

С л а в а Ш р и Г у р у и Г а у р а н г е

ШИВА-ТАТТВА

Сборник лекций

«ВЕДАНТА-ДАРПАНА»

М О С К В А

2 0 0 3

ББК 86.33
Ш5

Ш5 Шива-таттва / Пер. с англ. А. Куницина — М.:
Изд-во «Веданта-дарпана», 2002. — 80 с.

ISBN 5-8205-0042-3
ББК 86.33

Шри Гопешвара Махадева —
страж Вриндаваны

ISBN 5-8205-0042-3

© Веданта-дарпана, 2003

Мангалачарана

*намах ом вишнупадайа радхикайаи-приятмане
ири-шримад-бхактиведанта нараяна ити намине*

Я отдаю поклоны *ом вишнупада* Шри Шримад Бхактиведанте Нараяне Госвами Махарадже, который очень дорог Шримати Радхике.

*ири-кришна-лила-катхане судакшам
аударья-мадхурья гунаши ча йуктам
варам варенйам пурушам махантам
нараянама твам шираса намами*

Шрила Нараяна Махараджа — непревзойденный рассказчик *кришна-лилы*. Величайший из великих преданных, он сочетает в себе качества *аударья* (милосердие) и *мадхурья* (сладость). Он непрестанно наслаждается сладчайшим нектаром очарования Шри Кришны и щедро раздает этот нектар. В почтительном поклоне я касаюсь головой его лотосных стоп.

*тридандинам бхакта-широманим ча
ири-кришна падабджа дхритаика-хриди
чаитанья-лиламрита-сара сарам
нараянама твам сататам прападайе*

Шрила Нараяна Махараджа, жемчужина среди *триданди-саннь-яси*, хранит в своем сердце лотосные стопы Радхи и Кришны и особенно радуется, когда Кришна служит Шримати Радхике. Он всегда погружен в мысли о Шри Чайтанье Махапрабху и глубинных причи-

нах Его явления. Я с благоговением припадаю к лотосным стопам Шрилы Нараяны Махараджи, обладающего бесчисленными божественными качествами.

*аджану-ламбита-бхуджау канакавадатау
санкиртанаикапитара камалайатакиау
вишвамбхарау двиджа-варау йуга-дхарма-палау
ванде джагат-прийа-карау карунаватарау*

**Шрила Вриндавана дас Тхакур,
«Чайтанья-бхагавата», Ади, 1.1**

Я поклоняюсь всемилостивым Шри Чайтанье Махапрабху и Шри Нитьянанде Прабху. Их тела ослепительно сияют золотым блеском, Их большие глаза похожи на лепестки лотоса, а изящные руки достигают колен. Появившись на свет в семьях *брахманов*, Они положили начало движению *санкиртаны*. Они поддерживают жизнь во вселенной, охраняют *юга-дхарму* и даруют обитателям этого мира высшее благо.

*эи аватаре кеха гаурачандра гайа
нитийананда-нама шуни' утхийа палайа*

*пуджайе говинда йена, на мане шанкара
эи папе анеке йаиба йама-гхара*

**Шрила Вриндавана дас Тхакур,
«Чайтанья-бхагавата», Мадхья, 3.169-170**

Некоторые люди прославляют Гаурачандру, но, услышав имя Нитьянанды, убегают прочь.

Тот, кто поклоняется Говинде, но не почитает Господа Шиву, отправится в обитель Ямараджи.

*бхавани шанкарау ванде шраддха вишваса рупи нау
йабхйам вина на паийанти сиддхах свантах стхам ишварам*

**Шри Туласи дас,
«Шри Рамачаритаманаса», Бала Кханда**

Я поклоняюсь Бхавани (Парвати) и Шанкаре (Шиве), воплощениям веры и верности. Без их милости даже мудрый и искушенный человек не сможет увидеть Бога (Господа Шри Кришну), пребывающего в его сердце.

*дивйад-вриндараңйа-калпа-друмадхах
шримад-ратнагара-симхасана-стхау
шри-шри-радха-шрила-говинда-девау
прештхалибхих севйаманау смарами*

Я мысленно созерцаю Шри Шри Радха-Говиндадеву, сидящих под деревом желаний на сияющем драгоценном троне в неописуемо прекрасных роцах Вриндаваны. Там Им неустанно служат Их дорогие *сакхи* во главе с Лалитой и Вишакхой.

От издателей

Какие достоинства необходимы для того, чтобы вступить в область неизвестного, непознанного, высшего и сверхъестественного? Способны ли мы видеть грядущие миры? Можно судить о прошлом, но будущее неподвластно нашему восприятию. Мы видим на одну-две мили, воспринимаем звук лишь в ограниченных пределах. Знание, обретаемое посредством несовершенных материальных чувств, не позволяет нам заглянуть в область совершенного, трансцендентного Бытия. Наши суждения неприложимы к миру духовного опыта. Если мы двинемся в этом направлении, полагаясь на собственные силы, нас постигнет разочарование, и мы не достигнем цели.

Некогда царь Ланки, демон Равана, решил построить лестницу, ведущую в Рай, — он хотел, чтобы каждый мог легко достичь небес. Однако ему не удалось завершить строительство: возведенная на небольшую высоту, лестница обрушилась вниз — ей не доставало опоры. Точно так же, если мы попытаемся войти в Неизведанное с помощью собственных сил и знаний, вместо того, чтобы возвыситься, мы окажемся в самом низу. Так учил Шрила Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупада¹.

Помощник при восхождении к Абсолюту — *сад-гуру* (истинный учитель). Он — и опора и путь для ищущей души. Он осознал Истину, он живет в мире Истины и может привести к Истине. Он самый близкий друг для *дживы*. Он не Бог, но равен Богу, поскольку может дать Бога тому, кто Его ищет.

Шива — такой *сад-гуру*. Вот что он говорит сам о себе («Шримад-Бхагаватам», 4.3.23):

¹ Журнал «Vishva-vaishnava-raj-sabha», vol. 4.2, 2002. Статья Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура «Humbler than a blade».

*саттвам вишуддхам васудева-шабдитам / йат йите татра пу-
ман апавритах* — «Пребывая в чистом сознании, я всегда вижу пе-
ред собой Господа Васудеву (Шри Кришну)».

Шива ни на одно мгновение не теряет из виду Верховную Личность Бога, его ум всецело погружен в мысли о Боге (*пуруша-буддхи-сакиш-
нам*, ШБ, 4.3.21), его взор всегда направлен внутрь себя; он — *маха-бха-
гавата-вайшнава* (*махатма* самого высшего уровня), ибо везде и все-
гда видит своего обожаемого Господа, а не материальные тела и формы.

Вишуддха-саттва — это особое («ви») состояние божественной чистоты, превосходящее чистоту материальную («саттва») и чистоту духовную («шуддха-саттва»). *Вишуддха-саттва* — это мир изначальный и неизменный, где возможны вечные отношения души и Бога в одной из пяти сладостных *рас*².

Джагад-гуру, сад-гуру Шива — вечный хранитель этого трансцендентного царства, хранитель мира преданности. По благословению Господа Кришны он принял облик холма Нандишвара Парвата в Нандаграме (Вриндаван) и так стал свидетелем игр Нанда-нанданы.

Шива и его супруга Сати (Дурга, Парвати) берегут самое ценное сокровище — *бхакти-расу* — от душ недостойных и нечистых. Но они же с готовностью удаляют пелену, застилающую Верховную Истину, с глаз человека искреннего и благородного.

*Саттве ча тасмин бхагаван васудево хй адхокшаджо ме на-
маса видхияте* (ШБ, 4.3.23): «Тогда душа обретает божественное сознание, и завеса, скрывающая Верховную Личность Бога, Васудеву, исчезает». Недоступный для материальных чувств, Господь Адхокшаджа открывает Себя Своему чистому слуге по милости Шивы. Так, на заре творения, в Сатья-югу, Господь Шива поведал Кумарам об *ашта-калия-лиле* — самых сокровенных играх Радхи и Кришны во Врадже. Услышав о божественных *лилах* Юной Четы, Кумары обрели страстное стремление постичь их, а Санат-кумар описал их в «Санат-кумара-самхите». Позже Господь Шива явился

перед Нимбадитьей (главой Кумара-сампрадаи) на святой земле Навадвипы и направил его к Кумарам для получения наставлений о *бхава-марге*, пути спонтанной преданности. Так Нимбадитья обрел *даршану* Радха-Кришны и Шри Чайтаньи Махапрабху³.

Согласно мнению Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура⁴, именно Господь Шива в Кали-югу положил начало проповеди *нитья-дхармы*⁵ (вечной религии), наставив Ади-Вишнусвами, основателя Рудра-сампрадаи. Все последующие *ачарьи* (главы) этой миссии также носили имя Вишнусвами, которое свидетельствовало об их приверженности принципам чистого *бхакти*⁶. В традиции Рудра-сампрадаи впервые в Кали-югу были представлены каноны монашеской жизни — обязанности *вайшнава*-отшельника и его внешние признаки (*санньяса-дхарма*). Однако позже некоторые последователи Вишнусвами отвергли принципы *шуддха-бхакти* и встали на путь смешанной (*виддха*) религии. Они основали новую ученическую преемственность под именем Шивасвами-сампрадаи, в которой явился Шри Ади-Шанкарачарья и проповедовал эту ложную доктрину. *Ачарья* Шанкара был также воплощением Шивы, но его проповедь являла собой разновидность *анитья-дхармы*⁷ (религии, предназначенной для достижения временных целей⁸). Шива смиренно взял на себя эту

³ См. Шрила Бхактивинода Тхакур «Шри Навадвипа-дхама Махатмья», глава 16.

⁴ См. Шрила Вриндавана дас Тхакур «Шри Чайтанья-бхагавата», Ади, 8.66.

⁵ *Нитья-дхарма* — одна из трех видов *дхармы* (*нитья*-, *наймитика*- и *анитья-дхарма*). В отличие от *наймитика-дхармы*, *нитья-дхарма* не содержит в себе временных, ограниченных методов, таких, как *карма*, *гьяна* или *йога* (см. Шрила Бхактивинода Тхакур «Джайва-дхарма», глава 2).

⁶ См. «Чайтанья-бхагавата», Ади, 2.79, комм. Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады.

⁷ *Анитья-дхарма* — одна из трех разновидностей *дхармы* (*нитья*-, *наймитика*- и *анитья-дхарма*). В отличие от первых двух, *анитья-дхарма* не признает личности Бога и вечности души (см. Шрила Бхактивинода Тхакур «Джайва-дхарма», глава 2).

⁸ Свершения любого исторически значимого деятеля могут быть отнесены к одной из двух категорий: (1) *сарвакалика* (приложимые для любого времени) и (2) *таткалика* (актуальные лишь в определенном историческом контексте). Деяния Шанкары, также как и Будды, Махавира и многих других, относятся именно ко второму разряду. Шри Шанкара, в частности, освободил Индию от философии пустоты (буддизма) и заложил фундамент для возведения здания чистой и совершенной *вайшнава-сиддханти*. Само здание было выстроено Шри Рамануджей, Шри Мадхвой и нашло свое завершение в

² (1) *Шанта-раса* — благоговейное почитание Бога; (2) *дасья-раса* — активное служение Богу; (3) *сакхья-раса* — дружеское служение Богу; (4) *ватсалья-раса* — служение с родительским чувством; (5) *мадхура-раса* — служение в умонастроении возлюбленной Бога.

неблагодарную роль по просьбе Бхагавана и из любви к Нему. Так об этом говорит «Падма-пурана»⁹.

Но вслед за Шанкарачарьей Шива явился в облике Мадхавачарьи, главы Брахма-сампрадаи, и прославился своей философией *шуддхадвайта*, разбив доктрину *майявады*. В конечном итоге Садашива вновь пришел на Землю более пятисот лет назад в образе совершенного *ачарьи* и верного слуги Шримана Махапрабху. Как Адвайта Ачарья он был самым воплощением сострадания к падшим душам века Кали: громовым голосом он пронзил оболочки Вселенной и призвал на Землю Самого Господа Кришну. Теперь он по приказу Всевышнего проповедовал самую чистую и совершенную форму религии — *према-нама-санкиртану*.

* * *

В книге «Шива-таттва» представлены лекции трех современных *вайшнавов*: Шрилы Бхактиведанты Ваманы Махараджи, Шрилы Бхактиведанты Нараяны Махараджи и Шрипада Бхактиведанты Араньи Махараджи. Благодаря этой книге впервые ученый мир получает возможность увидеть Шри Шиву в свете *вайшнава-сиддханты* (философии вайшнавизма), простые люди — познать истинное величие Шивы, а искренние преданные Кришны — оценить незаменимую и возвышенную роль Шивы в *кришна-лиле* и должным образом принять его покровительство. Ткань этой книги — поток *хари-кат-*

хи, чистый и живой. Невозможно дважды войти в реку *кришна-лилы*. Каждая из бесконечного множества игр Кришны происходит непрерывно, и каждый раз немного иначе. Каждая игра Абсолюта имеет множество граней и уровней понимания. Читатель сможет убедиться в этом сам, ибо мы сознательно оставили повторное описание некоторых *лил*, чтобы не мешать свободному и естественному потоку, устремленному в самое сердце искреннего человека.

Ом Тат Сат

учении *ачинтья-бхеда-абхеда-таттвы* Шримана Махапрабху (см. Шрила Бхактивинода Тхакур «Джайва-дхарма», глава 2).

⁹ *Маявадам асач-чхастрам праччханнам баудхам учьяте / маяива вихитам деви калау брахмана-муртина* - [Господь Шива сказал богине Дурге:] «В век Кали я приму образ *брахмана* и стану объяснять Веды ложным образом, создав для этого вымышленные священные писания. Мое учение *майявады* по сути будет подобно философии Будды» («Падма Пурана», Уттара-кханда, 25.7).

Свагамаих калпитаис твам ча джанан мад-вимукхан куру / мам ча гопая йена сьят сриштир эшоттароттара — [Бхагаван Шри Кришна обратился к Господу Шиве:] «Пожалуйста, сделай так, чтобы люди стали равнодушными ко Мне; для этого создай вымышленные толкования Вед. Скрой Меня от людей, чтобы их более занимало развитие материальной цивилизации, чем чистая религия, и таким образом население Земли возрастет» («Падма-пурана», Уттара-кханда, 62.31).

Шрила Бхактиведанта Вamana Махараджа

УЧИТЕЛЬ ВСЕЛЕННОЙ¹⁰

†

Шива — Джагад-гуру

Священные писания гласят, что Шива — преданный Шри Кришны; это же подтверждает и сам Шива. Он исполняет служение, вверенное ему Бхагаваном. Шива со своей верной супругой Шивани смиренно служат Всевышнему. День и ночь они повторяют имена Шри Хари. Справедливо спросить: как, имея столь много обязанностей, они вместе с тем могут воспевать святые имена? Это очень уместный вопрос. Как совершать *харинама-бхаджану* и при этом находить время для практического служения, требующего внимания и усилий? Шива и Шивани всегда и везде поклоняются Господу Кришне, произнося Его святые имена. В этом их жизнь, это их медитация. Имя Хари — все для них.

К примеру, одна из обязанностей Шивы — уничтожить Вселенную по поручению Господа в конце очередного цикла творения и сохранения мира. Миллионы вселенных возникают и исчезают, но Шива продолжает свое вечное служение. Его предназначение — осуществлять волю Бхагавана.

Откуда мы узнали, что Шива и Шивани постоянно совершают *харинама-бхаджану*? В Бенгалии говорят: «Махадев пятью устами имя

¹⁰ Лекция, помещённая в журнале «Vishva-Vaisnava-Raj-Sabha», vol. 4.2, 2000.

Рамы повторяет». Но Шива и Шивани не только сами повторяют *харинаму*, — они всех людей призывают делать то же самое. Шиваджи дарует имя Хари каждому. И поэтому его называют Джагад-Гуру-Шива. Он говорит: «Повторяй имена Господа Хари, и ты обретишь истинное благо!»

Недостаточно увидеть Шиву и Шивани со стороны, чтобы понять сущность Шива-таттвы. Бхагаван также доверил ответственное служение Господу Брахме, и тот в совершенстве исполняет его. Брахмаджи и Шиваджи — оба *джагад-гуру*, оба они — *вайшнавы*. Они исполняют свои обязанности в соответствии с волей Бхагавана и в то же время непрерывно повторяют Его имя. Помимо этого, оба они советуют каждому обитателю мира воспевать имена Хари. В этом они единоклубны.

Мы, обусловленные души, находимся в материальном рабстве, связанные последствиями своей прошлой деятельности (*карма-пхала*), но — что хуже всего — думаем, что даже такие *махатмы*, как Шива и Брахма, ничуть не лучше нас и так же погрязли в грехе, как и мы. Жалкий наркоман считает себя великим преданным Шивы Тхакура. Он думает: «Я курю марихуану, поэтому я — великий *бхакта* Шивы Махадевы». Но разве Шива Тхакур курит марихуану? Есть такая бенгальская песня, в ней один поклонник дурмана говорит другому: «О Шантилал, радуйся: зелье, которое мы воскурили, производят на Голоке». Возможно, вам доводилось слышать похожие песни. Любители отравы принимают порошки, таблетки, спиртные напитки и при этом оправдывают свое поведение самым изощренным образом. Поговорка гласит: «По себе судим о других» (*атмаван маньяте джагат*). Такие люди считают, что Шива и Брахма подобны им самим.

Однако Шива и Брахма просты и великодушны. О чем бы вы их ни попросили, они с радостью исполнят ваше желание. Таков характер чистых преданных — тех, кто всегда размышляет о Бхагаване и видит Господа в своем сердце: они добросердечны и милостивы. Воры, разбойники, мошенники — самые низкие люди приходят к Брахме и Шиве, и те легко исполняют любые их желания. Наверное, поэтому обыватели считают, что Брахма и Шива ничем не отличаются от них.

