

День Господа Хари

ЭКАДАШИ

Перевод отдельных частей из Пуран

*Над электронной версией книги работали:
Александр Казачок (Свананда Сукхада дас)
Юрий Маневский*

*Георг Вартанян (Гоураприя дас)
Этот файл хранится в Internet на сайте <http://hari-katha.org>*

1. ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ.....	2
СОВЕРШЕННЫЙ ДУХОВНЫЙ УЧИТЕЛЬ.....	3
ВВЕДЕНИЕ.....	4
КАК СОБЛЮДАТЬ ЭКАДАШИ.....	5
ОБ ЭТОЙ КНИГЕ.....	6
ОБРАЩЕНИЕ.....	7
1. УТПАННА ЭКАДАШИ.....	7
2. МОКШАДА ЭКАДАШИ.....	10
3. САПХАЛА ЭКАДАШИ.....	11
4. ПУТРАДА ЭКАДАШИ.....	12
5. ШАТ-ТИЛА ЭКАДАШИ.....	13
6. ДЖАЯ ЭКАДАШИ.....	15
7. ВИДЖАЯ ЭКАДАШИ.....	16
8. АМАЛАКИ ЭКАДАШИ.....	17
9. ПАПАМОЧАНИ ЭКАДАШИ.....	19
10. КАМАДА ЭКАДАШИ.....	20
11. ВАРУТХИНИ ЭКАДАШИ.....	21
12. МОХИНИ ЭКАДАШИ.....	22
13. АПАРА ЭКАДАШИ.....	23
14. НИРДЖАЛА ЭКАДАШИ.....	23
15. ЙОГИНИ ЭКАДАШИ.....	25
16. ПАДМА ЭКАДАШИ.....	26
17. КАМИКА ЭКАДАШИ.....	27
18. ПУТРАДА ЭКАДАШИ.....	28
19. АДЖА ЭКАДАШИ.....	29
20. ПАРИВАРТИНИ ЭКАДАШИ.....	30
21. ИНДИРА ЭКАДАШИ.....	31
22. ПАПАНКУША ЭКАДАШИ.....	32
23. РАМА ЭКАДАШИ.....	32
24. ХАРИБОДХИНИ ЭКАДАШИ.....	34
25. ПАДМИНИ ЭКАДАШИ.....	37
26. ПАРАМА ЭКАДАШИ.....	39

"Пять лодок есть для тонущего в океане мирского существования: Господь Вишну, Бхагавад-гита, Шримати Туласи -деви, корова и экадаши"

Господь Кришна Гаруде в Гаруда Пуране

"Всех растений дороже мне Туласи , всех месяцев дороже картика, всех мест паломничества дороже моя возлюбленная Дварака и из всех дней Экадаши наиболее дорог мне"

Падма Пурана, Утгара Кханда

"Во время поста несбалансированные доши приходят в равновесие, пищеварительный огонь разгорается, состояние тела и ума нормализуется. Кроме того, достигается физическая легкость, здоровый аппетит и жажда, хорошее настроение и пищеварение, так же, как сила и энергия"

Аюрведа, Аштангахридаям 1.8

"Чистота чувств и двигательных органов, правильное очищение, легкость тела, здоровый аппетит, своевременное проявление голода и жажды, чистота района перикарда и горла, расслабление тела, бодрость, свобода от лени — таковы блага, приносимые постом"

Аюрведа, Ситрастханам 14.17

"Я соблюдаю пост, чтобы контролировать свое тело и душу. Он дает мне силу и решимость в достижении цели"

М.К. Ганди

2. СОВЕРШЕННЫЙ ДУХОВНЫЙ УЧИТЕЛЬ

Его Божественная Милость А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада родился 1896 г. в семье сознающих Кришну преданных, проживающих в Калькутте (Индия). С детства он проявлял признаки чистого преданного Господа, участвуя в киртанах и играя в школе в игры сознания Кришны. Его отец, Гоур Мохан Дэ, дал ему правильное духовное воспитание.

Шрила Прабхупада впервые встретил своего духовного учителя, Шрилу Бхактисиддханту Сарасвати Госвами (1874-1937) в 1922 году в Калькутте. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, представляя собой звено в цепи ученической последовательности “Брахма Гаудийя”, был великим знатоком философии сознания Кришны и основателем шестидесяти четырех Гаудий Матх в Индии. При их первой встрече Шрила Прабхупада получил наставление, которое вдохновило его совершить духовную революцию в мире. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати сказал: “Ты образованный молодой человек. Почему ты не проповедуешь послание Господа Чайтаньи Махапрабху во всем мире?” Хотя последователи Вед поклоняются Господу Кришне, Верховной Личности Бога с незапамятных времен, их истинная философия и трансцендентная литература оставались неизвестны за пределами Индии. Следуя своему духовному учителю, Шрила Прабхупада стал важнейшим звеном в передаче подлинного учения, провозглашенного Самим Господом Шри Кришной. В 1944 г. Шрила Прабхупада основал “Возвращение к Богу”, журнал на английском языке, разъясняющий трансцендентную науку сознания Кришны. Своими деньгами и трудом, без помощников, он писал, редактировал, корректировал, печатал и распространял журнал на севере Индии.

В течение последующего года Шрила Прабхупада несколько раз видел во сне, как Шрила Бхактисиддханта Сарасвати давал ему указания оставить семейную жизнь и принять высший духовный образ жизни, отречение саньясы. Когда Шрила Прабхупада спал во Вриндаване, святой земле, наиболее дорогой Кришне, он решил откликнуться на зов. В сентябре 1959 г. в Матхуре от знаменитого ученого Шрилы Кешавы Махараджи Шрила Прабхупада принял обет отречения и получил имя А.Ч. Бхактиведанта Свами. Полагаясь на милость Господа, Бхактиведанта Свами начал осуществление монументального литературного проекта — издание английского перевода “Шримад Бхагаватам” Шрилы Кришна-Двайпаяны Вьясы, литературного воплощения Господа. “Шримад Бхагаватам”, духовную энциклопедию, часто называют “сливками ведической литературы”, так как в нем говорится исключительно о Личности Бога и трансцендентных играх. Шрила Прабхупада сам писал, редактировал и собирал средства для издания первых трех томов. Завершив первый том, он подарил экземпляр тогдашнему премьер-министру Индии Лалу Бахдур Шастри, который оценил научную работу Шрилы Прабхупады. В 1965 г. Шриле Прабхупаде стал окончательно ясен путь его исторической поездки на Запад. Линия “Скиндия Стимшип” предоставила ему бесплатный билет на борт грузового судна “Джаладута”, и в августе 1965 г. Шрила Прабхупада покинул Индию, имея при себе коробку с томами “Шримад Бхагаватам”, пару каратал (цимбал) и 40 индийских рупий (около семи долларов). Сорокадневное путешествие оказалось трудным. За несколько дней “Джаладута” прошла через тяжелые шторма и Шрила Прабхупада страдал не только от морской болезни, но и от сердечных приступов. Приступы продолжались две ночи подряд, и он знал, что в 69-летнем возрасте они могут быть фатальными. На третью ночь ему приснилось, что пришел Сам Кришна и предоставил защиту. Приступов больше не было.

Когда 17 сентября 1965 г. “Джаладута” в конце концов прибыла в Бостонский порт, Шрила Прабхупада написал: “Мой дорогой Господь Кришна, Ты так милостив к этой бесполезной душе, но я не знаю, зачем Ты послал меня сюда. Теперь Ты можешь делать со мной, что захочешь. Как я смогу объяснить жителям Запада послание сознания Кришны? Я очень невезучий, неумелый и самый падший. Поэтому я ищу Твоего благословения, чтобы я мог обратить их, ибо у меня нет силы делать это самому”.

Затем, со своими книгами и ничтожной суммой денег, Шрила Прабхупада вступил в величайшую из столиц мира — Нью-Йорк. Зимой 1965-66 гг. он боролся с холодным климатом, продав несколько экземпляров “Шримад Бхагаватам” любопытным иностранцам. Несмотря на лишения, он продолжает писать. В конце концов он переселился в Нижний Ист Сайд Манхэттена, сняв комнаты и маленький склад на Второй Авеню, 26. Вскоре среди молодых искателей духовной истины распространился слух о индийском свами, прибывшем с “особым методом йоги”, воспеванием мантры “Харе Кришна”. В июле 1966 г. Шрила Прабхупада с несколькими учениками официально зарегистрировал Международное Общество Сознания Кришны. Вскоре он взял своих первых учеников в близлежащий Вашингтон Сквэр Пак для первого публичного воспевания “Харе Кришна”. Его небольшой склад стал привлекать внимание Нижнего Ист Сайда. Несмотря на строгие запреты (мясоедения, недозволенного секса, азартных игр и употребления интоксикаций), он привлек немногочисленных, но посвященных последователей.

Со временем Шрила Прабхупада открыл центры в Сан-Франциско, Монреале, Бостоне, Лос-Анджелесе и Буффало. Он основал фермерскую общину “Новый Вриндаван” в западной Вирджинии и ввел на Западе ведическую систему образования *суркула*. Шрила Прабхупада также был вдохновителем постройки в Индии нескольких больших Международных центров, таких как Шри Чайтанья-чандродая Мандир в Западной Бенгалии, Храм Кришна-Баларамы и гостиница во Вриндаване, большой храм и центр образования в Бомбее. Перед своим уходом в 1977 г. Шрила Прабхупада видел свое движение “Харе Кришна” распространившимся по всему миру, имеющим центры в большинстве крупных городов Америки, Европы, Африки, Азии и Австралии.

Несмотря на постоянные поездки (за 12 лет он объехал вокруг мира не менее 14 раз), Шрила Прабхупада никогда не прекращал писать о науке сознания Кришны. Более восьмидесяти томов его книг было издано на более чем 30 языках, и более 150 000 000 экземпляров такой литературы распространилось по всему миру. Эти книги включают “Бхагавад-гиту как она есть” (1968), “Учение Господа Чайтаньи” (1968), “Кришна, Верховная личность Бога” (1970), “Нектар Преданности” (1970), семнадцать томов “Шри Чайтанья Чаритамриты” (1973-75), и тридцать томов “Шримад Бхагаватам” (1962-77). Где бы ни останавливался Шрила Прабхупада, он переводил ведические писания и воспитывал своих учеников и Движение.

Шрила Прабхупада совершил этот непостижимый подвиг в возрасте от 69 до 81 года, благодаря личным усилиям и непоколебимой вере в Кришну, Всевышнего Господа. Здесь упомянуты только некоторые его трансцендентные достижения. Сейчас читателю доступна его полная биография, написанная Сатсварупой дасой Госвами. Она называется “Шрила Прабхупада лиламрита”.

Ясно, что Шрила Прабхупада не был обычным спиритуалистом; он был великим святым, избранным Господом Кришной, чтобы привести людей мира в царство Бога, подарив им чистый путь сознания Кришны. В связи с этим, самым важным вкладом Шрилы Прабхупады являются его книги, которые высоко оценены академическим обществом за их авторитетность, глубину и ясность. Они служат основными учебниками в многочисленных курсах

колледжей. Издательство Бхактиведанта Бук Траст, основанное в 1972 году для издания его книг, стало крупнейшим в мире распространителем индийской религии и философии.

Книги Шрилы Прабхупады могут принести благо всему человечеству, слова совершенного духовного учителя могут спасти каждого из этого мира лицемерия и страданий и указать путь домой, обратно к Богу.

3. ВВЕДЕНИЕ

“Если человек постится в экадаши, Я сожгу все его грехи и дарую ему Свою трансцендентную обитель. Экадаши — самый подходящий день для разрушения всех грехов и он приходит всем на благо”.

Господь Кришна Арджуне, глава 1

Как говорит в Бхагавад-гите [15.7] Господь Кришна, Верховная Личность Бога, живые существа, борющиеся в этом материальном мире, являются вечными духовными искрами, неотъемлемыми частицами Его — Высшего Духовного Целого. Так как естественной функцией части является служение целому, то естественные функции живых существ — служить Господу Кришне. Но из-за связи живого существа с материальной природой эта функция искусственно покрылась невежеством. Вместо служения Кришне оно, отождествляя себя с телом и умом, старается господствовать над материальной энергией Кришны.

Это загрязнение, называемое ложным эго или ложным отождествлением с материей, является источником всех страданий души. И так же, как загрязненная вода может быть профильтрована, отдистиллирована и возвращена в нормальное, чистое состояние, так и живое существо, загрязненное ложным эго, может очиститься трансцендентным процессом сознания Кришны. Одной из основных частей этого процесса является соблюдение поста в экадаши.

Экадаши — день аскезы, регулярно соблюдаемый теми, кто следует *Санатана-Дхарме*, т.е. сознанию Кришны. “*Эка*” означает “один”, а “*даши*” — женский род слова “даша”, которое означает “десять”. Экадаши — это одиннадцатый день после полнолуния и новолуния каждый месяц. В эти особые дни преданные воздерживаются от зерновых и бобовых и прикладывают большие усилия, совершая преданное служение Верховной личности Бога, Господу Шри Кришне. Как говорит в “Бхагавад-гите как она есть” [9.14, комментарий] Его Божественная милость А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада, основатель-ачарья Международного Общества Сознания Кришны, “в преданном служении есть некоторые действия, которые называются предписанными, такие, как пост в некоторые дни, например, на одиннадцатый день новолуния, экадаши, и в день явления Господа”. Пост в экадаши предназначен не только для продвинутых *Брахмачари* и *Санйаси* или вдов, как говорят малоразумные люди. Эти святые дни поста очень помогут любой искренней душе достичь освобождения от рождений и смертей даже в этой жизни. Экадаши дают человеку действительный вкус отречения, помогая оставить иллюзорное наслаждение чувств в этом материальном мире. Как пишет Шрила Прабхупада в Шримад Бхагаватам [3.27.22, комментарий], “отречение в сознании Кришны так сильно, что не может нарушиться никакой привлекательной иллюзией. Надо совершать преданное служение в полной *Танасье*, аскезе. Надо поститься в два дня экадаши, наступающих на одиннадцатый день полной и новой луны, и в дни рождения Господа Кришны, Господа Рамы и Чайтанья Махапрабху”.

В этом мире есть два вида человеческих существ. Сознание первых духовно, они живут по ведическим писаниям, тогда как другие, материалистичные люди, полны невежества и не следуют писаниям. Но Господь Кришна признает Своими детьми все души. Будучи Всемиловитым, он установил в этом мире такие очищающие процессы как экадаши, чтобы каждый мог духовно возвыситься. Предавшиеся души, преданные Кришны, соблюдают этот пост, чтобы обрести милость Кришны, освободиться из тисков майи и вернуться обратно к Богу, к вечному служению Кришне. С другой стороны, невежественные люди могут воспользоваться этой благоприятной возможностью, чтобы получить материальные блага, которые также даруются Господом Кришной. Но даже материалисты могут достичь окончательного освобождения, постоянно соблюдая пост в экадаши. Такова великая сила экадаши.

Однако, чтобы достичь полного блага от поста в экадаши, необходимо следовать правилам и регулирующим предписаниям этой книги. Если человек правильно следует правилам и соблюдает экадаши в полном сознании Кришны, это поднимает падшую душу до ее истинного, естественного положения возлюбленного слуги Господа. Поэтому экадаши называют “лучшей из всех возможностей”. Каждому предлагается вкушать чудесный плод поста в экадаши. Если возможно, в день поста надо избегать тяжелой физической работы и совершать только действия в преданном служении Господу Кришне. В письме от Шрилы Прабхупады к Джадурани-деви дати от 9 июля 1971 г. подтверждается это. “Почему только 25 кругов? — пишет он, — Вы должны воспевать столько, сколько возможно. В действительности, экадаши означает пост, воспевание и никакой иной деятельности. Когда человек соблюдает пост, воспевать становится легко. Таким образом, в экадаши другая деятельность может быть прекращена, насколько это возможно, если нет какого-то неотложного дела”.

Важность экадаши объясняется в Чайтанья-чаритамрите [Ади-лила, 15.9-10] в беседе между Господом Чайтаньей и Его матерью, Шачи-деви: “Однажды Шри Чайтанья Махапрабху пал к ногам Своей матери и просил ее милостиво исполнить Его просьбу. Мать ответила: “Мой дорогой сын, я дам Тебе все, что Ты попросишь”. Тогда Господь сказал: “Матушка, пожалуйста, не ешь зерна в дни экадаши”. В комментарии Шрилы Прабхупады пишет: “С самого детства Шри Чайтанья Махапрабху ввел систему соблюдения поста в дни экадаши. В “Бхактисандарбхе” Шрилы Дживы Госвами приводится цитата из Сканды Пураны, предупреждающая, что человек, вкушающий зерно в экадаши, становится убийцей своих матери, отца, братьев, духовного учителя, и, даже если он поднимается на планету Вайкунтха, вновь падает. В экадаши для Вишну готовится все, включая обычные зерновые и дал, но предписано, что вайшнава в экадаши не должен пробовать даже вишну-прасада. Сказано, что вайшнава не принимает пищи, не посвященной Господу Вишну, но в экадаши вайшнава не должен пробовать даже маха-прасада, посвященный Вишну, хотя такой прасада может быть сохранен для следующего дня. Строго запрещается принимать любой вид зерновых в экадаши даже если они посвящены Господу Вишну”.

Как западная, так и аюрведическая медицина советуют поститься, чтобы сохранить и улучшить здоровье. Современные биологи и древние мудрецы соглашаются, что пост развивает человека физически и умственно. Поэтому понятно, что пост в экадаши предупреждает и излечивает многие болезни. Шрила Прабхупада утверждает в Шримад Бхагаватам (L1.17.38, комментарий): “Государство, желающее искоренить разложение, может ввести

следующие принципы религии: обязательные два дня поста в месяц, если не большее аскезы. Даже с экономической точки зрения такие два дня поста в месяц сохраняют государству тонны пищи, и система также будет действовать очень благоприятно на общее здоровье граждан”.

В этой книге читатель обнаружит, что соблюдающий экадаши достигает небесных планет. Это не должно рассматриваться как окончательная цель поста в экадаши. Многие из упомянутых в этой книге соблюдали пост в экадаши случайно; они не следовали правилам и их сердца были погружены в невежество. Они не знали, что соблюдают экадаши и их сердца были полны материальных желаний. Однако и они, и те, кто специально соблюдал экадаши для материальных результатов, достигали своей цели. Но преданные в сознании Кришны, которые стремятся к беспричинной, беспримесной преданности Господу и соблюдающие экадаши в этом духе, действительно поднимаются на Голока Вриндавану, высшую обитель Господа Кришны. Пост в экадаши очень помогает человеку прогрессировать на пути возвращения к Богу.

