны и вечно свежи. Учение о самоосознании, в котором нет понятия о Боге, неблагоприятно, даже если в нем нет и тени материального. Но слушая о трансцендентных качествах Верховного Господа, каждый может вспомнить о Его лотосных стопах. Памятование лотосных стоп Господа Кришны уничтожает все неблагоприятное и дарует величайшее блаженство. Оно очищает сердце и приносит преданность Высшему Духу, духовное знание, самопознание и отречение. О брахманы, я описал вам величие Всевышнего Господа Васудевы, чьи чудесные деяния достойны великого. Эта благая весть уничтожает все зло. Тот, кто с неуклонным вниманием постоянно цитирует это произведение, а также тот, кто с верой и преданностью слушает даже один стих или половину стиха, или только одну строку, или даже половину строки, несомненно, очищает свою душу. Тому, кто слушает эту Бхагавату в дни Экадаши или Двадаши, обеспечена долгая жизнь, и тот, кто цитирует ее с полным вниманием во время поста, очищается от всех грехов. Человеку, который прославляет эту Пурану повторением или слушанием ее, полубоги, мудрецы, сиддхи, питы, Ману и цари Земли дарят все желаемое.

Брахман, который прилежно изучает эту сущность всех Пуран, достигнет высшей обители, которую здесь описал Сам

Господь. Я смиренно склоняюсь пред моим духовным учителем, сыном Вьясадевы, Шукадевой. Он побеждает все зло вселенной. Хотя вначале он и был погружен в блаженство осознания Брахмана и жил в уединенном месте, его сердце покорило священное провозвестие об играх Господа Кришны. Поэтому Он милостиво поведал эту высшую Пурану, Шримад Бхагаватам, изливающую яркий свет Абсолютной Истины».

12.13. Величие Шримад Бхагаватам

Сута Госвами сказал:

Сейчас, узнайте от меня о количестве стихов в каждой из Маха-пуран. Затем послушайте о главном предмете и цели этой Бхагаваты-пураны, о надлежащем способе дарения ее, о величии такого подарка и о величии изучения этого произведения.

Брахма-пурана состоит из десяти тысяч стихов, Падма-пурана — из пятидесяти пяти тысяч, Шри Вишну-пурана — из двадцати трех тысяч, Шива-пурана из двадцати четырех тысяч, и Шримад Бхагаватам — из восемнадцати тысяч. Нарада-пурана включает двадцать пять тысяч стихов, Маркандея-пурана — девять тысяч, Агни-пурана — пятнадцать тысяч четыреста, Бхавишья-пурана — четырнадцать тысяч пятьсот, Браhmaвайварта-пурана — восемнадцать тысяч, и Линга-пурана — одиннадцать тысяч. Вараха-пурана состоит из двадцати четырех тысяч стихов, Сканда-пурана — из восьмидесяти одной тысячи ста, Вамана-пурана — из десяти тысяч, Курма-пурана — из семнадцати тысяч, Матсья-пурана — из четырнадцати тысяч, Гаруда-пурана — из девятнадцати тысяч, и Брахманда-пурана — из двенадцати тысяч. Таким образом, полное число стихов во всех пуранах составляет четыреста тысяч. Восемнадцать тысяч из них, принадлежат прекрасной Бхагавате.

Шримад Бхагаватам изобилует рассказами, которые вдохновляют на отречение от мирского, а также нектарными повествованиями о трансцендентных играх Господа Хари, которые дарят нектар блаженства святым мудрецам и полубогам. Эта Бхагаватам является сущностью всей Веданты, потому что ее предметом является Брахман, который, будучи не отличным от души, является

высшей реальностью, единственной и неповторимой. Цель этого произведения — Освобождение. Если в полнолуние месяца Бхадры кто-либо поместит Шримад Бхагаватам на золотистый трон и поднесет ее как дар другому, то он достигнет высшей обители. Все другие пуранические писания ярко сияют в собрании святых, пока великая Шримад Бхагаватам не появляется там. Шримад Бхагаватам определяется как сущность всей философии Веданты. Тот, кто почувствовал удовольствие от нектарной сладости ее учения, никогда не привлечется никаким другим произведением. Как Ганга является величайшей из рек, Господь Ачьюта — верховным среди божеств, и Шива — величайшим из преданных Вишну, так и эта пурана является лучшей из всех.

Шримад Бхагаватам — это безупречная пурана. Она дорога всем преданным Вишну, ибо она описывает чистое и высшее знание. Эта Бхагаватам освобождает от кармы и дарует знание, отречение и преданность. Тот, кто серьезно пытается понять Шримад Бхагаватам, кто должным образом слушает и повторяет ее с преданностью, обретает освобождение.

Мы предлагаем наши поклоны Господу Васудеве, всепроникающему свидетелю, который милостиво объяснил эту Бхагавату богу Брахме, желающему освобождения. Я предлагаю свои почтительные поклоны Верховному Господу Хари, воспевание святых имен которого уничтожает все грехи, и поклонение которому уносит все страдания и несчастья.

Глоссарий

== А ==

Аватара	«тот, кто нисходит», Боговоплощение, нисхождение Бога или Его посланника в определенном образе с той или иной миссией.
Авьякта	непроявленное состояние творения.
Агни	божество огня; элемент огня.
Аджнана	незнание, невежество.
Ади-дева	Шри Кришна, Изначальный Господь всех богов.
Ади-Пуруша	Изначальный Наслаждающийся, Причина всех причин, изначальное высшее мужское начало, Шри Кришна.
Адхарма	неправедность, безрелигиозность, отклонение от закона дхармы.
Амрита	«нектар бессмертия», полученный богами и демонами при пахтанье Молочного океана.
Амша	часть.
Амша-аватара	частичное, неполное воплощение.
Ананда	блаженство, высшая божественная радость, аспект природы Верховного Господа.
Ананта	безграничный, бесконечный; экспансия Господа Баларамы в виде тысячеглавого змея, поддерживающего все миры.
Апара	недуховное; неподвижная, инертная материя; материальная природа.