Но что говорят нам Брахма и Шива? Они призывают: «Занимайтесь *хари-бхаджаной*! Медитируйте на Шри Кришну! Совершайте

арадхана-сева и *бхакти-садхану*». А мы не слышим их и не понимаем. Нам бы хотелось, чтобы все было просто и естественно. Мы бы предпочли достигать своих целей, не прилагая особых стараний. Поэтому большинство людей в Индии становятся преданными Шивы, начинают молиться и поклоняться ему. Они считают такой выбор очень разумным, ибо их личные усилия при этом минимальны, а цель легко достижима. Они не хотят слушать то, что говорят им Шива и Брахма. Пример и наставления этих великих душ слишком далеки для них. Однако Шива и Брахма, непрерывно повторяя имена Хари, призывают последовать за собой.

История царя Прачинабархи

Некогда жил на земле царь по имени Прачинабархи. Он был исключительно набожным человеком. Было у него десять сыновей — Прачетов. Царь был уже стар и немощен и готовился перейти в мир иной, когда дворец его посетил Шри Нарада Муни. Великого мудреца приняли с почтением: царь сам усадил его на трон и совершил *арчану*. К тому времени Прачинабархи в течение уже многих лет слушал *нирантара* (непрерывную) *хари-катху*, следуя обязанностям человека в преддверии смерти.

Внезапно взору царя предстала страшная картина: тысячи козлов ворвались в пространство царственной залы и бросились к Прачинабархи, направив на него железные рога. Царь закрыл лицо руками и в ужасе отпрянул в сторону.

— Что это такое?! — воскликнул он. — Кто они? Скажи мне, о Нарада!

Святой мудрец отвечал:

— Это животные, которых ты убил на жертвенном костре.

Царь сказал:

— Но я не убивал их по собственной прихоти; все они были принесены в жертву богине Кали.

На это Нарада возразил:

— Скажи, о царь, а просила ли сама богиня о таких жертвах?

— Нет.

— Так почему же ты совершал убийства? Теперь эти животные — все до единого — пришли сюда. И знаешь ли ты, с какой целью? Они намереваются отомстить за причиненную им боль.¹¹

— О, они хотят отомстить мне?

— Да, именно так. Что делать, такова жизнь. Не зря говорится: «Что посеешь, то пожнешь». Человек в ответе за каждый совершенный поступок. Любое действие рождает последствие. Нельзя избежать своей судьбы, ибо она создана нашими же руками. Ты совершал кровавую *пуджу*, предлагая жизни несчастных животных богине; теперь же прими последствия своих дел. О царь, насилие порождает насилие — таков закон.

— Исполняя обязанности правителя этой страны, я совершал и корыстные, и богоугодные поступки, но — о Боже! — все, что я считал праведным, оказалось нечистым и греховным. Воистину, благими намерениями вымощена дорога в ад!

Царь Прачинабархи обратился к Нараде:

— О великий мудрец, праведная (*дхарма*) и греховная (*адхарма*) деятельность — это кандалы, которые превращают нас в узников материального мира. Однако милосердный Господь Хари освобождает миллионы несчастных душ из этой темницы. О Нарада, пожалуйста, поведай о Бхагаване Шри Хари, ибо только *хари-катха* есть единственная истинно праведная деятельность.

Улыбнувшись, Нарада начал свой рассказ...

После того, как присутствующие насладились *хари-катхой*, просветленный царь Прачинабархи обратился к Прачетам:

— Дорогие сыновья, совершайте *хари-бхаджану*, не превращайтесь в обывателей, подобных мне. Внимайте священным писаниям и слушайте *джагад-гуру* Шиву.

Прачеты отправляются на Кайлас

Вняв наставлениям отца, Прачеты отправились к священной горе Кайлас. Путь был неблизким. Прошло много дней, и наконец они до-

стигли своей цели. Под кроной баньяна у подножия высокой горы Прачеты увидели Шиву и Шивани, пали к их стопам и вознесли молитвы. Махадева и его супруга были погружены в медитацию. Братья стали терпеливо ждать, пока они выйдут из транса. Наконец Шива открыл глаза и спросил:

— Мои сыновья, зачем вы пришли сюда?

Прачеты отвечали:

— Наш отец, царь Прачинабархи, приказал нам идти к тебе и слушать тебя. Кроме того, он приказал нам совершать *хари-бхаджану*. Мы обращаемся к тебе с надеждой, что ты наставишь нас на истинный путь.

Шива ничего не ответил; веки его опустились, и он погрузился в медитацию, казалось, не обратив внимание на услышанное. Внезапно он снова открыл глаза и посмотрел на Прачетов:

— Вы ждете уже довольно долго; несомненно, у вас были вопросы ко мне. Скажите, получили ли вы ответы на них?

Прачеты отвечали:

— Да, по крайней мере, мы получили ответ на один из наших вопросов.

— Какой же?

— Раньше мы считали, что нет никого выше тебя. Однако теперь мы видим, что ты совершаешь *дхьяну* (медитацию), и это значит, что есть кто-то, кому ты поклоняешься.

— Да, я поклоняюсь Тому, кто во много раз выше меня. Я принял прибежище у стоп Бхагавана Шри Кришны. Он — цель моей медитации. Итак, я рад, что вы получили ответ на один из ваших вопросов.

Братья сказали:

— Дорогой Шива, мы лишены истинного знания. Пожалуйста, расскажи, как воспевать славу Господа Хари и как совершать *садхана-бхаджану*.

В ответ на их просьбу Шива Тхакур даровал Прачетам Харе Кришна *маха-мантру*. Каков смысл *маха-мантры*? *Маха-мантра* состоит из шестнадцати имен, тридцати двух слогов. *Маха-мантра* — это *тарака-брахма-нама* и *парака-брахма-нама*. *Тарака-брахма*

¹¹ ШБ 4.25.7-8.

есть то, что дарует освобождение, а *парака-брахма-нама* — это имя, которое награждает любовью и преданностью и таким образом дарует благословение, превосходящее дар освобождения. Шива дал каждому из братьев *кришна-мантру* и объяснил, как ее повторять. Он уверил Прачетов, что правильное воспевание *мантры* быстро приведет их к совершенству (*сварупа-сиддхи*). Выслушав наставления Шиваджи, десять братьев приступили к *садхана-бхаджане*.

Эта история и подобные ей описаны на страницах «Шримад-Бхагаватам». Они показывают, что Шива Тхакур советует людям следовать по пути преданности.

Шива — первый в списке махаджан

Что такое преданность? *Бхактирасья бхаджанам*. Проявлять преданность — значит славить Господа, совершать *хари-бхаджану*. Таков совет Господа Шивы. Никто другой не даст нам столько милости, как он. В этом великодушие Шивы. То же самое касается Брахмы. Брахма — *джагад-гуру* и Шива Тхакур — *джагад-гуру*. *Сандхья-арати* (церемония поклонения Бхагавану на заходе солнца) дает ясное понимание об их положении. Завершая *арати-киртану*, мы поем: *шива, шука, нарада преме гада-гада* — Шива, Шукадева, Нарада погружены в любовную преданность Господу Хари.

Имена *махаджан* приведены здесь в определенной последовательности, пусть даже не все из них названы. Иногда перечень содержит все имена, а иногда бывает неполным, но последовательность всегда правильная. Есть песня, написанная во славу Шримати Радхарани: *ума, рама, сати, шачи, чандра, рукмини / радха-аватар сабе — амнай-вани*.¹² Ума, Рама, Сати, Шачи, Чандра, Рукмини — все они — воплощения Шри Радхи. Они внимают наставлениям (*вани*) Верховной Богини, и здесь приведена последовательность, в которой они это делают.

Кришна — Господь всех и каждого; Он выше всех и Он — хранитель мироздания. Он дарует служение каждому. Он — *вишайя-вигра-*

ха, поэтому Его имя должно быть первым в списке. *Гуру-парампара* начинается с имени Бхагавана Шри Кришны; затем идет Брахма; после Брахмы — Нарада. Шри Кришна, Брахма, Девариши Нарада, Бадараяна... Бадараяна — это Кришна Двайпаяна Вьяса. После него — Мадхвачарья. Такова преемственность *махатм*. Каждый из них — *джагад-гуру* (учитель всего мира). Однако для нас, обитателей материального мира, первостепенное значение имеют Брахма и Шива. Именно им поручено заботиться об обусловленных душах. Они в совершенстве исполняют обязанности *джагад-гуру*. Они распространяют духовное знание и всегда используют малейшую возможность, чтобы поделиться с нами Абсолютной Истиной. Но мы, к несчастью, не способны услышать их и понять. Кроме того, мы считаем их самыми могущественными богами. Нам трудно осознать, что Кришна выше них. Наша беда в том, что мы ошибочно принимаем за Всевышнего того, кто стоит между нами и Богом.

Иногда те, кто наверху, хранят молчание. Они, кажется, никак не влияют на нашу жизнь. Порой мы думаем, что участковый — самый главный начальник. Для неграмотного крестьянина сельский полисмен — олицетворение государственной власти и высший закон. Так формируется большая часть наших заблуждений; люди думают, что какой-либо могущественный полубог, будь то Шива или Брахма, — это Сам Всевышний. Поймите: *аханкара* (эго) таких богов, как Шива, заключается лишь в представлении о себе как о верном слуге Бхагавана Шри Кришны. Таково их умонастроение и глубочайшее убеждение. Об этом говорится в следующей шлоке:

*шива бхавату ваишнава кимаджанохти шаивах свайам
татха садришамасту йа видхи-харади муртитрайам
вилокйа бхава-бедхасах кимани бхактаваргакрамам
пранамйа ширасйати тан вайамупендрадасах смритах*

Этот стих очень известен среди Гаудия-вайшнавов. *Шива бхавату вайшнавах* — так мы воспринимаем реальность. Давайте предположим, что Шива Тхакур — великий *вайшнав*. А кто-то другой скажет: «*Кимаджанохти шайва сваям*: Падма-йони Брахма — это

¹² Шрила Бхактивинода Тхакур, «Шри Радха-бхаджана махима», 7.

сам Шива». Третий же возразит: «*Татха садришамасту йа видхи-харади муртитраям*: а как же мурти траям, триединство Шива-Брахма-Вишну?! Нет, нет, — все три бога равны; они одинаково могущественны».

Но согласно *гаудия-таттва-сиддханте*, считать трех богов единым целым — это заблуждение. Двое из них, а именно Шива и Брахма, являются преданными третьего, Вишну. Они — *севаки, упасаки*. Вишну возглавляет триединство как Верховное Божество, в подчинении которого находятся два других бога — Брахма и Шива. Вишну — повелитель и Высший Хозяин, Он — *вишая-виграха. Вилокья бхавабедхасах кимани бхактаваргакрамам*. Шива Тхакур и Брахмаджи — *вайшнавы*, преданные Шри Вишну. Они — величайшие из *вайшнавов*. Их имена — в высших строках списка всех *вайшнавов* мира. «Шримад-Бхагаватам» называет святых *вайшнавов* одного за другим, и Брахма с Шивой стоят в самом начале. А каково наше положение по отношению к ним? *Пранамья ширасья пи тан* — мы целуем стопы *вайшнава*. Мы возносим почтительные молитвы *вайшнав*у. *Ваям упендрадасах смритах*. Мы — слуги Господа. Поэтому все остальные преданные поклоняются этим двум *маха-вайшнав*ам.

Приведем другие высказывания из *шастр*, чтобы подробнее объяснить это положение.

*прахлада равнануджа бали вйасамбаришадайо
винупасанайайива техни ча бхавдинам прийа джаджнире*

Прахлада, Раванануджа (Вибхишана, младший брат Раваны), Ба-лираджа, Вьяса, Амбариша и т.д. — все они *вайшнавы*, слуги Господа. *Вишнудаса харигоತ್ರани вайшнавах*: в «Харинамамрита व्याкаране» Джива Госвами утверждает, что эти великие души, будучи преданными, не могут враждебно относиться к другим *вайшнав*ам, таким, как Шива и Брахма; более того — последние очень дороги первым. Далее названы *авайшнавы* — непреданные:

*йенйе равана-вана-врика-паундракандхакади-джанах
тадбхритйа на ча татприя на ча харестасмаджджагдаваирин*

Царь Равана, Вана, Врикасура, Паундрака, Андхака и другие — непреданные.

*Тадбхритйа на ча татприя на ча харестасмаджджагдаваирин*ах. Они считают себя преданными Шивы и Шивани, однако не поклоняются им должным образом. *Асур*ы не знают, как служить им и как стать настоящими преданными. *На ча харе*. Они не могут быть дороги для Шивы и Шивани или Брахмы и Брахмани. Тем более они не способны удовлетворить Господа Хари. *Тасмаджджагдаваирин*ах. Поэтому они — враги Господа Вселенной. *Девавшивадрухохти*. Они — враги для богов и мира.

Остановимся на этом более подробно. Врикасура поклонялся Шиве и Шивани. Чтобы служить их милостям, он подверг себя очень суровому истязанию: срезал плоть со своего тела и предлагал ее жертвенному огню, произнося мантру *ом шивая сваха, ом шивая сваха*. Вскоре на нем не осталось плоти, он превратился в скелет и готов был уже отрубить себе голову. Увидев это, Шива Тхакур восстал из жертвенного огня и громогласно заявил:

— Остановись! Не убивай себя! Скажи лучше, что ты хочешь.

— Я хочу получить благословение.

— Хорошо, проси. Я исполню любое твоё желание.

— Пусть голова того, к кому я прикоснусь своей рукой, немедленно превратится в горсть пепла.

Посмотрите, какой низкий и подлый этот Врикасура! Но милостивый Шива Тхакур отвечал:

— Мое слово — закон. Поскольку я обещал исполнить любое твоё желание, пусть будет по-твоему. Я дарую тебе благословение, которого ты жаждешь.

Однако стоило Шиве Тхакуру произнести эти слова, как тут же Врикасура бросился к нему, стремясь коснуться рукой его головы.

Шива Тхакур — Ашутоса: он очень прост и его легко удовлетворить. Достаточно предложить ему немного воды и несколько листьев дерева *бел*, и Шива будет доволен вашим служением. Он не думал, чем может обернуться для него благословение, дарованное Врикасуре. Теперь же Шива оказался в беде. Он бежал по всей Вселенной — через райские, адские планеты и средние миры, а Врикасура следовал за ним по пятам.

Но Бхагаван Шри Хари видит все и знает обо всем. Он мгновенно понял, что произошло. Господь рассуждал: «Иногда полубезумный Шива попадает в неприятности, но что с ним поделаешь — он всегда повторяет Мое имя и оттого потерял рассудок. Что ж, надо помочь ему. Я должен спасти его, ведь Я — защитник всех живых существ». Бхагаван подсказал Шиве: «О Шива, беги ко Мне, Я спасу тебя». Махадева, услышав призыв Господа, мгновенно оказался подле Него, и Кришна приказал ему спрятаться в Своей обители. Как только это произошло, тут же появился демон Врикасура. Неожиданно увидев на своем пути Бхагавана, он остановился. Господь был одет в одежды мальчика-брахмачари, украшен цветочными гирляндами и держал в руках *данда-камандалу*.

— Что случилось? — спросил Вишну. — Куда ты бежишь? Я считал тебя разумным человеком, но сейчас ты выглядишь, как последний глупец.

— Шива даровал мне благословение.

Со смехом Господь отвечал:

— Дорогой Врикасура, скажи Мне, проверял ли ты действительность этого благословения? Разве ты не знаешь, что словам безумца нельзя доверять? Что бы он ни сказал тебе, его слова нельзя принимать всерьез. Шива не в своем уме, это известно всем. Единственное его достоинство в том, что он много не требует для себя. Его легко удовлетворить: предложи ему воды или пару листьев *бел* — и он будет счастлив; но никогда не верь его речам.

Никто из нас, богов, не верит его словам. Теперь Я вижу, что тебя обвели вокруг пальца и ты просто глупец. Ну-ка, расскажи, какое благословение он тебе дал? Наверное, он сказал тебе: «О Врикасура, голова того, к кому ты прикоснешься своей рукой, обратится в пепел». Ха-ха! Да, какой же ты глупец! Зачем тебе бежать за ним, чтобы проверить его благословение? Почему бы тебе не коснуться собственной головы и не убедиться самому в нелепости его слов?

О, как сильна иллюзорная энергия Бхагавана! Стоило Вишну произнести эти слова, как безмозглый Врикасура прикоснулся к своей голове, и та сгорела дотла. С того времени Врикасура стал Бхасмасурой — демоном пепла. Как только он расстался с жизнью, Бхагаван поз-

вал Шиву: «О Шива Тхакур, не бойся, выходи из укрытия. Твоя жизнь спасена». Махадева появился, и Бхагаван спросил его: «Итак, демон убит. Кто же убил его?» Шива Тхакур — *таттва-дарши* («тот, кто знает истину»), поэтому он отвечал так: «О Господь, Ты — Верховная Личность Бога; Ты — наш покровитель, и нам нечего бояться в этом мире». Однако Бхагаван отвечал с улыбкой: «Дорогой Мой Шива, ты — Мой великий преданный. Ты несешь миру знание об Абсолютной Истине (*таттва-даршана*). Ты — Джагад-Гуру Шива Тхакур. Я не позволю, чтобы кто-то в этой Вселенной стал твоим врагом. И тем не менее знай, что этот демон был убит последствиями своих греховных поступков (*карма-пхала*). Асура оскорбил тебя, Джагад-Гуру, учителя всего мира, и смерть явилась к нему как плод греховного намерения».