4. КАК СОБЛЮДАТЬ ЭКАДАШИ

Вообще говоря, пост означает полное воздержание от еды и питья, хотя можно выпить воду *ачаманы* и *чаранамриту* (только три капли). Тот, кто находит это невозможным, должен есть только беззерновую пищу один раз после полудня. Эта пища, называемая *накта*, т. е. ужин, должна состоять из корнеплодов (кроме свеклы), фруктов, воды, молочных продуктов, орехов, сахара и овощей (кроме грибов). В экадаши надо стараться не пить и не есть больше одного раза. Как говорит в первой главе этой книги Господь Кришна Арджуне, тот, кто полностью постится в экадаши, получит всю награду, а тот, кто ест только *накта* — половину. Конечно, для каждого преданного в движении Сознания Кришны проповедь является самой важной обязанностью, и, если полный пост в экадаши препятствует этой обязанности, его не надо соблюдать. Но если преданный может следовать правилам полного поста и продолжать выполнять свои обязанности, он должен во что бы то ни стало делать это. В любом случае надо строго избегать употребления в экадаши зерновых. Также надо избегать: спать днем; растираться маслом; жевать орехи бетеля; касаться женщины в период менструации, чандалов, пьяниц, ткачей или прачек; бриться; есть из бронзовой посуды. Тот, кто ест, должен кроме зерновых и бобовых избегать следующего: шпината, меда, баклажан, еды в чужих домах, асафетиды и морской соли (другие виды соли, такие как поваренная соль, допустимы). Принимать гомеопатические лекарства в этот святой день могут только те, кто болен. Хотя сейчас ведический календарь начинается с месяца *чаитра* (март-апрель), в древности новый год начинался с месяца *маргаширша*, т. е. ноябрь-декабрь. Это очень благоприятный месяц. Как говорит Господь Шри Кришна в Бхагавад-гите [10.35]: “Среди месяцев Я — ноябрь и декабрь”. Начинающие соблюдать пост в экадаши обычно начинают с этого месяца. В каждом месяце есть два экадаши: один в темной половине месяца и один — в светлой. Они имеют одинаковую силу духовного продвижения.

Чтобы начать поститься, преданный должен вначале твердо решиться строго придерживаться этого обета. Затем он должен найти ученого, дваждырожденного преданного Всевышнего Господа, и непосредственно от него обучиться священному процессу соблюдения поста в экадаши. Тот, кто совершенно не может поститься из-за серьезной болезни или преклонного возраста, должен найти высокопродвинутого душу и жертвовать ей что-то в экадаши. Однако для вайшнавов предписание делать пожертвование в экадаши означает, что в этот день они должны приложить особые усилия для распространения сознания Кришны, величайшего сокровища. Это истинное пожертвование. Другой важной практикой является слушание и чтение о каждом экадаши. Господь Шри Кришна Сам очень рекомендовал эту практику, как помощь в достижении результатов поста. Если экадаши случайно пропущен, можно соблюдать его на следующий день, *двадаши*, и прервать пост на *трайодаши*, третий день. Как сказано в ведических писаниях: “Если искренне стремящийся достичь обители Верховной Личности Бога забыл об экадаши, он может соблюдать его в двадаши, т. к. экадаши продлевается на следующий день”.

Во время экадаши светлой половины месяца надо медитировать на 12 святых имен Господа Вишну, воспевая мантру *ом кешавайа намах* и другие мантры, регулярно произносимые преданными Господа при нанесении на тело *тилаки*, священной глины. Во время экадаши темной половины месяца преданный должен медитировать на 16 святых имен четверичной экспансии Всевышнего Господа и их последующих полных частей. Преданный должен воспевать *ом санкаршанайа намах*, *ом говиндайа намах* и т.д. [см. Чайтанья-чаритамриту, Мадхья-лила 20.195-97].

В течение каждого экадаши надо постоянно медитировать на Верховную личность Бога, Господа Шри Кришну, отдавая должное Его полным экспансиям. Также можно медитировать на признанные явления Господа в облике *Мурти*, которые существуют в восьми разновидностей. В Шримад Бхагаватам [11.27.12] Господь Кришна говорит Уддхаве: “Есть восемь разновидностей облика Мурти Господа: каменные, деревянные, металлические, глиняные, живописные изображения, песчаные, умственные и из драгоценных камней”. Если астрономически экадаши совпадает с *датами*, десятым днем луны, не надо ограничивать себя постом, но если он совпадает с двадаши, двенадцатым днем, то это называется чистым экадаши, или *махадвадаши*, и его надо соблюдать. В ведической цивилизации махадвадаши обычно также называют экадашами.

После строгого, согласно правилам и предписаниям, соблюдения экадаши, надо прервать пост в течение 2,5 часов после восхода солнца в двадаши. Согласно писаниям, каждый старше пяти лет должен соблюдать пост в экадаши. Также каждый ачарья советует всем четырем социальным и духовным укладам жизни искренне и строго соблюдать экадаши, чтобы достичь высшей обители Шри Кришны. Тем не менее есть наставление замужним женщинам: “Жена при живом муже должна просить его позволения соблюдать пост. Пренебрегая этим, она сокращает жизнь мужа и посылает его в ад”. Поэтому замужняя женщина должна получить у своего мужа разрешение поститься в экадаши.

В экадаши утром преданный должен предстать пред Мурти Верховной личности Бога — Господом Шри Кришной или Господом Рамой — воспевать молитвы Пуруша-сукта, начинающиеся словами *сахасра-ширша пурушах*. Далее преданный должен предложить Господу свое смиренное почтение и медитировать на Его лотосные стопы, воспевая *ом дамодарайа намах*; на Его ноги, воспевая *ом мадхавайа намах*; на Его интимные части — *ом камапатайе намах*; на бедра — *ом вamanайа намах*; на пупок — *ом падманабхайа намах*; на живот — *ом вишвамуртайе намах*; на сердце — *ом гьянагамийа намах*; на Его горло — *ом шикантхайа намах*; на Его руки — *ом сахасрабахаве намах*; на лотосные глаза — *ом парамайогине намах*; на лоб — *ом уругайаи намах*; на нос — *ом наракешаварайа намах*; на Его волосы — *ом сарвакамадайа намах*; и на Его голову, воспевая *ом сахасраширшайа намах*.

Таким путем искренний преданный должен медитировать на прекрасный духовный облик Верховной личности Бога, Господа Шри Кришны, и предлагать ему свое смиренное почтение. Преданный должен воспевать Его святые имена:

*Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе
Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе*

играя на различных музыкальных инструментах; также надо спокойно повторять на четках, с полным благоговением и любовью. Если возможно, преданный должен бодрствовать всю ночь, прославляя Господа. Преданный, следующий наказам своего духовного учителя и соблюдающий экадаши (в полном посте и прославлении Господа весь день и всю ночь с любовной преданностью), конечно же, полностью поглотится чистым сознанием Кришны.

В двадаши преданный вначале должен очистить свое тело, совершив омовение, и свое сердце, воспевая *махамантру*. Затем он должен приготовить роскошную пищу для наслаждения Господа и с великой преданностью и искренними молитвами поднести ее Ему. Раздав пищу другим преданным и брахманам, он может прервать пост и наслаждаться пиром.

5. ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

Эта книга должна дополнить книги Шрилы Прабхупады. Она состоит из переводов отрывков различных Пуран, написанных Шрилой Вьясадевой, литературным воплощением Господа. Шрила Сута Госвами обращается с речью к 88 000 святых, собравшимся в лесу Наимишаранья. Шаунака, возглавляющий всех святых, спрашивает Суту Госвами, как освободиться от всех последствий греховной деятельности. Не освободившийся от всех грехов не может возносить чистое преданное служение. Как говорит в Бхагавад-гите [7.28] Господь Кришна, *“йешам тванта-гатам папам джананам пунйакарманам бхаджанте мам дрдха-вратах* — действовавший благочестиво в предыдущих жизнях и в той, чьи греховные действия полностью искоренены, с решимостью служит Мне”. Отвечая Шаунаке, Сута Госвами повествует о различных исторических событиях и о беседах, происходивших в древние времена. Некоторые могут подумать, что строгие правила соблюдения экадаши, данные в этих повествованиях, являются разделом писаний, посвященным *карма-канда*, но все эти правила должны помочь преданному, стремящемуся достичь высшего очищения. Если бы эти истории не были чистейшими. Господь Кришна, Арджуна, Юдхистхира, Господь Брахма, Нарада Муни, Сута Госвами и Шаунака Риши не тратили бы свое драгоценное время, так исчерпывающе представляя тексты. Кроме того Шри Двайпаяна Вьяса, литературное воплощение Господа, не стал бы описывать эти факты в Пуранах, предназначенных для находящихся в *гуне* благости. Поэтому склонный к духовности должен полностью принять к сердцу эти наставления. Они все предназначены для нашего духовного возвышения.

Как сказал Шри Чайтанья Махапрабху, весь процесс сознания Кришны основан на вайрачья-видье, “отречении и знании”. Строгое соблюдение экадаши является авторитетным достоверным процессом отречения, увеличивающим чистоту преданного и его любовь к Кришне. Как пишет Шрила Прабхупада в “Нектаре преданности” [стр. 63], в “Брахма-вайварта Пуране” сказано, что соблюдающий пост в день экадаши свободен от последствий всех видов греховной деятельности и продвинул в благочестивой жизни. Основной принцип — не просто поститься, но усилить веру и любовь к Говинде, Кришне. Действительным смыслом соблюдения поста в экадаши является сведение к минимуму требований Тела и проведение времени в служении Господу путем воспевания и совершения подобного служения. Лучше всего в дни поста вспоминать игры Говинды и постоянно слушать Его святое имя”. Таким образом, надо соблюдать пост в экадаши с великой преданностью Кришне, а не из материальных соображений. Как говорит в Первой Песне “Шримад Бхагаватам” Нарада Муни Вьясадеве, мы должны стремиться получить то, что не достигается блужданием по высшим и низшим планетным системам этой вселенной несметными рожденьями во многих видах жизни. Этой целью является чистое сознание Кришны, которое вернет нас в обитель Господа Кришны в духовном небе.

Поэтому мы просим каждого воспользоваться великим благом цивилизованной человеческой формы жизни, приняв практику чистого преданного служения Кришне, достичь освобождения от рождения, старости, болезней и смерти и вернуться домой, обратно к Богу. Правильное соблюдение Шри Экадаши очень укрепит чистое преданное служение. Таким образом, каждый приглашается принять участие в фестивале поста в экадаши.

6. ОБРАЩЕНИЕ

Сута Госвами сказал: “В году двенадцать месяцев и в каждом месяце два экадаши. Таким образом, в году 24 экадаши и в високосном году еще два экадаши. О великие святые, пожалуйста, внимательно слушайте, как я возведу вам имена этих благоприятных дней: Утпанна, Мокшада, Сапхала, Путрада, Сат-тила, Джая, Виджая, Амалаки, Папамочани, Камада, Варутхини, Мохини, Апара, Нирджала, Йогини, Падма (Девашаяни), Камика, Путрада, Аджа, Паривартини, Индира, Папанкуша, Рама и Харибодхини (Девоттхани). Два дополнительных экадаши в високосном году называются Падмини и Парамы. О святые, слушающий об этих экадаши изучит, как правильно соблюдать их. Каждый экадаши дарит особое благо строго соблюдающему их.

Тот, кому физически невозможно поститься в экадаши, может читать о величии этих дней и повторять имена экадаши, так он достигнет той же цели, что и полностью соблюдающий обет экадаши”.

1. УТПАННА ЭКАДАШИ

Сута Госвами сказал: “О ученые брахманы, много лет назад Господь Шри Кришна, Верховная личность Бога, объяснил благоприятные свойства в дни Экадаши, а также правила и предписания, регулирующие соблюдение поста в каждый их таких святых дней. О лучшие брахманы, каждый, слушающий о происхождении и славе этого священного поста в дни экадаши, насладившись разными видами счастья в этом материальном мире, направляются прямо в обитель Господа Вишну.

Арджуна, сын Притхи, спросил Господа: “О Джанардана, каково благо от полного поста, вкушения только ужина или от еды в полдень дня экадаши, а также каковы правила соблюдения различных дней экадаши? Милостиво поведай мне все это”.

Всевышний Господь, Кришна, ответил: “О Арджуна, новичку следует начинать практику соблюдения поста в экадаши с приходом зимы в темную половину месяца маргаширша (ноябрь-декабрь). В датами, день перед экадаши, он должен хорошо очистить зубы. Затем, в течение восьмой части датами, когда солнце заходит, ему следует поужинать.

На следующее утро преданный должен, в соответствии с правилами и предписаниями, соблюдать пост. В полдень он должен правильно совершить омовение в реке, озере или небольшом пруде. Больше всего очищает омовение в реке, за ним следует омовение в озере, а омовение в маленьком пруде наименее очищающее; если нет ни реки, ни озера, ни пруда, он может омыться хорошей водой. Преданному надо воспевать молитвы, содержащие имена Матери Земли: “О Ашвакранте! О Ратхакранте! О Вишнукранте! О Васундхаре! О Мриттике! О Мать Земля! Милостиво устрани все грехи, накопленные мною за прошлые жизни, чтобы я мог войти в священную обитель Всевышнего Господа”. Воспевая, преданный должен смазать тело грязью.

В день поста преданному не надо говорить с отпавшими от своих религиозных обязанностей, с собаководами, ворами и лицемерами. Также надо избегать разговоров со сплетниками и с оскорбителями полубогов, ведической литературы и брахманов, с другими безнравственными людьми, которые спят с запрещенной женщиной, с разбойниками и грабителями храмы. Поговорив с любым из них, или даже посмотрев на них в течение экадаши, надо очиститься, глядя непосредственно на солнце. Затем преданный должен почтительно поднести Господу Говинде наилучшую пищу, цветы и т.д. В своем доме он должен предложить в чистом сознании преданности Господу лампадку. Ему также надо избегать дневного сна и полностью воздерживаться от секса. Не принимая ни воды, ни пищи он должен всю ночь радостно воспевать славу Господа и играть на музыкальных инструментах, чтобы доставить ему наслаждение. Бодрствуя всю ночь в чистом сознании, поклоняющийся должен дать милостыню квалифицированным брахманам и предложить им смиренное почтение, моля простить его оскорбления.

Серьезные в преданном служении должны рассматривать экадаши темной половины месяца равным экадаши светлой половины. О царь, не надо делать различия между этими двумя видами экадаши.

Теперь, пожалуйста, выслушай описание результатов, достигаемых тем, кто соблюдает экадаши таким образом. Ни благо, получаемое омовением в святом месте паломничества Шанкхходдхара, где Господь убил демона Шанкхасуру, ни благо непосредственного созерцания Господа Гададхары, нельзя сравнить с шестнадцатью наградами за соблюдение поста в экадаши. Сказано, что дающий милостыню в первый день при полной луне, получает награду в сто тысяч раз больше, чем от обычного пожертвования. О достигший богатства, тот, кто дает милостыню в день *санкранти* (равноденствия) получает благо в четыреста тысяч раз больше обычного результата. Однако, просто соблюдая пост в экадаши, человек достигает всех этих благих результатов, так же, как и результата посещения Курукшетры во время солнечного или лунного затмения. Кроме того, преданная душа, соблюдающая полный пост в экадаши, достигает блага, в сто раз большего, чем от совершения *ашвамедха-яги* (жертвоприношения коня). Тот, кто хоть однажды совершенным образом постился в экадаши, заслуживает того же, что и кормящий тысячу нищих ежедневно в течение шестидесяти тысяч лет. И человек, один раз правильно соблюдающий экадаши, получает благо в десять раз превышающее благо от раздачи тысячи коров брахманам, изучившим Веды.

Человеку, накормившему одного брахмачари, воздается в десять раз больше, чем накормившему в своем доме десять хороших брахманов. Но тот, кто дарует землю нуждающемуся и благочестивому брахману, достигает в тысячу раз большего, чем накормивший брахмачари, и в тысячу раз больше этого блага от выдачи чистой девушки замуж за молодого хорошо образованного, порядочного человека. В десять раз более благоприятно правильное воспитание детей на духовном пути, без ожидания какой-либо награды. Однако, в десять раз лучше, чем это, давать хлеб голодному. Несомненно, давать милостыню нуждающемуся — лучше всего; нет и не будет пожертвования лучше. О сын Кунти, все предки и полубоги на небесах очень довольны, когда человек раздает хлеб из милости. Но благо от соблюдения полного поста в экадаши нельзя измерить. О Арджуна, лучший из Куру, силу этого блага не могут оценить даже полубоги и половина его достигается тем, кто ест только *накта* в экадаши.

Поэтому, следует поститься в день Господа Хари, либо есть лишь раз в полдень, избегая зерна и бобов; есть лишь раз вечером, избегая зерна и бобов; или поститься полностью. Пребывание в месте паломничества, раздача милостыни, совершение огненных жертвоприношений имеют значение до тех пор, пока не наступил экадаши. Поэтому каждый, страшющийся материальных страданий, должен соблюдать экадаши. В экадаши нельзя пить воду из ракушки, убивать таких живых существ, как рыбы и свиньи, а также есть зерновые и бобовые. Итак, о Арджуна, по твоей просьбе Я описал лучший из всех методов поста”.

Затем Арджуна спросил: “О Господь, Ты сказал, что даже тысяча ведических жертвоприношений не равны посту в экадаши. Как возможно это? Как экадаши стал значительнее всех дней?”

Господь Шри Кришна ответил: “Я расскажу тебе, почему экадаши самый очищающий из всех дней. Когда-то

в Сатья-югу жил необычайно страшный демон по имени Мура. Всегда очень гневный, он держал в страхе всех полубогов, побеждая даже Индру, царя небес; Вивасвана, Бога Солнца; восьмерых Васу; Господа Брахму; Вайю, бога ветра; и Агни, бога огня. Своей ужасной силой он подчинил их себе. Тогда Господь Индра пришел к Господу Шиве и сказал: “Мы все упали с наших планет и теперь в несчастье скитаемся по земле. О Господи, как найти нам избавление от этого бедствия? Что ждет нас, полубогов?”

Господь Шива ответил: “О лучший из полубогов, иди к Господу Вишну, сидящему на Гаруде. Он — Джаганнатха, правитель всех вселенных, а также их убежище. Он защищает все души, предавшиеся Ему”.

Господь Кришна продолжал: “О Арджуна, завоеватель богатства, выслушав эти слова Господа Шивы, Господь Индра вместе со всеми полубогами отправился туда, где отдыхал Господь Джаганнатха, Господь Вселенной, защитник всех душ. Глядя на Господа, спящего в воде, полубоги сложили ладони и вслед за Индрой вознесли такие молитвы: “О Верховная личность Бога, склоняемся пред Тобою. О Бог богов, о прославленный главными полубогами, о Враг демонов, о лотосокий Господь, о Мадхусудана (убивший демона Мадху), пожалуйста, защити нас. Напуганные демоном Муру, мы пришли найти убежище у тебя. О Джаганнатха, Ты творящий все и создатель всего. Ты мать и отец всей вселенной. Ты создаешь, поддерживаешь и разрушаешь все. Ты высший помощник всех полубогов, и только Ты можешь принести им мир. Только Ты являешься землей, небом и всеобщим благодетелем.

Ты Шива, Брахма и Вишну, поддерживающий три мира. Ты — бог солнца, луны и огня. Ты очищенное масло, жертвоприношение, священный огонь, мантры, ритуалы, священник и тихое повторение *джаны*; Ты сама жертва, приносящий жертву и наслаждающийся ее результатами, Верховная Личность Бога. Ничто в этих трех мирах, как движущееся, так и неподвижное, не может существовать независимо от Тебя. О Всевышний Господь, Бог богов. Ты защитник предавшихся Тебе. О Высший мистик, о убежище страшящихся, пожалуйста, спаси и защити нас. Нас, полубогов, победили демоны, и мы низвергнуты с райских сфер. О Господь, лишенные своего положения, мы теперь скитаемся по этой земной планете”.

Господь Кришна продолжил: “Выслушав слова Индры и других полубогов, Шри Вишну, Верховная личность Бога, ответил:

— Какой демон обладает столь великой силой иллюзии, что смог победить всех полубогов? Каково его имя и где он живет? Где он получил свою силу и защиту? Расскажи мне, Индра, обо всем и не бойся.”

