

Мурали Мохан дас

ВАРАХА И ПРИСИМХА
MY SWEET LORD

Москва-Екатеринбург-С.Петербург
Объединение САНКИРТАНА

УДК 294.2

ББК 86.4

М 91

М 91 Вараха и Нрисимха My sweet lord; Мурали Мохан дас -
Актюбинск: ООО «Фатима-print», 2015. - 96 с.

Вся слава Шри Шри Гуру и Гауранге!

В нашей книге мы расскажем о Шри Варахадеве и Шри Нрисимхе, принадлежащих к числу лила-аватар. История, которую мы предлагаем в нашей книге, поучительна и в высшей степени восхитительна. Она поможет читателю понять, Кто есть Бог и каковы Его отношения с Его чистыми преданными. Любой, кто внимательно с преданностью ее прочитает, обретет себе в Лице Господа Варахи и Нрисимхадевы надежного друга и покровителя, устраняющего сомнения, внутренние преграды и врагов, стоящих на пути к совершенству в духовной жизни.

От автора

© Объединение «Санкритана», 2015

© Мурали Мохан дас, 2015

ISBN 978-5-9905478-3-4

Содержание

Пролог.....	4
Глава 1 Проклятие мудрецов.....	6
Глава 2 Рождение Хираньякши и Хираньякашипу.....	14
Глава 3 Смерть Хираньякши и месть Хираньякашипу.....	22
Глава 4 Прахлада Махарадж.....	32
Глава 5 Сила привязанности к наслаждениям.....	40
Глава 6 Учение Прахлады и поминки по Хираньякашипу.....	46
Глава 7 Молитвы Нарасимхадеве.....	56
Формы Господа Нрисимхи.....	67
Послесловие.....	72
Приложение.....	74
Об авторе.....	81
Глоссарий.....	85

ПРОЛОГ

Невозможно стать настоящим *вайшнавом*, не следуя наставлениям Прахлады Махараджа, которые он дал в «Шримад Бхагаватам».

*шраванам киртанам вишнох смаранам пада-севанам
арчанам ванданам дасйам сакхийам атма-ниведанам
ити пумсарпита вишнау бхактиш чен нава-лакшана
криjeta бхагаватй аддха тан мание 'дхитам уттамам*

Прахлада Махараджа сказал: «Слушать и пересказывать повествования о святом имени, форме, качествах, атрибутах и трансцендентных играх Господа Вишну, помнить о них, служить лотосным стопам Господа, с почтением поклоняться Господу, предлагая Ему шестнадцать различных атрибутов, возносить Господу молитвы, стать Его слугой, считать Господа своим лучшим другом, полностью вручить себя Господу и служить, используя свои тело, ум и речь – таковы девять видов деятельности, которая относится к чистому преданному служению. Того, кто, следуя одному или всем девяти методам *бхакти* (преданного служения), посвятит свою жизнь Кришне, нужно считать самым образованным, ибо он обрел полное знание» (Бхаг. 7.5.23-24)

Далее, продолжая наставлять своих друзей науке преданного служения (*бхакти*) Прахлада, сын Кайаду и Хираньякашипу, сказал:

«Любой по-настоящему разумный человек должен с самого раннего детства, отбросив все посторонние занятия, приступить к практике преданного служения Кришне. Далеко не каждое живое существо имеет возможность получить тело человека, и хотя это тело недолговечно и не предоставляет большого удовольствия по сравнению с другими видами и формами жизни, но из него можно извлечь огромную пользу, посвятив себя чистому преданному служению Господу. Преданное служение столь могущественно, что достаточно человеку приложить даже самые незначительные, но искренние усилия, как он достигнет высшего совершенства».

Человеческая форма жизни позволяет живому существу достичь освобождения из круговорота рождения и смерти, старости и болезней, и вернуться домой, к Богу. Все живые существа, и прежде всего люди, должны посвятить себя служению

лотосным стопам Господа Вишну. Преданное служение является естественной потребностью души, для которой нет никого дороже Верховной Личности Бога, Шри Кришны, причины всех причин, благодетеля и доброжелателя всех живых существ.

Не стоит выбиваться из сил, улучшая свое экономическое положение, чтобы таким образом обрести чувственные наслаждения, принимаемые за счастье. Это бесполезная трата сил и времени. «Каждый обитатель этого мира пытается избежать страданий и обрести счастье. Однако, он счастлив до тех пор, пока не пытается стать счастливым. Едва он пускается в погоню за счастьем, он становится более несчастным, чем прежде, до того, как пожелал стать счастливым» (Ш.Б.7.7.42). Весь прогресс материальной науки и современных технологий – это дорога на кладбище. Человек не получит от этого никакой реальной пользы. С другой стороны, если он направит усилия на то, чтобы обрести сознание Кришны, он непременно возвысится до духовного уровня и, постигнув свою истинную природу, обретет все желаемое (вечное бытие, знание и блаженство).

Разве может человек, переполненный любовью к членам своей семьи и хранящий их образ в глубине своего сердца, отказаться от общения с ними? Ведь так приятно ему думать о своей жене, которая так добра и нежна к мужу и всегда старается доставить ему удовольствие, уединившись с ним в укромном месте. Какой муж пожелает расстаться с такой нежной и любящей женой? Лепет маленьких детей доставляет их отцу огромную радость, и он постоянно думает о том, как они забавно коверкают слова. Какой отец откажется от общения с ними? Как дороги человеку мысли о его родителях, а также о его сыновьях и дочерях. Пока дочь живет в доме своего мужа, ее отец постоянно с любовью вспоминает о ней. Разве захочет он оставить ее? Кроме того, украшением каждого дома является мебель и предметы домашнего обихода, а также домашние животные и слуги, так кто же пожелает отказаться от всех этих удобств? Отец семейства, привязанный к домочадцам, подобен шелкопряду, который сплетает кокон и сам оказывается в нем. Лишь ради того, чтобы удовлетворить гениталии и язык, человек обрекает себя на обусловленное существование в материальном мире. Но что он может с этим поделать?

Глава 1

Проклятие мудрецов

Царство Бога безгранично – нет ничего за его пределами. Материальный мир тоже находится в этом царстве; он представляет собой проявление низшей, материальной энергии Господа, в то время как духовный – это проявление Его высшей, духовной энергии. Духовный мир населяют живые существа, которым неведомы страдания, связанные с повторным рождением и смертью, старостью и болезнями. Это мир Вайкунтхи, где на бесчисленных планетах обитает Верховная Личность Бога, Шри Кришна и Его различные воплощения. Тело Кришны и Его воплощений духовно, исполнено вечного бытия, знания и блаженства (*сам-чит-ананда*). Точно также и все, кто преданы Ему обладают такими же духовными телами, которые ничем не отличаются от трансцендентального тела Самого Господа.

В глубокой древности, тысячи, миллионы лет назад, люди были достаточно благочестивы и могли общаться с Господом. Они обладали многими мистическими совершенствами и поэтому, не прибегая к механическим средствам, беспрепятственно путешествовали по всем трем мирам, достигая обители Господа. Если Бог – наш отец, а мы Его дети, то разве нужно спрашивать особое приглашение, чтобы навестить своего отца?

В этой главе нашей книги речь пойдет о четырех Кумарах, великих мудрецах, сыновьях Господа Брахмы, творца вселенной. Соблюдая полный целибат (обет безбрачия), Кумары вели жизнь полного отречения от чувственных наслаждений и, таким образом, снискали милость Господа. Несмотря на почтенный возраст, они не старились и выглядели как малые дети. Кто бы мог подумать, что они были почти ровесниками самого Брахмы, стары, как мир, им созданный.

Однажды Кумары решили навестить Господа Вишну, чтобы засвидетельствовать свое почтение и получить Его благословения. Преодолев восемь оболочек вселенной, они перешли Вираджу (Вираджа – это река, в которую *джива* входит перед освобождением от тонкого тела, т.е. перед получением *мокиши*). Те дживы, которые благополучно пересекают реку Вираджа, избавляются от тонкого тела и переходят в Духовный Мир, то есть на Вайкунтху.

Мудрецы принадлежали к особому классу джив. Они беспрепятственно прошли семь ворот (порталов). При этом данные порталы есть как на Изначальной Вайкунтхе, так и на Вайкунтхе, проявленной в материальном мире. Большинство джив не доходит до реки Вираджа: этот класс джив «застревает» в тех областях Вайкунтхи, которые находятся перед рекой Вираджа (то есть они застревают на Вайкунтхе, проявленной в материальном мире). У этих джив остаётся тонкое тело и поэтому со временем они «падают» на Сатъя-Локу или другие планеты божественного типа (сварга-лока). Отсюда, кстати, происходит популярная теория о «падении дживы», но как известно, джива не может упасть из Изначальной Вайкунтхи (Духовного Мира). Она падает из самых высших областей материального мира в более низшие области (на Сатъя-Локу и т.д.). Это Вайкунтха, которая проявлена в материальном мире. Это не считается падением, потому что представляет собой ту же самую *самсару*.

Шри Шримад Витхаларья-Ачарья пишет, что только освобождённые души живут внутри семи частей Изначальной Вайкунтхи: «Внутри первой части живут освобождённые Брахмы, внутри второй части живут освобождённые Шеши и Гаруды, внутри третьей части живут освобождённые Индры и Камы, внутри четвертой части живут Сурья и другие, внутри пятой части живут Маруты, внутри шестой части живут Парджанья и другие, внутри седьмой части живут никогда не спящие Джайи и Виджайи». Из приведенных отрывков ясно, что существуют неосвобождённые Джайи и Виджайи, которые живут на Вайкунтхе, проявленной в материальном мире и освобождённые («никогда не спящие») Джайи и Виджайи, которые живут на Изначальной Вайкунтхе. Помимо семи порталов и семи частей у Шри Мадхва-Сампрадаи существует также концепция 41 Врат, которые ведут в Резиденцию Господа Шри Нараяны на Вайкунтхе. Семь порталов с четырьмя вратами каждый – итого 28 врат. Три крепости с четырьмя вратами вокруг Дворца Господа Шри Нараяны – итого 12 врат. Плюс одни врата, которые ведут в Дворец Господа Шри Нараяны. Итого – $28+12+1 = 41$. При этом архитектура в Духовном Мире такая, что всё идёт на повышение, поэтому самые последние врата (те, которые ведут в Дворец Господа Шри Нараяны) располагаются на нереальной высоте. Каждые врата охраняются

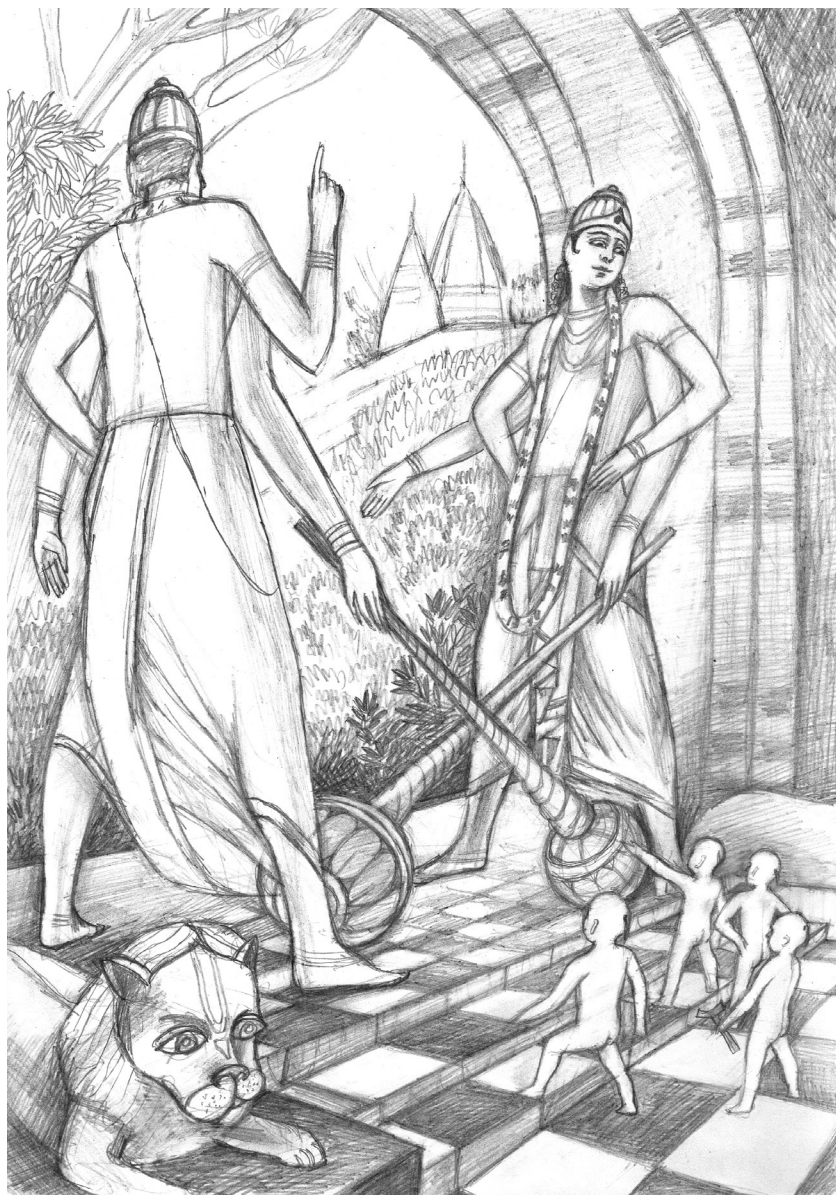
двумя охранниками – все охранники являются освобождёнными душами. Шримати Лакшми-Девы охраняет главный вход в Дворец Господа Шри Нараяны и четверо врат одной из трёх крепостей. Среднюю крепость с четырьмя вратами охраняют Шри Шримад Мукхья Прана и Шримати Бхарати-Девы, при этом каждые врата охраняет одна из их экспансий под особым именем. Другие врата охраняются следующим образом: Восточные врата – Сурья и Даю (Dayus), Южные врата – Чандра и Дик, Западные врата – Вахни и Пртхви, Северные врата – Индра и Видьют. Что касается третьей крепости, то её четверо врат охраняют: Восточная сторона – Джая и Виджая, Южная сторона – Бала и Прабала, Западная сторона – Нанда и Сунанда, Северная сторона – Кумуда и Кумудакша. Дальше, кстати, следует очень интересное замечание о том, что Шри Шримад Мукхья Прана и Шримати Бхарати-Девы не являются освобождёнными душами, но им разрешено пересекать реку Вираджу, путешествовать между мирами и посещать Дворец Верховного Господа Шри Нараяны в любое время.

Когда Кумары вошли в трансцендентную обитель Господа царства Вайкунтхи, они прошли одни, другие врата и уже были готовы переступить порог сакрального пространства, как вдруг двое привратников, Джай и Виджай, преградили им путь.

- Кто вы и как вы сюда попали? Сурово взирая сверху вниз на Кумаров, спросили стражники. Они не признали великих мудрецов, которые выглядели подобно детям. В действительности, совершая суровые *аскезы* и соблюдая полный целибат, Кумары внешне походили на несмышленных младенцев, странствовали нагишом, не прикрыв наготы своего тела.

Не ожидая такого приема, Кумары вспыхнули гневом, глаза их налились кровью, и с уст слетело проклятие.

- Что это за отвратительные существа, лишённые разума? – воскликнули они. – Занимая положение слуг Господа Вишну, на самом деле они сущие демоны, не способные различать сущность, которая представляет собой истинное «я» живого существа, отличное от его тела. Благодаря благочестию, которое они обрели в прошлых жизнях, им позволили приблизиться к Господу Вишну; теперь их называют *вайшнавами*, а на самом деле они обычные материалисты. Как случилось, что столь низкие личности стали приближенными слугами Господа, а на самом

Когда Кумары вошли в трансцендентную обитель Господа царства Вайкунтхи, они прошли одни, другие врата и уже были готовы переступить порог сакрального пространства, как вдруг двое привратников, Джай и Виджай, преградили им путь.

деле остались наиболее падшими из людей? Вайкунтха – это место, где нет невежества, где все исполнено знания и блаженства. Почему же эти два неотесанных существа сеют семена раздора и страха посреди совершенного, духовного общества? Им самое место в материальном мире на планетах Паталы. Они считают других преданных Кришны самозванцами, потому что сами такие? Вайкунтха – это место, где нет вражды, ненависти, страха и лжи – где все пронизано любовью к Вишну, который является другом всем живым существам. За свою ошибку они определенно заслуживают наказания, которое пойдет им на пользу.

Надо заметить, что в отличие от мира Вайкунхи, который никогда не создавался и существует вечно, материальный мир был создан. Он был создан Брахмой, который приходится отцом всем обусловленным существам, обитающим здесь. Кроме великих мудрецов Нарады и четырех Кумаров (Санат, Санатана, Санака-кумар и Санатана) у Брахмы также был сын по имени Безверие, жену которого звали Ложь (от их союза родились два демона, которых назвали Дамбха (Лицемерие) и Майя (Обман)).

При сотворении мира Брахма произвел на свет не только добродетельных сыновей: Санаку, Санатану и Нараду, но и демоничных потомков: Ниррити, Адхарму, Дамбху и Ложь. Все сущее было создано Брахмой. Хотя изначально живые существа являются детьми Брахмы, воплощения Верховной Личности Бога, занимающего очень высокий пост и управляющего одним из качеств материальной природы, они рождаются со своей судьбой и задатками в соответствии со своей кармой. Вот их родословная: от Дамбхи и Майи появились на свет Жадность и Никрити, Лукавство. От союза Лобхи и Никрити родились дети по имени Кродха (Гнев) и Химса (Злость), а от союза Кродхи и Химсы родились Кали и его сестра Дурукти (Злая Речь). От союза Кали и Злой Речи появились на свет дети по имени Мрителью (Смерть) и Бхити (Страх). А от союза Мрителью и Бхити родились Ятана (Сильная Боль) и Нирая (Ад).

В комментариях к «Шримад Бхагаватам» (4.8.1-5) Шрила Прабхупада пишет, что в основе сотворения мира лежит добродетель, а причиной его разрушения является безверие. Таков механизм сотворения и разрушения материального мира. Разрушение мира начинается из-за Адхармы (Безверия). От союза Безверия и Лжи появляется на свет несколько поколений потомков:

Лицемерие, Обман, Жадность, Лукавство, Гнев, Злость, Раздор, Злая Речь, Смерть, Страх, Сильная Боль и Ад. Они являются причинами разрушения мира, и в благочестивом человеке рассказ о причинах гибели мира возбудит ненависть к этим качествам и так поможет ему продвинуться по пути освобождения. В связи с этим стоит отметить, что гнев благочестивого человека – это естественная реакция на проявление Лицемерия, Обмана, Жадности, Лукавства, Гнева, Злости, Раздора, Злой Речи, Страх, Сильной Боли и прочих видов *адхармы*, перечисленных выше. Только сущий демон и негодяй может проявлять так называемое смирение, когда встречает в жизни проявления, ведущие мир к гибели и разрушению. Когда говорится о благочестии, имеется в виду процесс очищения сердца. По словам Господа Чайтаны, человек должен очистить зеркало своего ума от грязи, и это будет началом его духовной жизни. Мы должны развить в себе отвращение ко всему, что приводит к разрушению, начиная с безверия и обмана, и только тогда мы сможем встать на стезю праведности. Это необходимое условие, которое поможет нам обрести сознание Кришны и избавит от необходимости снова и снова умирать, подчиняясь закону разрушения. Наша жизнь – бесконечная череда повторяющихся рождений и смертей. Необходимо встать на путь освобождения и избавиться от нескончаемых страданий.

История с привратниками, Джайей и Виджаей, весьма поучительна. На Вайкунхе нет невежества. Поэтому оттуда никто не падает. Обусловленные живые существа этого мира принадлежат к *татаитха-шакти*. Они пришли из тела Маха-Вишну, а не с Вайкунтхи. Разумеется, тело Маха-Вишну тоже духовно, но это не планеты Вайкунтхи. Выше мы уже привели некоторую информацию расположения духовного и материального мира, который разделяет река Вираджа.

– Глупцы, вы не можете жить на Вайкунтхе. Отправляйтесь в материальный мир и рождайтесь там, в семьях материалистов!

Таким было проклятие Кумаров.

Услышав это, Джайа и Виджайа упали в ноги мудрецам, прося прощение. Но, увы, проклятие мудреца подобно стреле, выпущенной из лука, его невозможно вернуть.

Когда Господь Вишну узнал о случившемся, о том, что Его привратники оскорбили четырех Кумаров, Он немедленно в сопровождении богини удачи отправился на место происшествия.

Господь предстал перед Кумарами лично в образе, на который

они непрестанно медитировали в состоянии мистического транса. Они увидели Вишну в окружении Его слуг, которые держали зонты и опахала. Мягко, как лебеди, взвивались белые чамары, раскачивая своим дуновением жемчужины гирлянд, рассыпанные по зонтам. Некоторые из них отрывались и падали. Казалось, что полная луна роняет капли нектара. Господа Вишну украшал широкий пояс, опоясывающий его стан, сверкавший поверх желтых одеяний, прикрывавших Его бедра. Вокруг свежей цветочной гирлянды, одетой на Господа, роились пчелы. Привлеченные ее ароматом, они приятно жужжали; изящные запястья Господа украшали браслеты. Одна Его рука покоилась на плече Гаруды, орла, на котором Он восседал, а в другой руке он держал цветок лотоса. С глазами, полными любви, смотрели на Вишну Кумары и, совершенно счастливые, склонили пред Ним свои головы.

Простые люди не в состоянии видеть Господа, потому что их тело материально, чувства и разум материальны, а Господь всецело духовен. Но, будучи всемогущим, Господь Сам может прийти к ним, привлеченный их преданностью и любовью, проявив Себя в их сердце в образе Шьмасундары.

- Мой дорогой Господь, – сказали Кумары, – мы знаем, что Ты – Верховная Личность Бога. Увидеть Тебя могут лишь великие души, сердца которых чисты, благодаря преданному служению. Мы молимся о том, чтобы сердца наши и мысли и впредь были поглощены служением Тебе, и чтобы в уши наши постоянно вливались потоки слов, воспевающих Твои трансцендентные качества. Без всякой на то причины Ты милостиво явился перед нами, даже несмотря на то, что неудачливые и непросвещенные живые существа не могут Тебя увидеть, и теперь нашему счастью нет границ! Мы в глубоком почтении склоняемся перед Тобой.

Выслушав слова признательности Кумаров, Господь Вишну ответил: - Эти двое Моих слуг, Джайа и Виджайа, нанесли вам оскорбление, и Я согласен с тем, что они должны понести то наказание, которое вы им присудили. Я считаю, что вина, за совершенное ими оскорбление, отчасти и Моя вина. Она ложится на Меня, поскольку это – Мои слуги. Поэтому Я прошу у вас прощения за этот прискорбный инцидент. И, так как вы – Мои преданные, то Я, не колеблясь, Сам готов понести наказание. Мое сердце может пленить каждый, кто служит и прославляет Моих преданных. Джайа и Виджайа оскорбили вас, не зная о Моих намерениях, поэтому будьте милостивы к ним и пусть их изгнание будет недолгим. Позвольте по истечению ими установленного срока вернуться обратно.

