

Бхакти Викаша Свами

ИНДИЯ

Паломничество
по святым местам

Посвящается

Его Божественной Милости
А.Ч. Бхактиведанте Свами Прабхупаде,

ачарье-основателю Международного общества сознания Кришны,
общение с которым гораздо ценнее посещения миллионов святых мест.

*бхавад-видхā бхāгаватāс
тīртха-бхūtāх свайам̐ вибхо
тīртхī-курванти тīртхāни
свāнтах-стхена гадāбхртā*

«Мой господин, воистину, такие преданные, как ты – это олицетворенные святые места. Ты несешь в своем сердце Личность Бога и потому превращаешь любое место в место паломничества».

(«Шримад-Бхагаватам» 1.13.10)

Содержание

Предисловие
Натхадвар: врата к Богу
Читракут: лесная обитель Господа Рамы
Кароли: город неподдельной преданности
Наимишаранья: ось Вселенной
Симхачалам: Господь Львиного холма
Ремуна: обитель наслаждений
Шрирангам: величайший из храмов
Пушкара: обитель Господа Брахмы
Дварака: царская резиденция Кришны
Аларнатх: обитель трансцендентной разлуки
Дакор: обитель Кришны, бежавшего с поля боя
Шрила Прабхупада о посещении святых мест паломничества
Как добраться
Глоссарий

Предисловие

«Шримад-Бхагаватам» и другие богооткровенные писания называют Бхарата-бхуми (Индию) самым важным местом во вселенной, позволяющим достичь высшей цели жизни — обрести чистую преданность лотосным стопам Кришны, Верховной Личности Бога. Бхарата предлагает разнообразные возможности для духовного совершенствования, особое значение среди которых имеют святые места.

Эта книга состоит из сборника статей, которые впервые были опубликованы в журнале «Бэк ту Годхед», периодическом издании движения Харе Кришна. В 1992 году редактор этого журнала, Его Святейшество Джайадвайта Свами, попросил меня написать о святых местах Индии. На земле Бхарата-варши находятся тысячи святынь, среди которых есть и никому неизвестные местечки, и крупные центры, посещаемые миллионами паломников. Для Гаудия-вайшнавов, последователей Шри Чайтаньи Махапрабху, наиболее важными святынями являются Майяпур, Вриндаван и Пури. Однако о них было уже много рассказано на страницах «Бэк ту Годхед», и потому я решил написать о менее известных в ИСККОН местах, связанных с Господом Вишну.

Вначале я побывал в Натхадваре. Хотя этот город является одним из наиболее посещаемых мест паломничества в Индии, в то время он был практически неизвестен преданным ИСККОН. В течение последующих нескольких лет сопровождаемый фотографом Маха-Вишну Прабху я посетил несколько святых мест в надежде передать читателям «Бэк ту Годхед» атмосферу, царящую в этих древних святынях. Господь Кришна благословил наши усилия, что стало очевидным, когда мы начали получать признательные отклики преданных. Кроме того, статьи вдохновили многих посетить эти святыни, и сейчас преданных ИСККОН можно часто встретить даже в таких отдаленных уголках, как Кароли.

Статьи с небольшими исправлениями представлены в книге в том порядке, в каком они печатались в «Бэк ту Годхед». Хотя их авторство приписывается мне, над ними потрудились немало других преданных. Моя задача состояла в том, чтобы добраться до места назначения, собрать информацию из устных и письменных источников и записать свои впечатления на пленку. Джайадвайта Свами и Нагараджа Прабху (сменивший его в 1999 году на посту редактора «Бэк ту Годхед») сложили мои беспорядочные фрагменты в чудесную мозаику. Так статья о Пушкаре была полностью составлена Нагараджей Прабху. Таттвавит Прабху основательно поработал над статьей о Дакоре. Большая часть информации о Шрирангаме была предоставлена Джай Виджаем Прабху. Дополнительные сведения и наблюдения других преданных привнесли в статьи глубину и содержательность. А жизнь в статьи вдохнули прекрасные фотографии, сделанные Маха-Вишну Прабху и другими.

Итак, перед вами путеводитель, который поможет вам, не вставая со своего домашнего кресла, совершить небольшое паломничество по святой Индии. Путеводитель нельзя назвать полным и систематическим. Кроме того, данная книга не является сборником всех статей из «Бэк ту Годхед», посвященных святым местам Индии, поскольку многие из них были написаны другими авторами. Это всего лишь скромная попытка крохотной души доставить удовольствие своему великому учителю, Шриле Прабхупаде.

Натхадвар

Врата к Богу

В Своей пленительной форме Кришны, поднявшего холм Говардхана, Господь притягивает тысячи паломников в один из наиболее посещаемых храмов Индии.

В Кали-югу, нынешний век вражды и лицемерия, преобладают пороки, но, оказавшись в Натхадваре, вы обнаружите, что дух преданности Кришне все еще силен.

Натхадвар расположен на территории индийского штата Раджастан, но большинство паломников, приходящих сюда, — гуджаратцы (уроженцы соседнего штата Гуджарат). Граница с Гуджаратом находится в ста километрах от Натхадвара, и гуджаратцы оказывают сильное влияние на город.

Выходцы из Гуджарата расселились по всей Индии и по всему миру. Они успешные люди, особенно в бизнесе. Среди них много врачей, профессоров и других специалистов. Гуджаратцы образованы и утонченны. Они талантливы, разумны, современны и при этом преданы Кришне. Преданность Кришне — неотъемлемая составляющая их жизни. Поэтому гуджаратцев считают самыми благочестивыми людьми в мире.

В Натхадваре можно встретить гуджаратцев из Бомбея (там они широко представлены в деловых кругах), а также из Африки, Англии, и даже Америки и Канады. Они повсюду: в храмах и на улицах. На мужчинах шелковые *курты*, бусы из *туласи* и золотые цепи, женщины одеты в дорожные сари. У гуджаратцев тонкие черты лица.

Гуджаратцы славятся своей замечательной кухней, и это тоже отражено в Натхадваре. Хотя Натхадвар — святое место, здесь не совершают аскез. Пищу, предложенную Кришне, называют *прасадом*, и эту главу можно было бы озаглавить «Натхадвар — город *прасада*». Натхадвар знаменит не только Божеством Шринатхаджи, но и Его *прасадом*. Далее мы еще вернемся к этой теме.

«Слава Господу Кришне!»

Жизнь города сосредоточена вокруг Божества. Натхадвар — небольшой городок. Трудно даже точно определить число его жителей. Цифры разнятся, но по моим подсчетам в городе проживает около двадцати тысяч человек, при этом число паломников подчас превышает эту цифру. Многие из тех, кто живет в Натхадваре, являются служителями храма, рабочими в храме, торговцами, снабжающими Божество цветами, овощами и фруктами. Кроме них есть те, кто продает *прасад* и изображения Божества, торгует кассетами с записью *бхаджанов* и занимается обслуживанием паломников, обеспечивая их жильем, автобусами, авторикшами и т.п. В Натхадваре есть все, что нужно небольшому городу, и почти все, что там есть, так или иначе связано с Божеством.

Люди здесь приветствуют друг друга словами «Джая Шри Кришна!» («Слава Господу Кришне!»). Эти слова можно услышать повсюду. Иногда можно встретить и *мантру* Валлабха-сампрадаи: *йри кришна йарамам мама* («Господь Кришна — моё прибежище»). Движение Харе Кришна хорошо известно в Натхадваре, поэтому люди часто приветствуют нас словами «Харе Кришна!»

Особым колоритом отличаются живущие в Натхадваре сельские жители из Раджастана. Это живой, крепкий народ со своим языком, своей кухней и своей традиционной одеждой. Они также отличаются глубокой преданностью Господу Шринатхаджи.

Ранним утром можно услышать громкий возглас молочника-раджастанца: «Джая Шри Кришна! Джая Вамшидхари!» Неуёмная преданность раджастанцев и кроткая преданность гуджаратцев составляют необычный контраст.

В пять пятнадцать утра группа музыкантов, играющих на *шеннае*, призывает всех посетить *мангала-арати*, первую службу в храме. Музыканты играют и поют, сидя на арке, над главным входом в храм. Звуки музыки создают духовную атмосферу.

До недавнего времени иностранцев не пускали внутрь храма, но для членов Движения сознания Кришны вход был открыт всегда.

В храме

Арати начинается в половине шестого утра. Как только храмовые врата открываются, люди вваливаются внутрь гурьбой. Когда речь идет о том, чтобы попасть на *даршан*, даже преуспевающие бизнесмены готовы поработать локтями.

Пол в храме террасами поднимается от алтаря к концу зала, подобно трибунам стадиона. Вход и выход находятся на противоположных сторонах. Женщины располагаются ближе к алтарю, а мужчины — ближе к концу зала.

Оказавшись внутри, вы попадаете в давку. Служители на входе и возле алтаря постоянно подгоняют людей словами «*Чало джи!*» («Проходите дальше!»). *Севаки* (помощники), держась за веревку, свешиваются с алтаря в толпу и, размахивая *гамчей*, поторапливают посетителей. Люди движутся непрерывным потоком, на ходу повторяя молитвы. И вот, подгоняемые толпой, вы на несколько секунд оказываетесь прямо перед Божеством.

Самопроявленное Божество Шринатхаджи появилось из большого камня на холме Говардхан во Вриндаване. Оно имеет форму барельефа. Шринатхаджи одет в красивые элегантные одежды, которые меняют несколько раз в день. Летом в Натхадваре, как и во всем Раджастане, очень жарко, а зимой холодно. Поэтому летом на Шринатхаджи легкие одежды, а зимой во время *мангала-арати* Он так тепло укутан, что можно увидеть только Его лицо.

Хотя в храме есть электричество, факелоносцы продолжают традицию и освещают Господа светом своих факелов. Во время *даршана* можно заметить, что под нижней губой у Шринатхаджи сверкает огромный бриллиант. Говорят, что его преподнес Божеству сам мусульманский правитель Акбар.

Даршан продолжается и после *мангала-арати*. *Мукхияджи* — так называют здесь служителей — опускают занавес, но люди просят не прекращать *даршан*, и поэтому занавес опускается и поднимается несколько раз.

Наконец, *мукхияджи* закрывают дверь, но посетители требуют продолжения *даршана*, и дверь снова открывается. Паломники выкрикивают имена Господа: «Джая Канаялала! Джая Вамшидхари!» В конце концов, дверь закрывается, и перед ней опускают занавес из бамбука. Это означает, что *даршан* окончен.

Посетители кланяются и, вооружившись метелками, начинают подметать внутри и во дворе храма. Видно, что уборкой занимаются не служители, а прихожане, которые выполняют работу в духе преданного служения (*севы*).

Атмосфера духовного мира

Отличительной особенностью Натхадвара является атмосфера служения Божеству. Однажды я пришел в храм и увидел большую грудку дров, на которых готовят для Божества. Служители попросили паломников перенести их на кухню. «*Сева каро!*» («Сделайте служение!») И люди с готовностью выполнили его. Мне также выпала возможность помочь.

В храме вы найдете любое служение: можно резать овощи, делать гирлянды, пахтать молоко и т.п. Даже выходцы из состоятельных семей с радостью выполняют черновую работу для Божества.

Во дворе люди сидят кружками в лучах утреннего солнца и режут овощи. Каждая группа занята резкой тех или иных овощей. *Пандиты* декламируют писания.

В соседнем дворе группа исполнителей поет под аккомпанемент нескольких музыкальных инструментов, однако слушателей немного, так как все заняты служением Божеству.

Вы можете спросить: «Храмы Кришны есть и в Бомбее, люди поклоняются Господу даже у себя дома. Почему же паломники приезжают в Натхадвар, чтобы повидать именно это Божество и послужить Ему?» Ответ таков: люди чувствуют, что это Божество необыкновенно, обладает особым могуществом и привлекательностью.

Кришна един, но атмосфера в разных храмах различна. В Натхадваре царит удивительная атмосфера. Посетители могут почувствовать себя частью духовного мира, где все заняты служением Кришне. Приезжие и живущие в Натхадваре преданные

создают атмосферу служения Кришне: «Служите Господу, приходите на *даршан* к Господу, вкушайте *прасад* Господа и будьте счастливы в сознании Кришны!»

Колодец топленого масла

Другой важной составляющей *севы* является подношение Господу даров. Ранним утром перед храмом можно купить молоко, цветы, овощи, фрукты и поднести их Божеству. Паломники также много жертвуют деньгами. Говорят, что по богатству храм Шринатхаджи уступает только южноиндийскому храму в Тирупати.

Люди жертвуют также *гхи* и зерно. Почти все подношения Божеству готовят на *гхи*. *Гхи* жертвуют в контейнерах по десять, пятнадцать и двадцать килограмм. Иногда в Натхадвар приходит целый вагон топленого масла. Дающий пожертвование часто предпочитает оставаться неизвестным. В транспортных документах указано: отправитель — Шринатхаджи, получатель — Шринатхаджи.

В храме есть колодец, полный топленого масла. Служители вскрывают контейнеры и немного подогревают их, а затем сливают *гхи* в колодец. Масло из колодца по трубе подается на кухню, где готовят для Божества. Топленое масло стоит недешево, но в деньгах здесь нет недостатка.

В хранилище зерна царит порядок. Ведется запись всего зерна, что поступает сюда и что берется на кухню. Из хранилища зерно попадает только на кухню Шринатхаджи. Его никогда не перепродают — все зерно используется в служении Господу.

В храме есть хранилища, которые открыты для посетителей. В одном из них лежат одежды и украшения Господа. Другое, расположенное напротив храма, называется Шри Кришна Бхандар («хранилище Шри Кришны»). Оно названо в честь Кришна Даса, первого управляющего храма. Здесь хранят золото, драгоценности, шафран и дорогие одежды. Кроме того, здесь располагается бухгалтерия и казначейство.

Есть хранилище для цветов; комната, где шьют одежды для Божества; помещение, где хранят золотую и серебряную утварь. Есть розовая комната, где делают розовую воду и розовое масло. Кроме того, в храме есть помещение, где посетители могут приобрести духовную литературу и получить духовные наставления.

Также в храме есть хранилища овощей, молока и молочных продуктов, хранилище *мисри* (карамели). Существует помещение для перемалывания зерна (его до сих пор перемалывают при помощи огромных деревянных жерновов и быков). Кроме того, есть комната, куда приносят все блюда перед тем, как предлагать их Господу, а также комната, где хранится предложенная пища перед тем, как ее распространяют.

Никто не голодает

Прасад Шринатхаджи распространяют повсеместно. Часть его отдают *севакам* и рабочим храма, многие из которых его продают. Сразу после *мангала-арати* рядом с храмом можно увидеть *пуджари*, которые стоят с подносами, полными глиняных чашек с разными молочными сладостями. Позднее *пуджари* ходят по гостиницам и *дхармашалам* с ведрами разнообразного *прасада* и продают его паломникам.

Прасад можно купить не только у *пуджари*, но и на рынке возле храма. Там его продают и в магазинчиках, и прямо на улице.

В «Чайтанья-чаритамрите» говорится, что Божество Гопала (которое сейчас известно под именем Шринатхаджи) сказало Мадхавендре Пури: «В Моей деревне никто не голодает». Это видно в Натхадваре, куда пришел Гопал. Здесь упитаны даже бездомные собаки. Я много путешествовал по Индии, Бангладеш, Непалу и Бирме, но нигде не встречал таких откормленных бездомных собак. В Натхадваре даже псы питаются *прасадом* — счастливицы!

Прасад можно купить всегда, но определенные блюда — в определенное время. После дневного предложения *раджа-бхоги* вы можете купить чашку *сабджи* всего лишь за одну рупию (это меньше, чем стоимость самих овощей). Чашка *ачара* (приправы) стоит тоже рупию. Есть много разных *чатни*, фруктовых салатов и необычная *райта* из нарезанных фруктов в йогурте, приправленном семенами горчицы. За две или три рупии можно купить большие *чапати*, щедро сдобренные *гхи*. Кроме этого, есть рис, *дал*, карри, жареные овощи и огромные *самосы*. Одной такой *самосы* достаточно, чтобы вдоволь наесться.

Помимо этого существуют молочные сладости и сладости, приготовленные из зерновых, сахара и топленого масла. За сто рупий можно купить большой кусок *ладду*. Некоторые сладости приготовлены с использованием дорогих ингредиентов, таких как

мускус и шафран. В Натхадваре не принято торговаться. Паломники платят столько, сколько просят торговцы.

Некоторые виды *прасада* — прежде всего сладости, обжаренные в *гхи*, — могут храниться месяцами. Паломники, приезжающие в Натхадвар из-за границы, по возвращении домой могут угостить *прасадом* Шринатхаджи своих родных и друзей. *Прасад* Шринатхаджи, как и само Божество, славится на весь мир.

Служение Божеству

Шри Натхадвар означает «врата Господа Шринатхаджи». Город был построен в семнадцатом веке, после того как Божество Шринатхаджи перевезли из расположенного у подножия холма Говардхана Джатипура в Раджастан. Преданные бежали с Божеством из Джатипура, чтобы защитить Его от мусульманского правителя Аурангзеба. Конечно, Господу незачем куда-то сбегать, однако чтобы дать Своим преданным возможность служить Себе, Он разыгрывает игру, в которой спасается бегством.

Натхадвар расположен неподалеку от Удайпура, на меварских холмах, где живет храбрый и отважный народ. На протяжении нескольких веков меварцы успешно отражали агрессию могольских правителей и хранили ведические традиции.

Меварский царь Баппа Равал отразил нападение Мохаммада бин Касима, первого из могольских правителей, устремившихся сюда. Впоследствии Махарана Кумбх, Махарана Санга и другие цари отчаянно сражались с моголами, не позволяя им захватить Мевар. Даже могущественный Акбар смог покорить Мевар лишь после жестокого сражения, да и то всего на несколько лет. Вскоре Махарана Пратап Сингх изгнал моголов из Мевара.

Основание Натхадвара

Во время правления Акбара некоторые члены царской семьи правителя Мевара были ревностными почитателями Шринатхаджи или, как Его тогда называли на Говардхане, Гопала. Они были учениками Витталанатхаджи, сына Валлабхачарьи. Желая, чтобы Господь пришел в их царство, они обратили к Нему свои молитвы. Однако правление Акбара отличалось религиозной терпимостью, и потому перевозить Божество в другое место не было необходимости. Но спустя пятьдесят три года после смерти Акбара престол занял фанатичный царь Аурангzeb, который осквернил и разрушил много индуистских храмов, расположенных на территории Вриндавана. Войска Аурангзеба грозили захватить и Говардхан.

Когда преданные увидели, что армия моголов приближается к Говардхану, они показали им различные грамоты и дары, пожалованные храму могольскими правителями. Преданным удалось убедить военачальников, что храм всегда пользовался благоволением делийских императоров. Главнокомандующий вынес вердикт: «Мы не станем нападать на храм, но вы должны в кратчайшие сроки перевезти Божество в другое место». Так Шринатхаджи покинул Говардхан.

В течение почти шести месяцев Божество оставалось в Агре, где преданные тайно поклонялись Ему. Затем Шринатхаджи отправился в Мевар. По пути Господь на месяц, а то и на два останавливался в городах и деревнях, где Его восторженно приветствовали преданные. Так Его путешествие из Говардхана в Мевар растянулось почти на три года.

Наконец, колесница Господа достигла Синхада. В этом городе жила принцесса, которая была великой преданной Кришны. Она страстно желала, чтобы Господь Шринатхаджи поселился у нее, и Господь пообещал ей это во сне. Принцесса уже оставила тело, но Господь вдохновил преданных построить неподалеку от холмов Аравалли прекрасный храм. Эта обитель Господа, основанная около 1675 года, и стала называться Шри Натхадваром.

Атмосфера в Меваре чем-то напоминает Вриндаван. Здесь есть живописные холмы, похожие на Говардхан, и река Банас, напоминающая Ямуну.

Храм

Храм Шринатхаджи отличается от большинства индийских храмов, которые имеют большие купола, называемые *шикхарами*. Этот храм, как, впрочем, и другие храмы последователей Валлабхачарьи, скорее напоминает жилой дом. Такие храмы называют *хавели* (перс. «жилище»), они олицетворяют дом Нанды Махараджа, отца Кришны. Поэтому храм Шринатхаджи также известен как Нанда Бхаван или Нандалая, что значит «обитель Нанды Махараджа».

Храм Шринатхаджи украшен шпилем (*калашем*), *чакрой* Господа Вишну и семью флагами, к которым приставлен особый охранник, в течение двадцати четырех часов отгоняющий птиц.

История Божества

Согласно «Шри Чайтанья-чаритамрите», Божество Шринатхаджи — это Божество Гопала, которое явилось во сне Мадхавендре Пури, великому духовному наставнику, чьим учеником был *гуру* Шри Чайтаньи Махапрабху. Божество было утеряно, поэтому Господь пришел во сне к Мадхавендре Пури и повелел вытащить Его из зарослей на холме Говардхана и установить поклонение Ему в храме. «Пожалуйста, высвободи Меня из этих джунглей, построй для Меня красивый храм и проведи большой фестиваль».

Следуя указанию Господа, Мадхавендра Пури с помощью местных жителей нашел Божество и провел церемонию Его установки. Поэтому последователи Господа Чайтаньи и Шри Валлабхачарьи чтут Шринатхаджи как Верховную Личность Бога.

Прекрасная форма Шринатхаджи

Шринатхаджи — это Господь Кришна, поднявший холм Говардхана. Левая рука Господа поднята, а правую, сжатую в кулак, Он держит на поясе. Говорят, что левой рукой Господь призывает к Себе преданных, а в правой держит нектар преданного служения. Его взор устремлен вниз — Он призывает нас принять прибежище у Его стоп.

Божество представляет собой барельеф на большом черном камне. Кроме самого Божества на камне различимы: попутай (рядом с головой Господа), трое мудрецов (двое справа и один слева), две коровы, две змеи, лев и два павлина. На шее у Господа видна цветочная гирлянда, напоминающая черную змею.

Вот как преданные толкуют эти знаки: попутай символизирует мудреца Шукрадеву Госвами или великого поэта Лилашуку. Змея — это божественный змей Ананта Шеша, мудрецы — это преданные Господа, а две коровы олицетворяют религию и землю. Лев охраняет Божество от взоров непреданных, а павлины символизируют чистую любовь к Богу и отрешенность от материального. Сам камень олицетворяет холм Говардхана и рощи Вриндавана.