Арджуна	третий из братьев Пандавов, близкий друг Кришны, которому на поле Курукшетра Кришна поведал Бхагавад-гиту.
Артха	«выгода», «польза», «богатство»; экономическое благополучие, которое следует за мирской религиозностью (<i>дхармой</i>) и составляет основу для удовлетворения чувств (<i>камы</i>).
Арча-виграха	форма Господа, Которой поклоняются в храме.
Арья	«благородный»; человек ведической культуры, строящий свою жизнь на основе принципов <i>Вед</i> .
Асур	демон, атеист, противник богов.
Атма	божественная сущность человека, высшее «я».
Атма-майа	внутренняя энергия Господа.
Атма-таттва	наука о природе души.
Аханкара	«то, что создает «я»; «ложное эго», тонкоматериальный элемент, заставляющий поработанное материей живое существо отождествлять себя со своим тонким и грубым телом.
Ахимса	непричинение вреда живому.
Ашрам	каждая из четырех ступеней, или укладов жизни в системе <i>варнашрама</i> (см. также <i>брахмачарья</i> , <i>грихастха</i> , <i>ванапрастха</i> , <i>санньяса</i>); обитель, монастырь, община, где занимаются духовной практикой; жилище отшельника.
Ашрая	прибежище, опора; источник; субъект; личность, которая вмещает в себя те, или иные качества или вещи.
Ашта-сиддхи	восемь мистических совершенств, приходящих к человеку в процессе практики <i>аштанга-йоги</i> .

Баладева	первое полное проявление Господа.
Биджа	«семя»; «корень»; «основа»; особый слог, представляющий собой важнейшую часть <i>мантры</i> .
Брахма	первое сотворенное существо во вселенной; один из гуна-аватар, управляющий <i>гуной</i> страсти; создающий все разнообразие материального мира.
Брахмаджьоти	духовное сияние.
Брахман	Абсолют; Высшее Сознание; Бог; безличное, лишённое качеств, всепроникающее проявление <i>Бхагавана</i> .
Брахмананда	блаженство единения с <i>Брахманом</i> .
Брахманда	сферообразная вселенная, созданная <i>Брахмой</i> .
Брахманы (в ед.ч. <i>брахман</i>)	сословие ученых людей и священнослужителей; высшее из четырех сословий в системе <i>варнашрамы</i> .
Брахманы (в ед.ч. <i>брахмана</i>)	класс священных текстов, входящих в состав четырех изначальных <i>Вед</i> .
Брахмастра	разрушительное оружие, аналогичное нейтронному, которое приводится в действие произнесением специальных <i>мантр</i> .
Брахмачари	ученик, живущий в <i>ашраме Гуру</i> и соблюдающий обет целомудрия.
Брахмачарья	первый из четырех укладов жизни в системе <i>варнашрамы</i> ; вообще обет безбрачия и добровольной бедности.
Бхагаван	Бесконечный, Изначальный, Нерожденный. Высший, личностный аспект Бога, обладающий шестью величиями: красотой, силой, сла-

вой, богатством, знанием и отреченностью в их абсолютной полноте.

- Бхагавата** все, что связано с *Бхагаваном*, Верховным Господом.
- Бхагавата-дхарма** вечная религия преданного служения Всевышнему.
- Бхакта** преданный.
- Бхакти** преданность; любовное преданное служение Всевышнему Господу.
- Бхакти-йога** связь со Всевышним Господом посредством преданности Ему; метод, с помощью которого можно развить чистую любовь к Богу.
- Бхарата, или Бхарата-варша** древнее название Индии.
- Бхима** второй из братьев *Пандавов*, великий воин и преданный Шри *Кришны*.

== В ==

- Вайкунтха** буквально, «место, где нет тревог»; царство Бога.
- Вайшнав** тот, кто понимает положение *Бхагавана* и занят в любовном преданном служении Ему. Преданный Господа *Вишну* или *Кришны*.
- Вайшнавизм** вечная религия и культура служения Господу
(*вайшнава-дхарма*) *Вишну* или *Кришне*, т.е. преданное любовное служение Господу.
- Вайшьи** сословие земледельцев и торговцев; третий уклад ведического общества. См. *варнашрама*.
- Ванапрастха** удаление от дел — третий из четырех укладов жизни *варнашрамы*; человек в вышеуказанном *ашраме*.

Вараха	воплощение Господа <i>Вишну</i> в образе вепря.
Варна	сословие в ведической системе деления общества. Принадлежность человека к нему определяется родом его деятельности и влиянием на него <i>гун</i> природы. (См. также <i>брахман, кшатрий, вайшья, шудра</i>).
Варнашрама-дхарма	ведическая общественно-религиозная система деления общества на четыре сословия (<i>варны</i> : <i>брахманов, кшатриев, вайшьев</i> и <i>шудр</i>) и четыре стадии духовного развития (<i>ашрамы</i> : <i>брахмачари, грихастх, ванапрастх</i> и <i>санньяси</i>).
Варуна	божество, управляющее водной стихией.
Васудева	Господь <i>Кришна</i> как сын <i>Васудевы</i> , <i>Шри Кришна</i> в <i>Матхуре</i> и <i>Двараке</i> ; первый образ <i>Бхагавана</i> в <i>чатур-вьюхе</i> .
Васудева	отец <i>Шри Кришны</i> .
Вайю	ветер; божество, управляющее стихией воздуха.
Веда	буквально: «знание»; священное писание, гнозис.
Веданта (<i>Веданта-сутра</i>)	«венец <i>Вед</i> »; совершенные ведические философские заключения, представленные в <i>Упанишадах</i> , и в последовательной и сжатой форме изложенные великим мудрецом <i>Вьясадевой</i> в <i>Веданта-сутре</i> .
Ведантисты	изучающие <i>веданту</i> , или ее знатоки.
Веды	четыре изначальных богооткровенных Писания: <i>Риг-</i> , <i>Яджур-</i> , <i>Сама-</i> и <i>Атхарва-веда</i> ; в более широком смысле все священные писания ведической традиции.
Ведическое общество	общество, живущее по законам <i>Вед</i> .