Сказав это, Господь предоставил Джайю и Виджайю на выбор: родиться семь раз в семьях благочестивых людей или три раза демонами.

В действительности это была трансцендентальная *лила*, в которой приняли участие Господь и Его преданные. Чтобы прийти в этот мир и оказать милость всем, кто страдает в нем, Господь создал эту ситуацию. И в этом спектакле приняли участие Его преданные, которые играли Роль демонов, о чем мы узнаем несколько позже. Таков сценарий этой пьесы, написанный Господом, в которой и Он Сам намеревается принять участие.

После таких проникновенных слов Господа сердца Кумаров успокоились. Внимательно выслушав Его речь, вникая в каждое слово, Кумары ответили:

- Нам теперь совершенно ясно. Это не обычная ситуация. Мы – Твои преданные, также готовы понести наказание, если с нашей стороны были совершены оскорбления этих двух ни в чем не повинных душ. Без всяких возражений мы примем любое наказание.

На это Господь Вишну возразил:

- Не может быть и речи о наказании. Я одобряю ваш поступок и ваше проклятие. Придет время, благодаря вашему проклятию, мы встретимся. Они родятся в телах, исполняя роли демонов, но в действительности останутся Моими преданными и будут служить Мне, после чего вскоре вернуться на Вайкунтху.

Обойдя вокруг Господа Вишну и выразив Ему свое почтение, Кумары удалились, с восхищением вспоминая полученный ими урок об истинном положении преданных Господа. Повернувшись к Своим спутникам, Джайе и Виджайе, Господь Вишну сказал:

- Спускайтесь в материальный мир и не бойтесь. Постоянно помня обо Мне, вы смоете с себя оскорбление мудрецов и вскоре вернетесь обратно.

Получив благословение от Господа, в тот же самый миг привратники Джайа и Виджайа родились в материальном мире. Сначала они родились как Хираньякша и Хираньякашипу, затем как Равана и Кумбхакарна, и, наконец, как Шишупал и Дантавакра. Согласно комментариям *ачарьев* Гаудийи, они получили особую милость в виде четвертого рождения, и им особенно повезло, когда в качестве Джагая и Мадхая они приняли участие в *лилах* Шри Чайтаньи.

Глава 2

Рождение Хираньякши и Хираньякашипу

У *праджapati* Дакши была дочь, которую звали Дити. Она стала женой Кашьяпы *муни*, сына великого Маричи. Страстно желая супружеской близости, она прервала медитацию своего мужа в то время, когда садилось солнце. Выйдя из медитации, *муни* сказал: «Моя дорогая, я исполню любые твои желания, но ты должна немного потерпеть – сейчас неподходящее время для зачатия потомства и любовных утех. Господь Шива, восседая на спине своего быка, путешествует по небу, сопровождаемый призраками и духами. Хотя в материальном мире нет никого более преданного Господу Кришне, чем он, тем не менее, теперь его роль надзирать и смущать умы страстными желаниями тех, кто ему предан».

Дити внимательно выслушала слова своего мужа, пытаясь с собой совладать, но, в конце концов, сдалась – вождение овладело ею и, полностью забыв всякий стыд, она стала добиваться близости. Кашьяпа был вынужден ей уступить, так как праведный человек не должен отказывать женщине, когда она сгорает в огне страстного желания. В уединенном месте Кашьяпа удовлетворил ее желание. В результате этой близости у Дити родились демоны Хираньякша и Хираньякашипу. Кашьяпа, который был способен видеть будущее, сказал следующее: «Я предвижу, что из-за того, что ты оскорбила Господа Шиву, на свет из твоего чрева появятся два демона, которые причинят ужасные бедствия всей вселенной. Они будут убивать ни в чем не повинных живых существ, пытать женщин и изводить преданных Вишну (Кришны). И Господь Вишну, доброжелатель всех живых существ, будет вынужден лично снизойти в этот мир, чтобы положить конец беспределу их греховной деятельности».

Радость и одновременно великое горе пережила Дити. Она обрадовалась, что по беспричинной милости Личности Бога ее сыновьям придет конец. Но, немного поразмыслив, погрузилась в печаль, так как поняла, что ее сыновья принесут беду всему миру.

- Я не позволю этому случиться, – решила она. С помощью мистической силы она сто лет держала младенцев в своем чреве. Но, к сожалению, само присутствие этих еще нерожденных демонов, стало причиной того, что свет солнца и луны померк,

и все планеты вселенной, как бы оплакивая предстоящие ужасы, погрузились во тьму.

Правители этих планет, полубоги во главе с Индрой, решили обратиться с мольбой к Господу Брахме: «Брахма, ты – творец вселенной. Все планеты созданы по твоему замыслу, и по твоему сценарию живут все живые существа. Поэтому ты должен знать, что происходит во вселенной и что ждет ее обитателей. Пожалуйста, разреши все наши волнения и тревоги. Мы боимся, что жизнь во вселенной может погибнуть».

Печально взирая на собравшихся полубогов, Господь Брахма сказал: «Как небо застилает дым, когда в костер бросают сырые дрова, так и тьма опускается на нас из-за того, что из чрева Дити суждено родиться демонам».

Желая утешить Дити, Кашьяпа сказал: «Однако один из наших внуков родится великим преданным Господа Вишну. Поскольку он будет чистым преданным Вишну, то он принесет великое благо всем живым существам. Его наставлениям последуют все святые мудрецы и *риши*; он станет сокровищницей возвышенных качеств полубогов; он будет разделять счастье и горе со своими слугами и станет примером благочестия и символом преданности. Твой внук воочию увидит Верховную Личность Бога и познает истинную любовь к Нему. Не стоит беспокоиться о нем».

Услышав это, мать Дити несказанно обрадовалась, и по истечению положенного срока случилось то, что должно случиться. После этого полубоги вернулись на свои планеты, а жители планеты земля вернулись к своим делам.

Когда прошло сто лет беременности, которая сопровождалась всевозможными бедствиями (землетрясениями, наводнениями, пожарами и извержениями вулканов), на свет из чрева Дити появились два могущественных демона. Множество комет, метеоритов посыпалось на землю. От ударов молнии казалось, что земля расколется надвое. Чудовищные ураганы с корнем вырывали гигантские деревья, а бури вздымали в воздух облака пыли, которые застилали небо, скрывая от глаз солнце. Так, повсюду воцарилась тьма, из-за которой невозможно было ничего увидеть. Гигантские волны бороздили мировой океан, нагоняли страх и ужас на его обитателей. Реки и озера покрылись пеной, и цветы лотоса завяли. Небесные светила, обрамленные туманным ореолом, не предвещали ничего хорошего. Напуганные дурными знаменами, кричали

птицы; животные испускали мочу и кал; из вымени коров струилась кровь; изображения богов и богинь в храмах плакали горючими слезами. Народы земли погрузились в океан скорби, и их пророки уже в который раз предсказывали конец света.

Сразу после рождения, демоны Хираньякша и Хираньякашипу стали расти не по дням, а по часам, пока не стали как две огромные горы. Они выросли до таких размеров, что казалось, вот-вот заслонят солнце. Тела их были крепкими, как сталь, а их золотые короны касались неба. От их поступи земля сотрясалась, их дыхание было подобно урагану.

Хираньякша, который был младше Хираньякашипу, своими героическими подвигами был готов в любое время дня и ночи доставлять удовольствие брату. Чтобы порадовать Хираньякашипу, он странствовал по всей вселенной с булавой на плече, наводя ужас на обитателей небес.

Обладая необычайной силой, он никого не боялся, и необузданным нравом сокрушал гордыню полубогов. В мире добра и зла Верховная личность Бога создал полубогов для демонов, а демонов для полубогов, чтобы держать тех и других в узде.

У этих двух демонов была сестра, которую звали Холикой. От Агнидева она получила благословение, согласно которому не горела в огне. Позже, чтобы уничтожить Прахладу, она вошла в огонь вместе с ним, но Вишну защитил Прахладу, лишив Холику ее мистических способностей, поскольку она прибегла к ним, чтобы уничтожить Его преданного. Когда она рассталась с жизнью, то в честь этого события по сегодняшний день в Индии ежегодно проводят праздник Холи, который напоминает всему миру о могуществе преданного служения Верховной личности Бога, Вишну (Кришне).

Однажды, словно резвящийся слон, Хираньякша погрузился в океанские глубины и напал на Вибхавати, стольный град Варуны, царя обитателей вод, и вызвал его на поединок:

«О повелитель вод, давай сразимся! Слава о тебе как о непобедимом воине разнеслась по миру. Будь так добр, продемонстрируй свою доблесть, доставь мне удовольствие в поединке».

Осмеянный таким образом царь подводного мира сказал: «Я уже слишком стар, чтобы с тобой драться. Фактически, ты стал настолько велик, что только одна личность, Господь Вишну, мог бы стать твоим противником. О величайший из демонов, Вишну –

Они выросли до таких размеров, что казалось, вот-вот заслонят солнце. Тела их были крепкими, как сталь, а их золотые короны касались неба. От их поступи земля сотрясалась, их дыхание было подобно урагану.

единственный достойный противник. Именно для таких негодяев, как ты и твой брат, чтобы стереть вас с лица земли, Верховный Господь воплощается из века в век».

Не прошло и года с тех пор как Хираньякша завоевал все небесные планеты и выкопал из Земли все золото. Он нарушил экологический баланс, и в результате этого Земля сошла с орбиты, погрузилась в океан Гарбходака и пошла на дно.

Брахма, творец вселенной, стал перед дилеммой: «Что делать?» Убить демона он был не в силах, но и восстановить равновесие во вселенной, водрузить землю на свое место, подняв ее со дна океана, он тоже был не в состоянии.

Поэтому он обратился к Вишну, который принял образ вепря. Так из ноздри Господа Брахмы появился Сам Господь. Будучи сначала величиной с ноготок, Он, за какой-то миг, стал размером с гору. Поначалу Брахма недоумевал: «Что-то я совсем сбился с толку. Уж не Верховная ли это Личность Бога, Вишну?»

Когда Варахадев издал громоподобный рык, от которого содрогнулись сердца демонов, Брахма догадался, что Господь трех миров принял воплощение. Через мгновение рык повторился. На этот раз он прозвучал гораздо громче, и звук его эхом разлетелся во все стороны, воодушевив и подняв настроение полубогам и мудрецам на высших планетах. Небожители и преданные Господа воспели в ответ стихи из ведических писаний и тогда Господь Варахадев снова прорычал в ответ, чтобы доставить им удовольствие.

Он взмыл в небо, Своим хвостом рассекая воздух. Щетина на Нем стояла дыбом, а глаза излучали свет; перебирая Своими копытами, Он разогнал тучи и облака, а, сияющими белизной клыками пронзил космическое пространство. Бросив взгляд на преданных *брахманов*, возносивших Ему молитвы, Он играючи нырнул в океан, разделив его надвое. Поднялись гигантские волны. Опускаясь все глубже и глубже, Варахадев вскоре достиг океанского дна и нежно поднял землю на свои клыки.

Как только демон Хираньякша увидел Господа Вараху, несущего на Своих клыках Землю, он устремился к Нему, – «О лучший из полубогов в образе вепря, послушай меня. Земля эта по праву принадлежит нам, и Ты не сможешь ее забрать. За твою дерзость я преподам тебе урок; на радость моим сородичам, я уничтожу Тебя с помощью непревзойденного могущества, которым я обладаю. Своей булавой я разможу Тебе голову, и Твое бездыханное тело пойдет ко дну. Когда ты умрешь, все полубоги и мудрецы умрут вместе с Тобой, как деревья, подрубленные под корень».

Так началась битва, которая приковала внимание всех обитатели вселенной. Она транслировалась по всем каналам мистической связи вселенского радио и телевидения. Как в наши дни люди сидят в интернете, наблюдая события и последние новости планеты, или, пялясь в голубой экран телевизора, наслаждаясь очередным телешоу, так в то время все живые существа были прикованы к необычайному зрелищу, поединку между Верховной личностью Бога Вишну в образе Вепря и Величайшим демоном, Хираньякшей. Это необычная история, подробное описание которой приводится на страницах «Шримад Бхагаватам».

Заметив, что жители Земли были сильно напуганы этим страшным зрелищем, Господь вылез из воды, как слон, на которого нападает аллигатор. Он посмотрел на Хираньякшу взглядом, полным любви и решимости сразиться с ним, а демон взглянул на Господа взглядом, пылающим ненавистью.

«Да, ты прав. Я действительно дикое животное из джунглей, пришел, чтобы убить тебя, и, если ты храбр и не боишься смерти, оставь пустую болтовню, и покажи, на что способен».

Сжимая в руках свою булаву, Хираньякша, которому Господь Вараха бросил вызов, как кобра зашипел, поднялся и полный решимости вступил в смертельную схватку. От злости демон закусил губу, подпрыгнул и нанес удар Господу своей могучей палицей. Но Вараха мастерски уклонился в сторону от сокрушительного удара и затем, проявив свою доблесть, нанес демону ответный удар по голове. В приступе ярости с налитыми кровью глазами, Хираньякша поднял палицу и бешено стал вращать ею над своей головой. Господь Вараха нанес ему удар, целясь в правую бровь. Но демон, искусный в воинском деле, ухитрился отразить его с помощью своего оружия и вновь нанес удар. Оба, и Господь Вараха, и демон, не уступали друг другу в искусстве ведения боя. Тот и другой жаждали победы. Закипела ожесточенная битва. От ярости, они наносили друг другу удары своими гигантскими булавами, и искры от их ударов сыпались во все стороны.

Противники были достойными и, не обращая внимания на раны, они стали молотить друг друга как кузнецы по наковальне. Запах крови все больше и больше разжигал в них пламя ненависти. Каждый прекрасно владел оружием и совершал различные искусные маневры. Их поединок напоминал схватку могучих быков, дерущихся из-за коровы.

В сопровождении полубогов Брахма пришел посмотреть на это зрелище, жестокую битву за Землю между самым могущественным

из демонов и Личностью Бога, явившейся в облике вепря.

Брахма знал демона в лицо, но никогда не видел так близко Господа, хотя постоянно находился в *самадхи*, медитируя на Его образ в своем сердце. «Дорогой Господь, – обратился он к своему Божеству, – это чудовище таит в себе великую опасность для полубогов, *брахманов*, коров и других невинных существ. Только Ты можешь убить его. Пожалуйста, сделай это, не нужно с ним церемониться. Это хитрый, надменный и самый большой грешник. Разделайся с ним, пожалуйста, пока он в Твоей власти и еще не нашел способ как избежать наказания. Наступило благоприятное время для победы, *абхиджит*. Оно началось в полдень и вот-вот закончится. Не упusti случай, пожалуйста, побыстрее расправься с этим чудовищем, пока тьма не окутала всю вселенную, предоставив таким образом демону преимущество. Убей его, и мир воцарится на всех планетах».

Слова Брахмы были чисты и бескорыстны, и Вараха от души порадовался. Он посмотрел на Брахму взглядом полным отеческой любви и улыбнулся.

Затем, не упуская из виду своего противника, Господь Вараха нацелился своей палицей в подбородок Хираньякши и ударил его. Хираньякша отразил удар, выбив палицу из копыт Вепря. Палица сделала круг в космическом пространстве и упала в океан. Вопль ужаса раздался среди наблюдавших за битвой полубогов и мудрецов.

Недолго думая, Хираньякша бросился на обезоруженного Господа, но не стал его убивать. Личность Бога оценила благородство демона, соблюдающего правила ведения боя, и призвала диск Сударшану, свое личное оружие. Диск появился и стал преследовать Хираньякшу. Все, кто наблюдал сверху за этой битвой, единодушно закричали: «Убей его! Довольно Ты поиграл с ним. Мы молим Тебя, убей его!»

Взглянув на Господа Вараху, стоявшего перед собой и приближающийся диск Сударшану, демон зашипел, как змея, и глядя на Личность Бога испепеляющим взглядом, со страшной силой бросил в Него свою палицу. Казалось, что от такого удара вселенная расколется на части. Однако Верховного Господа нельзя победить. Вараха небрежно парировал булаву Своей левой ногой и сказал: «Возьми свое оружие и попробуй еще раз. Это будет твой последний шанс».

Осмеянный Господом и полубогами Хираньякша не смог вынести такого позора. С пронзительным воплем он снова бросился на Господа, но это была его «лебединая песня».

Они не уступали друг другу в искусстве ведения боя. Тот и другой жаждали победы. Закипела ожесточенная битва. От ярости, они наносили друг другу удары своими гигантскими булавами, и искры от их ударов сыпались во все стороны.

Глава 3

Смерть Хираньякши и месть Хираньякашипу

После многократных попыток атаковать Личность Бога Хираньякша, в этот последний раз схватил свой трезубец и со всей силой запустил им в Вараху. Яркое сияние осветило все небо. Диск Сударшана разнес вдребезги его трезубец. Увидев это, посрамленный и обезоруженный Хираньякша с кулаками бросился на Господа. Завязалась рукопашная. Нанеся множество ударов в широкую грудь Варахи, демон неожиданно мистическим образом исчез. Это был магический прием. Не следовало недооценивать его могущество. Все, кто наблюдал за этой битвой, содрогнулись от страха. В тот же момент со всех сторон поднялся сильнейший ветер. Небо заволокли грозовые тучи, и вместо града посыпались огромные камни. Громовые раскаты сотрясли землю и небо. Небесные светила померкли и потоки крови, испражнений, мочи и костей хлынули сверху. Как из под земли откуда-то возникли голые ведьмы с трезубцами. Их волосы развевались на ветру, а из горла вырывались пронзительные истерические вопли.

Чтобы положить конец всему этому магическому бреду Господь приказал диску Судрашане рассеять мистические чары Хираньякши. В тот самый момент, сердце Дити, матери демона сжалось от ужаса. Она вспомнила предсказание своего мужа, по которому ее сыновья должны будут погибнуть от руки Верховной Личности Бога.

Когда диск Сударшана уничтожил все мистическое могущество Хираньякши, демон снова стал видимым невооруженным глазом. С широко раскинутыми руками, словно желая раздавить Господа в своих объятиях он ринулся Ему на встречу, и в ответ на это Господь Варахадев дал ему оплеуху, отчего демон испустил дух, и его огромное тело, как подрубленное под корень дерево упало наземь. Глаза его вылезли из орбит, руки и ноги разметались во все стороны и кровь, обогривая все вокруг, хлынула из его горла.

Брахма и другие полубоги тотчас появились на месте происшествия, чтобы засвидетельствовать свое почтение Господу и прославить Его за столь великую одержанную Им победу над силами зла. Брахма, видя это, пришел в восторг и сказал: «Где бы мы еще увидели столь славную смерть, как эта, от руки Господа,

на которого медитируют в трансе йоги, жаждущие обрести освобождение от иллюзии материального существования?»

Приняв молитвы, хвалу и поздравления своих преданных, Господь Вараха поспешил в свою обитель. Он вознесся в небо, и тело Его приобрело синеватый оттенок, цветом похожий на дерево тамала. Все поняли, что перед ними находится Верховная Личность Бога. «Позволь нам выразить Тебе свое глубочайшее почтение! – воскликнули они – Ты принял облик вепря для того, чтобы поднять Землю со дна океана и вернуть ее на прежнее место. И теперь Ты убил демона, который терроризировал все три мира. Да будет вечная слава Господу!»

Подняв Землю из глубин океана Гарбходака и убив Хираньякшу, Господь Вишну вернулся в свою обитель. *Пураны* утверждают, что всякий, кто слушает эту удивительную историю о том, как Господь Вепрь победил Хираньякшу, тут же избавляется от всех своих грехов. Эта одна из самых священных историй наделяет слушателей самыми возвышенными качествами, богатством, славой, долголетием и выполняет все их желания. Она придает силы на поле битвы, и любой, кто услышит ее в момент смерти, отправляется в царство Вайкунтхи.

Узнав о смерти своего младшего брата, Хираньякашипу пришел в страшный гнев. Он метнул взгляд, словно молнии и, предупредив полубогов о своем пришествии, направился к ним. Внутри него закипала ярость и, как испепеляющая лава, хлынула, сметая все на своем пути.

Дрожа от страха и предчувствуя недоброе, полубоги спрятались на небесах. Обычные живые существа, не найдя защиты у сильных мира сего, поникли и погрузились в скорбь о своей незавидной участи.

Потрясая своим трезубцем, Хираньякашипу обратился ко всем демонам с речью:

«О, лучшие воины мира! Слушайте меня внимательно. Без промедления поднимайтесь, берите оружие и, пылая огнем мщения, следуйте за мной. Полубоги, наши заклятые враги, стали соучастниками убийства моего дорогого брата, Хираньякши. Хотя на словах Вишну вроде бы одинаково относится ко всем живым существам, однако на деле Он нетерпим к нам, демонам. Он стал на сторону тех, кто помог убить Хираньякшу. Приняв образ Вепря,

чтобы порадовать полубогов и своих преданных, он обрушил на нас свой гнев. Поэтому мы должны отомстить Ему. Я снесу Ему голову своим трезубцем и тем самым доставлю радость своему брату Хираньякше, который так любил мясо и кровь.

Вишну подобен корню дерева. Полубоги и все другие живые существа подобны ветвям и листьям на этом дереве. Если мы убьем Вишну, то полубогам тоже придет конец. Все полубоги живут благодаря жертвоприношениям для Вишну, если запретить *брахманам* их проводить, они потеряют силы и умрут. Поэтому вы должны разграбить те места, где *брахманы* проводят жертвоприношения, а также места, в которых мудрецы предаются своим *аскезам*. Вы должны стереть с лица земли все их жилища и школы, в которых преданные изучают Веды и следуют регулирующим принципам, а также храмы и места, где благочестивые люди поклоняются Вишну (Кришне). Убивайте всех, кто воспевает святое имя Вишну (Кришны)! Отправляйтесь туда, где корова считается священным животным, ведите их на бойни, вырубайте плантации фруктовых деревьев, устройте там пожары, насаждайте безбожие под видом религии и с помощью пропаганды свободных сексуальных отношений, употребления спиртного, табака и наркотиков развращайте людей».

Демоны любят что-нибудь разрушать и строить, разрушать и снова строить, поэтому наставления Хираньякашипу пришлось им по сердцу. Внимательно выслушав Хираньякашипу, демоны выразили ему свое глубочайшее почтение и направились во все стороны света выполнять его приказы, неся своим последователям «благую весть».

Выполняя его приказания, они занялись вредоносной деятельностью, принося беду всем живым существам. Они сжигали города и села, пастбища и сады, поля и леса. Таким образом армия Хираньякашипу принесла повсюду опустошение и постепенно насильно заставила все население Земли отказаться от ведического образа жизни, насаждая демоническую культуру и религии без Бога, представляющих мирскую мораль и этику, что является просто компиляцией ума.