Однажды, после того как Валлабхачарья победил в споре многочисленную группу имперсоналистов, царь Видьянагара, Кришнадева Рая, поднес ему в дар много золотых монет. Большую часть монет Валлабхачарья раздал местным брахманам, а себе оставил только семь. Из этих семи монет было сделано украшение для Шринатхаджи, которое используют до сих пор.

Служители храма говорят, что Божество Шринатхаджи — это изначальная форма Шри Кришны, известная как Никунджа Наяка («Господь небесных кущ»). Эта форма включает в себя все остальные, и преданные видят в Нем как Радханатха (Господина Радхи), так и маленького Кришну. Поэтому иногда Божеству предлагают детские игрушки — волчки и серебряные фигурки животных, — а иногда — пастуший посох. Шринатхаджи знаменит Своими любовными играми с *гопи*, девушками-пастушками Вриндавана. Большая часть стихов, прославляющих Его *лилы (игры)*, посвящена Его отношениям с *гопи*.

Управление храмом

Храмом управляет главный *ачарья* (духовный наставник) Валлабха-*сампрадаи*. Его называют *тилакаяттой*. Ему помогает комитет, состоящий из видных преданных. *Тилакаята* является председателем этого комитета, который принимает все основные решения, включая решения о расходах.

Расходы храма составляют примерно пятьсот тысяч рупий в месяц, но доходы во много раз превышают их. В резервном фонде храма постоянно хранится десять миллионов рупий.

Не так давно правительство Раджастана взяло на себя заботу о храме, но *тилакаята* продолжает оставаться лидером, отвечающим за поклонение.

Владения храма составляют восемьсот двадцать девять магазинов и других построек и шесть тысяч акров пахотных и пастбищных земель. Храм имеет молочную ферму с пятьюстами коровами, одна из которых, по имени «корова Шринатхаджи», является потомком тех коров, которые служили Божеству на протяжении сотен лет. Шринатхаджи пьет молоко только этой коровы. Из молока других коров делают всевозможные сладости.

Преданное служение, которое практикуют последователи Валлабхачарьи, зовется *пушти-маргом* («путем вскармливания»). В Натхадваре преданные кормят Господа, а Он питает их любовь к Нему.

Валлабхачарья

Говоря о Натхадваре, нельзя не вспомнить о Валлабхачарье, великом духовном наставнике и реформаторе. Миллионы жителей западной Индии практикуют сознание Кришны, следуя его *пушти-маргу*.

Валлабхачарья родился в 1479 году в лесу Чампаранья, когда его родители возвращались из паломничества. Это место находится неподалеку от современного города Райпура, расположенного в центральной Индии. Его отец, известный ученый из южноиндийской брахманской семьи, Лакшмана Бхатта, умер, когда Валлабха был ребенком. Поэтому его мать жила в доме своих родителей, и вскоре Валлабха отправился учиться в Варанаси, где и стал прославленным ученым. Он обучался под руководством святого Мадхавендры Пури.

Валлабха сознавал, что поскольку материальный мир исходит из Брахмана, Высшей Абсолютной Истины — Господа Кришны, — он не может быть иллюзорным. Подобно тому как золотыми являются украшения, сделанные из золота, мир, созданный Брахманом, высшей реальностью, должен быть реальным.

Завершив учебу в Варанаси, Валлабхачарья стал путешествовать по всей Индии, проповедуя преданность Кришне и объясняя «Шримад-Бхагаватам». Его последователи почитают восемьдесят четыре места, где он проповедовал. Эти места, называемые *байтхаками*, отмечены храмами, там ежедневно проводят обряд поклонения Валлабхачарье. Частью поклонения является предложение Валлабхачарье «Шримад-Бхагаватам» — последователи считают, что их наставник и по сей день присутствует там и рассказывает повествования о величии Господа Кришны из «Шримад-Бхагаватам».

Однажды Валлабхачарья побывал в городе Видьянагар, расположенном на берегу реки Тунгабахадры. Там он одержал победу над имперсоналистами, последователями Шанкарачарьи, и дал наставления великому южноиндийскому правителю, Кришнадеве Раю. Победа Валлабхачарьи в философском споре так вдохновила других ученых, что они устроили в его честь праздничную процессию.

Во времена Валлабхачарьи религиозная жизнь в Индии пришла в упадок из-за вторжения моголов. Духовная практика не привлекала людей, а школы Будды и Шанкары вносили сумятицу в умы обывателей. Посредством бесед и философских споров, проведенных в восьмидесяти четырех местах, Валлабхачарья распространил подлинное знание Вед.

Он учил: «Есть одно писание — «Бхагавад-гита», один Верховный Господь — Шри Кришна, одна *мантра* — святое имя Кришны, и одно дело — служение Кришне».

Учение Валлабхачарьи близко по духу учению Господа Чайтаньи с той лишь разницей, что последователи Господа Чайтаньи придают особое значение совместному воспеванию святого имени, тогда как последователи Валлабхачарьи делают акцент на индивидуальном воспевании, поклонении Божеству Кришны у себя дома и пении *бхаджанов* для удовольствия Господа.

Валлабха учил своих последователей смирению и советовал им полагаться на милость Кришны. «Милость Господа, — говорил он, — можно обрести только смирением».

Валлабхачарья является автором многочисленных книг, среди которых широко известны «Шодаша-грантха», «Анубхашья» (комментарий на «Веданта-сутру») и «Субодhini» (комментарий на «Шримад-Бхагаватам»).

«Всегда помни о Кришне»

Суть наставлений Валлабхачарьи изложена в его четырех известных стихах.

*сарвадā сарва-бхāвена
бхаджанийо враджādхипах
свасийāям эва дхармо хи
нāнийах квāти кадāчана*

*эвам садā сма картавийām
свайām эва карийāti
прабху сарва-самартхо хи
тато нийчинтатām враджет*

*йади йрї-гокулдхїйо
дхртах сарвдтманд хрди
татах ким апарад брўхи
лаукикаир ведикаир апи*

*атах сарвдтманд йаїйвад
гокулейивара-пддайох
смараддм бхаджанад чдпи
на тїдджїам ити ме матїх*

«Всегда поклоняйся Кришне, Властелину Враджа, с неподдельной любовью. Это истинная *дхарма* на все времена.

Всегда помни об этом, и Кришна позаботится обо всем остальном. Он всемогущ, поэтому тебе не о чем беспокоиться.

Если Кришна, Властелин Гокулы, пребывает в твоём сердце и позволяет тебе видеть Его повсюду, что может быть превыше этого во всем мире и что еще могут дать тебе писания?

Всегда храни преданность лотосным стопам Кришны. Мой тебе совет: «Никогда не переставай думать о Нем и поклоняться Ему».

Витталанатхаджи

У Валлабхачарьи было два сына, одного из которых звали Витталанатхаджи. Он привнес в традицию *пушти-марга* изобразительное искусство, музыку и другие культурные составляющие. Кроме того, он установил высокие стандарты поклонения Шринатхаджи. По его указанию Божество стали переодевать ежедневно с учетом времени года и праздничных дней.

В разное время года и суток Господь носит одежды разных цветов и покровов, и Его улаживают разными *рагами* и молитвами. От времени года и суток зависит и пища, предлагаемая Господу. При этом соблюдаются указания аюрведических писаний. К примеру, летом Господу предлагают проросшие зерна *мунг дала*, оказывающие охлаждающее действие, а зимой Божество наслаждается пряной молочной сладостью *свадхсонт*.

Витталанатхаджи знаменит еще и тем, что привлек к поклонению Божеству Шринатхаджи многих царей. Он сделал своим последователем правителя Мевара, Удай Сингха, и с тех пор вся царская династия следует традиции *пушти-марга*. Даже великий могольский правитель Акбар проявлял благосклонность к Витталанатхаджи и пожертвовал Божеству обширные владения.

«Восемь друзей» Господа

Во времена Валлабхачарьи и Витталанатхаджи установилась традиция, в соответствии с которой при храме назначались восемь поэтов, *ашта чапа* (буквально «восемь друзей» Господа). Они прославляли Шринатхаджи во время каждого из Его восьми *даршанов*. Эти известные поэты оставили после себя сокровищницу молитв, прославляющих Господа. Их и по сей день ежедневно возносят перед Божеством. Пожалуй, самым известным поэтом является Сура Дас, написавший более ста тысяч стихов. Вот как в одном из своих стихов другой поэт, Чатурбхуджа Дас, восхищается великолепием Шринатхаджи:

Сегодня Он один, завтра — другой.
Шринатхаджи преображается каждый день.

Содействие Шриле Прабхупаде

Мы, ученики Шрилы Прабхупады, благодарны приверженцам *пушти-марга* за то, что они оказали содействие Прабхупаде в самом начале его миссии. Шримати Сумати Морарджи, последовательница Валлабхачарьи, была одним из главных попечителей храма Шринатхаджи. Она помогла Шриле Прабхупаде напечатать первые книги и была его покровительницей. Занимая высокий пост главы судоходной компании, она разрешила Прабхупаде добраться до Нью-Йорка на одном из своих судов, «Джаладуте». С тех пор преданные последователи Валлабхачарьи помогают Шриле Прабхупаде распространять славу Кришны по всей Индии и по всему миру.

Даршаны и праздники

Ежедневно Господу предлагают восемь подношений пищи и шесть *арати*. После последнего вечернего *даршана*, Господь отходит ко сну. Когда Кришна поднял холм Говардхана, Он был маленьким мальчиком, поэтому Божество Шринатхаджи рано укладывают спать.

Есть известная история, как однажды Шринатхаджи порвал одежду, когда со всех ног бежал в храм, чтобы успеть к *даршану*. С той поры стало традицией открывать алтарь лишь спустя несколько минут после того, как протрубили в раковину. Это делается для того, чтобы Шринатхаджи успел вернуться в Свой храм оттуда, где Он играл.

Праздники в храме проводятся практически каждый день. Есть праздники качелей, праздничные шествия, праздники цветов, праздники лодок и праздники манго.

В апреле наступает сезон роз, и в храме проводят праздник роз. Божество украшают розами, окропляют розовой водой и розовым маслом.

В мае пышно празднуют день явления Валлабхачарьи.

Летом двор храма наполняют водой. Паломники могут получить *даршан*, не замочив ног, стоя на выступе, однако большинство предпочитает стоять по колени в воде. Шринатхаджи окропляют ароматной водой, умащают сандалом и украшают цветочными гирляндами. Играет музыка, вода дает прохладу. Все счастливы.

В конце засушливого сезона проходит Ратха-ятра. Господа катают на серебряной колеснице и предлагают сто тысяч плодов манго.

Днем в сезон дождей (июнь-июль) Господа качают на качелях. У Божества много разных качелей — золотые, серебряные, стеклянные, цветочные, качели из листьев сандалового дерева.

В Джанмаштами, день явления Господа, который выпадает на август или сентябрь, Шринатхаджи омывают пятью нектарами и устраивают в Его честь салют из двадцати одного орудия. Празднуют и на следующий день, называемый Нандотсава.

Праздник Аннакута

Одним из самых крупных праздников, отмечаемых в Натхадваре, является Аннакута. Он посвящен *лиле*, когда обитатели Вриндавана почитали Кришну, поклоняясь холму Говардхана. На фестиваль Аннакута в Натхадвар съезжаются паломники со всей Индии. Многие приезжают спецрейсами. Все гостиницы в городе заполнены до отказа. Поучаствовать в празднике приходят даже живущие в горах аборигены. Их легко узнать по набедренным повязкам — их единственной одежде. Городские улицы наполняются людьми, поющими и танцующими во славу Господа.

Вечером в специально отведенном месте, называемом Говардхана Пуджа Чок, из коровьего навоза делают копию холма Говардхана и проводят красочные церемонии. Пастухи приводят коров. Коров кормят, и поклоняются им. Затем двух коров переводят через холм. Люди заполняют улицы, крыши домов и террасы, чтобы увидеть это необычное зрелище.

Во время празднования Господу предлагают гору риса — две с половиной тонны, после чего храмовые ворота закрываются.

Как только храмовые ворота открываются перед вечерним *даршаном*, толпа бросается к холму Говардхана и начинает растаскивать предложенный рис. Мужчины-аборигены набивают рисом сумки, передают их своим женам, стоящим у ворот, и снова возвращаются к холму, чтобы набрать еще. Это действие придает празднику дополнительный колорит.

Читракут

Лесная обитель Господа Рамы

Изгнанный из Своего царства, Господь Рамачандра счастливо жил в этом живописном святом месте.

Господь Рамачандра, Его супруга, Сита Деви, и Его брат, Лакшман, жили в лесу Читракута в течение двенадцати лет. История о том, как они здесь оказались и что их здесь ожидало, подробно изложена в «Рамаяне».

Рама на четырнадцать лет был изгнан в лес. В лесу, сопровождаемый Ситой и Лакшманом, Он встретил Бхарадваджу Муни и спросил у него, где Им лучше остановиться. Мудрец посоветовал путникам отправиться в Читракут, расположенный в десяти милях от его *ашрама*.

Жившие в Читракуте *риши* молились о том, чтобы Господь пришел к ним. «*Ракшасы* (людоеды) постоянно причиняют всем беспокойства, — думали они. — Если Рама будет жить в Айодхье, как Он сможет выполнить свою миссию и уничтожить демонов?»

Когда Рама пришел в Читракут, *ракшасы* нападали на *риши*. Поэтому во время Своего пребывания здесь Господь уничтожил много *ракшасов*.

Когда Раму изгнали из царства, Бхараты не было в Айодхье. Вернувшись, Он узнал, что должен править царством в отсутствие Рамы. Раздосадованный Бхарата в сопровождении многочисленной свиты отправился в Читракут, чтобы попросить Раму вернуться в Айодхью и занять царский трон. Сегодня Рама-Бхарата Милап служит напоминанием о том месте, где Они встретились.

Бхарату тяготило изгнание Рамы, однако сам Рама был невозмутим. Снова и снова Бхарата просил Раму вернуться в Айодхью. С ним соглашались и те, кто сопровождал его. Но Рама твердо стоял на Своем: «Нет, Я не могу нарушить слово, данное отцу».

Наконец, после долгих уговоров Рамачандра попросил принять решение Джанаку Махараджа, Своего тестя.

Он молвил: «Джанака Махарадж обладает богатым жизненным опытом, он религиозен и сведущ во всем. Пусть он решит, оставаться Мне в Читракуте и жить в изгнании или вернуться в Айодхью и занять царский трон».

Зная о цели прихода Господа, Джанака Махарадж отвечал, что Рама должен остаться в лесу.

В Читракуте Господь Рамачандра провел двенадцать из четырнадцати лет Своего лесного изгнания, после чего отправился в Дандакаранию.

Обитель мудрецов

Читракут означает «прекрасный *ашрам*». В этом месте испокон веку совершали аскезы. В окрестных холмах и лесах много пещер, которые давали прибежище мудрецам и аскетам. Это очень живописное место, оно как нельзя лучше подходит для духовной практики. Воздух здесь чист и свеж, приятно дует ветер. Мы побывали в Читракуте в начале октября. Ночью и утром было немного прохладно, а днем умеренно жарко.

Вокруг расположены высокие холмы, поросшие лесом, в котором обитает множество певчих птиц и обезьян. Даже живя в изгнании, Господь Рамачандра и Сита были счастливы в Читракуте.

Читракут и сегодня как нельзя лучше подходит для аскетичной жизни. Он расположен вдалеке от крупных городов, в месте, где равнины Уттар-прадеша встречаются с холмами и горами Мадхья-прадеша. Современный Читракут разделен на две части. Одна часть находится в штате Уттар-прадеш, а другая — в штате Мадхья-прадеш.

Жизнь обитателей этого места проста и аскетична. Комнаты для паломников, а также пища отличаются непритязательностью. Поскольку Читракут находится вдалеке от больших городов, вы не увидите здесь привозных овощей и фруктов — продается лишь то, что растет в округе.

В Читракуте много храмов. Большинство из них расположены возле Рама-гхата — места, где Господь Рама омылся в Мандакини Ганге, а также вокруг холма Камада Натхаджи («холм Господа, исполняющего желания»). Большинство храмов посвящены Сита-Раме, но есть также два храма Нрисимхи, несколько храмов Кришны, храм Джаганнатхи-Баладевы-Субхадры и несколько храмов Шивы. Похоже, около века тому назад в Читракуте был настоящий строительный бум — большинство храмов датируются этим временем. Здесь строили храмы многие Махараджи.

Обычно в храме служит либо несколько супружеских пар, либо несколько *садху*. О Божествах заботятся хорошо, в храмах чисто и опрятно. Почти во всех храмах есть *шалаграмы* (Божества в форме камня). *Шалаграмы* тоже ухожены, на них каждый день наносят свежую *тилаку* (особые знаки, сделанные глиной).

Храмы находятся и у Джанаки-кунды, места, где Сита или Джанаки, принимала омовение. Существует две Джанаки-кунды. Одна расположена у Гупта Годавари, а другая — в трех километрах от Рама-гхата.

В Читракуте есть и *ашрамы*, но их не так много, как храмов. В двух *ашрамах* имена Господа Рамы поют денно и нощно, в первом — на протяжении более двадцати пяти лет, а во втором — уже более сорока.

Возле одной из Джанаки-кунд расположен *ашрам*, в котором живет около десяти *садху*. Два раза в день они кормят всех проходящих к ним гостей. В тот день, когда мы там были, они накормили около двадцати пяти *садху* и еще сорок паломников. Вкушая *прасад*, гости слушают повествования о Господе Рама — *рама-катха* продолжается здесь двадцать четыре часа в сутки.

В Читракут Дхаме мы повстречали одного школьного учителя, который высоко ценил духовную атмосферу этого места. Как и многие другие, он сам заговорил с нами.

- Тот, кто чист сердцем, — сказал он, — и сегодня может увидеть здесь Рама: как Он идет, как принимает омовение, как пьет воду из реки... Да, тот, кто, чист сердцем, может видеть все это.

Рама описывает красоту Читракута

Прожив в Читракуте какое-то время, Рама однажды обратился к Сите и стал описывать ей красоту этого места:

«О Удачливая, когда взор Мой устремляется на эту чудесную гору, Меня перестает печалить утрата царства и отсутствие близких друзей. Посмотри на эту гору, которая изобилует певчими птицами. В ее недрах много полезных руд, а ее вершины, кажется, достают до самых небес. Некоторые из ее вершин имеют серебристый оттенок, другие — золотой, третьи — красноватый, четвертые — желтый, а некоторые сверкают, подобно драгоценным камням или хрусталу, напоминая цветы и деревья *кетака*. Они мерцают, словно ртуть. В недрах этой горы много металлов. Эта гора — царь всех гор. Там водится много ручных оленей, тигров, леопардов и медведей, а также певчих птиц. Сомкнутые кроны деревьев *джамбу*, *асана* и многих других, усыпанные цветами и отягощенные плодами, дают прохладную тень и удобный приют. ... Посмотри, как из расщелин бежит вода, образуя каскады. Они делают гору похожей на слона, из головы которого сочится ихор. Разве не чудесны эти горные луга, поросшие душистыми цветами? О Несравненная, Я буду счастлив, даже если Мне придется провести здесь с Тобой и Лакшманом много лет. О Прекрасная, эта гора, изобилующая цветами, плодами и певчими птицами, упирающаяся в небо своими вершинами, очаровала Меня. (Из «Рамаяны» Валмики, перевод Хари Прасад Шастри, Шантисадан, Лондон, 1962, том 1, стр. 297)

Кароли

Город неподдельной преданности

Всепривлекающая красота Мадана Мохана покорила сердца обитателей этого отдаленного городка, расположенного посреди пустыни.

Кароли — маленький городок, расположенный в гористой, труднопроходимой пустыне восточного Раджастана — является обителью Мадана Мохана, Божества Кришны, которому поклонялся Санатана Госвами — один из главных учеников Шри Чайтаньи Махапрабху. Господь Чайтанья поручил Санатане отправиться во Вриндаван и найти места игр Кришны, которые по прошествии многих лет были утеряны и забыты. Примерно спустя сто пятьдесят лет после того, как Санатана нашел Мадана Мохана и стал поклоняться Ему во Вриндаване, Божество перевезли в Кароли. [Смотри раздел «Как Мадан Мохан оказался в Кароли».]

Подобно изначальному храму Мадана Мохана во Вриндаване, храм в Кароли расположен на холме и построен из красного песчаника. Я заметил, что содержанию храма уделяется особое внимание — при храме есть большой сад, а ворота на трех алтарях обиты чеканным серебром. На центральном алтаре расположился Мадан Мохан со Своей главной супругой, Радхарани, и одной из ее главных спутниц, Лалитой Деви. На левом алтаре стоят Гопаладжи, Радха и Лалита. Этим Божествам поклонялись правители Кароли еще за сотню лет до прихода сюда Мадана Мохана.

Многие жители Кароли ежедневно приходят в храм, чтобы увидеть своего возлюбленного Господа. Вечером Божества наряжают в необыкновенно красивые одежды. На голову Мадану Мохану надевают великолепный тюрбан, являющийся традиционным предметом одежды раджастанцев.

В городе царит атмосфера преданности и счастья. Местные жители не обременены материальными амбициями. Они живут простой жизнью и ежедневно — утром и

вечером — приходят в храм, чтобы получить благословенный *даршан* всепривлекающего Мадана Мохана, чье имя означает «тот, кто покоряет своей красотой самого Купидона».

Как только алтарь открывается, преданные приветствуют Божества, выкрикивая Их имена. Проходит церемония *арати*, после которой присутствующих окропляют предложенной Божествам водой. Поймав рукой несколько капель воды и поместив их себе на голову, пожилая женщина, стоящая передо мной, восклицает: «Джая!» («Слава!») После *арати пуджари* раздает листья *туласи* из гирлянды Господа. Поскольку желающих получить их больше сотни, листья получают несколько человек, которые потом раздают их всем остальным. Большинство регулярных посетителей являются жителями Кароли, хорошо знающими друг друга, и в храме царит семейная атмосфера.

Каждый день Божествам восемь раз предлагают пищу и проводят восемь *арати*. Служители храма поклоняются Божествам в соответствии с предписаниями, изложенными Санатаной Госвами в «Хари-бхакти-виласе». Днем Господу предлагают пятьдесят четыре блюда.

В ларьках паломники могут купить *маха-прасад* — пищу, предложенную Божествам. Здесь можно найти самые разные сладости, такие как *малпура*, *каджа* и сладкие *самосы*. Большинство блюд, предлагаемых Божествам, — сладости. В Кароли, как и во Вриндаване, много магазинов, торгующих сладостями. Похоже, местные жители — большие любители сладкого. (Можно предположить, что причина этого в недостатке овощей, которые так трудно вырастить в каменистой пустыне.)