Многие из тех, кто поклоняется Шиве и Шивани, полны корыстных устремлений. Они идут к Шиве не из любви к нему, они не намерены следовать его совету и совершать *нама-бхаджану*. Поэтому их преследуют наказания. Многие обитатели этого мира имеют похожее греховное умонастроение, они своекорыстны, эгоистичны. Их не привлекает *садхана-бхаджана*, они не понимают и не хотят понять сути преданного служения.

Шива Тхакур, исполняя повеление Господа, выполняет множество поручений, порой неосуществимых для обычной *дживы*. Но разве у того, кто всегда погружен в воспевание имени Господа, могут быть какие-то другие обязанности? И тем не менее, иногда Шиваджи принимает облик олицетворенного ужаса. Тогда он известен под именем Маха-кала-мурти. Явление этого устрашающего образа означает, что мир видит свою кончину. Женская ипостась *маха-кала-мурти* — это Маха-Кали, или Рана-рангини, «та, кто с наслаждением принимает омовение в потоках крови».

Однако Шива и Шивани имеют другие настроения и другие образы. *Вайшнавы* поклоняются Шиве и Шивани в том их облике, в котором они совершают *хари-бхаджану*. *Вайшнавы* видят Шамбху как великого преданного (ШБ, 12.13.16):

*нимна-ганам йатха ганга
деванам ачйуто йатха*

*вайшнаванам йатха шамбхух
пурананам идам татха*

Вайшнаванам йатха шамбхух. Кто самый лучший вайшнав? Шамбху (Шри Шива) — самый лучший вайшнав. Деванам ачьюто йатха: Ачьюта, Господь Шри Кришна, есть Бог всех богов. Нимна-ганам йатха ганга: среди рек Ганга-деви — превыше всех. Пурананам идам татха: среди всех «Пуран» амала пурана («Шримад-Бхагаватам») — величайшая.

Но здесь говорится не только о Шиве. «Шримад-Бхагаватам» называет имена двенадцати махабхагават (ШБ, 6.3.20):

*свайамбхур нарадах шамбхух
кумарах катило манух
прахладо джанак бхишмо
балир ваййасакир вайам*

Это двенадцать вайшнавов-махаджан. В другом месте приводится более длинный перечень имен, и мы должны знать их всех, поскольку каждый из них — джагад-гуру, им поручено быть наставниками для обитателей вселенной. Несчастные люди жестоко страдают, буквально гниют в этом мире, не в силах вырваться из колеса рождения и смерти. Но великие учителя, патита-павана гуру, желают спасти каждого. Шива Тхакур — один из них.

Шрила Бхактиведанта Нараяна Махараджа

ЛУКАВЫЙ МАХАДЕВА¹³

f

Нарада спорит с Шанкарой

Как-то раз Нарада пришел к Шанкаре (Шиве) и стал прославлять Его: «О Махадева, ты так дорог Шри Кришне! Более того, ты сам — Кришна; ты с Ним суть одно. Ты можешь дать мокишу (освобождение) и кришна-прему». Рассердившись, Шанкара отвечал: «Все это неправда! Обрести преданность Кришне — моя заветная мечта. Но я ни разу не удовлетворил Кришну. Я столько натворил вопреки Его воле, а часто и вовсе был враждебен Ему». Шанкара действительно совершил множество поступков, которые, казалось, были направлены против Господа Шри Кришны или против кришна-бхакти. Так, однажды он благословил демона Равану, и тот причинил множество страданий обитателям вселенной. Поэтому Шиваджи сказал Нараде: «Знаешь ли ты, что Кришна всегда просит меня делать то, о чем не стал бы просить никого другого?».

Когда в начале Сатья-юги полубоги пахтали молочный океан (амритамамантхана-лила), сначала появился яд (калакута-виши), который мог сжечь весь мир. Полубоги обратились к Кришне с просьбой о помощи, и Он повелел им поклоняться Шанкаре: «Просите его

¹³ Лекция, прочитанная 3 июля 1997 г. в Голландии.

прийти и проглотить яд. Только он способен сделать это». Полубоги страстно молились Махадеве: «О Шанкара, спаси нас и защити!» Шанкара не заставил себя ждать. Он появился на берегу молочного океана и, собрав яд в ладонь, выпил его. Однако Шива не хотел, чтобы яд проник внутрь тела. Он подумал: «В моем сердце пребывает Бхагаван Шри Кришна, и яд может причинить Ему вред». Поэтому Шива задержал яд в горле. Ожог проявился в виде темно-синей полосы на шее Шиваджи, который с этого времени стал известен под именем Нилакантха.

В Кали-югу все хотят поклоняться Кришне. Люди думают: «Если мы будем служить Кришне, Он исполнит любые наши желания». Они почитают Кришну или Его многочисленные воплощения не для того, чтобы удовлетворить Всевышнего, а для того, чтобы Он удовлетворил их нужды и исполнил мечты. Кришна решил, что нет ничего хуже этого. С такими мыслями Он позвал Шанкару и сказал ему: «Отправляйся на Землю и объяви всем этим псевдопреданным, что ты есть Брахман. *Брахма сатъям джаган митхья джива брахма эва на пара*. Скажи им, что мир ложен; *джива* есть Шива, *джива* есть Брахман, все души — Брахман, и нет необходимости поклоняться кому-либо. Скажи им: «Каждый из вас — Бог, Парама-Брахма». Шанкара отвечал: «О Кришна, пожалуйста, попроси кого-нибудь другого исполнить это поручение. Я недостойн его». Но Кришна возразил: «Нет-нет, именно ты должен сделать это. Во всем мире нет никого более достойного, чем ты».

Поэтому Шанкара жаловался Нараде: «Что мне оставалось делать?! Я вынужден был согласиться с Бхагаваном и стал проповедовать повсюду: „О люди, не поклоняйтесь Богу! Вы сами Брахман“. Я ходил и учил каждого: „Ты Брахман, ты Брахман, ты Брахман. Мир не существует“. О Нарада, знал бы ты, как я жалею теперь об этом! Ради чего я побуждал *джив* идти по пути безбожия?! Я совершил ужасное оскорбление, но в то же время не мог ослушаться приказа Кришны. Скажи теперь после того, что ты услышал: стал бы Кришна давать мне такие указания, если бы я был дорог Ему? Кроме того, тебе известно, что я покрываю свое тело пеплом с погребальных костров и ношу в руке череп. Три *гуны* материальной природы — *саттва*, *раджас* и *тамас* — мои вечные атрибуты. Мои спутники — *бхуты* (духи) и

пишачи (ведьмы). Разве такое существо, как я, может быть дорого Бхагавану Шри Кришне?!»

Нарада отвечал: «Прабху, не пытайся обмануть меня. Я знаю твою тайну. Мне доводилось слышать о том, что враги Кришны и Пандавов (то есть враги Бхагавана и Его *бхакт*) всегда поклоняются тебе, и ты наделяешь их своими благословениями. Однако эти благословения скрывают в себе ловушку. В действительности ты умело обманываешь демонов для того, что доставить удовольствие Шри Кришне. Я знаю наверняка: все это ты делаешь для удовлетворения Кришны. Ты Его дорогой друг».

Неуязвимый Джаядратха

Во времена «Махабхараты» жил на земле царь по имени Джаядратха. Он был шурином Дурьодханы, поскольку Дурьодхана отдал свою сестру Душалу Джаядратхе в жены. Поэтому Джаядратха стоял в родственной связи и с Пандавами. Однажды он попытался похитить Драупади, чья красота не давала ему спокойно спать. Он схватил царевну, посадил на колесницу и попытался скрыться из виду. Плача от гнева, Драупади закричала: «Я — жена Пандавов! Как только ты попадешь в их руки, они разорвут тебя на куски!» Высокомерный Джаядратха не обратил внимания на ее слова.

Тем временем Нарада рассказал Пандавам о случившемся. Он поведал им, что случайно увидел несущуюся колесницу с Джаядратхой и плачущей Драупади. Бхима и Арджуна без промедления бросились вослед. Яростный Бхима бежал быстрее коней Джаядратхи и вот-вот должен был настичь похитителя. Но в тот же миг Арджуна крикнул: «О Бхима, вернись и позаботься о матери и братьях, я же схвачу Джаядратху и накажу его!»

С помощью горящих стрел Арджуна создал стену, которая окружила колесницу Джаядратхи. Оказавшись в огненном кольце, тот не смог двигаться дальше. Арджуна привязал его к колеснице и, доставив во дворец, бросил к ногам братьев Пандавов, Кунти и Драупади.

Бхима обратился к Юдхиштхире: «О Дхарма-путра, позволь мне убить негодяя!» Арджуна тоже дрожал от гнева: «Джаядратха вино-

вен и должен быть убит!» Но Юдхистхира рассудил иначе: «Пусть Друпаци сама определит наказание для Джаядратхи. Мы поступим так, как она скажет». Юдхистхира посчитал, что Друпаци была унижена и поэтому имела право сама назначить наказание для преступника. На том и порешили. Когда Джаядратха, связанный и жалкий, оказался у стоп Друпаци, сердце царицы наполнилось состраданием. Бхима кипел от ярости и настойчиво просил свою целомудренную жену: «О лотосокая, прикажи — и я уничтожу его!» Но милосердная Друпаци сказала: «Не убивайте его. Простим ему, ибо он наш родственник. Если вы убьете его, ваша сестра станет вдовой, и жизнь ее превратится в ад».

Индийские жены очень верны своим мужьям. Каждая из них готова умереть ради своего мужа. Даже если муж в любое мгновение готов бросить ее или развестись с ней, индийская женщина никогда не оставит его. Рама оставил Ситу, но Сита не оставляла Раму. Такова ведическая культура, и мы должны стараться следовать этому примеру, поскольку того хотел Шрила Свами Махараджа [А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада]. Муж и жена должны помогать друг другу. Не думайте: «Зачем мне муж? Я буду более счастлива одна». Сначала научитесь следовать *варнашрама-дхарме*, тогда придет *бхакти*. Достигнув определенного уровня, вы сможете сделать зрелый выбор между семейной жизнью и отречением, не навредив ни себе, ни другим. Шрила Свами Махараджа был обеспокоен тем, что некоторые преданные пренебрегают правилами поведения воспитанного человека. Мужья и жены должны хранить верность друг другу. Вы можете расстаться с жизнью, поскольку душа не умирает, но если вы отдали ее другому, то не имеете права забрать ее обратно. Если сегодня вы готовы оставить своего мужа или жену, завтра вы оставите и Кришну. Привыкайте здесь и сейчас быть преданными и верными. Примите обет: «Я не оставляю своего мужа (жену), я буду всегда верна (верен) супружескому обету». Тогда вы сможете сохранять преданность Кришне. Люди так легко оставляют Гурудеву, чтобы принять нового учителя. Это подобно тому, как западные мужчины меняют женщин, а женщины меняют мужчин. Без всяких на то оснований, в одно мгновение вы находите себе нового мужа или же-

ну. Вас не заботит, что дети будут страдать от вашей прихоти. Избавьтесь от этой вредной привычки.

Итак, Друпаци сказала: «Ваша сестра станет вдовой и будет плакать до конца своих дней». Бхима и Арджуна обратили взор к Господу Кришне, прося Его вывести их из затруднения: «Мы поклялись убить Джаядратху, а сейчас Друпаци требует, чтобы мы простили его. Как нам поступить?» Кришна отвечал: «Если необходимо наказать уважаемого человека, лучше всего будет его обесчестить. Для того, кто почитаем в обществе, бесчестие подобно смерти». Арджуна, поняв указание Шри Кришны, тотчас же острым мечом срезал волосы с головы Джаядратхи, оставив лишь пять пучков, и сбрил его бороду с одной стороны лица. Сейчас даже появилась такая мода в западных странах. Краска стыда залила лицо Джаядратхи — он не знал, куда спрятаться от позора. С громким хохотом Бхима и Арджуна освободили Джаядратху, распутав веревки, связывавшие его руки и ноги.

Униженный, Джаядратха думал про себя: «Лучше мне умереть, чем жить после того, что со мной сделали». Он решительно покаялся: «Я непременно отомщу оскорбителям, чего бы мне это ни стоило». Он не стал возвращаться в свое царство, а отправился к горе Кайлас, чтобы посвятить себя суровым испытаниям.

Проведя несколько месяцев без еды и питья, он уже был готов умереть, когда Шри Шанкара явился перед ним и спросил: «Что ты хочешь?» Джаядратха ответил: «Я мечтаю отомстить Пандавам. Я хочу победить их в битве и не успокоюсь, пока не увижу их мертвыми». Шанкара отвечал Джаядратхе: «Ты одолеешь Пандавов, но только единожды и лишь четверых из них — Юдхистхиру, Бхиму, Накулу и Сахадеву; Арджуну ты не сможешь победить». Джаядратха сказал: «Хорошо, если ты не можешь дать благословение, о котором я прошу, тогда пообещай мне, что ни Арджуна, ни кто-либо другой не сможет убить меня». Шанкара сказал: «Если кто-нибудь убьет тебя и твоя голова коснется земли, твоего убийцу ожидает мгновенная смерть, а ты возвратишься к жизни. При этом твоя голова, даже отрубленная, вернется на прежнее место. Даже если ты будешь убит сотни и тысячи раз, жизненная сила не покинет твоего тела; ты будешь воскресать

назло своим врагам. Но запомни: ты не сможешь воскреснуть в том случае, если голова окажется в руках твоего отца и он бросит ее на землю; тогда тебе уже ничто не поможет». Джаядратха остался доволен благословениями Шивы, решив про себя, что отец никогда не выполнит страшного условия.

В один из дней битвы на Курукшетре, перед самым закатом солнца, когда отец Джаядратхи совершал *арпану* богу Солнца, могучей стрелой Арджуна снес Джаядратхе голову. Стрела, заряженная мистической силой, переместила окровавленную голову прямо в руки отца Джаядратхи, и тот, не думая ни секунды, с отвращением отбросил ее. Дело в том, что он находился в глубокой медитации, и глаза его были закрыты. Все произошло так неожиданно, что он не успел даже понять, что сделал. Единственная мысль промелькнула в его уме: «Что-то мокрое и тяжелое оказалось в моих руках». Непроизвольное действие привело к непоправимому результату. Открыв глаза, к своему ужасу отец Джаядратхи увидел на земле отрубленную голову сына и стал безутешно плакать: «О мой сын, о мой сын, теперь ты мертв».

Таким образом, если Шанкара дает благословение врагам преданных Кришны, он ловко обводит их вокруг пальца, заставляя их увериться в собственной неуязвимости. Шиваджи очень хитер и всегда служит Кришне.

Коварство Трипурасуры

Есть еще одна история, которая доказывает это. Однажды на свет появился демон по имени Трипурасура. Он совершал аскетические подвиги, чтобы удовлетворить Шанкару. Когда Шанкара явился перед ним, Трипурасура сказал ему следующее: «Мне нужны три воздушных корабля — *вимана*. В них не должно быть ни рычагов, ни механизмов, но они должны подчиняться силе моей мысли. Если я пожелаю, например, отправиться на райские планеты, эти *виманы* должны немедленно переместить меня в эту область мироздания. Летом в них должно быть прохладно. Если два человека находятся в корабле, там должно быть только два сидения, но если я намерен путе-

шествовать по космосу в сопровождении *лакха* (десяти тысяч) людей, там должно появиться десять тысяч мест. Корабли должны быть надежны, оснащены всеми видами оружия и сделаны один из золота, другой из меди, а третий из серебра».

Получив благословение Шанкары, коварный Трипурасура выбрал своего благодетеля в качестве первого врага. Шанкара в страхе бросился бежать.

Было у Трипурасуры еще одно удивительное благословение — *амрита-куна*, колодец, полный небесного нектара. Достаточно было коснуться воды из этого чудесного колодца, чтобы жизнь и сила возвратились к демону даже после того, как он был ранен или убит. Поэтому Шанкара не на шутку испугался за свою жизнь. Вначале он полагался в битве на собственные силы, но в конце концов прибежище лотосных стоп Кришны стало единственным его спасением.

Решив защитить Своего преданного, Кришна (Вишну) принял облик коровы и выпил весь нектар из колодца Трипурасуры. После этого Шанкара смог убить демона и всех его приспешников.

Шанкара-таттва

Итак, Шанкара иногда дает благословение даже своим врагам, прекрасно зная, что Кришна защитит его. Поэтому не бойтесь ничего. Кришна спасет вас, если вы отдадите себя Ему. Господь Кришна обещал (БГ, 18.66):

*сарва-дхарман паритйаджйа мам экам шаранам враджа
ахам твам сарва-папехйю мокишйишйамаи ма шучах*

«Если ты предашься Мне, посвятив Мне свой разум, чувства, свою душу, Я приму полную ответственность за твою жизнь и судьбу. Не бойся ничего. Никакие скорби и страдания не потревожат тебя».

Арджуна убил сотни тысяч воинов в битве на Курукшетре, но при этом он не действовал ради себя или по собственной инициативе. Поэтому ему не пришлось страдать от последствий греха — убийства столь многих врагов.

Брахман Аджамила был страшным грешником, однако отправился на Вайкунтху. Посвятите исполнение всех своих обязанностей, правил и предписаний *варнашрама-дхармы* и саму свою жизнь Кришне — тогда вы будете счастливы вечно и сможете войти в царство *бхакти*. Иначе это невозможно.

Примером может быть Шанкара, который всегда служит Кришне. Хорошо зная об этом, Нарада решил прославить Шанкару, чтобы все смогли узнать о том, что тот очень дорог Бхагавану и неотличим от Него.

Как это объяснить?