Хираньякашипу хотел захватить небеса и землю и стать бессмертным, неподверженным старости и болезням. Он хотел постоянно и непрерывно наслаждаться гедонистическим образом. Само имя Хираньякашипу означает: золото и роскошные

ложка – иными словами указывая на его обладателя как на того, кто наслаждается богатством и женщинами. Посвятив себя занятиям мистической йоги, он хотел обрести *сиддхи*, свергнуть полубогов и стать правителем всей вселенной. После чего установить свои порядки, сделать безбожие – религией, а религию – безбожием. Для этого он начал совершать *аскезы* в долине горы Мандара. Он стоял на кончиках пальцев, подняв руки кверху сотню лет по исчислению полубогов. Год за годом терпеливо совершая эту ужасную *аскезу*, не произнося ни слова и не беря в рот ни крошки, он призывал к себе Господа Брахму. Он был уверен, поскольку жизнь вечна, то рано или поздно он добьется своего.

После невероятно долгого времени, благодаря своим *аскезам*, он обрел не имеющую себе равных мистическую силу. Из его головы польхнуло пламя, способное уничтожить всю вселенную. Его *аскезы* привели в беспокойство реки и океаны, поверхность Земли задрожала, содрогнулись горы и небеса; звезды и планеты начали сходить со своих орбит.

Обожженные и измученные суровыми *аскезами* Хираньякашипу, полубоги в панике обратились к Брахме: «О, творец вселенной! Выслушай, пожалуйста, нашу просьбу. Хираньякашипу своими *аскезами* внес хаос во вселенную, и даже мы вынуждены покинуть свои дома! О, лучший среди полубогов, положи конец этому, иначе все мы, твои покорные слуги, будем уничтожены».

Полубоги продолжали: «Хираньякашипу решил занять твоё место. Теперь ему поклоняется вся вселенная, считая его величайшим из всех сотворенных живых существ».

Конечно, как мы уже знаем, Хираньякашипу не был простым смертным. Он пришел с Вайкунтхи, чтобы играть роль демона, и теперь приближалось время, когда Сам Господь Вишну пожелал прийти в этот Мир.

Полубоги продолжали упрашивать Брахму: «Ты – господин трех миров. Пожалуйста, не откладывай это на потом, отправляйся прямо сейчас и сделай все, что считаешь нужным».

Побуждаемый таким образом, Брахма в сопровождении других великих святых отправился к Хираньякашипу. Глядя вниз со своего воздушного корабля, он не мог обнаружить Хираньякашипу, поскольку его тело было скрыто муравейником. Холм порос травой, и повсюду валялись стволы бамбуковых

деревьев, что скрывало его еще больше. Со временем муравьи съели его кожу, плоть, выпили всю кровь и от Хираньякашипу остался лишь скелет. Хираньякашипу был настолько велик, что он ухитрялся удерживать жизненный воздух внутри своего скелета.

Осторожно приблизившись к нему, Брахма сказал: «О, сын Кашйапы, встань, пожалуйста! Ты удовлетворил меня силой своей *аскезы*. Никто никогда не совершал ничего подобного, и также в будущем никто не сможет этого повторить. Кто из обитателей всех трех миров сможет прожить сотню лет, не беря в рот даже маковой росинки? Ты сделал то, что никогда не было под силу даже великим святым. И поскольку ты достиг совершенства, проси меня о благословении».

Господь Брахма достал свой сосуд и сбрызнул скелет Хираньякашипу духовной водой. Как только капли коснулись его, Хираньякашипу, само воплощение зла, обрел сильное, молодое и красивое тело.

Увидев, что перед ним находится Господь Брахма, Хираньякашипу простерся перед ним на земле. Затем, поднявшись на ноги, со слезами на глазах и содрогаясь всем телом, сказал: «Я хочу, чтобы ты сделал меня бессмертным. Ты – повелитель всех материальных элементов, поэтому ты можешь исполнить любые желания. Будь так добр, благослови меня на то, чтобы я жил вечно».

Господь Брахма ответил: «Мой дорогой Хираньякашипу, я не могу даровать тебе то, чего у меня нет – я сам смертен. Никто не может вечно находиться в материальном теле. Пока живое существо не достигнет сознания Кришны, оно вынуждено будет менять свои тела».

«Тогда сделай так, чтобы меня не могли убить ни на земле, ни в воздухе, ни в огне, ни в воде ... Ни днем, ни ночью, ни человек, ни животное, ни одно живое существо из 8 400 000 форм жизни. Дай мне абсолютную власть над всеми планетами и звездами, а также славу, соответствующую такому положению. И еще дай мне все мистические силы, которые я должен получить за долгие годы своих *аскез*».

Требования демона встревожили Брахму, но дав свое обещание, он вынужден был сдержать свое слово. После этого Брахма удалился в свою обитель.

Так Хираньякашипу стал величайшим и непобедимым ни для одного существа – ни полубога, ни *кинара*, ни *гандхарва*, ни для

В долине горы Мандара год за годом Хираньякашпу терпеливо совершал аскезу. Не произносил ни слова и не беря в рот ни крошки, он призывал к себе Господа Брахму.

великих мудрецов и йогов, не говоря уже о простых людях.

Пока Хираньякашипу предавался суровым аскезам в долине горы Мандара, полубоги во главе с Индрой воспользовались его отсутствием и начали наступление на демонов. Это была величайшая битва из всех, которые когда-либо между ними происходили, и в короткий срок полубоги обратили демонов в бегство. Бросив своих жен, детей, дома и имущество, демоны в страхе за свою жизнь разбежались кто куда. Полубоги-победители разграбили дворец Хираньякашипу и затем стерли его с лица земли. После этого Индра лично захватил в плен жену Хираньякашипу, Кайаду.

Она взывала о помощи и была услышана великим мудрецом Нарадой Муни.

«Эта женщина невинна, – сказал мудрец Нарада, – ты не должен таким безжалостным образом уносить ее. Она целомудренна. Отпусти ее немедленно».

Индра ответил: «Эта женщина, жена Хираньякашипу, беременна. Она будет жить у нас, пока ребенок не родится. В ее чреве наш враг. Мы его убьем, а после этого отпустим ее».

Нарада возразил: «Ребенок, которого она вынашивает, не виновен. На самом деле это великий преданный Вишну. Он находится под покровительством Верховной Личности Бога. Никто не сможет его убить. Более того, не вздумай даже пытаться сделать это, ибо ты навлечешь на себя гнев Самого Господа».

Поскольку Нарада пользовался авторитетом не только у полубогов, но и у демонов, а Индре это хорошо было известно, то он немедленно отпустил царицу Кайаду. Он обошел вокруг нее, выразив, таким образом, почтение ее ребенку и отправился в свое небесное царство.

Взяв Кайаду под свою опеку, Нарада предложил ей до возвращения мужа остаться в своем *ашраме*. Так в обители мудреца она и жила, не ведая страха, пока Хираньякашипу совершал суровые *аскезы*.

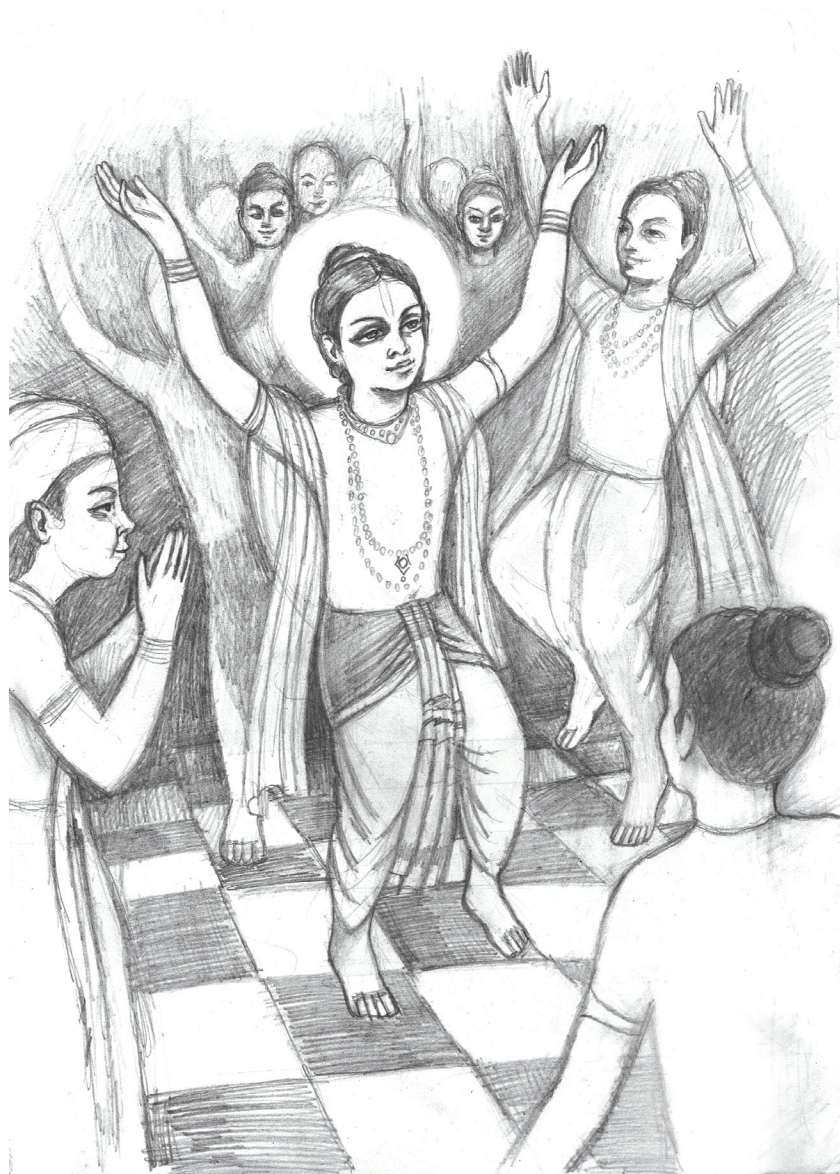
Царица преисполнилась благодарности и служила Нараде, живя в его *ашраме*. Это было проявлением особой милости Господа к Своему преданному и его матери. От Нарады Кайаду слышала тайны трансцендентного знания. Его слова проникали в сердце ребенка, еще находившегося в ее лоне, и с каждым годом его преданность Господу Вишну возрастала.

Тем временем Хираньякашипу завоевал всю вселенную, включая планеты *нагов*, людей, мудрецов и духов. С каждым днем его могущество росло. В конце концов, он наголову разгромил Индру, царя небес, и занял его, не имеющий себе равных по роскоши, дворец, рядом с которым находился знаменитый сад Нандана. Этот дворец построен зодчим полубогов Вишвакармой и мог по красоте своей сравниться только жилищем самой Богини удачи. Ступени дворца были сделаны из коралла, а полы внутренних палат инкрустированы драгоценными камнями. Резные стены были сделаны из хрусталя, а колонны – из драгоценного камня вайдурья. Над усыпанными рубином ложами повсюду были развешены балдахины, расшитые жемчугом. Все обитатели небесного царства стали поклоняться Хираньякашипу, как самой верховной личности Бога.

Только Господь Брахма, Господь Шива и Господь Вишну не были под его контролем, что страшно раздражало Хираньякашипу. Весь мир был во власти демона, оказывая ему почтение и платя налоги. Он взимал невероятные подати и ни с кем их не делил. Какое-то время казалось, что его диктатура неколебима и вечна. Вселенская экономика развивалась весьма успешно и Земля давала урожаи зерна без вспашки. Океаны на разных планетах вселенной, которые состояли из соленой воды, сока сахарного тростника, очищенного масла, молока, йогурта и ликера, а также впадающие в них реки приносили Хираньякашипу драгоценные камни и жемчуга, а горы и долины разрослись буйными садами, словно созданные для его наслаждений.

Фруктовые деревья обильно цвели и плодоносили в любое время года. Хираньякашипу осуществил то, о чем не могли бы мечтать даже самые великие завоеватели мира. Он полностью контролировал все мироздание и испытывал райские наслаждения, которые описать словами невозможно. Но, несмотря на все это, сам он не знал ни покоя, ни истинного счастья, потому что его собственные чувства были ему самыми большими врагами. Они и заставляли Хираньякашипу днем и ночью служить им. Конечно, Хираньякашипу гордился своим богатством и надсмехался над мудрецами и учением писаний, приближая тем самым свою смерть.

В ожидании возвращения своего мужа, Кайаду родила ему сына, который как мы уже знаем, был великим преданным Вишну,

«Не бойтесь, поклоняйтесь Господу Кришне, воспевая Его имена: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Воспевайте славу Господу и возносите Ему молитвы, исполненные любви - таковы принципы преданного служения, благотворные для каждого».

Верховной Личности Бога.

Когда он немного подрос и пошел в школу, то стал проповедовать своим друзьям чистое преданное служение и стал великим *махаджаном*, учителем науки преданности Верховной личности, Кришне.

«Не бойтесь, поклоняйтесь Господу Кришне, воспевая Его имена: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Станьте Его преданными, слушайте о Нем и прославляйте Его удивительные деяния. Воспевайте славу Господу и возносите Ему молитвы, исполненные любви – таковы принципы преданного служения, благотворные для каждого».

*шраванам киртанам вишнох смаранам пада-севанам
арчанам ванданам дасйам сакхийам атма-ниведанам
ити пумсарпита вишнау бхактиш чен нава-лакшана
криjeta бхагаватй аддха тан мание 'дхитам уттамам*

Прахлада Махараджа сказал: «Слушайте и пересказывайте повествования о святом имени, форме, качествах, атрибутах и трансцендентных играх Господа Вишну; помните о них, служите лотосным стопам Господа, с почтением поклоняйтесь Господу, предлагая Ему шестнадцать различных атрибутов, возносите Господу молитвы, станьте Его слугой, считая Господа своим лучшим другом, и полностью вручите себя Ему (свое тело, ум и речь) – таковы девять форм деятельности, которая относится к чистому преданному служению. Того, кто, воспользовавшись этими девятью методами, посвятит свою жизнь служению Кришне, следует считать самым образованным, ибо он обрел полное знание» (Ш.Б.7. 5.23-24).

Так учил Прахлада, сын Кайаду и Хираньякашипу.

Поскольку Хираньякашипу завидовал Господу Вишну и Его преданным, он не испытывал уважения к духовному учению Вед, подвергал гонениям *брахманов*, *вайшнавов* и убивал коров. Это основные признаки безбожной цивилизации. Конечно, со временем, такие люди и вся их культура терпит крах.

Глава 4

Прахлада Махарадж

Когда Прахлада появился на свет, Хираньякашипу был в зените ореола своей славы. У Хираньякашипу было четыре сына: Самхлада, Анухлада, Хлада и Прахлада. Прахлада, что означает «приносящий радость», был младшим из сыновей Хираньякашипу, и в отличие от них, он не унаследовал ни одно из качеств своего отца. Уже к пяти годам Прахлада отличался великой духовной мудростью и полностью контролировал свои мысли, слова и поступки. Он был безраздельно предан Господу Вишну и, как и сам Господь, доброжелательно относился ко всем живым существам. Он был смиренен и свободен от гордости, которая могла возникнуть в силу его богатства, красоты и аристократического происхождения.

Прахлада не боялся опасности и был всегда поглощен мыслями о Господе Вишну. Он не проявлял ни малейшего интереса к детским играм и забавам, жил в постоянной медитации на имя, форму и игры Господа. Иногда он плакал, иногда смеялся и танцевал, громко прославляя имена Господа Вишну. Когда Господь проявлял Себя в сердце Прахлады, тот в экстазе танцевал и смеялся, а в часы разлуки с Ним плакал. Любой человек, глядя на этого необычного мальчика, мог воспрянуть духом. Остро чувствуя боль других, как свою собственную, Прахлада всегда был готов прийти к ним на помощь. Такова отличительная черта характера преданного Господа Вишну (Кришны). Когда он смеется, с ним смеется весь мир, а когда он плачет, то плачет один.

Отличительный признак чистого преданного состоит в том, что его не привлекает ничего, кроме преданного служения Господу. Заниматься преданным служением – значит постоянно слушать и говорить о Кришне, или Вишну. В первую очередь, необходимо иметь твердую веру в слова Кришны, который говорит, что именно Он является лучшим другом и благожелателем каждого живого существа (*сукрдам сарва-бхутанам*). Преданный видит в Кришне своего единственного друга. Это называется *сакхийам*. *Пумсарпита вишнау*. *Пумса* значит «всеми живыми существами». Заниматься преданным служением могут не только *брахманы* или мужчины. Каждый человек имеет право служить Господу. Это также подтверждается в «Бхагавад-гите» (9.32), где сказано: *стрийо ваиййас татха шудрас те 'пи йанти парам гатим* – женщины,

вайшьи и *шудры* принадлежат к категории менее разумных людей, но даже они могут стать преданными и вернуться домой, к Богу.

«Дорогой отец, лучший урок в моей жизни преподал мне духовный учитель, Нарада. Он рассказал мне, что каждый в материальном мире заключен в убогую тюрьму преходящего тела. Чем больше человек привязывается к удовлетворению чувств этого тела, тем больше страдает. Нужно оставить эту материальную зависимость от тела и воспитать привязанность ко всему, что имеет отношение к преданному служению Вишну, развить любовь к вечному и реально существующему Богу, который является источником всего сущего».

Так Прахлада Махарадж наставлял своего отца о пути духовного сознания и преданного служения.

Выслушав все это, Хираньякашипу рассмеялся: «Вот, что говорит ребенок, которому промыли мозги...» Призвав своих слуг, он приказал им оградить Прахладу от *вайшнавов*.

Затем Хираньякашипу пришел в страшную ярость и с дрожащими от гнева губами обратился к Шанде, сыну своего гуру, Шукрачарьи, с такими словами:

«О гнусный и недостойный сын *брахмана*, ты пренебрег моими указаниями и принял прибежище на стороне нашего врага. Это ты посвятил моего бедного сына в преданное служение Вишну? Как ты посмел учить его этому вздору?» Шанда не знал, что ответить. Как осиновый лист, он просто дрожал от страха, не зная, что сказать в свое оправдание.

«О враг Индры, о царь! Ни я, ни кто-либо другой не учил твоего сына Прахладу тому, о чем ты сейчас слышал. Он сам без чьей-либо помощи развил в себе стремление к спонтанному преданному служению. Поэтому, прошу тебя, перестань сердиться и обвинять меня в том, чего я не делал. Не пристало тебе так оскорблять *брахмана*».

После этого Хираньякашипу вызвал Амарку и попытался узнать у него, не говорил ли Шанда что-либо о Вишну. Выслушав того и другого, Хираньякашипу снова обратился к своему сыну Прахладе: «О, негодяй, самый ничтожный потомок нашего рода, твой учителя никогда не говорили тебе о преданном служении, так от кого же ты об этом узнал?»

Он взглянул на своего любимого Прахладу, в котором он видел теперь преданного Вишну, своего заклятого врага.

Мальчик, сложив ладони, смотрел на своего отца, а

Произнеся эти слова, Прахлада Махараджа умолк, а ослепленный гневом Хираньякашпу тотчас сбросил его со своих колен.

«О, демоны, уберите от меня этого мальчишку! Он должен умереть. Убейте же его немедленно!»

Хираньякашипу презрительно взирал на него: «О, величайший бесстыдник, о, глупейший из всех! Ты разрушил нашу семью! Ты – последний среди людей! Ты причинил великие несчастья, за которые ты сегодня умрешь! Мерзавец!»

Прахлада Махараджа ответил: «Находясь во власти своих необузданных чувств, люди, слишком привязанные к материалистичному образу жизни, катятся прямой дорогой в ад и жуют уже пережеванное. Им никогда не дано обрести привязанность к Кришне – в этом им не помогут ни наставления, исходящие от других, ни их собственные усилия, а также ни то ни другое вместе.

Те, чьи мысли полностью поглощены построением планов о наслаждении материальной жизнью и кто выбрал своим лидером или гуру другого такого же слепца, привязанного к внешним объектам чувств, лишены возможности достичь цели жизни, которая состоит в том, чтобы вернуться домой, к Богу, и посвятить себя служению Господу Вишну. Подобно тому, как один слепец ведет за собой другого слепца, а потом оба они сбиваются с пути и падают в канаву, так и люди, привязанные к материальным объектам, которые руководят другими такими же людьми, запутываются в прочно сплетенных сетях своей кармической деятельности. Таким образом, они вынуждены снова и снова попадать в кабалу материальной жизни и испытывать тройственные страдания.

Не посыпав свое тело пылью с лотосных стоп *вайшнава*, свободного от малейшей примеси материальной скверны, люди, интересующиеся только материальной стороной жизни, никогда не смогут испытать привязанности к лотосным стопам Господа, которого прославляют за Его сверхчеловеческие деяния. Только тот, кто обрел сознание Кришны и принял прибежище под сенью лотосных стоп Господа, может очиститься от оскверняющего влияния материи». Произнеся эти слова, Прахлада Махараджа умолк, а ослепленный гневом Хираньякашипу тотчас сбросил его со своих колен.

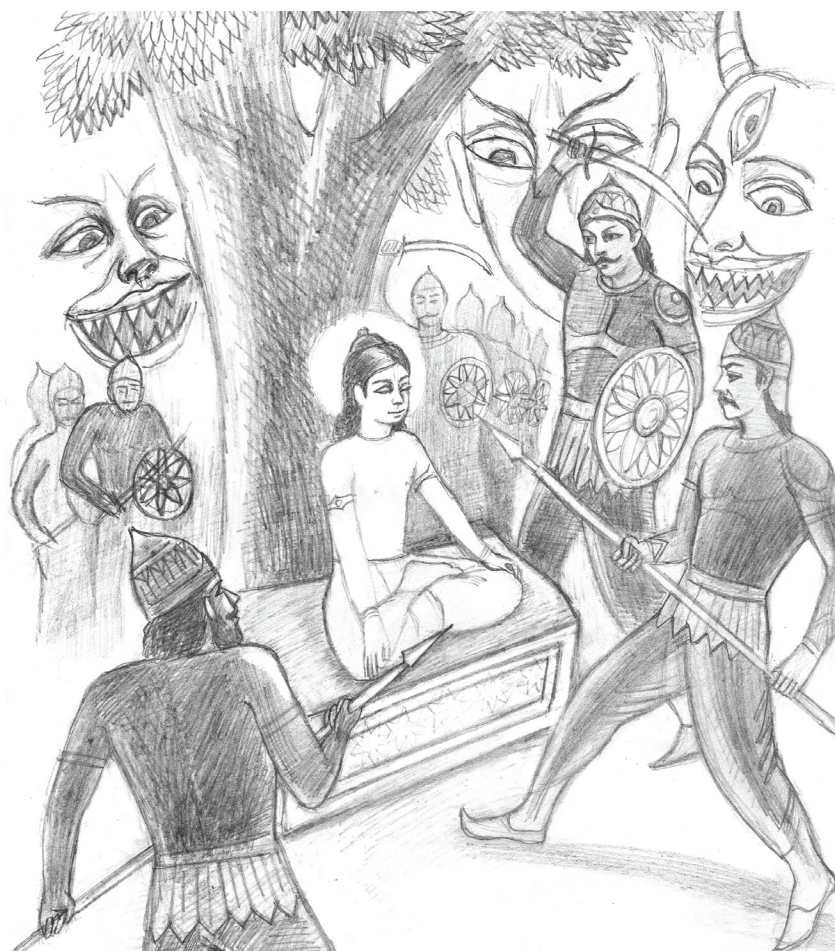
Хираньякашипу, чьи глаза стали красными, как расплавленная медь, в порыве негодования приказал своим слугам: «О, демоны, уберите от меня этого мальчишку! Он должен умереть. Убейте же его немедленно!»