Виджняна	осознанное знание; непосредственное восприятие Истины, пришедшее к человеку благодаря духовной практике или божественной милости.
Видура	великий преданный Господа <i>Кришны</i> , сын <i>Вьясадевы</i> и дядя <i>Пандавов</i> .
Видья	знание.
Викарма	запрещенные богооткровенными писаниями действия; греховная деятельность.
Вират-рупа, или вират-пуруша	концепция, согласно которой вся материальная вселенная представляет собой тело Господа; вселенская форма Бога.
Вишва-рупа	вселенская форма Господа.
Вишну	«Всепроникающий»; Верховный Господь.
Вишнулока	духовное царство Господа <i>Вишну</i> ; то же, что и <i>Вайкунтха</i> .
Вишну-мурти	двадцать четыре основные экспансии Господа <i>Нараяны</i> .
Вриндавана	буквально, «лес (<i>вана</i>) из деревьев <i>туласи</i> (<i>вринда</i>)» — место, где проходили духовные игры <i>Кришны</i> 5000 лет назад.
Вьясадева	литературное воплощение Господа, великий мудрец, в начале <i>Кали-юги</i> записавший <i>Веды</i> и составивший большинство <i>Пуран</i> , <i>Веданта-сутру</i> и <i>Махабхарату</i> .

== Г ==

Гандхарвы	боги, певцы и музыканты на райских планетах.
Ганеша	сын <i>Шивы</i> .

Гаруда	гигантский орел, один из сыновей Кашьяпы <i>Муни</i> . На его плечах путешествует Господь <i>Вишну</i> .
Гиридхари	Имя <i>Кришны</i> , означающее «поднявший холм <i>Говардхану</i> ».
Говинда	одно из имен Верховного Господа <i>Кришны</i> , «Тот, кто приносит наслаждение земле, коровам и чувствам».
Гопи	девушки-пастушки, подруги <i>Кришны</i> во <i>Вриндаване</i> и Его самые близкие и преданные слуги.
Госвами	тот, кто владеет своим умом и чувствами: титул <i>санньяси</i> .
Грихастха	семейная жизнь, которая строится в соответствии с правилами и предписаниями <i>Вед</i> .
Гуна-аватары	три аватары Бога, ведающие тремя гунами, качествами материальной природы; гуной благости ведает <i>Вишну</i> ; гуной страсти — <i>Брахма</i> ; гуной невежества — <i>Шива</i> .
Гуна	в буквальном переводе с санскрита означает «веревка». <i>Саттва-гуна</i> (качество благости), <i>раджа-гуна</i> (качество страсти) и <i>тама-гуна</i> (качество невежества). Термин философии <i>санкхьи</i> , под которым понимают различные виды влияния, оказываемого иллюзорной материальной энергией на существа.
Гуру	духовный учитель.

== Д ==

Двапара-юга	третья <i>юга</i> в цикле из четырех <i>юг</i> , длящаяся в течение 2400 лет богов, или 864 000 солнечных лет.
--------------------	--

Дварака	столица Господа <i>Кришны</i> на западном побережье Индии.
Двиджа-брахман	дважды рожденный <i>брахман</i> , получивший первое рождение от мирских отца и матери, а второе — от <i>гуру</i> — духовного отца, и <i>Вед</i> — духовной матери.
Деваки	мать Господа Кришны в Матхуре.
Деваки-нандана	имя Шри Кришны, означающее «сын Деваки».
Деваты	боги, жители райских планет, сияющие сверхчеловеческие существа, управляющие вселенной.
Джапа	мантра-медитация, повторение Святых Имен.
Джива	индивидуальная душа, воплощенное существо.
Джйоти	сияние.
Джнана (гьяна)	мудрость, самопознание, знание; осознание <i>Брахмана</i> .
Джнана-йога	попытка обрести связь с Абсолютной Истиной с помощью размышлений, самопознания или изучения философии.
Джнани	человек, идущий путем <i>джнана-йоги</i> .
Джнана-канда	часть <i>Вед</i> , излагающая науку о <i>Брахмане</i> , духе.
Дурваса-муни	йог-мистик. Частичное воплощение <i>Шивы</i> .
Дурьйодхана	старший сын <i>Дхритараштры</i> , главный соперник <i>Пандавов</i> .
Дхама	святая обитель Верховного Господа.
Дхарана	глубокое сосредоточение, достигаемое практикой <i>смараны</i> . Полное отвлечение ума от внешнего мира и погружение его в <i>лилы</i> Господа.

Дхарма	внутренняя присущая существу природа, божественный закон. Религия, свод религиозных законов, определяющих обязанности человека в соответствии с его положением в обществе.
Дханур-веда	одна из вспомогательных Вед, в которой излагаются принципы воинского искусства.
Дхьяна-йога	медитационная йога.
Дэва	бог, или полубог.

== И ==

Индра	главный из управляющих вселенной полубогов, царь райских планет.
Йог	человек, практикующий <i>йогу</i> .
Йога	1. связь, воссоединение; 2. путь, способ, метод; 3. путь восстановления связи с Богом.
Йога-майя	внутренняя энергия Господа, царящая в духовном мире.
Йога-нидра	мистический сон Господа <i>Вишну</i> .