*сакиад-дхаритвена самаста-шастраир
уктас татха бхавйата эва садбхих
кинту прабхор йах прийа эва тасйа
ванде гурах ири чаранаравиндам*

«Шри Гурваштака», 7

Слова *сакиад-дхаритвена* в этом стихе означают *приятвена дхаритвена* — «он очень дорог и близок». *Вайшнаванам ятха шамбху*.

Шанкара-таттва очень сложна. *Брахма-таттва* значительно легче для понимания. Господь Брахма — это *джива-таттва*. Хотя иногда, если нет достойной *дживы*, Вишну Сам становится Брахмой. Но положение Шанкары всегда принадлежит ему одному. *Ачинтья-бхеда-абхеда*.

Где живет Шиваджи? Выше Брахмалоки. Преодолев восемь покрытий материальной вселенной, перебравшись на другой берег Вираджи, поднявшись выше Мукти-дхамы, Махакалапурама и затем Брахмалоки, можно оказаться на планете Шри Шанкары. Там он известен под именем Садашивы. Садашива — это *вишну-таттва*¹⁴. Молоко, в которое добавлено кислое вещество, превращается в про-

¹⁴ Подлбоги материального мира имеют свои прообразы в мире духовном. На Вайкунтхе аналогичное служение выполняют чистые преданные Господа. Однако Садашива Вайкунтхи — верховный повелитель *шива-таттвы* — принадлежит к категории *вишну-таттвы*, точно так же как Хираньягарбха — повелитель *брахма-таттвы* — есть Сам Вишну. (См. журнал «Vishva-vaishnava-raj-sabha», vol.5, 2001, Siva-tattva).

стоквашу. Простокваша — это не что иное, как преобразованное молоко. Все элементы молока присутствуют в нем. Однако природа его иная. Молоко можно превратить в йогурт, но йогурт уже никогда не станет молоком. Такова природа Шанкары. Он — не обычная *джива*. Иногда, хотя и очень редко, по какой-либо причине Садашива не может прийти в материальный мир. Например, это бывает, когда он занят разрушением вселенной (*пралая*). В таком случае достойной *дживе* может быть поручено право исполнять функции Шивы в материальном мире. Однако подобное положение не будет сохраняться долго. Как правило, пост Шивы в материальном мире справедливо принадлежит только ему.

Рамешвара: кто же Ишвара?

В «Шримад-Бхагаватам» и «Сканда-Пуране» описано несколько *мил* Шанкары, исполненных глубокого смысла. Когда Рама намеревался построить мост на Ланку с помощью сотен тысяч воинов, в первую очередь Он установил Шива-лингам в местечке Рамешвара на берегу Индийского океана. После того, как *лингам* был установлен, все люди стали прославлять Шанкару, громко восклицая: «Рамешвара — *ки джаяхо!* Рамешвара — *ки джая!*» Они призывали священное имя Рамешвары: «Рама Ишвара: ты — Ишвара, ты — бог Рамы». Таким образом, они взывали к Шанкаре: «О Рамешвара, О Рамешвара, О бог нашего царя Шри Рамачандры!» Однако боги, незримо присутствовавшие при этом, были раздосадованы словами простых людей. Они громогласно возвестили с небес: *рамас часау ишвара*. «Рама — Бог, и Шанкара также Бог. И тот, и другой — Бог». Но как только прозвучали слова людей и богов, неожиданно *шанкара-шила* раскололась. Сам Махадева вышел из Шива-лингама и подвел итог спорам: «И вы, люди, и вы, боги, неправы. Никто из вас не знает истины (*таттвы*). Правда состоит в том, что Рама — мой Бог; поэтому меня зовут Рамешвара».

Обыватели не слишком сведущи в высоких материях и потому думали, что «Рамешвара» означает «Шанкара — бог Рамы», то есть Рама подчиняется Махадеве. Боги же считали, что Рама и Шанкара находят-

ся на одном уровне и оба являются проявлением одной и той же личности. Однако сам Шива объявил и людям, и полубогам: «Не я бог Рама, а Рама — мой Бог!» Поэтому Шанкару называют Рамешвару.

Шанкара и Сати: последствия гуру-апарадхи

В «Шримад-Бхагаватам» описана история о том, как Шанкара отправился ко двору *праджанати* Дакши. Ранее Дакша отдал свою дочь в жены Шанкаре и поэтому считал Шиву своим сыном. Войдя в залу собраний, Дакша поклонился своему отцу, Брахме, но не посчитал нужным выразить почтение Шиве. Все боги возвышенными молитвами прославили великого Дакшу, прародителя живых существ, — все, кроме Шивы. Шива сидел неподвижно на своей *асане*, перебирая четки *рудракша*, и едва слышно повторял имена Господа Хари. Дакша, заметив это, решил, что Шива не желает оказывать ему почтение, и в гневе проклял его.

Эта *вайшнава-апарадха* повлекла за собой череду страшных событий. Оскорбленный, но невозмутимый Шанкара отправился к себе домой, на гору Кайлас. Дакша возненавидел Шиву, хотя сам Шива не считал Дакшу своим врагом.

Спустя некоторое время, в Трета-югу, Шанкара и его супруга Сати оказались в лесу Дандакаранья. Тогда же Шри Рамачандра, исполняя волю отца, царя Дашаратхи, проводил Свои четырнадцать лет в изгнании с супругой Ситой и братом Лакшманой. Сати и Шанкара увидели Шри Раму как раз в тот момент, когда злобный Равана похитил Ситу и перенес Ее к себе во дворец на остров Ланку. Рама не находил Себе места от горя. Слезы непрерывным потоком лились из Его глаз, и Лакшмана безуспешно пытался успокоить Его. Чем больше старался Лакшмана, тем горестнее становился плач Рама. Как безумец, Шри Рамачандра бродил по лесу, едва держась на ногах, с мольбой обращаясь к деревьям, растениям и животным. Он спрашивал деревья Панчавати: «О Панчавати! Видели ли вы Ситу? Куда Она ушла?» Увидев оленя, Он взывал к нему: «О олень! Видел ли ты Ситу?» Распростер-

шись в поклоне перед бурлящими водами Годавари, Он взывал к ней: «О Годавари, скажи Мне, где Моя Сита? Куда Она ушла? Почему Она оставила Меня?» Разлука превратила Раму в безумного. Шанкара и Сати, оказавшись в лесу Дандакаранья, стали свидетелями этих божественных *лил* Шри Рама. Шанкара, охваченный *бхавой*, пал на землю в поклоне (*шаитанга-пранама*) и стал славить Бхагавана Рамачандру: «О, как прекрасны и удивительны Рама-*милы*; любой, кто увидит их, потеряет рассудок от любви к Нему!» Издалека Шиваджи совершил *парикраму*. Он вознес молитвы стопам Рамачандры и был готов уже отправиться обратно на Кайлас, когда его изумленная супруга Сатидеви спросила: «Мой дорогой Прабху, перед кем ты склонялся и кому возносил все эти молитвы?» Шанкара ответил Сати: «Рама — мой *ишита-дева*. Он — мой Бог. Я всегда поклоняюсь Ему всем сердцем и душой». Еще более удивленная Сатидеви сказала: «Но почему? Мне кажется, что Рама — обычный человек; разве будет Бхагаван убиваться, потеряв жену? Даже я знаю, где Сита, но Он не знает об этом и плачет. Если Он Бог, почему Он не может вернуть Ситу? Просто это обычный человек! Нет, определенно, Он не Бог!» Шанкара возразил Сати: «Ты невежественная женщина; тебе неизвестна природа Верховной Личности Бога. Ты не знаешь, кто такой Бхагаван».

Тем не менее, Сати не поверила словам своего божественного супруга и по настоянию Шанкары решила испытать Раму. Шанкара сел вдалеке под кроной баньяна и погрузился в медитацию, а Сати, приняв обличие Ситы, предстала перед Рамой. Она размышляла: «Увидев меня, Рама скажет: „О, наконец-то Я нашел Тебя, моя дорогая Сита“. Он обнимет меня, не заметив подмены». И хотя Сати встала прямо перед Господом, Он, казалось, не видел ее и продолжал безумствовать. Сати вновь и вновь появлялась перед Ним, но Рама смотрел то в сторону, то сквозь нее. Наконец Шри Рама заметил ее. Почтительно сложив ладони, Он сказал: «Моя дорогая мать, почему ты ходишь здесь одна без своего мужа Шри Махадевы?» Сати удивилась, как Рама смог узнать ее. Испуганная, она вознесла молитвы стопам Господа.

Как только это произошло, лес вокруг нее стал совершенно иным — каждое дерево, каждое растение, цветок, лиана, каждое живое существо предстало перед ней в божественных образах Шри

Шри Сита-Рамы. Куда бы она ни бросила свой взгляд, там и здесь — повсюду она видела только Ситу и Раму. Явив эту божественную картину, Рама будто говорил Сати: «Смотри, о Моя дорогая мать: Сита никогда не растает со Мной, Сита — Моя вечная подруга, Она всегда находится слева от Меня. Разлука с Ней — это Моя *наравата-лила*, предназначенная для людей, чтобы они могли помнить Меня и Мои божественные развлечения».

Сати подумала про себя: «Да, я совершила оплошность. Шанкара-дева не может ошибаться. Он во всем был прав». Она склонилась к стопам Господа Рамачандры и стала горячо молиться Ему. Когда же она встала, то увидела лишь Раму и Лакшману. Рама был вне Себя от горя, а Лакшмана опять пытался успокоить брата. Лес эхом отвечал на рыдания Бхагавана: «О Сита! О Сита! Где Ты? Где Ты?»

В это время Шанкара продолжал сидеть под баньяновым деревом; Сати вернулась, и он спросил: «Ну как, моя дорогая супруга, убедилась ли ты в могуществе Рамачандры?» Сати отвечала: «Прабху, что мне оставалось делать? Ты мой муж, и я просто поверила твоим словам. Я не решилась испытать Его».

Так Сати попыталась обмануть своего божественного супруга. Шанкара — *гуру* для Сати, но она не поверила ему, когда он сказал, что Рама — это Верховная Личность Бога. Если ученик не подчиняется воле духовного учителя, какое будущее его ожидает? Его преданность и духовные достижения будут уничтожены. Никогда не обманывайте своего Гурудеву. Никогда. Иначе вы прямиком отправитесь в ад. Сати попыталась обмануть Шанкару, сказав: «Я не испытывала Его», однако Шанкара, находясь в медитации, видел все, что произошло. Он знал, что Сати приняла обличие Ситы, и подумал: «Сита — моя мать. Теперь Сати, приняв облик Ситы, не может больше быть моей женой; отныне она не жена мне, но мать. С этой минуты я буду обращаться к ней так, как сыну надлежит обращаться к матери». Как только Шанкара пришел к этому заключению, всезнающие боги осыпали его цветочным дождем и прославили: «О, какое чудесное обещание! О, как ты велик!»

Сати спросила мужа: «О каком обещании они говорят? Скажи мне, какой обет ты принял в уме?» Однако Шива ничего не ответил ей.

Когда они вернулись на Кайлас, Шанкара предложил Сати сидение напротив себя. Место жены — по левую руку от мужа, а место матери — напротив, поскольку мать — это *гуру*. Точно также ученик никогда не должен кланяться Гурудеве, повернувшись левым плечом к нему. Нужно всегда находиться лицом к учителю и в этом положении склоняться перед ним и задавать вопросы. Только тот, кто следует этим принципам, считается истинным учеником. Не нужно всегда молчать — иногда необходимо спрашивать. Ученик служит *гуру* и вопрошает. *Тад виддхи пранипатена парипрашна сева*. Нужно спрашивать, но не в вызывающем тоне, а с желанием узнать истину.

Итак, Шанкара предложил Сати сесть напротив. Сати подумала: «Шанкара оставил меня. Теперь он обращается со мной, как со своей матерью, поскольку я приняла обличие Ситы. Он более не считает меня своей женой. У меня нет иного выхода, как оставить тело».

А Шанкара между тем погрузился в медитативный транс и пребывал в *самадхи* в течение сотен и тысяч лет. В разлуке с Прабху Сати не находила себе места и была уже готова умереть.

Спустя долгие годы Шанкара вернулся во внешнее сознание. В это время над вершинами гималайских гор проносились тысячи воздушных кораблей, несущих богов и богинь во дворец Дакши, где шли приготовления для проведения жертвоприношения. Все дочери Дакши должны были собраться в отчем доме — все, за исключением Сати. Дакша не пригласил ее из-за своей неприязни к Шанкаре. Тем не менее, Сати хотела отправиться в дом отца, но не могла сделать это без позволения мужа. В ответ на ее просьбу Шива сказал: «Женщине не требуется приглашение, чтобы прийти в дом духовного учителя, отца или матери. Однако если отец считает ее мужа своим врагом, ей не стоит посещать родной дом. Твой отец ненавидит меня, хотя я не испытываю к нему вражды. С другой стороны, я не вправе запрещать тебе. Поступай так, как считаешь нужным».

Сати оставила Шиву и отправилась к отцу; там она стала свидетельницей того, как Дакша оскорблял Шанкару. Не в силах вынести этого, целомудренная Сати пришла в ярость; жар ее сердца вырвался наружу и сжег ее тело прямо на месте жертвоприношения.

В конце концов, Сати сама намеревалась сделать это, ибо ее супруг отрекся от нее, когда она приняла облик Ситы. Шиваджи — это *вайшнав*, который видит себя только в роли слуги Шри Шри Сита-Рамы.

Никогда не сомневайтесь в своем Гурудеве. До момента духовного посвящения проверьте его, однако после этого никогда не оставляйте его. Если ваш гуру — *мадхьяма-адхикари*, если он недостаточно квалифицирован, тогда вы можете пойти к *шикша-гуру* с разрешения своего *дикиша-гуру*. Если он не разрешит вам принимать наставления от достойного *шикша-гуру*, значит, он сам не является чистым преданным. Нет разницы между *шикша-* и *дикиша-гуру*. Они оба находятся на одном уровне. Иногда *шикша-гуру* выше, а иногда *дикиша-гуру* более высокого уровня. Если гуру не знает *сиддханту* совершенным образом, но он *вайшнав* и его вера в Кришну очень сильна (*дридха-шраддха*), не оставляйте его ни при каких обстоятельствах. Продолжайте служить ему и оказывать почтение, но с его разрешения идите к *шикша-гуру* за необходимыми вам наставлениями. Однако нужно оставить того учителя, который оскорбляет своего Гурудеву, который не следует принципам *бхакти* и имеет множество привязанностей, — его следует считать падшим и недостойным. Такой человек не может помочь вам. От него нельзя ожидать ничего, кроме множества проблем. Навсегда откажитесь от такого гуру и примите посвящение от истинного духовного наставника, который сможет дать вам *бхакти* и привести вас к Кришне.

Шива во Вриндаване

Шри Шанкара обладает всеми достоинствами. В «Хари-бхакти-виласе» Шри Санатана Госвами с сожалением отмечает, что некоторые *вайшнавы* не соблюдают Шива-чатурдаши-врату. Он рекомендует всем преданным почитать Шанкару и праздновать его день — Шива-чатурдаши. Лично я всегда следую этому указанию. Я знаю Шанкару — в своем образе Банкханди Махадевы он дружит с Санатаной Госвами. Банкханди Махадева — это Шива Гопишвара. Шри Санатана Госвами был уже в преклонном возрасте, когда однажды Шанкара пришел к нему и сказал: «О Санатана, ты уже очень стар. Тебе не сто-

ит ежедневно приходить на *даршану* ко мне, поскольку дорога забирает у тебя много сил». Санатана Госвами отвечал: «Нет, я не могу отказаться от своих обетов». Тогда Шива сказал: «Хорошо, в таком случае я буду жить рядом с тобой в образе Банкханди Махадевы». Он принял эту форму и поселился недалеко от храма Шри Шри Радха-Мадана-Моханы. Другой близкий друг Санатаны Госвами — Чакалешвара Махадева на Говардхане. Кроме того, Санатана Госвами жил рядом с Шанкарой в Камьяване. Там Шанкара известен как Камешвара Махадева. Где Санатана Госвами, там и Шанкара.

Однажды, задолго до Двапара-юги, Шанкара-Нандишвара стал холмом Нандагаон. Он хотел, чтобы Шри Кришна проводил Свои игры на его спине. Тогда же Брахма стал Брахма-Парватой в Варшане. Брахмаджи очень дорог и близок Шримати Радхике, поэтому он — наш Гурудева.

Все это истины (*таттвы*). Мы должны поклоняться Шанкаре как *парама-вайшнаву* и гуру. Не пренебрегайте поклонением ему. Мы не поклоняемся Шанкаре отдельно, но следуем обетам Шива-чатурдаши и прославляем его как преданного Кришны и непременно-го участника *кришна-лилы*. Необходимо возносить *пранама-мантры* Шиве, например, такую:

*вриндаванавани-пате! джайа сома сома-мауле
санака-санандана-санатана-нарадедйа
гопишвара! враджа-виласи-йугангхри-падме
према прайаччха нирупадхи намо наместе*

**Шрила Санатана Госвами,
«Брихад-бхагаватамрита»**

«О страж Вриндаваны! О Соме! Слава тебе! О тот, чей лоб украшен Луной и кому поклоняются мудрецы во главе с Санакой, Сананданой, Санатаной и Нарадой! О Гопишвара! Я приношу тебе почтительные поклоны вновь и вновь, моля тебя о том, чтобы ты даровал мне *прему* (божественную любовь) к лотосным стопам Шри Шри Радха-Мадхавы, которые вечно наслаждаются божественными играми на земле Враджа-дхамы».

Нараде Шанкара сказал, что Прахлада Махараджа выше него. Почему? Потому что Шанкара очень хитер. Его слова были обращены не к преданным, но к мирским людям. Прахлада не может отправиться во Вриндавану. Но Шанкара в образе Гопишвары всегда живет там. В облике Ханумана Шанкара всегда вместе с Рамой (в Трета-югу). Как Бхима он всегда вместе с Кришной (в Двапара-югу). В Кали-югу Хануман и Бхима объединились в образе Мадхвачарьи, нашего *сампрадая-гуру*.