Этот Прахлада – убийца моего брата, ибо он отвернулся от своей семьи и, как смиренный слуга, с преданностью служит нашему врагу, Господу Вишну.

Хотя Прахлада всего лишь пятилетний ребенок, уже в таком

раннем возрасте он перестал отвечать взаимностью на любовь своих отца и матери, и потому лишился всякого доверия с моей стороны. Более того, я совершенно не уверен, что он не поступит точно так же и по отношению ко мне, его собственному отцу, как поступил Вишну, убивший моего брата.

Как необузданные чувства являются злейшими врагами всех йогов, которые стремятся достичь совершенства в духовной жизни, так и этот Прахлада, притворяясь моим другом, затаил против меня нечто недоброе, ибо я никак не могу с ним совладать. Поэтому, за каким бы занятием вы ни застали моего врага: едой, сном или отдыхом, вы должны во что бы то ни стало убить его».

Получив это распоряжение, демоны (ракшасы), слуги Хираньякашипу, принялись вонзать свои трезубцы в нежное тело Прахлады Махараджа. У демонов были устрашающие лица, острые зубы и красные как медь бороды и волосы, и все они казались очень злобными. Издавая душераздирающие вопли и с громкими криками: «Руби его! Коли его!», они набросились на Прахладу Махараджа, который сидел, не проронив ни слова, и медитировал на Верховную Личность Бога.

Когда все попытки демонов убить Прахладу Махараджа ни к чему не привели, царь демонов, Хираньякашипу, страшно напуганный могуществом своего сына, стал изобретать разные другие способы, чтобы уничтожить его.

Хираньякашипу бросал своего сына под ноги огромным слонам, сажал его к большим, ядовитым змеям, использовал против него смертельные заклинания, сбрасывал его с вершины горы, пугал иллюзорными видениями, подсыпал яд, морил голодом, выставлял на жестокие морозы и ветра. Прахладу бросали в кипящее масло; бросали в океан и пытались задавить тяжелыми камнями, но так и не смогли его убить. Когда Хираньякашипу понял, что не может причинить безгрешному Прахладе никакого вреда, он пришел в сильное беспокойство, поскольку не знал, что делать дальше.

«Я проклинал этого ребенка Прахладу самыми суровыми проклятиями и перепробовал все способы, чтобы убить его, но так и не смог с ним ничего сделать. Похоже, он обладает каким-то особым могуществом, которое позволяет ему без труда защититься от всех моих ужасных вероломных нападков» – так, поглощенный мыслями о Прахладе, царь Дайтьев, бледный и мрачный, молчал, понурился. Видя это, Шанда и Амарка, двое сыновей Шукрачарьи, отвели его в укромное место и сказали следующее:

«О господин, мы знаем, что одного движения твоих бровей достаточно, чтобы привести в ужас всех правителей других планет. Ты один без чьей-либо помощи завоевал все три мира, поэтому у тебя нет повода для скорби и беспокойств. Что же касается Прахлады, то он еще совсем ребенок и потому не может причинить тебе никакого вреда. В конце концов, ни его хорошие, ни плохие качества не представляют собой ничего особенного.

А пока не вернулся наш духовный учитель Шукрачарья, свяжи этого ребенка веревками Варуны, чтобы он никуда не сбежал от страха. В любом случае, пусть он немного подрастет, усвоит, как следует, наши наставления и послужит нашему духовному учителю.

Возможно, это как-то изменит его убеждения, и тогда тебе больше не о чем будет беспокоиться».

Хираньякашипу одобрил совет Шанды и Амарки, сыновей своего духовного учителя, и попросил их обучить Прахладу системе предписанных обязанностей, которым должны следовать члены семей царских династий.

- Отчего тебя так беспокоит этот маленький ребенок? Это сущий пустяк. Пусть придет Шукрачарья, он обладает такой силой, что стоит ему взглянуть на мертвого человека и тот оживет. Одним взглядом он может превратить неугодного в пепел. Он в одно мгновение изменит любого.

Что означает слово шукрачарья? Шукра означает «семья». Шукрачарья мог произвести на свет множество детей, тысячи за раз. Он знал, как зачинать детей и был большим экспертом во всем, что с этим связано. Если кто-то умирал, он мог тут же вернуть его к жизни. Это называется шукра-ачарья. Он мог скрестить одно дерево с другим и получить третье. Свести мужчину и женщину и получить, что ему хочется, также как Вишвамитра.

Как мы уже говорили, Шанда и Амарка были сыновьями Шурачарьи, наставниками Прахлады Махараджи. Они пытались научить его всему, что знали сами, а именно, трем видам деятельности, которые позволяют достичь материального благополучия: религиозности, экономическому развитию и чувственным наслаждениям. Но поскольку Прахлада находился на трансцендентном уровне, он не хотел следовать этим наставлениям. Он видел, что подобные наставления построены на двойственности мирских отношений, которые толкают человека к материалистическому образу жизни с присущими ему рождением, смертью, старостью и болезнями.

Как-то раз, когда учителя отлучились домой, чтобы исполнить свои домашние обязанности, одноклассники Прахлады Махараджи, которые все были его ровесниками, пользуясь случаем, стали приглашать его поиграть с ними.

Тогда Прахлада Махараджа, который был самой просвещенной личностью на свете, ласково заговорил со своими друзьями и с улыбкой на лице стал рассказывать им о бессмысленности материалистического образа жизни. Так, по своей доброте, он дал им следующие наставления:

«Любой по-настоящему разумный человек должен с самого раннего детства, отбросив все посторонние занятия, приступить к

практике преданного служения Кришне. Далеко не каждое живое существо имеет возможность получить тело человека, и хотя это тело недолговечно и не предоставляет большого удовольствия по сравнению с другими видами и формами жизни, но из него можно извлечь огромную пользу, посвятив себя чистому преданному служению Господу. Преданное служение столь могущественно, что достаточно человеку приложить даже самые незначительные, но искренние усилия, как он достигнет высшего совершенства».

Дорогие друзья, рожденные в семьях демонов, счастье, которое вы можете получить в этом мире согласно своей прошлой карме, доступно в любой форме жизни. Чтобы насладиться этим счастьем, не нужно прилагать никаких дополнительных усилий. Как страдания приходят к нам неожиданно-негаданно, хотя каждый прилагает невероятные усилия, что бы избежать их (никто не ищет страданий), так и материальное счастье часто приходит помимо наших усилий, в результате прошлой деятельности.

Продолжительность жизни человека составляет сто лет, но, если он не способен управлять своими чувствами, то ровно половину ее растрчивает впустую; находясь в невежестве, он спит по двенадцать часов в день. Следовательно, вместо ста, такой человек живет только пятьдесят лет. Из этого следует, что тот, кто мало спит, тот долго живет.

Далее из этих 50 лет первые десять лет своей жизни ребенок проводит в неведении и иллюзии, а следующие десять лет – в юношеских развлечениях и играх. Таким образом, еще двадцать лет его жизни проходят впустую. Затем, с наступлением старости, когда тело человека становится дряхлым и немощным и у него не остается сил, даже чтобы поддерживать собственное материальное существование. Поэтому он точно также тратит бесполезно еще двадцать лет своей жизни.

Те, кто идет на поводу у необузданных ума и чувств, постоянно горят в огне своих похотливых желаний, погруженные в иллюзию семейной жизни. Так они все больше и больше запутываются в сетях собственной кармы и попусту растрчивают оставшиеся годы, не находя времени на то, чтобы заняться преданным служением Господу.

Глава 5

Сила привязанности к наслаждениям

В этом мире даже те, кто на первый взгляд кажутся образованными людьми, склонны думать «это мое, это не мое». Они ведут себя в точности как кошки и собаки, не проявляя интереса к духовному знанию и предпочитая оставаться в невежестве и иллюзии.

Дорогие друзья, сыновья демонов, где бы ни жил человек, если он лишен знания о Верховной Личности Бога, ему никогда не удастся освободиться из плена материального существования, ибо те, кто ничего не знает о Господе, вынуждены действовать так, как диктуют им законы материальной природы. Эти люди думают лишь о том, как удовлетворить свои чувства, объектом которых является женщина. По сути дела, они просто игрушки в руках обольстительных женщин. Сбитые с толку ложными представлениями о жизни, они окружают себя детьми, внуками и правнуками, и таким образом заковывают себя в кандалы материального рабства. Людей, привязанных к подобному образу жизни, называют демонами. И хотя вы появились на свет в демонических семьях, держитесь в стороне от своих родителей и примите прибежище у Нараяны, Верховной Личности Бога, источника всех полубогов, памятуя о том, что высшая цель тех, кто предан Нараяне – это выпутаться из сетей материального существования.

Верховная Личность Бога, Нараяна, – суть отец всех живых существ, изначальная Сверхдуша. Для того, кто стремится удовлетворить Его, не существует никаких препятствий, ибо, независимо ни от чего, каждый – будь то ребенок или старик – может поклоняться Господу. Живое существо и Верховная Личность Бога вечно и неразрывно связаны друг с другом, поэтому доставлять удовольствие Господу является естественной потребностью живого существа.

Хотя Хираньякашипу и Хираньякша были очень богаты, сильны и ни одно живое существо не могло убить их, они постоянно были в беспокойстве, опасаясь за свою жизнь. Они считали себя непобедимыми, думая, что богатство и золото сделают их счастливыми, однако были глубоко несчастны. «Если

у нас будет много золота – думали они, – мы будем процветать и наслаждаться». Они жили в сказочно-великолепных дворцах и утопали в роскоши. У них было все, что только можно придумать. Стоило Хираньякашипу пожелать, и царь небес, Индра, являлся по его приказу и начинал подметать дворец, а Варунадева, полубог водной стихии, приносил ему воду. Братья Хираньякша и Хираньякашипу держали в своих руках всю вселенную. 33 миллиона полубогов служили им, как Верховному правительству. Но и это не приносило им удовлетворения, они постоянно были в отчаянии при приближении конца света.

В наши дни люди, которые считают, что их счастье зависит от богатства, хорошего образования, удовлетворения желудка и гениталий – это сыновья и дочери, потомки Хираньякашипу и Хираньякши. В те дни были только эти двое, но сегодня появились сотни тысяч Хираньякашипу. Нет сомнений, что все они потомки первых двух. Если жена старается быть чистой преданной, не ест рыбу, яиц, мяса, тогда муж придет в гнев и будет противиться этому. Он будет чинить препятствия и доставлять беспокойства. Если муж преданный, тогда восстанет жена. Если же оба преданные, тогда воспротивятся их дети. Если дети преданные, тогда ополчатся и мать, и отец, и вся родня. Этот мир наполнен Хираньякашипу и Хираньякшами. Мы видим это каждый день.

СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ – ЭТО ТЕМНЫЙ КОЛОДЕЦ В ПОЛЕ

«Отец, этот мир полон страданий и единственное и высшее, чему должна быть посвящена жизнь, это служению Кришне. Нужно отказаться от дурного общения этого мира и идти к Вайшнавам, повторять, памятовать и слушать игры Кришны, тогда жизнь будет успешной. Мир этот подобен колодцу».

Какому колодцу? Темному колодцу. Что это значит? Это старый, с обсыпавшимися краями колодец, поросший сверху кустарником и лианами так, что его не видно. Это называется темный или слепой колодец. Этот мир подобен слепому колодцу (темному).

Например, человек держит куда-то путь и ему предстоит пройти через дремучий лес. Там громадные деревья, огромные тигры, свирепые львы и медведи. Когда он дошел до середины леса, он вдруг увидел, как к нему, рыча, бросился страшный тигр. Спасая свою жизнь, путник, что есть силы помчался прочь. Стволы

деревьев были слишком широки и высоки, чтобы забраться на них, но он увидел колодец и, схватившись за лианы, спустился вниз. Он хотел встать на дно, поскольку там не было воды, но вместо воды там были три или четыре смертельно-ядовитых змеи.

Змеи шипят и тут же жалят, и через несколько мгновений человек умирает. Вот-вот они доберутся до него и ужалят. Путник был перепуган до полусмерти. Он видел, что наверху он погибнет, но внутри колодца, на дне его, тоже смерть. Что же делать? Он держался за две лианы, как вдруг из норы в стене появились две крысы и начали очень расторопно грызть лианы. Одна крыса была белой, а другая черной. Через мгновение они свершат свое дело, и он упадет вниз. От одной этой мысли его охватил ужас! И тут он увидел над собой, на ветви, полные меда пчелиные соты. Мед капал с них красивыми, золотыми каплями. Обоиими руками путник держался за лианы, но его язык был свободен. Недолго думая, он открыл рот и языком поймал каплю меда.

- «О, какая сладость, нектар! Как приятно». Ощувив медовый вкус на языке, он забыл обо всем. Он забыл об опасности, о том, что наверху его подстерегает смерть от хищных животных, а внизу – тоже смерть от ядовитых змей. Когда белая и черная крысы подточат лиану, он упадет на дно, и змеи его ужалят. И это еще не все. На запах меда слетелся рой диких пчел. Тысячи и тысячи пчел и ос стали жалить его. Нигде не было спасения, и смерть ему угрожала со всех сторон.

Но, поймав каплю меда и ощутив сладость на языке, он тут же забыл об опасности и про себя подумал: «А кто сказал, что материальный мир – это темный колодец? Если здесь есть вино и женщины, то одно мгновение стоит цены райских наслаждений и вечного блаженства, которое пророчат нам мудрецы». Так думает утопающий схватившись за соломинку.

Однако посмотрим без пристрастия в глаза реальности. Подумайте, мы можем умереть в любое мгновение. Мы сейчас сидим здесь, а ветер может принести из глухих джунглей ядовитые испарения и все умрут. И это не все, за годы и многие жизни ученые придумали так много всего, чтобы уничтожить весь мир, превратив его руины, последний день Помпеи. Каждый из нас слышал много раз о стихийных бедствиях, смертельной опасности ядерного, бактериологического оружия и, при всем при том, каждый держится за две ветви – день и ночь. Наш срок отмерен – сто лет. Две ветви – это все плохое и хорошее, что мы

сделали за многие жизни, находясь в материальном мире. День сменится ночью, пронесется неделя, десять лет, сто, и мы умрем. Что такое на самом деле этот сладкий мед? Это моя красивая жена и чудные дети. Но когда вы состаритесь, они не раздумывая ни секунды, бросят вас и устремятся к другой сладости, расталкивая друг друга локтями, чтобы пробовать все новый и новый мед, *мадху*. Таков мир.

Вот почему любой разумный человек должен постараться понять: «Кто я? Кто управляет этим миром?», постараться разыскать эту личность и отдать Ему, Кришне, свою любовь и привязанность. Пойти к Вайшнавам, лучшему классу общества, жить с ними, всегда воспевать, памятовать и служить Кришне. Тогда все будет простым и необременительным.

Демоны никогда не повторяют имени Кришна и не поклоняются его аватарам (Вишну, Нарайане, Нрисимхе и пр.), Хотя у них тоже есть религия и своя культура в пределах которой они могут чувствовать себя вполне комфортно, но они никогда не поклоняются Вишну, Верховной личности Бога, (Кришне). Они могут поклоняться полубогам (например, Шиве или Брахме), которые предоставляют им некоторые материальные блага, используя такую религию исключительно ради материальных достижений и меркантильных целей. Демоны, как мы знаем, успешны в занятиях йогой, ради развития в себе мистических сил.

*матир на кришне паратах свато ва
митхо `бхипадйета гриха-вратанам
аданта-гобхир вишатам тамисрам
пунах пунаш чарвита-чарвананам*

Люди, чрезмерно увлеченные материалистической жизнью, не могут владеть чувствами, вот почему они скатываются к адским условиям существования и вновь и вновь жуют уже пережеванное. У них никогда, ни наставлениями других, ни собственными усилиями, ни сочетанием того и другого, не проснется стремления предаться Кришне (Бхаг. 7.5.30).

*на те видух свартха-гатим хи вишнум
дурашайа йе бахир-артха-манинах
андха йатхандхаир упанийаманас
те `пиша-тантрийам уру-дамни баддхах*

Люди, крепко запутавшиеся в силках наслаждения материальной жизнью, выбирают своим предводителем или гуру такого же, как и они, слепца, привязанного к внешним объектам чувств. Такие люди не в состоянии понять, что цель жизни – вернуться домой, обратно к Богу и служить Господу Вишну. Когда одного слепца ведет другой, оба они сбиваются с пути и падают в канаву. Точно также, один материалист идет за другим, но и тот и другой связаны крепкими веревками кармы и блуждают без конца в материальном бытии, страдая от тройственных невзгод (Бхаг. 7.5.31).

*наишам матис тавад урукрамангхрим
спришатй анартхапагамо йад-артхах
махийасам пада-раджо-`бхишекам
нишкинчананам на вринита йават*

Пока люди, с головой погруженные в материалистическую жизнь, не покроют себя пылью с лотосных стоп свободного от материальной скверны Вайшнава, у них не может быть привязанности к лотосным стопам Господа, которого прославляют за Его необычайные деяния. Только став сознающим Кришну и приняв прибежище у лотосных стоп Господа можно избавиться от материальной скверны (Ш.Б. 7.5.32).

Прахлада Махарадж ответил своему отцу тремя этими *шлоками*. Он сказал отцу: «О величайший из демонов, *матир на кришне паратах свато ва*. Желание служить Кришне не придет от учителя, если тот не чистый преданный. Это желание также не появится само собой. Никогда не появится оно и у того, кто постоянно падает или увлечен материальным наслаждением чувств».

*матир на кришне паратах свато ва
митхо `бхипадйета гриха-вратанам
аданта-гобхир вишатам тамисрам
пунах пунаш чарвита-чарвананам*

Те, чье единственное занятие – наслаждаться мирским образом жизни, подобны собакам, которые рыщут повсюду в поисках обглоданных костей, и когда находят, спешат в укромное место, озираясь по сторонам. Их замечают их сородичи и бросаются в погоню. Пять или шесть псов настигают их, и начинается драка. Драка за кость. Все псы насаждают на того, в чьих зубах кость. Это всего лишь обглоданная кость, но все рвутся к ней и жестоко

кусают несчастного пса. Он понимает, что сейчас ему придет конец и бросает свою добычу. Псы продолжают грызться между собой за нее, а он отбегает в сторону и наблюдает за происходящим. Теперь он свободен. Все оставили его в покое, и продолжают осаждают того, кто успел урвать кость, затем другого, третьего и так далее.

Богатство и красота привлекают, женщины столь прекрасны, что мужчины женятся на них. Но вскоре после свадьбы на нее засматривается другой и уводит. Все это материально. Что происходит? Добропорядочный мужчина женат, но затем ему встречается еще более прекрасная, которая вскруживает ему голову, а потом увлекает за собой. В Америке много денег, но это не такая простая страна. Они могут напечатать все деньги, и затем приходит финансовый кризис и экономические проблемы. Вы не видите этого, и даже не догадываетесь, откуда этот кризис. Все раздоры из-за этой кости, из-за богатства, красоты, так называемой любви и многого другого. В мирской поэзии описано множество любовных трагедий, несчастной любви, которая всякий раз заканчивается смертью, убийством или разводом, слезами и тоской.

Прахлада Махарадж говорит об этом следующее: «Возможно ли, чтобы те, кто вовлечен в подобные склоки были счастливы и могли наставлять в служении Кришне, в знании о Нем, в повторении имен Кришны? Они никогда не будут способны на это. Нужно обратиться к истинному *гуру-вайшнав*, потому что в этом мире никто кроме него не сможет помочь нам. Никто не будет счастлив здесь, если не примет прибежища таких *нишкинчана-вайшнавов*, не покроет себя пылью с их стоп. Только тогда люди могут быть счастливы и без труда обрести замечательное, сладостное служение Кришне. Они могут жить так, как живем мы, *грихастхи* тоже. Это не сложно. Они могут жить дома с отцом, матерью, женой, это нормально. Но они должны быть как Прахлада Махарадж. Он тоже был женат и Вьяса тоже. У многих преданных во Вриндаване есть семьи, это нормально. Но они должны стараться жить как жили Прахлада Махарадж и Шрила Вьясадева, не строя иллюзий в этом мире относительно счастливой жизни. Счастья здесь просто НЕТ! Когда человек принимает несчастье за счастье, религию за безбожие и наоборот, он становится верблюдом, который высасывает собственную кровь, пережевывая колючки, так называемой семейной жизни.

Глава 6

Учение Прахлады и поминки по Хираньякашипу

Прахлада Махарадж – один из 12 великих *махаджан*, учителей человечества – продолжал: *нишкинчанам на вринута йават* – те, кто не принял прибежище лотосных стоп истинных *нишкинчанавайшнавов*. Кто такие *нишкинчана*? Они в совершенстве знают все *шастры* и знают, кто такой Кришна. Они вкушают нектар *кришна-бхакти* и, в то же время, лишены каких-либо привязанностей к этому миру. Они не стремятся к мирскому счастью и свободны от всех желаний. Особенно от желания богатства, женщин и вина. Нам приходится находиться в этом мире, но не попадайте во власть богатства, женщин и вина. Будьте осторожны!

Как правило, от подобных наставлений демоничные люди приходят в ярость. При таких наставлениях, от таких речей современные потомки Хираньякашипу приходят в бешенство. «Что по-вашему мы все глупы и только ты умен, настолько, что учишь нас всему? Я поклонялся 60 000 лет, почти всю свою жизнь, мне уже больше 100 000 лет. – говорил Хираньякашипу, – Ты что же, думаешь, я всю свою жизнь только и делал, что косил сено? Ты знаешь кто мой гуру??? Он великий мудрец! Он может сбрызнуть водой на мертвых, и они оживут. Ты знаешь это?! Ты думаешь, мой гурудев глуп, и я тоже глуп и потому пытаешься учить меня всему этому?»

Прахлада Махарадж продолжал:

*шраванам киртанам вишинох
смаранам пада-севанам
арчанам ванданам дасйам
сакхийам атма ниведанам
ити пумсарпита вишинау
бхактиш чен нава-лакшана
крийета бхагаватй аддха
тан манйе `дхитам уттамам*

«Слушать и воспевать трансцендентное Святое Имя, облик, качества, атрибуты и деяния Господа Вишну, помнить Его, служить лотосным стопам Господа, оказывать почтение Господу, поклоняясь Ему с шестнадцатью предметами, возносить Господу молитвы, быть Его слугой, относиться к Господу, как к своему

лучшему другу и все посвятить ему (иными словами служить Ему телом, мыслями и речью). Эти девять методов являются чистым преданным служением. Тот, кто посвятил свою жизнь служению Кришне, одним или всеми девятью видами *бхакти*, считается самым мудрым человеком, обладающим совершенным знанием (Бхаг. 7.5.23-24).

Все остальные глупцы!»