== К ==

Кала	вечное время, одна из энергий Господа.
Кали-юга	век ссор, вражды и лицемерия, последний в цикле четырех юг, периодически сменяющих друг друга. <i>Кали-юга</i> длится 1200 лет богов, или 432 000 солнечных лет, и началась она около пяти тысяч лет назад.
Кальпа	день <i>Брахмы</i> , составляющий 4 320 000 000 лет, или тысячу циклов из четырех юг.

Кама	первая, и самая низшая, из четырех целей человеческой жизни, урегулированное социальными законами <i>Вед</i> услаждение чувств. Стремление к материальному наслаждению. Половое желание, вождеделение.
Капила	аватар <i>Кришны</i> , явившийся как сын Девахути. Поведал философию санкхью.
Карана-джала	Причинный океан, разделяющий духовный и материальный миры.
Карма	материальная деятельность ради наслаждения ее плодами, а также последствия этой деятельности. Закон материальных причин и следствий.
Карма-йога	деятельность, совершаемая в соответствии с правилами и предписаниями <i>Вед</i> .
Карма-канда	первый из трех разделов <i>Вед</i> , описывающий внешние церемонии и жертвоприношения.
Кришна (Все-привлекающий)	Верховный Господь, <i>Бхагаван</i> , Причина всех причин.
Кувера	бог богатства; управляющее божество севера.
Кумары	четыре сына <i>Брахмы</i> в образе пятилетних мальчиков. Олицетворение знания о Господе.
Курукшетра	название долины, где произошло знаменитое сражение между Кауравами и Пандавами. На поле этой битвы Кришной была поведена Бхагавад-гита.
Кшатрии	сословие воинов и правителей ведического общества.

== Л ==

Лакшми	богиня процветания, вечная супруга Господа в образе <i>Нараяны</i> .
Лакх	сто тысяч.

Лайя	сон.
Лилы	божественные игры Верховного Господа или Его чистых преданных.
Ли́ла-аватары	бесчисленные воплощения Верховного Господа, в Которых Он приходит в материальный мир, чтобы явить Свои духовные игры.
Ли́ла-смарана	памятование об играх <i>Кришны</i> .

== М ==

Майя	иллюзия.
Майя-шакти	материальная природа, внешнее отражение <i>пара-шакти</i> — внутренней духовной энергии Господа.
Манвантара	период правления одного <i>Ману</i> , длится около семидесяти двух циклов из четырех <i>юг</i> .
Ману	прародитель человечества, сын <i>Брахмы</i> . За один день <i>Брахмы</i> сменяется четырнадцать <i>Ману</i> .
Мантра	трансцендентная звуковая вибрация, сокровенная молитва.
Матхура	обитель Господа <i>Кришны</i> , окружающая <i>Вриндаван</i> . В <i>Матхуре</i> Он родился и вернулся туда, закончив Свои детские игры во <i>Вриндаване</i> .
Маха	большой, великий.
Маха-бхута	пять основных физических элементов, из которых состоит материальный мир: земля, вода, огонь, воздух и эфир.
Маха-майя	иллюзорная, внешняя энергия Господа, действующая в материальном мире.
Махапуруша	«великая личность»; святой, Всевышний Господь.

Махариши	великий мудрец.
Махатма	«великая душа», возвышенный преданный Господа.
Махат-таттва	изначальное, недифференцированное состояние материальной энергии, из которой проявляется материальный мир.
Махешвара	Верховный Владыка; иногда так называют <i>Шиву</i> , иногда — Бхагавана Шри <i>Кришну</i> .
Млеччха	изгой, не знающий ведических правил поведения и чистоты.
Мокша	освобождение от материального рабства.
Моха	иллюзия; игра воображения.
Мукта	обретший <i>мукти</i> , освобождение.
Мукти	освобождение из круговорота рождений и смерти.
Мукунда	Верховный Господь, дарующий <i>мукти</i> — освобождение.
Муни	мудрец.
== Н ==	
Наймишаранья	священный лес в Центральной Индии.
Нама	Святое Имя Господа.
Нара-лила	божественные игры Шри <i>Кришны</i> в человекоподобном облике. Высшие из всех Его <i>лил</i> .
Нарада Муни	великий преданный, один из первых сыновей <i>Брахмы</i> .
Нарасимха	воплощение Всевышнего Господа <i>Вишну</i> в образе получеловека-полульва.

Нараяна	<i>Кришна</i> в Своей четырех рукой форме на планетах <i>Вайкунтхах</i> , экспансия Господа <i>Кришны</i> , Господь <i>Вайкунтхи</i> .
Нивритти-марг	путь к освобождению из материального рабства или отказ от чувственных наслаждений.
Ниракара	лишенный формы.
Нирвишеша	лишенный разнообразия, индивидуальности.
Ниргуна	выше <i>гун</i> , не имеющий материальных качеств; эпитет Господа.

== П ==

Пандавы	Юдхиштхира, Бхима, Арджуна, Накула и Сахадева, — пять братьев, царей из династии Куру. Великие преданные и друзья Господа <i>Кришны</i> .
Парабрахман	Абсолютная Истина, Шри <i>Кришна</i> .
Парама-пуруша	Бхагаван Шри <i>Кришна</i> ; Верховный Наслаждающийся.
Парамартха	высшая цель.
Параматма	Высшая Душа, иманентный аспект Верховного Господа <i>Вишну</i> , находящийся в сердце каждого существа.
Парамахамса	подобный лебедю преданный <i>Бхагавана</i> , познавший свою природу; высшая ступень санньясы.
Парамешвара	Верховный Повелитель, Господь <i>Кришна</i> .
Парвати	супруга <i>Шивы</i> .
Пари-враджака	странствующий проповедник.
Правритти-марга	путь мирских наслаждений; выполнение предписанных <i>Ведами</i> обязанностей с целью достижения райских планет.