Господь Индра сказал: “О Верховная личность Бога, О Бог богов, о побеждающий страх в сердцах Твоих чистых преданных, о милостивый к Своим преданным слугам; был когда-то в династии брахманов могущественный демон по имени Надиджанга. Он был необычайно грозен и полностью посвятил себя низвержению полубогов. Он породил сына, имеющего позорную известность, по имени Мура. Большим стольным градом Муры является Чандравати. Оттуда чрезвычайно злой и могущественный демон Мура завоевал весь мир и победил всех полубогов, выгнав их с небесного царства. Он взял себе роль Индры, царя небес; Агни, бога огня; Ямы, бога смерти; Вайю, бога ветра; Иши — Господа Шивы; Сомы, бога луны; Найррити, бога направлений; и Паши-Варуны, бога воды. Также он стал излучать свет в роли бога солнца, а также превратил себя в облака. Полубоги не могут победить его. О Господь Вишну, пожалуйста, убей этого демона, даруй победу полубогам”. Слушая от Индры эти слова, Господь Джанардана очень разгневался и сказал: “О могущественные полубоги, вы все можете теперь отправиться в стольный град Муры Чандравати”. Воодушевленные этим, все полубоги во главе с Господом Хари двинулись в Чандравати.

Увидев полубогов, Мура, главнейший из демонов, громогласно захохотал вместе с бесчисленными тысячами других демонов, держащих сияющее бриллиантами оружие. Мощно вооруженные демоны кололи полубогов, которые стали покидать поле битвы, убегая в десяти направлениях. Увидев на поле боя Всевышнего Господа Хришикешу, владыку чувств, свирепые демоны набросились на него с различным оружием в руках. Как только они атаковали Господа, державшего меч, диск и палицу, Он пронзил все их члены Своими острыми ядовитыми стрелами. Много сотен демонов погибли от руки Господа.

В конце концов с Господом стал сражаться Мура, глава демонов. Мура пользовался магической силой, обезвреживая любое оружие, выпущенное Всевышним Господом Хришикешей. Демон воспринимал удары оружия как прикосновение цветов. Когда Господь не смог победить демона даже разными видами оружия — метательным и тем, которое держат — Он став сражаться голыми руками, столь же твердыми, как обитые железом палицы. Господь боролся с Мурой тысячу небесных лет, а затем, как бы устав, отправился в Бадарикашрама. Здесь Господь Йогешвара, величайший из всех Йогов, Господь Вселенной, вошел для отдыха в очень красивую пещеру, называемую Химавати. О Дхананджая, завоеватель богатства, эта пещера имела размеры в девяносто шесть миль и только один вход. От страха, а также чтобы поспать, Я зашел туда. Великая битва, конечно же, очень утомила Меня. Демон последовал за мной в пещеру и, увидев Меня спящим, подумал в сердце своем: “Сегодня я уничтожу Хари, убийцу всех демонов”.

Пока злонамеренный Мура строил эти планы, из Моего тела, ослепительно сияя, вышла юная девушка. Мура увидел, что она снаряжена различным сверкающим оружием и готова к сражению. Вызванный этой женщиной на бой, Мура приготовился и стал сражаться с ней, но очень удивился тому, что она не уступает ему в сражении. Царь демонов сказал: “Кто создал эту гневную, грозную девушку, так мощно, подобно удару молнии, сражающуюся со мной?” Сказав это, демон продолжил сражаться.

Внезапно эта лучезарная богиня вдребезги разбила все оружие Муры и в одно мгновение лишила его колесницы. Он бросился на нее с голыми руками, но увидев это, она гневно снесла ему голову. Поверженный демон упал на землю и отправился в обитель Ямараджи, Паталу, подземную область, где находят отдых от страха и несчастий враги Господа.

Когда Всевышний Господь проснулся, он увидел поверженного демона и девушку, склонившуюся перед ним со сложенными ладонями. Его лицо выражало изумление; Господь Вселенной сказал: “Кто убил этого злобного демона? Он легко победил всех полубогов, *гандхарвов*, даже самого Индру вместе с *марутами*, спутниками Индры, а также *нагов* (змиев), правителей низших планет. Он победил даже Меня, заставив спрятаться от сражения в этой пещере. Кто так милостиво защитил Меня, после того, как Я убежал с поля битвы, чтобы поспать в этой пещере?”

Девушка ответила: “Это я убила демона, явившись из Твоего трансцендентного тела. О Господь Хари, увидев Тебя спящим, он, конечно же, захотел убить Тебя. Понимая намерения этой занозы трех миров, я убила злобного негодяя и избавила от страха всех полубогов. Я — Твоя великая *Маха-Шакти*. Твоя внутренняя энергия, порождающая страх в сердцах Твоих врагов. Чтобы защитить три мира, я убила этого демона, ужасающего всю вселенную. О Господь, пожалуйста, скажи, почему Ты удивился, увидев этого демона убитым?” Всевышний Господь сказал: “О безгрешная, Я очень доволен, что ты убила этого царя демонов. Ты даровала полубогам счастье, процветание и все блага. Так как ты принесла наслаждение всем полубогам в трех мирах, Я очень доволен тобой. О

благая, проси у Меня, чего хочешь. Несомненно, Я дам тебе это”.

Девушка сказала: “О Господь, если Ты доволен мной и хочешь меня наградить, дай мне силу освобождать от величайших грехов тех, кто постится в этот день. Я хочу, чтобы половина блага от поста достигалась теми, кто ест один раз вечером (избегая зерна и бобов) или в полдень. Также пускай тот, кто контролируя свои чувства, строго соблюдает полный пост в день моего явления, на один миллиард *калп* (5) вернется в обитель Господа Вишну, испытав в этом мире все виды наслаждений. Такое благословение я хочу получить по Твоей милости, мой Господь. О Господь Джанардана, пожалуйста, даруй соблюдающему полный пост, а также принимающему пищу только раз вечером или в полдень, религиозное отношение, богатство и, наконец, освобождение”.

Всевышний Господь сказал: “О самая достойная женщина, да будет так. В этом мире все Мои преданные будут поститься в твой день, прославившись этим в трех мирах, и, в конце концов, придут ко мне и останутся в Моей обители. Так как ты, Моя трансцендентная энергия, явилась на одиннадцатый день убывающей луны, тебя будут звать Экадаши. Если кто-то постится в экадаши, Я сожгу все его грехи и дарую ему Свою трансцендентную обитель”.

Мне наиболее дороги следующие дни полной и новой луны: *тртийа* (третий день), *аштами* (восьмой день), *навами* (девятый день), *чатурдаши* (четырнадцатый день), и, в особенности, *экадаши* (одиннадцатый день).

Благо от поста в экадаши превосходит результаты всех других постов, путешествий в места паломничества и даже раздачи милостыни брахманам. Воистину говорю тебе — это так”. Даровав девушке Свое благословение. Всевышний Господь внезапно исчез, с того времени день экадаши стал самым благоприятным и прославленным во всей вселенной. О Арджуна, если человек строго соблюдает экадаши, я убью всех его врагов и дарую ему высшую обитель. Несомненно, Я устраню все препятствия с пути духовного совершенства того, кто любым из предписанных способов соблюдает этот великий день, и дарую ему совершенство жизни.

Итак, о сын Притхи, я описал тебе возникновение экадаши. Один этот день уничтожает все грехи. Несомненно, это самый благоприятный день для разрушения всех грехов, и он возник на благо каждого в этой вселенной, даровав все совершенство.

Не надо делать различия между экадаши прибывающей и убывающей луны; должны соблюдаться оба, о Партха, и не надо считать их отличными от маха-двадаши. Каждый, кто постится в экадаши, должен считать эти два экадаши тождественными, ибо они содержат те же *титхи*.

Каждый, соблюдающий полный пост в экадаши, следующий правилам и предписаниям, достигнет высшей обители Господа Вишну, путешествующего на Гаруде. Слава тем, кто предался Господу Вишну, путешествующему на Гаруде. Слава тем, кто предался Господу Вишну и постоянно постигает величие экадаши. Давший обет ничего не есть в экадаши и вкушать пищу лишь на следующий день, достигает того же блага, что и совершающий жертвоприношение коня. В этом нет сомнения.

В двадаши, следующий день после экадаши, надо молиться: “О Пундарикакша, о лотосокий Господь, теперь я буду есть. Пожалуйста, защити меня”. Сказав это, мудрый преданный должен предложить лотосным стопам Господа цветы и воду и, трижды воспевав восьмислоговую мантру, просить Господа принять пищу. Если преданный хочет достичь результата поста, ему надо выпить воды, взятой из освященного сосуда, в котором вода подносилась лотосным стопам Господа.

В двадаши надо избегать: спать днем, есть в чужих домах, есть больше одного раза, заниматься сексом, есть мед, есть из бронзовой посуды, есть урад дал, растирать тело маслом. В двадаши преданный должен отказаться от этих восьми действий. Если в этот день он хочет говорить с отверженными, ему нужно очиститься, съев лист Туласи или плод амалаки. О лучший из царей, с полудня в экадаши до рассвета в двадаши надо быть занятым совершением омовения, поклонением Господу, выполнением преданного служения, включая раздачу милостыни и совершение огненных жертвоприношений. Если кто-то находится в трудных обстоятельствах и не может в двадаши правильно прервать пост, то можно прервать его, выпив воды; после этого не будет ошибкой вновь поесть.

Преданный Господа Вишну, день и ночь слушающий дающие все блага рассказы о Господе из уст чистого преданного, поднимется на планету Господа и проживет там десять миллионов *каल्प*. И тот, кто слышал хотя бы одно предложение, повествующее о величии экадаши, свободен от последствий даже таких грехов, как убийство брахмана. В этом нет сомнения. Никогда не будет лучшего пути поклонения Господу Вишну, чем соблюдение поста в экадаши”.

Так заканчивается повествование о славе Маргаширша-Кришна экадаши, иди Утпанна экадаши, из Бхавишья-уттара Пураны.

Примечания:

1. В ведической цивилизации запрещается наслаждаться сексом с дочерью, матерью, сестрой, невесткой и всеми остальными родственниками.

2. В “*Махабхарате*” говорится: “*аннадау джаладаш чайва атураш ча чикитсаках / тривидхам сваргам айати вина Йагвена бхаратах — О Бхарата, дающий поест хлеба, попить воды, лекарство и лекарскую помощь нуждающемуся, попадает на небо без совершения каких-либо жертвоприношений*”.

3. Амара-коша называет следующие имена восьми васу: Дхара, Дхрува, Сома, Аха, Анила, Нала, Пратьюша и Прабхава.

4. Конечно же, Всевышний Господь не может испугаться или устать. Это часть Его игры, в которой явилась Экадаши-деви.

5. Одна *калпа*, составляющая 12 часов Господа Брахмы, длится 4 320 000 000 лет. Так как Господь Кришна говорит в Бхагавад-гите [8.21]: “Достигший Моей обители никогда не возвращается в материальный мир”, — следует понимать, что в течение миллиарда *каल्प* жизни преданного в обители Господа Вишну, он будет совершать преданное служение и таким образом станет достоин остаться там навсегда.

6. Некоторые из многих дней поста ведического календаря:

Тртийа. Есть один тртийа, когда надо поститься. Этот день в светлой половине месяца *ваисакха* (апрель-май). В этот день надо поклоняться Верховному Брахману и совершать омовение в океане.

Лотами. Эти дни поста включают Кришна-Джанмаштами, Радхаштами и *гопаштами*, когда надо поститься до полуночи, полудня и захода солнца соответственно.

Навами включает Рама навами и Акшайа навами.

Чатурдаши. Эти дни поста включают Нрисимха Чатурдаши, Ананта Чатурдаши и Шива Чатурдаши.

Экадаши. Из всех дней поста экадаши наиболее дорог Господу Кришне. Тот, кто не может соблюдать все эти дни поста, достигнет блага каждого из них, просто соблюдая экадаши.

7. Тремя рекомендованными способами соблюдения экадаши являются: полный пост, прием пищи лишь вечером, прием пищи в любое другое время дня. Тот, кто ест, должен полностью избегать зерновых и бобовых.
8. Иногда, из разных астрономических соображений, экадаши должен соблюдаться на следующий день, двадшаши. Этот маха-двадшаши считается самым благоприятным.
9. Восьмислоговая мантра: ом намо нараянайа.
10. См. 5.
11. Убийца брахмана, слушая о величии Утпанна экадаши освободится от последствий этого греха. Однако нельзя заранее думать, что можно убить брахмана и избежать наказания, просто слушая об этом Экадаши. Такое сознательное совершение греха отвратительно.

2. МОКШАДА ЭКАДАШИ

Юдхиштхира Махараджа сказал: “О Вишну, владыка всего, о восторг трех миров, о Господь вселенной, о творец мира, о старейший, о лучший из всех существ, я почтительно склоняюсь перед тобой.

О Бог богов, для блага всех живых существ милостиво ответь на мои вопросы. Как называется экадаши светлой половины месяца маргаширша, устраняющий все грехи? Как правильно соблюдать его и какому Божеству поклоняться в этот день? О Господь, пожалуйста, дай мне исчерпывавший ответ”.

Господь Шри Кришна молвил: “О Юдхиштхира, твой вопрос очень благоприятен и принесет тебе славу. Так же, как раньше Я объяснил тебе ценнейший утпанна маха-двадшаши (1), наступающий с темной половиной месяца маргаширша, день, когда из моего тела явилась Экадаши-деви, чтобы убить демона Муру, день, приносящий благо всему одушевленному и неодушевленному в трех мирах, — так же теперь Я объясню тебе экадаши светлой половины месяца маргаширша. Этот экадаши известен как мокшада, ибо он очищает искреннего преданного от всех последствий грехов и дарует ему освобождение. В этот день поклоняются Божеству Господа Дамодары. В полном сосредоточении надо поклоняться Ему, поднося благовония, светильник на гхи, цветы и *Туласи манджари* (бутоны цветка).

О лучший из царей, пожалуйста, выслушай, как Я поведаю тебе старую и благоприятную историю этого экадаши. Просто слушая эту историю, можно достичь блага, получаемого совершением жертвоприношения коня. Это освободит предков, матерей, сыновей и других родственников, попавших в ад, и даст им возможность войти в рай. Поэтому, о царь, внимательно слушай это повествование.

Это случилось в чудесном городе Чампаконагари, украшенном преданными вайшнавами. Лучший из святых царей, Махараджа Вайкханаса, правил в нем своими подданными, как своими сыновьями и дочерьми. Брахманы этого стольного града были опытны в четырех видах ведического знания. Праведный правитель однажды ночью во сне увидел отца, испытывающего мучения пыток на адских планетах. Царь исполнился сострадания и проливал слезы. Следующим утром Махараджа Вайкханаса рассказал свой сон собранию дваждырожденных брахманов.

“О брахманы, — сказал царь, — прошлой ночью во сне я увидел отца, страдающего на адских планетах. Он кричал: “О сын. Освободи меня от мук ада!” Я потерял покой и даже это чудесное царство стало невыносимо мне. Даже мои кони, слоны, колесницы не милы мне, и огромное богатство вовсе не радует меня. О лучшие из брахманов, с тех пор, как я увидел мучения отца в пытках ада, все, даже жена и сыновья, стало для меня источником несчастья. Куда мне пойти и что мне сделать, о брахманы, чтобы облегчить его страдания? Мое тело пылает огнем и горем! Пожалуйста, поведайте мне, какую милостыню надо мне раздать, каким образом поститься, какую аскезу или глубокую медитацию предпринять, чтобы освободить отца от агонии и дать моим предкам освобождение. О лучшие из брахманов, какой смысл в существовании могущественного сына, если его отец вынужден страдать на адских планетах? Воистину, жизнь такого сына полностью бесполезна!”

Дваждырожденные брахманы ответили: “О царь, в горном лесу недалеко отсюда есть ашрам, в котором живет великий святой Парвата Муни. Иди к нему; он знает прошлое, настоящее и будущее каждого и, конечно же, может помочь тебе в твоём горе”.

Выслушав этот совет, горящий царь сразу же поднялся и направился в ашрам прославленного святого Парвата Муни. Ашрам был очень большим: в нем жило много ученых мудрецов, опытных в воспевании священных гимнов четырех Вед (2). Придя в святой ашрам, царь увидел Парвата Муни восседающим среди мудрецов подобно Господу Брахме, нерожденному творцу. Махараджа Вайкханаса выразил муни свое смиренное почтение, преклонив колени, а затем простершись ниц пред ним. После того, как царь сел, Парвата Муни спросил его о благополучии семи составляющих обширного царства (3) Также муни спросил, свободно ли его царство от бед, умиротворены ли жители и счастливы. Отвечая, царь оказал: “Твоей милостью, о прославленный мудрец, все семь составляющих моего царства находятся в благополучии. Однако недавно появилась проблема, и, чтобы решить ее, я пришел за советом к тебе, о брахман”.

Затем Парвата Муни, лучший из всех святых, закрыл глаза и медитировал на прошлое, настоящее к будущее царя. Спустя некоторое время от открыл глаза и сказал: “Твой отец страдает в результате великого греха, и я нашел причину. В своей предыдущей жизни он поссорился с женой, сексуально наслаждаясь ею в период менструации. Она пыталась остановить его, крича: “Помогите! О муж, пожалуйста, не беспокойте меня в период месячных!” Однако он не оставил ее. Из-за этого тяжкого греха твой отец пал в ад”.

Тогда царь Вайкханаса сказал: “О величайший из мудрецов, каким постом или пожертвованием могу я освободить своего дорогого отца из этих условий? Пожалуйста, поведай мне, как я могу устранить бремя последствий его грехов, которые являются великой преградой на его пути к окончательному освобождению”.

Парвата Муни ответил: “В светлой половине месяца маргаширша есть экадаши, называемый Мокшада. Если ты строго, в полном посте, соблюдаешь этот священный день, а полученное благо передашь своему страдающему отцу, он избавится от страданий и тотчас освободится”.

Выслушав это, Махараджа Вайкханаса сердечно поблагодарил святого и возвратился в свой дворец. О Юдхиштхира, когда наступила светлая часть месяца маргаширша, исполненный веры Махараджа Вайкханаса совершенным образом соблюдал пост в экадаши вместе с женой, детьми и другими родственниками. Он послушно передал полученное от поста благо отцу. Когда он сделал это, с небес посыпались чудесные цветы. Отец царя, восхваляемый и сопровождаемый посланниками полубогов отправился на небо. Минуту сына, отец сказал царю: “Мой дорогой сын, да будут с тобой все блага!” Впоследствии он достиг райского царства (4).

О сын Панду, тот, кто строго соблюдает священный Мокшада экадаши, следуя установленным правилам и предписаниям, достигнет после смерти полного и совершенного освобождения. Нет лучшего дня поста, чем этот

экадаши двух светлых недель месяца маргаширша, о Юдхиштхира; это кристально-чистый и безгрешный день. Искренне соблюдающий этот пост в экадаши, который подобен *чинтамани* (драгоценному камню, исполняющему все желания), получит особое, трудно оценимое благо. Этот день может поднять на небесные планеты и дальше к совершенному освобождению.

Так заканчивается повествование о славе Маргаширша-шукла экадаши или Мокшада экадаши, взятое из Брахманда Пураны.