Итак, Шанкара по-разному служит Кришне, и мы должны всегда поклоняться ему как нашему *гуру*. Он в сотни и тысячи раз выше Прахлады Махараджи, поскольку всегда медитирует на *ашта-калия-лилу* Шри Шри Радха-Кришны. Парвати также совершает *ашта-калия-лила-смаранам*. Но это тайна.

Хотя Шанкара в значительно большей степени достоин поклонения, чем Прахлада, тем не менее, он говорит, что Прахлада выше него. Теперь вы знаете, почему.

Вопрос: В «Бхагавад-Гите» Кришна говорит: «Из Рудр Я — Шанкара».

Ответ: Здесь Кришна говорит о Своих особых достояниях — *вибхути*. Арджуна — одно из *вибхути* Бхагавана, другое *вибхути* — Шанкара. Дерево *типтал* (разновидность баньяна) — *вибхути*, и *гава* (корова) — также *вибхути*. Все они — не Сам Кришна, но проявление Его исключительных богатств. Многие явления, объекты и живые существа являются представителями Кришны в материальном мире — они очень дороги и близки Ему.

Шрила Бхактиведанта Нараяна Махараджа

ШИВА-ТАТТВА¹⁵

f

Причина творения

Желание первой (*прартхама*) Пуруша-аватары, Господа Маха-Вишну, называется *иччха-шакти*. Творение материального мира начинается с волеизъявления Бхагавана Шри Кришны. Дабы осуществить Свое желание, Шри Кришна распространяет Себя в Маха-Санкаршану. Этот Санкаршана, носитель духа созидания, распространяет Себя в Каранодакашайи-Вишну, или Маха-Вишну. Желание Господа обращается в луч света, который исходит из межбровья Господа. *Абхаса*, или отблеск (отражение) этого яркого луча, называют *шамбху-лингамом*. Многие люди поклоняются Господу Шиве в форме *шамбху-лингама*. Свет Бхагавана Вишну вечен: *джьотирупа санатанах*. Сам свет не есть *шамбху-лингам*. *Шамбху-лингам* — это отражение божественного света.

Другое отражение называется *йони* — это тень Рамадеви. Рамадеви — Божественная супруга Вайкунтхапати Нараяны, известная также как Лакшмидеви. Рамадеви — это олицетворенный образ (*шуддха-сварупа*), изначальная трансцендентная форма духовной энергии (*чит*) Каранодакашайи Вишну. Тень Рамадеви — Майядеви, или ограниченная иллюзорная энергия.

¹⁵ Лекция, прочитанная в день Шива-ратри 5 марта 2000 г. в Матхуре (Индия).

Чтобы понять этот предмет более глубоко, необходимо отметить, что Маха-Вишну имеет два вида энергии. Одну называют *нимитта*, а другую — *упадана*. Первая — отдаленная причина, а вторая — непосредственная причина творения¹⁶. Сущность их можно объяснить на таком примере: человек палкой убил змею. Желание человека было отдаленной причиной. Иными словами, носитель желания — человек, совершивший действие, — представляет собой отдаленную причину (*нимитта-карана*), тогда как палка есть непосредственная причина (*упадана-карана*). Можно привести другой пример: гончар изготавливает глиняный горшок. Желание (волеизъявление) гончара является отдаленной причиной, тогда как все необходимые инструменты и составляющие процесса, а именно: гончарный круг, глина, вода — непосредственной причиной.

Вечная творческая энергия Маха-Вишну (*нимитта-шакти*) в форме своего отражения воплощается как *йони* — ограниченная тeneвая энергия, тогда как непосредственная причина (*упадана-карана*) принимает отраженную форму, *шамбху*(*шива*)-*лингама*. Затем благодаря соединению *шамбху-лингама* (мужского начала) и *йони* (женского начала) осуществляется творение материального мира. *Лингам* (*линга*) означает «символ». В данном контексте — это символ мужского детородного органа, а *йони* — символическая форма женского детородного органа. *Майя* принимает форму *йони*. *Йони* называют *аширая-стхала* — «та, кто дает прибежище всей Вселенной». Она — отдаленная причина (*нимитта-карана*), а *шамбху* — непосредственная причина (*упадана-карана*).

Необходимо понимать, что изначальные *нимитта* и *упадана* — это не *йони* и *шамбху*. Только благодаря семени желания Господа (*кама-биджа*), помещенного в ее лоно, *пракрити* в форме *йони* обретает желание творить. *Кама-биджа* побуждает ее к созиданию. Поскольку она желает творить, ее относят к категории отдаленной причины. Шамбху, повелитель *прартханы*, вносит в *пракрити* ингредиенты, необходимые для творения; поэтому Шамбху — это непосред-

ственная причина. Шамбху есть отражение божественного взгляда Верховного Господа. Этот взгляд, наполненный желанием, соединяется с *Майей*. Однако сам Шамбху не способен осуществлять эту функцию независимо от Маха-Вишну и Его энергии.

Пракрити называют *йони*; это она излучает желание. Хотя в данном случае *йони* исполняет функции *нимитта-караны*, тем не менее, изначальная *нимитта-карана* — Господь Маха-Вишну. Стоит Ему пожелать — тотчас же Его *иччха-шакти*, тень Рамадеви, отражая Его желание, становится отдаленной причиной творения. Таким образом, *Майя* в форме *йони* — вторичная *нимитта-карана*, а Шамбху — вторичная *упадана-карана*.

Маха-Вишну есть олицетворенная Верховная Воля; это Он соединяет *йони* и Шамбху. Он — Верховный Властелин, частичная экспансия Кришны; Он — изначальный творец материального мира. Таким образом, Маха-Вишну, Шамбху и *йони* — все трое участвуют в процессе творения.

Итак, для создания мира необходимы две причины: отдаленная и непосредственная. И вместе с этим необходимо желание Верховного Творца, известного под именем Карта («действующий»). Желание или взгляд Маха-Вишну приводит в действие эти две причины; тогда осуществляется созидание мира. Изначальная фаза творения называется *махат-таттва*, совокупность двадцати четырех элементов. Она является отражением, или тенью изначальной *кама-биджи* (семени желания) с Голоки Вриндаваны. Это семя любовной творческой энергии Голоки является воплощением чистого сознания. Семя сексуального желания в материальном мире есть *йони*, тень божественной энергии Бхагавана. Хотя первое служит архетипом второго, они бесконечно далеки друг от друга. Семя мирского сексуального желания — это искаженное отражение *кама-биджи*, семени изначального чистого любовного влечения с Голоки Вриндаваны. В «Чайтанья-чаритамрите» (Ади-лила 6.14-17) говорится:

майа йайчхе дуи амиша — ‘нимитта’, ‘упадана’
майа — ‘нимитта’-хету, упадана — ‘прадхана’

¹⁶ В философской литературе отдаленную причину называют «действенной», а непосредственную — «инструментальной» или «материальной».

*пуруша ишвара айчхе дби-мурти ха-ийа
вишва-сришти каре 'нимитта' 'упадана' лана*

*апане пуруша — вишвера 'нимитта'-карана
адвайта-рупе 'упадана' хана нарайана*

*'нимиттамише' каре тенхо майате икишана
'упадана' адвайта карена брахманда-сриджана*

«Точно так же, как внешняя энергия состоит из двух частей — отдаленной причины, *Майи* (*нимитта*), и непосредственной причины, *праджаны* (*упадана*), — так и Верховный Господь принимает две формы для того, чтобы творить (формы отдаленной и непосредственной причин). Сам Господь Вишну играет роль отдаленной причины (*нимитта*) материального мира, а Нараяна в облике Шри Адвайты — непосредственной причины (*упадана*): Вишну бросает взгляд на материальный мир, а Шри Адвайта творит его»¹⁷.

Гопишвара Махадева

На заре творения Шри Кришна хотел провести танец *раса*. В это время *сварупа-шакти* (*хладини-шакти*) Кришны — Шримати Радхика — проявилась из левой стороны Его тела, а Садашива, который неотличен от Гопишвары Махадевы, проявился из Его правой стороны. Садашива, который живет в Каши (Варанаси) и на горе Кайлас, — это *амиша*, или часть части Сваям Садашивы из Шри Вриндаваны.

Шри Рагхунатха даса Госвами написал следующую молитву во «Враджа-виласа-ставе» (87):

*муда гопендрасйатмаджа-бхуджа-паришванга-нидхайе
спхурад-гопи-вриндаир йам иха бхагавантам пранайибхих
бхаджадбхистаир бхактйа свам абхилашиштам прантам ачирад-
йами-тире гопишварам анудинам там кила бхадже*

«Каждый день я поклоняюсь Гопишваре Махадеве, который живет на берегу Ямуны. Гопи с великой преданностью поклонялись ему. Гопишвара Махадева быстро исполнил их желание обрести драгоценный алмаз объятий сына Махараджи Нанды».

Шри Санатана Госвами также писал в «Шри Брихад-бхагаватам-рите»:

*вриндаванавани-пате! джайа сома сома-мауле
санака-санандана-санатана-нарадедйа
гопишвара! враджа-виласи-йугангхри-падме
према прайаччха нирупадхи намо намасте*

«О страж Вриндаваны! О Соме! Слава тебе! О ты, чей лоб украшен Луной и кому поклоняются мудрецы во главе с Санакой, Сананданой, Санатаной и Нарадой! О Гопишвара! Я приношу тебе почтительные поклоны вновь и вновь, моля тебя даровать мне *прему* (божественную любовь) к лотосным стопам Шри Шри Радха-Махавы, которые вечно наслаждаются божественными играми на земле Враджа-дхамы».

Множество других форм Шивы, такие, как Шанкара и Рудра, которым поклоняются обычные люди, являются отражением (подобием) Садашивы и потому вторичны. Шанкара, которого местные жители почитают как Пипшалешвару Махадеву, Бхутешвару Махадеву, Рангешвару Махадеву и т.д., не может даровать высшую *враджа-прему*.

У Господа Шивы нет вожеления

Внутренняя сила Шивы совершенно уникальна — в нем нет вожеления. Даже будучи обнаженным, держа Парвати на коленях, Шива не испытывает влечения к ней. Обычные юноша и девушка, оказавшись в объятиях друг друга и без одежды, не смогли бы сохранять спокойствие. Но в случае Шивы и Парвати, как бы близки они ни были, падения не происходит.

В «Шримад-Бхагаватам» есть история о том, как однажды Шива обращался с речью к собранию *садху*, а Парвати восседала на его коленях — и оба они были обнажены. В это время появился Читракету,

¹⁷ См. приложение к данной главе на с. 54

возвышенный преданный Господа Кришны. С доброжелательной, но ироничной улыбкой на устах, он сказал: «Вот это да! Полюбуйся на себя, в каком виде ты даешь наставления». Несмотря на дружеский тон Читракету, Парвати приняла его слова всерьез; ей было горько слышать, как кто-то косвенно называет ее супруга похотливым. Она прекрасно знала, что сердце Шивы совершенно чисто, и гневно прокляла Читракету.

В действительности Читракету даже не думал обвинять Шиву; он просто шутиливо заметил, что в приличном обществе не принято давать наставления, будучи обнаженным и держа на коленях супругу. «Зачем ты прокляла его? — стал ругать жену Шива. — Он не только мой друг, но и возвышенный преданный Бхагавана Шри Кришны. Посмотри, как он велик: имея возможность проклясть тебя в ответ и тем самым противостоять твоим словам, он с радостью принял свою судьбу. Так ведет себя *шуддха-вайшнав*».

Кама (вожделение) не может коснуться Шивы. Ни сам Садашива, ни его тень — Шанкара (супруг Парвати-деви) — не имеют вожделения в сердце. Когда Камадева (Купидон, Эрот) вознамерился помешать медитации Шивы, великий бог приоткрыл третий глаз и превратил Камадеву в горсть пепла.

Справедливо будет спросить: как же в таком случае могло случиться, что Шива был очарован Мохини-мурти? Ответ прост: Мохини является воплощением Господа Кришны. Кришна Сам вызвал любовное желание в сердце Шивы и предстал перед ним в образе привлекательной молодой женщины.

Майя (иллюзорная энергия) Кришны столь сильна, что иногда даже Баладева, Его старший брат, оказывается в замешательстве. Так, однажды Кришна превратился в сотни тысяч мальчиков-пастушков и телят, и Баладева Прабху, не говоря уже о других *враджа-васи*, в течение целого года не мог разгадать тайну этого особого воплощения.

Рамешвара Махадева

В «Рамаяне» и «Пуранах» рассказывается о том, как Господь Рама установил Божество Рамешвары Махадевы в Южной Индии и учре-

дил поклонение ему. Почему Рама поклонялся Шиве? Господь Рама думал: «По милости Шанкары я смогу пересечь океан». В действительности Рама был достаточно силен, чтобы перепрыгнуть через океан и в одно мгновение оказаться на Ланке, в царстве Раваны. Однако, играя роль обычного человека, Он хотел показать простым людям, что по милости Махадевы человек способен совершить невероятное. Обычные люди считали, что Рамешвара Махадева — это «бог Рамы», и во время церемонии установления Божества они говорили об этом. Однако, услышав такие слова, полубоги провозгласили с небес: «Нет, нет, нет! Махадева и Рама равны друг другу. Между ними нет разницы. И тот, и другой — Ишвара, Верховный Бог. Вы, глупцы, считаете, что Шива — это Бог Рамы, но знайте: Рама и Шива — Ишвары». Но как только были произнесены эти слова, Господь Шива сам явился из *лингама* и провозгласил: «Нет! И вы, люди, и вы, боги, неправы. Попытайтесь понять истинный смысл моего имени. «Рамешвара» означает «тот, чьим Богом (Ишварой) является Шри Рамачандра». Рама — мой Бхагаван!»

Вичара трая (три точки зрения). Кто же прав: люди, боги или Шива?

Существует три понятия, с помощью которых мы можем рассмотреть отношения между Кришной и Шивой. *Вичара* означает «мнение, точка зрения, способ рассуждения». Один вид *вичары* называется *таттва-гата-вичара*. Он подразумевает изучение предмета с позиции философской истины (*таттвы*). Другой вид *вичары* — *айшварья-гата-вичара*. В этом случае игры Кришны изучаются в аспекте *айшварьи* (богатства, верховенства, божественности). Третий взгляд на *кришна-лилу* называют *мадхурья-гата-вичара*. Это означает, что развлечения Всевышнего в точности подобны времяпрепровождению обычных людей.

С позиции *таттва-гата-вичары* Господь Шива есть *кала* (часть части Кришны). Это означает, что *амша* Шри Кришны (его полная часть) есть Садашива, а сам Шива является, соответственно, частью

части Кришны. В соответствии с *айшварья-бхавой*, или принципом *айшварья-гата-вичары*, Шри Кришна — Верховное Божество, Бог, а Шива — Его слуга. Господь Шива всегда поклоняется Кришне.

Наконец, мы говорим о *мадхурья-бхаве*, или *наравата-гата-вичаре*, когда Кришна играет роль человека. В этом случае Он маленький ребенок, лишенный особых сил и сверхъестественных способностей. Яшода-майя кормит Его и заботится о Его благополучии. В это время Господь Шива, Махадева, приходит и благословляет младенца. Поскольку Кришна совершает Свои игры в человеческом облике (*наравата-мила*), Шива становится объектом поклонения для Него. Есть много игр, относящихся к этой категории. В «Пуранах» говорится о том, что Кришна поклонялся Шиве, желая зачать ребенка в лоне Джамбавати, Своей жены в Двараке. К таким играм относится и повествование о том, как Рама поклонялся Шиве на берегу Индийского океана. Шри Рама считал Себя обычным человеком, и задача, которая стояла перед Ним, казалась непосильной. Поэтому, желая обрести сверхъестественную силу, Он поклонялся Шиве и молил его о милости. Тот, кто не понимает внутренней сути игр Шри Кришны в разных Его воплощениях, не сможет разобраться, кто есть кто. Поэтому необходимо иметь ясное представление об этих трех точках зрения (*вичара-трая*).

Благословение для Врикасуры

Я приведу вам некоторые примеры.

Жил некогда демон по имени Врикасура. Он хотел заполучить Парвати, жену Шивы, и ради этого совершал суровые аскезы, желая обрести силу от самого Шивы. Когда Шива явился перед ним, Врикасура попросил у него такое благословение: «Я хочу, чтобы голова того, кого коснется моя рука, сгорала дотла». Как только Шива даровал Врикасуре это благословение, коварный демон пожелал убить самого Шиву, положив руку ему на голову. Господь Шива в ужасе закричал: «Что ты делаешь?!» Врикасура невозмутимо ответил: «Я намереваюсь воспользоваться твоим благословением». Он не сказал, что хочет заполучить Парвати. Нет, он просто взглянул на Парвати с вожделением и бросился к Шиве, чтобы убить его. В страхе за свою жизнь Шива

бросился наутек, а Врикасура стал преследовать его. *Мригачала* (оленья шкура) слетела с тела Шивы, барабан *дамару* выпал из его рук; Шива бежал, что было сил, пока от отчаяния в сердце своем не воззвал к Бхагавану, сосредоточив на Нем свой ум. Это есть *айшварья-гата-вичара*. Кого вспоминал Шива? Бхагавана Шри Кришну. Услышав зов Своего преданного, Шри Кришна принял образ мальчика-*брахмачари* и встал на пути злобного демона.

— Куда ты бежишь? — спросил Он Врикасуру.

Врикасура отвечал:

— Я хочу догнать Шиву.

— Зачем?