Пракрити	материальная и духовная природа как объект наслаждения Пуруши.
Према	любовь к Богу.
Пуджа	церемония поклонения Божеству или гуру.
Пурна	полный.
Пуруша	наслаждающийся, или носитель мужского начала; живое существо или Верховный Господь. Проявления <i>Бхагавана</i> в материальном мире, выполняющие функции созидания, поддержания и разрушения материальных вселенных.

== P ==

Раджа-гуна	модус активности.
Рама (<i>Рамачандра</i>)	воплощение Бога в образе идеального монарха и человека; имя Господа, означающее «источник наслаждения», имя Баларамы.
Раса	изначальные взаимоотношения Господа и индивидуального существа.
Ракшасы	демоны.
Риши (<i>рши</i>)	мудрец-отшельник.

== C ==

Сагуна	обладающий качествами.
Сама-веда	одна из четырех изначальных <i>Вед</i> .
Санатана	вечный.
Санатана- дхарма	вечная религия; вечная деятельность, изначально присущая душе; преданное служение Господу.

Санкхья	философская система, анализирующая материальные элементы, из которых состоит космос, и объясняющая разницу между материей и духом.
Санньяса	отречение от мира; четвертая (высшая) ступень духовного совершенствования в ведическом обществе.
Санкаршана	одно из воплощений Господа <i>Кришны</i> .
Сарга	материальное творение.
Саттва	материальная <i>гуна</i> благодати.
Саттвика	то, что находится под влиянием <i>гуны</i> благодати.
Сат	бытие; существующий вечно. Аспект вечности Верховного Господа.
Сат-чид-ананда	три аспекта природы Абсолютной Истины. Естественное состояние души, соответственно: вечное бытие, полное знание и безграничное блаженство.
Сатья-юга	первая юга в цикле из четырех <i>юг</i> , длится 4 800 лет богов, или 1 728 000 солнечных лет.
Сварупа-шакти	внутренняя энергия Господа.
Сиддхи	мистические способности; обитатели одной из высших планет вселенной, Сиддхалоки, которые от рождения наделены мистическими способностями.
Сударшана-чакра	оружие Вишну, имеющее форму диска.
Сурья	бог солнца.
== Т ==	
Тамас	третья из <i>гун</i> материальной природы, соответствующая невежеству, темноте, косности, инертности.

Тапасья	<i>аскеза</i> , добровольное наложение на себя тех или иных ограничений ради достижения высшей цели жизни.
Таттва	основа, суть, нечто присущее чему-либо, фундаментальный принцип.
Таттва-дарши	тот, кто видит истину.
Трета-юга	вторая юга в цикле из четырех юг, длится 3 600 лет богов, или 1 296 000 солнечных лет.
== Ш ==	
Шабда-брахман	трансцендентный звук, проявление Бога в звуке
Шакти	энергия, сила.
Шастры	священные писания, произошедшие от Господа; <i>ведические</i> писания, подобные <i>Бхагавад-гите</i> , <i>Шримад Бхагаватам</i> .
Шветадвипа	обитель <i>Кширодакашайи Вишну</i> посреди Молочного Океана.
Шеша	воплощение <i>Бхагавана</i> в виде непостижимо огромного тысячеглавого змея, на котором возлежит <i>Маха-Вишну</i> .
Шрути	знания, приобретаемые в процессе слушания; изначальные Ведические писания (<i>Веды</i> и <i>Упанишады</i>), данные человечеству Самим Верховным Господом.
Шудра	класс слуг (рабочих); четвертый общественный уклад ведического общества.
Шука	попугай.
Шьямасундар	Господь <i>Кришна</i> в Своем чарующем образе мальчика-пастушка с прекрасным цветом тела, напоминающим цвет темной грозовой тучи.

== X ==

Хамса небесный лебедь, способный отделять молоко от воды, символизирующий способность к различению.

Хари Имя Господа, означающее «Уносящий все грехи».

== Ч ==

Чатур-вьюха первые четыре экспансии Господа, дающие начало последующим воплощениям (*вишну-таттвы*, *шакти-таттвы*).

Чатур-варга четыре главных цели существования в материальном мире: религия (*дхарма*), экономика (*артха*), удовлетворение материальных желаний (*кама*) и освобождение (*мукти*).

== Y ==

Уддхава лучший друг Кришны в Двараке, ученик Брихаспати.

Упанишады раздел *Вед*, который дает знание о Высшем духе; *Веданта*. Причисляются к шрути. В канонический список входит 108 *Упанишад*.

== Ю ==

Юга-аватары четыре воплощения Верховного Господа, приходящие в каждую из четырех юг, чтобы дать людям метод духовного осознания, соответствующий данной юге.

Юга-дхарма религия какой-либо эпохи.

Юги четыре циклически повторяющиеся эпохи, через которые проходит в своем развитии все-ленная. Один цикл из четырех *юг* называют *дивья-югой*.

Юдхистхира старший из братьев Пандавов, законный наследник престола Куру.

== Я ==

Яду царский род, в котором явился *Кришна*.

Яджна жертвоприношение, а также Верховный Господь — «Тот, Кому адресованы все жертвы, и Кто наслаждается ими».