Оказавшись в Кароли, можно увидеть, как движение Чайтаньи Махапрабху дарует людям радость и счастье. Преданность местных жителей спонтанна, проста и неподдельна. *Мангала-арати*, которое проводится в полпятого утра, посещают около трехсот человек. Во время *арати* служители храма ударяют в гонг, а посетители поют и возносят молитвы. После *мангала-арати* алтарь на некоторое время остается открытым, и две большие группы людей начинают петь *бхаджаны*, при этом мужчины стоят перед алтарем Мадана Мохана, а женщины — перед алтарем Гопала. После этого служители дают нескольким присутствующим вкусную *малпуру*, и все остальные окружают их в надежде получить немного *маха-прасада*.

В отличие от Вриндавана в Кароли лишь один главный храм Кришны. (Есть еще один, гораздо меньших размеров — храм Гопала.) Похоже, это объединяет людей. Оказавшись здесь, даже приезжий чувствует себя членом большой семьи.

Кароли расположен на территории Большой Враджа-мандалы или Большого Вриндавана, описанного в *шастрах*. Глядя на жителей Кароли, я вспоминаю строки из «Шри Чайтанья-чаритамриты»: «Идеальным местом для практики сознания Кришны является Враджабхуми или Вриндаван. Обитатели Вриндавана естественным образом привязаны к Кришне, а Кришна так же естественно привязан к ним».

Как Мадан Мохан оказался в Кароли

Санатана Госвами знал, что правнук Кришны, царь Ваджранабха, установил на территории Вриндавана много Божеств Кришны, среди которых было Божество по имени Мадан Мохан («тот, кто очаровывает самого Купидона»). Санатане хотелось найти это Божество, однако многочисленные попытки сделать это не увенчались успехом, и Санатана пребывал в унынии.

Санатана был возвышенным преданным Кришны и не любил тратить время на сон. Денно и ночью он повторял Харе Кришна. Иногда во время повторения он не надолго погружался в дремоту. Однажды во сне он увидел прекрасного мальчика с павлиньим пером в волосах и флейтой в руке. «О Баба, — молвил мальш, — Я живу в Матхуре, в доме Дамодара Чхобе. Он зовет Меня Маданья. Иди к нему, Я буду ждать тебя там».

На следующий день Санатана отправился в дом Дамодара Чхобе просить милостыню. Когда жена Дамодара отошла от двери, Санатана проскользнул во внутренний двор и там увидел Божество. «Я обрел Господа своего сердца!» — воскликнул он со слезами на глазах. Получив милостыню, Санатана ушел, обдумывая, как бы заполнить Божество.

Представ перед Санатаной, Кришна посоветовал ему еще раз прийти к Дамодару Чхобе и его жене и вылечить их ребенка. «Когда они предложат тебе вознаграждение, — молвил Господь, — не принимай ничего, кроме Меня».

Ночью, когда Дамодара не было дома, стало плохо его шестому сыну. Жена Дамодара стала опасаться за жизнь ребенка, и по неизвестной причине почувствовала тревогу и за Божество. Так, не сомкнув глаз, провела она всю ночь.

Утром она обнаружила у ворот Санатану Госвами, повторявшего святое имя. В те дни святые нередко были целителями, поэтому женщина обрадовалась и пригласила

Санатану в дом, попросив излечить ее сына. Санатана согласился, и через несколько дней мальчик поправился.

Когда жена Дамодара захотела отблагодарить Санатану, тот сказал, что в награду хочет получить Божество.

Просьба Санатаны удивила женщину, но она не хотела отдавать Божество, в особенности в отсутствие мужа. Взглянув на дряхлое тело Санатаны Госвами, она подумала: «Он ни за что не сможет поднять Божество».

- Хорошо, — сказала она, — если ты поднимешь Его, можешь забрать Его с собой.

Обрадованный Санатана с легкостью поднял Божество, как будто это был младенец. В его руках тяжелое каменное Божество стало невесомым.

- Кришна уходит с тем, кто будет поклоняться Ему с любовью и преданностью, — подумала женщина.

Санатана Госвами принес Мадана Мохана во Вриндаван. Но у него не было храма, и потому он немного тревожился о том, где ему хранить Божество. Время от времени он спрашивал Мадана Мохана: «Где бы Ты хотел жить?» Наконец, Санатана решил установить Мадана Мохана на холме Двадашадитья-тила, расположенном на берегу Ямуны в Праскандане Гхате, недалеко от того места, где Кришна победил змея Калию.

Построив на вершине холма небольшую хижину и слепив из земли алтарь, Санатана установил на него Мадана Мохана.

Когда Дамодар Чхобе вернулся домой и узнал о случившемся, он не на шутку разгневался на жену. Он сразу бросился во Вриндаван на поиски Санатаны. Найдя его, Дамодар потребовал вернуть ему Маданью.

Санатана согласился вернуть Божество при том же условии, что он обрел Его: если Дамодаре удастся Его поднять.

Но как ни старался Дамодар Чхобе, он не смог даже приподнять Божество. И хотя Дамодар вынужден был вернуться в Матхуру с пустыми руками, он испытывал радость, так как понял, что Санатана очень дорог Господу.

- Твои потомки, — сказал ему Санатана, — будут служителями этого Божества.

Санатана был отшельником и поэтому не мог предлагать Мадану Мохану изысканные блюда. Он готовил *бати* — шарики из муки и воды, выпеченные на открытом огне. Но даже их Санатана предлагал Господу без соли.

Однажды Мадан Мохан явился Санатане во сне и молвил: «Я устал от этих *бати*. Ты не мог хотя бы солить их?»

- Ты поручил мне служение, — отвечал Санатана, — а теперь Ты просишь, чтобы я достал Тебе соли. Потом Ты попросишь чего-нибудь еще. Я не в состоянии готовить для Тебя изысканные блюда. Я — немощный старик.

(Шрила Прабхупада объяснил смысл этого диалога между Господом и Его возвышенным преданным: Санатана напомнил Мадану Мохану, что Он в форме Господа Чайтаньи приказал ему написать книги о преданном служении и возродить места игр Кришны во Вриндаване.)

На следующий день баржа, груженная солью, села на мель недалеко от того места, где Санатана поклонялся Мадану Мохану. Санатана посоветовал хозяину соли обратиться за помощью к Божеству. После того, как купец вознес молитвы, с неба раздался голос: «Твой корабль снова на плаву».

Купец продал соль с большой прибылью и в 1580-1581 гг. построил для Мадана Мохана прекрасный храм.

Более полутора веков Мадану Мохану поклонялись во Вриндаване. Затем к власти пришел Аурангзеб и стал разорять вриндаванские храмы. В 1748 году по просьбе царя Джайпура, Джай Сингха, Божества Мадана Мохана, Говиндадевы и Гопинатхи были перевезены из Вриндавана в Джайпур.

Позднее Мадан Мохан захотел вернуться во Враджу (Большой Вриндаван). Явившись во сне правителю Кароли, Махараджу Гопал Сингху (зятю Джай Сингха), Мадан Мохан молвил: «Забери Меня в Кароли». Царь и до этого мечтал поклоняться Мадану Мохану. Получив указание Господа, он утвердился в своем намерении. Но как взять Божество у Джай Сингха, который тоже привязан к Нему?

Махарадж Гопал Сингх прибыл из Кароли в Джайпур и рассказал о своем сне Джай Сингху, однако последний усомнился в правдивости его слов. Тогда Джай Сингх сказал: «Ты сможешь забрать Мадан Мохана, если тебе удастся узнать Его. Я завяжу тебе глаза и отведу в комнату, где стоят три Божества: Говинды, Гопинатхи и Мадана Мохана. Если ты распознаешь Мадана Мохана, Он твой».

Ночью с завязанными глазами Гопала Сингха привели в комнату, где находились Божества. Царь, не колеблясь, подошел к Мадану Мохану и ухватился за Его стопы.

Тогда Джай Сингх торжественно передал Мадана Мохана Гопалу Сингху, который перенес Божество в Кароли на богато украшенном паланкине и установил Его в храме на высоком холме в центре города.

Результат поклонения Мадана Мохану

Гаудия-вайшнавцы — последователи Шри Чайтаньи Махапрабху — выделяют на пути духовного совершенствования три основные стадии: *самбандху*, *абхидею* и *прайоджану*. *Самбандха* означает «восстановление отношений с Кришной», *абхидея* — «деятельность в этих взаимоотношениях», а *прайоджана* — «совершенство в этих отношениях и обретение плодов любви к Богу».

Гаудия-вайшнавцы поклоняются Мадана Мохану на стадии *самбандхи*. Мадан Мохан помогает нам восстановить утраченные отношения с Кришной, притягивая нас к Себе и отвлекая от соблазнов материального мира. Имя «Мадан Мохан» означает «тот, кто очаровывает самого Купидона». Купидон — это полубог, повелевающий всеми материальными желаниями, и, прежде всего, вожделием. Купидон сводит с ума всех обитателей материального мира. Чтобы установить отношения с Кришной, необходимо избавиться от вожделия. Мадан Мохан помогает нам преодолеть желание наслаждаться бранными мирскими отношениями и очаровывает нас Своей красотой.

Лилы Мадана Мохана

Как и большинство основных индийских храмов, храм Мадана Мохана в Кароли имеет ряд преданий, связанных с Божеством. *Лилы* (игры) Мадана Мохана описаны в местных путеводителях, и жители Кароли знают их как свои пять пальцев. Хотя эти истории не упоминаются в священных писаниях, они являются неотъемлемой составляющей храмовых традиций и часто лежат в основе стандартов поклонения Божеству.

Вот лишь некоторые из *лил* Мадана Мохана:

Засохший колодец

Когда Мадана Мохана несли из Джайпура в Кароли, Он оказался в деревне, где был колодец, в котором уже год не было воды. После того как местные жители вознесли молитвы Мадану Мохану, в колодце появилась вода. Все обитатели деревни стали преданными Мадана Мохана.

Эта деревня находилась на территории Раджастана и принадлежала Джай Сингху. Узнав о случившемся, он отдал деревню Мадану Мохану.

Пропавший поднос

Один мусульманин по имени Тазкан регулярно приходил в храм Мадана Мохана получить *даршан* Божества, предложить Ему пищу и вкусить *прасад*. Когда некоторые индусы узнали о том, что в храм ходит мусульманин, они стали возражать, и Тазкану запретили приходить в храм. Убитый горем Тазкан не выходил из дома и стал поститься. Мадану Мохану это не понравилось. Приняв облик охранника, Он пришел в дом Тазкана с серебряным подносом, полным *прасада*.

Увидев «охранника», Тазкан сказал: «Как я могу вкушать *прасад* Мадана Мохана, не получив прежде Его *даршана*?»

- Вставай, — отвечал Мадан Мохан, — получи *даршан* и вкуси *прасада*.

Поняв, что перед ним стоит Сам Мадан Мохан, Тазкан стал просить у Него прощения. «Мой Господь, зачем Ты утруждаешь Себя ради меня?»

Мадан Мохан исчез, и Тазкан почтил *прасад*.

Той ночью главному жрецу приснился сон, в котором ему явился Мадан Мохан и приказал пускать Тазкана в храм. Утром главный жрец рассказал свой сон другим *пуджари*.

Между тем один из *пуджари* заметил, что не достает одного серебряного подноса, на котором Мадану Мохану предлагали пищу. В городе поднялась суматоха. Тогда Тазкан принес поднос в храм и сказал, что его оставил у него в доме один охранник. Это убедило всех в том, что Мадан Мохан действительно являлся во сне главному жрецу. С этого дня Тазкан беспрепятственно приходил на *даршан* к своему возлюбленному Господу.

Воскрешение мальчика

Один житель Кароли, мусульманин по имени Калакунд, регулярно приходил на *даршан* к Мадану Мохану. Он был уже стар, и у него был всего один сын. Но однажды

мальчика укусила змея. Никто не смог его спасти, и мальчик умер. Убитый горем Калакунд принес тело сына к воротам храма и стал петь *бхаджаны*, прославляя Господа.

Тем временем один из служителей храма, Шри Хари Кишор Госвами, почувствовал, как Мадан Мохан говорит ему из сердца, чтобы он дал сыну Калакунда *чаранамриту* (вода, которой омывали Божество). Госвами вышел к воротам и налил немного *чаранамриты* в рот мальчику. Мальчик тут же вернулся к жизни.

Молочница

Этот случай произошел около ста двадцати пяти лет назад. В деревне Бхутда, недалеко от Кароли, жила семья *гурджей* (пастухов), которая снабжала молоком храм Мадана Мохана. Одна из женщин этого семейства регулярно приходила на *даршан* к Божеству и почитала Его *прасад*. Мадан Мохан был доволен ее преданностью.

Однажды Мадан Мохан отправился в Бхутду. Молочница лежала на кровати и повторяла имена Мадана Мохана, как вдруг она увидела, что Мадан Мохан Сам предстал перед ней.

Не веря своим глазам, она встала и коснулась Его стоп. Затем она расстелила на койке кусок синей материи и пригласила Мадана Мохана сесть. Мадан Мохан снял Свою верхнюю одежду желтого цвета, лег и уснул, а женщина между тем стала массировать Его стопы. Потом она начала обмахивать Его веером, но наконец, устала и тоже заснула.

Проснувшись, Мадан Мохан подумал: «Вот-вот начнется *мангала-арати*. Мне надо торопиться». В спешке Он по ошибке одел синюю материю, которой была накрыта кровать, а Свои желтые одежды оставил в доме молочницы.

Когда служители пришли будить Мадана Мохана, они удивились: «Где Его желтый наряд? Откуда у Него эта синяя тряпка? Вчера мы уложили Его спать в другой одежде».

Придя утром на *даршан*, молочница принесла одежды Мадана Мохана. Она рассказала жрецам, что Мадан Мохан приходил к ней, оставил у нее Свои желтые одежды и взял ее синюю материю.

Эта *лила* произошла в Амавасьи, новолуние. С той поры каждое новолуние в память о том случае *пуджари* наряжают Мадана Мохана в синие одежды.

Наимишаранья

Ось Вселенной

В ведических писаниях сказано, что жертвоприношения, совершенные в этом святом месте, могут нейтрализовать пагубное воздействие века Кали.

На стыке прошлого века, Двапара-юги, и века нынешнего, Кали, восемьдесят тысяч мудрецов, возглавляемых Шаунакой Риши, захотели провести жертвоприношение, способное приостановить пороки грядущего века. Мудрецы отправились к Господу Брахме, живущему на высшей планете вселенной.

- В каком месте, — спросили мудрецы, — нам следует устроить жертвоприношение, которое нейтрализует влияние века Кали? Где нам провести это жертвоприношение, чтобы оно дало максимальный результат?

- Я пошлю диск, — отвечал Господь Брахма. — Следуйте за ним. Вы должны провести жертвоприношение там, где он коснется земли.

Вращающийся диск (*чакра*) полетел вниз и вонзился в землю в Чакратиртхе, в лесу Наимишаранья. Пройдя через землю, он, как говорят, полетел дальше к океану Гарбходака, расположенному в нижней части вселенной. Когда диск преодолел шесть из семи планет, расположенных между землей и океаном Гарбходака, мудрецы забеспокоились: «Если диск ударит по воде, брызги затопят землю». Тогда они вознесли молитвы Дурге, повелевающей материальной энергией, и она остановила диск.

Эта история объясняет, почему озеро в Чакратиртхе считают бездонным. В девятнадцатом веке британцы попытались доказать обратное. Они решили найти дно при помощи цепи, которую стали опускать в озеро. Говорят, что, когда длина опущенной цепи превысила полторы мили, они отказались от своей затеи.

Вот что о Наимишаранье пишет Шрила Прабхупада в «Шримад-Бхагаватам» (1.1.4, комментарий): «В «Ваявия-тантре» говорится, что Брахма, конструктор нашей Вселенной, представил себе огромное колесо, способное охватить ею всю. Ступица этого громадного колеса находилась в определенном месте, называемом Наимишаранья. Лес Наимишаранья упоминается также в «Вараха-пуране», где говорится, что жертвоприношение, совершенное в этом месте, уменьшает силу демонических людей. Вот почему для проведения подобных жертвоприношений брахманы предпочитают Наимишаранью».

Здесь, в Наимишаранье, провел жертвоприношение Верховный Господь Рамачандра, вернувшись в Айодхью из лесного изгнания. «Ты должен устроить жертвоприношение, чтобы искупить грех убийства

Раваны, который по рождению был брахманом», — молвили мудрецы. Безусловно, даже тень греха не может коснуться Господа Рамы. Однако для того чтобы доставить удовольствие мудрецам, Он совершил в Наимишаранье великое жертвоприношение.

В «Рамаяне» приводится еще одна история, связанная с Наимишараньей. Когда Равана пленил Раму и Лакшмана, он удерживал Их на Паталалоке, низшей планете вселенной. Но верный слуга Господа, Хануман, вызволил братьев из плена. Усадив Их к себе на плечи, он стремительно преодолел низшие планетные системы и вернулся на землю, приземлившись в Наимишаранье. В Наимишаранье есть место, называемое Хануман Гади, где установлено большое божество Ханумана. На одном плече у него сидит Рама, а на другом — Лакшман. Паломники покупают *ладду* (сладкие шарики) и кладут их Хануману в рот.

Джая Виджая Дас, участник *падаятры* (пешего паломничества по Индии), рассказывал мне о Наимишаранье. Он говорил, что, приближаясь к этому месту, путник преодолевает обширную равнину, расположенную в штате Уттар-прадеш, но возле Наимишараньи начинаются леса (*аранья* значит «лес»), и образуется небольшой склон, поэтому у путника создается впечатление, что он входит в какое-то необыкновенное место.

К сожалению, Маха-Вишну Дасу и мне не удалось почувствовать этого, поскольку мы прибыли в Наимишаранью ночным поездом. Это был самый медленный поезд на свете. Он то и дело останавливался на бесчисленных станциях, темных и безлюдных.

Достигнув Наимишараньи, мы были немало удивлены — на платформе оказалось столько людей, что нам стоило огромного труда сойти с поезда. Пришлось идти прямо по путям. Похоже, мы приехали во время какого-то праздника. Вскоре мы узнали, что сегодня — новолуние и это очень благоприятное время для посещения Наимишараньи. Несмотря на свою отдаленность — Наимишаранья расположена в округе Ситапура штата Уттар-прадеш, это святое место популярно среди паломников, которые во множестве стекаются сюда.

Мы с трудом пробираемся через толпу к храму Гаудия Матха, месту нашего временного пребывания. Этот храм был основан самим Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати Тхакуром, духовным учителем Шрилы Прабхупады. Как правило, он открывал храмы в густонаселенных городах, но несколько храмов были основаны им в малонаселенных святых местах.

На следующее утро мы отправляемся фотографировать, а к вечеру большинство людей разъезжается. Мы прибыли к концу основного празднества.

Проснувшись на следующий день, я смотрю на часы с подсветкой. Четыре часа утра. Вдалеке слышится звук раковины, возвещающий начало утренней службы в храме. Из громкоговорителей доносятся разные голоса: где-то читают «Шримад-Бхагаватам», где-то поют *киртан*.

После новолуния на дворе темно. Мы далеко от городов с их неоновыми огнями. На безоблачном небе ярко сияют звезды.

Чтобы омыться, нужно бросить ведро в колодец и вытащить его за веревку. Поэтому я набираю лишь немного воды, ополаскиваю рот и руки и начинаю повторять *мантру* на четках. Когда небо становится красноватым от восходящего солнца и немного светлеет, я принимаю омовение.

Мы отправляемся в Сита Гади — место, где пять тысяч лет назад Сута Госвами поведал «Шримад-Бхагаватам». Сута услышал «Бхагаватам» от Шукадевы Госвами, который рассказывал его царю Парикшиту незадолго до его смерти. А Шукадева услышал «Бхагаватам» от своего отца, мудреца Вьясадевы. Позднее Вьяса записал «Бхагаватам». В нем он раскрыл свое зрелое духовное осознание, поэтому «Бхагаватам» называют зрелым плодом ведической мудрости. Квинтэссенцией «Шримад-Бхагаватам» являются игры Кришны, Верховной Личности Бога.

Сита Гади расположено на невысоком холме, который до сих пор очень живописен. Вокруг много деревьев. Мы пытаемся представить, как это место выглядело, когда здесь собрались тысячи чистых сердцем, почтительных мудрецов, жаждущих услышать трансцендентное послание. Не было никакой скверны века Кали. Не было громкоговорителей. Не было сигарет. Какая, все-таки, это была замечательная духовная атмосфера! Это можно ощутить даже сейчас. Мы с восхищением смотрели на место, где произошло столь удивительное событие.

«Поскольку Шрила Прабхупада — великий духовный наставник, принадлежащий к преемственности Суты Госвами, — подумал я, — те места, где он рассказывал «Шримад-Бхагаватам» столь же святы, как Наимишаранья».

Однако Наимишаранья является святым местом не потому, что Сута поведал здесь «Шримад-Бхагаватам». Наоборот, Сута Госвами стал рассказывать здесь «Бхагаватам», потому что лес Наимишаранья уже был знаменитым местом паломничества — особым

местом, куда люди приходили совершать аскезы. Наимишаранью посещали многие великие мудрецы и воплощения Бога, например, Господь Баларама, Дадхичи Муни, Пандавы, Господь Нитьянанда и Рамануджачарья.

О Наимишаранье, как, впрочем, и о любом другом месте паломничества говорят, что его посещение равноценно посещению всех остальных святых мест.

В Наимишаранье много очень древних деревьев фантастического вида — огромных деревьев *ним* с извивающимися корнями, выходящими на поверхность земли. В местечке Вьяса Гади растет огромное баньяновое дерево, которому, как говорят, более пяти тысяч лет. Глядя на эти деревья, мы пришли к выводу, что некоторые из них — не обычные деревья, а великие мудрецы, которые пришли, чтобы жить здесь, медитируя на трансцендентные игры Господа Кришны.

Симхачалам

Господь Львиного холма

Посещение южноиндийской святыни

Симхачалам — это необычайно живописное место, расположенное в южноиндийском штате Андхра-прадеш, среди зеленых холмов, спускающихся к морю, недалеко от города Вишакхапатнам. Однако люди приезжают сюда, не за тем, чтобы любоваться красотой местной природы — они приезжают, чтобы посетить местный храм.

С течением времени многие южноиндийские храмы пришли в упадок, но Симхачалам не относится к их числу, главным образом благодаря расположенному неподалеку Вишакхапатнам, ставшему крупным городом с населением, превышающим один миллион жителей. Город является естественным источником паломников. Также много паломников приходит в Симхачалам из Ориссы, соседнего штата, расположенного к северу.