Прахлада сказал это очень вежливо. Преданные Кришны (Вишну) никогда не оскорбляют никого, при этом другие считают их врагами, называя их проповедь критикой. Прахлада никогда не оскорблял и не желал оскорбить своего отца. Но тот само собой оскорбился. Вайшнавов никто не беспокоит. Дурьюодхана, Камса, Джарасандха, Калайавана, Хираньякашипу и Равана были уничтожены, но, как известно из истории, они сами накликали беды на свои головы. Рама никогда не делал ничего плохого Раване, но тот похитил Ситу, и тогда Великий преданный Рамы, Хануман, своим гневом спалил Ланку, столицу царства Раваны, и Сам Господь Рама убил демоничного царя. Хираньякашипу раздул ссору с Прахладой Махараджем, но Прахлада вовсе не желал этого, хотя отец хотел убить его. Затем пришел Нрисимхадев и убил Хираньякашипу. Пандавы никогда не делали ничего дурного Кауравам, те сами разожгли вражду и в итоге погибли от руки Пандавов. Встретимся на Курукшетре!

Прахлада Махарадж произнес – *шраванам киртанам вишнох смаранам*. Мы всегда должны стараться слушать игры Кришны в обществе *нишкинчана-вайшнавов* и слушать их наставления. Помнить Кришну и Его преданных, поклоняться, совершать паломничество по всем местам игр Кришны и Махапрабху; всегда возносить молитвы, *ставы* и *стотры*, совершая *вандану*. Затем *дасьям* – всегда помня и никогда не забывая, что все живые существа – вечные слуги Кришны. Шрила Прабхупада говорил: «Я – не хороший и не плохой человек. Я – человек Кришны. Если Кришна пожелает, я, не задумываясь, убью вас!». Чтобы иметь полную уверенность, что мы действительно преданные Господа, необходимо прежде всего, обрести сознание Кришны и любовь к Господу, которая в этом мире не имеет аналогов. Ради этого, необходимо совершать девять видов *бхакти*, как их описал Прахлада Махарадж. Но прежде всего необходимо полностью

вручить всего себя, речь, мысли и тело – занять все чувства служением лотосным стопам Шри гурудева. Гурудев – это тоже *Бхагаван*. Он – *ашрая-бхагаван*, а Кришна – *вишая-бхагаван*. Гуру – это *севака-бхагаван*, а Кришна – *сева-бхагаван*.

Первое что нужно, это прийти к лотосным стопам гурудева. Он милостиво примет нас и поддержит. Прежде всего мы должны постараться посвятить все лотосным стопам гурудева. И только тогда, когда вы будете слушать его и совершать *киртанам* и все остальное, тогда это будет *бхакти*. Если же вы не приняли прибежища у гурудева, не вручили ему всего себя, но повторяете, памятуете, занимаетесь различным служением – все это будет равно нулю. Это не принесет вам ничего кроме так называемого материального счастья. Вы можете попасть на Сварга-локу или даже обрести *мукти* и слиться с брахманом, что хуже проклятия и сродни самоубийству. Вы можете получить это. Но будет правильно положить все к стопам, прежде всего, вашего гурудева и стать *Нишкинчана-вайишавом* – нет ничего своего, все принадлежит гурудеву и Кришне.

*манаса, дехо, гехо, джо кичху мора
арпилун туйа паде, нанда-кишора*

Свой ум, тело, семью – все, что у меня есть, я принес к Твоим лотосным стопам, о Нанда-кишора!

*сампаде випаде, дживане-маране
дайя мама гела, тува о-пада баране*

Сопутствует ли мне счастье или преследуют неудачи, живу ли я или умираю – я всегда ищу прибежища у Твоих лотосных стоп. Я отдал Тебе все, что у меня было, и потому больше ни о чем не беспокоюсь.

*мароби, ракхоби – джо иччха тохара
нитийа-даса прати тува адхикара*

Ты волен убить меня или защитить. Можешь делать со мной все, что пожелаешь, ибо я Твой вечный раб.

*джанмаоби мое иччха джади тора
бхакта-грихе джани джанма хау мора*

Если Ты захочешь, чтобы я родился вновь, позволь мне

родиться в доме Твоего преданного.

*кита-джанма хау джатха тува даса
бахир-мукха брахма-джанме нахи аша*

Я готов стать хоть червем, лишь бы остаться Твоим преданным. Но я не желаю быть даже Брахмой, если из-за этого лишусь преданности Тебе.

*бхукти-мукти-сприха вихина дже бхакта
лобхаите та'ко санга ануракта*

Я жажду общения с преданным, который полностью свободен от стремления к мирским удовольствиям и освобождению.

*джанака, джанани, дайита, танойа
прабху, гуру, пати – туху сарва-мойа*

Ты – все для меня: и отец, и мать, и возлюбленный, и сын, и наставник, и муж, и мой Господь.

*бхактивинода кахе, шуно кана!
радхи-натха! туху хамара парана*

Бхактивинода просит: «Услышь меня, о Кана! О возлюбленный Радхи, Ты мне дороже жизни».

Необходимо слушать *наму, рупу, гуну* и *лилу* Кришны, все *таттвы*, непрерывно. Это то, чем всё время был занят Прахлада Махарадж. Когда во время урока учителя отлучались, он начинал киртан, *харинама-киртан*, как Кришнадас, а все мальчики сидели вокруг и Прахлада Махарадж говорил им: «Давайте петь *киртан* вместе!»

На следующий день Хираньякашипу узнал об этом и побагровел от гнева. Он созвал всех военачальников, собрал войско и приказал им убить мальчика. Но, как мы уже знаем, они не могли ничего сделать. Их мечи и булавы были бессильны. Прахладу пытались отравить, но ничего не вышло, натравливали ядовитых змей, опять неудача, бросали в клетку со свирепыми львами, но те превратились в милых зверей и ласкались к нему. Его бросали под ноги диким слонам, чтобы те растоптали его, но стоило им лишь прикоснуться к нему, как в них, как электрический ток, вошел безумный страх и они ринулись прочь, смяв в своем бегстве множество *асуров*

и воинов. Его отвезли далеко в океан и бросили в пучину, но Кришна взял его к себе на колени и вынес на берег. Прахлада Махарадж заплакал: «Прабху, я всегда хочу быть у тебя на коленях. Я так тоскую по тебе. Не уходи». Он жил в духовной реальности и иногда смеялся, а порой плакал, возносил молитвы или пел *киртан* и танцевал.

Проливая горькие слезы, с тающим сердцем, в одиночестве: «Говинда Дамодара Мадхавети! О Прабху, куда же ты ушел?» А порой – «Мера Радха Рамана Гиридхари, Гиридхари Шьяма Ванамали. Харе Кришна Харе Кришна...»

Хираньякашипу был не на шутку встревожен: «Я пытался убить его, но не смог. Что же делать, что делать?» Он снова созвал всех советников и спросил: «Что нам делать?»

- Разве ты не знаешь, твоя сестра получила от *деват* благословение? Она не сгорит в огне, но все, что внесет в огонь, обратится в пепел. Огонь не тронет ее. Она выйдет из него невредимой. Почему бы тебе не воспользоваться этим? Позови ее.

Сестру позвали и она не мешкая явилась во дворец. Хираньякашипу обратился к ней: «Дорогая моя, любимая сестра, только ты сейчас можешь мне помочь. Этот мальчишка сведет меня в могилу. Я столько раз пытался расправиться с ним, но все бесполезно. Сейчас только на тебя надежда, я предаюсь тебе. Тебе ничего не стоит исполнить мой план. Возьми Прахладу на руки и войди в огромный костер, огонь погубит его, ты же выйдешь невредимой, а я тебя за это озолочу».

Она была жадной до богатств, а до своего племянника ей не было никакого дела. Она тут же подхватила его на руки... А огромный костер уже полыхал, касаясь огненными языками небес. Пламя было таким огромным, что попади туда слон, от него в одно мгновение остались бы одни угли. Сестра была нарядно одета и украшена, она со счастливой улыбкой взяла Прахладу Махараджа на руки, вошла в огонь и... сгорела дотла, в мгновение ока. А Прахлада Махарадж... почувствовал, что языки пламени прохладны и приятны как нектар.

«Кришна Говинда Говинда Гопала Нандалала, Гиридхари-дхари Нанда-дулала... Харе Кришна Харе Кришна...» – Прахлада запел святые Имена Господа Кришны.

Когда Хираньякашипу увидел всё это, его охватил страх. Он

Хираньякашипу бросал Прахладу под ноги огромным слонам, сажал его к большому, ядовитому змею, сбрасывал его с вершины горы, подсыпал яд, морила голодом, выставлял на жестокие морозы и ветра.

задрожал всем телом: «Как опасен этот пятилетний ребенок! Он и меня может убить! Ни Брахма, ни Вишну, никто во всей вселенной, не сможет убить меня. Но этот мальчик, не мальчик вовсе, а сама смерть».

Чтобы укрепить веру своих друзей в него, Прахлада сказал: «Вы должны с любовью и в полном предании служить гурудеву. Посвятите всего себя лотосным стопам гурудева». Если вы оказываете почтение гурудеву, но совершенно не тревожитесь о Вайшнавах, будет ли это преданностью? Нет. Если кто-то служит гурудеву с любовью и преданностью, но при этом критикует Вайшнавов, Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур сравнивает это с огненным жертвоприношением, при котором огня нет, но гхи (топленое масло) возливают. Если вы служите гуру, но не служите *вайшнавам*, огня не будет. Это неправильное поведение.

Господь Шива рассказал Парвати о том, что есть много гуру, охотно дающих наставления и столь же охотно берущих деньги учеников. Санатана Госвами, цитируя Падма Пурану говорит: «Если гуру критикует Вайшнава, не позволяет слушать *хари-катху* истинного Вайшнава, вы должны немедленно оставить такого гуру». Будет ли это грехом? Нет, это благо для сознания Кришны. Так называемые преданные облегчают ваш кошелек, но не могут избавить вас от бремени сомнений. Вы можете узнать гуру по тому, что он отвечает на все вопросы ученика и рассеивает его сомнения. Служите такому гуру с любовью и преданностью. Тогда это будет *арадхья* (поклонение), а иначе – пустой труд.

Хираньякашипу размышлял: «Мой мальчик так испортился и испортил всех остальных детей. Теперь все они очень опасны». Затем приказал позвать Прахладу Махараджа на совет и начал задавать ему вопросы:

- Прахлада, неужели ты не боишься? – Нет. – Почему? – Потому что Кришна защищает меня, тебя и всех. – Где твой Кришна, где он, твой Хари? – Мой Хари везде. – Хо-хо! Он не боится! Только он его защищает! Я хочу видеть его, где же он? – Везде. – И в этой колонне? – Да, он в этой колонне. – Ах так, хотелось бы увидеть. Сейчас я убью тебя, а Он должен прийти и спасти тебя. Вот тогда и посмотрю на него.

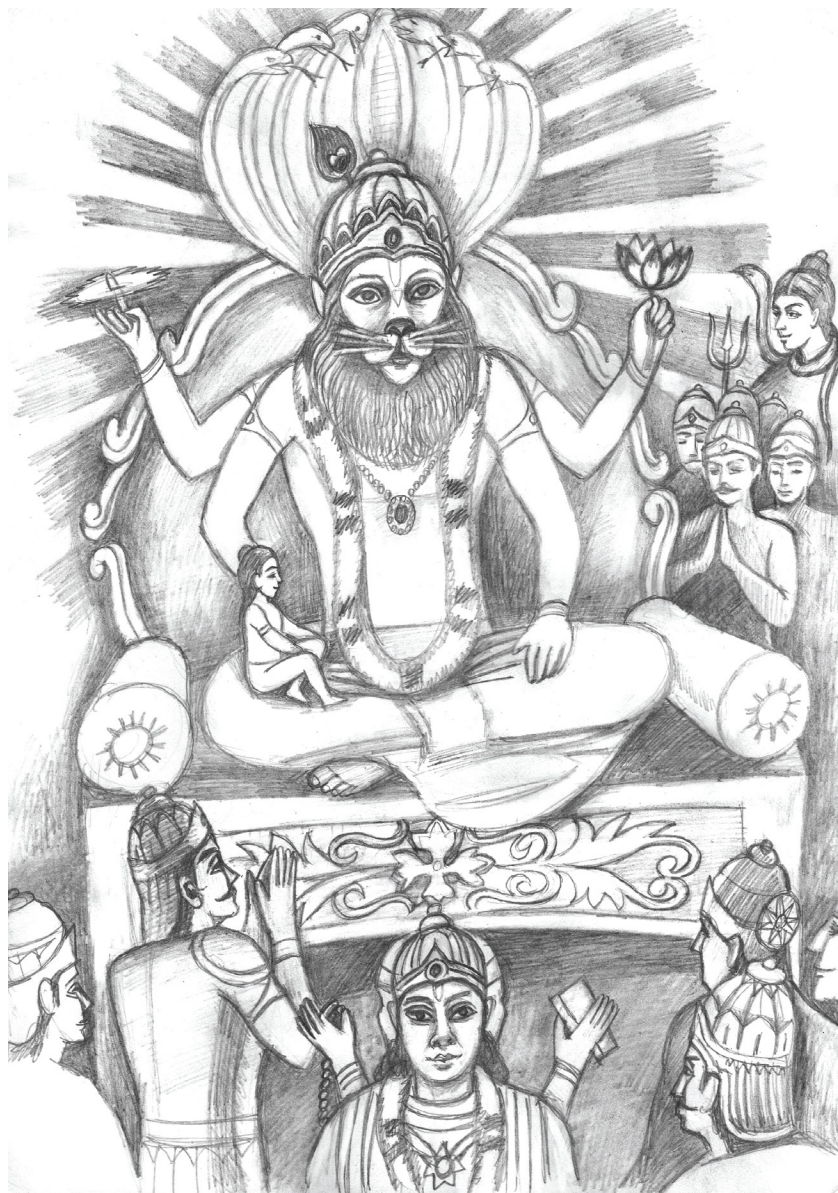
В припадке Хираньякашипу выхватил меч и с силой

ударил по мраморной колонне палаты собраний. Он вдребезги раскрошил ее одним могучим ударом своего кулака (свамуштина). Изнутри колонны раздался страшный звук, который исходил, казалось, со всех уголков вселенной и пронизывал собой все три мира. Хираньякашипу в изумлении прислушался.

И затем, чтобы доказать справедливость слов своего преданного Прахлада, что Господь пребывает везде, даже внутри колонны дворца, Вишну вырвался из нее в невиданном доселе облике могущественного Нарасимхадевы. Это был и ни человек, и ни лев. Он выглядел наполовину как лев, а наполовину – как человек, и вид его был невероятно страшен. Его глубоко посаженные глаза светились, как расплавленное золото, а сияющая грива делала и без того ужасное лицо еще более страшным. Зубы Его сверкали, как кинжалы, а язык, похожий на ящерицу, танцевал, словно меч. Уши Его стояли неподвижно, а ноздри и зияющая пасть напоминали пещеры древних гор. С Его раскрытых челюстей от нетерпения сочилась слюна, и все Его тело угрожающе вздымалось до самого неба. Шея Его была толстой и очень короткой, грудь – широкой, талия – узкой, а волосы на теле были белыми, как свет луны. Его многочисленные руки двигались во все стороны быстрее, чем само время.

Господь громко рассмеялся и двинулся на Хираньякашипу. Со скоростью ястреба Хираньякашипу взмыл в небо, но спасения не было. Нарасимхадева поймал его в воздухе, как обычную осу, и положил демона к себе на колени, поддерживая его бедрами, чтобы он не упал. Хираньякашипу пытался вырваться из объятий Господа, но все его усилия были бесполезны. И на пороге дворца Хираньякашипу, на рубеже дня и ночи, Нарасимхадева разорвал демона на куски своими ногтями.

Господь Нарасимха убил Хираньякашипу, не нарушив ни одно из тех благословений, которыми до этого наградил демона Его преданный, Брахма. Он появился в облике полульва-получеловека, то есть он не был ни человеком в полном смысле слова, ни животным; Он сделал свое дело, когда стояли зловещие сумерки, ни днем, ни ночью; Он положил демона на свои колени, сидя на пороге дворца, ни внутри помещения, ни снаружи; ни на земле, ни в воздухе, а на коленях; и, наконец, Хираньякашипу был убит острыми когтями Господа, которые не представляют

Нарасимха, повеселевший от победы, величественно воссел на прекрасно украшенном троне во дворце собраний, который недавно принадлежал Хираньякашипу. Восседая, таким образом, как царь, Он жестами показал своим преданным, что они должны разделить с Ним этот удивительный момент.

собой какое-либо оружие.

Пасть и грива Господа Нарасимхадевы были забрызганы кровью, а в Его гневные глаза было страшно смотреть. Облизывающийся Нарасимхадева, украшенный гирляндой из кишок Хираньякашипу, был похож на льва, который только что убил слона и теперь наслаждается победой. В своей руке Он держал сердце Хираньякашипу, которое Он только что вырвал из груди демона, как с земли срывают цветок.

Сразу же после убийства Хираньякашипу человеко-лев, повеселевший от победы, величественно воссел на прекрасно украшенном троне во дворце собраний, который недавно принадлежал Хираньякашипу. Восседая, таким образом, как царь, Он жестами показал своим преданным, что они должны разделить с Ним этот удивительный момент. Но из-за того, что лицо Его было ужасно и недвусмысленно выражало гнев и ярость, даже такие полубоги, как Брахма и Шива не смели приблизиться к Нему и лишь издалека возносили молитвы. Даже Лакшми, Его супруга, не хотела к Нему приближаться, пока Он был таким воинственным и страшным. Тем не менее, маленький Прахлада смело подошел к Его огромному трону и вознес Ему ряд молитв, которые записаны в сорока трех стихах «Бхагавата Пураны» (7.9.8-50). Господь Нарасимха успокоился, слушая сладкие слова Прахлады, и настроение Его изменилось. Глубокая любовь Его преданного превратила Его в ласкового и нежного Господа, с которым все они были хорошо знакомы. Переполненные радостью собравшиеся преданные с большой любовью пели: «Джай Нарасимхадева! Вся слава Господу Нарасимхе!!!»

Смерть Хираньякашипу всем принесла облегчение, как будто лихорадка вселенной наконец-то прошла. Когда жены полубогов, живущих на небесных планетах, увидели, что он погиб от руки Верховной Личности Бога, их лица озарились великой радостью. Небо было заполнено воздушными кораблями, полубоги били в барабаны, счастливые небесные танцовщицы демонстрировали свое искусство, а *гандхарвы* пели сладкие песни, в которых восхвалялась доблесть Нарасимхадевы. Цветы победы ливнем сыпались повсюду. Дхарма была восстановлена самим Господом. Мир избавился от Хираньякашипу, и освобожденный Прахлада вознес молитвы.

Глава 7

МОЛИТВЫ НАРАСИМХАДЕВЕ

(«Бхагавата Пурана», песнь 7, глава 9, тексты 8-50)

Прахлада молился:

«Как может кто-то должным образом вознести Тебе молитвы, о Верховный Господь, если он, подобно мне, родился в семье демонов? Даже такие возвышенные личности, как Господь Брахма, не смогли порадовать Тебя потоками изысканных слов, несмотря на то, что они находятся в *гуне* добродетели. Неужели я, не имеющий никаких возвышенных качеств, смогу это сделать?»

Можно стать богатым, можно иметь аристократическое происхождение, можно быть красивым, совершать *аскезы*, получить образование, быть влиятельным, умным, обладать мистическими силами, и, тем не менее, все это вместе взятое, и даже больше, не поможет доставить Тебе удовольствие. Однако, любой может Тебя удовлетворить искренним и преданным служением. Гаджендра поступил таким образом, и поэтому Ты был им доволен.

Если кто-то обладает всеми двенадцатью брахманическими качествами, но не предан при этом Твоей Милости, то он, безусловно, находится ниже преданного-собакоеда, который посвятил Верховному Господу всё: мысли, слова, поступки, имущество и жизнь. Таким образом, преданный стоит выше *брахмана*, потому что его искренняя преданность способна очистить всю его семью, и даже весь мир, а так называемый *брахман*, которого раздувает от ложной гордости, не в состоянии очистить даже самого себя.

О, Господь, я знаю, что Ты полностью самоудовлетворен. Поэтому, если преданный что-то Тебе предлагает, то это идет во благо ему, потому что Ты не нуждаешься ни в чьем служении. И существует этот принцип просто по Твоей милости. Можно объяснить это еще и так: если наложить косметику на лицо, то отражение лица в зеркале также будет украшено.

Поэтому, хоть я и родился в демонической семье, я могу от всего своего сердца возносить Тебе молитвы, насколько позволяет мне мой интеллект. Любой, кто в силу невежества попал в материальный мир, может очиститься от материальной жизни,

если будет возносить молитвы Господу и слушать о Его славе.

Мой дорогой Господь, такие полубоги, как Брахма – это Твои особые слуги, которые всегда занимают трансцендентное положение. Они созданы не так, как я и мой демонический отец. Но и полубоги, и демоны могут получить благо от этой ужасной формы, которую Ты явил предо мной. Действительно, эта форма проявилась только для того, чтобы сделать доступными для обусловленных душ Твои сокровенные развлечения. Кроме того, такого рода воплощение также защищает вселенную и способствует ее процветанию.

Мой дорогой Господь Нарасимхадева, уйми, пожалуйста, поэтому свой гнев, ведь мой злостный отец Хираньякашипу уже убит. Даже святые, которых не радуют страдания других, получают удовольствие, видя, как убивают змею или скорпиона; точно так же и всем великим преданным смерть демона принесла большое удовлетворение.

Уверенные в своем счастье, они будут всегда помнить благо, которое принесло им Твое ужасное воплощение, ибо оно избавило их от ужаса.

Мой Господь, Ты никогда не терпел поражений. Но Ты должен знать, что я не боюсь ни Твоей дикой пасти, ни Твоего языка, ни Твоих ярких, пронзительных глаз, ни Твоих гневных бровей. Я не боюсь ни Твоих острых, приводящих в трепет зубов, ни Твоей гирлянды, сделанной из кишечника моего отца, ни Твоей гривы, запачканной кровью, ни Твоих больших остроконечных ушей. И также я не боюсь ни Твоего громкого рыка, который заставляет слонов разбегаться в страхе за свою жизнь, ни Твоих ногтей, наводящих ужас на Твоих врагов.

О, самый могущественный, непобедимый Господь, Ты добр к таким падшим душам, как я, поэтому я не боюсь. В этой жизни мне досталось общество демонов из-за того, что в прошлом я совершал греховные поступки, и поэтому всё, чего я боюсь – это того, что меня ждет в этом материальном мире. Как бы я хотел положить этому конец! Когда же Ты позовешь меня к своим лотосным стопам – высшей цели любых исканий?

О, великий, деятельность может приносить радость, а может – огорчения. Но фактически и та, и другая приносит огорчения, ибо привязывает к материальному миру. Можно по-разному решать возникающие проблемы, но зачастую

способы их решения не менее отвратительны, чем изначальные неприятности. Поэтому я вижу лишь один способ действительно избавиться от проблем, возникающих при материальном существовании – заняться преданным служением Тебе. Будь так добр, дай мне наставления об этом служении.

О, Господь Нарасимхадева, занимаясь преданным служением в обществе Твоих чистых преданных, я полностью освобожусь от трех гун материальной природы и смогу должным образом воспевать Твою славу. Следуя по стопам Господа Брахмы и духовных учителей, образующих нисходящую от него последовательность, я прославлю Тебя так, как Ты захочешь, и пересеку, таким образом, океан невежества.