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
Песнь Первая	7
1.1. Жертвоприношение мудрецов	7
1.2. Заслуги преданности Господу	7
1.3. Описание воплощений Кришны	9
1.4. Появление Нарады	12
1.5. Беседа Вьясы и Нарады	12
1.6. Беседа Вьясы и Нарады	14
1.7. Наказание Ашваттхамы	16
1.8. Молитвы Кунти	17
1.9. Уход Бхишмы	18
1.10. Отъезд Кришны в Двараку	19
1.11. Кришна возвращается в Двараку	20
1.12. Рождение Парикшита	21
1.13. Отречение Дхритараштры	22
1.14. Предчувствие Юдхиштхиры	23
1.15. Восхождение Пандавов на Небеса	25
1.16. Беседа Земли и Дхармы	26
1.17. Наказание Кали	27
1.18. Сын брахмана прокликает Парикшита	28
1.19. Появление Шукадевы	29
Песнь Вторая	32
2.1. Вселенская форма Бога	32
2.2. Путь освобождения	37
2.3. Преданность Богу — единственный путь освобождения	42
2.4. Сотворение вселенной	43

2.5. Сотворение вселенной (беседа Нарады и Брахмы).....	44
2.6. Пуруша-сукта.....	47
2.7. Воплощения Господа и их деяния.....	49
2.8. Вопросы царя Парикшита.....	53
2.9. Четыре изначальные шлоки Бхагаватам.....	53
2.10. Десять разделов Бхагавата-пураны.....	59
Песнь Третья.....	64
3.1. Встреча Видуры с Уддхавой.....	64
3.2. Беседа Уддхавы с Видурой.....	65
3.3. Игры Господа вне Вриндавана.....	67
3.4. Видура встречает Майтрею.....	68
3.5. Беседа между Видурой и Майтреей.....	69
3.6. Космология: сотворение вселенной.....	72
3.7. Вопросы Видуры.....	75
3.8. Появление Брахмы.....	76
3.9. Молитвы Брахмы.....	78
3.10. Деления творения.....	79
3.11. Таинство времени.....	82
3.12. Сотворение Рудры, Кумаров и Ману.....	87
3.13. Появление Аватара Варахи.....	90
3.14. Беременность Дити.....	91
3.15. Описание царства Бога.....	93
3.16. Мудрецы проклинаят Джая и Виджая.....	95
3.17. Победа Хираньякши над всей вселенной.....	97
3.18. Битва Господа Варахи с демоном Хираньякшей.....	98
3.19. Убиение демона Хираньякши.....	99
3.20. Различные творения Брахмы.....	100
3.21. Беседа между Ману и Кардамой Муни.....	102
3.22. Брак Кардамы Муни и Девахути.....	103
3.23. Плач Девахути.....	104

3.24. Отречение Кардамы Муни	105
3.25. Важность преданного служения.....	107
3.26. Основные элементы космоса.....	110
3.27. Философия санкхья: материя и дух.....	114
3.28. Восьмиступенчатая йога.....	115
3.29. Пути преданности.....	117
3.30. Самсара и адские миры.....	119
3.31. Страдания воплощенных существ.....	121
3.32. Пути освобождения.....	122
3.33. Просветление Девахути.....	124
Песнь Четвертая	125
4.1. Потомки дочерей Ману.....	125
4.2. Дакша прокликает Шиву.....	126
4.3. Беседа между Шивой и Сати	129
4.4. Сати оставляет тело	130
4.5. Разрушение жертвоприношения Дакши	132
4.6. Брахма успокаивает Шиву	134
4.7. Жертвоприношение Дакши	135
4.8. История Дхрувы.....	137
4.9. Дар Господа Вишну.....	140
4.10. Сражение Дхрувы с якшасами.....	141
4.11. Ману советует Дхруве прекратить сражение.....	141
4.12. Дхрува достигает обители Вишну.....	142
4.13. Потомки Дхрувы	144
4.14. Рассказ о царе Вене.....	145
4.15. Рождение царя Притху и его коронация.....	147
4.16. Восхваление царя Притху.....	148
4.17. Притху гневается на Землю	149
4.18. Притху доит Землю	150
4.19. Притху совершает сотовое жертвоприношение коня.....	152

4.20. Появление Вишну на жертвоприношении Притху..	152
4.21. Поучения царя Притху	153
4.22. Притху встречается с Кумарами.....	154
4.23. Подвижничество Притху.....	156
4.24. Песнь Шивы	157
4.25. История царя Пуранджаны.....	158
4.26. Охота Пуранджаны	159
4.27. Нападение Чандавеги	160
4.28. Пуранджана перевоплощается женщиной.....	160
4.29. Объяснение аллегории о Пуранджане	162
4.30. Деяния Прачетов	167
4.31. Отречение и освобождение Прачетов.....	168

Песнь Пятая.....	171
5.1. Деяния царя Приявраты	171
5.2. Деяния царя Агнидхры	174
5.3. Появление Ришабхи	175
5.4. История Ришабхи.....	175
5.5. Ришабха говорит о пути освобождения.....	176
5.6. Ришабха покидает тело	179
5.7. Деяния Бхараты	180
5.8. Перевоплощение Бхараты оленем.....	181
5.9. Бхарата перерождается брахманом.....	182
5.10. Беседа между Джада Бхаратой и Махараджей Рахуганой.....	184
5.11. Бхарата передает духовное знание.....	185
5.12. Беседа Джады Бхараты с Рахуганой	187
5.13. Аллегория жизни.....	188
5.14. Лес наслаждений — аллегория самсары	189
5.15. Династия Бхараты	191
5.16. Описание Джамбудвипы.....	192
5.17. Сошествие Ганги.....	195

5.18. Молитвы жителей Джамбудвипы к Господу.....	197
5.19. Описание Кимпуруши-варши и Бхарата-варши	198
5.20. Строение Вселенной.....	200
5.21. Солнечный путь	204
5.22. Описание планет.....	205
5.23. Планетарная система Шишумара	207
5.24. Подземные райские планеты	208
5.25. Описание Санкаршаны.....	211
5.26. Описание адских планет	211