Примечания:

1. Когда экадаши попадает на двадаши, преданные продолжают называть его экадаши.
2. Четыре Веды: *Сама, Яджур, Риг и Атхарва*.
3. Семью составляющими владения царя являются: сам царь, его советники; казна; военные силы; союзники, брахманы и жертвоприношения, совершаемые в его царстве; потребности его подчиненных.
4. Если человек соблюдает пост в экадаши для умершего отца, страдающего в аду, то полученное благо дает предку возможность покинуть ад и достичь райского царства, где он может практиковать преданное служение Кришне или Вишну и вернуться обратно к Богу. Но соблюдающий экадаши для своего духовного продвижения, сам приходит к Богу, никогда не возвращаясь в этот материальный мир.

3. САПХАЛА ЭКАДАШИ

Юдхиштхира Махараджа сказал: “О Шри Кришна, как называется экадаши темной половины месяца пауша (декабрь-январь)? Как соблюдать его и какому Божеству поклоняться в этот день? Пожалуйста, поведай мне это, о Джанардана”.

Всевышний Господь молвил: “О лучший из царей, так как ты хочешь слушать, Я полностью опишу тебе славу Пауша-Кришна экадаши.

Я не так доволен жертвоприношениями или пожертвованиями, как соблюдением Моими преданными полного поста в экадаши. Поэтому, по мере сил, надо поститься в экадаши, день Господа Хари.

О Юдхиштхира, в полном сосредоточении слушай славу Пауша-Кришна экадаши, который выпадает на двадаши. Как Я объяснил раньше, не надо делать различия между многими экадаши. О царь, на благо всего человечества Я опишу сейчас тебе способ соблюдения Пауша-Кришна экадаши. Пауша-Кришна экадаши известен также как Сапхала-экадаши. В этот день надо поклоняться Господу Нараяне, он является его правящим Божеством. Надо следовать описанным раньше способам поста. Как среди змеев лучший — Шеша-нага, среди пернатых — Гаруда, из жертвоприношений наилучшее Ашвамедха-ягья, а из рек наилучшая — Мать Ганга, среди богов — Господь Вишну величайший, а из дваждырожденных брахманы лучшие, так из всех дней экадаши — лучший. О первый из царей, рожденный в династии Бхараты, тот, кто строго соблюдает экадаши, становится очень дорог Мне, и, конечно же, всячески почитаем Мною. Выслушай сейчас, как Я опишу процесс соблюдения Сапхала экадаши.

В Сапхала экадаши Мой преданный должен поклоняться Мне, предлагая свежие фрукты соответственно месту, времени и обстоятельствам, и медитировать на Меня как на всеблагоую Высшую Личность. Он должен поднести Мне плод джамбира, гранат, бетель, кокосовый орех, гуаву орехи, гвоздику, манго и различные виды ароматических пряностей. Также он должен предложить Мне благовония и светильник на гхи. Так как предложение светильника в Сапхала экадаши особенно благоприятно, Преданный должен стараться бодрствовать всю ночь.

Сейчас, пожалуйста, выслушай с неослабным вниманием, каковы блага поста и всеобщего бодрствования. О лучший из царей, ни одно жертвоприношение или паломничество не принесет блага, равного или превышающего благо от поста в Сапхала экадаши. Такой пост — особенно если бодрствовать всю ночь — даст искреннему преданному тот же результат, что и аскетическая практика на протяжении пяти тысяч лет. О лев среди царей, пожалуйста, слушай прославленную историю этого экадаши.

Это случилось в городе Чампавати, которым правил святой царь Махишмата. У него было четыре сына. Старший из них, Лумпака, всегда был занят очень греховной деятельностью — недозволенным сексом с чужими женами, азартными играми, постоянно общался с известными проститутками. Своими злонамеренными поступками он постепенно растратил богатство отца, царя Махишматы; также Лумпака стал критиковать полубогов и брахманов и каждый день поносил вайшнавов. В конце концов, царь Махишмата, видя состояние своего сына, изгнал его в лес. Лумпака был так греховен, а царь так гневен, что из страха перед ним даже сострадательные родственники не стали защищать Лумпаку.

Изумленный этой ссылкой Лумпака задумался: “Отец изгнал меня, и даже родственники не возражали. Что мне теперь делать?” Он строил греховный план: “Под покровом тьмы я проникну в город и похищу его сокровища. Днем я буду оставаться в лесу, а ночью вернусь в город”. Думая так, он вошел в темный лес. Днем он убивал многих животных, а ночью воровал в городе ценности. Горожане несколько раз арестовывали его, но из страха перед царем они оставили его в покое. Они решили, что царевич из-за грехов прежних рождений потерял свои царские достоинства и действует так греховно.

Хотя Лумпака был мясоедом, он каждый день ел также и фрукты. Случилось так, что он жил под баньяновым деревом, которое очень дорого Господу Васудеве. Многие поклонялись этому дереву как богу всех растений в лесу. В то время, как Лумпака совершал столько греховных и недостойных поступков, наступил Сапхала экадаши. Накануне экадаши он провел всю ночь без сна, т.к. воздух был холодным, а его одеяло — тонким. Холод не только украл у него покой, но и почти убил его. Когда взошло солнце, он стучал зубами и находился почти в коматозном состоянии. Все утро того дня, экадаши, он не мог выйти из оцепенения.

Когда наступил полдень Сапхала экадаши, грешник Лумпака встал и смог покинуть свое место под баньяновым деревом. Но с каждым шагом он спотыкался. Он шел по лесу медленно и неуверенно, подобно хромоту, страдая от голода и жажды. Лумпака был так слаб, что не смог в тот день убить ни одного животного. Это заставило его собрать кое-какие фрукты, упавшие на землю. Когда он вернулся к баньяновому дереву, солнце садилось.

Положив фрукты рядом с собой на землю, Лумпака запричитал: “О горе мне! Что мне делать? Дорогой отец, что стало со мной? О Шри Хари, пожалуйста, будь милостив ко мне и прими эти фрукты!” Он был вынужден вновь провести всю ночь без сна, но тем временем Верховная Личность Бога, Мадхусудана, остался доволен подношением лесных плодов Лумпакой и принял их. Помимо воли Лумпака провел экадаши в полном посте, и это позволило ему без дополнительных препятствий вновь обрести царство.

Выслушай, О Юдхиштхира, что случилось о сыном царя Махишматы, когда лишь часть полученного блага пустила росток в его сердце.

На следующий день, когда взошло прекрасное солнце, перед Лумпакой появился дивный конь и остановился возле него. Одновременно с чистого неба внезапно донесся голос: “Этот конь твой, Лумпака. Оседлай его и немедленно отправляйся навестить свою семью! О сын царя Махишматы, милостью Господа Васудевы и благодаря соблюдению тобой Сапхала экадаши, твое царство без дальнейших помех вернется к тебе. Таково благословение, полученное тобой соблюдением поста в этот благоприятный день. Сейчас иди к отцу и займи свое законное место в династии”.

Выслушав эти божественные слова, Лумпака вскочил на коня и поскакал в город Чампавати. Благодаря соблюдению Сапхала экадаши, он стал лучшим царевичем, чем раньше, и смог погрузить свой ум в лотосные стопы Верховной Личности Бога, Хари. Иначе говоря, он стал Моим чистым преданным.

Лумпака выразил отцу, царю Махишмате, свое смиренное почтение и принял обязанности царевича. Видя своего сына с вайшнавскими украшениями и тилакой, царь Махишмата дал ему царство и Лумпака беспрепятственно правил много-много лет. Каждый раз, когда наступал экадаши, он поклонялся Всевышнему Господу с великой преданностью. По милости Шри Кришны он получил чудесную жену и замечательного сына.

В старости он передал царство сыну — точно так же, как получил его от своего отца — а сам отправился в лес, служить Всевышнему Господу, управляя умом и чувствами. Очистившись от всех материальных желаний, он оставил тело и вернулся домой, обратно к Богу, заняв место у лотосных стоп Господа Шри Кришны.

О Юдхистхира, тот, кто обращается ко Мне, как Лумпака, полностью освободится от тревог и сожалений. Несомненно, каждый, кто правильно соблюдает этот великий Сапхала экадаши, — пусть даже ненамеренно, подобно Лумпаке, — будет прославляем в этом мире. Он полностью освободится от смерти и возвратится на Вайкунтху, в этом нет сомнения. Кроме того, тот, кто просто слушает прославление Сапхала Экадаши, получит ту же награду, что и совершающий Раджасуйя-ягью, и, по крайней мере, попадает в следующем рождении на райские планеты”.

Так заканчивается повествование о славе Пауша-Кришна экадаши, или Сапхала-экадаши, взятое из Бхавишья-уттара Пураны.

4. ПУТРАДА ЭКАДАШИ

Юдхистхира Махараджа сказал: “О Господь, Ты так чудесно описал славу благословенного Сапхала экадаши, приходящего в темной половине месяца пауша (декабрь-январь). Теперь же, пожалуйста, будь милостив ко мне и опиши экадаши светлой половины этого месяца. Как он называется и какому Божеству надо поклоняться в этот день? О Пурушоттама, О Хришикеша, пожалуйста, поведай также мне как доставить удовлетворение Тебе в этот день”.

Господь Шри Кришна ответил: “О царь, для блага всех людей я расскажу тебе, как соблюдать пост в Пауша-шукла экадаши.

Как Я объяснил раньше, в экадаши каждый должен придерживаться правил и предписаний, это касается также и экадаши, именуемого Путрада, который разрушает все грехи и поднимает в духовную обитель. В этот экадаши поклоняются Шри Нараяне, всевышнему Господу и изначальной личности. Он исполняет все желания Своих искренних преданных и дарует им полное совершенство. Поэтому в трех мирах среди движущихся и неподвижных существ нет лучшей личности, чем Господь Нараяна.

О царь, сейчас Я поведаю тебе историю Путрада экадаши, который устраняет все грехи и делает человека прославленным и ученым.

Это было в царстве Бхадравати, которым правил царь Сукутуман. Его царицей была достойная Шайбья. Так как у него не было сына, он долгое время пребывал в беспокойстве, думая: “Если у меня нет сына, кто продолжит мою династию?” Таким образом, в религиозном умонастроении, он долго размышлял: “Куда мне пойти? Что мне делать? Как получить сына?” Ничто не радовало царя Сукутумана в его царстве, и вскоре он стал проводить все больше и больше времени вне дворца и жены, уныло размышляя только о том, как получить сына.

Итак, и царь Сукутуман, и царица Шайбья пребывали в великом беспокойстве. Даже когда они предлагали *тарпана* (подношение воды предкам), их семейное несчастье заставляло воспринимать ее столь же непригодной для питья, как кипящая вода. Они думали о том, что у них нет потомков, которые предлагали бы им тарпану, когда они умрут. Царь и царица особенно огорчались, узнав, что их предки тревожатся тем, что вскоре некому будет предлагать им тарпану.

Узнав о несчастьи своих предков, царь и царица страдали все больше и больше. Ни министры, ни друзья, ни даже любимые люди не могли их утешить. Царю были не милы ни слоны, ни кони, ни пехота; в конце концов он стал практически бездейственным и беспомощным.

Царь думал: “Говорят, что без сына брак бесполезен. И сердца, и великолепный дом семейного человека, не имеющего сына, остаются пустыми и жалкими. Лишенный сына, он не может отдать долг предкам, полубогам и другим людям. Поэтому каждый семейный человек должен стараться иметь сына. Так он станет прославляем в мире, а впоследствии достигнет небесной обители. Сын — доказательство благочестивой деятельности, совершаемой человеком в сотне прошлых жизней: такой человек получает долгую жизнь в этом мире, хорошее здоровье и достаток. Обретение в этой жизни сыновей и внуков свидетельствует о поклонении в прошлом Господу Вишну, Верховной Личности Бога. Великое благословение сыновьями, богатством и острым умом можно получить лишь поклонением Всевышнему Господу, Шри Кришне. Так я считаю”.

Думая так, царь не находил покоя. Он пребывал в беспокойстве день и ночь с утра до вечера. С самого вечера, когда он ложился спать, и до восхода солнца, его сон был полон великого беспокойства. Непрерывно страдая от тревоги и беспокойства, царь Сукутуман решил было самоубийством положить конец страданиям. Но осознав, что самоубийство ведет к последующему рождению в адских условиях, он отбросил эту мысль. Видя, что всепоглощающим беспокойством он постепенно разрушает себя, царь оседлал коня и один поехал в густой лес. Никто во дворце, даже священники и брахманы, не знали, куда он отправился.

В том лесу, населенном птицами, оленями и другими зверями, царь Сукутуман бесцельно бродил, замечая различные деревья и кусты: фиговые, плоды *бела*; финики, пальмы, *бакулу*, *саптапарну*, *тиндуку* и *тилаку*, а также деревья *шалы*, *талы*, *тамады*, *сарлы*, *хинготы*, *арджуны*, *лабхеры*, *бахеды*, *саллаки*, *каронды*, *паталы*, *кхайры*, *шаки* и *палаши*. Все было чудесно украшено плодами и цветами. Он близко видел оленя, тигров, дикого кабана, львов, обезьян, змей, огромных слонов, слоних со слонятами и четырехбивневых слонов с супругами. Там были коровы, шакалы, кролики, леопарды и бегемоты. Видя всех этих зверей, окруженных самками и отпрысками, царь вспомнил

свой зверинец, особенно дворцовых слонов, и так опечалился, что рассеянно подошел очень близко к зверям.

Вдруг царь услышал вдалеке завывание шакала. Испугавшись, он стал бродить вокруг, озираясь по сторонам. Вскоре настал полдень и царь начал уставать. Его измучили голод и жажда. Он подумал: “Какой грех мог я совершить, что сейчас я вынужден так страдать от горящего и пересохшего горла? Я угождал полубогам многочисленными огненными жертвоприношениями и богатым преданным служением. Я приносил из милости много даров и очень вкусных лакомств всем достойным брахманам. И я заботился о своих подданных, как о своих собственных детях. Почему я так страдаю? Какой неизвестный греховный поступок стал мучить меня на этом ужасном пути”

Погруженный в эти мысли, царь Сукутуман брел вперед и, возможно, благодаря своим благочестивым поступкам он натолкнулся на красивый пруд, который был похож на знаменитое озеро Макасаровара. Он был заполнен обитателями, включая крокодилов и множество разнообразных рыб, и украшен лилиями. Прекрасные лотосы распустились на солнце; лебеди, журавли и утки счастливо плавали в воде. Поблизости было множество привлекательных ашрамов, где жило много святых и мудрецов, которые выполняли желания всякого. Они желали добра каждому человеку. Когда царь увидел все это, его правая рука и глаз начали трепетать, — знак того, что должно произойти что-нибудь благоприятное. Как только царь сошел со своего коня и встал перед мудрецами, сидевшими на берегу пруда, он увидел, что они воспевают святые имена Бога на четках. Царь почтительно поклонился им, соединив ладони, прославил их. Он был очень рад находиться в их обществе. Предложив поклоны, царь представился им; мудрецы сказали: “Мы очень рады тебе, о царь. Пожалуйста, скажи нам, почему ты пришел сюда? Что у тебя на душе? Скажи нам, чего ты хочешь?”

Царь отвечал: “О великие мудрецы, кто вы? Как зовут вас, О святые? Почему вы пришли в это прекрасное место? Пожалуйста, скажите мне что-нибудь”.

Мудрецы отвечали: “О царь, мы Вишведевы (1). Мы пришли сюда, к этому прелестному пруду, чтобы искупаться. Через пять дней наступит месяц магха, а сегодня известный Путрада экадаши. Тот, кто желает сына, должен строго соблюдать этот экадаши”.

(2) Царь сказал: “Я очень хочу иметь сына. Пожалуйста, великие мудрецы, будьте так добры, подарите мне хорошего сына”.

“Истинное значение Путрады, — отвечали мудрецы, — в том, что он дает сына. Итак, пожалуйста, полностью соблюдай пост в этот день экадаши. Если ты будешь делать это, тогда с нашего благословения — и по милости Господа Кешавы — ты, несомненно, получишь сына”.

По совету Вишведеев царь соблюдал этот благоприятный пост в день Путрада экадаши согласно всем установленным правилам и предписаниям, а на двадаши, прервав пост, он вновь и вновь почтительно предлагал свои поклоны всем мудрецам.

Вскоре после того, как Сукутуман вернулся в свой дворец, царица Шайбья забеременела, и точно так, как предсказали Вишведевы, у них родился солнцеликий, прекрасный сын. В свое время он стал известен как принц-герой, и царь с радостью оказал своему благородному сыну милость, сделав его своим наследником. Сын Сукутумана очень добросовестно заботился о своих подданных, словно они были его собственными детьми.

Итак, О Юдхистхира, тому, кто хочет исполнения желаний, следует строго соблюдать Путрада экадаши. Тот, кто, находясь на этой планете, строго соблюдает этот экадаши, несомненно, получит сына, и после смерти он достигнет освобождения. Всякий, кто хотя бы читает или слушает о славе Путрада экадаши, получит благо, равное жертвоприношению коня. То, что я объяснил тебе, является благом для всего человечества.

Так заканчивается повествование о славе Паушашукла экадаши, или Путрада экадаши, из Бхавишья Пураны.

Примечания:

1. Десять Вишведеев, сыновей Вишвы: Васу, Сатья, Краду, Дакша, Кала, Кама, Дхрити, Пурурава, Мадрава и Куру.

2. Слово “сын” на санскрите *путра*. *Пу* — название части ада, а *трайа* означает “избавлять”. Таким образом, слово “путра” означает “тот, кто избавляет от ада под названием Пу”. Поэтому каждому женатому человеку следует производить на свет самое меньшее одного сына и должным образом воспитать его; тогда отец будет освобожден от адских условий жизни. Но это предписание не относится к истинным преданным Господа Вишну или Кришны, так как Господь становится их сыном, отцом и матерью.

Дальше Чанакья Пандита говорит:

“Истина — это моя мать, знания — мой отец, мой профессиональный долг — это мой брат, спокойствие — моя жена, а всепрощение — мой сын. Эти шестеро — члены моей семьи”. Среди двадцати шести главных свойств поклоняющихся Господу всепрощение — самое важное. Поэтому преданному следует всеми силами стараться развивать это качество. Здесь Чанакья говорит: “Всепрощение — мой сын”, — и таким образом преданный Господа, даже если он живет в отречении, может соблюдать Путрада экадаши и молить об обретении такого “сына”.

5. ШАТ-ТИЛА ЭКАДАШИ

Далбья Риши сказал Пуластья Муни: “Когда душа соприкасается с материальной энергией, она немедленно начинает совершать такие греховные поступки, как воровство, убийство и недозволенный секс. Она может совершить много других греховных поступков, даже таких, как убийство брахмана. О безупречнейший, пожалуйста, скажи мне, как эти несчастные души могут избежать наказания, будучи посланы в адские части мироздания. Пожалуйста, поведай мне, как, давая даже малую милостыню, человек может легко стать свободным от своих грехов”.

Пуластья Муни ответил: “О счастливый, ты задал мне хороший и сокровенный вопрос, на который даже Брахма, Вишну, Шива или Индра не смогут ответить. Пожалуйста, очень внимательно выслушай мой ответ.

С приходом месяца Магха (январь-февраль), следует омыться, тщательно контролировать свои чувства, отказавшись от таких страстей, как гнев, гордость, зависть, придиричивость и жадность, и медитировать на Верховную Личность Бога, Господа Шри Кришну. Затем нужно собрать немного коровьего навоза до того, как он соприкоснется с землей, смешать его с семенами кунжута и хлопком, образуя 108 шаров. Это следует сделать в день, когда появится созвездие Пурвашадха-накшатра. Затем следует соблюдать правила и предписания экадаши, которые я сейчас объясню тебе.