В прошлом, вплоть до правившего в шестнадцатом веке Махараджа Пратапарудры, эта часть Андхра-прадеша входила во владения царей Ориссы. Кроме того, многие жители самого южного округа Ориссы — округа Ганджам — поклоняются Господу Нрисимхадеву — воплощению Кришны в облике человекольва. Храм Нрисимхи в Симхачалам находится совсем рядом с округом Ганджам, поэтому в храме круглый год, и особенно во время Чандан-ятры, много паломников из этого округа.

Чандан-ятра — это день, когда Господь дает Свой *даршан*, то есть когда преданные могут увидеть Его форму. Все остальное время Он покрыт сандаловой пастой (*чанданой*) и напоминает Шива-лингу. В течение года можно видеть *нитья-рупу* — постоянный облик, — в котором Его тело спрятано под толстым слоем сандаловой пасты. Свою *ниджа-рупу* — настоящий облик — Господь являет лишь в день Чандан-ятры, когда старую сандаловую оболочку жрецы заменяют новой. В день Чандан-ятры получить *даршан* приходят тысячи паломников из Южной Ориссы и Андхра-прадеша. Они наводняют собой всю округу.

Чтобы добраться до храма, расположенного на холме, нужно преодолеть около тысячи ступеней. Сейчас, подобно другим храмам, в Симхачалам можно добраться и на автобусе, но настоящие паломники взбираются по лестнице, и трудности, которые они преодолевают на пути, лишь усиливают радость встречи с Господом. Раньше, чтобы добраться до святого места, паломники шли пешком в течение одной или двух недель, и этот путь еще в большей степени влиял на их умонастроение.

Мы прибыли в Симхачалам в субботу, в полнолуние, во время летних праздников, поэтому нас ожидала многотысячная толпа паломников. Традиционно жители Андхра-прадеша посещают храмы Шивы в понедельник, а любые другие храмы — в субботу. В день посещения храма невегетарианцы воздерживаются от мяса.

В прошлый раз я был здесь в будний день, в восемь утра, сразу после открытия и поэтому мог неограниченно находиться в храме, но сегодня здесь совсем другая атмосфера.

Во всем, начиная с автобусов, видна хорошая организация. Однако в такой день тех трех автобусов, что поднимают паломников на холм и спускают с него, не хватает, и люди суетятся. Автобус стремительно поднимается вверх, мимо *глатов*, мимо знаков на телугу, ория и хинди. Дорога вьется серпантинном. Крутой подъем захватывает дух.

Наверху

Достигнув вершины холма, автобус останавливается, и вы слышите звуки Вишну-сахасра-намы («Тысячи имен Вишну»), которые доносятся из громкоговорителей. Эта известная запись в исполнении Лакшми Субраманьям.

Повсюду много людей в мокрой одежде. Согласно местной традиции, прежде чем отправиться на *даршан*, паломник должен совершить омовение в ближайшем озере.

Еще одна традиция заключается в том, что перед омовением паломники бреются наголо. Здесь, в Южной Индии, и особенно в Андхра-прадеш, голову обривают не только мужчины и дети, но даже женщины.

Служители храма принадлежат к Шри-сампрадаيه, преемственности великого святого и философа Рамануджи. Симхачалам является одной из ста восьми *дивья-деш* — святынь, почитаемых Шри-вайшнавами. Божеству в Симхачалам поклоняются так, как это делали при Раманудже, около девяти веков назад. Многие храмы Шри-сампрадаий связаны с именем хотя бы одного из *альваров* — духовных наставников, предшественников Рамануджи. Храм Симхачалам связан с именем Нама-альвара, который в своих молитвах прославил местное Божество.

У входа в храм, а также на ступенях лестницы, ведущей на вершину холма, можно видеть нищих, просящих милостыню, а также женщин, разменивающих деньги. Следуя традиции, вы даете ей одну рупию (сто пайсов), а она возвращает вам девяносто пайсов мелкой монетой. Эти монеты здесь и там вы подаете нищим — в святом месте человек должен жертвовать.

Кроме того, возле храма стоят продавцы фруктов, цветов, кокосов, книг и аудиокассет. Здесь можно увидеть *садху* в самых разных одеяниях и со всевозможной *тилакой*. Храм — это свой небольшой мир.

Даршан

У главного входа в храм можно увидеть мемориал, хранящий стопы Шри Чайтаньи Махапрабху. Его воздвиг в 1930 году Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами, духовный учитель Шрилы Прабхупады. Такими мемориалами Бхактисиддханта Сарасвати увековечил многие места, которые посетил Господь Чайтанья.

Как только вы входите в храм, вы чувствуете сильный запах кокоса и камфоры. Тысячи паломников приносят с собой в качестве подношения кокосовый орех. Служители разбивают кокос, произнося при этом *мантры*, и предлагают Господу камфорный светильник. Поэтому весь храм пропитан запахом кокоса и камфоры.

Внутри храма темно даже несмотря на нехитрое освещение. Стены длинного коридора украшены резьбой, здесь и там перед вами вырастают маленькие часовенки, в которых установлены божества *альваров* или Лакшми, супруги Господа Вишну. Преданные Шри-сампрадаий, берущей свое начало от Лакшми, поклоняются различным ее формам. И вот наконец вы оказываетесь в святая святых. Звучат *мантры*. Здесь царит особая атмосфера.

Идея *бхакти*, преданности Богу, является одной из важнейших составляющих индийской культуры. Но хотя чистая *бхакти* превозносится в песнях и литературе, не все посетители храма движимы чистой преданностью. Их преданность имеет примесь. Большинство приходит поклониться Господу в расчете получить взамен какое-то материальное благо.

Этот храм знаменит тем, что дарует детей бездетным матерям. Перед входом в комнату, где находится Божество, стоит украшенная материей и цветочными гирляндами колонна, которую должна обнять бездетная женщина, произнеся при этом определенные молитвы, поклонившись и попросив Господа исполнить ее желание. В большинстве своем, люди молят Господа о богатстве, семейном благополучии и устранении материальных проблем.

И хотя все это не является чистым преданным служением, это гораздо лучше, чем быть грубым материалистом, далеким от религии. Разумеется, некоторые приходят в храм, движимые чистой преданностью.

В разных частях храма можно видеть брахманов, которые совершают *пуджу*, изучают писания или декламируют санскритские тексты. В обязанности других брахманов входит уборка, доставка овощей на кухню, доставка дров, кто-то носит паланкин Господа во время праздничной процессии. Традиционно эти обязанности выполняют одни и те же семьи, передавая их от одного поколения к другому. Семьи служителей храма живут тут же неподалеку.

На подходе к Божеству воцаряется суматоха. Один служитель постоянно подталкивает людей, выстраивая их в очередь. А прямо перед Божеством стоят четверо или пятеро жрецов, которые грубо подгоняют толпу, заставляя людей продвигаться вперед. Но ко мне, преданному ИСККОН, служители проявляют благосклонность и разрешают задержаться у ограды, для того чтобы спокойно вознести молитвы.

В алтарной из громкоговорителей доносится «*ом намो нāŗāйāŗāйā*» — *мантра* Шри-сампрадаий. Несмотря на давку приятно находиться в этом уникальном храме Лакшми Вараха-Нрисимхи Свами — формы Господа, которая больше не встречается нигде.

Посещение Симхачалам Господом Чайтаньей

Господь Чайтанья Махапрабху — Сам Кришна, играющий роль Своего преданного, — посетил Симхачалам около пятисот лет тому назад, во время Своего путешествия по Южной Индии. Вот что об этом сказано в «Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья-лила 8.3-8):

«Следуя задуманному маршруту, Шри Чайтанья Махапрабху продолжил путь и спустя несколько дней прибыл в место паломничества, известное как Джияда-Нрисимха [Симхачалам].

Увидев в храме Божество Господа Нрисимхи, Шри Чайтанья Махапрабху выразил почтение, пав ниц перед Ним. Затем, движимый экстатической любовью, Он стал петь, танцевать и возносить молитвы.

*йрй-нрсимха, джайа нрсимха,
джайа джайа нрсимха
прахладейя джайа падмā-
мукха-падма-бхрнга*

«Слава, слава Нрисимхадеву, Господу Прахлады Махараджа! Подобно шмелю, Он упивается лотосоподобным ликом богини процветания».

*угро 'пй анугра эвййам
сва-бхактāнām нр-кейарй
кейарйва сва-потāнām
анийейām угра-викрамах*

«Свиристая львица добра к своим детенышам. Подобно этому, Господь Нрисимхадев грозен для непреданных, таких как Хираньякашипу, но необыкновенно ласков с преданными, такими как Прахлада Махарадж».

Так Чайтанья Махапрабху прославлял Господа, декламируя тексты из священных писаний. После этого служитель Божества поднес Шри Чайтанье Махапрабху гирлянды Господа Нрисимхадева и остатки Его трапезы.

По традиции один из брахманов пригласил Шри Чайтанью Махапрабху к себе на обед. Господь заночевал в храме, а на следующий день продолжил Свой путь».

Праздники в Симхачалам

В честь Господа преданные в Симхачалам проводят различные праздники. Второстепенные праздники проходят еженедельно и ежемесячно, и лишь несколько главных праздников отмечают ежегодно. Некоторые из этих праздников установлены писаниями, другие — местной традицией.

Главных праздника два — это Кальянтотсава и Чанданотсава. Они предписаны священными писаниями. Их празднуют очень пышно.

Кальянтотсава — это свадьба Господа и Его вечной супруги, Лакшми. Праздник напоминает традиционную индийскую свадьбу. Он начинается на одиннадцатый день (Экадаши) прибывающей луны месяца Чайтра (март) и продолжается в течение пяти дней, включая Пурниму — полнолуние. Все это время проводят особые обряды, шествия и подобные мероприятия.

Главный праздник, Чандан-ятру, отмечают в Акшая-тритию, на третий день прибывающей луны месяца Вайшакха (апрель-май). Рано утром с Божества снимают сандаловую пасту, и преданные могут видеть Его истинный облик. Господа торжественно омывают, а вечером вновь покрывают сандалом. В этот день в Симхачалам собираются паломники со всей Индии.

Спустя одиннадцать дней, в храме празднуют Нрисимха Джаянти, день явления Господа Нрисимхадева.

Государственный деятель, ученый и святой

Среди святых, чье имя связано с Симхачалам, наиболее выдающимся является Нарахари Тиртха — духовный наставник, стоящий в ученической преемственности, к которой принадлежит Движение Харе Кришна. Согласно сохранившимся в храме свидетельствам, он проявил себя здесь в конце тринадцатого — начале четырнадцатого века.

Нарахари Тиртха был государственным деятелем, ученым и святым. Свидетельства, обнаруженные в храме Шри Курмы, расположенном к северу от Симхачалам, говорят,

что он происходил из семьи царских советников. Он был министром при дворе Бханудеви I (1264-1278) и Нарасимхи II (1278-1305) — правителей древнего царства Калинга, принадлежащих династии Ганга. В те дни Калинга простиралась от реки Маханади (что в современной Ориссе) до реки Годавари (в Андхра-прадеше). Принято считать, что, занимая высокий пост министра, Нарахари Тиртха спас страну от вторжения *шабаров*, варваров. Об этом говорят свидетельства, датированные 1281 годом.

Согласно «Мадхва-виджая-кавье», биографии великого духовного учителя, Мадхвачарьи, во время своей проповеди в Калинге, Мадхва принял в ученики двух великих ученых: Шобхану Бхатту (Падманабху Тиртху) и Шаму Шастри (Нарахари Тиртху). Позже они стали преемниками Мадхвы в Удупи, расположенном в современном штате Карнатака, на юго-западе Индии. Ученые утверждают, что Нарахари Тиртха возглавил Матх в Удупи в 1324 году. Спустя семь лет он оставил тело.

После встречи с Мадхвой Нарахари Тиртха жил в Калинге в течение двенадцати лет, после чего перебрался в Удупи. При его содействии храмы Шри Курмы и Симхачалам процветали. Используя свои связи при дворе, он смог убедить правителей и царевичей пожертвовать этим храмам землю. Кроме того, Нарахари Тиртха распространил *бхакти*, преданное служение Господу, по всему царству.

Преемниками Нарахари Тиртхи в Симхачалам стали другие последователи Мадхвачарьи. Они управляли храмом до конца четырнадцатого века, когда эта обязанность перешла к Шри-вайшнавам, последователям Рамануджи. Шри-вайшнавцы управляют храмом и по сей день.

Посещение Симхачалам Шрилой Прабхупадой

Шрила Прабхупада побывал в Симхачалам со своими учениками в феврале 1972 года. Вот как об этом повествует его биография, «Шрила Прабхупада-лиламрита»:

«Шрила Прабхупада решил ехать на машине. Дорога серпантинном вилась мимо плантаций манго, хлебного дерева, кешью и ананасов. Добравшись до храма, Шрила Прабхупада и его ученики встретились с одним из брахманов-служителей, который показал им окрестности... Внизу росло огромное баньяновое дерево. Когда Прабхупада увидел его, он сказал, что ему наверняка несколько тысяч лет. Прабхупада стоял под деревом, между тем его слуга, Нанда-кумар, дал ему цветок чампака.

Прабхупада взял цветок большим и указательным пальцами, не выпуская из руки мешочек с четками, и с любовью посмотрел на него. «Этот цветок, — сказал он, — такого же цвета, как Господь Чайтанья. Индийцы очень любят этот цветок. Он красив и источает прекрасный аромат». Все утро Прабхупада не расставался с шафранно-золотым цветком.

Божество было скрыто под толстым слоем сандаловой пасты и камфоры, и потому походило на каменную глыбу, покрытую сандалом. Прабхупада сказал, что Божество покрывают сандаловой пастой, чтобы Господь «сохранял спокойствие».

Мадхавананда [ученик Прабхупады]: В храме Нрисимхи ... Прабхупада был очень серьезен. Войдя в храм, мы оказались в зале, потом стали спускаться вниз. Толщина стен превосходила один метр. Мы шли по туннелю около ста метров, прежде чем оказались в алтарной. ... Как только мы вошли туда, Прабхупада сказал: «Начинайте петь *мантру* Нрисимхи». И мы запели... Мы обошли вокруг Божества и встали перед Ним. Прабхупада поклонился.

Гурукрипа: Он всегда демонстрировал подобную преданность. Его преданность была тем, что помимо обширных познаний отличало его от нас. В таких местах он становился молчалив и сосредоточен, а когда начинал говорить, его слова наполняли наши сердца умиротворением. Стоило ему заговорить, и мы сразу чувствовали это. Он постоянно убеждал нас в истинности сознания Кришны. Прабхупада делал это не намеренно, он просто был самим собой. Это особенно отчетливо проявлялось в подобных местах.

Когда Прабхупада стоял вместе с нами перед Божеством, ... мы чувствовали его преданность Господу. Он говорил немного, прежде всего, потому, что понимание значимости таких мест зависит от уровня духовного осознания. Детали, факты, история не так существенны. Что тут скажешь? Прабхупада просто следил, чтобы мы были почтительны и не совершили оскорблений».

История Божества

Симха означает «лев», а *чалам* — «холм». Это место называют Львиным холмом, холмом Нрисимхадева. Местное Божество Вараха-Нрисимхи Свами на санскрите зовется Симхадринатхой, а на телугу — Симхадри Аппаном («Господом Львиного холма»).

Скрытое под толстым слоем сандаловой пасты Божество достигает восьмидесяти сантиметров в высоту. Господь имеет форму, изогнутую в трех местах, с туловищем человека, головой вепря и львиным хвостом.

Об этой уникальной форме Господа, не описанной в ведических писаниях, рассказывается в Стхале Махатмье или Стхале Пуране — древней санскритской рукописи, в которой изложена история этого святого места. (Во многих храмах Южной Индии есть своя Стхала Пурана, в которой рассказывается о местном храме и местном Божестве. По словам Анандамайи Даса, преданного, который иногда сопровождал Шриду Прабхупаду в Южной Индии, Прабхупада не ставил под сомнение авторитетность подобных писаний, но и не придавал им такого значения, как каноническим ведическим текстам.)

В симхачальской Стхале Пуране рассказывается история великого преданного, Прахлады Махараджа, и его отца-демона, Хираньякашипу. Брат Хираньякашипу, Хираньякша, был убит Кришной, принявшим облик Варахи, божественного вепря. Прахлада, будучи еще ребенком, стал преданным Кришны, и отец приказал замучить и убить его. Однако Кришна всегда защищал Прахладу, и все попытки причинить ему вред оказались тщетными.

Эта история изложена и в «Шримад-Бхагаватам», но в Стхале Пуране приводятся дополнительные сведения.

В конце концов, Хираньякашипу приказал слугам бросить Прахладу в море и вдогонку ему запустить огромную гору. Для этого избрали Симхачалам. Но прежде чем слуги Хираньякашипу смогли осуществить его замысел, Господь Нараяна спас Своего преданного, прыгнув за ним в море. Итак, Симхачалам — это место, где Господь спас Прахладу.

Прахлада захотел увидеть Господа в двух аспектах — в первом, в котором Он уже убил Хираньякшу, и во втором, в котором Он собирался расправиться с Хираньякашипу. Тогда по его просьбе Господь принял облик Божества Вараха-Нрисимхи.

После смерти Хираньякашипу Прахлада построил для Божества храм. Но спустя тысячелетия, на исходе Сатья-юги, храм пришел в запустение, и Божество постепенно покрылось землей. Однако в начале следующей юги, царь лунной династии Пурурава, о котором рассказывается в девятой песни «Шримад-Бхагаватам», вновь обнаружил Божество.

Когда вместе со своей супругой, Урваши, Пурурава пролетал на небесной колеснице над горами Южной Индии, неведомая сила привлекла его в Симхачалам. Там он обнаружил Божество и очистил Его от земли. После этого с неба раздался голос, который приказал царю покрыть Божество толстым слоем сандаловой пасты, и поклоняться Ему в таком облике, снимая пасту раз в год, в день Чандан-ятры. Следуя этому указанию, Пурурава покрыл Божество сандалом, совершил богослужение и заново отстроил храм, который с тех пор стал процветать.

Служители храма

В Симхачалам живут сорок брахманов. Пятнадцать из них непосредственно служат Божеству, другие готовят, изучают Веды и Пураны, проводят свадебные церемонии и другие обряды. Брахманы живут на пожертвования.

С одиннадцатого века в храмах Вишну, расположенных в Андхра-прадеш, брахманы ежедневно декламируют «Дивья-прабандхам» — молитвы, в которых альвары прославляют игры Господа Вишну. Эта традиция жива и в Симхачалам. Кроме того, местные брахманы ежедневно декламируют Веды. Этот обычай берет свое начало с момента основания храма. По утрам брахманы читают также «Рамаяну», «Махабхарату» и «Шримад-Бхагаватам». Поклоняясь Божеству, они возносят молитвы «Пуруша-сукта» и «Вишну-сахасра-нама» (тысяча имен Господа Вишну).

Согласно преданию, стандарты поклонения Божеству были установлены Рамануджей. Поклонение начинается в полшестого утра. В течение получаса жрецы декламируют тексты, а музыканты будят Господа игрой на *шеннае*. Брахманы служат Божеству в течение всего дня до самого вечера.

Большинство служителей храма происходят из семей, члены которых служили Божеству на протяжении многих столетий. У храма есть школа, расположенная в Адививарам, у подножия холма. Здесь юношей учат, как служить Божеству. Руководство храма заботится о брахманах и прилагает усилия, чтобы Симхачалам и в будущем оставался центром брахманической культуры.

Ремуна

Обитель наслаждений

В этом храме, расположенном в Ориссе, Божество слышит воров.

Ремуна — это небольшая деревушка, расположенная в Ориссе. Однако жизнь здесь не стоит на месте — паломники тянутся сюда нескончаемой вереницей. Центром жизни является храм Кшира-чора-гопинатхи.

Мы приехали в Ремуна на исходе Чандан-ятры, времени, когда Божества покрывают сандаловой пастой (*чанданом*). Днем, в самую жару, *пуджари* наносит *чандан* на грудь всем трем Божествам Кришны: Мадана-мохану, Говинде и Гопинатхе. А в Акшая-тритию Их тела покрывают *чанданом* целиком.

День в Ремуна начинается в четыре утра под звуки Харе Кришна *мантры* — запись транслируется через громкоговорители, расположенные на территории храма. Эта кассета, выпущенная храмом ИСККОН города Калькутты, пользуется популярностью во всей Бенгалии и Ориссе.

Другая приятная особенность заключается в том, что здесь рады гостям. Ремуна испокон веку славилась тем, что радушно встречала преданных. В «Чайтанья-чаритамрите» описывается, как Мадхавенда Пури и Господь Чайтанья были приняты здесь с необычайной теплотой.

Даршан

«Приходите завтра в полседьмого утра, и вы увидите, как одевают Божества», — сказал мне *пуджари*. Мы пришли. Редко где можно увидеть, как одевают Божество, но в Ремуна присутствовать при одевании может каждый. Гопинатха имеет форму барельефа. На камне видны и другие фигуры. По преданию, их вырезал Господь Рамачандра. *Пуджари* обратил на них наше внимание.

Мы поняли, почему на фотографии флейта Гопинатхи имеет прямоугольную, а не цилиндрическую форму. Дело в том, что это — оболочка каменной флейты, которая является частью Божества и имеет прямоугольную форму.

Когда началась церемония одевания, Маха-Вишну Дас и я были единственными зрителями. Со временем подошли еще несколько человек и стали любоваться красотой Божеств. Мы сидя повторяли *джану*, не отрывая взгляда от прекрасных Говинды, Гопинатхи и Мадана-мохана. (Божества Говинды и Мадана-мохана были принесены сюда из Вриндавана в 1938 году Чайтаньей Дасом Бабаджи.)

При помощи простой ткани *пуджари* ловко сделал Божествам нарядные одежды.

Святые места Ремуны

Я впервые побывал в Ремуна в 1978 году. С тех пор многое изменилось. Появились новые магазины, увеличилось число паломников. Многие женят в храме своих сыновей и выдают замуж дочерей.

Паломники прибывают постоянно, однако их число намного меньше, чем в Пури, Тирупати или Натхадваре. Ежедневно Ремуна посещают несколько сот паломников, в воскресенье больше — около тысячи. Мы приехали летом, когда паломников меньше. Зимой, когда не так жарко, людей больше. Главным образом, это жители Ориссы и Бенгалии. Большинство паломников принадлежат к различным ветвям Гаудия-вайшнавизма. В самой Ремуна проживает несколько семей Гаудия-вайшнавов.