Мой Господь, к сожалению, большинство людей не могут извлечь пользу из этого процесса, потому что они поглощены телесной концепцией жизни. Поэтому они никак не в состоянии улучшить свою жизнь и от жизненных проблем они тоже могут избавиться лишь на время. Горькая правда жизни, к сожалению, проста: отец и мать не могут защитить своего ребенка, доктор и лекарства не могут облегчить страданий больного, а лодка в океане не может спасти тонущего человека.

Мой дорогой Господь, каждый в материальном мире живет по законам материальной природы, находясь под влиянием добродетели, страсти и невежества. Твоя энергия руководит всеми, начиная с величайшего полубога и заканчивая крошечным муравьем. То, что побуждает их к действию, место, где они действуют, время, в которое они действуют, цель жизни, к которой они стремятся, считая ее высочайшей, а также способ достичь этой цели – всё это лишь различные проявления Твоей энергии. И в действительности, поскольку в каком-то смысле источник энергии и сама энергия – одно и то же, всё это лишь различные Твои превращения.

О, Господь, Вечное Верховное Существо! Распространив себя в полную экспансию, Ты создал с помощью своей внешней энергии, которая подвластна времени, тонкие тела живых существ. Таким образом, ум завлекает живое существо в бесконечную сеть желаний, которые оно стремится осуществить при помощи раздела Вед «карма-канда» [плодотворная деятельность] и шестнадцати элементов. Кто сможет избавиться от такой запутанности, не предавшись Твоим лотосным стопам?

Мой дорогой Господь, Верховный и Величайший, Ты сотворил этот материальный мир из шестнадцати элементов, но сам Ты остаешься трансцендентным к их материальным качествам. Иными словами, эти материальные качества находятся у Тебя под контролем и никогда не могут овладеть Тобой. Поэтому элемент времени представляет Тебя. Мой Господь, Верховный, никто не может победить Тебя. Что же касается меня, то я раздавлен колесом времени, и поэтому полностью предаю Тебе и прошу сейчас Тебя о том, чтобы Ты по своей доброте укрыл меня у своих лотосных стоп.

Мой дорогой Господь, в большинстве своем люди хотят подняться на высшие планетные системы, где рассчитывают снискать долгую жизнь, богатство и наслаждения, но я видел на примере своего отца, что приносит такая жизнь. Когда мой отец был в ярости и саркастически смеялся над полубогами, они приходили в неопикуемый ужас просто из-за движения его бровей. И, тем не менее, только что Ты мгновенно убил моего отца, несмотря на то, что он был столь могущественен.

Мой дорогой Господь, теперь я в совершенстве познал на себе, что такое мирское богатство, мистическая сила, долголетие и прочие наслаждения, которые доставляют удовольствие жителям этого материального мира, начиная с Брахмы и заканчивая муравьем. И, будучи всемогущим временем, Ты разрушишь это все. Поэтому совершенно очевидно, почему, исходя из своего личного опыта, я не хочу ничем этим обладать.

Мой дорогой Господь, пожалуйста, позволь мне приблизиться к Тебе и одари меня чистым преданным служением. Лишь только это для меня представляет настоящую ценность.

Каждое живое существо в материальном мире хочет какого-то счастья в будущем, каких-то перспектив, которые на деле – лишь миражи в пустыне. Как известно, воду в пустыне достать очень трудно. Иными словами, где счастье в этом материальном мире? Чего оно стоит? Материальное тело дарит нам разные болезни и, в конце концов, подарит смерть. Многие философы, ученые и политики этого мира прекрасно всё это знают, но, тем не менее, они также жаждут временного счастья, влекомые более тонкими иллюзиями. В любом случае, обрести счастье очень трудно, но поскольку контролировать свои органы чувств мы не в состоянии, мы гонимся за так называемым счастьем

материального мира и никогда не можем правильно понять, в чем же заключается цель жизни.

Мой Господь, Верховное Существо, я родился в семье, которая прославилась своим потаканием столь низким материальным качествам, как страсть и невежество. Каково же мое положение? Что ждет меня впереди? И какими словами можно выразить Твою беспричинную милость, которую ты никогда не проливал даже на Господа Брахму, или на Господа Шиву, или на богиню удачи, Лакшми? Ты никогда не возлагал свою лотосную ладонь на их головы, но возложил ее на мою. В отличие от обычных живых существ, мой Господь, для Тебя не существует разницы между друзьями и врагами, образованными и нет, потому что для Тебя не существует таких понятий, как более высокое положение и более низкое. И все-таки Ты раздаешь свои благословения в соответствии со степенью преданности, точно так же, как дерево желаний дарит свои плоды в соответствии с желаниями живого существа, не делая разницы между низшим и высшим.

Мой дорогой Господь, Верховная Личность Бога, из-за своих материальных желаний, которые следовали одно за другим, я чуть было не пал, подобно обычному человеку, в слепой колодец, полный ядовитых змей. Но Твой слуга Нарада Муни милостиво принял меня в ученики и дал мне наставления о том, как достичь трансцендентного положения, в котором находятся Твои преданные. Поэтому моя первейшая обязанность – служить ему. Как могу я бросить это подобное нектару служение?

Мой Господь, о, неисчерпаемый океан духовных качеств, Ты убил моего отца, Хираньякашипу, и спас меня от его меча. Он сказал в великой злобе: «Если надо мной существует какой-то повелитель, то пускай Он спасает тебя, потому что я сейчас отрублю тебе голову». Я думаю, что Ты спас меня и убил его просто для того, чтобы доказать, что Твой преданный всегда говорит правду. Другой причины не было.

Мой дорогой Господь, Ты проявляешь себя в виде космического мироздания. Ты существовал до его создания, Ты существуешь после разрушения, и Ты поддерживаешь творение с самого начала и до конца. Всё, что существует в природе, создано Твоей внешней энергией посредством взаимодействия трех *гун* материальной природы. Поэтому всё, что существует – как внутри, так и извне – это, в конечном счете, лишь Ты.

Мой дорогой Господь, Верховная Личность Бога, Ты – причина сотворения всего космического мироздания, и его проявление – это следствие действия Твоей энергии. И хотя Ты один сотворил весь этот мир, сам Ты стоишь в стороне от него. Такие понятия, как «твое» и «мое» – это вид иллюзии, известной как Твоя *майя*, но это – часть Тебя, потому что из Тебя исходит всё, и поэтому ничем от Тебя не отличается. В действительности, космическое проявление не отличается от Твоего собственного бытия, а причиной уничтожения трех миров также являешься Ты. Эти взаимоотношения между Твоей Божественной Милостью и космосом можно проиллюстрировать на примере семени и дерева, или тонкой причины и грубого проявления существующей реальности.

Мой Господь, Верховная Личность Бога, после разрушения трех миров энергия созидания покоится в Тебе, и кажется, что Ты спишь, полуприкрыв глаза. Но на самом деле Ты не спишь, как обычный человек, потому что Ты всегда находишься в духовном положении, за пределами творения материального мира, и постоянно ощущаешь трансцендентное блаженство. Как Каранодакашайи Вишну Ты сохраняешь свое трансцендентное положение, не соприкасаясь с материальной сферой. И, хотя кажется, будто Ты спишь, Твой так называемый сон отличен от сна в невежестве.

Космическое проявление, материальный мир – это также Твое тело. Эта неотъемлемая часть материи приводится в движение Твоей могучей энергией, известной под названием «*кала-шакти*», вследствие чего три *гуны* материальной природы пробуждаются к жизни. Ты пробуждаешься на своем ложе Шеши, Ананты, и в Твоем пупке зарождается крошечное трансцендентное семя. Именно из этого цветка проявился потом цветок лотоса гигантской вселенной, в точности как из маленького семени вырастает баньян.

В этом огромном цветке лотоса родился Брахма, первое из сотворенных живых существ, но, кроме лотоса, Брахма ничего не мог увидеть. Поэтому, полагая, что Ты находишься где-то снаружи, он опустился под воду и попытался найти то место, откуда растет этот лотос; на это у него ушло сто лет. Однако он не смог обнаружить Твоих следов, потому что когда изначальное семя приносит свои плоды, увидеть его уже невозможно.

Господь Брахма, которого величают титулом «атма-йони», рожденный без матери, был изумлен. Тогда он укрылся в цветке лотоса и в течение сотен лет предавался суровым *аскезам*. Очистившись, таким образом, он смог понять, что причина всех причин, Верховная Личность, пронизывает его собственное тело и органы чувств подобно аромату, исходящему от земли, который едва уловим, но все же ощутим.

И тогда Господь Брахма увидел, что у Тебя сотни тысяч лиц, стоп, голов, рук, бедер, носов, ушей и глаз. Ты был изысканно одет, на Тебе были разные украшения и божественные виды оружия. Видя Тебя в облике Господа Вишну, Твои абсолютно духовные качества и Твой абсолютно духовный облик, Твои ноги, поднимающиеся с низших планет, Господь Брахма ощутил неземное блаженство.

Мой дорогой Господь, появившись в облике Хайагривы, аватары с лошадиной головой, Ты убил двух демонов, известных под именами Мадху и Каитабха, которые всецело находились под влиянием *гун* страсти и невежества. Тогда же ты передал Господу Брахме ведическое знание. Поэтому все великие святые принимают Твои разнообразные облики за трансцендентные и незапятнанные никакими материальными качествами.

Таким образом, мой Господь, ты по-разному нисходишь в этот мир: как человек, как животное, как святой, как полубог, как рыба или как черепаха, поддерживая все творение в различных вселенных и уничтожая демонические принципы повсюду, где они только ни существуют. Ты защищаешь принципы религии сообразно эпохе, в которую Ты появляешься. Однако, в веке Кали Ты не стремишься доказать, что Ты – Верховный Бог, и поэтому Тебя называют Три-йуга, то есть тем, кто является лишь в трех эпохах из четырех.

Мой дорогой Господь планет Вайкунтхи (духовного царства, где нет тревог и беспокойств), мысли мои чрезвычайно греховны и похотливы, и поэтому иногда я чувствую себя «счастливым», а иногда – «несчастливым». Ум мой полон горя и страха, и по этой причине я всегда хочу получить все больше и больше денег. Вследствие этого мысли мои стали невероятно грязными и мой ум никогда не испытывает удовлетворения от того, что связано с Тобой. Поэтому я самый падший и несчастный. Как я могу, опустившись до такой степени в своей жизни, рассуждать о Твоих деяниях?

Мой дорогой Господь, о, мой непогрешимый возлюбленный, я похож сейчас на человека, у которого много жен, и каждая пытается привлечь его по-своему. Например, язык тянется к вкусным блюдам, гениталии хотят заняться сексом с привлекательной женщиной, органы осязания хотят потрогать что-нибудь приятное на ощупь. Живот, хотя он и полный, все равно хочет еще какой-нибудь еды, а ухо, не привыкшее слушать о Тебе, обычно тянется к популярным песням и мирским темам. Орган обоняния вечно тянет то туда, то сюда, неугомонные глаза притягиваются картинками удовлетворения органов чувств, а органы действия влечет еще куда-то. И таким вот образом я совсем запутался и сбился с толку.

Мой дорогой Господь, Ты всегда находишься по другую сторону реки смерти – Ты трансцендентен к материальному миру, но мы, обычные живые существа, страдаем на этом берегу реки вследствие своих прошлых поступков. Мы действительно пали в этот жестокий поток, в котором нам приходится постоянно испытывать боль рождений и смертей, и в этом положении мы проходим через разные кошмары. Будь так добр, взгляни сейчас на нас – на всех нас, страдающих в этом мире рождений и смертей – и по своей беспричинной милости и из сострадания спаси нас из этой реки смерти и помоги нам обрести духовное счастье.

Мой Господь, Верховный Бог, изначальный духовный учитель всего мира, что стоит Тебе, управляющему всем мирозданием, всеми материальными и духовными вселенными, вызволить падших душ, занятых преданным служением Тебе? Ты – друг всего несчастного человечества, и поскольку Ты воистину велик, Ты должен показать глупцам, что значит твоя милость. Поэтому я думаю, что Ты должен пролить свою милость на тех, кто, как мы, занят преданным служением Тебе.

О, самый лучший из всех великих, я вовсе не боюсь материальной жизни, ибо везде, где бы я ни оказался, я всегда целиком поглощен мыслями о Твоей славе и Твоих деяниях. Меня беспокоят лишь те глупцы и неудачники, которые тщательно разрабатывают свои планы относительно того, как обрести материальное счастье, и тратят свое драгоценное время на поддержание своих семей, общин и государств. Я люблю их и беспокоюсь о них.

Мой дорогой Нарасимхадева, я знаю, что есть действительно

много святых людей, но их интересует лишь то, чтобы освободиться самим. Не питая интереса к страсти и невежеству, которые наводнили большие и малые города, они уходят в Гималаи или в лес, чтобы заняться медитацией, храня обет молчания. Их не интересует спасение других из круговорота рождений и смертей. Что же касается меня, то я не желаю спастись в одиночку, бросив на произвол судьбы всех этих несчастных глупцов, которым повезло меньше, чем мне. Я знаю, что не сознавая Тебя, не приняв убежища у Твоих лотосных стоп, счастливым быть невозможно. Поэтому я хочу вернуть их назад, к убежищу Твоих лотосных стоп.

Половая жизнь похожа на то, как одна рука чешет другую, чтобы унять зуд. Падшие домохозяева, так называемые *грихастхи*, у которых нет никакого духовного знания, думают, что эта чесотка и есть высшая степень счастья, хотя в действительности это источник страданий. Жалкие, несчастные люди, глупцы, которые представляют из себя прямую противоположность *брахманам*, снова и снова наслаждаются свои органы чувств, но удовлетворения от этого не испытывают.

Однако тем, кто в состоянии трезво мыслить, кто в состоянии терпеливо сносить эту чесотку, неведомы страдания этих оксверненных материей глупцов.

О, Верховная Личность, существует десять методов, которые рекомендованы тем, кто желает достичь освобождения: хранить молчание, ни с кем не разговаривать, соблюдать обеты, накапливать ведические знания, совершать *аскезы*, изучать Веды и дополнительную ведическую литературу, выполнять обязанности *варнашрама-дхармы*, разьяснять значение *шастр*, жить в уединении, беззвучно повторять *мантры* и погрузиться в транс. Эти различные методы достижения освобождения в общем представляют собой различные профессии и позволяют тем, кто еще не совсем собой владеет, заработать себе на жизнь. И, ввиду того, что такие люди охвачены ложной гордостью, эти методы обычно не приводят к успеху.

Посредством настоящего ведического знания можно понять, что различные причины и следствия, существующие в проявленном космосе, принадлежат Верховной Личности – Тебе, мой Господь, потому что космическое проявление – это Твоя энергия. Как причина, так и следствие – это не что иное, как

энергии Бога. Поэтому, о Господь, как мудрец, видя причину и следствие, может понять, как пламя пожара распространяется по всему лесу, так и те, кто занят преданным служением, понимают, каким образом Ты являешься и причиной, и следствием, и как Ты распространяешься по всему мирозданию.

О, Верховный Господь, Ты – воздух, земля, огонь, небо и вода. Ты – объекты наших органов восприятия, Ты – воздух жизни, пять органов чувств, ум, сознание и ложное эго. В действительности Ты – это всё, как тонкое, так и грубое.

Элементы материи и всё, что можно выразить словами или запечатлеть в уме – это всё Ты, и ничего более.

Ни три *гуны* материальной природы (добродетель, страсть и невежество), ни управляющие этими *гунами* три главных полубога, ни пять грубых элементов, ни ум, ни полубоги, ни люди не в состоянии понять Твою Божественную Милость, потому что все они подвластны рождению и смерти. Принимая это во внимание, духовно продвинутые люди обращаются к преданному служению. Такие мудрые мужчины и женщины вряд ли интересуются изучением Вед. Вместо этого они занимаются практическим преданным служением.

Поэтому, Верховный Господь, лучший из всех, кому когда-либо возносились молитвы, я выражаю Тебе свое глубокое почтение, потому что как можно обрести то, что уготовано великим, подобным лебедям душам, не занимаясь шестью видами преданного служения Тебе: не вознося молитв, не жертвуя всех плодов своего труда, не поклоняясь Тебе, не делая для Тебя ничего, не помня постоянно о Твоих лотосных стопах и не слушая о Твоей славе?»

Продолжение молитв Прахлада («Бхагавата Пурана», песнь 7, глава 10, тексты 2-10)

«Мой дорогой Господь, Верховный, поскольку я родился в семье атеистов, привязанность к материальным наслаждениям для меня естественна. Поэтому не искушай меня иллюзорными удовольствиями. Я очень боюсь условий материальной жизни и хочу от нее избавиться. Именно поэтому я принял убежище у Твоих лотосных стоп. О, уважаемый Господь, поскольку семя вожделения, главной причины материального существования, хранится у каждого в потаенном уголке его сердца, Ты отправил меня в материальный мир для того, чтобы я проявил признаки

чистого преданного.

О, Господь, высший наставник всего мира, говоря иными словами, Ты столь добр к своему преданному, что никогда не станешь склонять его к тому, что не пойдет ему на пользу. С другой стороны, тот, кто за свое преданное служение хочет каких-то материальных благ, не может быть Твоим чистым преданным. В действительности он ничуть не лучше торговца, который требует платы за свои услуги.

Слуга, который хочет нажиться на своем хозяине – плохой слуга, и он не может быть чистым преданным. Подобным образом, хозяин, проливающий благословения на своих слуг из желания сохранить престижное положение хозяина также не безупречен.

Мой Господь, я служу Тебе безо всяких на то причин, и Ты – мой вечный господин. Для нас нет нужды быть еще кем-то, кроме как господином и слугой. Для Тебя естественно быть моим господином, а для меня – Твоим слугой. У нас нет еще каких-либо отношений, помимо этих.

Мой Господь, Ты – лучший среди всех, кто дарует благословения, и если Ты действительно хочешь пролить свои благословения на меня, то я молю Тебя о том, чтобы даже в самых потаенных уголках моего сердца не осталось никаких материальных желаний.

Мой Господь, из-за того, что живому существу присуще вожделение, то всему приходит конец. Еще до появления его на свет всему внезапно наступает конец. Приходит конец органам чувств, уму, жизни, телу, религии, терпению, рассудку, стыдливости, богатству, силе, памяти и правдивости.

Мой Господь, когда человек в состоянии отказаться от всех материальных желаний, тогда он достоин жить среди такого же изобилия, как и Ты.

Мой Господь, вместилище шести достояний, о, Верховный! О, Высшая Душа, уничтожающая все невзгоды! О, Верховная Личность, принявшая удивительный облик человека-льва, позволь мне в глубоком почтении склониться перед Тобой».

Глава 8

Формы Господа Нрисимхи

Трансцендентальным формам Господа нет числа. Одна из них – это форма Нрисимхи полульва полу-человека, и таких форм как Нрисимха тоже существует множество, например: Угра-Нрисимха, Лакшми-Нрисимха, йога-Нрисимха и т.д.

Эти формы связаны с местами игр Господа Нрисимхи. Вот основные из них:

1. Аховалам (округ Райаласимха)
2. Пенн Аховалам (округ Райаласимха)
3. Симхачалам (Вишакхапаттнам)
4. Ведадри (побережье Андхры)
5. Мангалагири (Виджайавада)
6. Кадири (округ Райаласимха)
7. Коруконда (побережье Андхры)
8. Сингарайаконда (побережье Андхры)
9. Дхармапури (округ Теланга)

Аховалам – гористый лесной район изысканной красоты. Именно здесь появился Господь Нрисимха, чтобы защитить Своего чистого преданного Прахлада Махараджа и положить конец безбожью величайшего демона Хираньякашипу. Аховалам также известен как Гарудадри. Гарудадри представляет собой два уровня горных районов, называемых Верхним и Нижним Аховалам. В радиусе 5 миль здесь находится несколько храмов Господа Нрисимхи в Его разнообразных формах. В девяти главных храмах Аховалам Господь предстает перед нами в Своих удивительных образах: Кевала, Гириджа, Йога, Йанака, Вараха-Нрисимха, Лакшми-Нрисимха и Прахладануграха-мурти. В каждой из девяти форм Господь являет девять различных настроений: угра (гнев), вира (рыцарство), маха-вишну (Лакшми-Нрисимха), джваланта (изрыгающий языки пламени), сарватомукхам (многоликий), нрисимхам (изначальный Нрисимха), бхишанам (свирепый), бхадрам (восхитительный) и мритйор-мритйу (убийца смерти). Только в Аховалам Господь Нрисимха проявился в этих девяти различных настроениях и только здесь можно погрузиться в трансцендентное исследование и получить Его милость в различных горных пещерах.

Нижний Аховалам не входит в состав Нава-нрисимха-кшетры.

Прахлада Варада Лакшми-Нрисимха – главенствующее Божество Нижнего Аховалам. Входя в храмовый комплекс через высокие гопурам (высокие храмовые входные ворота), мы проходим через огромный украшенный мандапа (открытый зал для *киртанов*), который предшествует внутренним покоям. Здесь мы можем получить *даршан* Господа Нрисимхи. Лакшми Деви сидит на левом колене Господа Нрисимхи и обнимает Его своей правой рукой.

Павана Нрисимха

Храм Павана Нрисимхи находится в небольшой долине с другой стороны горы, на которой расположен главный храм Верхнего Аховалам.

Храм Патита Нрисимхи построен посреди густого леса. Он довольно маленький. Однако Божества Шри Шри Лакшми Нрисимха очень величественны. Они восседают на Адишеше, который раскрыл над Их Светлостями Свои капюшоны, как зонтик. Лакшмидеви сидит на левом колене Господа. Земля вокруг белого цвета и напоминает Шветадвипу, обитель Маха-Вишну. Храм выглядит заброшенно, а Божества из других остальных храмов перенесены на этот же алтарь.

Именно в этом месте знаменитый основоположник имперсонализма Шанкарачарья, писал свои комментарии на Нрисимха Тапани Упанишад. Среди местных жителей Павана Нрисимха почитается как самый милостивый.

Бхаргава Нрисимха

Бхаргава Нрисимха кшетра расположена в двух километрах к северу от Аховалам Матха. У подножия высокого холма находится Акшайа Тиртха, прекрасный пруд, обрамляющий вход в храм. Здесь Господь явился в Своей четырехрукой форме в сидячей позе. Демон Хираньякашипу лежит у Него на коленях, а Прахлада стоит рядом. Господь Нрисимха появился здесь, чтобы порадовать Бхаргаву Муни, который совершал свои суровые *аскезы*.

Чатра-Вата Нрисимха

Храм Чатра-вата Нрисимха расположен в двух километрах к юго-западу от Аховалам Матха. Маленький храм помещается под сенью баньянового дерева. Чатра-вата Нрисимха сидит лицом на

восток. Его левая ладонь – на талии. Он восседает на лотосе и Его форма необычайно грациозна и привлекательна. История двух *гандхарвов*, Хаха и Хуху из Мерупарваты, произошла именно в этом месте. Они летали вокруг на своем воздушном корабле. Неожиданно корабль стал резко снижаться. Чувствуя экстаз, *гандхарвы* стали петь и танцевать. Будучи удовлетворенным их пением, Господь Нрисимха явился перед ними и благословил их, чтобы они стали лучшими певцами во всех трех мирах.