После омовения человеку, который намеревается соблюдать экадаши, нужно поклониться Верховному Господу. Во время молитвы Господу Кришне, воспевая его имена, следует обещать строго соблюдать этот экадаши.

Ему следует бодрствовать всю ночь и совершить *хому*. Затем преданный должен совершить *арати* Господу — который в Своих руках держит раковину, диск, булаву и т. д., — предлагая ему сандаловую пасту, благовония, камфару, яркий светильник на *гхи* и чудесно приготовленную пищу. Затем преданному следует положить в священный огонь 108 шариков коровьего навоза, смешанного с семенами кунжута и хлопком, воссоединив в это время Святые имена Верховного Господа, Кришны. В продолжение всего дня и ночи он должен, как обычно, строго соблюдать экадаши, полностью воздерживаясь от зерна и бобов. В этом случае ему нужно предложить Господу тыкву, кокос и гуаву. Если же этих продуктов не имеется, можно заменить их орехами бетеля.

Преданному следует молиться Господу Джанардане, покровителю всех живых существ: “О Господь Шри Кришна, Ты самая милосердная Личность Бога и освободитель всех падших душ. О Господь, мы упали в океан материального существования. Пожалуйста, будь милостив к нам. О лотосокий Бог, пожалуйста, прими наши самые смиренные и почтительные поклоны. О покровитель мира, мы снова и снова предлагаем свое почтение. О Верховный Дух, о Всевышний, о прародитель всех наших предков, просим Тебя и Твою вечную супругу, Шримати Лакшми-деви, благосклонно принять это смиренное подношение.

Затем преданный должен постараться доставить удовольствие квалифицированному брахману, поднеся ему с теплыми приветствиями полный сосуд воды, зонтик, пару туфель и платье, прося его о благословении, благодаря которому можно развить чистую любовь к Кришне. Если позволяет положение, можно также пожертвовать такому брахману черную корову, особенно тому, кто очень сведущ во всех наставлениях ведических писаний. Также надо поднести ему полный сосуд зерен кунжута.

О Великий Далбья Муни, черные кунжутовые зерна особенно подходят для предписанного поклонения и огненных жертвоприношений, тогда как белые и коричневые зерна кунжута предназначены в пищу квалифицированным брахманам. Тот, кто в священный Шат-тила экадаши жертвует оба вида этих зерен, поднимается на небесные планеты, где будет пребывать столько тысяч лет, сколько зерен принесли бы пожертвованные семена, если бы их посеяли и они принесли плоды.

В этот экадаши преданный должен совершить омовение в воде, смешанной с зернами кунжута, нанести на тело кунжутовую пасту, предложить зерна кунжута в жертвоприношении, есть кунжутовые зерна, раздавать зерна кунжута как милостыню и принимать пожертвование в виде зерен кунжута. Это шесть (шат) путей использования кунжутовых зерен (тила) для духовного очищения в этот экадаши. Поэтому он назван Шат-тила экадаши.

Великий Деварши Нарададжи однажды спросил Верховную Личность Бога, Шри Кришну: “О мощновооруженный Господь, о Милостивый к Своим любящим преданным, пожалуйста, о Ядава, милостиво поведай мне результаты, достигаемые соблюдением Шат-тила экадаши”.

Господь Шри Кришна ответил: “О лучший из дваждырожденных, я расскажу тебе историю, свидетелем которой был Сам. Много лет тому назад здесь жила старая женщина-брахман, которая управляя своими чувствами, ежедневно поклонялась Мне. Исполненная веры, она много постилась, особенно в специальные дни почитания Меня, и служила Мне с полной преданностью, без каких-либо личных мотивов. Из-за суровых постов она стала совсем слабой и худой. Она раздавала милостыню брахманам, юным девушкам и даже собиралась пожертвовать свой дом. О лучший их брахманов, хотя эта духовная женщина милостиво раздавала пожертвования достойным людям, странной особенностью ее аскезы было то, что она никогда не давала пищи брахманам и полубогам.

Я подумал о таком любопытном упущении: “Эта замечательная женщина очищает себя постом при любой благоприятной возможности, поклоняясь Мне с неотступной преданностью. Поэтому она конечно же достойна войти в Мою обитель, недостижимую для обычных людей. Чтоб проверить ее, Я спустился на эту планету, приняв облик последователя Господа Шивы: с гирляндой из черепов вокруг Своей шеи и кружкой для подаяния в руке.

Когда Я приблизился к ней, она спросила: “О почтенный, скажи мне правдиво, зачем ты пришел ко мне”.

Я ответил: “О прекрасная, я пришел получить немного священной милостыни”, — после чего она гневно бросила в Мою кружку твердый кусок грязи!

О Нарада, Я просто повернулся и отправился обратно в Свою обитель, удивленный странным смещением в этой чудесной брахмани большого великодушия и скупости.

В конце концов эта аскетичная женщина достигла духовного мира в своем теле — так велики были ее усилия в посте и жертвованиях И, так как она предложила Мне кусок грязи, Я превратил его в чудесный дом. Однако, о Нарададжи, в этом особенном доме совсем не было съедобного зерна, так же, как мебели и украшений; войдя в него, она обнаружила только пустое здание. Поэтому она пришла ко Мне и сказала в великом гневе: “Я многократно постилась при стольких благоприятных возможностях, сделав свое тело слабым и худым, столько поклонялась и молилась Тебе, владыке и защитнику всех вселенных. Однако, несмотря на это, в моем новом доме не видно ни пищи, ни богатства, о Джанардана. Почему?”(1)

Я ответил: “Пожалуйста, вернись в свой дом. Немного позже жены полубогов нанесут тебе визит, из любопытства желая посмотреть на новоприбывшую, но не открывай им дверь, пока они не опишут тебе славу и важность Шат-тила экадаши”.

Выслушав это, она возвратилась домой. Вскоре пришли жены полубогов и хором сказали: “О прекрасная, мы пришли на *даршану* к тебе. Благая, пожалуйста, открой дверь и дай нам увидеть тебя”.

Женщина ответила: “О драгоценнейшие, если вы хотите, чтобы я открыла дверь, опишите мне благо, достигаемое соблюдением священного поста в Шат-тила экадаши”. Но ни одна из жен не отозвалась.

Однако позже они вернулись к дому и одна из них хорошо объяснила возвышенную природу этого священного экадаши. Когда же женщина открыла дверь, они увидели, что она не полубог, не гандхарви, не демоница и даже не нагапатни. Она была просто обычной женщиной.

После этого женщина соблюдала так, как ей описали, Шат-тила экадаши, который одновременно дарует и материальное наслаждение и освобождение. И в конце концов, она получила в свой дом ожидаемую мебель и зерно. Кроме того, ее обычное материальное тело превратилось в чудесное духовное тело, имеющее прекрасные черты. Так, по милости Шат-тила экадаши, и женщина, и ее новый дом в духовном мире стали дивно сиять и сверкать золотом, серебром, жемчугом и бриллиантами.

О Нарададжи, человек не должен соблюдать экадаши на показ, из жадности, надеясь достичь благ нечестно. Он просто должен бескорыстно жертвовать зерна кунжута, одежду и пищу, согласно своим возможностям. Действуя так, он обретет из рождения в рождение хорошее здоровье и возвышенное духовное сознание (2). В конце концов он насладится освобождением и возвращением в высшую обитель Господа. Таково мое мнение, о лучший из полубогов”.

“О Далбья Муни, — закончил Пуластья риши, — Того, кто с великой верой правильно соблюдает чудесный Шат-тила экадаши, не затронет никакая бедность — духовная, ментальная, физическая, социальная или

интеллектуальная, — так же, как и все виды болезней и несчастий. Следуя посту в экадаши, раздавая милостыню, совершая жертвоприношения и вкушая зерна кунжута, человек, без сомнения, освобождается от всех грехов. Не надо удивляться происходящему. Редкая душа, правильно, в верном настроении преданности раздающая милостыню, следуя ведическим наставлениям, полностью освободится от последствий всех грехов и вернется домой, обратно к Богу в духовный мир”.

Так заканчивается повествование о славе Магха-Кришна экадаши, или Шат-тила экадаши, взятое из Бхавишья-уттара Пураны.

Примечания:

1. Хотя в духовном мире полностью отсутствует гнев и материальные желания, для раскрытия славы Шат-тила экадаши Кришна устроил так, чтобы женщина проявила эти качества.

2. Для вайшнава пожертвование означает давать сознание Кришны, особенно воспевание мантры “Харе Кришна”. Как сказал Шри Чайтанья Махапрабху: “О брат, пожалуйста, воспевай “Харе Кришна”. Я прошу только об этой милостыни”. Если преданный-домохозяин может себе позволить, он может пожертвовать зерна кунжута, одежду и пищу достойной личности, но это не обязательно.

6 ДЖАЯ ЭКАДАШИ

Юдхиштхира Махараджа сказал: “О Бог богов, Шри Кришна, слава Тебе! О владыка вселенной, только Ты источник четырех видов живых существ, родившихся из яйца, от влаги, из зерна и развившихся из эмбриона. Только Ты исходная причина всего, о Господь, и поэтому Ты создатель, поддерживатель и разрушитель.

Мой Господь, Ты так милостиво объяснил мне благословенный день Шат-тила экадаши, который приходит в темную половину месяца магха (январь-февраль). Теперь, пожалуйста, объясни мне экадаши двух светлых недель этого месяца. Как он называется и как соблюдать его? Какому Божеству поклоняться в этот великий день, который так дорог Тебе?

Господь Шри Кришна ответил: “О Юдхиштхира, Я с радостью расскажу тебе об экадаши светлой половины месяца магха. Этот экадаши уничтожает все последствия грехов и демонические влияния воздействующие на душу. Он называется Джая экадаши. И удачливая душа, соблюдающая пост в этот священный день, облегчает тяжелое бремя призрачного существования. Нет лучшего экадаши, чем этот; воистину, он дарует свободу от рождения и смерти. Его надо почитать очень внимательно и прилежно. Итак, Я прошу тебя, о Пандава, очень внимательно выслушать, как Я объясню чудесный исторический эпизод, относящийся к этому экадаши, который Я уже поведал в Падма Пуране.

Давным-давно на небесных планетах Господь Индра очень хорошо правил своим небесным царством и все полубоги, жившие в нем, были очень счастливы и довольны. Когда бы Индра ни захотел, он пил амброзию в лесу Нандана, чудесно украшенном цветами париджата, и наслаждался служением пятидесяти миллионов небесных девушек, апсар, танцевавших в экстазе для его удовольствия.

Много певцов, возглавляемых Пушпадантой, несравненно пели сладкими голосами. Там был Читрасена, главный музыкант Индры, вместе со своей женой Малини и чудесным сыном Мальяваном. Апсаре по имени Пушпавати очень понравился Мальяван; острые стрелы бога любви пронзили ее сердце. А ее прекрасное тело, фигура и чарующие движения бровей пленили Мальявана.

О царь, выслушай, как опишу ослепительную красоту Пушпавати: объятия ее бесподобно грациозных рук были подобны прекрасному шелковому аркану; лицо ее походило на луну; ее лотосные глаза почти достигали прелестных ушей, украшенных замечательными серьгами; ее тонкая шея была подобна раковине; у нее была тонкая талия, толщиной с палец; бедра ее были широки, и ноги подобны стволам банановых деревьев; естественную красоту ее черт дополняли великолепные украшения и одежды; грудь ее была высока, и стопы ее казались только что распутившимися красными лотосами.

Мальяван был покорен, видя Пушпавати во всей ее небесной красоте. Они, вместе с другими исполнителями, пришли доставлять удовольствие Господу Индре привлекательным пением и танцами, но из-за своей влюбленности, пронзившей их сердца стрелами бога любви, олицетворенной страсти, они вовсе не могли правильно петь и танцевать перед Господином и владыкой небесного царства (1). Они фальшивили и сбивались с ритма. Господь Индра сразу же понял источник ошибок. Оскорбленный диссонансом в музыке, он очень разгневался и закричал: “Бесполезные глупцы? Вы собрались петь для меня будучи в оцепенении от увлечения друг другом! Вы смеетесь надо мной? Я посылаю вас обоих отныне страдать как *пишачи* (домовые). Отправляйтесь на Землю и пожинайте плоды своего оскорбления”.

Онемевшие от этих резких слов, угрюмые Мальяван и Пушпавати сразу же спустились из чудесного леса Нандана небесного царства на пик Гималаев планеты Земля. Они испытали непередаваемое потрясение, и их небесный разум намного уменьшился из-за жестокого проклятия Индры; они потеряли чувства вкуса, обоняния и даже осязания. В снежно-ледовой пустыне высоких Гималаев было так холодно и плохо, что они даже не могли наслаждаться забвением сна.

Бесцельно скитаясь туда-сюда на этих высотах, Мальяван и Пушпавати страдали все больше и больше. И хотя они разместились в пещере, из-за снегопада и холода их зубы непрерывно стучали, а волосы стояли дыбом от страха и изумления. В этом крайне отчаянном положении Мальяван сказал Пушпавати: “Какие отвратительные грехи мы совершили, что вынуждены страдать в этих телах пишачей в этих ужасных условиях? Они абсолютно адские! Хотя ад очень жесток, страдания, испытываемые нами здесь, еще отвратительнее. Поэтому совершенно ясно, что никогда не надо грешить”.

И так покинутые любовники с трудом шли вперед среди снега и льда. Однако, к их большой удаче, это происходило в день Джая экадаши. экадаши светлой половины месяца магха. Так как в своем несчастье они ничего не пили, не убивали дичь и даже не ели никаких фруктов и листьев, имеющих на этой высоте, они неосознанно провели экадаши, соблюдая полный пост без воды и пищи. Погруженные в страдания, Мальяван и Пушпавати в изнеможении упали под пипаловым деревом и не могли даже попытаться уйти. В это время солнце зашло.

Ночь была еще холоднее и принесла еще больше страданий, чем день. Они дрожали в холоде снегопада, их зубы стучали в унисон, и, очолев, они обнялись, просто чтобы сохранить тепло. Заключив друг друга в объятия, они не могли наслаждаться ни сном, ни сексом. Так, из-за могущественного проклятия Индры, они страдали всю ночь.

Однако, О Юдхиштхира, по милости поста, которого они случайно придерживались в Джая экадаши, и так

как они бодрствовали всю ночь, благо снизошло на них. Пожалуйста, выслушай, что произошло на следующий день. С приходом двадшаи Мальяван и Пушпавати оставили свой демонический облик и вновь стали прекрасными небесными существами, носящими блестящие украшения и изысканную одежду. Когда они в изумлении взглянули друг на друга, появился небесный летающий корабль (вимана). Когда пара взошла на чудесный корабль и отправилась прямо в небесную область, хор небесных жителей воспел им хвалу. Вскоре Мальяван и Пушпавати прибыли в Амаравати, стольный город Господа Индры, и предстали перед своим Господином и предложили ему свое светлое почтение.

Господь Индра был удивлен, увидев, как быстро они вернулись к своему изначальному состоянию и облику после наложения на них проклятия страдать как демоны и изгнания из небесного царства. Индра спросил их: “Какое необычайное действие, достойное награды, совершили вы, что смогли оставить свои тела пищачей так быстро после моего проклятия? Кто освободил вас от моего непреодолимого проклятия?”

Мальяван ответил: “О Господин, милостью Верховной Личности Бога, Господа Васудевы, а также благодаря могущественному влиянию Джая экадаши, мы освободились от страданий в облике пищачей. Это истина, о владыка: так как мы совершали преданное служение Господу Вишну, соблюдая Джая экадаши, самый дорогой Ему день, мы счастливо возвратились в свое прежнее положение”.

Индра оказал: “Так как вы служили Всевышнему Господу Кешаве, соблюдая экадаши, вы достойны почитания даже мною, и я вижу, что вы полностью очистились от грехов. Каждый, занятый преданным служением Господу Шри Хари или Господу Пиве, становится достойным хвалы и почитания даже мною. В этом нет сомнения”. Затем Господь Индра дал Мальявану и Пушпавати свободу наслаждаться друг другом и передвигаться по своей небесной планете.

Поэтому, О Юдхистхира, надо строго соблюдать пост в день Господа Хари, особенно в Джая экадаши, который снимает даже грех убийства дважды рожденного брахмана. Великие души, соблюдающие этот пост с полной верой и преданностью, получают результат раздачи всех видов пожертвований, совершения всех жертвоприношений и омовения во всех местах паломничества. Постящийся в Джая экадаши получает возможность достичь Вайкунтхи и миллиарды лет наслаждаться бесконечным счастьем. О великий царь, даже просто слушая или читая о славе Джая экадаши, он получает благо, достигаемое совершением жертвоприношения Агнистомы, в котором покоятся гимны Сама-веды.

Так заканчивается повествование о славе Магха-шукла экадаши, или Джая экадаши, из Бхавишья-уттара Пураны.

Примечания:

1. Согласно словарю Амара-коша у Камадевы, олицетворенной страсти, есть пять имен: *кандарпа дерпако нанга камахпанча шарайх смарах* — у бога любви пять имен:

Кандарпа — Бог любви;

Дарпака — “предотвращающий события”;

Ананга — “не имеющий физического тела”;

Кама — “олицетворенная страсть”;

Панча-шарайх — “державший пять стрел”.

Кандарпа. В десятой главе Бхагавад-Гиты [10.28] Господь Кришна говорит: “*праджанам часми кандарпах* — из причин порождения Я — Кандарпа”. Слово “кандарпа” также означает “очень красивый”. Кандарпа явился в Двараке как Прадьюмна, сын Кришны.

Дарпака. Это имя указывает на то, что бог любви может понимать происходящее и предотвращать события. Особенно он старается препятствовать чистой духовной деятельности, увлекая ум человека и насильно занимая его наслаждением материальных чувств.

Ананга. Однажды, когда бог любви нарушил медитацию Господа Шивы, этот могущественный полубог испепелил его. Однако Шива дал богу любви возможность действовать в мире даже без физического тела.

Кама. В Бхагавад-гите [7.11] Господь Кришна говорит: “*дхарма-вируддхо бхутешу камо’сми* — Я половая жизнь, не противоречащая религиозным принципам”.

Панча-Шарайх. Пятью стрелами, которыми бог любви поражает умы живых существ, являются: вкус, прикосновение, звук, запах и образ.

Таковы пять имен бога любви, очаровывающего все живые существа и делающего с ними все, что захочет. Вез милости гуру и Кришны никто не может противостоять его силе.

7. ВИДЖАЯ ЭКАДАШИ

Юдхистхира Махараджа сказал: “О Господь Шри Кришна, прославленный сын Васудевы, пожалуйста, будь милостив ко мне и опиши экадаши двух светлых недель месяца пхалгуна (февраль-март).

Господь Шри Кришна ответил: “О Юдхистхира, о царь царей, Я с радостью расскажу тебе об этом великом посте, известном как Виджая экадаши. Всякий, соблюдающий его, несомненно достигнет успеха, как в этой жизни, так и в следующей. Все грехи того, кто постится в этот экадаши и слушает о его величественной славе, искореняются.