Прежде через Ремуна пролегалла дорога из Бенгалии в Пури. Сейчас все изменилось. Теперь главная железнодорожная ветка проходит через Балешвар, в двенадцати километрах восточнее. Но старая дорога осталась. Ее называют Гаура-дандой — «тропой, которой коснулись стопы Господа Чайтанья».

Храм Гопинатхи находится среди полей в полукилометре от деревни. У главного входа в храм раскинуло ветви огромное дерево бакула. Говорят, на этом месте был изначальный храм, построенный царем Нарасимхадевой.

В двухстах метрах от храма, неподалеку от храмов Рамачанди и Гаргасвары, располагался рынок. Здесь торговали пастухи из соседней деревни. Ежедневно они жертвовали Гопинатхе шестьдесят литров молока, из которых варили пряную сгущенку, называемую *амрита-кели*. Здесь, на рынке, как гласит молва, жил Мадхавендра Пури. В

небольшом храме хранятся его деревянные сандалии и сиденье. Здесь также находится его *самадхи* (могила).

В двух местах в храме Гопинатхи установлены отпечатки стоп Чайтаньи Махапрабху. Они сделаны по образу отпечатков в храме Джаганнатхи в Пури, где Господь Чайтанья стоял рядом с Гаруда-стамбхой — колонной, на которой восседает Гаруда, орел, носящий на себе Господа Вишну. Говорится, что лицезрея Господа Джаганнатху, Чайтанья Махапрабху испытывал такое блаженство, что Его стопы расплавили камень, оставив отпечатки.

В небольшом магазинчике при храме продаются книги на ория, бенгали и английском, повествующие о величии храма. Здесь также продаются фотографии Гопинатхи (посетителям запрещено фотографировать Божество). Здесь же можно купить сладости для предложения Господу. После предложения сладости возвращаются тому, кто их принес, — это распространенная практика в Индии.

Рядом со входом в храм расположен небольшой пруд. К воде ведут ступени. Здесь можно принять омовение. В ста метрах от храма есть еще один пруд. Здесь омывались преданные из Бенгалии, когда шли в Пури повидать Господа Чайтанью. В этом пруду наверняка принимали омовение Чайтанья Махапрабху, Нитьянанда Прабху, Мадхавендра Пури и другие великие души. Какая удача омыться в этом месте! Хотя местные жители стирают здесь свои вещи, омовение в этом пруду приносит огромное духовное благо.

В десяти минутах ходьбы от храма Кшира-чора-гопинатхи находится отделение Гаудия Матха — миссии, основанной Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати, духовным учителем Шрилы Прабхупады. Во время визита в Ремуна незадолго до своей кончины, Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур изъявил желание открыть здесь отделение Гаудия Матха, но ему не удалось осуществить свое намерение. Однако вскоре после его ухода из этого мира, кто-то пожертвовал Гаудия Матху храм Джаганнатхи, построенный триста лет назад. Помимо Божеств Джаганнатхи, Баладевы и Субхадры, в храме находятся Божества Радхи-Кришны, первоначально установленные Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати в Майменсингхе, расположенном на территории современного Бангладеш. Божества были перевезены сюда после раздела Бенгалии.

Ремуна — это еще и место рождения Шридары Свами, первого комментатора «Шримад-Бхагаватам», а также Баладевы Видьябхушаны, великого духовного наставника, принадлежащего к преемственности Господа Чайтаньи. Если вам удастся найти проводника, вы можете посетить места их рождения, однако большинству местных жителей ничего о них не известно.

Как Божество пришло в Ремуна

Ученик Расикананды, Шри Кайшоранандадева Госвами, написал на языке ория книгу, в которой рассказал о том, как Божество Гопинатхи пришло в Ремуна.

В этой книге рассказывается, что в Трета-югу, более миллиона лет назад, Верховный Господь Рамачандра в течение некоторого времени жил со Своей супругой, Ситой Деви, в Читракуте, расположенном в северной части центральной Индии. Однажды в сезон дождей Сита и Рама были вынуждены искать прибежище в *ашраме* мудрецов. Увидев там стада коров и услышав их мычание, Господь Рамачандра сказал Сите: «Эти коровы напомнили Мне о Моих играх в Двапара-югу». Господь Рама имел в виду Свое будущее воплощение Кришны.

- Что это за игры? — молвила Сита. — Прощу Тебя, расскажи мне о них.

- Подожди неделю, — отвечал Господь Рама. — Я вырежу эти игры стрелой на черном камне, и ты сможешь их увидеть.

Однако спустя четыре дня Сита сказала: «Я не в силах больше ждать. Покажи, что Ты уже сделал».

Желая доставить ей удовольствие, Рамачандра показал ей Свою резьбу. За это время Ему удалось вырезать на камне Божество Гопала Кришны, восемь главных *гопи* (девусшек-пастушек, подружек Кришны), четырех служанок *гопи*, а также двенадцать коров, Балараму, сражающегося с Муштикой, Кришну, борющегося с Чанурой, и еще несколько других сцен.

Счастливая Сита стала поклоняться Божеству Гопала в Читракуте.

Когда через несколько дней Рама и Сита покинули это место, Божеству стал поклоняться Господь Брахма, творец вселенной. Он поклонялся Ему до конца Трета-юги, всю Двапара-югу и несколько столетий Кали-юги.

Убив Равану, Господь Рамачандра вернулся в Индию с Ланки и в течение четырех дней жил в Ремунае. Здесь Сита захотела принять омовение в Ганге, и тогда Господь выпустил в землю семь стрел, и из земли появились священные воды Ганги. Теперь это место называют Саптасхарой, «семью стрелами». Позднее на этом месте было установлено божество Господа Шивы по имени Гаргасвара. Неподалеку находится божество Дурги, известное под именем Рамачанди. Это место зовется Ремуной, поскольку здесь Господь Рамачандра испытал наслаждение (*рамана*).

В тринадцатом веке царь Ориссы, Лангула Нарасимхадева, совершал паломничество по святым местам в сопровождении жены и великих мудрецов. Придя в Читракут, они обнаружили там Божество Гопала. Царь был немало удивлен, что такому красивому Божеству никто не поклоняется. Он не знал, что сюда ежедневно приходит Господь Брахма.

Ночью Божество явилось царю во сне и попросило перенести Его в более населенное место. Царь решил перенести Гопала в Джаганнатха Пури.

Он назначил служителями Божества несколько квалифицированных брахманов, и процессия отправилась в Пури. Но когда путники достигли Ремуны, живописной деревушки, где жили пастухи, Гопал вновь явился царю во сне и попросил, чтобы тот установил Его здесь. Обрадованные местные жители ежедневно стали предлагать Божеству большое количество молока и молочных продуктов. Царица заметила, что на камне были вырезаны восемь главных *гопи*, и потому назвала Божество Гопинатхой, «Повелителем *гопи*».

Расикананда — великий преданный Гопинатхи

Спустя некоторое время после ухода Чайтаньи Махапрабху объявился царь, который ненавидел Божества и любил Их разбивать. Когда жители Ремуны узнали, что он приближается к их деревни, они спрятали Гопинатху в пруду в пяти километрах от Ремуны. Царь так и не смог найти Гопинатху, тогда с досады он ударил по Рамачанди и частично разбил Ее.

Между тем великий преданный по имени Расикананда получил во сне указание достать Гопинатху из пруда. Сделав это, Расикананда постороил для Божества храм и стал поклоняться Ему.

Расикананда был самым выдающимся учеником Шьямананды. В свое время Шьямананда помог перевезти из Вриндавана в Бенгалию произведения Госвами, духовных лидеров Движения Господа Чайтаньи. Шьямананда распространил сознание Кришны по всей Ориссе. Там Расикананда и стал его учеником.

Когда Расикананда решил покинуть этот мир, он вошел в храм Гопинатхи и исчез. Перед этим он пел *киртан* во дворике храма с семьей своими спутниками. Узнав об уходе Расики, они не вынесли разлуки, тоже оставили тела и вернулись в духовный мир.

Самадхи (могилы) Расикананды и его спутников расположены по соседству с храмом. Ежегодно весной жители Ремуны в течение двенадцати дней празднуют уход Расикананды.

Вечернее *арати*

Вечернее *арати* в храме — это особое зрелище. Около семи вечера алтарь закрывается. В комнате Божеств двое *пуджари* начинают бить в гонг, во дворике кто-то бьет в большой барабан. Группа *киртана* поет под аккомпанемент *мриданг* и *каратал* (небольших тарелок). В итоге создается оглушительный шум.

В семь часов алтарь открывается, все кланяются, и *киртан* взрывается с новой силой. Пока один *пуджари* предлагает Божеству благовония и камфору, второй, стоя у него за спиной, обмахивает Господа *чамарой* (опахалом из хвоста яка). Хотя в храме есть электричество, во время *арати* он освещается традиционным способом — при помощи факела.

После того как *пуджари* предложил благовоние, он закрывает алтарь и зажигает масляный светильник. Тем временем *киртан* продолжается, и когда алтарь вновь открывается, он достигает апогея.

Пуджари предлагает Божеству светильник, а затем воду в раковине. После этого он выходит из алтаря и, проходя через дворик, кропляет всех присутствующих. Преданные кланяются. *Арати* длится около десяти минут.

Как Гопинатха получил имя Кшира-чора

Кшира-чора означает «тот, кто украл стуженное молоко». Когда Господь Чайтанья был здесь, он рассказал Своим спутникам, как Божество получило это имя. Эту историю Господь Чайтанья услышал от Своего духовного учителя, Ишвары Пури, который был учеником Мадхавендры Пури. Именно для Мадхавендры Пури Гопинатха и украл стуженное молоко. Об этом рассказывается в «Чайтанья-чаритамрите».

Мадхавендра Пури был необычайно возвышенным преданным Господа. Когда он жил во Вриндаване, погружившись в размышления об играх Кришны, Господь пришел к нему во сне и рассказал, что в течение долгого времени Он находится под землей в лесных зарослях. Кришна попросил Мадхавендру Пури откопать Его. Следуя указанию Господа, Мадхавендра Пури с помощью местных жителей обнаружил Божество Гопала.

Мадхавендра Пури постороил для Гопала храм и лично служил Ему в течение двух лет. Однажды ночью Гопал вновь явился ему во сне и попросил отправиться в Ориссу и раздобыть для Него сандал.

По пути в Ориссу Мадхавендра Пури остановился в храме Гопинатхи в Ремуне. Он поинтересовался у *пуджари*, какую пищу предлагают Божеству. Мадхавендра Пури подумал, что он мог бы предлагать то же самое своему Гопалу. *Пуджари* сказал, что Гопинатху помимо всего прочего предлагают стуженное молоко (*кшира*), называемое *амрита-кели*, поскольку его вкус подобен нектару.

Вечером, когда *пуджари* предлагал Божеству пищу, Мадхавендра Пури подумал: «Ах если бы служитель угостил меня стуженным молоком! Попробовав его на вкус, я смог бы готовить его для Гопала». Но тут он понял, что хотел попробовать пищу, которая в это время предлагалась Господу, и устыдился. Решив, что он совершил серьезное оскорбление, Мадхавендра Пури покинул храм и отправился на пустующую рыночную площадь и стал повторять там святое имя Господа.

Ночью Гопинатха пришел к *пуджари* во сне и сказал, что Он спрятал за одеждой горшок со стуженным молоком. Гопинатха попросил Своего слугу отнести молоко Мадхавендре Пури.

Узнав, что Господь украл для него стуженное молоко, Мадхавендра Пури испытал огромное блаженство. Выпив стуженное молоко, он оставил глиняный горшок. Ежедневно он отламывал от него маленький кусочек и съедал его.

Вкус нектара

Вчера вечером исполнилась моя давнишняя мечта — прочитать историю Кшира-чора-гопинатхи перед Самим Божеством. По счастливой случайности, у кого-то оказалась с собой «Чайтанья-чаритамрита», и я смог прочитать повествование прямо перед Божеством Гопинатхи. Сегодня приехали восемь преданных из Майяпура. Они попросили меня вновь прочитать им эту историю вечером.

Ремуна знаменита необыкновенно сладким стуженным молоком, называемым *амрита-кели*. Однако нектар «Чайтанья-чаритамриты» не менее сладок. Здесь, в Ремуне, в обители трансцендентных наслаждений, можно наслаждаться этими двумя разновидностями нектара.

Шрирангам

Величайший из храмов

История этого святого места восходит к началу сотворения мира.

Шрирангам или Шри Рангакшетра является крупнейшим в мире действующим храмом. Он расположен в южноиндийском штате Тамил Наду, на острове в месте слияния рек Кавери и Коллидам. Это главный центр Шри-вайшнавов, преданных Господа Вишну, принадлежащих *парампаре*, у истоков которой стоит Лакшми Деви или Шри (супруга Господа Вишну). Главным *ачарьей* Шри-сампрадаи является Рамануджа.

Занимаемая храмом территория превышает четыре квадратных километра. Главное здание храма окружено по периметру семью стенами, которые олицетворяют семь планетных систем, описанных в Ведической космологии. В храм ведут двадцать одни врата, имеющие форму пирамид и называемые *гопурам*. Высота самой большой *гопурам* составляет семьдесят пять метров. Эту *гопурам* можно видеть с расстояния в пятнадцать километров. Большая часть самого города расположена в пределах трех последних стен, окружающих храм.

Главное Божество храма носит имя Ранганатхи Свами. Это двурукая форма Господа Вишну, который возлежит на божественном змее Ананте Шеше. Служители храма поклоняются Ранганатхе в соответствии со стандартами, установленными в одиннадцатом веке Рамануджей, следуя строгому распорядку песен, молитв, обрядов и подношений.

С тех пор как Ранганатха решил остаться в Шрирангама, бесчисленные цари, царицы, святые, мудрецы, преданные и полубоги приходили получить Его милостивый взгляд. Миллионам уже улыбнулась такая удача, а многим еще предстоит обрести ее.

Местные брахманы

Пожилой брахман с трудом поднимается по лестнице, направляясь в храм на служение. Я спрашиваю его, когда он уйдет на пенсию.

- Господь хочет, чтобы мы предавались Ему, — отвечает он. — Он не хочет, чтобы мы предались Ему за неделю до смерти, он хочет, чтобы мы предавались всю свою жизнь.

Я знаю многих брахманов из Шрирангама, это необычные люди. Они питают неподдельную любовь к Ранганатхе Свами и Раманудже. Они никогда не оставят свое служение. «Что подумает Рамануджа?» — скажут они.

Я встречал брахманов, которые поклонялись Ранганатхе на протяжении всей своей жизни. Они не пропустят не единого дня, даже если заболели. Если у них высокая температура и они не могут принять омовение, они встанут возле комнаты Божеств и будут давать указания, как выполнять для Господа то или иное служение.

В сердцах брахманов из Шрирангама, которым пришлось уехать оттуда и жить в другом месте, даже за пределами Индии, живет неподдельная преданность Ранганатхе Свами.

История Шрирангама

История Шрирангама приводится в различных Пуранах и других ведических писаниях и восходит к началу творения вселенной. Довольный подвижничеством Брахмы (первого сотворенного существа), Верховный Господь Вишну проявил Себя в форме Божества Ранганатхи. В течение долгого времени Ранганатхе поклонялся Брахма, затем он передал Божество Вивасвану, богу солнца, который в свою очередь отдал Его Сваямбхуве Ману, прародителю человечества. Ману поручил Божество заботам своего сына, Икшваку, великого царя и родоначальника династии, в которой Господь явился в Своем воплощении Рамачандры.

Миллионы лет назад, в Трета-югу, Господь Рамачандра правил Айодхьей, расположенной в северной Индии. Игры Господа Рамачандры описаны в эпической поэме «Рамаяна». Убив демона Равану, похитившего Его жену, Рама сделал царем Ланки брата Раваны, Вибхишану. Поскольку Вибхишана был великим преданным, Господь Рамачандра подарил ему Божество Ранганатхи, чтобы тот поклонялся Ему на Ланке, что лежит к югу-востоку от Индии.

По дороге на Ланку Вибхишана остановился возле реки Кавери, в святом месте Чандра Пушкарини, где издавна поклоняются Божеству Ананта Шеши. Местный царь, Дхарма Варма, уже видел Ранганатху в Айодхье и молил Его о возможности послужить Ему. Ранганатха благословил царя, пообещав, что навсегда останется в его владениях. Когда Вибхишана решил продолжить свое путешествие, Ранганатху невозможно было сдвинуть с места.

Ранганатха благословил Вибхишану, сказав, что всегда будет смотреть в сторону Ланки. Поэтому хотя большинство Божеств в Индии смотрят на восток, Ранганатха Свами лежит на правом боку и смотрит на юг, туда, где находится царство Его великого преданного, Вибхишаны.

Дхарма Варма и последующие цари династии Чола построили вокруг *вимана* Ранганатхи огромный храм и служили Божеству со всем богатством и великолепием. Но спустя тысячелетия храм постепенно покрылся песком и был потерян.

Однажды, как гласит предание, царь, принадлежавший к династии Чола, отдыхал под деревом, как вдруг услышал голос попугая. Птица рассказала, что в этом месте под песком находится Божество Ранганатхи. Царь начал раскопки и восстановил весь храмовый комплекс. На протяжении последующих веков цари династии Чола и Пандья (среди которых был царь Кулашекхара) расширяли и обновляли храм.

Великие *ачарьи*-вайшнавцы — Ямуначарья, Рамануджачарья и Сударшаначарья — сыграли важную роль в дальнейшем развитии Шрирангама. В четырнадцатом веке моголы разграбили храм. В пятнадцатом-шестнадцатом веках правители династии Виджаянагар и Наяк постепенно восстановили величие Шрирангама. В семнадцатом и восемнадцатом веках мусульмане, французы и англичане использовали крепостные стены

храма в военных целях. После того как в 1947 году Индия обрела независимость, управление храмом перешло в руки индийского правительства и Шри-вайшнавов.

Рамануджа

Рамануджа (1017-1237) прожил в Шрирангаме восемьдесят из ста двадцати лет своей жизни. В течение двадцати лет он был главным *пуджари*.

Рамануджа является главным *ачарьей*, духовным наставником, ученической преемственности, которая носит название Шри-сампрадаи. Рамануджа положил начало философии *вишиштадвайты*, «качественного различия». Будучи строгим приверженцем персонализма, он учил, что, хотя Верховный Господь и индивидуальная душа равны в качественном отношении, между ними существует различие, поскольку Господь бесконечно велик, а живое существо бесконечно мало. Рамануджа широко путешествовал по всей Индии, проповедуя философию персонализма и вступая в философские диспуты с приверженцами философии монизма. Он составил комментарий к «Веданта-сутре», называемый «Шри-бхашья».

Рамануджа основал семьдесят четыре центра Шри-вайшнавизма, дал духовное посвящение семистам *санньяси* (монахам, принявшим отречение от мира), двенадцати тысячам *брахмачари* (ученикам, хранящим безбрачие), тысячам домохозяев (включая царей и богатых землевладельцев) и тремстам *кетти-аммани* (монахиням).

Вот некоторые из наставлений Рамануджи, которые он дал перед уходом из этого мира:

«Поклоняйтесь вайшнавам так, как вы поклоняетесь своему *гуру*. ... Верьте в предыдущих *ачарьев*. ... Изучайте писания, повествующие о величии Господа. ... Всегда стремитесь к чистоте. ... Примите прибежище у Господа и верьте в Него одного.

Если вы будете следовать этим наставлениям, вы всегда будете со мной. К чему скорбеть об утрате бренного тела?»

Поскольку тело великого преданного считается духовным, последователи Рамануджи после его ухода сохранили его тело. На протяжении столетий служители храма регулярно обрабатывали тело специальным средством, благодаря чему оно сохраняется вот уже более восьми с половиной веков. На территории храмового комплекса есть усыпальница, где ему поклоняются. Рамануджа сидит в позе лотоса, его правая рука поднята — ей он дарует благословения.

Обитатели Шрирангама

Те, кто родился и умер в Шрирангаме, как и в любом другом святом месте, являются необычными душами. Так или иначе, они связаны с Господом особыми отношениями, которые могут быть гораздо более близкими, чем это кажется на первый взгляд. Паломники, приходящие в то или иное святое место, должны с большим почтением относиться к местным жителям.

Во время Падаятры, пешего шествия по Индии, преданные ИСККОН соприкасаются с сотнями тысяч людей, однако святое место требует особого подхода. Придя сюда, мы оказываемся в духовной обители, где Господь и Его спутники являют многочисленные игры. Если мы будем внимательны, почтительны и искренни, то Господь позволит нам понять некоторые Его игры.

Хотя я побывал во многих местах, только в Шрирангаме я увидел такое почтительное отношение к Господу Чайтанье и такую доброту к Его преданным. Только в Шрирангаме брахманы предлагали дандаваты Божествам Падаятры, когда мы пели святое имя на территории храмового комплекса. Только в Шрирангаме служители храма сдерживали натиск толпы, чтобы преданные Харе Кришна получили более продолжительный *даршан* всемилостивого Ранганатхи Свами.

Однажды вечером в храме Ранганаяки Начияр (Маха-Лакшми, супруги Господа Ранганатхи) мы встретили восьмидесятипятилетнего Шри-вайшнава, который едва ходил и почти не видел. Однако несмотря на столь преклонный возраст, он шел в храм. Он был удивлен увидеть западных преданных.

- Как поживаете? — спросил я его.

- Очень хорошо! — задорно ответил он.

После этого он стал декламировать различные *мантры*, прославляющие Господа. Он воодушевленно восклицал «Говинда!» и танцевал с воздетыми руками.

На следующий вечер я вновь повстречал его и вновь спросил, как его дела.

- Я необычайно счастлив, — ответил он.

Это счастье — результат повторения святого имени Господа в святом месте под названием Шрирангам.

Посещение Шрирангама Господом Чайтаньей

Пятьсот лет назад Кришна, приняв умонастроение Своего преданного, явился в Западной Бенгалии в образе Шри Чайтаньи Махапрабху. После принятия *санньясы* Господь Чайтанья в течение шести лет путешествовал по Индии, посещая святы места и распространяя процесс воспевания святого имени Господа. За эти шесть лет лишь в Шрирангаме Он останавливался надолго.

Традиционно на время сезона дождей *санньяси* воздерживаются от путешествий. Следуя этой практике, Господь Чайтанья остановился на четыре месяца в Шрирангаме, в доме брахмана Шри-вайшнава по имени Вьенката Бхатта. Вьенката Бхатта обсуждал с Господом Чайтаньей трансцендентные забавы Кришны, и потому пребывание Махапрабху в Шрирангаме было исполнено радости.