— Он дал мне благословение, позволяющее превратить в горсть пепла голову каждого, кого я коснусь. Теперь я хочу испытать на нем свое благословение.

— О, какой же ты глупец! Как ты мог поверить тому, кто курит дурман и живет в местах сожжения трупов? Неужели ты подумал, что он может давать такие благословения? Поверь Мне, Его слова не имеют никакой силы. Он просто обманул тебя, посмеялся над тобой. Сейчас ты гонишься за ним, надеясь убить, но скоро убедишься, что у тебя нет никакой силы. Кстати, почему бы тебе не проверить его благословение? Коснись рукой собственной головы — и ты увидишь, какова цена его слов.

Глупый Врикасура согласился испытать на себе благословение Шивы. Он подумал: «Почему бы нет? Возможно, этот *брахмачари* прав». Демон коснулся своей головы и расстался с жизнью. Эта *мила* служит свидетельством того, что Шанкара не действует независимо. Объект его поклонения — Кришна. Это *айшварья-гата-вичара*.

Шива защищает Банасуру

Другой пример — история об Уше и Анируддхе. Анируддха был сыном Кришны, а красавица Уша — дочерью Банасуры, могучего демона и великого преданного Шивы. У Банасуры была тысяча рук, и он умело использовал их в служении своему господину. Тайком встретившись с Ушей, Анируддха решил жениться на ней.

Вскоре от Нарады Кришна узнал об их любви. Та же новость достигла и Банасуры. Разгневанный демон схватил Анируддху и заключил его в тюрьму. Собрав армию, Кришна отправился к Банасуре и бросил ему вызов. Армия Банасуры была разбита; Кришна отрубил девятьсот девяносто шесть рук Банасуры, оставив только четыре. Когда Господь был готов отрубить голову Банасуре, на месте сражения неожиданно появился Шива. Вместо того, чтобы вознести молитвы Кришне, он встал на сторону своего преданного и вызвал Кришну на бой. В руках Шивы было множество видов оружия, таких, как *шива-астра*, *нашупати-астра* и другие, однако он не успел ими воспользоваться. С помощью Своей иллюзорной энергии (*майи*) Кришна заставил Шиву дрожать от нестерпимого холода. Предчувствуя неминуемую гибель Банасуры и видя бессилие своего мужа, Парвати предстала перед Кришной полуобнаженной. Она хотела соблазнить Его и тем самым отнять у Него силу. Однако мудрый Кришна просто отвернулся и закрыл глаза. Парвати упала к стопам Господа и стала возносить Ему жалобные молитвы: «О Господь Кришна, Банасура — наш сын. Пожалуйста, пощади его! Не убивай! И пожалуйста, прости моего мужа». Кришна остался доволен словами Парвати и исполнил оба ее желания.

Два Васудевы

Когда Кришна пребывал в Двараке, очень часто Он принимал образ четырехрукого (*чатурбхуджа*) Васудевы. *Дварака-васи* знали Его под этим именем. В те времена жил на земле глупый царь Паундрака; прикрепив к телу две искусственные руки, он отправил гонца к Кришне с посланием, где говорилось: «Я — настоящий Васудева, а Ты — самозванец». Кришна принял вызов Паундраки и сразился с ним. Во время битвы царь Каши встал на сторону псевдо-Васудевы. Своей *чакрой* Кришна убил Паундраку и царя Каши. Отрубив голову Каширадже, Кришна перебросил ее через стену города, а затем сжег дотла и сам город. Кашираджа был великим преданным Шанкары, поскольку Каши является вечным городом Шивы. При этом Сам Господь Шива бежал из горящего города в Шри Навадвипу, в Харихара Кшетру. От-

туда он отправился в Экамра-канану (Бхуванешвар), недалеко от Пури, и там принял прибежище у стоп Шри Чайтаньи Махапрабху. Эти истории показывают, что Бог Шивы — Чайтанья Махапрабху и Кришна. Это *айшварья-гата-вичара*.

Чье имя повторяет Шанкара?

Кто *ишта-девата* Господа Шивы? Рама. Шива поклоняется Бхагавану Рама-мантрой; он всегда повторяет имя Рамы. Какого Рамы? Можно подумать, что это Сита-Рама, но в действительности Шива повторяет имя Мула Санкаршаны Баларамы. *Ишта-девата* Читракету Махараджи также Мула Санкаршана, и поэтому Читракету и Шива — духовные братья. Сита-Рама — также Рама. Сын Махараджи Дашаратхи Рама является экспансией Мула Рамы, Баларамы. Но Бог Шивы — Мула Санкаршана Баларама, Чье имя он и повторяет.

«Рама» в *маха-мантре* — не Шри Рамачандра, сын Дашаратхи, не Парашурама и не на Баларама. Он Радхика-Рамана — Кришна, который наслаждается (*рамана*) любовными играми со Шри Радхой. *Рамана* означает «играть, забавляться, наслаждаться». Кришна проводит все Свое время в обществе Радхарани, погруженный в блаженные игры любви, и поэтому Его называют «Рамана», а сокращенно — «Рама».

Шива и Шри Рамачандра

В «Рамаяне» есть история о том, как Рама искал Ситу после того, как Она была украдена Раваной. На самом деле Равана не мог похитить истинную Ситу. Он не мог даже прикоснуться к Ней. Равана унес на Ланку Майя-Ситу (иллюзорную Ситу), тогда как сама Ситарани, *сварупа-шакти* Рамы, находилась под защитой бога огня Агни-девы, который укрыл Ее в своей обители.

Рама горько плакал, блуждая по лесу, и обращался к каждому растению, дереву и животному, к горам и рекам: «Где Моя Сита? Где Моя Сита?» Таковы *наравата-лилы* — игры Всевышнего, подобные человеческим. Наблюдая их, Шива молился Раме: «О мой Господь, как

удивительны Твои игры! Как Ты велик!» Шива с благоговением склонился перед Рамой, но жена Шивы, Сати, не могла понять, кому поклоняется ее божественный супруг. Сати спросила:

— О Прабху, кому ты молишься и перед кем склоняешь свою голову?

— Я молюсь Господу Раме и поклоняюсь Ему, — отвечал Шива.

— Твой Рама — Парабрахма Рама. Как ты можешь поклоняться этому Раме, мирскому царю? Я не могу поверить, что Он — твой *ишита-девата*. Если Он — Верховная Личность, Чье имя ты всегда повторяешь, почему Его жену смог похитить демон Равана? Кроме того, если Он Сам Бог, *антарьями* (Тот, кто находится в сердце каждого и знает все), почему Он бродит по лесу, не в силах найти Ситу? Разве может всезнающий Господь пребывать в невежестве?

— О Сати, все это Его развлечения. Поверь моим словам. Он — Сам Бхагаван.

Но Сати упорствовала:

— Нет, я не могу в это поверить.

Тогда Шива сказал ей:

— Хорошо, пойдй и испытай Его.

Приняв обличие Ситы, Сати предстала перед Рамой. Однако Тот, казалось, не обратил на нее внимания. Сати вновь и вновь появлялась прямо перед Ним, но Рама отворачивался и шел в противоположном направлении. В конце концов Сати подошла совсем близко; она думала: «Если Рама обычный человек, Он с радостью обнимет меня, но если Рама — Верховный Бог, Он обнаружит подмену». Наконец, увидев Сати, Рама обратился к ней с такими словами: «О мать, о Бхагавати, почему ты ходишь здесь одна? Где твой Прабху Махадева?» Сати поняла: «Он узнал меня». В благоговении и раскаянии она упала к стопам Шри Рамачандры, горячо молясь Ему.

Поднявшись с земли, она увидела вокруг удивительную картину: каждое живое существо, каждое растение, каждый атом творения предстали перед ней в образе Божественной Четы Шри Шри Сита-Рамы. Сати была поражена. Она вновь склонилась к стопам Шри Шри Сита-Рамы, которых видела теперь повсюду. Затем божественное видение исчезло; остался лес и Рама, плачущий в разлуке с Ситой.

Сати вернулась к своему супругу; ее губы были сухи, она дрожала от страха. Испуганная, она склонилась к его стопам. Шива спросил: «Ну что, испытала ты Его?» Сати отвечала: «О Прабху, я поверила твоим словам».

Шива — *гуру* Сати. Она совершила оскорбление, усомнившись в словах своего *гуру*; теперь же она пыталась обмануть его и так нанесла второе оскорбление. Она не решилась признаться мужу, что приняла облик Ситы, Божества, которому поклоняется Шива.

Поскольку Сати совершила двойное оскорбление Шивы, она должна была сменить тело. Спустя некоторое время в доме ее отца, Дакши, проходило жертвоприношение. Сати отправилась туда, не получив одобрения своего мужа, и вынуждена была выслушать язвительные слова Дакши: «Зачем ты пришла сюда?! Я не звал тебя!» Сати не увидела на арене жертвоприношения места, предназначенного для Шивы. Посчитав такое оскорбление непростительным, она приняла единственно возможное решение: сожгла свое тело в огне мистического транса. В следующем рождении она родилась как Парвати (Ума), дочь царя гор Парватараджи; она совершала аскетические подвиги в течение многих лет и наконец воссоединилась с Шивой.

Единожды солгав и оскорбив тем самым стопы Шри Гурудевы, мы будем вынуждены страдать. В «Шри Рама-чарита-манасе» святой Туласи дас писал: «Примите Шиву и Парвати своими *гуру*; тогда вы обретете любовь к лотосным стопам Шри Рамы».

Необходимо понять игры Шанкары и Рамы. Мы должны увидеть истинное положение Шивы и положение Рамы — только тогда можно будет следовать по пути *бхакти*. Те, кто считает Шиву независимым Господом, подобны Врикасуре; они хотят удовлетворять свои чувства, используя для этого энергию Бхагавана Шри Кришны. Они желают получить благословение Господа, чтобы затем убить Его. Вместо того, чтобы становиться Врикасурой, мы должны стать *кришна-бхактами*, найти прибежище у Шивы и Парвати, чтобы учиться у них любовной преданности Верховному Господу.

Приложение к главе «Шива-таттва»

Предлагаем вниманию читателя цитаты из «Шри Брахма-самхиты» с комментариями Шрилы Бхактивиноды Тхакура, относящиеся к затронутой теме:

Текст 8

*нийатих са рама-деви тат-прийа тад-вашам тада
тал-лингам бхагаван шамбху джйотирутах санатанах
йа йоних сапара шактих кама-биджах махад-дхарех*

«Олицетворение духовной энергии Господа, Рамадеви, есть Провидение, возлюбленная супруга Всевышнего. Явленное при сотворении мира сияние, изучаемое частью наделенного полнотой качеств частичного проявления Кришны, суть слабое отражение вечного сияния (*джьоти*). Оно принимает образ Бхагавана Шамбху — олицетворения мужского начала Божественной природы. Подчиненный силе судьбы, этот символ мужского начала — часть Абсолюта, ответственная за созидание материального мира. Порождаемая провидением, энергия рождения потомства предстает как женское лоно, воплощение низшей энергии (*майи*). Союз этих двух начал дает жизнь *махат-таттве*, представляющей собой лишь отражение изначального семени желания (*кама-биджи*) Всевышнего Господа Хари».

Комментарий: Наделенный желанием творить, Санкаршана — уполномоченная экспансия Кришны — берет на себя инициативу сотворения материального мира. Приняв облик первого проявления Господа-повелителя (*пуруша-аватары*), возлежащего на причинных водах, Он бросает на *майю* взгляд, наполненный желанием.

В акте творения этот взгляд является непосредственной причиной, орудием. Туманный, меркнувший образ того отраженного сияния Всемогущего (Каранодакашайи Вишну) — это действующий орган зачатия, Шамбху, соединяющийся с формообразующими аспектами *майи* — тени энергии по имени Рама. Далее тень изначального семени желания (*кама-биджи*) принимает образ *махат-таттвы* — великого вселенского оплодотворяющего начала — и включается в процесс сотворения Вселенной. Первоначальное проявление желания, сотворенное Маха-Вишну, называется *хиран-майя махат-таттва*; это принцип внутренней готовности к сотворению вселенной.

Суть всего процесса состоит в том, что творение осуществляется Волей Всевышнего (Пуруши), которая принимает формы как отдаленной, так и непосредственной причин.

Отдаленная причина олицетворяется *майей*, играющей роль женского органа воспроизведения; непосредственная причина существует в облике Шамбху, играющего роль мужского органа зачатия, а Маха-Вишну — это Повелитель, Чья воля слугит изначальным импульсом творения.

Изначальные компоненты творения (*прадхана*) суть непосредственная причина, а женское, воспринимающее начало (*пракрити*) — отдаленная причина. Соединяющая их воля — это Тот, Кто проявляет иллюзорный материальный мир, Повелитель (Пуруша-аватара), уполномоченная экспансия Кришны. Эти три личности осуществляют процесс сотворения вселенной.

Пребывающее на Голоке изначальное семя желания, *кама-биджа*, — это чистая духовная познавательная способность, а семя желания, существующее в материальном мире, — проявление теневой энергии, существующей в облике богини Кали и ряда других божеств. Хотя изначальное семя желания и выступает прототипом *майи*, оно бесконечно далеко от *майи*, а материальное семя желания — всего лишь зыбкое иллюзорное отражение изначального семени.

Текст 10

*шактиман пурушах со 'йам линга-рупи махешварох
тамсинн-авир абхул-линге махавишну джагат-патих*

«Представляющий вечный прототип мужского достоинства (*лингам*) Махешвара Шамбху, мужское начало непосредственной причины, соединяется с отдаленной причиной, представленной его энергией — *майей*. Бросив Свой взгляд, Господь вселенной, Маха-Вишну, частично входит в Шамбху».

Комментарий. В Паравьоме — сфере духовного мира, где царят величие и благоговейное почтение, — правит Шри Нараяна, неотличимый от Самого Кришны. Маха-Санкаршана — это одна из четырех экспансий Шри Нараяны в составе *чатурвьюхи*. Таким образом, Он является наделенной полнотой качеств частью Кришны в облике Нараяны. Силой своего духовного могущества наделенная полнотой качеств экспансия Маха-Санкаршаны вечно возлежит на водах реки Вираджди, расположенной на полпути между нематериальным и материальным миром; при сотворении вселенной Он бросает взгляд на удаленную теневую энергию.

В этот момент отражение изначального образа Господа в облике Его божественного взгляда — Шамбху, повелителя *прадханы* (предвечных материальный элементов), — соединяется с отдаленной причиной — *майей*; но Шамбху не способен действовать без поддержки Маха-Вишну, непосредственно представляющего духовное могущество Кришны. <...>

С дозволения Маха-Вишну энергия Шивы последовательно создает это (*аханкару*) и пять основных элементов (*панча-бхут*) — эфир и т.д., тонкие формы их качеств (объекты чувств, или *танматры*) и материальные чувства обусловленной души. Индивидуальные души, *дживы*, излучаются как корпускулы лучей сияния Маха-Вишну.

Текст 15

*вамангад асриджад вишнум
дакишнангат праджапатим
джйотир-лингамайам шамбхум
курчча-дешад авасриджат*

«Из левой части Своего тела Маха-Вишну создал Вишну, из правой — Праджапати; из межбровья Он сотворил Шамбху, принимающего образ сияющего лингама».

Комментарий. <...> Вишну — это полная экспансия (*свами-таттва*) Маха-Вишну, и, следовательно, Он — Сарва-Махешвара, Всевышний Господь всего сущего; а Праджапати-Брахма и Шамбху — это отделенные части (*вибханнами*) Маха-Вишну, божества, наделенные особыми полномочиями. <...>

Текст 45

*кишрам йатха дадхи викара-вишеша-йогат
санджайате на хи татах притхаг асти хетох
йах шамбхутам апи татха самупайти карййад
говиндам ади пурушам там ахам бхаджами*

«Взаимодействуя с другим веществом, молоко превращается в простоквашу, и все же простокваша неотлична от молока, из которого она возникла. Подобно этому, я поклоняюсь Тому, Кто для выполнения особой миссии принимает природу «Шамбху», — Предвечному Господу, Говинде».

Комментарий. <...> *Тамо-гуна* (материальное качество инертности), качество крошечности (присущее пограничной энергии) и ничтожная доля смеси энергии божественного сознания (*самвит*) и энергии блаженства (*хладини*) — сочетание этих трех начал приводит к появлению нового качества. Оно представляет собой отблеск Божественности в образе мужского органа, Господа Шамбху, проявления Садашивы; а из Шамбху появляется Рудрадева. <...>

Шрила Бхактиведанта Нараяна Махараджа

«Я НЕ ВИЖУ ЛОКАНАТХУ МАХАДЕВУ!»¹⁸

f

Шанкара — *махабхагавата* очень высокого уровня. Он всегда поглощен поклонением Кришне и Его различным воплощениям — Раме, Нрисимхе, Варахе... В материальном мире он проявляется как земля, вода, огонь, воздух, эфир. Это пять элементов, из которых состоит вся Вселенная и наше тело. Их можно видеть. Последний элемент творения — душу — увидеть невозможно. Ее можно обнаружить только практикуя чистое преданное служение — *бхакти*. Сначала вы увидите Кришну, а потом с помощью света, исходящего от Него, — душу.

Итак, Шанкара принимает форму пяти основных элементов. Мы заходили внутрь храма Локанатхи Махадевы, и что же мы там увидели? Зал, заполненный водой. Здесь, во дворе, тоже есть озеро. Так что нет особой необходимости куда-то ходить, чтобы увидеть воду. Внутри также установлен *ангулинг* Шанкары. *Линга* значит «символ». На бенгали его называют «*ангулинг*». Вода — тоже символ Шанкары, а также Гималаи. Шанкара может проявиться из разных элементов творения и служить своему Господину — Кришне и Раме. Например, когда он проявляется как воздух, его называют Амбарнатха¹⁹.