Однажды Нарада Муни спросил Господа Брахму, сидящего в лотосе, о Виджая экадаши. Нарада сказал: “О лучший из полубогов, милостиво поведай мне о благе, достигаемом тем, кто исполненный веры, соблюдает Виджая экадаши”.

Великий отец Нарады ответил: “Мой дорогой сын, этот старейший день поста чист, и он уничтожает все грехи. До сегодняшнего дня я никому не рассказывал этого, но ты, несомненно, поймешь, что данный экадаши дарует результат, о котором говорит его название (Виджая означает “победа”).

Когда Господь Рама четырнадцать лет пребывал в лесном изгнании, Он, богиня Сита и Его божественный брат Лакшмана остановились в Панчавати как нищие. Сита была похищена Раваной, и Рама выглядел подавленным горем. В поисках Своей возлюбленной спутницы, Господь наткнулся на умирающего Джатаю и затем убил своего врага Кабандху. Поведав Рама о том, как Его дорогая Сита была похищена Раваной, великий преданный ястреб Джатаю возвратился на Вайкунтху.

Позже Рама подружился с Сугривой, царем обезьян (1). Вместе они собрали большую армию обезьян и

медведей, а также отправили Хануманджи на Шри Ланку, где он смог увидеть в ашоковом саду Джанаки, Сита-деви. Он передал Ей послание Рамы и вернулся к Рама с посланием от Нее, таким образом совершив величайшее служение Всевышнему Господу.

С помощью Сугривы, Господь Рама достиг Ланки. Придя с армией обезьян на берег океана. Он понял, что вода необычайно глубока. Тогда Он обратился к Лакшмане: “О сын Сумитры, как заслужить нам благословение, достаточное для того, чтобы пересечь этот огромный океан, неизмеримо глубокое жилище Варуны. Я не вижу легких путей преодоления его, кишящего змеями и свирепыми рыбами”.

Лакшмана ответил: “О лучший из живущих, о источник всех богов о первичная личность, на острове в четырех милях отсюда живет великий святой Бакадалбхья. О Рагхава, он видел приход и уход многих брахм — так стар и мудр он. Давай спросим его, как нам благополучно достичь своей цели”.

Так Рама и Лакшмана пришли в скромный ашрам несравненного Бакадалбхи Муни. Приблизившись к нему два Господа выразили ему Свое смиренное почтение, как будто он был вторым Вишну. Однако Бакадалбхья понял, что в действительности Рама был Верховной Личностью Бога, и что Он из собственных соображений явился на Землю как человек.

“О Рама, — сказал Бакадалбхья, — о лучший из человеческих существ, что привело Тебя в мою тихую обитель?”

Господь ответил: “О великий дваждырожденный брахман. Я пришел сюда, на берег океана со своими фалангами обезьян и медведей, чтобы пересечь море и завоевать Ланку с ее демонической ордой. О величайший из святых, пожалуйста, будь милостив ко Мне и поведай, как пересечь этот огромный океан. За этим Я пришел сегодня к тебе”.

Святой сказал: “О Господь Рама, я поведаю Тебе о величайшем из всех постов, соблюдая который Ты несомненно победишь Равану и будешь вечно прославляем, милостиво выслушай меня с полным вниманием.

В день перед экадаши приготовь сосуд для воды из золота, серебра или меди. Если нет этих металлов, можно использовать даже глину. Наполни сосуд чистой водой и хорошо укрась его листьями манго. Закрой его и поставь у священного алтаря на кучку семи зерен (2). Теперь соверши утреннее омовение, укрась сосуд цветочной гирляндой и сандаловой пастой и сверху на вогнутую крышку сосуда положи ячмень, гранат и кокосовый орех. Теперь с большой любовью и преданностью поклоняйся сосуду-Божеству и предлагай Ему благовония, сандаловую пасту, цветы, лампу на гхи и блюдо роскошной пищи. Бодрствуй всю ночь возле этого священного сосуда. Сверху крышки, заполненной ячменем и т. д., поставь золотое мурти Господа Нараяны.

Когда придет рассвет экадаши, соверши утреннее омовение и укрась сосуд пастой сандалового дерева и гирляндами. Затем поклоняйся сосуду, поднося наилучшие благовония, сандаловую пасту и светильник на гхи, а также с преданностью положи перед сосудом различные виды приготовленной пищи, гранат и кокос. Бодрствуй всю ночь.

Когда придет рассвет двадашы, возьми горшок с водой на берег священной реки или даже небольшого пруда. О Царь царей, правильно поклонившись ему, поднеси его со всеми вышеупомянутыми атрибутами чистому брахману, знающему Веды. Если Ты и Твои военачальники будете таким образом соблюдать Виджая экадаши, ты, конечно же, будешь победителем”.

Господь Рамачандра, Верховная Личность Бога, сделал все согласно наставлениям Бакадалбхьи Муни, и так Он победил все демонические силы. Каждый, кто соблюдает Виджая экадаши таким образом, тоже всегда будет победителем в этом брэнном мире; после жизни в этом мире он вечно будет жить в царстве Бога.

О Нарада, сын мой, ты можешь понять из этой истории, что надо правильно соблюдать пост в этот экадаши, строго следуй правилам и предписаниям. Сила этого поста может уничтожить все греховные реакции самого отвратительного человека”.

Шри Кришна заключил: “О Юдхистхира, каждый читающий и слушающий эту историю, получит то же благо, что и совершающий жертвоприношения”.

Так заканчивается повествование о славе Пхалгуна-Кришна экадаши, или Виджая экадаши, из Сканды Пураны.

Примечания:

1. Сугрива. Великая обезьяна, был сыном Индры и Ахили. Ахилья была женой Гаутамы, одного из семи мудрецов, родившихся из ума Господа Брахмы. Индра принял облик Гаутамы и соблазнил Ахилью, у которой было благословение не стареть после шестнадцати лет. Она была самой красивой женщиной на Земле, и в нее влюбились Индра и бог солнца. Один за другим они приходили к Ахилье в облике Гаутамы и соединялись в ней. В результате родились Сугрива и Вали.

Вначале Сугрива и Вали имели человеческий облик, но когда Гаутама раскрыл неверность жены, он в гневе бросил обоих мальчиков в океан, сказав: “Если вы не мои сыновья, превратитесь в обезьян!” Так они стали обезьянами. Сугрива помог своему другу Рама найти Ситу, а Рама помог Сугриве вернуть свое царство, отобранное его братом Вали.

Чанакья Пандита сказал по поводу обладания Гаутамой очень красивой женой: “В этом мире у человека есть 4 врага: отец в долгах; мать, подобная проститутке; красивая жена и сын, не интересующийся духовной наукой.”

Красивая жена — враг, т.к. много других мужчин привлекается ею.

2. Семь зерен: ячмень, пшеница, рис, кукуруза, пшено, *кукани* и *дал* (горох).

8. АМАЛАКИ ЭКАДАШИ

Однажды царь Нандхата сказал Васиштхе Муни: “О великий святой, будь милостив ко мне и расскажи о святом посте, который даст мне вечное благо”.

Васиштха Муни ответил: “О царь, милостиво выслушай, как я опишу лучший из всех дней поста, Амалаки экадаши. Соблюдающий с верой пост в этот экадаши получит неограниченное богатство, свободу от влияния всех грехов и достигает освобождения. Пост в этот экадаши очищает больше, чем жертвование тысячи коров чистому брахману. Итак, пожалуйста, внимательно выслушай повествование об охотнике, который, несмотря на ежедневное убийство невинных животных, достиг освобождения, соблюдая пост в Амалаки экадаши, следуя предписаниям и правилам поклонения.

Когда-то было царство Вайдиша, в котором все брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры были равно наделены ведическим знанием, большой силой и здравым разумом. О лев среди царей, все царство было полно ведических

звуков; не было ни одного атеиста, никто не грешил. Правил страной царь Пашабиндука, член династии Сомы, Луны. Его также звали Читрататха, и был он очень религиозен и справедлив. Говорят, что царь Читрататха был сильнее десяти тысяч слонов и что он был очень богат и в совершенстве знал шесть ветвей ведической мудрости”.

Во время его правления ни один грешник не посягал на чужую *дхарму* (обязанности), так совершенно выполняли свою *дхарму* все *брахманы*, *киштрии*, *вайшьи* и *шудры*. Нигде нельзя было увидеть нищего, не было даже засух и наводнений. Конечно же, в царстве не было болезней и каждый наслаждался хорошим здоровьем. Люди совершали любовное преданное служение Верховной Личности Бога, Господу Вишну, следуя за царем, который совершал также и особое служение Господу Шиве. Кроме того, каждый дважды в месяц постился в экадаши.

Так, о лучший из царей, жители Вайдиши много лет жили в счастье и благоденствии. Оставив все виды материалистических религий, они полностью посвятили себя любовному служению Всевышнему Господу Хари.

Однажды в месяц Пхалгуна священный пост Амалаки экадаши пришел в соединении с двадашей. Царь Читрататха понял, что этот необычный пост принесет особенно большое благо; он и все жители Вайдиши провели этот священный экадаши, строго следуя всем правилам и предписаниям.

Совершив омовение в реке, царь и все, сопровождающие его, пошли в храм Господа Вишну, где росло дерево Амалаки. Вначале царь и главные его мудрецы поднесли дереву сосуды наполненные водой, а также чудесный балдахин, обувь, золото, бриллианты, рубины, жемчуг, сапфиры и благовония. Затем они почтили Господа Парашураму следующей молитвой: “О Господь Парашурама, о сын Ренуки, о Всерадующий, о Освободитель миров, милостиво приди под это священное дерево амалаки и прими наше смиренное почтение”. Затем они молились дереву амалаки: “О Амалаки, потомок Господа Брахмы, ты можешь уничтожить последствия всех грехов. Пожалуйста, прими наши смиренные поклоны и это скромное подношение. О Амалаки, ты форма Брахмана и тебе как-то поклонялся Сам Господь Рамачандра. Обошедший тебя сразу же освобождается от всех грехов”.

Вознеся эти чудесные молитвы, царь Читрататха и его подданные бодрствовали всю ночь, молясь и поклоняясь в соответствии с предписаниями, руководящими священным постом экадаши. В это благословенное время поста и молитвы в собрание пришел очень безбожный человек, содержащий себя и семью убийством животных. Обремененный усталостью и грехами, охотник увидел царя и жителей Вайдиши, проводящих Амалаки экадаши во всеобщем бдении, посте и поклонении Господу Вишну в прекрасном лесу, освещенном множеством горящих ламп. Охотник подошел поближе, удивленный открывшимся пред ним необычным зрелищем. “Что происходит здесь?” — подумал он. В этом лесу под священным деревом Амалаки он увидел сидящее на асане из сосуда с водой Божество Господа Дамодары, которому поклонялись, и услышал пение преданными священными гимнами, описывающих трансцендентные игры и облик Господа Шри Кришны. Охотник, хотя и был неисправимым безбожным убийцей беззащитных птиц и животных, провел всю ночь в великом изумлении созерцая празднование экадаши и слушая прославление Господа.

Когда возшло солнце, царь со своей свитой — святыми и всеми жителями — завершили поклонение и возвратились в город Вайдиша. Тем временем охотник вернулся в свою хижину и поел. В должный срок охотник умер, но в награду за то, что он постился в Амалаки экадаши и слушал прославление Верховной Личности Бога, а также бодрствовал всю ночь, он родился великим царем, обладающим многими колесницами, слонами, лошадьми и солдатами. Звали его Васуратха, сын царя Видуратхи, и правил он царством Джаянти.

Царь Васуратха был силен и бесстрашен, лучезарен, как солнце, и прекрасен, как луна. Силой он был подобен Вишну, а милосердием — самой Земле. Очень милостивый и всегда справедливый царь Васуратха всегда совершал любовное преданное служение Всевышнему Господу, Шри Вишну. Благодаря этому он стал очень опытен в ведическом знании. Всегда занятый делами государства был доволен, заботясь о подчиненных, как о своих детях. Он не любил гордость в ком-либо; заметив это, он разрушал ее. Он совершил много жертвоприношений и всегда делал так, чтобы в его царстве нуждающиеся получали достаточную поддержку.

Однажды, охотясь в джунглях, царь Васуратха сбился с пути и заблудился. Проблуждав некоторое время и окончательно устав, он остановился под деревом и, пользуясь его ветвями как подушкой, заснул. Пока он спал, рядом с ним проходило какое-то варварское племя, и, вспомнив свою старую неприязнь к царю, стало обсуждать, как его убить. “Так как он убил наших отцов, матерей, зятьев, внуков, племянников и дядей, мы вынуждены бесцельно скитаться, как сумасшедшие”. Сказав так, они приготовились убить царя Васуратху различным оружием, включая копья, сабли, стрелы и магические веревки. Но все это смертельное оружие не смогло даже коснуться спящего царя, и нецивилизованные дикари-собакоеды испугались. Страх забрал у них силу. Они потеряли последние остатки ума и стали почти бессознательны в своем изумлении и слабости. Внезапно, поразив дикарей, из тела царя появилась красивая женщина. На ней было много украшений, вокруг нее распространялся удивительный аромат, шею ее украшала удивительная гирлянда, брови ее двигались в сильном гневе, ее красные глаза сверкали в ярости — она казалась олицетворенной смертью. Своей пламенной чакрой она быстро убила все племя охотников, пытавшихся убить царя.

Когда царь проснулся и увидел рядом с собой мертвых дикарей, он пришел в изумление. Он удивился: “Это все мои большие враги! Кто же убил их? Кто мой великий благодетель?”

И тогда он услышал голос с небес: “Ты спрашиваешь, кто помог тебе? Но кто тот единственный, кто может помочь в беде каждому? Никто иной, как Шри Кешава, Верховная Личность Бога, спасает принявших убежище у него без эгоистичных мотивов”.

Выслушав эти слова, царь Васуратха переполнился любовью к Личности Бога. Он вернулся в свою столицу и правил в ней беспрепятственно подобно второму Индре.

Поэтому, о царь Мандхата, — заключил почтенный Васиштха Муни, — каждый, соблюдающий священный Амалаки экадаши, несомненно достигнет высшей обители Господа Вишну, так велика награда за соблюдение этого наисвятейшего дня поста”.

Так заканчивается повествование о славе Пхалгуна-шукла экадаши, или Амалаки экадаши, из Брахманда Пураны.

Примечания:

Шесть ветвей ведического знания:

- 1) система *Карма-мимамса* Джаймини;
- 2) система *Санкхья* Господа Капила, сына Девахути;
- 3) *Ньяя* философия Гаутама и Канада;
- 4) *Майявада* философия Аштавакры;

- 5) *Йога-сутры* Патанджали;
6) *Бхагавата* философия Шрилы Вьясадевы.

9. ПАПАМОЧАНИ ЭКАДАШИ

Юдхиштхира Махараджа сказал: “О Всевышний Господь, я выслушал Твое объяснение Амалаки экадаши, приходящего в светлую половину месяца Пхалгуна (февраль-март), а теперь я хочу услышать об экадаши двух темных недель месяца чайтра (март-апрель). Как он называется, о Господь, и какие результаты достигаются его соблюдением?”

Верховная личность Бога, Господь Шри Кришна, ответил: “О лучший из царей, для всеобщего блага Я с радостью опишу тебе славу этого экадаши, который называется Папамочани. Историю этого экадаши однажды поведал правителю Мандхате Ломаша Риши. Царь Мандхата обратился к *риши*: “О Великий святой, для блага всех людей, пожалуйста, скажи мне название экадаши, приходящего в темной половине месяца чайтра, и объясни, как соблюдать его. Также, пожалуйста, опиши благо, достигаемое соблюдением этого экадаши”.

Ломаша Риши ответил: “Экадаши, приходящее в темной половине месяца чайтра, называется Папамочани экадаши. Он препятствует влиянию на преданного, исполненного веры, духов и демонов. О лев среди людей, этот экадаши также дарует восемь совершенств жизни, исполняет все желания, очищает жизнь человека от последствий всех грехов и утверждает его в добродетели. Теперь выслушай историю об этом экадаши и Читрататхе, предводителе гандхаров (небесных музыкантов). Однажды весной Читрататха в обществе небесных танцовщиц пришел в лес, бушующий многоцветием растений. Там к ним присоединились другие гандхарвы и киннары, вместе с самим Господом Индрой, царем небес, наслаждавшимся посещением леса. Каждый чувствовал, что нет сада, лучше этого. Там было также много святых, совершающих аскезу и покаяние. Особенно полубоги наслаждались посещением райского сада в месяцы чайтра и вайшакха (апрель-май).

В том лесу жил великий святой Медхави, и прелестные танцовщицы всегда пытались обольстить его. В частности, одна прекрасная дева, Манджугхоса, строила много планов, как привлечь великого Муни, но из великого уважения к святому и страхась его силы, приобретенной за многие и многие годы аскетизма, она не подходила к нему очень близко. В двух милях от святого она поставила тент, и, играя на бубне, стала петь очень сладко. Сам бог любви взволновался, увидев и услышав ее чудесное пение и почувствовав аромат ее сандаловой мази. Он вспомнил свой неудачный опыт с Господом Шивой и решил взять реванш, соблазнив Медхави (1).

Пользуясь бровями Манджугхосы, как луком, взглядом, как тетивой, глазами, как стрелами, и грудью, как мишенью, бог любви приблизился к Медхави, искушая его прервать транс и обеты. Другими словами, бог любви воспользовался Манджугхосой как помощницей, и когда она увидела могущественного и привлекательного молодого святого, ее тоже охватила страсть. Видя его, красивого, обладающего большим разумом и ученостью, сидящим в ашраме Чьяваны Риши, украшенным белым брахманическим шнуром и священным посохом саньяси, Манджугхоса подошла к нему.

Она стала соблазнительно петь, и маленький колокольчик на ее поясе и вокруг щиколоток, а также браслеты издавали восхитительные музыкальные звуки.

Манджугхоса медленно подошла к Медхави; движения ее тела и нежные взгляды привлекли его. Она грациозно положила бубен и обняла мудреца. Ее руки были похожи на лианы, обвивающие могучее дерево. Очарованный Медхави прервал медитацию и решил развлечься с нею — и тотчас чистота сердца и ума покинула его. Перестав даже различать день и ночь, он готов был идти за ней, чтобы развлекаться долгое, долгое время (2).

Видя, что святоство молодого йога серьезно пошатнулось, Манджугхоса решила покинуть его и вернуться домой. Она сказала: “О великий, пожалуйста, разреши мне вернуться домой”.

Медхави ответил: “Но ты только что появилась, о прекрасная, пожалуйста, останься со мной хотя бы до завтра”.

Страхась йогической силы мудреца, Манджугхоса оставалась с Медхави пятьдесят семь лет, девять месяцев и три дня, но для Медхави все это время показалось мгновением. Вновь она попросила его: “Пожалуйста, разреши мне уйти”.

Медхави ответил: “Дорогая, выслушай меня. Останься со мной на ночь, а завтра утром ты сможешь уйти; останься хотя бы до тех пор, пока я не выполню свои утренние обязанности и не завершу воспевание священной мантры Гаятри; пожалуйста, подожди этого”. Манджугхоса все еще боялась большой йогической силы святого, но она постаралась улыбнуться и сказала: “Как долго ты будешь совершать свои утренние гимны и ритуалы? Пожалуйста, будь милостив и подумай о всем времени, проведенном со мной”.