Господь Чайтанья ежедневно принимал омовение в священной Кавери и посещал храм Ранганатхи. Сотни тысяч людей приходили со всей Индии в Шрирангам, чтобы увидеть красоту Чайтаньи Махапрабху и Его экстатическую любовь к Кришне. Каждый день местные брахманы приглашали Его к себе на обед.

Между Вьенкатой Бхаттой и Чайтаньей Махапрабху установились дружеские отношения, они часто шутили и смеялись вместе. Вьенката Бхатта принадлежал к Шри-сампрадаю и потому поклонялся Верховному Господу в Его величественном образе Лакшми-Нараяны. Чайтанья Махапрабху обсуждал с ним различия между поклонением Лакшми-Нараяне и поклонением Господу в Его самой пленительной форме Радха-Кришны. Доказывая, что поклонение Радха-Кришне превосходит поклонение Лакшми-Нараяне, Господь Чайтанья (пребывая в шутовском умонастроении) ссылаясь на боготкровенные писания, которые повествуют о том, как Лакшми, супруга Нараяны, захотела принять участие в самых сокровенных играх Кришны, но не смогла сделать этого.

Не в силах опровергнуть доводы Господа Чайтаньи, Вьенката Бхатта сказал: «Ты — Верховная Личность Бога, Шри Кришна. Только Ты знаешь смысл Своих деяний. Этот смысл откроется и тому, кого Ты наделишь пониманием».

Чайтанья Махапрабху во всех подробностях раскрыл Вьенкату Бхатте смысл сокровенных игр Кришны.

Затем Господь Чайтанья молвил: «Между трансцендентными формами Господа нет никакой разницы. Господь проявляет эти формы, отвечая на любовь преданных. На самом деле, Господь един, но Он принимает различные формы, чтобы доставить удовольствие Своим преданным».

Когда сезон дождей подошел к концу, Чайтанья Махапрабху попросил у Вьенкаты Бхатты позволения продолжить Свой путь. Попрощавшись с брахманом, Господь Чайтанья покинул Шрирангам. Испытывая духовный экстаз, Вьенката Бхатта лишился чувств.

Паломники и сегодня могут посетить дом Вьенкаты Бхатты в Шрирангаме.

Молитвы царя Кулашекхары

Царь Кулашекхара, правивший, согласно утверждению ученых, в девятом веке, был одним из двенадцати *альваров*, поэтов-мистиков, которые жили в Южной Индии в разное время между третьим тысячелетием до нашей эры и одиннадцатым веком нашей эры. *Альвары* писали преимущественно на тамильском языке. Шри-вайшнавы принимают их произведения в качестве богооткровенных писаний.*

Царь Кулашекхара является десятым *альваром*. Оставив престол, он поселился в Шрирангаме. Здесь он написал два выдающихся произведения: «Мукунда-мала-стотру»* и сборник из ста пяти стихов на тамильском языке.

Вот некоторые из молитв «Мукунда-мала-стотры»:

*джайату джайату дево देвакї-нандано 'йам
джайату джайату крїцно врицни-ваміа-прадїтах*

* Шрирангам является центром Шри-вайшнавизма еще и потому, что это единственная *дивья-деша*, воспетая всеми двенадцатью *альварами*. Среди ста восьми *дивья-деш* («святых мест») Шрирангам занимает первое место. На тамильском его называют Перия Койл, что значит «величайший из храмов».

* * Опубликовано на английском языке издательством «Бхактиведанта Бук Траст».

*джайату джайату мегха-ийймалах комаланго
джайату джайату пртхви-бхара-найю мукундах*

Слава Верховной Личности Бога, сыну Шримати Девакидеви! Слава Шри Кришне, сверкающему бриллианту династии Вришни! Слава Верховному Господу, чье нежное тело имеет темный оттенок и напоминает грозовую тучу! Слава Господу Мукунде, избавляющему землю от бремени!

*мукунда мурдхнй пращипатйа йаче
бхавантам экантам ийантам артхам
ависмртис твач-чараңаравинде
бхаве бхаве ме 'сту бхават-прасадат*

О Мукунда! Преклонив пред Тобой голову, я прошу исполнить мое единственное желание: позволь мне в своих следующих рождениях всегда помнить о Твоих лотосных стопах.

*мадж-джанманах пхалам идам мадху-кайтабхаре
мат-прартханййа-мад-ануграха эца эва
твад-бхртйа-бхртйа-паричарака-бхртйа-бхртйа-
бхртйасйа бхртйа ити мам смара лока-натха*

О враг Мадху и Кайтабхи! О Властелин вселенной! Моя жизнь станет совершенной, если Ты будешь считать меня слугой слуги слуги слуги слуги слуги Твоего слуги. Это самое желанное благословение, которое Ты можешь даровать мне.

*криңа твадййа-пада-панкаджа-пайджарантам
адйаива ме ваййату манаса-раджа-хамсах
праңа-прайаңа-самайе капха-ватйа-питтайх
капйхавародхана-видхау смараңам кутас те*

О Кришна! Пусть лебедь моего ума сию минуту погрузится в стебли лотосов Твоих стоп. Когда придет смерть и в горле у меня встанет комок из слизи, желчи и воздуха, разве смогу я помнить о Тебе?*

Пушкара

Обитель Господа Брахмы

Первое сотворенное существо во вселенной избрало это место для своего храма. С тех пор, на протяжении многих тысячелетий эта обитель притягивает к себе мудрецов и аскетов.

Однажды Господь Брахма, творец материальной вселенной, пожелал иметь на земле место, где бы поклонялись ему. Тогда он бросил вниз три лепестка лотоса. Когда лепестки коснулись земли, появились три озера. Поскольку озера появились из цветка (*пушпа*), брошенного рукой (*кара*) Брахмы, это место стали называть Пушкарой. А озера получили названия Джьештха Пушкары («старшего Пушкары»), Мадхья Пушкары («среднего Пушкары») и Каништха Пушкары («младшего Пушкары») или Будха Пушкары, как его чаще теперь называют.

Величие Пушкары

О величии Пушкары рассказывается в «Махабхарате», «Рамаяне», «Падме Пуране» и других писаниях. В «Шримад-Бхагаватам» (12.12.61) говорится: «Тот, кто, обуздав свой ум, постится в святых местах, таких как Пушкара, Матхура или Дварака, изучая это писание, обретет бесстрашие».

Описывая Бхишме, деду Пандавов, в «Махабхарате» величие разных *тиртх* (святых мест паломничества), мудрец Пуластья первой называет Пушкару Тиртху. Он говорит, что Пушкара известна всем обитателям вселенной и любой, кто совершает туда паломничество, достигает величия Брахмы. «Просто думая о Пушкаре, человек избавляется от грехов», — утверждает Пуластья. Среди различных благословений, которые дает омовение в водах Пушкары, есть и такое: человек может достичь райских планет и даже обители самого Господа Брахмы.

После того как Брахма наделил Пушкару таким могуществом, некоторые *девы*, полубоги, пожаловались ему, что людям стало легко достичь райского царства. Полубоги опасались, что люди перестанут следовать

* ** Шрила Прабхупада очень любил эту молитву, часто пел и цитировал ее.

принципам религии и на земле воцарится безбожие со всеми его ужасными последствиями. Господь Брахма согласился и объявил, что отныне райское царство будет уготовано только тем, кто примет омоение в Пушкаре в течение последних пяти дней Картики (октябрь-ноябрь). В наши дни десятки тысяч людей приходят в Пушкарю в это время, чтобы совершить омоение и принять участие в грандиозном фестивале.

Положение Господа Брахмы

В ведических писаниях рассказывается, что Господь Брахма появился на свет из цветка лотоса, который вырос из пупка Гарбходакашайи Вишну, экспансии Господа Кришны. Поскольку Брахма был рожден столь необычным способом, его называют Атма-бху, «саморожденным».

Хотя Брахму называют творцом вселенной, он творит благодаря могуществу, которым его наделяет Господь Вишну. Положение творца, которое занимает Брахма, даруется Господом Вишну наиболее достойному живому существу. В отличие от Господа Вишну, безграничной Верховной Личности, Брахма, как и мы, является *живой* — одним из бесчисленного множества бесконечно малых живых существ, исходящих из Верховного Господа.

Хотя Брахма превосходит всех живых существ за исключением Шивы и Вишну, он осознает свое положение вечного слуги Верховного Господа. Зная о могуществе Брахмы, приходящие в Пушкарю паломники обычно просят его о материальном благе, таком как достижение райского царства. Но тот, кто обладает совершенным знанием, понимает, что подобные благословения не могут сравниться с обретением чистой преданности Богу, которую Господь Брахма также способен даровать.

В первом тексте «Шримад-Бхагаватам» говорится, что Верховный Господь, пребывающий в сердце Брахмы, наделил его трансцендентным знанием. После продолжительных аскез Брахма осознал, что Шри Кришна является Абсолютной Истиной и что все живые существа, включая самого Брахму, являются Его вечными слугами. Господь Брахма возглавляет одну из четырех вайшнавских *сампрадай*, ученических преемственностей, последователи которых поклоняются Вишну или Кришне. Шри Чайтанья Махапрабху, который неотличен от Самого Кришны, относил Себя к Брахма-*сампрадаيه*. Поэтому Международное общество сознания Кришны, которое берет начало от Господа Чайтаньи, также является частью Брахма-*сампрадаи*, и его члены могут молить Брахму о чистой преданности Кришне.

Жертвоприношение Брахмы

Эта история приводится в «Падма Пуране», Сриштикханда, глава 17.

Однажды Брахма, сопровождаемый брахманами и полубогами, отправился в Пушкарю, чтобы совершить жертвоприношение. Подобные жертвоприношения совершаются вместе с женой, поэтому, когда все было готово к началу жертвоприношения, Господь Брахма послал Нараду Риши, мудреца среди полубогов, позвать Сарасвати, супругу Брахмы. Однако Сарасвати была не готова, и потому Нарада вернулся в Пушкарю один.

Согласно астрологическим расчетам, жертвоприношение нужно было начинать незамедлительно, тогда Брахма попросил Индру, правителя райского царства, найти ему подходящую жену для участия в жертвоприношении. Господь Индра выбрал пастушку, но в жертвоприношении могла принимать участие только женщина из брахманского рода. Тогда полубоги очистили девушку, пропустив ее через корову (девушка вошла в рот коровы и вышла из ее заднего прохода). В ведической культуре коровы считаются чистыми и принадлежащими к тому же сословию, что и брахманы. Девушка получила имя Гаятри, то есть «та, которую пропустили через корову».

Когда же Сарасвати все-таки появилась, она увидела, что рядом с ее мужем сидит другая женщина — Гаятри. Придя в гнев, она прокляла Брахму и других полубогов. Однако Гаятри сделала так, что проклятия превратились в благословения. К примеру, Сарасвати сказала, что Брахме будут поклоняться только в полнолуние месяца Картика, а Гаятри объявила, что любой, кто поклоняется Брахме, обретет богатство, семейное благополучие и впоследствии воссоединится с ним.

Негодующая Сарасвати покинула место жертвоприношения и отправилась на ближайший холм, чтобы совершать аскезы.

Паломники, приходящие в Пушкарю, могут посетить храмы Сарасвати и Гаятри.

Кроме того, Сарасвати присутствует на земле в форме реки. Пять ее рукавов — Сарасвати, Сулапра, Чандра, Канака и Нанда — протекают по территории Пушкары, но в настоящий момент они невидимы взору обыкновенных людей.

Обитель мудрецов

Пушкара была святым местом на протяжении многих тысячелетий. Сегодня возле Пушкары можно встретить места, посвященные различным ведическим мудрецам, совершавшим здесь аскезы. Среди них были Агастья, Пуластья и Маркандея. Именно в Пушкаре небесная куртизанка Менака нарушила

медитацию Вишвамитры — *киштрия*, который пожелал стать *брахмарши*. Позднее Вишвамитра все-таки достиг своей цели, и это тоже произошло в Пушкаре.

Сегодня, спустя тысячелетия после того времени, когда жил Вишвамитра, паломники продолжают приходить сюда в надежде осуществить свои желания. Те из них, кто обладает совершенным знанием, молят это святое место и Господа Брахму только об одном — о чистой любви к Кришне.

Верблюжья ярмарка

Ежегодно в течение пяти дней во время Картика Пурнимы, полнолуния месяца Картика (октябрь-ноябрь), в Пушкаре проводится верблюжья ярмарка. С давних пор в это время паломники приходили в Пушкару, чтобы совершить священное омовение, и естественным образом пользовались случаем, чтобы поторговать. То, что в начале было скромным и спонтанным начинанием, превратилось в крупнейшую в мире ярмарку верблюдов.

Во время ярмарки на равнине к западу от Пушкары разбивается палаточный город. Грандиозный фестиваль пестрит разнообразными проявлениями раджастанской культуры: верблюжьими и конными торгами, заклинателями змей, верблюжьими бегами, разными аттракционами, каруселями, ярмаркой кустарных товаров, святыми, тела которых посыпаны пеплом, и местными жителями в ярких традиционных одеждах. В ярмарке принимает участие около двухсот тысяч человек и пятьдесят тысяч коров, верблюдов, лошадей и буйволов.

Храмы

В Пушкаре около четырехсот храмов, многие из них посвящены разным полубогам, но в главном храме поклоняются Господу Брахме.

Храм Брахмы — Храм Господа Брахмы расположен в западной части города. Слева от четырехголового Брахмы восседает Гаятри Деви, а справа — Савитри (Сарасвати). На территории храма находятся святилища полубогов: Индры, Куверы, Шивы, Дурги, а также мудрецов: Даттатреи, Нарады Муни и *сантариши*.

Неизвестно, когда в храме было установлено изначальное божество Брахмы, уничтоженное в семнадцатом веке могольским правителем Аурангзебом. Нынешний храм был построен в 1809 году.

Храм Савитри — Храм Савитри или Сарасвати, первой супруги Господа Брахмы, расположен на холме в трех километрах от храма Брахмы. (Сарасвати пришла сюда после того, как в гневе прокляла Брахму и других полубогов.) Чтобы добраться до храма, нужно взбираться по холму около часа, поэтому многие паломники довольствуются тем, что смотрят на храм издали. Взор Савитри Деви устремлен на восток, ее глаза широко раскрыты, у нее довольный вид. С холма, где расположен храм, можно увидеть всю Пушкару.

Храм Гаятри — Храм расположен на холме, на противоположной от храма Савитри стороне города.

Храм Варахи — Вырезанное из белого мрамора, прекрасное Божество Господа Варахи, воплощения Кришны в форме вепря, находится в храме, расположенном на небольшом холме. Божество смотрит на юг. Оно было установлено в 1784 году. Высота изначального храма составляла пятьдесят метров. Начиная с двенадцатого века, он не меньше трех раз подвергался нападению моголов.

Храм Ранганатхи — В этом храме, расположенном в центре города, установлено красивое двухметровое Божество Вену Гопала (Кришны, играющего на флейте). Здесь также находятся Божества Радхарани (супруги Кришны во Вриндаване), Рукмини (супруги Кришны в Двараке), Лакшми-деви (богини процветания) и Нрисимхадева (воплощения Кришны в образе получеловека-полульва).

Храм Рама-Вайкунтхи — Этот храм Лакшми-Нараяны еще называют новым храмом Ранганатхи. Он расположен в восточной части города.

Храм Кришны — Это главный храм Мадхья Пушкары, расположенной в двух километрах от Джьештха Пушкары.

Дварака

Царская резиденция Кришны

Изначальное богатство города не доступно человеческому взору, но вас не оставит равнодушным благочестие местных жителей.

Дварака — это священный город, в котором Господь Кришна, Верховная Личность Бога, провел большую часть жизни во время Своего пребывания на земле пять тысяч лет тому назад. Здесь Он являл чудесные игры, распространив Себя в шестнадцать тысяч сто восемь форм и создав для Своих жен шестнадцать тысяч сто восемь дворцов. Во Вриндаване Кришна жил просто, как пастушок, а в Двараке Он был окружен царской роскошью.

«Дварака» означает «врата к Всевышнему» или «город врат». Традиционно в богатом городе было много ворот, которые свидетельствовали о том, что царь уверен в своем могуществе и может защитить город в случае необходимости. В современной Двараке ворот не было до тех пор, пока в 1988 году ИСККОН не соорудил у въезда в город Врата Прабхупады, приурочив это событие к Падаятре (пешему паломничеству по Индии) и Столетию Шрилы Прабхупады.

Изначальная Дварака, описанная в «Шримад-Бхагаватам», «Махабхарате» и других ведических писаниях, была крепостью, располагавшейся посреди океана. Кришна возвел ее, чтобы защитить Своих родственников, членов династии Яду, от нападок других царей, намеревавшихся Его убить. Когда Господь покинул этот мир, изначально Дварака, по воле Господа, ушла под воду. В результате археологических раскопок, произведенных на дне океана, было обнаружено немало доказательств, подтверждающих существование в далеком прошлом на этом месте процветающего города.

Современная Дварака (или Дварка, как она отмечена на карте) находится на берегу Индийского океана и является частью индийского штата Гуджарат. Ее население составляет около тридцати тысяч жителей, не считая туристов, число которых зависит от сезона. Хотя Дварака расположена вдали от больших городов, на западном побережье, люди идут сюда. Когда я оказался здесь с выездной группой *санкиртаны* прохладным январским утром, мы увидели автобусы, приехавшие с другого конца Индии — из Западной Бенгалии и Тамил Наду. Дварака является одним из наиболее важных мест паломничества для индусов, поскольку относится к четырем главным святыням Индии, расположенным по сторонам света: Дварака (запад), Пури (восток), Рамешварам (юг) и Бадринатх (север).

Что касается гуджаратцев, то городские жители обычно приезжают в Двараку в выходные, а сельские жители — тогда, когда позволяет график сельхозработ. Деревенские жители приходят в Двараку группами, принося с собой яркие, богато украшенные флаги. Они отдают флаги служителям храма, а затем кормят группу брахманов. Видя, как их флаги реют над храмом, паломники радуются от души. (Чтобы водрузить флаг, рабочий должен забраться на самую вершину шпиля, высота которого составляет восемьдесят метров. Прибавьте к этому сильный ветер. Однако рабочий не обращает на это никакого внимания.)

В Двараке царит атмосфера спокойствия. Местные жители отличаются благочестием и, похоже, не слишком озабочены какими-то проблемами. Они регулярно приходят в храм повидать Господа. Мы приехали в Двараку в полседьмого утра, и хотя было еще темно, люди шли по направлению к главному храму, храму Дваракадхиши, «повелителя Двараки», четырехрукого Божества Кришны. По благословию Кришны, богатство Двараки не кануло в лету. И хотя мы не увидели баснословно богатых людей, простой народ, живущий здесь, ни в чем не испытывает недостатка.

Дварака пять тысяч лет назад

Вот как Шукадева Госвами описывает красоту Двараки времен Кришны («Шримад-Бхагаватам» 10.69.1-12):

Город был наполнен птичьим пением и жужжанием пчел в садах и парках. На озерах, где в изобилии росли разноцветные лотосы, раздавались голоса лебедей и цапель.

В Двараке насчитывалось девятьсот тысяч дворцов из хрусталя и серебра, украшенных огромными изумрудами. Внутреннее убранство дворцов сверкало золотом и драгоценными камнями.

Город отличался хорошо спланированной системой дорог, аллей, перекрестков и рынков. В нем было множество прекрасных домов собраний и храмов. Все улицы, дороги и дворы регулярно орошались водой. Дома местных жителей были украшены флагами, которые бросали на дорогу тень, закрывая путников от палящих лучей солнца.

В одном из живописных районов Двараки, которым восхищались все небожители, Вишвакарма, проявив все свое мастерство, воздвиг шестнадцать тысяч дворцов для цариц Господа Кришны. Нарада Муни вошел в один из этих дворцов и увидел, что колонны там сделаны из коралла и инкрустированы драгоценными камнями *вайдурья*. Стены были украшены сапфирами, а от пола исходило непрерывное сияние. Во дворце висели сделанные Тваштой балдахины, вышитые жемчугом. Мебель была вырезана из слоновой кости и усыпана бриллиантами. В комнатах Нараду встречали нарядно одетые служанки, на которых красовались золотые украшения. Покои охраняли закованные в доспехи стражники в тюрбанах и с драгоценными серьгами.

Тьму во дворце рассеивали многочисленные светильники, усыпанные драгоценными камнями. Дым благовоний, струящийся через ажурные решетки окон, вводил в заблуждение сидящих на крыше павлинов, которые принимали его за облака и начинали радостно танцевать.

Царские почести

Поскольку Кришна жил в Двараке как принц, Ему поклоняются здесь соответствующим образом. Божество Дваракадхиши наряжают в роскошные одежды, а атрибуты, которые Он держит в руках (раковина, палица, диск и лотос), покрыты серебром. Во время церемонии поклонения брахманы, одетые в яркие красные и желтые *дхоти*, а также рубашки, сшитые из флагов, которые реяли над храмом, бьют в барабаны и трубят в раковины.

На территории храма Дваракадхиши, построенного в шестнадцатом веке, расположены святилища Лакшми, Шивы, Радхики, Баларамы, Прадьюмны, Анируддхи, Джамбавати, Сатьябхамы и Пурушоттамы Вишну.

Прямо напротив главного храма находится храм Деваки, матери Кришны. Она смотрит на Кришну, а Кришна смотрит на нее. После *мангала-арати* (утренней службы) в храме Деваки мальчики-брахманы в ярких одеждах декламируют Веды, создавая мирную и благоприятную атмосферу.

Однажды, когда мы пели *киртан* в храме Дваракадхиши, *пуджари* выразил свое одобрение, улыбнувшись, воздев руки и закачавшись в такт звукам святого имени Кришны.

Религиозные мероприятия

Дварака — это красивый городок на побережье с песчаным пляжем. Океан здесь спокойный. Климат умеренный — летом не слишком жарко, а зимой не слишком холодно. Поскольку летом тут не так жарко, как во многих других местах Индии, религиозные ораторы собирают здесь в это время большие аудитории слушателей. Дварака — одно из наиболее излюбленных мест для проведения подобных мероприятий.

Другие храмы

В месте, где река Гомати, одна из главных святых рек Индии, впадает в океан, расположен храм Самудры Нараяны. Самудра Нараяна — это экспансия Кришны в образе Господа Нараяны, возлежащего в океане Гарбходака. Этот древний храм — единственный из храмов, посвященных Самудре Нараяне.

На берегу реки, возле устья, расположен *ашрам*, в котором живут *садху*. Многие из них провели здесь более тридцати лет. Некоторые *садху* сами готовят для себя еду, другие посещают *аннакшетру*, где пища раздается бесплатно. Они живут просто и занимаются духовной практикой. В их жизни нет места мирским чувственным удовольствиям.