Аховалам Нрисимха

В середине пещеры храма находится самопроявленное Божество Аховалам Нрисимха. Здесь Господь держит Хираньякашипу на коленях, как это обычно делает любящий отец со своим поранившимся сыном. Паломники часто по ошибке думают, что Господь явился как Угра Нрисимха и сразу же распорол грудь демона. Однако это место уникально тем, что Господь здесь имеет только две руки. Повернутая вниз ладонь Его правой руки лежит на голове Хираньякашипу, а Его левая рука поддерживает демона под ноги, что указывает на то, что Господь только что поднял раненого демона Своими руками и положило к Себе на колени. История эта произошла во время смертельной схватки между Господом Нрисимхой и Хираньякашипу. Господь сильным ударом сбил демона вниз Своей рукой, тот упал и потерял сознание.

Затем Нрисимха поднял Хираньякашипу обеими руками и сел, взяв раненого, потерявшего сознание демона на руки. Господь нежно, с привязанностью смотрел на демона, пока тот пришел в сознание и открыл глаза. Когда Хираньякашипу увидел сладко улыбающееся лицо Господа, он тотчас же осознал все свои грехи, и искренне раскаявшись, стал преданным Господа Вишну. Говорится, что только после этого Господь разорвал грудь демона, но Хираньякашипу не чувствовал совершенно никакой боли, а был настолько поглощен созерцанием прекрасного образа Господа, что в блаженстве вернулся на Вайкунтху.

В глухих пещерах вокруг горы, лежащей слева от Верхнего Аховалам расположены самые труднодоступные храмы. Пройдя через тыльную часть храма Аховалам Нрисимхи, можно попасть прямо к реке Бхаванашины. Передвигаясь вдоль ее устья мы достигаем пещеры Джвала-Нрисимха и Угра Стамбы, колонны,

из которой появился Господь. Остатки этой колонны частично сохранились здесь.

Джвала Нрисимха

Под Угра Стамбой, за водопадом, ниспадающим с крутого выступа в скале, находится пещерный храм Джвала Нрисимхи. Это место было порогом дворца Хираньякашипу. Именно здесь Господь Нрисимха поместил демона на Свои колени и разорвал его грудь и живот. Это место перечисляется первым в списке девяти святых мест Аховалам, т.к. именно здесь впервые Господь явился как Стхану Нрисимха, т.е. в Своей самой свирепой форме. Здесь находятся четыре Божества Господа, убивающего Хираньякашипу. Главное Божество имеет восемь рук, а Прахлада Махарадж обращен лицом к Божествам. Это место, где расположился Господь, было когда-то главным входом во дворец Хираньякашипу. Раскол одной из колонн дворца, Господь вышел из нее. Часть этой колонны находится на ровном выступе горы и называется Ачхалаччая Меру. Другая часть колонны разрушена. Отколотая сторона оставшейся части с правого угла служит подножием.

После уничтожения Хираньякашипу Господь был преисполнен желанием сражаться. Чтобы умиротворить Его, полубоги, возглавляемые Индрой, омыли водой Ганги Его голову. Стекая, эта вода образовала реку Бхаванашины.

Достигнув вершины Угра Стамбы можно спуститься вниз по крутому горному склону. Он отвесный.

Йогананда Нрисимха

В пещере высокой горы Ведадри расположены Божества Йогананда Нрисимхи и Йогананда Прахлада Нрисимха. Перед входом – огромная каменная плита, именно здесь Прахлада Махарадж обучался у своих гуру, поэтому это место называется Прахлада бади. Господь восседает в Своей йогической позе, Его нижние руки, касаются колен и свисают вниз. Говорится, что Господь Брахма был сильно вдохновлен на осуществление акта творения именно оттого, что смог лицезреть Йогананда Нрисимху. Господа Нрисимху в этих местах красочно описывают как Солнце, помогающее цветущему лотосу ума Брахмы распуститься и благоухать. Здесь Господь Нрисимха Сам обучал Прахладу Махараджа науке йоги.

Малола Нрисимха

Храм Малола Нрисимха расположен на одном из уровней пика Ведадри. Это место также называется Макхонда Лакшми-кшетра. Малола Лакшми-лола означает Господь, поглощенный красотой Лакшми. Лакшмидеви сидит на коленях Малола и обнимает Его своей левой рукой. Это Их взаимное объятие уникально, а Имя Малола этой Божественной Четы важно в том смысле, что они щедро одаривают благословениями Своих преданных.

Вараха Нрисимха или Кродха Нрисимха

Если пройти вдоль берега реки на восток, то путнику открываются виды пещерного храма Крода (Вараха) Нрисимхи. Привлекательный естественный пейзаж украшает вход и позволяет хорошо отдохнуть. Река Бхаванашины стекает по обе стороны гор, обросших вековыми деревьями, внушающими благоговение. В узкой и тесной долине серебристый поток Бхаванашины, скользя, образует озеро Вараха-кунду. В этом пещерном храме Господь пребывает вместе с Бхудеви, прильнувшей к Его левому плечу. Она выглядит так, словно только что была поднята Им из океана после того, как Он убил Хираньякшу Своими ногтями. Сбоку от Варахадева находится Лакшми-Нрисимха.

Каранджа Нрисимха

Этот маленький храм находится в ста метрах от дороги, проходящей между Верхним и Нижним Аховалам. Храм возник под деревом каранджа, которого сейчас уже нет. В трех Своих руках Господь держит чакру, раковину, лук со стрелой, а в четвертой рукой одаривает благословениями своих преданных. Когда мудрец Гобхила, проклятый Дурвасой Муни, забыл все знания *шастр*, он пришел именно сюда и стал воспевать Нрисимха ануштуп-мантру. Удовлетворенный его *аскезой*, Господь предстал перед мудрецом и благословил его вновь обрести все знания, которыми он прежде обладал.

В Андхра Прадеш находятся 27 главных храмов Господа Нрисимхи, где ежедневно осуществляется поклонение Ему.

Стремясь обрести милость Господа Нрисимхи, непременно отправляйтесь в святую *даху* – Аховалам, трансцендентную обитель Нрисимхадева.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Невозможно стать настоящим *вайшнавом*, не следуя наставлениям Прахлады Махараджа, которые он дал в Шримад Бхагаватам.

Любой по-настоящему разумный человек должен с самого раннего детства, отбросив все посторонние занятия, приступить к практике преданного служения Кришне. Далеко не каждое живое существо имеет возможность получить тело человека, и хотя это тело недолговечно и не предоставляет большого удовольствия по сравнению с другими видами и формами жизни, но из него можно извлечь огромную пользу, посвятив себя чистому преданному служению Господу. Преданное служение столь могущественно, что достаточно человеку приложить даже самые незначительные, но искренние усилия, как он достигнет высшего совершенства.

Не стоит выбиваться из сил, улучшая свое экономическое положение, чтобы таким образом обрести чувственные наслаждения и материальное счастье. Все это только бесполезная трата сил и времени. Весь прогресс материальной науки и современных технологий – это дорога на кладбище. Человек не получит от этого никакой реальной пользы. С другой стороны, если он направит усилия на то, чтобы обрести сознание Кришны, он непременно возвысится до духовного уровня и, постигнув свою истинную природу, обретет все желаемое (вечное бытие, знание и блаженство).

Те, кто идет на поводу у необузданных ума и чувств, постоянно горят в огне своих похотливых желаний, погруженные в иллюзию семейной жизни. Так, они все больше и больше запутываются в сетях собственной кармы и попусту растрачивают оставшиеся годы, не находя времени на то, чтобы заняться преданным служением Господу.

Тот, кто жаждет богатства, прозябает всю жизнь в кругу своей семьи. Он не способен отречься и посвятить себя духовной практике. Воры, солдаты и торговцы порой рискуют собственной жизнью ради того, чтобы заработать деньги. Однако работая без устали зарабатывают себе только горб.

Тот, кто находится во власти своих привязанностей, не может осознать, что, обеспечивая свою семью, он лишь напрасно тратит время. Он также не способен понять, что использует свое человеческое тело не по назначению. Человеческая жизнь открывает перед ним столько возможностей для постижения Абсолютной Истины, однако он, подобно скупцу, продолжает влачить жалкое существование. Такого человека, погрязшего в своих привязанностях, на каждом шагу подстерегают тройственные страдания, но и это не вызывает в нем ни капли отвращения к материалистическому образу жизни.

Но в наше время существует множество демонов даже в движении Харе Кришна. Они проповедуют нечто отличное от того, чему учил Великий Прахлада. Современные люди создают свои собственные представления о Боге, ограничивая Его своими измышлениями, не считаясь с тем как Он Сам Себя представляет в Бхагавад-гите и как о Нем говорят великие *ачарьи* подобные Вьясадеве. Они создают своих богов и из собственной среды выбирают себе гуру, которые учат психологии, политике, аюрведе, гороскопам и как найти себе пару. Такие гуру подобны Шукрачарье, а ученики таких гуру подобны Хираньякашипу и Хираньякше.

Я не Прахлада Махарадж, и я не хочу беспокоить Нрисимху по пустякам. Я сам способен отстаивать свои права на преданное служение, во всем полагаясь на Господа и осознавая Его полностью.

Ваш доброжелатель
Мурали Мохан дас

Приложение НРИСИМХА КАВАЧА

1. Сейчас я расскажу ту самую Нрисимха-кавачу, которая до этого была рассказана Прахладой Махараджем. Эта *кавача* очень чистая, она дает защиту и устраняет все препятствия.

*нрисимха-кавачам вакийе
прахладенодитам пура
сарва-ракша-карам пунйам
сарвопадрава-нашанам*

2. Эта *кавача* дарует богатство, освобождение и достижение рая. Сосредоточившись на образе Господа Нрисимха-дэва, сидящего на золотом троне, ты должен обратить эту молитву к Нему.

*сарва-сампат-карам чаива
сварга-мокша-прадайакам
дхйатва нрисимхам девешам
хема-симхасана-стхитам*

3. Господь Нрисимха восседает на золотом троне, Его рот широко раскрыт. У Него три глаза, а тело ярко сияет, подобно осенней луне. Слева от Него восседает его спутница Лакшми-деви, Его отвага – прибежище всех божественных качеств.

*вивритасйам три-найанам
шарад-инду-сама-прабхам
лакшмийалингита-вамангам
вибхутибхи рупаширитам*

4. Конечности Его четырех рук очень нежные, Он украшен золотыми серьгами, на груди драгоценный камень, Его грудь защищает позолоченный панцирь.

*чатур-бхуджам комалангам
сварна-кундала-шобхитам
сароджа-шобхитораскам
ратна-кейура-мудритам*

5. Его желтые одежды подобны расплавленному золоту. Окруженный полубогами во главе с Господом Индрой, Он ярко сияет одетыми на Него гирляндами, ожерельями, светящимися драгоценностями.

*тапта-канчана-санкашам
пита-нирмала-васанам
индради-сура-маулистхах
спхурам маникья-диптибхих*

6. Его две лотосные стопы красиво украшены, Он отмечен лотосом, диском, булавой и раковиной. Его различные личные спутники, такие как Гаруда возносят Ему молитвы.

*вираджита-пада-двандвам
шанкха-чакради-хетибхих
гарутмата ча винайат
стуйаманам муданвитам*

7. Эту кавачу нужно обратиться к Господу Нрисимхе, сосредоточившись в самой глубине своего сердца на образе Нрисимхи, восседающем на золотом троне, нужно зафиксировать ум на этом описании Господа. «О Нрисимха-дэва, появившийся чтобы защитить вселенную, милостиво защити мою голову.

*сва-хрит-камала-самвасам
критва ту кавачам патхет
нрисимхо ме ширах пату
лока-ракишартха-самбхавах*

8. О Нрисимха-дэва, Ты, скрывающийся внутри колонны, защити Своим величием мой лоб. О Нрисимха-дэва, пусть мои глаза будут защищены Тобой, чьи глаза подобны солнцу, луне и огню

*сарва-гопи-стамбха васах
пхалам ме ракшату дхваним
нрисимхо ме дришау пату
сома сурйагни-лочанах*

9. О Нрисимха-дэва, тот, кого восхваляют великие ученые мужи, пожалуйста, очисти мою память и разум. Пожалуйста, защити мой нос, Ты, обладающий носом льва, и мое лицо, Ты, чье лицо дорого Лакшми.

*смритам ме пату нрихарир
муни-варья-стутти-приях
насам ме симха-насас ту
мукхам лакими-мукха-приях*

10. О Нрисимха-дэва, Господь всего знания, пусть мой язык

будет защищен Тобой. Всегда защищай мой рот, Ты – луноликий и тот, кому всегда поклоняется Прахлада Махарджа.

*сарва-видйадхипах пату
нрисимхо расанам мама
вактрам патв инду-ваданам
сада прахлада-вандитах*

11. О Нрисимха-дэва, способный держать весь мир, защити мои плечи и талию. Ты, чьи руки всегда украшены сияющим оружием, пожалуйста, защити мои руки.

*нрисимхах пату ме кантхам
скандхау бху-бхрид ананта-крит
дивйастра-шобхита-бхуджо
нрисимхах пату ме бхуджау*

12. О Нрисимха-дэва, величайший среди дэвов, пожалуйста, защити мои ладони. Пусть мое сердце будет защищено Тобой, находящимся в сердцах йогов в форме Хари.

*карау ме дева-варадо
нрисимхах пату сарватах
хридайам йоги-садхйаш ча
нивасам пату ме харих*

13. О Нрисимха-дэва, разодравший грудь и живот демона Хираньякашипу, защити среднюю часть моего тела! Да защитит мой пупок Нрихари! Ему возносит молитвы Господь Брахма, родившийся на лотосе, произросшем из Его лотосного пупка».

Примечание: Старший брат демона Хираньякашипу – Хираньякша тоже был убит Господом, явившимся в облике Варахи. Хираньякша – означает «тот, у кого золотистые глаза» или «кто очень привязан к золоту», поэтому это имя может быть также отнесено к Хираньякашипу.

*мадхйам пату хираньякша
вакша-кукиши-видаранах
набхим ме пату нрихарих
сва-набхи-брахма-самстутах*

14. О Нрисимха-дэва, берущий под защиту различные вселенные,

пожалуйста, защити мою талию. Ты – скрытая форма всех мантр, поэтому пусть скрытые части моего тела будут защищены Тобой.

*брахманда-котайа-котйам
йасйасау пату ме катим
гухйам ме пату гухйанам
мантранам гухйа-рупа-дрик*

15. О Нрисимха-дэва, принимающий форму человеческого существа и защищающий каждого, защити этой Своей формой мои бедра. Ты, который избавил этот мир от бремени, пожалуйста, защити мои колени.

*уру-манобхавах пату
джануни нара-рупа-дрик
джангхе пату дхара-бхара
харта йо сау нрикесари*

16. О Нрисимха-дэва, дарующий царства полубогам, пожалуйста, защити мои стопы.

*сура-раджйа-прадах пату
падау ме нрихариварах
сахасра-ширша-пурушах
пату ме сарвашас танум*

17. О Нрисимха-дэва, защити с востока, как Господь Вишну защищает Агни. Пусть я буду защищен Тобой с юга Твоей формой дэвы.

*махограх пурватак пату
маха-вираграджо ' гнигах
маха-вишнур дакшине ту
маха-джвалас ту надрутау*

18. О Нрисимха-дэва, чье лицо вездесуще, пожалуйста, защити меня с востока. О Нрисимха-дэва, принимающий такую ужасную форму, защити меня с запада.

*паичиме пату сарवेशо
диши ме сарвато мукхах
нрисимхах пату вайавйам
саумйам бхушана-виграхах*

19. О Нрисимха-дэва, Господь того, что наиболее благоприятно, пожалуйста, защити меня с севера. О Нрисимха-дэва, защити меня

от страха перед этим материальным миром.

*ишанийам пату бхадро ме
сарва-мангала-дайаках
самсара-бхайатах пату
мритйор мритйур нрикесари*

20. Эта Нрисимха-кавача идет прямо из уст Прахлады Махараджа. Тот, кто будет петь ее, освободится от всех греховных реакций.

*идам нрисимха-кавачам
прахлада-мукха-мандитам
бхактиман йах патхенайтиам
сарва-папайх прамучйате*

21. Он обретет продолжительную жизнь, много сыновей и друзей. Все желания того, кто будет петь ее, будут исполнены.

*путраван дханаван локе
диргхайур упаджайате
йам йам камайате камам
там там прапнотй асамшайам*

22. Тот, кто читает эту кавачу, будет непобедим. На него не будут влиять звезды как этого мира, так и других вселенных.

*сарватра джайам апноти
сарватра виджайи бхавет
бхумй-антарикша-дивйанам
граханам виниваранам*

23. В совершенстве исполняющий ее не будет страдать от яда скорпионов и змей, поскольку они будут уничтожены. Эта кавача разгоняет браhma-ракшасов и других демонов.

*вришичикорага-самбхута
вишапахаранам парам
браhma-ракшаса-йакшанам
дуротсарана-каранам*

24. Если эту кавачу записать и носить в браслете на запястье или предплечье, тогда будет достигнуто совершенство в любой деятельности.

*бхудже ва тала-патре ва
кавачам ликхитам шубхам*

*кара-муле дхритам йена
сидхейух карма-сиддхайах*

25-29. Тот, кто будет повторять ее, победит всех дэвов и .раза в день, тогда любая ситуация станет благоприятной и будут достигнуты чувственные удовольствия и освобождение. Все это будет достигнуто, если кавачу петь 32000 раз с чистым сердцем. Если петь кавачу три раза во время нанесения *тилаки* из пепла, можно освободиться от всех дурных влияний любой планеты. Если вспоминать эту кавачу во время приема пищи, будут устранены все болезни желудка, человек станет сильным, как Нрисимха-дэва. Что бы ни пожелал во время повторения кавачи, исполнится.

*девасура-манушийешу
свам свам эва джайам лабхет
эка-сандхйам три-сандхйам ва
йах патхет нийа то нарах*

*сарва-мангала-мангалйам
бхуктим муктим ча виндати
два-тримшати-сахасрани
патхет шуддхатманам нринам*

*кавачасйасйа мантрасйа
мантра-сиддхих праджайате
анена мантра-раджена
критва бхасмабхир мантранам*

*тилакам винйасед йас ту
тасйа граха-бхайам харет
три-варам джапаманас ту
даттам варйабхимантриа ча*

*прашайед йо наро мантрам
нрисимха-дхйанам ачарет
тасйа рогах пранашйанти
йе ча сйух кукиши-самбхавах*

30. Я приношу свои поклоны Господу Нрисимхе, ревущему подобно льву, и который заставляет реветь других. Своими руками Он разрывает демонов и приносит беспокойство демоническим людям. Он появляется с целью посеять страх среди демонов этого и других миров, и Он лишает их голов. В ужасном гневе Он заставляет всех плакать. Повсюду Он избавил мир от бремени

демонов. Сияние, исходящее от Его тела, распространяется повсюду.

*гарджантам гарджайантам
ниджа-бхуджа-паталам
спхотайантам хатантам*

*руйантам тапайантам
диви бхуви дити-джам
кишпайантам кишипантам*

*крандантам рошайантам
диши диши саттатам
самхарантам бхарантам*

*викшантам пурнайантам
кара-никара-шатаир
дивйа-симхам намами*

Эта полная Шри Нрисимха-кавача произнесена так Прахладой Махараджем и находится в Брахманда-Пуране.

*ити шири-брахманда-пуране прахладоктам
шири-нрисимха-кавачам сапурнам*

Об авторе

Мурали Мохан Махарадж (Маму Тхакур Прабху) явился в этот мир в 1949 г. в Перми в день Нарасимха-чатурдаши.

Имя Маму Тхакура даса в бывшем Советском Союзе было хорошо известно каждому последователю Движения сознания Кришны. Человек-легенда. Он был первым, кто проводил массовые публичные выступления и уличные *харинамы* в Москве (на Красной площади), в Санкт-Петербурге (на Невском и Дворцовой площади), в Тбилиси (перед зданием администрации), на улицах Риги, Таллина, Минска, Душанбе, Алма-Аты, Новосибирска, Владивостока, Харькова, Екатеринбургa, Омска, Красноярска, Иркутска, Хабаровска, Тюмени, Новокузнецка, Улан-Удэ, Челябинска, Перми, Кавминводах (Ессентуки, Пятигорск и пр.), Симферополе и многих других городах – это далеко не полный перечень. По приблизительному подсчету, он проповедовал в ста городах необъятной «Родины своей». Он печатал и распространял первые книги Шрилы Прабхупады еще в застойные времена, когда такое распространение не приносило дохода, а каралось как идеологическая диверсия, наравне со шпионажем и происками ЦРУ.

Он был бесстрашен и предан Кришне, и Кришна оказывал Свое покровительство Маму Тхакуру. Особая милость Кришны, особая милость Шрилы Прабхупады.

Говорится, что преданные Кришны бесстрашны (*нарайана-нарайана*). Исполняя миссию Господа, они могут пойти в ад, чтобы спасти обусловленные души из крепости *маха-майи*. Нет сомнения в том, что Кришна проявляет к ним особую милость. В «Чайтанье Чаритамрите» сказано, что никто не может проповедовать святое имя, не будучи уполномоченным Господом: *кришна-шакти вина нале тара правартана*.

Так, в 1986–87 гг. он организовал первый *ашрам* Харе Кришна в Ленинграде (на ул. Зины Портновой), в 1988 году открыл первое вегетарианское кафе (первый в истории царской России и бывшего СССР вегетарианский общепит) – проповеднический центр «Санкиртана». Сотни, тысячи людей познакомились с движением Харе Кришна, приобрели книги и почтили *прасад* Кришны именно здесь.

Путешествуя с 1980 по 1992–93 гг. он безостановочно проповедовал миллионам людей: студентам, бизнесменам, священнослужителям (таким как Мень), атеистам и верующим (мусульманам в Средней Азии), рабочим и служащим на предприятиях, заключенным в тюрьмах, лично встречался

с такими учеными, как Андрей Сахаров, Академик Углов и Владимир Лисовский, политическими лидерами (таким как Жириновский) и т.д.

Сам Маму Тхакур был несколько раз арестован, но не надолго – его проповедь была столь мощной, что те, кто его преследовал, становились его последователями и доброжелателями, другие же, боясь потерять классовое чутье и работу, сами избегали встречи с ним. Проводя первые фестивали сознания Кришны в городах Урала и Сибири, первые Ратхаятры, он был организатором *падаятры*, вдохновил работу первого круглосуточного радиовещания в Челябинске, зарегистрировал порядка 20 проповеднических центров сознания Кришны, которые стали известны как объединение Санкиртаны. Позже, переименованные, они стали организациями Международного общества сознания Кришны. Успех его проповеди был феноменальным. Секрет его был в том, что он проповедовал не материальному телу, обращаясь к уму и разуму человека, а его душе, личности, изначально сознающей Кришну, истинному «я», которое трансцендентно ко всем материальным определениям.

Маму Тхакур начал издавать первые периодические издания: журнал «Санкиртана-ведомости», «Раса», газеты «Без иллюзии», «Санкиртана» и «Санкиртана-информ». В 1993 году вышла первая книга «Харе Кришна вчера и сегодня», написанная им совместно с ведущим социологом, академиком Владимиром Лисовским. Второй ее выпуск вышел ровно через десять лет, в 2003 году.