¹⁸ *Хари-катха*, прочитанная во время *парикрамы* по Джаганнатха Пури у храма Локанатхи Махадевы в октябре 2001 г.

¹⁹ *Амбара* — санскр. — «воздух», «небо».

Изначально Шива находился на Кайласе. Затем он спустился в Каши (Варанаси), но встал на сторону царя-настика (атеиста). Этот царь помогал Паундраке, который бросил вызов Кришне. Кришна снес голову обоим, и Шанкаре не удалось спасти ни Каши-наreshу, своего преданного, ни Варанаси — *чакра* Кришны сожгла город. Шива в страхе бежал, потеряв по пути оленью шкуру, трезубец и даже жену. Он примчался в Экамра-канану (Бхуванешвар) и принял прибежище у Господа Джаганнатхи²⁰. Джаганнатха успокоил Шиву и даровал ему пост Локанатхи: «Ты предался Мне, и Я защищу тебя. Если человек придет в эту *дхаму* и увидит Меня, не получив твоей *даршаны*, то его паломничество будет считаться неполным». Поэтому каждый, кто приезжает в Пури, должен посетить храм Локанатхи Махадевы.

Служители этого храма не пускают западных преданных в него. Они могут запретить всему миру входить сюда или пускать только за деньги. Но Шанкара недоволен ими. Те, кто считают Кришну своей собственностью и используют Его для зарабатывания на жизнь, не понимают, что такое *бхакти*. Но Кришна и Шанкара всегда жаждут любви.

²⁰ По пути в Джаганнатха Пури Господь Чайтанья посетил Бхуванешвар. Увидев купол храма Гупта-Каши (скрытого Варанаси), Махапрабху поклонился и, словно одержимый, бросился к нему. Представ перед Божествами Шивы и Парвати, Он то замирал, то начинал покачиваться из стороны в сторону от охвативших Его духовных эмоций. Господь возносил Шиве горячие молитвы со слезами на глазах, и в теле Его проявлялись признаки экстаза.

В знак почтения главный *пуджари* храма преподнес Махапрабху *прасада* от Господа Шивы, и Чайтанья принял его.

Позже Сварупа Дамодара спросил Мурари Гупту, почему Гауранга так поступил — ведь согласно писаниям, *прасада* Шивы нельзя принимать из-за проклятия Бхригу Муни. На это Мурари Гупта ответил: «Проклятие Бхригу Муни действует лишь на мирских людей. Тот, кто при поклонении Господу Шиве делает различия между Хари [Кришной] и Харой [Шивой] и по этой причине отказывается от *прасада* Шивы, — совершает оскорбление и потому будет вынужден страдать от проклятия. Но тот, кто считает Хари и Хару единым целым и с верой принимает *прасада* Шивы, очень дорог Им обоим. Господь Шива доволен подношениями того, кто помнит о нем как о величайшем *вайшнаве*. Приняв остатки такого подношения, человек может освободиться от материального существования».

Когда Господь Шива увидел Гаурангу в своем храме, он с радостью принял Махапрабху как великого гостя и предложил ему подношения. (См. «Чайтанья-бхагавата», Антья-кханда, гл. 2 и «Чайтанья-мангала», гл.16).

Шанкара — это обитель (ашрая) любви.

*бриндаванавани-пате! джайа сома сома-мауле
санака-санандана-санатана-нарадедйа
гопишвара! враджа-виласи-йугангхри-падме
према прайачиха нирупадхи намо намасте*

«О Шанкара! Даже Нарада, Санака, Санандана и Санатана всегда поклоняются тебе. В образе Гопишвары Махадевы ты можешь даровать любовь, которую хранят в своих сердцах *гопи*.»

Шива очень могущественен. Он — Харихар-экатма. Это значит, что Кришна стал его *атмой*, а он стал *атмой* Кришны²¹. Шанкара служит в образе Шанкарачарьи, Ханумана, Бхимы, Мадхвачарьи, а во времена Махапрабху — Адвайта Ачарьи-Садашивы.

Итак, мы пришли сюда обрести милость Локанатхи, но я не вижу Локанатху, я вижу Гопишвару Махадеву. Мы можем обратиться к нему: «О Гопишвара Махадева! Ты воспевашь здесь имена Бога и принял облик Локанатхи. Мы не знаем Локанатху, мы знаем тебя только как Гопишвару Махадеву. Ты можешь обвести вокруг пальца Равану, Камсу, Джарасандху. Но нас ты не обманешь, потому что мы приняли прибежище у Йога-майи Паурнамаси. Если ты будешь лукавить с нами, мы пожалуемся ей, и она накажет тебя! Ты помнишь, как *гопи* собрались вместе и наказали тебя?» Тогда Шанкара явится как Гопишвара Махадева и с радостью поможет нам.

²¹ Здесь *атма* означает «очень дорог».

Шрипад Бхактиведанта Аранья Махараджа

СТРАЖ ВРИНДАВАНЫ²²

f

У Шрилы Санатаны Госвами была одна особенность: он всегда сидел в близости от Господа Шивы. В Нандагаоне он занимался *бхаджаной* неподалеку от Нандишвары Махадевы. В Камьяване — рядом с Камешварой Махадевой. На Говардхане он жил рядом с Чакалешварой Махадевой. Всюду, где ходил, обретал себе пристанище или занимался *бхаджаной* Санатана, находился Господь Шива.

Чакалешвара Махадева

Однажды Санатана совершал *бхаджану* на Говардхане, где неподалеку находился Чакалешвара Махадева. «Чакалешварой» Шиву Махадеву называют по следующей причине. Когда Кришна поднял холм Говардхану, а Индра обрушил на Вриндавану проливные потоки, Кришна спас всех, кто укрылся под Говардханой. Но что было с теми, кто находился на вершине этого холма? Иными словами, все, кто укрылся под холмом Говардханой, были спасены, но что же было с Самим Говардханой и множеством других существ, обитавших на Его поверхности: деревьями, травой, животными, насекомыми, — ведь все они исполнены любви к Кришне? Индра послал во Вриндавану непроглядный дождь и устрашающий град. С неба падал лед, сверкали страшные молнии. В этот миг Господь Шива стал молиться

Сударшана-чакре, диску Верховного Господа: «О Сударшана, пожалуйста, спаси тех, кто находится на вершине холма Говардханы!» Сударшана-чакра тут же явилась и стала вращаться над Гирираджей, да так быстро, что ни одна капля не могла упасть на холм, потому что *чакра* своим жаром испаряла всю воду. Того Махадеву, который молился *чакре* Кришны, называют «Чакра-ишвара Махадева», или «Махадева, Господом которого является Чакра». Прошло много лет, и *бриджабаси* во Вриндаване «чакраясья-ишвараха» превратили в «Чакалешвара».

Манаси Ганга

Итак, Санатана Госвами занимался *бхаджаной* на берегу Манаси Ганги рядом с обителью Чакалешвары Махадевы, которая называется Парангхат. Почему он выбрал для *бхаджаны* именно это место?

*йатраива гангам анунави радхам
арохйа мадхье ту нимагна-науках
кришно хи радханугало бабхау са
говардхано ме дишиатам абхишатам*

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур,
«Шри Говардхана-аштака», 7

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур объяснил, почему преданные хотят совершать там *бхаджану*. На Манаси Ганге проходит множество сладостных игр Радхи и Кришны. Радхарани и *гопи* приходят к ее берегам, неся на головах горшки с гхи, йогуртом, молоком, и хотят пересечь реку. Они смотрят по сторонам, но не находят ни одной лодки. Лишь вдалеке виднеется старая, рассохшаяся лодка, а в ней спит лодочник.

— Эй, *нока-вала*²³! Иди сюда и переправь нас на другой берег!

В Индии, если вы подходите к берегу реки и хотите переправиться, к вам тут же со всех сторон подбегают лодочники и начинают наперебой зазывать к себе. Но этот лодочник ведет себя очень странно:

²² Фрагмент лекции, прочитанной 6 июля 2001 г. в Литве.

²³ Лодочник.

гопи зовут его, а он и ухом не ведет. Спустя некоторое время он просыпается и говорит:

— Ну так и быть, идите сюда в мою лодку, я вас перевезу.

Когда они уже выплывают на середину реки, тут-то и обнаруживается, что в лодке полным-полно дыр, через которые просачивается вода. Тогда лодочник говорит:

— Лодка тонет, она перегружена. Вы должны выбросить за борт все свои горшки.

Гопи послушно выбрасывают весь йогурт и гхи. Но это ничуть не помогает, и лодочник приказывает:

— Все равно есть лишний груз. Теперь вы должны снять все свои украшения и тоже выбросить их за борт.

На что *гопи* отвечают:

— Лучше мы тебя выбросим!

Тогда он начинает раскачивать лодку. Радхарани чувствует, что еще немного — и Она упадет за борт. Она хватается за лодочника... и тут вдруг понимает, что это вовсе не лодочник, а один ловкий плут.

Вот такие прекрасные игры Кришна совершает на Манаси Ганге. Та лодка называется *виласа-тара*. *Виласа* означает «сладостные игры» (*шрингара*), а *тара* значит «очень быстро». В этой лодке Радха и Кришна тайно встречаются, очень быстро проводят удивительные *лилы* и переправляются на другой берег.

Санатана Госвами страстно желал увидеть эти игры и поэтому совершал *бхаджану* на берегу Манаси Ганги. Враджа-мандала очень могущественна. Если заниматься *бхаджаной* в определенном месте Враджи, то просто по милости пыли этого места в сердце проявятся *лилы*, которые там происходят.

Санатана Госвами старался погрузиться в *бхаджану*, будучи на Парангхате, но ночью туда прилетали тучи комаров. Тогда Санатана Госвами сказал Махадеве:

— Меня замучили комары, я не могу заниматься *бхаджаной*. Пожалуй, я уйду отсюда.

Но Махадева стал молить его:

— Пожалуйста, не уходи, не покидай меня! Я так жажду твоего общения! Обещаю, что отныне в этом месте не будет ни единого комара.

Чакалешвара Махадева избавил это место от москитов, и Санатана Госвами остался. Даже сейчас, если вы отправитесь туда, то вокруг будет полно надоедливых насекомых, но именно в том месте не найдется ни одного комара, потому что его защищает сам Чакалешвара Махадева.

Таким образом, у Санатаны Госвами были очень близкие отношения с Господом Шивой.

Банкханди Махадева

Во Вриндаване Санатана жил на берегу Ямуны в месте Мадан Гхера. А во Врадже Господь Шива имеет облик Гопишвары Махадевы. Место, где живет Гопишвара Махадева, довольно далеко, примерно в километре от Мадан Гхеры. Санатана Госвами в то время был уже довольно стар, но тем не менее каждый день ходил из Мадан Гхеры к Гопишваре Махадеве, чтобы получить его *даршану*, а затем возвращался обратно. Спустя какое-то время Гопишвара подумал: «Каждый день Санатана совершает столь далекий путь, чтобы увидеть меня. Больно смотреть на это — ведь ему так нелегко». И тогда Гопишвара Махадева распространил себя в еще одну экспансию, которая поселилась рядом с Мадан Гхерой. Там его называют Банкханди Махадева. Каждый год во время Враджа-мандала-пари-кrams мы обходим все эти места и слушаем *катху*, посвященную этим *лилам*.

Санатана Госвамипад так молился Гопишваре Махадеве:

*вриндаванавани-пате! джайа сома сома-мауле
санака-санандана-санатана-нарадедйа
гопишвара! враджа-виласи-йугангхри-падме
према прайаччха нирупадхи намо намасте*

В этом стихе он говорит: *вриндаванавани-пате*. «О Гопишвара Махадева, ты охраняешь Вриндавану, где проходит *раса-лила*».

Джая сома сома-мауле. *Сома* означает «са ума» («с Умой»). Ума — это супруга Господа Шивы. Получается «ты со своей супругой

Умой». А *сома-мауле* означает «тот, кто носит полумесяц (*сому*) в волосах».

Санака-санандана-санатана-нарадедья: «Тебе поклоняются четверо Кумаров, Нарада и многие риши». Почему там говорится *санака-санандана-санатана-нарадедья*? В «Сатвата-тантре» Санат-кумар записал наставления Махадевы-Шивы:

*атманам чинтайет татра / тасам мадхье манораман
рупа-йаувана-сампаннам / кишорим прамадакритим*

*сакхинам санини рупам / атманам васанам маййим
агйасева протат тат / крипалам нара-бхушанам*

В этих *илоках* Махадева говорит, что нужно заниматься *бхаджаной*, медитируя на свою *атму*. Это записал Санат-кумар. Поэтому здесь говорится *санака-санандана-санатана-нарадедья*. Шива говорит: *атманам чинтайет татра / тасам мадхье манораман*. «Я медитирую на свою *атму*». Что это за *атма*? Как она выглядит? Это прекрасная юная *кишори* во Вриндаване в окружении своих *сакхи*. «Я — *сахачари*, близкая служанка Шримати Радхарани, и я полностью поглощена выполнением Ее наставлений (*агья*). Шримати Радхика дает мне Свои одежды». Господь Шива учит, как заниматься *бхаджаной* в настроении *манджари*.

Гопишвара! враджа-виласи-югангхри-падме / према праячхя нирупадхи намо намасте: «О Гопишвара Махадева, я выражаю тебе почтение. Пролей на меня беспричинную милость — даруй мне любовь к Враджа-виласи (Радхе и Кришне)».

Таким образом Санатана Госвами молился Гопишваре. Но кто такой Гопишвара, и кто такой Санатана Госвами? Кто занимает более высокое положение? Кто кому должен поклоняться на самом деле?

Санатана Госвами — это Лаванга Манджари, родная сестра Рупы Манджари. Обе они — дочери Ратнабану. [Я однажды сказал Чандрабану, но это неправильно.] Лаванга Манджари очень искусна в служении Радхарани и потому очень близка и дорога Ей. Она занимает гораздо более высокое положение, чем Гопишвара Махадева.

Как Махадева стал гопи

В «Пуранах» есть рассказ о том, как однажды Господь Шива подумал: «После того, как я услышал о величии *раса-лилы*, мне непременно хочется принять в ней участие». Он пришел во Вриндавану и стал совершать *арадхану* — аскетические подвиги и поклонение Паурнамаси Деви, Йогамае. Йогамайя, довольная им, явилась и спросила:

— Что ты желаешь?

— Я хочу танцевать в *раса-лиле*.

Она погрузила Шиву в священные воды озера Брахма-кунды, и оттуда он вышел в облике *гопи*. А когда Кришна заиграл на флейте в Вамшивате и все *гопи* побежали танцевать с Ним *раса-лилу*, Господь Шива подумал: «О, я тоже могу пойти туда, потому что теперь я *гопи*».

Тем временем Кришна начал танцевать и петь вместе с Радхарани. Но внезапно Он остановился и сказал: «Сегодня сердце Мое не ликует от счастья, как прежде. Наверное, среди нас есть *виджатия*, у которой другое настроение». Девушки стали оглядываться по сторонам и обнаружили одну *гопи*, которую никто никогда не видел. Во Вриндавану приходило множество демонов, и часто они принимали облик *гопи*, пастушков или даже коров, как, например, Ватсасура, Вьомасура или Путана. Они все приходили в образе *бриджабаси*. Поэтому девушки обступили новую *гопи* и с подозрением спросили:

— Как тебя зовут?

Гопишвара Махадева стал думать: «А как же меня зовут?»

Они стали тормозить его:

— Ты из какой деревни? Кто твой муж? А кто твоя свекровь?

Господу Шиве нечего было ответить, потому что он ничего этого не знал. Тогда *гопи* решили: «Это демон!» И начали давать ему пощечины и бить. Несчастная *гопи* взмолилась: «О Паурнамаси, спаси меня!» Тут явилась Паурнамаси Деви, Йогамайя, и сказала:

— *Гопи*, перестаньте, перестаньте! Не бейте ее. Это моя *крипа-патра* — я даровала ей свою милость.

Но Кришна спросил:

— Что же мы будем делать с этой *гопи*?

Паурнамаси отвечала:

— На самом деле это никто иной, как Господь Шива. Он пришел сюда, потому что хотел увидеть *раса-лилу*.

Тогда Кришна объявил Шиве:

— Ты не сможешь участвовать в танце *раса*, но Я позволю тебе стоять рядом и наблюдать за ним. Ты будешь охранять это место, чтобы никто посторонний не мог здесь появиться.

Поэтому Гопишвара Махадева живет рядом с Вамшиватом. Он может созерцать *раса-лилу*, но не может войти в нее. Он защищает это место и строго следит, чтобы туда не мог попасть тот, у кого нет настроения *гопи*.

Есть еще несколько граней в этой истории, связанной с Господом Шивой. Чайтанья Махапрабху объяснил Санатане Госвами, что такое *вишеша-самбандха-гьяна*, или особые отношения с Кришной, а также смысл *кама-гятри*. Благодаря этой *мантре* мы развиваем твердую уверенность в своей *самбандхе* с Кришной. Эти отношения дает *дикиша-гуру*, который считается непосредственным воплощением Санатаны Госвами, *ачарьи самбандха-гьяны*. У Гопишвары Махадевы была *гопи-деха*, то есть тело *гопи*. Но этого оказалось недостаточно, чтобы войти в танец *раса*. Почему? У него не было *гопи-бхавы*, настроения *гопи*. Он не знал ни своего имени, ни родственников, ни своей внешности, к какой *гане* (группе) он принадлежит, ни своего мужа, ни служения. Поэтому Гопишвара не смог войти в танец *раса*. У него не было *гопи-бхавы*, которая состоит из одиннадцати составляющих²⁴. Все это дает ученику *гуру*. Так по милости Рупы и Санатаны Госвами, которые проявляются в этом мире как наши *дикиша-* и *шикиша-гуру*, мы можем получить эти бесценные дары, чтобы войти в *раса-лилу*.