Перед впадением в океан река разветвляется на два рукава, образуя маленький остров, на котором расположен храм Лакшми Нараяны. Это древнее место, хотя современный храм построен не так давно.

На боковой дороге мы обнаружили храм, где вот уже двадцать восемь лет непрерывно поют «Шри Рам, Джая Рам, Джая Джая Рам». Нас пригласили присоединиться. Поющих было двое, но пели они с неподдельным энтузиазмом. Мы пришли днем, и потому посетителей было немного. Вечером здесь больше людей, а по праздникам в воспевании имен Господа Рамы принимают участие огромные толпы.

Стоит посетить еще одно место — маяк. Он открыт с полпятого до шести вечера. Сверху открывается замечательный вид на океан, Двараку и пустынные равнины за городом.

Бэт Дварака

В тридцати километрах к северу от Двараки расположена деревня Окха, куда большинство паломников направляется только для того, чтобы сесть там на лодку и через двадцать минут оказаться на Бэт Двараке. «Бэт» на гуджарати означает «остров». На этом острове расположен древний храм Дваракадхиши. Местные жители гордятся своим островом и даже утверждают, что это и есть «настоящая Дварака».

На полпути к Бэт Двараке, в пяти километрах от главной дороги, находится Гопи-таллав — озеро, где Кришна повстречал *гопи*, Своих вриндаванских подруг. В этом святом месте добывают *гопи-чандан* — глину, которой преданные Кришны украшают лоб. Глину можно брать бесплатно, и мы запаслись ею на ближайшие несколько лет.

В трех километрах от Двараки, по дороге в Бэт Двараку, расположен храм Рукмини, главной царицы Кришны. Храм отличается изящной архитектурой. На стенах можно увидеть роспись, изображающую игры Кришны и Рукмини. Говорят, что храм был построен в двенадцатом веке.

Пробыв несколько дней в Двараке, человек забывает о суете и разочарованиях городской жизни. Паломники приходят сюда, чтобы ощутить покой и поразмышлять о высшей цели жизни.

Шрила Прабхупада пишет: «Райские планеты славятся больше, чем Земля. Но благодаря Двараке, где Господь Шри Кришна правил как царь, слава Земли затмила славу райских планет. Три места: Вриндаван,

Матхура и Дварака — выше всех знаменитых планет во вселенной. Эти места вечно святы, потому что когда бы Господь ни приходил на Землю, Он являет Свои трансцендентные деяния именно в этих трех местах. Они всегда остаются святой землей Господа, и те, кто там обитает, по-прежнему пользуются всеми преимуществами святого места, даже несмотря на то, что сейчас они не могут непосредственно видеть Господа». («Шримад-Бхагаватам» 1.10.27, комментарий)

Выехав из Двараки, мы остановились на дороге, чтобы сделать несколько снимков. Мы обернулись и увидели, что город неожиданно вырастает среди пустынной равнины. Многочисленные шпили храмов Двараки указывают на то, что наша цель не здесь, а там, наверху. Мы увидели отчетливые очертания храма Дваракадхиши и возвышавшегося позади него маяка.

Пока мы снимали, мимо проносились автобусы с паломниками. Ход жизни в Двараке такой же, как и сотни лет назад. Одни паломники приходят, другие уходят. Прежде люди шли сюда пешком, а богатые приезжали на лошадях или на паланкинах. Теперь паломники все чаще приезжают на автобусе или поезде, однако это не нарушает установившегося цикла.

Мы прощаемся с Дваракой. Не знаю, когда мы вернемся сюда снова, но мы обязательно сделаем это. И, разумеется, мы хотим вернуться в Двараку в духовном мире. Господь Кришна милостиво оставил нам копию Двараки, указав путь к нашему вечному пристанищу.

Аларнатх

Обитель трансцендентной разлуки

Этот небольшой храм, расположенный в отдаленном месте, дает понимание высочайших духовных эмоций.

Хотя Аларнатх не столь широко известен как место паломничества, я всегда лелеяла надежду посетить его. Шри Чайтанья Махапрабху останавливался в Аларнатхе во время *анавасары*, двух недель, когда Господь Джаганнатха уединяется перед Ратха-ятрой (ежегодным фестивалем колесниц в Джаганнатха Пури). Господь Чайтанья был не в силах находиться в Пури, не видя Своего возлюбленного Господа. В Аларнатхе Он проявлял высочайшие духовные эмоции, тоскуя в трансцендентной разлуке.

С группой, состоящей из шести человек, я еду в Бентпур — деревню, расположенную возле храма Аларнатха, в семнадцати километрах к западу от Пури и в пяти километрах от побережья. Господь Чайтанья приходил в Аларнатх пешком, идя вдоль берега. В наши дни большинство паломников приезжают сюда на автобусе.

Мы едем на джипе, и извилистая дорога открывает нашему взору живописные пейзажи возделываемых полей и огромных кокосовых рощ. Плодородная земля прибрежной зоны кормит много людей — всего за час мы проезжаем несколько деревень. Семь утра, люди встают и идут к прудам и рекам, чтобы совершить омовение так, как они делали это на протяжении тысячелетий.

По пути мы замечаем многочисленные паланкины с божествами из разных деревень. Божества следуют в Бентпур на ежегодный фестиваль, в котором принимают участие божества пятерых братьев-Пандавов, чистых преданных Кришны, чья жизнь описана в эпической поэме «Махабхарата». Согласно местной традиции, любой, кто в один день увидит все пять божеств, обретет освобождение. Но поскольку храмы, в которых находятся божества, расположены на некотором расстоянии друг от друга, посетить их все за один день не представляется возможным. Однажды некий царь попытался сделать это верхом на лошади, но у него ничего не вышло. Теперь раз в год пять божеств приносят в Бентпур, и жители окрестных деревень приходят туда вместе со своими божествами. Более ста божеств Радха-Кришны, Шивы и других полубогов соберется завтра на празднике в Бентпуре.

Мы въезжаем в Бентпур и оказываемся на традиционном индийском базаре с орущими громкоговорителями, из которых гремят песни из кинофильмов. Бентпур — небольшая деревушка, насчитывающая несколько сот дворов. Хотя еще рано, торговцы открывают свои лавчонки, где можно купить зерно, специи, одежду, скобяные товары, посуду и бетель, — вообще, все, что необходимо.

Храм Аларнатха

Пройдя около ста метров по направлению к храму, мы оказываемся в тихом местечке посреди покачивающихся на ветру пальм. Мы задумываемся над тем, какой блаженной была здесь атмосфера пятьсот лет назад, когда тут останавливался Шри Чайтанья Махапрабху (ведь тогда не было громкоговорителей).

Как и в храме Джаганнатхи в Пури, западным людям не позволено входить внутрь и получать *даршан* Господа. Но поскольку храм невелик, Божество можно разглядеть и снаружи. Господь Аларнатх — это четырехрукое Божество Вишну. У Его стоп, опустившись на колени и молитвенно сложив руки, стоит Гаруда — орел, носящий Господа на своих плечах. Вишну сопровождают богини Бху и Шри. В храме также есть маленькие божества Рукмини и Сатъябхамы. Потолок одного из коридоров, ведущих к алтарю, украшают барельефы Брахмы и Шивы.

Кроме того, в храме установлено Божество Господа Чайтаньи, известное под именем Шад-бхуджи, что значит «шестирукий». Оно символизирует единство Господа Чайтаньи, Господа Кришны и Господа Рамы. Перед Божеством находится каменная плита с отпечатками тела Господа Чайтаньи. Когда Господь Чайтанья впервые распростерся в поклоне перед Господом Аларнатхом, каменная плита под Ним расплавилась от Его прикосновения.

Храмом управляет правительство штата Орисса. Божествам служат около пятидесяти семей брахманов. Каждая семья специализируется на том или ином аспекте поклонения. Традиция передается из поколения в поколение. Некоторые семьи готовят для божеств, другие предлагают *бхогу*, третьи проводят *пуджу*, четвертые одевают божества и так далее. Храму принадлежит около шестидесяти акров земли, которая используется как для божеств, так и для их слуг.

Неподалеку от храма Аларнатхи расположен Брахма Гаудия Матх, основанный в 1926 году Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати Тхакур. В храме установлены божества Шри Чайтаньи Махапрабху, Радха-Кришны (Гопи-Гопинатха) и небольшое божество Аларнатхи. Это божество было найдено в ходе земляных работ служителем храма Аларнатхи и установлено в храме. Однажды ночью оно явилось во сне главному *пуджари* и сказало, что хочет, чтобы Ему поклонялся Бхактисиддхант Сарасвати. На следующее утро *пуджари* отдал божество Шриле Бхактисиддханте, который в то время был в Гаудия Матхе.

Рожденный в Пури Шрила Бхактисиддхант Сарасвати любил Аларнатх. Он считал его неотличным от Бриндавана и говорил, что расположенный здесь небольшой пруд, на берегу которого отдыхал Господь Чайтанья, неотличен от Радха-кунды — самого святого озера. В 1929 году Шрила Бхактисиддхант провел реконструкцию храма Аларнатхи и воздвиг вокруг храмовых земель стену. Говорят, что он так сильно хотел выполнить эту работу, что собственноручно делал самокрутки для строителей. Также он поместил скульптуры Ваманы, Нрисимхи и Варахи (воплощений Господа Кришны) в ниши, устроенные в стене, которая окружает храм.

Дом Рамананды Рая

Посетив храм Аларнатхи и Брахма Гаудия Матх, мы отправляемся на другой конец деревни, к месту рождения Рамананды Рая, одного из главных спутников Господа Чайтаньи. Там мы встречаем господина П.К. Паттнаика, потомка Гопинатха Паттнаика, приходившегося братом Рамананде Раю. Господин Паттнаик и члены его семьи показывают нам саблю, принадлежавшую губернатору Рамананде, и старинные правительственные грамоты на пальмовых листьях.

Напротив дома Паттнаика расположен храм Рамананды Рая и Шри Чайтаньи Махапрабху, посвященный их встрече на берегу Годавари.

Важность Аларнатха

Аларнатх никогда не был и, скорее всего, не будет крупным и знаменитым местом паломничества. Однако последователи Господа Чайтаньи чтут это место, поскольку оно связано с играми Господа. Великий духовный наставник Гаудия-вайшнавов, Бхактивинод Тхакур, писал: *гаур ам̄ра, дже саба стх̄ане, карало бхрама̄на райге, се-саба стх̄ана херибо ам̄и, пра̄на̄и-бхаката-сайге* — я жажду посетить в компании преданных, любящих Господа, все места, в которых побывал Господь Чайтанья. Шрила Прабхупада также пишет: «Преданный должен стремиться посетить все места, где Шри Чайтанья Махапрабху являл свои игры. Чистые преданные Господа Чайтаньи жаждут побывать даже там, где Махапрабху пробыл лишь несколько часов или минут». Насколько важным тогда является место, где Господь Чайтанья останавливался каждый год и где Он испытывал невообразимое чувство разлуки со Своим возлюбленным Кришной!

Господь альваров

Местное предание гласит, что история Аларнатха насчитывает миллионы лет. В Сатьяюгу в этом месте Господь Нараяна повелел Брахме высечь из камня Его божество и начать Ему поклоняться.

- Поскольку ты поклоняешься Мне здесь, — молвил затем Господь Нараяна, — это место станет называться Брахмагири [холмом Брахмы].

Позднее Брахмагири стал известен как Аларнатх. Нынешний храм был построен более одиннадцати столетий назад. Тогда божеству поклонялись брахманы из Южной Индии. Поскольку они принадлежали к ученической преемственности, основателями которой были *альвары*, божество стали называть Альвар-натхом («Господом *альваров*»), а впоследствии — Аларнатхом. Это место и по сей день называют Брахмагири.

Господь вкушает по просьбе ребенка

Однажды брахман по имени Шри Кетана, служение которого заключалось в том, чтобы предлагать пищу Аларнатху, был вынужден отправиться просить милостыню для Господа. Тогда он попросил своего маленького сына Мадху предложить *бхогу* Господу в его отсутствие. Он сказал, чтобы тот поставил пищу перед божеством и попросил Господа принять подношение.

Когда пришло время предлагать пищу, Мадху поместил ее перед божеством и стал молиться: «Дорогой Господь, прошу Тебя, прими это подношение. Я — всего лишь ребенок и не знаю, как правильно предлагать Тебе пищу».

После этого Мадху пошел играть с друзьями. Вернувшись, он обнаружил, что пища осталась нетронутой.

- Господь, почему Ты не притронулся к еде? — спросил он. — Если отец узнает об этом, он разозлится на меня. Прощу Тебя, покушай.

Сказав это, Мадху ушел, а когда вернулся, увидел, что пища так и осталась нетронутой. С глазами, полными слез, Мадху вновь стал умолять Господа принять пищу.

Вернувшись в третий раз, он увидел, что тарелка пуста.

Довольный Мадху отнес пустой поднос матери.

- А где же *прасад*? — спросила она.

- Господь все съел! — ответил Мадху.

В течение трех дней семья Мадху постилась, поскольку каждый раз, когда мальчик предлагал Аларнатху пищу, Господь все съедал.

Когда Шри Кетана вернулся домой и узнал о случившемся, он отчитал сына.

- Куда ты подевал *прасад* Господа Аларнатха?

- Отец, Господь Сам все съел. Я предлагал Ему так, как ты меня учил.

- Он не мог его съесть, — отвечал Шри Кетана. — Он — всего лишь каменное изваяние.

Шри Кетана решил сам понаблюдать за тем, что происходит, и, когда его сын стал предлагать Господу пищу, спрятался за колонну. Когда Мадху ушел, Шри Кетана увидел, что Господь нагнулся и взял чашу со сладким рисом. Шри Кетана тут же выскочил из своего убежища и схватил Господа за руку, пролив сладкий рис прямо на Аларнатха.

- Остановись! — закричал Шри Кетана. — Что Ты делаешь? Разве Божество может есть? Если Ты все съешь, что останется нам?

- О материалист в облике брахмана, — отвечал Господь Аларнатх, — Я не принимаю подношений от таких безбожников как ты, лишенных преданности. Я принимал подношения Мадху, поскольку он делал их бесхитростно и с любовью.

Сегодня служители храма показывают на теле Господа отметины, которые остались от ожога горячим сладким рисом.

Господь Аларнатх как Кришна, играющий на флейте

Когда Шри Чайтанья Махапрабху приходил к Господу Аларнатху, Он видел в Нем не Вишну или Нараяну, а играющего на флейте Кришну. Поэтому последователи Шри Чайтаньи почитают Аларнатха как двурукого Кришну.

Такое видение Господа Аларнатха Шри Чайтаньей Махапрабху имеет параллель в играх Радхи и Кришны. Однажды когда Господь Кришна наслаждался обществом Радхи и других *гопи* (девушек-пастушек) во Вриндаване, Он решил пошутить и спрятался от них. Когда *гопи* в отсутствие Радхи нашли Его, Он принял облик четырехрукого Нараяны. Не узнав в Нем Кришну, *гопи* пошли искать дальше. Однако когда Радха подошла к Нему, Он не смог скрыться от Ее любви, и вновь принял двурукий облик играющего на флейте всепривлекающего Кришны, который является единственным объектом чистой преданности Радхи.

Дакор

Обитель Кришны, бежавшего с поля боя

Здесь Господу Кришне поклоняются за то, что Он совершил поступок, который занял бы репутацию любого, но от этого слава Господа лишь возросла, а любовь к Нему Его преданных усилилась.

Дакор известен по всему штату Гуджарат благодаря тому, что здесь находится Божество Кришны по имени Ранчор Рая. Ранчор (*рана-чора*) означает «тот, кто бежал с поля боя», а Рая происходит от слова «*раджа*» и означает «царь» или «уважаемый человек». Кришна получил имя Ранчор Рая после того, как бежал с поля сражения. На первый взгляд, Он сделал это в страхе, но на самом деле Он хотел избежать ненужных жертв и явить *лилу* похищения Рукмини, Своей главной царицы. Гуджаратские преданные очень любят *лилу*, как Кришна оставил поле боя, поскольку Он явил ее, когда жил в Двараке.

Божество Ранчора Рая сделало современный Дакор таким же известным, как Дварака, столица Кришны. Однако посещают Дакор в основном гуджаратцы, об этом свидетельствуют вывески и указатели: все они на гуджарати. (Вывески и указатели в Двараке и других крупных местах паломничества написаны на хинди и английском, а также на местном языке).

Мы посетили Дакор в начале января. По пути нам встречались банановые, касторовые и хлопковые плантации. Поездка имела благоприятное начало: перед тем как мы выехали из храма ИСККОН в Валлабх Видьянагаре, туда пришел человек и угостил нас *прасадом* Ранчора Рая. Оказалось, он только что приехал из Дакора.

Жители Дакора и приезжие гуджаратцы тепло приветствовали нас — к преданным ИСККОН хорошо относятся по всему Гуджарату. Наша группа состояла из двух югославских преданных, одноко поляка, одного американца, одного преданного из Гуджарата и меня, британца. Паломники были рады видеть западных преданных, многие из них кланялись нам, касаясь наших стоп, или приветствовали нас, почтительно сложив ладони. Другие встречали нас словами «Харе Кришна».

Деревенские паломники

Прибыв в Дакор, мы не смогли припарковаться ближе, чем в пятистах метрах от храма — было много машин. Туристические автобусы постоянно приезжали и уезжали. Сидящие в них паломники пели *бхаджаны*, песни вайшнавов. Мы оказались в Дакоре в Пурниму, полнолуние. Каждый месяц в этот день в надежде обрести благословения Ранчора Рая в Дакор приезжает около ста тысяч паломников. (Хотя Дакор нельзя назвать большим городом — численность его населения не превышает тридцати тысяч жителей, на железнодорожном вокзале Дакора самая длинная в Индии платформа.) Многие паломники посещают Дакор каждую Пурниму, но больше всего народу собирается здесь на Картика Пурниму (в октябре-ноябре) — особый день для преданных Кришны. К тому же, Божество Ранчора Рая было установлено в Дакоре именно в этот день. Многие приезжают заранее, чтобы в день полнолуния посетить *мангала-арати* — первую утреннюю службу, которая начинается в половине седьмого.

На протяжении Картики, а также Чайтры и Пхалгуны (октября-ноября, февраля-марта и марта-апреля) получить *даршан* (аудиенцию) Ранчора Рая приходит много *бхаджана-мандалы* — деревенских паломников, поющих *бхаджаны*. Среди *бхаджана-мандалы* можно встретить людей, чьи предки на протяжении столетий совершали это ежемесячное паломничество. Некоторые группы *бхаджана-мандалы* преодолевают расстояние более ста километров. *Бхаджана-мандалы* приходят в Дакор группами от двухсот до четырехсот человек. В течение нескольких дней они идут пешком, неся с собой огромный флаг. Чаще всего он представляет собой кусок простой цветной материи, обшитый по периметру серебряной тесьмой. Флаг украшен надписью «Джая Шри Ранчор Рая!» («Слава прекрасному Ранчору Раю!»). Прибыв в Дакор, *бхаджана-мандалы* несут флаг в храм, и по их просьбе его поднимают на флагшток. Это своего рода подношение Ранчору Раю, а также знак того, что паломники достигли конечной точки своего путешествия.

Мы сами стали свидетелями того, как группа деревенских паломников воодушевленно пела имена Господа, танцуя, подпрыгивая и осыпая друг друга цветными порошками.

Испачканные краской, они дожидались во дворе храма, пока служители примут их флаг. После этого они вошли в храм, а когда вышли, стяг уже развивался на флагштоке. С неподдельной преданностью смотрели они на свой флаг, водруженный над храмом. Подходили другие группы, каждая со своим флагом. Прежде чем поднять новый стяг, снимали старый. Иногда флаг поднимается на флагшток всего на минуту, затем уступая свое место новому знамени. Но паломникам этого достаточно — они довольны.

Мы планировали взять несколько интервью, но получилось так, что интервью брали в основном у нас. «Откуда вы родом? Вам нравится Ранчор Рая?» Первыми, с кем нам удалось побеседовать, были несколько молодых людей, владеющих ателье в Ахмедабаде, расположенном в восьмидесяти километрах от Дакора. Последние шесть лет они пешком приходят в Дакор каждую Пурниму. До Дакора они доходят за два дня, проводят здесь ночь, а затем возвращаются домой на автобусе.

Става Бхагат приехал в Дакор из местечка, расположенного неподалеку от Двараки. Последние шесть лет он посещает Дакор как минимум раз в год.

- Мне ничего не нужно, — говорит он. — Я прихожу сюда не за тем, чтобы обрести какое-то материальное благо. Я просто хочу получить *даршан* Господа.

Я спрашиваю, что он чувствует, оказавшись в Дакоре.

- Меня переполняет чувство любви к Господу, — отвечает он, — и в моем сердце не остается места негативным эмоциям.

На даршане

Над входом в храм и в нескольких других местах висят телевизионные экраны. На них по кабельной сети транслируется божество Ранчора Рая. Однако телевизоры не привлекают внимание паломников, те стремятся попасть внутрь и увидеть Господа «своими глазами». Людские потоки устремляются к входным воротам. Те, кто уже получил *даршан*, выходят с другой стороны. Главный вход перегорожен, это сделано для того, чтобы контролировать поток людей. Женщинам отведен отдельный вход. Внутри они также стоят отдельно от мужчин — перед алтарем. Мужчины стоят позади, за металлическим ограждением. Получив *даршан*, паломники выходят наружу и обходят вокруг храма.

Очень благоприятно получить *даршан* Господа во время *арати*, и поскольку *арати* длится всего несколько минут, в это время наблюдается особенно большой наплыв посетителей. Внутри охранники свистят в свистки, чтобы унять толпу, но безрезультатно. Тысячи людей, подталкивая друг друга, медленно продвигаются внутрь. На сутолоку никто не обижается. Широко раскрыв глаза, Господь устремляет милостивый взгляд на Своих преданных. Все восторженно повторяют имена Господа и радуются *даршану*.

Люди приносят с собой коробки со сладостями. Открыв их и держа у себя над головой, паломники предлагают сладости Господу. Потом они отнесут их в свою деревню и раздадут односельчанам. Перед храмом есть магазинчик, в котором продают листья туласи для предложения вместе со сладостями.