Песнь Шестая.....	216
6.1. История Аджамилы	216
6.2. Посланники Вишну освобождают Аджамилу.....	218
6.3. Ямарадж поучает своих слуг.....	220
6.4. Хамса-гухья — молитва Дакши.....	221
6.5. Дакша проклинает Нараду Муни	223
6.6. Потомство дочерей Дакши	224
6.7. Индра оскорбляет Брихаспати	227
6.8. Нараяна-кавача	228
6.9. Появление демона Вритрасуры.....	231
6.10. Битва между полубогами и Вритрасурой.....	232
6.11. Божественные качества Вритрасуры	233
6.12. Славная смерть Вритрасуры.....	234
6.13. Индра огорчен последствиями убийства Вритрасуры	235
6.14. Скорбь Читракету	235
6.15. Нарادا и Ангира поучают Читракету	238
6.16. Читракету встречает Господа.....	239
6.17. Парвати проклинает Читракету	241
6.18. Дити дает обет убить Индру.....	242
6.19. Выполнение обряда Пунсавана.....	246

Песнь Седьмая.....	249
7.1. Беспристрастие Господа	249
7.2. Хираньякашипу — царь демонов	251
7.3. Намерение Хираньякашипу стать бессмертным.....	253
7.4. Хираньякашипу тиранит вселенную.....	253
7.5. Прахлада, сын Хираньякашипу.....	254
7.6. Прахлада поучает своих друзей.....	256
7.7. Нарада учит Прахладу.....	257
7.8. Господь Нрисимха убивает царя демонов.....	259
7.9. Прахлада молитвами успокаивает Господа	260
7.10. Прахлада — лучший среди преданных.....	261
7.11. Совершенное общество: четыре варны.....	262
7.12. Совершенное общество: четыре ашрама.....	264
7.13. Поведение совершенного существа	265
7.14. Идеальная семейная жизнь.....	267
7.15. Поучения Нарады.....	269
Песнь Восьмая.....	272
8.1. Описание Ману, правителей вселенной	272
8.2. Битва Гаджендры с крокодилем	273
8.3. Молитва Гаджендры.....	273
8.4. Гаджендра возвращается в духовный мир.....	274
8.5. Полубоги обращаются к Господу за защитой	275
8.6. Полубоги и демоны объявляют перемирие	276
8.7. Шива спасает вселенную от яда	277
8.8. Пахтанье молочного океана.....	278
8.9. Господь воплощается в образе Мохини-мурти	279
8.10. Битва между полубогами и демонами	280
8.11. Индра уничтожает асуров	280
8.12. Шива очарован Мохини-мурти.....	281
8.13. Описание Ману.....	281

8.14. Правление вселенной	283
8.15. Бали Махараджа завоевывает райские планеты	283
8.16. Поклонение Пайо-врата	284
8.17. Господь соглашается стать сыном Адити.....	286
8.18. Воплощение Господа Ваманадевы.....	287
8.19. Вамана просит милостыню у Бали.....	288
8.20. Бали отдает вселенную.....	289
8.21. Господь пленяет Бали Махараджу	290
8.22. Бали Махарадж отдает свою жизнь.....	291
8.23. Полубоги возвращаются на райские планеты	292
8.24. Воплощение Господа в образе Матсьи	292

Песнь Девятая.....	294
9.1. Царь Судьюмна становится женщиной.....	294
9.2. Династия сыновей Ману.....	295
9.3. Брак Суканьи и Чьяваны Муни.....	296
9.4. Дурваса Муни оскорбляет Амбаришу	296
9.5. Спасение Дурвасы Муни.....	298
9.6. Падение Саубхари Муни.....	298
9.7. Потомки царя Мандхаты	299
9.8. Сыновья Сагара встречают Господа Капиладеву.....	300
9.9. Династия Аншумана.....	301
9.10. Игры Господа Рамачандры.....	302
9.11. Господь Рамачандра правит миром	303
9.12. Династия Куши, сына Господа Рамачандры.....	304
9.13. Династия Махараджи Ними.....	304
9.14. Урваши очаровывает царя Пурураву	305
9.15. Парашурама — воплощение-воин.....	307
9.16. Господь Парашурама уничтожает род кшатриев.....	307
9.17. Династии сыновей Пуруравы.....	308
9.18. Царь Яйти возвращает себе молодость	309
9.19. Царь Яйти получает освобождение	310

9.20. Династия Пуру	310
9.21. Династия Бхараты	311
9.22. Потомки Аджамидхи	311
9.23. Династии сыновей Яяти.....	313
9.24. Всевышний Господь Кришна	313
Песнь Десятая.....	316
10.1. Канса убивает сыновей Деваки.....	316
10.2. Господь нисходит в лоно Деваки.....	318
10.3. Описание рождения Шри Кришны.....	322
10.4. Канса повелевает убить всех младенцев.....	323
10.5. Встреча Нанды и Васудевы.....	325
10.6. Путана.....	326
10.7. Убиение Тринаварты	327
10.8. Забавы Кришны	328
10.9. Яшода привязывает Кришну.....	330
10.10. Деревья Арджуны.....	330
10.11. Исход из Гокулы.....	331
10.12. Убиение демона Агха.....	333
10.13. Посрамление Брахмы	333
10.14. Брахма восславляет Кришну.....	335
10.15. Убиение демона Дхенуки.....	336
10.16. Змей Калия	337
10.17. Избавление от огня	338
10.18. Убиение демона Праламбы.....	338
10.19. Поглощение лесного пожара.....	339
10.20. Период дождей и осень	339
10.21. Кришна и гопи.....	340
10.22. Кража одежды	341
10.23. Кришна и ведические жертвоприношения.....	342
10.24–27. Поднятие холма Говардхана	344
10.28. Кришна и Варуна	346