²⁴ Экадаши-бхава, одиннадцать качеств духовного облика: *самбандха* (взаимоотношения), *ваяса* (возраст), *нама* (имя), *рупа* (внешность), *ютха* (группа), *веша* (одежда), *агья* (особые наставления), *васа* (место жительства), *сева* (служение), *паракастхашиваса* (убежденность в превосходстве *паракия-расы* над остальными), *палья-даси-бхава* (настроение близкой служанки Шримати Радхики).

Почему Санатана Госвами молился Махадеве

А может ли Лаванга Манджари войти в *раса-лилу*? Конечно, может. Она имеет доступ даже туда, куда не смеют войти Лалита и Вишакха. Кто же выше — Гопишвара Махадева или Санатана Госвами? Конечно же, Санатана Госвами. Почему же он все время молится Гопишваре Махадеве?

Первая причина состоит в том, что он показывает пример нам — мы должны молиться Гопишваре Махадеве, чтобы в конце концов попасть в танец *раса*.

Другая причина в том, что Санатана Госвами является олицетворением стиха *тринад апи суничена / тарор ива сахишинуна / аманина манадена / киртаниях сада харих*. Он никогда не считает себя великим преданным или освобожденной душой. Он думает: «Я — *баддха-джива*, обусловленная душа. Поэтому я молю каждого пролить на меня милость. О Гопишвара Махадева, одари меня милостью».

Третья причина в том, что чистые *вайшнавы* всегда рады *садху-санге*. Гопишвара Махадева и Санатана Госвами — оба очень возвышенные *садху*, и потому любят общаться друг с другом.

Почему гопи поклоняются Шиве

Гопи тоже поклоняются Гопишваре Махадеве. Почему? Они же гораздо выше него. Зачем им поклоняться ему? Дело в том, что когда *садхака* поглощен своим внутренним служением в *сиддха-дехе*, то он думает: «Я — *бриджабаси-гопи*, простая деревенская девушка из Вриндаваны». Тогда его настроение становится совершенным. А в каждой индийской деревне девушки поклоняются Господу Шиве, чтобы обрести заветную мечту. Они каждое утро ходят в храмы Шивы, неся подносы с благовониями, цветами, *чанданой*, лампадой с *гхи*, и молятся ему: «Пожалуйста, исполни мое желание». [*Камаис таис таир хрита-гьяна / прападьянте 'нья-девата*: «Те, чей разум похищен *камой*, поклоняются полубогам», — говорится в «Бхагавад-гите».

Таким образом, «Бхагавад-гита» — *раса-шастра*.] Это называется *наравата-лила*. Поэтому Рагхунатха даса Госвами во «Враджа-виласа-ставе» (87) написал следующий стих:

*муда гопендрасйатмаджа-бхуджа-паришванга-нидхайе
спхурад-гопи-вриндаир йам иха бхагавантам пранайибхих
бхаджадбхистаир бхактйа свам абхилашिताм прантам ачирад-
йами-тире гопишварам анудинам там кила бхадже*

Тот, кто хочет заниматься *бхаджаной* в настроении *гопи*, должен найти прибежище во «Враджа-виласа-ставе» Рагхунатхи даса Госвами. Он говорит, что ежедневно совершает *бхаджану*, посвященную Гопишваре, потому что *гопи* Вриндаваны каждый день приходят на берег Ямуны с предметами поклонения. Они постятся и следуют другим строгим правилам, а также с огромной любовью делают подношения Гопишваре и страстно молятся ему: «О Гопишвара, пожалуйста, даруй нам бесценное сокровище — крепкие объятия сына Махараджи Нанды». С усердием поклоняясь Махадеве, они быстро получают от него это благословение. Это еще одна причина, по которой Санатана Госвами общается с Махадевой²⁵. Слава Шриле Санатане Госвамипаду!

Вопросы. Как Махадева может давать благословения *гопи*? Это *наравата-лила*. Радхарани тоже поклоняется и Гопишваре, и богу Солнца. На самом деле они не способны дать Ей никакого благословения, — Она всему миру может дать благословения, — но такова *наравата-лила*. Например, в лекции по *Ратха-ятра-прасанге* я рассказывал, что когда Кришна встретил Радхарани на Курукшетре, Она сказала: «Кришна, Я знаю, что Ты не можешь жить без Меня. Поэтому Я каждый день совершаю *пуджу* Нараяне, чтобы Он дал Мне благословение, и Ты остался жив». Поэтому, как я говорил, когда *садха-ка* в этом мире совершает *бхаджану* на пути *рага-марга* и его *гопи*

²⁵ В своих стихах Рагхунатха дас Госвами и Санатана Госвами описывают молитвы *гопи*, но из смирения не говорят о себе, что молятся по той же причине.

абхиман достигает совершенства, то он думает: «Я — простая деревенская девушка».

Я не буду рассказывать всех подробностей, потому что хоть что-то вы должны постичь сами, повторяя Харе Кришна. Воспевание — выше всего, душа всего. *Хари-катха* очень могущественна, и признак того, что вы действительно ее слышали, в том, что вы будете больше времени уделять воспеванию Харе Кришна.

Словарь

А

Апарадха — оскорбление.

Арадхана — поклонение.

Арпана — подношение божеству.

Арчана — поклонение божеству в храме.

Асана — возвышение, почетное место.

Асура — демон.

Ачарья — духовный наставник, устанавливающий принципы духовной практики и показывающий пример следования им.

Ашта-калия-лила — вечные *лилы* Кришны во Врадже, проходящие в соответствии с делением суток на 8 частей.

Ашта-калия-лила-смаранам — медитация на *ашта-калия-лилу*.

Ашутоса — «тот, кого легко удовлетворить»; эпитет Шивы. «Шри-мад-Бхагаватам» (9.9.8) повествует, как Махараджа Бхагиратха смог умилостивить аскетическими подвигами Шиву, и тот согласился принять поток небесной Ганги себе на голову:

*итий укта са нрипо девам
тапасатшайач чхивам
каленалтийаса раджамс
тасйешаиш чаив атушийата*

(*ашу* — «очень быстро», *атушьята* — «удовлетворился»).

Б

Билва — священное дерево, листья которого используют в поклонении Шиве.

Брахман — 1. Безличный аспект Бога, духовное сияние, исходящее от Его тела. 2. Священнослужитель.

Брахма-таттва — совокупность всех Брахм (творцов вселенных).

Брахмачари — ученик, следующий обету безбрачия.

Бриджабаси — см. **Враджа-васи**.

Бхава — духовные эмоции.

Бхагаван — Личность Бога.

Бхаджана — поклонение божеству, метод духовной практики.

Бхакта — преданный Вишну (Кришны).

Бхакти — любовная преданность Кришне.

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада (Шрила Свами Махараджа) — основатель Международного общества сознания Кришны, перенесший науку *бхакти* за пределы Индии.

В

Вайкунтха — духовный мир.

Вайшнав — преданный Вишну (Кришны).

Варнашрама-дхарма — система организации общества в соответствии с природными наклонностями человека, а также выполнение долга в рамках этой системы.

Вишая-виграха — объект поклонения, наслаждающийся.

Враджа-васи (бриджабаси) — жители Враджи.

Враджа(-мандала) — самая сокровенная область духовной обители Кришны.

Враджа-према — любовь жителей Враджи к Кришне, характеризующаяся близкими отношениями, лишенными осознания Его величия.

Г

Голока Вриндавана — см. **Враджа**.

Гопи — девушки, дочери пастухов во Врадже.

Гопи-абхиман — осознание себя в качестве *гопи*.

Гуны — качества материальной природы (*саттва*, *раджас* и *тамас*).

Гуру (Гурудева) — духовный наставник.

Гхи — топленое масло.

Д

Данда-каманда — посох и сосуд для воды; атрибуты аскета.

Даршана — личная встреча.

Двапара-юга — вторая эпоха в цикле из четырех *юг*; длится 1 296 000 лет.

Дварака-васи — жители Двараки, служащие Кришне в настроении благоговения и почтения.

Джагад-гуру — *гуру* для всей вселенной.

Джива — душа, живое существо.

Дикша-гуру — *гуру*, дающий посвящение и знание об особых отношениях ученика с Личностью Бога.

Драупади — жена братьев Пандавов.

Дурьодхана — двоюродный брат Пандавов.

Дхарма-путра — «сын дхармы», «справедливый»; эпитет Юдхистхиры.

И

Ишта-дева(та) — божество, с которым поклоняющегося связывают наиболее близкие отношения.

Йони — «лоно». Олицетворение женского начала. Символ божественной Матери, супруги Господа Шивы.

К

Кали-юга — «железный век», эпоха вражды и лицемерия, последняя в цикле из четырех *юг*; началась около 5000 лет назад; длится 432 000 лет.

Кама-гаитри — самая сокровенная из *гаитри-мантр*, получаемых при посвящении.

Катха (Хари-катха) — повествования о *лилах* Бога (Хари).

Киртана — воспевание святых имен Бога.

Кришна-лилы — божественные игры Кришны.

Кунти — мать Пандавов.

Кшетрапала — «защитник святой земли (*кшетры*)»; эпитет Шивы. Шива и Парвати (Кшетрапалика) защищают священные места игр Кришны (Вриндавана-дхаму, Матхуру, Двараку и Джаганнатха-пури).

Л

Лилы — божественные развлечения Всевышнего и Его спутников.

Лингам (линга) — «символ», округлый эллиптический символ Господа Шивы. Олицетворение мужского начала. Согласно мнению некоторых ученых, поклонение *лингаму* было широко распространено в древности в Египте, Сирии, Персии, странах Малой Азии, Греции, Италии, некоторых частях Африки и даже Америки, о чем говорят находки археологов и этнографов. Велика вероятность того, что главная мусульманская святыня — камень Кааба, которому поклонялись арабы задолго до явления Мохаммеда, также принадлежит к этой категории.

М

Мадхьяма-адхикари — преданный среднего уровня, достигший освобождения и постоянно воспевающий чистое святое имя.

Майя — иллюзия; материальная энергия.

Манджари — *гопи*, самые близкие спутницы Шримати Радхарани.

Мантра — священные звуки, способные пробудить духовное сознание.

Махабхагавата — преданный высшего уровня.

Махатма — «великая душа», святой.

Мокша — освобождение от влияния материальной природы.

Н

Наравата-лила — игра, в которой Бог действует и ощущает Себя подобно человеку.

Нилакантха — «синешей»; имя Шивы.

П

Падма-йони — «рожденный на лотосе»; эпитет Брахмы, творца Вселенной.

Пандавы — пятеро братьев-царевичей, герои эпоса «Махабхарата»: Юдхиштхира, Арджуна, Бхима, Накула и Сахадева.
Парама-вайшнава — *вайшнава* высшего уровня.
Парикрама — обход святого места в знак почтения.
Прабху — господин; обращение к мужу в ведической культуре.
Праджапати — прародитель живых существ во вселенной; Брахма, Дакша, Кашьяпа и другие.
Пракрити — материальная энергия.
Пранама-мантра — мантра, прославляющая Бога или Его преданного.
Према — любовь к Кришне.
Пуджа — церемония поклонения божеству.
Пуджари — служитель в храме.
Паурнамаси Девы (Йогамайя) — олицетворенная духовная энергия, устраивающая божественные *лилы*.

Р

Равана — могущественный демон, похитивший Ситу, супругу Рамы; герой эпоса «Рамаяна».
Рага-марга — путь развития спонтанной преданности Богу.
Раджас — *гуна* страсти.
Раса-лила — танец Кришны со множеством *гопи*.
Рудра — «ревуший»; эпитет Шивы, одна из его ипостасей.
Рудракша — четки Шивы. Слово *акша* означает «глаза». Перебирая бусины четок, Шива повторяет имена Рамы и при этом из его глаз текут слезы.

С

Садхака — практикующий *садхану*.
Садхана — метод духовной практики, которому следуют для обретения *бхавы*.
Садху — святой.
Садху-санга — общение со святым.
Сакхи — *гопи*, подруга Шримати Радхики.
Самадхи — мистический транс.
Сампрадая — школа религиозно-философской мысли.

Санкиртана — совместное воспевание святых имен; метод духовного самоосознания, предписанный для нынешней эпохи (века Кали).
Сати — супруга Шивы, сознательно расставшаяся с жизнью в огне мистического транса. С тех пор благочестивую жену зовут *сати*. Точно также называется официально запрещенный в Индии обряд добровольного самосожжения вдовы на погребальном костре мужа.
Саттва — *гуна* благодати.
Сатья-юга — «золотой век», эпоха праведности, первая в цикле из четырех *юг*; длится 1 728 000 лет.
Сварупа-шакти — внутренняя, духовная энергия Бога.
Сева — служение.
Сиддха-деха — духовное тело, в котором можно служить в духовном мире.
Сиддханта — философская основа религиозной практики.

Т

Тамас — *гуна* невежества.
Трета-юга — третья эпоха в цикле из четырех *юг*; длится 864 000 лет.
Триданди-санньяси — *санньяси-вайшнав*.

Х

Хари-катха — обсуждение тем, связанных с Кришной.
Харинама — имя Хари; воспевание святых имен Хари.

Ч

Чакра — огненный диск; оружие и один из четырех атрибутов Вишну.
Чандана — ароматная паста.
Чатур-вьюха — четыре экспансии Вишну (Васудева, Санкаршана, Прадьюмна и Анируддха).

Ш

Шанкара — имя Шивы.

Шива(джи) — «благодатный».

Шива-таттва — философская концепция, объясняющая положение Шивы в Творении.

Шива-ратри — «ночь Шивы». Четырнадцатая ночь убывающей луны (*кришна-накша-чатурдаши*) месяца Пхалгуна (февраль-март). Это праздник почитания Шивы и Парвати в день их свадьбы.

Шикша-гуру — *гуру*, дающий наставления в *бхаджане*.

Шуддха-вайшнава — чистый преданный Вишну (Кришны).

Ю

Юга-дхарма — метод духовного самоосознания, предназначенный для определенной эпохи (*юги*).

Содержание

Мангалачарана.....	4
От издателей.....	7
УЧИТЕЛЬ ВСЕЛЕННОЙ	
Шива — Джагад-гуру	13
История царя Прачинабархи.....	15
Прачеты отправляются на Кайлас.....	16
Шива — первый в списке махаджан.....	18
ЛУКАВЫЙ МАХАДЕВА	
Нарада спорит с Шанкарой	25
Неуязвимый Джаядратха.....	27
Коварство Трипурасуры.....	30
Шанкара-таттва	31
Рамешвара: кто же Ишвара?.....	33
Шанкара и Сати: последствия гуру-апарадхи.....	34
Шива во Вриндаване	38
ШИВА-ТАТТВА	
Причина творения	41
Гопишвара Махадева.....	44
У Господа Шивы нет вожеления	45
Рамешвара Махадева.....	46
Кто же прав: люди, боги или Шива?.....	47
Благословение для Врикасуры	48
Шива защищает Банасуру	49
Два Васудевы.....	50
Чье имя повторяет Шанкара?	51
Шива и Шри Рамачандра.....	51
Приложение к главе «Шива-таттва»	54

«Я НЕ ВИЖУ ЛОКАНАТХУ МАХАДЕВУ!».....	57
СТРАЖ ВРИНДАВАНЫ	
Чакалешвара Махадева.....	60
Манаси Ганга.....	61
Банкханди Махадева	63
Как Махадева стал гопи	65
Почему Санатана Госвами молился Махадеве.....	67
Почему гопи поклоняются Шиве	67
Словарь.....	70

Список центров Гаудия Веданта Самити
в России и странах СНГ

Москва

Шри Бхактиведанта Гаудия-матх
Тел.: (095) 369-26-70
Ананта Кришна дас
E-mail: anantakrsna@gaudiya.net
Ананда Мохан дас
E-mail: ananda_mohan@mtu-net.ru

Санкт-Петербург

Васудам дас
E-mail: Vasudama@nm.ru

Астрахань

Вишакха даси
Тел.: (8512) 28-31-00

Волгоград

Расабихари дас (Роман)
Тел.: (8442) 787284, 450675

Екатеринбург

Мадан дас
E-mail: bossdesign@mail.ur.ru
Ананта Ачарья дас (Андрей)
Тел.: (3432) 24-58-16

Пермь

Махендра дас
Тел.: (3422) 66-03-05
Радха-рамана дас
Тел.: (3422) 55-05-96
E-mail: rohita_rada@mail.ru

Минск

Манохара дас, Анурадха даси
Тел.: (37517) 232-85-54
E-mail: manohara@mail.ru

Ростов-на-Дону

Экадаши даси
E-mail: e11dd@mail.ru

Стерлитамак

Радха-севика даси
Тел.: (3473) 21-12-60

Ташкент

Ганга даси (Галина)
Тел.: (998712) 72-26-31 (дом.)
(998712) 20-53-40 (раб.)
E-mail: galina@abm.uz

Уфа

Аватари дас
Тел.: (3472) 51-70-36
E-mail: avatari@ufacom.ru
Ганешвари даси
Тел.: (3472) 32-72-38

Вильнюс

Парджанья дас
Тел.: (10370) 77-85-77
E-mail: phillpriet@yahoo.com

ШИВА - ТАТТВА

Сборник лекций

Перевод А. Куницин, С. Бойденко
Редакторы С. Бойденко, С. Дворянов
Корректоры С. Бойденко, Н. Кунакова, Г. Ледякина
Верстка М. Корневский

*Вы можете связаться с издательством
по адресу: amrit@piset.net
и тел.: 287-6508, 8-916-565-3038*