Святой задумался о годах, когда он был с Манджугхосой, и молвил затем в великом изумлении: “Да ведь я провел с тобой больше пятидесяти семи лет?” Его глаза покраснели и стали метать молнии. Теперь он смотрел на Манджугхосу как на олицетворенную смерть и разрушительницу его духовной жизни. “Мошеница! Ты дотла сожгла все труднодостижимые результаты моей аскезы”. Дрожа от гнева, он проклял Манджугхосу: “О жестокосердая, падшая грешница! Ты знаешь только грех! Пусть тебя постигнет ужасная доля! О мошеница, я проклинаю тебя стать злобной пищачей!”

Проклятая Медхави, Манджугхоса смиренно взмолилась: “О лучший из брахманов, пожалуйста, смилостивись надо мной и сними проклятие! Говорится, что общение с чистым преданным дает немедленные результаты, но последствия его проклятия приходят только через семь дней. Я была с тобой пятьдесят семь лет, о Господин, будь же милостив ко мне!”

Медхави Муни ответил: “О кроткая, что я могу сделать? Ты разрушила все мои аскезы. Но даже хотя ты и совершила этот грех, я поведаю тебе как освободиться от моего гнева. В темной половине месяца чайтра есть всеблагодатный экадаши, устраняющий все грехи. Он называется Папамочани, о красавица, и любой, постыющийся в этот священный день полностью освобождается от рождения в любом демоническом облике”.

С этими словами святой перенесся в ашрам отца. Глядя на него, вошедшего в жилище, Чьявана Муни сказал: “О сын, действуя незаконно, ты растратил богатство своих обетов и аскез”.

Медхави спросил: “О отец, милостиво открой, как искупить отвратительный грех, который я навлек на себя общением с танцовщицей Маджугхосой?”

Чьявана Муни ответил: “Дорогой сын, ты можешь постыться в Папамочани экадаши, который приходит в темную половину месяца чайтра. Он уничтожает все грехи, как бы велики они ни были”.

Медхави последовал совету отца и постылся в Папамочани экадаши. Таким образом были разрушены все его

грехи, и он вновь обрел свои заслуги. Манджугхоса также соблюдала этот пост и освободилась от проклятия быть пишачей, вновь поднявшись в небесные сферы, она обрела свое прежнее положение.

Ломаша Риши продолжил: “Итак, о царь, великое благо поста в Папамочани экадаши дает возможность соблюдающему его с верой и преданностью полностью уничтожить все свои грехи”.

Шри Кришна заключил: “О царь Юдхиштхира, каждый читающий и слушающий о Папамочани экадаши получит то же благо, что и от пожертвования тысячи коров, а также устранил грех убийства брахмана, убийства зародыша аборт, употребления опьяняющих напитков и осквернения ложа гур. Таковы несчетные блага правильного соблюдения этого священного дня Папамочани экадаши, который так дорог Мне и достоин прославления”.

Так заканчивается повествование о славе Чайтра-Кришна экадаши, или Папамочани экадаши, из Бхавишья-утгара Пураны.

Примечания:

1. После того, как Господь Шива потерял свою дорогую жену Сати на жертвоприношении Праджапати Дакши, Шива полностью разрушил все место жертвоприношения. Затем он вернул своего тестя Дакшу к жизни, дав ему голову козла, и, в конце концов, погрузился в медитацию на шестьдесят тысяч лет. Однако Господь Брахма послал Канадеву (бога любви) прервать медитацию Шивы. Пользуясь своими стрелами (звуком, вкусом, прикосновением, запахом и образом), Кама атаковал Шиву, который вышел из своего транса. Он так разгневался за доставленное беспокойство, что мгновенно испепелил Каму взглядом своего третьего глаза.

2. Общение с женщиной так сильно, что мужчина забывает время, энергию, имущество и даже себя самого. Как сказано в Нити-шастре, “*стрийя чаритрам пурушасья бхабьям дайво виджанати кито манушьях* — даже полубоги не могут предсказать поведение женщины и не могут понять будущее человека, предопределенное его судьбой”.

Согласно Ягьявалки Муни, “тот (брахмачари), кто стремится к духовной жизни, должен оставить всякое общение с женщиной, в том числе не должен думать о ней, видеть ее, говорить с ней в уединенном месте, принимать служение от нее и иметь с ней сексуальное общение”.

10. КАМАДА ЭКАДАШИ

Шри Сута Госвами сказал: “О святые, позвольте мне выразить смиренное почтение Всевышнему Господу Хари, Бхагавану Шри Кришне, сыну Деваки и Васудевы, чьей милостью я могу описать день поста, устраняющий все виды грехов. Юдхиштхира посвящен в прославление Господом Кришной двадцати четырех главных экадаши, уничтожающих грех, и теперь я перескажу тебе одно из этих повествований. Великие ученые мудрецы выбрали эти двадцать четыре повествования из восемнадцати пуран, и они действительно возвышенны.

Юдхиштхира Махараджа сказал: “О Господь Кришна, о Васудева, прими, пожалуйста, мое смиренное почтение. Пожалуйста, опиши мне экадаши, приходящий в светлую половину месяца чайтра (март-апрель). Как он называется и за что его прославляют?”

Господь Кришна ответил: “О Юдхиштхира, пожалуйста, внимательно выслушай, как Я поведаю древнюю историю этого священного экадаши, историю, рассказанную однажды Васиштхой Муни царю Дилипе, прадеду Господа Рамачандры.

Царь Дилипа спросил великого святого Васиштху: “О мудрый брахман, я хочу услышать об экадаши светлой половины месяца чайтра. Пожалуйста, опиши его мне”.

Васиштха Муни ответил: “О царь, твой вопрос достоин прославления. Я с радостью расскажу тебе то, что ты хочешь узнать. Экадаши, приходящий в две светлые недели чайтри называется Камада экадаши. Он поглощает все грехи так же, как лесной пожар поглощает все деревья. Он очень очищающ и дарует высшее благо тому, кто искренне соблюдает его. Итак, царь, услышь древнюю историю, которая так благоприятна, что уничтожает все грехи человека, который просто слушает ее.

Давным-давно был город Ратнапура, украшенный золотом и драгоценностями, в котором острозубые змии наслаждались опьянением. Этим очень красивым царством, в котором жило много *гандхарвов*, *киннаров* и *ансар*, правил царь Пундарика.

Среди гандхарвов был Лалита и его жена Лалита, очень очаровательная танцовщица. Они были очень привязаны друг к другу, и их дом был полон богатства и чудесной пищи. Лалита нежно любила своего мужа, а он также постоянно думал о ней в своем сердце.

Однажды во дворе царя Пундарика танцевало много гандхарвов, и Лалита пел один, без жены. Во время пения он не мог не думать о ней, и поэтому сбивался с ритма и мелодии. Лалита фальшиво закончил свое пение, и один из завистливых змиев, сопровождающих царя, сообщил ему, что Лалита поглощен мыслями о своей жене, а не о своем государе. Выслушав это, царь рассвирепел, его глаза в гневе налились кровью. Он закричал: “О глупый негодяй, так как, выполняя свои обязанности, ты в страсти думал о женщине, вместо того, чтобы думать о своем царе, я проклинаю тебя стать людоедом!”

О царь, Лалита мгновенно превратился в страшного каннибала, огромного демона-людоеда, чей вид ужасал каждого. Его руки были длиной в восемь миль, рот его — как огромная пещера, глаза подобны солнцу и луне, ноздри походили на бездонные колодцы, шея была настоящей горой, бедра были шириной в четыре мили, а его гигантское тело поднималось вверх на шестьдесят четыре мили. Так бедный Лалита, чудесный певец-гандхарва, пострадал из-за оскорбления царя Пундарики.

Видя своего мужа, страдающего, как ужасный людоед, Лалита погрузилась в горе. Она думала: “Теперь, когда мой дорогой муж страдает от проклятия царя, что мне делать? Куда идти?” Так Лалита горевала день и ночь. Вместо наслаждения жизнью супруги гандхарвы, она скиталась по пустым джунглям вместе со своим ужасным мужем, который из-за проклятия царя полностью пал и всецело погряз в ужасной греховной деятельности. Он бродил в отталкивающих местах; когда-то привлекательный полубог-гандхарва скатился до ужасного поведения людоеда. Полностью обезумев, глядя на такие страдания дорогого мужа, Лалита рыдала в своих сумасшедших путешествиях.

Однако, к счастью, однажды Лалита встретила святого Шринги. Он сидел на вершине известного холма Виндхьячала. Приблизившись к нему, она выразила свое смиренное почтение. Святой посмотрел на Лалиту, склонившуюся перед ним, и сказал: “О прекраснейшая, кто ты? Чья ты дочь и зачем пришла сюда? Пожалуйста, поведай мне всю правду”.

Лалита ответила: “О великий святой, я дочь великого гандхарвы Вирадханв, и зовут меня Лалита. Я скитаюсь

в лесах и степях со своим дорогим мужем, который из-за проклятия царя Пундарики стал демоном-людоедом. О брахман, я очень огорчена, видя его свирепый облик и ужасные греховные поступки. О учитель, пожалуйста, скажи, что мне делать для искупления грехов мужа. Что я должна совершить, чтобы освободить его от демонического облика, о лучший из брахманов?”

Святой ответил: “О небожительница, есть экадаши, называющийся Камада, приходящий в светлую половину месяца чайтра. Вскоре он наступит. Желания каждого, постящегося в этот день, выполняются. Если ты будешь соблюдать пост в этот экадаши согласно правилам и предписаниям, передашь полученное благо мужу, он мгновенно освободится от проклятия”. Лалита с полной верой постилась в Камада экадаши. согласно наставлениям святого Шринги, а в двадаши предстала пред ним и мурти Господа Васудевы и сказала: “Я с верой соблюдала пост в Камада экадаши. Благодаря благу, полученному мною соблюдением экадаши, позволь моему мужу освободиться от проклятия, превратившего его в демона-людоеда. Пусть благо, полученное мною, освободит его от страданий”.

И как только Лалита сказала это, ее муж, стоявший рядом, сразу же освободился от проклятия царя. Он мгновенно обрел свой предыдущий облик гандхарвы Лалиты, красивого небесного певца, украшенного многими чудесными украшениями. Теперь он мог наслаждаться со своей женой Лалитой даже большим изобилием. Все это совершилось силой и славой Камада экадаши: чета гандхарвов взошла на летающий корабль и поднялась на небеса.

Господь Шри Кришна продолжил: “О Юдхистхира, лучший из царей, каждый, слушающий это замечательное повествование, конечно же, будет соблюдать Камада экадаши, делая все возможное, — такое великое благо дарует он искреннему преданному. Поэтому Я описал тебе его славу на благо всего человечества. Нет лучшего экадаши, чем Камада экадаши. Он может устранить даже грех убийства брахмана, а также уничтожает демонические проклятия и очищает сознание. Во всех трех мирах среди подвижных и неподвижных живых существ нет лучшего дня”.

Так заканчивается повествование о славе Чайтра-шукла экадаши, или Камада экадаши, из Вараха Пураны.

11. ВАРУТХИНИ ЭКАДАШИ

Юдхистхира Махараджа сказал: “О Васудева, я почтительно склоняюсь перед Тобой. Пожалуйста, опиши теперь экадаши темной половины месяца вайсакха (апрель-май), его особенные награды и воздействие”.

Господь Шри Кришна ответил: “О царь, в этом мире и следующем, самым благоприятным и щедрым экадаши является Варутхини экадаши, который приходит в темную половину месяца вайсакха. Каждый, соблюдающий полный пост в этот священный день, освободится от всех грехов, достигнет постоянного счастья и удачи. Пост в Варутхини экадаши делает даже неудачливую женщину удачливой. Каждому, соблюдающему его, этот экадаши дарует материальное наслаждение в этой жизни и освобождение после смерти. Он устраняет грехи всех и спасает человека от страдания нового рождения. Царь Мандхата освободился, правильно соблюдая этот экадаши. Много других царей также получили благо, соблюдая его: такие цари, как Махараджа Дхундхумара в династии Икшваку, который избавился от проказы, проклятия Господа Шивы. Все блага соблюдения аскез и покаяний в течение тысячи лет достигаются тем, кто соблюдает Варутхини экадаши. Соблюдающий пост в этот экадаши получает награду того, кто раздает золото на Курукшетре во время солнечного затмения. Несомненно, что соблюдающий этот экадаши с верой и преданностью достигнет цели в этой жизни и в следующей. Короче, этот экадаши чист, оживляющ, и он устраняет все грехи.

Лучше пожертвовать слона, чем коня, и лучше — землю, чем слона. Но лучше чем жертвовать слона, жертвовать семена кунжута, и лучше этого давать золото. Однако лучше раздачи золота раздача злаков, т.к. все предки, полубоги и люди удовлетворяются, вкушая их. Нет лучшего пожертвования ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем (1). Однако ученые брахманы утверждают, что выдать юную девушку замуж за достойного человека равно раздаче злаков. Кроме того, Шри Кришна, Верховная Личность Бога, сказал, что раздача коров равна жертвованию злаков в пищу. Однако лучше всех этих пожертвований — дать духовное знание невежественному. Но блага совершения всех этих действий достигается тем, кто постится в Варутхини экадаши.

Тот, кто проживает богатство своих дочерей, страдает в адских условиях до затопления всей вселенной, о Бхарата. Поэтому надо особенно избегать пользоваться богатством своих дочерей. О лучший из царей, любой домохозяин, из жадности взявший богатство своей дочери или зятя, в следующей жизни станет котом. Поэтому говорится, что каждый совершающий священное жертвоприношение, выдавая замуж девушку, украшенную различными драгоценностями, и давая за ней приданое, получит благо, которое не может описать даже Читрагупта, главный секретарь Ямараджи на небесных планетах. Однако это благо легко получить, соблюдая Варутхини экадаши.

В дашами, день перед экадаши, надо избегать: есть с бронзовой посуды, есть любой вид урад-дала, красную чечевицу, пшено, конго (2), шпинат, мед; не есть в чужих домах; есть не больше одного раза; воздерживаться от секса. В экадаши надо воздерживаться от азартных игр, спорта, дневного сна, орехов бетеля и его листьев; не надо чистить щеткой зубы, распространять слухи, придираться, говорить с духовно падшим, гневным и обманщиком. В двадаши, день после экадаши, надо избегать еды из медной посуды, употребления урад-дала, красной чечевицы, меда; не лежать; не есть больше одного раза; избегать тяжелой работы, секса; не бриться, не растирать тело маслом и не есть в чужих домах”.

Господь Шри Кришна продолжил: “Каждый, соблюдающий таким образом Варутхини экадаши, освобождается от последствий всех грехов и возвращается в вечную духовную обитель. Поклоняющийся Господу Джанардану в этот экадаши, бодрствуя всю ночь, также освободится от всех грехов и достигнет духовной обители. Поэтому, о царь, тот, кто страшится своих грехов и их последствий, а также самой смерти, должен очень строго соблюдать пост в Варутхини экадаши. О благородный Юдхистхира, слушающий или читающий прославление священного Варутхини экадаши обретет благо, равное награде за пожертвование тысячи коров, и, в конце концов, вернется домой, в обитель Господа Вишну.

Так заканчивается повествование о славе Вайсакха-Кришна экадаши, или Варутхини экадаши, из Бхавишья-уттара Пураны.

Примечания:

1. Раздавать зерно в виде пожертвования очень благоприятно. Однажды Юдхистхира Махараджа спросил Господа Шри Кришну: “О мой Господь, может ли кто-то попасть на небо, не совершая жертвоприношений и не совершая аскез?” Господь Кришна ответил: “О сын Бхараты, дающий хлеб, воду и лекарство нуждающемуся

попадает на небо, не совершая каких-либо жертвоприношений или аскез”. (Махабхарата)

Также Кришна говорит в Бхагавад-гите [3.14]: “Зерно поддерживает всех существ”. Поэтому говорится, что дарить зерно — это наилучшее пожертвование. Кроме того, если еда является прасадом, освященной пищей, приготовленной с преданностью и поднесенной Господу Кришне, то она дарует освобождение от этого материального мира.

2. *Конго* — зерно, которое раньше ели бедняки. Оно похоже на мак.

12. МОХИНИ ЭКАДАШИ

Юдхиштхира Махараджа сказал: “О Джанардана, как называется экадаши двух светлых недель месяца вайсакха (апрель-май)? Как правильно соблюдать его? Милостиво поведай мне все это”.

Господь Шри Кришна ответил: “О благословенный сын Дхармы, сейчас Я опишу тебе, что однажды рассказал Васиштха Муни Господу Рамачандре.

Господь Рамачандра сказал Васиштхе Муни: “О великий святой, Я хочу услышать о лучшем среди всех дней поста, дне, разрушающем все виды грехов и печалей. Я долго страдал в разлуке со Своей дорогой Ситой и хочу услышать от тебя, как прекратить эти страдания”.

Святой Васиштха ответил: “О Господь Рама, о Проницательный, просто вспомнив Твое имя можно пересечь океан этого материального мира. Ты спросил меня на благо всего человечества, и для исполнения желаний всех я опишу сейчас этот день поста, очищающий весь мир.

О Рама, этим днем является Вайсакха-шукла экадаши, выпадающий на двадаши. Он устраняет все грехи и его прославляют как Мохини-экадаши (1). Воистину, о Рама, благо этого экадаши освобождает из сетей иллюзии удачливую душу, соблюдавшую его. Поэтому, если Ты хочешь избавиться от страдания, соблюдай в совершенстве этот благоприятный экадаши, устраняющий с пути все препятствия и избавляющий от несчастья. Милостиво выслушай как я опишу его величие, ибо даже просто слушая об этом благоприятном экадаши, избавляются от величайших грехов.

На берегу реки Сарасвати когда-то был чудесный город Бхадраве, и, которым правил царь Дьютиман. О Рама, этот стойкий, справедливый и очень умный царь родился в лунной династии. В его царстве жил купец по имени Дханапала, накопивший много зерна и денег. Он был также очень набожен. Он вырыл озера, воздвиг арены жертвоприношений и разбил красивые парки для блага всех жителей Бхадравати. Он был превосходным преданным Вишну и имел пять сыновей: Суману, Дьютимана, Медхави, Сукрити и Дхриштабудхи. К несчастью, его сын Дхриштабудхи всегда был занят греховной деятельностью, спал с проститутками и общался с падшими людьми. Он наслаждался недозволенным сексом, азартными играми и многими другими видами чувственного удовлетворения. Он не уважал полубогов, брахманов, предков, старших и гостей семьи. Зловредный Дхриштабудхи без разбора тратил добро отца, всегда ел недозволенную пищу и пил много вина.

Однажды Дханапала, увидев Дхриштабудхи идущим по дороге в обнимку с проституткой, выгнал его из дому. Все родственники очень осуждали Дхриштабудхи и сторонились его. После того, как он продал свои украшения и стал бедняком, проститутки также отвернулись от него и издевались над его нищетой.

Теперь Дхриштабудхи был полон беспокойства и, к тому же, голоден. Он думал: “Что мне делать? Что мне делать? Как поддержать себя. Он стал воровать. Царские стражники поймали его, но узнав, что его отец — прославленный Дханапала, отпустили. Его ловили и отпускали много раз. Но в конце концов Дхриштабудхи был пойман, закован в кандалы и избит. Избив его, царские управляющие сказали: “О злонамеренный! Нет тебе здесь места”.