10.29–32. Сладчайшие отношения с Богом.....	346
10.33. Танец Раса.....	352
10.34. Сударшана.....	355
10.35. Песнь разлуки.....	355
10.36. Аришта.....	356
10.37. Демон Кеши.....	357
10.38–39. Акрура	357
10.40–42. Матхура.....	358
10.43. Поединок	360
10.44. Смерть Кансы.....	361
10.45. Церемония повязывания шнура и ученичество	362
10.46–47. Уддхава во Врадже	363
10.48. Горбатая девушка и посещение Акруры	365
10.49. Акрура в Хастинапуре	365
10.50. Джарасандха и возведение Двараки.....	366
10.51. Мучукунда.....	367
10.52–54. Рукмини.....	368
10.55. Прадьюмна	370
10.56. Драгоценный камень Сьямантаки.....	371
10.57. Смерть Сатраджита	372
10.58–59. Жены Шри Кришны	374
10.60. Беседа Кришны и Рукмини	375
10.61. Сыновья Кришны	377
10.62–63. Демон Бана	379
10.64. Победа над Баной	379
10.64. История Нриги	380
10.65. Баларама и поток Ямуны.....	381
10.66. Паундрака и царь Каши.....	381
10.67. Баларама убивает Двивида.....	382
10.68. Женитьба Самбы.....	382
10.69. Нарада посещает дворцы Кришны.....	383
10.70–73. Раджасуя и освобождение Джарасандхи.....	384
10.74. Освобождение Шишупалы	387

10.75. Унижение Дурйодханы	389
10.76–77. Шалва.....	390
10.78. Дантавакра и Видуратха.....	391
10.78–79. Смерть Ромахаршаны	392
10.80–81. Брахман Шридама	393
10.82–84. Встреча на Курукшетре	395
10.85. Воскрешение сыновей Деваки	397
10.86. Арджуна и Субхадра	398
10.87. Молитва воплощений Вед	399
10.88. Спасение Шивы.....	402
10.89. Возвращение к жизни мальчика-брахмана	403
Песнь Одиннадцатая.....	405
11.1. Проклятие ядавов	405
11.2. Беседы мудрецов с Ними.....	406
11.3. Освобождение от иллюзорной энергии.....	408
11.4. Друмила описывает Воплощения Бога.....	412
11.5. Нарада наставляет Васудеву	414
11.6. Династия Яду удаляется в Прабхасу.....	416
11.7. Кришна дает наставления Уддхаве	417
11.8. История Пингалы.....	420
11.9. Отречение от мирского.....	421
11.10. Природа кармы	423
11.11. Признаки освобожденных существ.....	424
11.12. Выше отречения и знания.....	426
11.13. Божественный лебедь.....	428
11.14. Кришна объясняет йогу.....	429
11.15. Богатство Господа	431
11.16. Богатство Господа	432
11.17. Система варнашрама	434
11.18. Описание Варнашрама-дхармы.....	436
11.19. Совершенство духовного знания	438

11.20. Добро и зло.....	439
11.21. Объяснение ведического пути.....	440
11.22. Элементы материального творения	442
11.23. Песня отреченного.....	444
11.24. Философия санкхьи	447
11.25. Три гуны природы.....	448
11.26. Аила-гита.....	449
11.27. Поклонение святому Образу.....	450
11.28. Джнана-йога	451
11.29. Бхакти-йога.....	453
11.30. Исчезновение династии Яду.....	454
11.31. Исчезновение Господа Кришны	455
Песнь Двенадцатая.....	457
12.1. Деградирующие династии Кали-юги	457
12.2. Признаки Кали-юги	459
12.3. Песнь Земли.....	461
12.4. Четыре типа уничтожения вселенной.....	466
12.5. Заключительные наставления Шукадевы	468
12.6. Уход Парикшита	469
12.7. Пуранические Писания	473
12.8. Молитвы Маркандеи	474
12.9. Господь проявляет Свою иллюзию	476
12.10. Шива прославляет Маркандею Риши.....	478
12.11. Краткое описание Махапуруши.....	481
12.12. Обобщение тем Бхагавата-пураны	485
12.13. Величие Шримад Бхагаватам	488
Глоссарий.....	490

УДК 294.118
ББК 86.39
Н38

Неаполитанский С.

Н38 Вedicские предания Древней Индии. Бхагавата-пурана / С. Неаполитанский. — М.: Амрита, 2011. — 528 с.

ISBN 978-5-413-00314-5

В книге дается подробное изложение одного из самых известных и авторитетных ведических писаний — Бхагавата-пураны (Шримад Бхагаватам). В ней всесторонне представлены священное учение и мистериальные надвременные события, героями которых являются великие мудрецы, подвижники, воины света, планетарные иерархи и Боговоплощения.

Современный читатель найдет здесь обширные сведения по философии, лингвистике, теургии, метафизике, космологии, астрологии и посвященческим наукам.

Бхагавата-пурана открывает грандиозную панораму метаисторического развития вселенной, хранит информацию о будущем человечества, благовествует о путях божественной любви, самопознания и освобождения.

УДК 294.118
ББК 86.39

ISBN 978-5-413-00314-5

© Неаполитанский С., 2010
© Оформление.
ООО «Амрита», 2011

Сергей Неаполитанский

Ведические предания Древней Индии

Бхагавад-пурана

Подписано в печать 18.01.11.
Формат 60x84/16. Усл. печ. л. 33.
Тираж 2000 экз. Заказ № Р-192.

ООО «Амрита»

109153, Москва, ул. Моршанская, д. 3, корп. 1
тел./факс: 8 (499) 264-05-89, тел.: 8 (499) 264-05-81
e-mail: info@amrita-rus.ru www.amrita-rus.ru

Книга — почтой: 107140, Москва, а/я 38
тел.: 8 (499) 264-73-70

Розничный магазин:

ул. Краснопрудная, д. 22а, стр. 1
тел.: 8 (499) 264-13-60

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленного электронного оригинал-макета
в типографии филиала ОАО «ТАТМЕДИА» «ПИК «Идел-Пресс».
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2.
E-mail: idelpress@mail.ru