Занимаясь профессионально живописью, до того, как он познакомился с сознанием Кришны, он написал несколько десятков картин: портреты *ачариев*, картины на ведические сюжеты (одна картина была куплена музеем религии и атеизма, – в то время Казанский собор). Он широко использовал свое художественное дарование, вдохновляя других. Так, он организовал несколько передвижных выставок в Минске, Ижевске, в Алма-Ате, Екатеринбурге и др. городах. В Екатеринбурге зарегистрировал кооператив «Санкиртана-арт» и еще с десятков подобных (Санкиртана-бизнес, Санкиртана-ленд, Санкиртана-фильм, Институт «Санкиртана» и т.д.). Пытался зарегистрировать партию «Санкиртана» и готовил проект банка «Санкиртана». Это был удивительный период. С его именем непосредственно был связан расцвет сознания Кришны в бывшем СССР.

В результате кипучей проповеднической деятельности он привлек к Движению тысячи людей. Некоторые впервые узнали от него о сознании Кришны, другие были вдохновлены им на

преданное служение и стали повторять *мантру* и следовать регулирующим принципам, третьих он рекомендовал для инициации различным гуру ИСККОН. Было время, когда все, кто присоединялся к Движению получали рекомендации для инициации от Маму Тхакура. Надо заметить, что большинство из них остались верными принципам преданного служения по сей день.

Признавая заслуги Маму Тхакура, руководство Международного Общества Сознания Кришны направило его в святую *дхаму*, в Майяпур, а затем проповедовать русскоязычному населению в Америке.

В Америке его проповедь была столь же убедительной и яркой. Здесь он провел первую Ратха-ятру силами русских преданных, которых он привел к стопам гуру ИСККОН, открыл вегетарианское кафе на Брайтоне, регулярно проводит *харинамы*. В течение ряда лет, регулярно печатаясь в нескольких русскоязычных газетах и журналах (в медицинском ежемесячнике «Будь здоров»), у него появилась своя рубрика «Класс Бхагавад-гиты», а в еженедельной газете «Эхо планеты» – рубрика «Ваш доброжелатель Маму Тхакур дас». Кроме этого, не оставляя свое занятие живописью, он нарисовал несколько масштабных панно для храмов в Бруклине и Чикаго, а кроме того, несколько десятков картин, которые ему удалось выставить в частной галерее Манхэттена. История движения сознания Кришны не знала ничего подобного. На самом деле он не создавал какие-то отдельные организации. Он проповедовал в уже имеющихся структурах и делал людей сознательными Кришну. Это самое удивительное.

В настоящее время Маму Тхакур дас принял своим гуру Шрилу Бхактиведанту Нарайану Махараджа, одного из самых выдающихся ачариев современности. Теперь его имя – Мурали Мохан дас. Когда человек принимает духовного учителя, он получает духовное имя. Как новорожденному родители дают имя, так и во время второго (духовного) рождения гуру дает имя, восстанавливая его духовную идентификацию.

При первой встрече Нарайана Махарадж дал Мурали Мохану Прабху все свои благословения, предоставив ему полную свободу действий. На своих лекциях Нарайана Махарадж неоднократно повторял: «Мне нужны гуру! Мне не нужны ученики!» Этим самым Гурудев как бы напоминает своим истинным ученикам о том, что они должны стать гуру, приняв ответственность за освобождение падших душ. «Стань гуру и освободи всех людей своей страны...» – говорил Шри Чайтанья Махапрабху.

*йаре декха, таре каха кришина-упадеша
амара аджнайя гуру хана тара 'ей деша*

Простые люди страдают от невежества, и истинный ученик своего гуру, последователь Шри Чайтаньи Махапрабху и настоящий *вайшнав*, не может оставаться в стороне, равнодушным при виде их страданий. Последовав указанию Гуруджи и Махапрабху, Мурали Мохан взял на себя ответственность за падшие души, которые тонут в океане материального существования, и стал гуру. В настоящее время он принимает учеников в России, странах СНГ и в Америке.

Тысячи миллионов жизней душа путешествует с одной планеты на другую, из одной формы в другую, пока не встретит сад-гуру, получив семя *бхакти* (*бхакти-лата-бидж*) и шанс вернуться к Кришне. Мурали Мохан дас приносит почтительные поклоны своему дикша-гуру Ом Вишупаду Парамахамсе Паривраджакачарье Шри Шримад Бхактиведанте Нарайане Махараджу, всей гуру-варге (предыдущим ачарьям Брахма-Мадхва-Гаудия сампрадайи), а также всем *вайшнавам*, искренне преданным Кришне, которые вдохновляют нас на чистое преданное служение.

Читателю Мурали Мохан дас известен многими публикациями статей по философии и религии. Он является автором книг: «Бхагават-Гита – книга преданности», «Харе Кришна вчера и сегодня» (шесть выпусков), «Букварь, искусство медитации», «Трансцендентальная мозаика» (пять выпусков), «Храм в каждом доме – искусство арчаны», «Храм Шри Шри Кишор Кишори», «Харинама, дикша, вайшнава-садачара», «Психоанализ непостижимого», «Таттва-сиддханта в молитвах и песнях гаудия-вайшнавов», эссе «Записки вегетарианца» (на русском и английском языках), «В поисках счастья», «Анатомия любви», «Нектар санкиртана-лилы», «Кухня Кришны», «Не оскудеет рука дающего», «Дерево не приносящее плода», «Культура и религия демонов», «Если хочешь быть счастливым, будь им!», «Индуизм и Бхагавата-дхарма» и нескольких практических руководств по преданному служению. Мурали Мохан дас выражает уважение и признательность своим читателям. Он бесконечно счастлив, когда видит, что одна-другая обусловленная душа интересуется темой его книг и прилагает усилия, чтобы стать преданной Кришны.

Глоссарий

А

Абхиджит – считается самым благоприятным отрезком времени в течение дня, благоприятствующим для практически любых начинаний.

Адхарма – отклонение от пути *дхармы*, истинной религии, описанной в *шастрах*.

Аскеза – преднамеренное самоограничение, самоотвержение, либо исполнение трудных обетов. Цель *аскезы* — достичь определённых духовных целей.

Асура – тот, кто не признает ведические писания; отрицает поклонение Верховной Личности; не следует принципам, указанным в *дхарма-шастрах*.

Ачарья – тот, кто постиг сокровенный смысл *шастр*; тот, кто учит своим примером; духовный наставник.

Ашрам – четыре стадии в жизни человека, согласно *варнашрамы*: *брахмачари, грихастха, ванапрастха и санньяса*; а также место, где занимаются духовной практикой.

Ашрая-Бхагаван – Гурудев, хранилище любви Шри Шри Радхи-Кришны; тот, кто может дать нам *кришна-прему*; *ашрайа* – прибежище, лотосные стопы Гуру для ученика.

Б

Брахманы – сословия людей интеллектуального труда и жрецов, первое сословие в ведической системе деления общества.

Бхагаван – Бог, Верховная Личность.

Бхакти – преданное служение Верховному Господу, одновременно цель и метод духовного развития человека.

В

Вайшнав – преданный, слуга Верховного Господа. Вишну или Кришны.

Вайшьи – фермеры и торговцы, третье сословие в ведической системе деления общества.

Вандана – предложение молитв.

Варнашрама-дхарма – ведическая система деления общества на четыре сословия и четыре этапа духовной жизни.

Вишая-Бхагаван – Верховный Господь, которому все поклоняются.

Г

Гандхарв – поэт, певец.

Гуны – в буквальном переводе «веревка», а также «качество», «свойство». Три составляющих материальной энергии, из которой создан этот мир.

Д

Даршан – встреча, личная аудиенция святой личности или посещение храма и поклонение божествам.

Дасья – любовные отношения с господом в настроении служения (слуги).

Девата – полубог; преданный господу Кришны, уполномоченный Господом; он служит в материальном мире, как министр в правительстве Верховной Личности Бога.

Джива – живое существо, крошечная частица Верховного Господа, индивидуальная душа.

Дхама – обитель Господа, святое место на земле.

Дхарма – мирская религиозность; долг, обязанности человека.

К

Кавача – защитная ведическая мантра.

Кала-шакти – «сила времени».

Кинары – люди, имеющие животные части тела.

Киртана – совместное воспевание имен Шри Кришны.

Кришна-према – чистая любовь к Шри Кришне.

Л

Лила – божественная игра, развлечение.

М

Майа – иллюзорная энергия Господа.

Мантра – трансцендентальная звуковая вибрация, которая очищает ум.

Махаджаны – великие святые личности, наставники на пути бхакти, уполномоченные Господом проповедовать принципы дхармы.

Мокша – освобождение от влияния материальной энергии.

Мукти – освобождение от материального рабства.

Муни – философ, который стремится постичь абсолютную истину, полагаясь на силу своего интеллекта.

Н

Наги – божественные змеи.

Нама – святое имя, которое не отлично от Самого Кришны.

Нишкинчана – человек, у которого нет ничего в материальном мире, у него не осталось материальных привязанностей.

П

Праджапати – *джива*, наделенная полномочиями Верховного отца (творца).

Пураны – 18 исторических приложений к Ведам, написанных Вьясадевой.

Прасад – остатки пищи, предложенной к Господу, что в буквальном переводе означает «милость Господа.»

Р

Ракшас – демон, который питается плотью; обычно обладает мистической силой и способностью перевоплощаться.

Риши – мудрец.

Рупа – форма, облик, образ.

С

Самадхи – глубокий транс, который возникает при медитации на Параматму или на *кришна-лилу*.

Самсара – повторяющийся цикл рождения и смерти.

Сат-чит-ананда – три аспекта природы Абсолютной Истины – вечное бытие, полное знания и безграничного счастья.

Сева – служение.

Севака – слуга.

Сиддхи – восемь мистических совершенств.

Ставы и стотры – гимны-восхваления.

Т

Таташтха-шакти – пограничная энергия Господа.

Таттва – истина.

Тилак – священный знак, который наносится глиной, пеплом, сандаловой пастой или другим веществом на лоб и другие части тела.

Х

Хари-катха – повествование о Господе Хари.

Харинама – совместное воспевание *мантры* Харе Кришна в общественных местах.

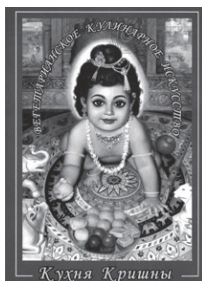
Ш

Шастры – ведические писания.

Шлока – стих или краткое поэтическое высказывание.

Шудры – рабочие; в социальном теле общества аналогично ногам.

КНИГИ Его Божественной милости Шри Шримад Мурали Мохан Махараджа

Кухня Кришны

Вегетарианское кулинарное искусство

Это второе исправленное и дополненное издание. В нем читатель найдет много позитивной информации, которая вдохновит отказаться от дурных привычек и принять вегетарианство – как путь к совершенству человеческой жизни в мире, согласии и любви со всеми живыми существами.

Харинама, Дикша, Вайшнава-Садачара

Обязанности и этикет для преданных *ашрама* «Санкиртана».

В этой книге представлены правила поведения и обязанности для учеников Мурали Мохан даса. Они составлены на основе «Хари-бхати-виласаны» Шрилы Санатаны Госвами и материалов других вайшнавов-ачарьев Брахма-Мадава-Гаудия сампрадаий.

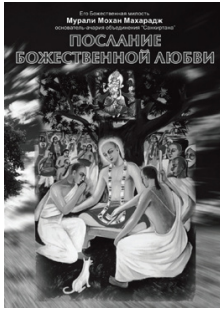
Анатомия любви

В этой брошюре автор объясняет природу сексуальности и ценности целибата (воздержания). Описываются трудности и проблемы, с которыми сталкивается человек, пытающийся удовлетворить свое сексуальное желание. Вкратце рассматривается отношение представителей религии к внебрачным половым связям, затем описывается, что есть божественная любовь и метод ее развития.

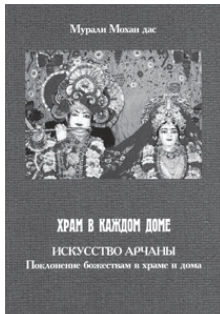
Правда и неправда

Понятия «правда» и «неправда», а также «добро» и «зло», относятся к сфере общечеловеческой морали и этики. Однако в нашей книге мы попытались выйти за рамки сложившихся представлений, расширить геополитику культурной традиции Запада и Востока и найти возможность их примирения.

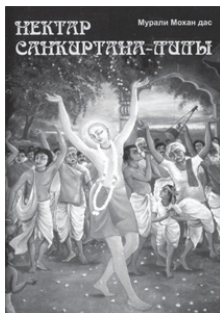
Послание божественной любви

При работе над книгой автор пользовался оригинальными текстами «Бхагават-гиты», «Шримад Бхагаватам» и «Чайтанья Чаритамриты», а также комментариями и трудами предыдущих *ачарьев*. Шри Чайтанья будет совершенно удивителен только в том случае, если в каждом городе и деревне прославят святые имена: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Да сбудутся слова Его пророчества!

Храм в каждом доме

Книга написана автором для учеников и последователей, горящих желанием постичь науку преданного служения. В ней содержится описание основ арчаны (поклонения Божеству), усвоив которые человек сможет с легкостью осуществлять служение любым формам Господа.

Нектар Санкиртана-Лилы

Книга посвященная преданным Господа, которые посвятили свою жизнь миссии Санкиртаны Шри Чайтанья Махапрабху, а так же проповеди святых имен Кришны: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Кришна Харе Харе/Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе.

Красота спасет мир

Счастье и красота не существуют отдельно друг от друга. Они неразлучны как тело и душа. Хотя, говоря о душе, мы должны сделать оговорку: здесь мы имеем ввиду духовное тело, которое идентично природе нашего истинного «я». Духовное тело - источник вечного бытия, знания и блаженства, в то время как материальное - источник страданий.

Дерево, не приносящее плода

Это одна из серии книг, написанная автором для лучшего осознания человеком духовной природы и природы материальной, а также его отношения к Богу. Что есть религия, и что таковой не является? Какова цель истинной религии, и что таковой не является? - вот вопросы затронутые в ней.

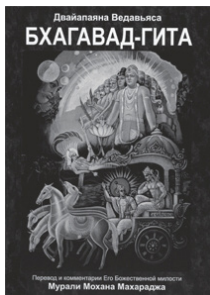
В поисках счастья

Автор в этой книге рассказывает о том, как человек стремясь к счастью, становится еще более несчастным. Встретив на своем пути непреодолимые трудности, он впадает в депрессию, и для выхода из этого состояния пускается во все тяжкие.

Индуизм и Бхагавата-Дхарма

Книга «Индуизм и Бхагавата-Дхарма» написана в форме очерков, которые вошли в нее отдельными главами. Заканчивается книга беседой автора со старшим научным сотрудником Московского института философии, Доктором философских наук Т.Б. Любимовой. Хотя «Индуизм и Бхагавата-Дхарма» предназначена для узкого круга религиоведов, социологов, политологов и других представителей общественных наук, тем не менее, она вызовет интерес широкого читателя, интересующегося философией и религией древнего Востока.

Бхагават-Гита

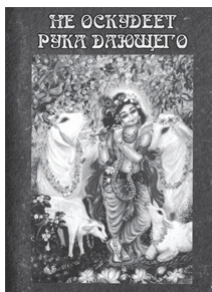
«Бхагават-Гита» является квинтэссенцией ведического знания, наиболее известным философским и теистическим произведением, принадлежащая перу Дваяпайна Вьясадевы, литературной инкарнации Господа Кришны.

Букварь

Философия и практика сознания Кришны.

«Букварь» - это книга для тех, кто ничего не знает о сознании Кришны, но горит желанием узнать, а равно и для тех, кто уже знаком с этим явлением и не оставляет серьезных намерений узнать больше, систематизируя уже имеющиеся знания. Она представляет собой руководство к практической деятельности в Сознании Кришны.

Не оскудеет рука дающего

В этой книге автор повествует об истории возникновения и развития благотворительности, а также об обязанностях человека, его долге по отношению к семье, обществу, религии и Богу, о его истинном предназначении (*дхарме*).

Записки вегетарианца

«Любите животных, не ешьте их!» Эта книга рассказывает о вегетарианстве с точки зрения этики, морали, религии и здравого смысла, а также о *пракаде*, освященной вегетарианской пище, предложенной Шри Кришне.

Если хочешь быть счастливым, будь им!

В этой небольшой книге автор собрал высказывания философов, поэтов и просветителей, воспользовался энциклопедическими данными и исследованиями ученых, а также мнениями спиритуалистов и последователей различных религиозных конфессий по поводу понимания и построения концепции счастья.

Харе Кришна вчера и сегодня #1

Предлагаемая читателю книга написана в форме диалогов, длившихся на протяжении нескольких лет между доктором философских наук, профессором социологии Владимиром Лисовским и вице-президентом регионов Волга-Урал, Сибирь-Дальний Восток Международного общества Сознания Кришны Маму Тхакур дасом.

Харе Кришна вчера и сегодня #2

Книга посвящается А.Ч. Бхативеданта Свами Прабхупаде, ачарье-основателю Международного общества сознания Кришны.

Книга «Харе Кришна вчера и сегодня выпуск второй» является продолжением уже существующей книги под тем же названием, написанной Маму Тхакур дасом (ныне Мурали Мохан дас) в соавторстве с одним из своих оппонентов академиком В.Лисовским.

Харе Кришна вчера и сегодня #3

Серия книг «Харе Кришна вчера и сегодня» рассказывает о становлении и развитии сознания Кришны в нашей стране. В третьем выпуске наряду с историческими событиями и реально существующими личностями можно ознакомиться с философией, этикой и практикой сознания Кришны. Здесь собраны воспоминания автора, диалоги, беседы с учениками, лекции, публичные выступления, а также статьи и материалы опубликованные ранее.

Харе Кришна вчера и сегодня #4

В четвертом выпуске этой серии приняли участие уже ранее известный академик В.Т. Лисовский, философ Э. Соколов, культуролог С.Н. Некрасов, старший сотрудник Московского института философии Т.Б. Любимова и один из основателей партии Жириновского А. Хамиев, беседой с которым автор заканчивает первую часть этой книги. Вторая часть посвящена описанию событий связанных с проповедью в Беларуси.

Харе Кришна вчера и сегодня #5

Пятый выпуск книги «Харе Кришна вчера и сегодня» представляет собой бестселлер мемуарной и философской литературы. В ней собраны документальные материалы, фото, воспоминания и беседы автора за период с 1987 по настоящее время. Для любителей легкого детектива - это приятное времяпрепровождение, а для искателя истины - это кладезь мудрости. Что же касается последователей сознания Кришны - это неиссякаемый источник вдохновения.

Харе Кришна вчера и сегодня #6

Книга описывает настоящий период, предполагая развитие событий и не опережая их. Написать эту книгу меня побудили обстоятельства. Один из моих оппонентов показал мне Prabhupada Anti Defamation Association - Newsletters & Archive. Пытаясь дать подходящий ответ, я взял тайм-аут, чтобы изучить материал этого сайта.

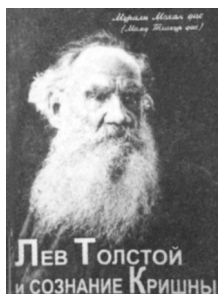
Учебник Бхакти - том первый

«Учебник Бхакти» написан для любознательных людей и специалистов, теологов, культурологов и социологов. Первый том, «Букварь» - для тех, кто ничего не знает о сознании Кришны, но горит желанием узнать, а равно и для тех, кто уже знаком с этим явлением и не оставляет серьезных намерений узнать больше, систематизируя уже имеющиеся знания.

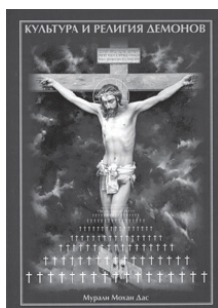
Манифест безоблачного счастья

Манифест безоблачного счастья представляет идеальное устройство общества, как оно было создано Господом Кришной. В этой книге читатель найдет мудрость ведической или арийской культуры, существующей на этой планете миллионы лет назад, под названием *варнашрама-дхарма*, целью которой было достижение освобождения от круговорота рождения и смерти.

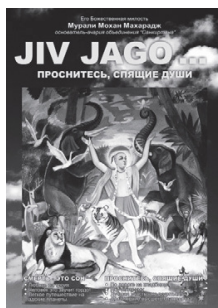
Лев Толстой и сознание Кришны

Книга «Лев Толстой и сознание Кришны» рассказывает читателю о связи Толстого с древней традицией, которая стала причиной отторжения великого русского мыслителя от русской православной церкви, раскола и предания его анафеме. Это недостающая страница биографии великого русского писателя и «антихриста».

Культура и религия демонов.

В царстве Вишну нет сирот. Господь - Отец всех живых существ, поддерживает и дает все необходимое. Высшие планетные системы населены праведниками (полубогами), серединные, подобные Земле, человеческими существами, а низшие (миры безверья) демонами. Эта книга дает описание условий и форм существования во всех трех мирах в их взаимосвязи и влиянии друг на друга.

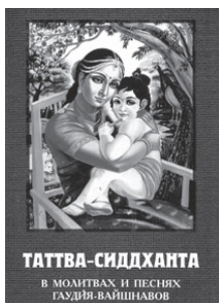
Jiv jago... Проснитесь, спящие души

«Jiv jago...» - это мистическая феерия, повествующая о путешествии души в пределах материальной вселенной и ее возвращение в духовный мир. Пройдя многие рождения и смерти, эволюционируя из низших форм жизни до планет полубогов наконец, нам выпадает удача родиться человеком. Как же мы используем этот редкий дар человеческой жизни?

Трансцендентальная мозаика

Представляет собой сборник статей, опубликованных ранее под названием «Трансцендентальная мозаика». Это книга попытка научить людей наслаждаться жизнью не зависимо от обычного течения дел и умонастроения в каждый настоящий момент.

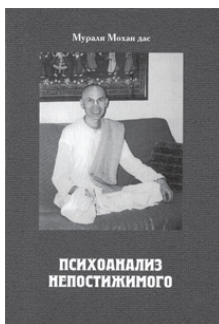
Таттва-Сиддханта

Книга «Таттва-Сиддханта», является сборником молитв и песен, написанных *вайшнавами*. В нем читатель найдет все основные, рекомендованные *баджаны* использующиеся в практике *бхакти-йоги*.

Храм Шри Шри Кишор Кишори

В этой книге собраны наиболее известные песни и молитвы Гаудия вайшнавов, которые используются для служения в храмах и на публичных программах.

Психоанализ непостижимого

Автор анализирует предмет, находящийся далеко за пределами чувственного опыта, вне компетенции материальных ума и разума. Хотя автор говорит о нем как о реально существующем объекте познания, однако его постижение относится скорее к области метафизики и парапсихологии, чем к той науке, которая пользуется эмпирическим методом познания. Какова же его ценность для человека, желающего обрести освобождение?

Научно-популярное издание
Вараха и Нрисимха My sweet lord

Рисунки автора

Корректор, дизайн и верстка: Бучель Лилия