Кроме Ранчора Рая Дакор известен еще тремя вещами. Это *гота*, *лота* и *фота*. *Гота* — это *накоры* (овощи в тесте, обжаренные во фритюре), приготовленные из нутовой муки грубого помола и листьев шамбалы и подаваемые с йогуртом. *Лота* — это сосуд для питья. В Дакоре продается много медных, стальных и алюминиевых *лот*. А *фота* означает фотография божества. Все эти вещи пользуются спросом у паломников.

Служители храма

В Дакоре живет двести двадцать семь больших брахманских семей, так что в брахманах недостатка нет. Местные брахманы не принадлежат к какому-то определенному роду, однако разделяются на три группы: Таподханы, Каовы и Шри Гауры. Таподханы жили здесь еще в те времена, когда на месте Дакора были джунгли. Однако их сочли недостойными поклоняться божеству, и тогда призвали других брахманов.

Как это заведено в храмах, где число служителей велико, брахманы поклоняются божеству поочередно в течение нескольких недель, а в остальное время занимаются другими делами. Половина годового дохода храма идет служителям. Основные источники дохода храма — это пожертвования, продажа *прасада*, а также сдача в аренду торговых и жилых помещений, расположенных рядом с храмом.

Другая половина доходов распределяется между тремя фондами: фондом храма, фондом *гошалы* (коровьей фермы) и фондом Тхакурапура. Тхакурапур — это 1.820 акров земли, которая не облагается налогом. В связи с этим земля может быть использована только для выращивания корма для коров, принадлежащих храму. Все молоко коров с

фермы поступает на храмовую кухню. И хотя число коров достигает четырехсот, их молока не хватает для приготовления *гхи*, которое используют на кухне Ранчора Рая, и поэтому храм вынужден дополнительно закупать *гхи* в *гошале*, расположенной в Раджкоте.

Многие местные жители приходят в храм три раза в день: на *мангала-арати*, днем (большинство в это время закрывают свои лавки) и вечером.

Все утро мы пробыли в храме, ощущая на себе суетливую атмосферу Пурнимы, после чего навестили Ашока Бхая, местного торговца, с которым подружились наши преданные. Затем мы встретили Гуху Даса, местного преданного ИСККОН, и он пригласил нас к себе на обед.

В храме вечером

Мы вернулись в храм в полшестого вечера. Посетителей не убавилось. Лошадь из праздничной процессии нервничала — брыкалась и пыталась встать на дыбы. На территории храма мы увидели весы для посетителей. Вывеска над весами предлагала пожертвовать *гошале* столько золота, серебра, рупий, риса, ткани, сахара или чего-то еще, сколько весил человек, вставший на них.

Ранчор Рая вкушает семь раз в день, и потому приготовление пищи для Него никогда не останавливается. Мы планировали посетить кухню, чтобы сделать несколько снимков, но нас туда не пустили. Мы лишь почувствовали запах тмина, обжаренного в топленом масле. Вечернее предложение пищи, называемое *чхапан-бхогой*, состоит из пятидесяти шести блюд. Нам удалось договориться с *пуджари* (служителем) взглянуть на *чхапан-бхогу* после предложения.

После шести Господа переодевают в ночные одежды. Алтарь остается открытым, и эту церемонию может видеть каждый. Мы опять оказываемся посреди движущейся толпы. Кто-то выкрикивает: «Кришна Каная...» «Лала, ки джая!» — подхватывают другие. («Слава малышу Кришне!») Когда кто-нибудь восклицает: «Ранчора...», все вторят: «Рая, ки джая!» Дневные ярко-розовые одежды Ранчора Рая снимают. Господа облачают в красно-оранжевый наряд. Тюрбан Ранчор Рая сделан из длинного куса материи. Такие тюрбаны носят сельские жители — они спасают их от летнего зноя и зимнего холода.

Спустя некоторое время мы увидели пятьдесят шесть блюд, предложенных Господу. После предложения пищу относят в специальную комнату, где ее делят. Вся посуда для предложения сделана из чистого серебра. На Дивали используют золотую посуду. Среди блюд были: рис, *дал*, *кхархи*, *докла*, *папады*, *пури*, сладости, *качори*, *чапати*, *паратхи*, *ачар*, огромные *джалеби*, *гота*, *сабджи*, *каман*, *ширриханд*, *гулабджамуны*... За декоративной решеткой стояли паломники и возносили молитвы *прасаду*.

Мы покинули храм в восемь вечера. На небе взошла полная луна, и народ стал расходиться. Охранники у ворот ждали, пока паломники покинут храм. Кто-то опоздал, и был вынужден предлагать Господу сладости, стоя перед закрытыми воротами.

Незабываемый вкус

В завершении своего визита мы отведали *чхапан-бхогу*. *Пуджари* и пожизненный член ИСККОН по имени Ашок Севак пригласил нас к себе домой. Что можно сказать о *чхапан-бхоге*? Это было бесподобно! Шрила Прабхупада пишет: «Наш вкус становится совершенным, когда мы наслаждаемся *прасадом*». («Шримад-Бхагаватам» 3.21.13, комментарий) У нас был хороший аппетит — возможно из-за того, что мы целый день провели на ногах, или же сказывалась ночная прохлада. По милости Ранчора Рая нам посчастливилось попробовать большинство из пятидесяти шести блюд. Если вас интересует их вкус, вам придется приехать в Дакор и самим отведать их.

Лилы

Во времена «Махабхараты» на месте Дакора росли джунгли, изобилующие ручьями и озерами, на берегах которых жили отшельники. Здесь был *ашрам* Данки Риши, который, умиловив Господа Шиву, попросил его остаться в его хижине. Господь Шива согласился и явил себя в форме *линги*, которую стали называть Данканатхом Махадевом. Поэтому в древности Дакор назывался Данкапуром.

Когда Господь Кришна и Бхима посетили обитель Данки Риши, Кришна предложил мудрецу любое благословение. Отшельник захотел, чтобы Кришна, подобно Господу Шиве, навеки остался в его *ашраме*. Господь пообещал, что спустя некоторое время, в Кали-югу, Он придет жить в Данкапур.

Желание Данки Риши осуществил Бодана, великий преданный Кришны, живший в тринадцатом веке. В прошлой жизни Бодана жил в Гокуле, где Кришна даровал ему благословение, сказав, что в век Кали он родится в Гуджарате и вновь обретет Его *даршан*.

Бодана был раджпутром Дакора и непоколебимым преданным. Он выращивал туласи и каждые полгода отправлялся в Двараку, чтобы там поклоняться Кришне при помощи ее листьев. Это продолжалось до тех пор, пока Бодане не исполнилось семьдесят два года. Увидев, что Бодане стало тяжело путешествовать в Двараку, Кришна как-то явился к нему во сне и приказал в следующий раз взять с собой в Двараку воловью повозку. Он пообещал, что вместе с Боданой придет в Дакор.

Когда Бодана в очередной раз прибыл в Двараку, служители храма спросили, зачем он привез с собой повозку. Бодана отвечал, что она нужна ему, чтобы увезти с собой божество Кришны. *Пуджари* смерили недоверчивым взглядом ветхую повозку и на всякий случай заперли храм. В полночь Кришна открыл запертые двери, пришел к Бодане и, разбудив его, приказал немедленно отвезти Его в Дакор.

Обнаружив пропажу, брахманы бросились за Боданой вдогонку. Бодана был напуган. Кришна посоветовал ему спрятать Его и поговорить со служителями. Жрецы разгневались не на шутку, один из них метнул в Бодану копье и убил его. Так Бодана обрел освобождение.

После этого Кришна приказал жене Боданы дать брахманам столько золота, сколько весило божество и попросить их возвращаться в Двараку. Однако бедной женщине это было не по силам. Тогда Кришна явил чудо, став таким легким, как кольцо у нее в носу. Это было все золото, которым обладала женщина. Брахманы были расстроены, но Кришна сказал им, что спустя полгода они обнаружат в одном из колодцев Двараки Его точную копию. Так и случилось.

Шрила Прабхупада

О посещении святых мест паломничества

Земля Бхарата-варши знаменита своими многочисленными местами паломничества, которые рассеяны по всей стране, и, следуя многовековой традиции, люди приходят туда в любое время года. («Шримад-Бхагаватам» 3.1.17, комментарий)

На земле есть четыре *дахмы* (царства Бога), символизирующие планеты духовного мира, к которому относятся *брахмаджьоти* и Вайкунтхи. Это Бадарикашрам, Рамешвара, Джаганнатха-Пури и Дварака. Следуя по стопам таких преданных, как Уддхава, религиозные индийцы и по сей день посещают эти святые места, чтобы достичь совершенства на пути духовного самоосознания. («Шримад-Бхагаватам» 3.4.22, комментарий)

Помимо этого, *грихастхе* надлежит посещать святые места паломничества, упомянутые в Пуранах. Так, полностью посвятив себя поклонению Верховной Личности Бога, *грихастха* принесет огромное благо своим родным, знакомым, своей стране и всему человечеству. («Шримад-Бхагаватам» 7.14, предисловие)

В Пуранах утверждается: «Люди, стремящиеся совершить паломничество в такие святые места, как Вриндаван, Матхура или Дварака, воистину, достойны славы. Эти путешествия дадут им возможность пересечь пустыню материального существования». («Нектар преданности», гл. 9)

Приходя в домашний храм преданного, взирая на богато украшенные и облаченные в прекрасные одежды Божества, человек с мирским складом ума под воздействием освященной атмосферы храма получает импульс к духовной деятельности. Люди обязательно должны посещать святые места, подобные Вриндавану, где особенно заботятся о поддержании храмов и поклонении Божествам. В былые времена все богатые люди (цари и преуспевающие купцы) сооружали храмы под руководством опытных преданных Господа, в частности шестерых Госвами, и простые люди обязаны посещать эти храмы и принимать участие в праздниках, проводимых в местах паломничества, следуя по стопам великих преданных (*анувраджа*). В святые места и храмы нельзя ходить как на экскурсию. Эти храмы и священные места, ставшие бессмертными благодаря трансцендентным играм Господа, нужно посещать под руководством человека, который постиг духовную науку. Это называется *анувраджа*. *Ану* значит «следовать». Поэтому самое лучшее — следовать указаниям истинного духовного учителя, даже в том, что касается посещения храмов или мест паломничества. Тот, кто не посещает такие места, ничем не отличается от дерева, которое Господь обрек на неподвижность. Присущая человеку

склонность к путешествиям используется не по назначению, если он путешествует только ради того, чтобы ознакомиться с достопримечательностями. Лучше всего использовать эту склонность для того, чтобы совершать паломничество по святым местам и храмам, заложенным великими *ачарьями*. Тогда человека не сможет сбить с толку атеистическая пропаганда толстосумов, не имеющих ни малейшего представления о духовных ценностях. («Шримад-Бхагаватам» 2.3.22, комментарий)

Цель всех паломников — постоянно помнить о Господе, поэтому Господа называют *тиртха-кирти*. Люди отправляются в паломничество, чтобы получить возможность возносить хвалу Господу. Хотя сейчас времена изменились, в Индии до сих пор сохранилось немало мест паломничества. Например, в Матхуре и Вриндаване, где нам приходилось жить, люди просыпаются рано утром и с четырех часов утра до глубокой ночи так или иначе прославляют Господа. Места паломничества тем и хороши, что в них все напоминает человеку о святой славе Господа. («Шримад-Бхагаватам» 3.1.45, комментарий)

Важно помнить также, что святые места необходимо посещать не только для того, чтобы совершить омовение, но и для того, чтобы найти там великих мудрецов, подобных Майтрее, и получить от них наставления. Тот, кто, приходя в святое место, не делает этого, только напрасно теряет время. Нароттама дас Тхакур, великий *ачарья* вайшнавов, вообще запретил нам посещать места паломничества, поскольку времена изменились, и искренний человек, наблюдая за поведением нынешних обитателей святых *дхам*, может составить неверное представление о местах паломничества. Будет лучше, советовал Нароттама дас Тхакур, если человек, вместо того чтобы тратить время на паломничество по святым местам, сосредоточит свой ум на Говинде. Разумеется, размышлять о Говинде в любом месте могут только те, кто уже достиг духовного совершенства; обыкновенные люди на такое не способны. Поэтому простые люди могут все же получить определенное благо, совершив паломничество в такие святые места, как Праяг, Матхура, Вриндаван и Хардвар. («Шримад-Бхагаватам» 3.20.4, комментарий)

Пребывание в месте паломничества дает преданному возможность быстро прогрессировать в духовной жизни. Господь Кришна находится повсюду, и тем не менее приблизиться к Нему легче всего в святых местах паломничества, так как в этих местах живут великие мудрецы и преданные. Господь Шри Кришна говорит, что Он находится там, где Его преданные прославляют Его трансцендентные деяния. В Индии есть множество мест паломничества, и самыми знаменитыми из них являются Бадари-нараяна, Дварака, Рамешвара и Джаганнатха-Пури. Эти святые места называются *четырьмя дхамми*. Слово *дхама* указывает на то, что в этом месте человек может сразу же ощутить присутствие Верховного Господа. Чтобы попасть в Бадари-нараяну, нужно пройти через Хардвар, что буквально означает «путь, ведущий к Верховной Личности Бога». Помимо этого, есть и другие святые места паломничества: Праяг (Аллахабад), Матхура и т.д., но самым святым местом на земле является Вриндаван. Тем, кто еще не достиг совершенства в духовной практике, рекомендуется жить в святых местах и там заниматься преданным служением. («Шримад-Бхагаватам» 4.8.42, комментарий)

В ведической культуре огромную роль играют святые места паломничества. В Индии по сей день сохранились сотни и тысячи святых мест, таких как Джаганнатха-Пури, Вриндаван, Хардвар, Рамешварам, Праяг, Матхура. Индия — это страна, предназначенная для поклонения Богу и духовного совершенствования. («Шримад-Бхагаватам» 7.14.29, комментарий)

Совершить паломничество по святым местам — значит освободиться от материального рабства. («Нектар преданности», гл. 12)

Как добраться

Натхадвар

На самолете — До Удайпура, расположенного в 48 км от Натхадвара, летают самолеты из Дели, Джайпура, Джодхпура и Мумбая.

На автобусе — Путешествие из Удайпура на автобусе или такси займет около часа. До Натхадвара можно также добраться на автобусе из Мумбая, Сурата, Вадодары и Ахмадабада.

На поезде — Ближайшая к Натхадвару станция — Удайпур.

Проживание — Широкий выбор гостиниц. Свободных мест может не оказаться во время крупных фестивалей и праздников.

Читракут

На самолете — Ближайший к Читракуту аэропорт расположен в Аллахабаде. Из Калькутты в Аллахабад самолеты летают 3 раза в неделю. Почти каждый день летают самолеты из Дели в Канпур, расположенный в 150 км от Читракута.

На автобусе — Автобусы ходят в Читракут из Аллахабада, Канпура и многих других городов этого региона.

На поезде — Ближайшая к Читракуту станция — Читракут Дхам Карви. Оттуда ежедневно ходят поезда до Матхуры и Дели.

Проживание — Ограниченный выбор жилья, скромные условия проживания.

Кароли

На самолете — Ближайший аэропорт находится в Джайпуре, в 160 км от Кароли. В Джайпур летают самолеты из разных городов Индии.

На автобусе — Автобусы ходят в Кароли из большинства городов Раджастана.

На поезде — Ближайшая станция — Гангапур Сити — расположена в 80 км от Кароли. Сообщение с Дели и Мумбаем.

Проживание — Жилья мало. Большинство преданных, посещающих Кароли, на ночь не остаются.

Наимишаранья

На самолете — Ближайший аэропорт находится в Лакнау, в 90 км от Наимишараньи. Сообщение с разными городами Индии.

На автобусе — Из Лакнау на автобусе или такси.

На поезде — Ближайшая станция — Ситапур. Ежедневно ходит ночной поезд в Матхуру.

Проживание — Ограниченный выбор, скромные условия. Большинство преданных останавливаются в местном Гаудия Матхе.

Симхачалам

На самолете — Ближайший аэропорт — Вишакхапатнам — расположен в 15 км от Симхачалам.

На автобусе — Автобусы и такси ходят из Вишакхапатнам, до которого тоже можно добраться на автобусе из других городов Южной Индии и Ориссы.

На поезде — До Вишакхапатнам можно добраться из разных городов Индии.

Проживание — Ограниченный выбор жилья в Симхачалам, много гостиниц в Вишакхапатнам.

Как достичь вершины холма — Пешком (потребуется много сил), на автобусе или на такси.

Ремуна

На самолете — Ближайший аэропорт находится в Бхуванешваре, в 230 км от Ремуны.

На автобусе — В Ремуну ходит автобус из Баласора, расположенного в 9 км от Ремуны. До Баласора можно добраться на автобусе из многих городов Ориссы, из Калькутты и некоторых других городов Западной Бенгалии.

На поезде — Ближайшая станция — Баласор. До нее можно добраться из большинства крупных городов Индии.

Проживание — Выбор жилья в Ремуне невелик, большой выбор в Баласоре.

Шрирангам

На самолете — Ближайший аэропорт расположен в Тиручираппалли, в 10 км от Шрирангама. Нечастые рейсы в Ченнай и некоторые другие города.

На автобусе — Автобус между Тиручираппалли и Шрирангамом ходит через каждые несколько минут. До Тиручираппалли можно добраться на автобусе из других крупных городов Тамил Наду и Кералы.

На поезде — Поезда из Ченная останавливаются на станции Шрирангама.

Проживание — В Шрирангаме жилья мало, много гостиниц в Тиручираппалли.

Пушкара

На самолете — Ближайший аэропорт находится в Джайпуре, в 120 км от Пушкары. Рейсы в разные города Индии.

На автобусе — Из Аджмера, расположенного в 11 км от Пушкары. До Аджмера можно добраться на автобусе из любого крупного города Раджастана.

На поезде — До Аджмера ходят поезда из большинства крупных городов северной Индии.

Проживание — Широкий выбор жилья. Трудно найти жилье во время верблюжьей ярмарки и крупных праздников.

Дварака

На самолете — Ближайший аэропорт расположен в Джамнагаре, в 130 км от Двараки. Ежедневные рейсы в Мумбай.

На автобусе — Из любого крупного города Гуджарата.

На поезде — Ежедневно поезда в Ахмедабад и Мумбай. Поезда в Пури и некоторые другие города.

Проживание — За исключением праздников и фестивалей всегда широкий выбор жилья разной стоимости.

Аларнатх

На самолете — Ближайший аэропорт находится в Бхуванешваре.

На автобусе — Из Пури, расположенного в 17 км от Аларнатха, ходят автобусы и джипы.

На поезде — До Бхуванешвара можно добраться на поезде из большинства крупных городов Индии. Поезда ходят и в Пури.

Проживание — Жилья нет. Остановиться можно в Пури.

Дакор

На самолете — Ближайший аэропорт расположен в Ваходаре, в 45 км от Дакора. Ежедневное авиасообщение с Дели и Мумбаем.

На автобусе — Из Ваходары и других крупных городов Гуджарата.

На поезде — Ближайшие крупные станции — Ананд и Ваходара. На станции Дакора поезда останавливаются редко.

Проживание — Доступно непритязательное жилье.

Глоссарий

- Ачарья** — совершенный духовный учитель, который учит своим примером.
- Ашрам** — обитель духовного учителя; место, где занимаются духовной практикой.
- Брахманы** — сословие людей интеллектуального труда и жрецов, первое сословие в ведической системе деления общества.
- Брахмарши** — титул, означающий «мудрец среди брахманов».
- Бхаджан** — песнь, прославляющая Кришну.
- Бхога** — пища, не предложенная Божеству.
- Вайшнав** — преданный Вишну или Кришны.
- Виман** — воздушный корабль.
- Вишну** — Верховный Господь, экспансия Кришны.
- Гамча** — легкое хлопчатобумажное полотенце.
- Гаудия-вайшnavы** — последователи Шри Чайтаньи Махапрабху.
- Гопи** — подруги Кришны, Его самые верные и преданные слуги.
- Гхи** — топленое масло.
- Даршан** — аудиенция Божества.
- Дева** — полубог или уважаемая личность.
- Дхама** — обитель Верховного Господа.
- Дхармашала** — гостиница для паломников.
- Дхоти** — длинный кусок материи, используемый в качестве мужской одежды.
- ИСККОН** (сокр. от International Society for Krishna Consciousness) — основанное в 1966 году в Нью-Йорке Его Божественной Милостью А.Ч. Бхактиведантой Свами Прабхупадой Международное общество сознания Кришны, также известное как Движение Харе Кришна.
- Караталы** — небольшие тарелки, на которых играют во время *киртана*.
- Киртан** — пение святых имен Господа.
- Курта** — широкая рубаша.
- Кшатрии** — воины или правители; второе сословие в ведической системе деления общества.
- Лила** — приносящая блаженство трансцендентная деятельность, которой занят Господь и Его преданные.
- Мангала-арати** — первая утренняя служба в храме.
- Мантра** — трансцендентный звук, который освобождает ум от влияния иллюзии.
- Мриданга** — разновидность барабана.
- Пандит** — ученый, знаток Вед.
- Прасад** — буквально «милость»; пища и предметы, предложенные Божеству.
- Пуджари** — служитель в храме.
- Рага** — мелодия.
- Риши** — мудрец, святой.
- Садху** — святой.
- Самадхи** — могила вайшнава.
- Сампрадая** — группа людей, занимающихся духовной практикой, состоящих в ученической преемственности и имеющих свою философию.
- Сапта-риши** — семь великих мудрецов, порожденных Господом Брахмой.
- Сева** — преданное служение.
- Туласи** — (1.) священное растение, которое очень дорого Господу Кришне и Его преданным; (2.) в своей изначальной форме — *гопи* (божественная пастушка) Вриндавана. Гаудия-вайшnavы используют изготовленные из древесины туласи бусы (*кантхи-малу*) и четки (*джапа-малу*). Листья туласи используют для предложения пищи Господу Вишну. Господь не принимает подношений без листьев туласи.
- Чайтанья Махапрабху** (1486-1534) — Верховный Господь, Кришна, явившийся в облике Своего преданного, чтобы проповедовать любовь к Богу посредством совместного воспевания святого имени.
- Шеннай** — духовой инструмент, используемый в храмах и во время праздничных церемоний.
- Шри** — буквально «богатство» или «обладающий богатством»; (1.) имя Лакшми, вечной супруги Господа Вишну; от нее берет начало *сампрадая* Шри-вайшnavов; (2.) приставка к имени собственному, обозначающая почтительное отношение.
- Шрила** — почтительное обращение к возвышенному преданному.
- Шрила Прабхупада** — А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада, *ачарья*-основатель ИСККОН и наиболее выдающийся вайшнав современности.
- Юга** — одна из четырех циклически повторяющихся эпох в жизни вселенной.