Однако отец освободил Дхриштабудхи, который сразу же отправился в лесную чащу. Он бродил по лесу, очень страдая от голода и жажды. В конце концов, для пропитания он стал убивать львов, оленей, кабанов и волков. В его руках всегда был наготове лук, а через плечо перекинут колчан с острыми стрелами. Также он убил и многих птиц: *чакор*, павлинов, *канк* и голубей. Без колебаний убивал он птиц и зверей, и грехи его день ото дня возрастали. В дополнение к своим предыдущим грехам он теперь погрузился в океан великого греха.

Дхриштабудхи всегда был несчастен и обеспокоен. Но однажды в месяц вайсакха силою какого-то доброго дела, совершенного в прошлом, он набрел на священный ашрам Каундиньи Муни. Великий святой только что совершил омовение в Ганге, и вода капала с него. Дхриштабудхи предоставилась великая удача дотронуться до этих капель, стекающих с одежд святого. Мгновенно Дхриштабудхи освободился от невежества и последствия его грехов уменьшились. Выражая свое смиренное почтение Каундинье Муни, Дхриштабудхи со сложенными ладонями молил его: “О великий брахман, пожалуйста, расскажи, какое искупление могу я совершить. В своей жизни я сделал много греха, и теперь очень несчастен”. Великий риши ответил: “Сынок, слушай с большим вниманием; выслушав меня, ты освободишься от всех грехов. В светлую половину месяца вайсакха наступит священный Мохини экадаши, обладающий силой уничтожать грехи такие огромные и тяжелые, как гора Сумеру, если последуешь моему совету и с преданностью будешь поститься в этот экадаши, который так дорог Господу Хари, ты освободишься от последствий всех грехов многих, многих жизней”.

С огромной радостью выслушав эти слова, Дхриштабудхи пообещал поститься в Мохини экадаши в соответствии с указаниями святого. О лучший из царей, о Рама, соблюдая полный пост в Мохини экадаши грешник Дхриштабудхи, непутевый сын купца Дханапалы, стал безгрешен. Впоследствии он обрел чудесный трансцендентный облик и беспрепятственно отправился в высшую обитель Господа на спине Гаруды, носящего Вишну.

О Рама, день поста Мохини экадаши рассеивает тьму иллюзорной привязанности к материальному существованию. Поэтому нет лучшего дня во всех трех мирах”.

Господь Кришна завершил: “Итак, о Юдхиштхира, ни паломничество, ни жертвоприношение, ни милостыня не могут дать даже шестнадцатой части блага, полученного Моим искренним преданным, соблюдающим Мохини экадаши, слушающий же и изучающий величие Мохини экадаши достигает блага, равного раздаче в милостыню тысячи коров”.

Так заканчивается повествование о славе Вайсакха-шукла экадаши или Мохини экадаши, из Курма Пураны.

Примечания:

1. Если священный пост выпадает на двадаши, в ведической литературе его все равно называют “экадаши”. Кроме того, в Гаруда Пуране [1.125.6] Господь Брахма говорит Нараде Муни: “О брахман, этот пост надо соблюдать в полный экадаши, когда экадаши совпадает с двадаши и в три дня (экадаши, двадаши и трайодаши), но не в день,

когда датами совпадает с экадаши”.

13. АПАРА ЭКАДАШИ

Юдхиштхира Махараджа сказал: “О Джанардана, как называется экадаши темной половины месяца джйештха (май-июнь)? Я хочу услышать славу этого священного дня. Пожалуйста, поведай мне это”.

Господь Шри Кришна сказал: “О царь, твой вопрос замечателен, ибо ответ принесет благо всему человечеству. Этот экадаши так велик и благоприятен, что может стереть даже величайшие грехи. О великий царь, этот экадаши, дарующий безграничное благо, называется Апара экадаши. Того, кто постится в этот святой день, будут прославлять по всей вселенной. Даже такие грехи, как убийство брахмана, коровы, нерожденного ребенка; богохульство и прелюбодеяние с чужой женой полностью устраняются соблюдением Апара экадаши.

О царь, люди, дающие ложные заверения, очень греховны. Человек, притворно или в насмешку восхваляющий другого, обвешивающий, не умеющий выполнить обязанности своих *варны* и *ашрама* (например, неквалифицированный человек, претендующий на роль брахмана или неверно повторяющий Веда); выдумывающий собственные писания; обманывающий других лжеастролог; чиновник-жулик и лжелекарь *аюрведы* — все они считаются дающими ложные заверения и попадают в ад. Но просто соблюдая Апара экадаши все эти грешники полностью освобождаются от последствий своих грехов.

Тот, кто пренебрегает своей *дхармой* и бежит с поля боя, попадает в ад. Но, о Юдхиштхира, даже такой падший *кишатрий* освобождается от этого великого греха и попадает на небеса, если он соблюдает пост в Апара экадаши.

Тот ученик великий грешник, который получив истинное духовное знание от своего *гуру*, отвернется от него и будет его поносить. Подобный так называемый ученик навлекает на себя безграничные страдания. Но всего лишь соблюдая Апара Экадаши он может достичь духовного мира. Слушай, о царь, как Я опишу тебе другие достоинства этого экадаши.

Благо, обретенное соблюдением Апара экадаши, равно воздаянию, получаемому тем, кто совершает следующие благочестивые действия: трижды в день совершает омовение в Пушкар-кшетре (1) во время картика (октябрь-ноябрь); совершает омовение в Праяге в месяце Магха (январь-февраль), когда солнце находится в Зодиаке; совершает служение Господу Шиве в Варанаси во время Шива-ратри; предлагает подношение своим предкам в Гайе; совершает омовение в священной реке Гаутами во время прохождения Юпитера через созвездие Льва; получает *даршану* Господа Шивы и Господа Кедаранатхи; лицеизреет Господа Бадринатха в период прохождения солнца через знак Водолея; совершает омовение во время солнечного затмения на Курукшетре и там же раздает с милостью коров, слонов и золото. Воздаяния за эти благочестивые деяния достигает человек, соблюдающий пост Апара экадаши. Также он получает воздаяние как за пожертвование стельной коровы, золота и плодородной земли.

Другими словами, Апара экадаши это — топор, которым срубают созревшее дерево греховных поступков; это — солнце, вспыхивающее перед чьим-то черным злодеянием и это — лев, крадущийся за ланью безбожия. Поэтому, о Юдхиштхира, тот, кто искренне боится своих грехов в прошлом и настоящем, должен очень строго соблюдать Апара экадаши. Тот, кто не соблюдает этот пост будет рожден снова в материальном мире, как один из миллионов пузырьков в огромной массе воды или как маленький муравей среди всех других существ (2).

Поэтому надо с полной верой соблюдать Апара экадаши и поклоняться Верховной Личности Бога, Шри Тривикраме. Поступающий так, избежит от грехов и приблизится к обители Господа Вишну.

Итак, о Бхарата, для пользы всех людей Я описал тебе важность священного Апара экадаши. Каждый, услышавший или прочитавший это описание, освободится от всех грехов, о царь”.

Так заканчивается повествование о славе Джйештха-Кришна экадаши, или Апара экадаши, из Брахманда Пураны.

Примечания:

1. Пушкар-кшетра — место в западной Индии, где находится единственный на земле “бона фиде” храм Господа Брахмы.

2. В Ведах говорится: “*Нерах будбуде самах* — человеческая форма жизни похожа на пузырек в воде”. В воде образуется множество пузырьков, которые через несколько секунд лопаются. Таким образом, если кто-то не использует свое редкое человеческое тело, чтобы служить Верховной Личности Бога, Шри Кришне, то его жизнь не более ценна или постоянна, чем пузырек в воде. Поэтому, как предписывает здесь Господь, мы должны служить Ему, соблюдая пост в Хари-васара, или экадаши.

В связи с этим необходимо принять во внимание слова Шрилы Прабхупады в Шримад Бхагаватам [2.1.4]: “Огромный океан материальной природы уходит с волнами времени и так называемые условия жизни есть некое подобие пузырьков пены, которые возникают перед нами как телесное “я”, жена, дети, общество, соотечественники и т.д. В силу недостатка знаний о себе, мы становимся преследуемы силой невежества и тем самым расходуем ценную энергию человеческой жизни в тщетных поисках постоянных условий, которые невозможны в этом материальном мире”.

14. НИРДЖАЛА ЭКАДАШИ

Однажды Бхимасена, младший брат Махараджи Юдхиштхиры, спросил великого мудреца Шрилу Вьясадеву, деда Пандавов, возможно ли вернуться в духовный мир без соблюдения всех правил и предписаний постов экадаши.

Бхимасена сказал: “О высокомудрый дед, брат мой Юдхиштхира, моя дорогая мать Кунти и моя возлюбленная жена Драупади, так же, как Арджуна, Накула и Сахадева, полностью постятся в экадаши и строго следуют всем предписаниям и правилам этого святого дня. Но, о дед, я говорю им, что не могу жить без еды, потому что голод невыносим для меня. Я раздам щедрые пожертвования, буду правильно поклоняться Шри Кешаве, но я не могу поститься в день экадаши. Пожалуйста, расскажи мне, как достичь этого же результата без поста”.

Выслушав эти слова, Шрила Вьясадева ответил: “Если ты хочешь попасть на небесные планеты и избежать адских планет, тебе конечно же надо соблюдать пост как в светлые, так и в темные экадаши”. Бхима сказал: “О высокомудрый дед, пожалуйста, выслушай мой довод. О величайший из мунди, ведь я не смогу жить, если не поем хотя бы раз в день. Как же я останусь в живых, если я буду поститься и совсем перестану есть? Мой желудок сожжет изнутри огонь, называемый *арика*, огонь пищеварения (1). Только когда я ем досыта, огонь в моем желудке

становится довольным. О великий святой, я способен попоститься один раз, но прошу тебя, расскажи мне об экадаши. который исключает все остальные экадаши. Я буду преданно соблюдать этот пост в смиренной надежде стать достойным освобождения.

Шрила Вьясадева ответил: “О царь, ты уже слышал от меня о различных видах предписанных обязанностей, таких как тщательно разработанные ведические церемонии. Однако, в Кали-югу никто не сможет выполнить все эти обязанности как должно. И, тем не менее, я скажу тебе, как, практически не прилагая больших усилий, можно самой малой степенью аскезы извлечь максимальную пользу и, в конце концов, достичь счастья. Суть описанного в ведической литературе, называемой Пураны, состоит в том, чтобы отказаться от пищи как в экадаши темной, так и светлой половины месяца. Кто постится в экадаши, тот спасается от адских планет”.

Выслушав слова Вьясадевы, Бхимасена, сильнейший из воинов, пришел в ужас и затрясся, как бьяньновый лист при сильном ветре. Испуганный, он спросил: “О дед, что же мне делать? Ведь я не смогу круглый год голодать дважды в месяц. Прошу тебя, назови один день, голодая в который, я получу наибольшее благо!”

Вьясадева ответил: “Ты должен поститься, избегая даже воды, в экадаши, приходящий в светлую половину месяца Джйештха (май-июнь), когда солнце проходит через знаки Близнецов и Тельца. Ученые мужи говорят, что в эти дни можно совершать омовения и ачаману для очищения. Но совершая ачаману, можно выпить количество воды, равное крупице золота, или столько, сколько может вместить одно горчичное зерно. Только такое количество воды должно помещаться на ладонь, сложенную в виде коровьего уха. Если выпить больше воды, можно опьянеть как от вина.

В это же время нельзя есть что-либо: если этого не выполнять, пост будет нарушен. Этот строгий пост действует с восхода солнца в экадаши до восхода солнца двадаши. Если попытаться очень строго провести этот пост, то легко можно достичь успехов в соблюдении всех двадцати четырех экадаши целого года.

В двадаши преданный должен рано утром совершить омовение. Затем, согласно установленным правилам и предписаниям и в зависимости от своих возможностей он должен преподнести немного золота и воды достойным брахманам. И, наконец, он должен в радости почитать прасад в брахманами.

О Бхимасена, Тот, кто соблюдает этот экадаши, тем самым получает воздаяние всех экадаши года. В этом нет сомнений. А теперь, Бхима, послушай о воздаянии за соблюдение этого экадаши. Всевышний Господь Кешава, держащий раковину, диск, палицу и лотос, сказал мне: “Каждый должен принять у Меня убежище и следовать Моим наставлениям”. Еще Он сказал мне, что соблюдающий этот экадаши освобождается от последствий всех грехов. Тот, кто строго соблюдает пост нирджала в Джйештха-шукла экадаши воистину получит то же воздаяние, что и за соблюдение всех остальных экадаши.

О Бхимасена, в Кали-югу — век ссор и лицемерия, когда все ведические принципы будут уничтожены или в высшей степени ограничены, и когда не будет верного пожертвования и соблюдения древних ведических принципов и церемоний, как можно будет тогда очиститься? Но у человека есть удобный случай — поститься в экадаши и освободиться от всех своих прошлых грехов.

О сын Вайю, что я могу оказать тебе еще? Ты не должен есть ни в темные, ни в светлые экадаши и не должен даже пить воду в особенно благоприятный день Джйештха-шукла экадаши. О Врикодара, каждый, кто соблюдает этот экадаши, получит то же воздаяние, что и совершающий омовения во всех местах паломничества, раздающий все виды милостыни и соблюдающий все темные и светлые экадаши. В этом нет сомнения. О тигр среди людей, кто бы ни постился в этот экадаши истинно станет великим и достигнет всего: богатства, силы и здоровья. И в страшный момент смерти ужасные *ямадути*, лица которых желты и черны, которые потрясут огромными дубинами и вертят в воздухе мистическими веревками паша, не смогут приблизиться к нему. Скорее такая преданная душа будет взята в высшую обитель Господа Вишну *вишнудутами*, чьи трансцендентно прекрасные тела одеты в пышные желтые одежды и каждый из которых в своих четырех руках держит диск, палицу, раковину и лотос. Достичь всех этих благ можно, точно соблюдая этот очень важный экадаши и избегая даже воды”.

Когда Пандавы услышали о благах, которые достигаются соблюдением Джйештха-шукла экадаши, они решили соблюдать его точно так, как Шрила Вьясадева объяснил их брату Бхимасене. Все Пандавы соблюдали его, воздерживаясь от пищи и воды, а поэтому этот экадаши теперь называют Пандаванирджала двадаши (2).

Шрила Вьясадева продолжая: “О Бхима, соблюдая этот экадаши, ты избавишься от всех грехов. Ты должен так молиться Верховной Личности Бога, Господу Шри Кришне: “О Господь всех полубогов, о Верховная Личность Бога, сегодня я буду соблюдать экадаши не принимая воды. О безгрешный Ананта, я прерву этот пост на следующий день, в двадаши”. С этого момента, чтобы избавиться от грехов, преданный должен честно соблюдать пост экадаши с верой в Господа и полностью контролируя свои чувства. И неважно, равны ли грехи горе Сумеру или холму Мендарачала; если он или она соблюдает этот экадаши, то грехи уменьшаются и сгорают дотла. Такова великая сила экадаши.

О лучший из царей, человек должен в этот экадаши также раздавать в милостыню воду и коров. Если по каким-то причинам он не может этого сделать, то ему следует дать достойному брахману какую-то одежду или горшок воды. Ведь воздаяние, получаемое только за раздачу воды, равно тому, что получают за раздачу золота 10000000 раз в день.

О Бхима, Господь Шри Кришна сказал, что соблюдавший этот экадаши должен совершить священное омовение, дать милостыню нищему, повторять святое имя Господа на джапа-мале и совершить какое-либо из рекомендованных жертвоприношений; совершив это, он получит вечное благо. И нет нужды совершать какие-либо другие религиозные действия. Соблюдение только одного этого экадаши приведет человека в высшую обитель Шри Вишну. “О лучший из Куру, если кто-то жертвует в этот день золото, одежду или что-нибудь еще, воздаяние, им получаемое — вечно. Запомни: тот, кто съест хоть зернышко в экадаши, оскверняется грехом, и грехом является любая еда. Из-за этого он уже становится собаководом и после смерти будет страдать на адских планетах, и тот, кто соблюдает священный Джйештха-шукла экадаши и раздает пожертвования, обязательно достигнет освобождения от повторяющихся рождений и смертей и попадет в высшую обитель. Соблюдение этого экадаши, который совпадает с двадаши, освобождает от ужасного греха убийства брахмана, употребления алкоголя, зависти к своему духовному учителю и невниманию к его наставлениям, а также лжи.

Слушай дальше, о лучший из живущих. Любой мужчина или женщина, точно соблюдающие этот пост и поклоняющиеся Всевышнему Господу Джалашайи (Тому, Кто спит в воде), и подносящие на следующий день достойному брахману лучшие сладости и жертвующие коров и деньги, будут настолько угодны Всевышнему Господу Васудеве, что сто их предков попадут в обитель Господа, даже если они были грешниками, имели дурной характер или даже были самоубийцами. Воистину, тот, кто соблюдает этот экадаши, возносится на дивном летающем корабле в обитель Господа.

Тот, кто в этот день даст брахману кувшин, зонт или обувь, попадает на небеса. Воистину, тот, кто просто слушает это прославление, также попадет в трансцендентную обитель Господа Шри Вишну. Тот, кто совершает обряд шраддха, поминая предков в день новолуния, того называют амавасья, особенно если это происходит во время солнечного затмения, и тот несомненно достигнет великого воздаяния, и то же воздаяние заслужит и просто слушающий это святое повествование — так силен и дорог Господу этот экадаши.

Также следует очень тщательно чистить зубы, не принимать пищи и питья, соблюдая этот экадаши для удовлетворения Всевышнего Господа, Кешавы. В день после экадаши надо поклоняться Верховной Личности Бога в облике, известном как Тривикрама, предлагая Ему воду, цветы, благовония и ярко горящий светильник. Затем преданный должен от всего сердца сотворить молитву: “О Бог богов, о избавитель всех, о Хришикеша, властелин чувств, милостиво даруй мне освобождение, хотя я и не могу предложить Тебе ничего, кроме этой скромной чашки, наполненной водой”. После этого преданный должен пожертвовать чашу с водой брахману.

О Бхимасена, после соблюдения этого поста экадаши и раздачи в милостыню рекомендованных предметов согласно своим возможностям, преданный должен накормить брахманов и затем молча вкусить прасад”.

Шрила Вьясадева завершил: “Я очень настаиваю на том, чтобы ты соблюдал пост в этот благоприятный, очищающий, уничтожающий грехи двадаши именно таким образом, как я тебе рассказал. Так ты полностью освободишься от всех грехов и достигнешь высшей обители”.

Так заканчивается повествование о славе Джйештха-шукла экадаши, или Бхимасена-нирджала экадаши, из Брахма-вайварта Пураны.

Примечания:

1. Происхождение Агни, бога огня: от Господа Вишну к Брахме, от Брахмы к Ангирасе, от Ангирасы к Брихаспати и от Брихаспати к Самью, который был отцом Агни. Найрити поручил ему охранять юго-восточные ворота. Он — один из восьми материальных элементов, и также как Парикшит Махараджа очень опытен в проверке поступков. Однажды он проверил Махараджу Шиби, превратившись в голубя. (Для дальнейшей информации смотри Шримад-Бхагаватам Шрилы Прабхупады [1.12.20]).

Агни разделяется на три категории. Девагни — огонь в дереве, Джатхарагни — огонь пищеварения в желудке и Вадавагни — огонь, создающий туман, когда теплое и холодное течения смешиваются в океане. Другое название огня в желудке — Врика. Это и есть тот мощный огонь, который поселился в желудке Бхимасены.

2. Как указывается в самом Шримад-Бхагаватам [12.13.12 и 15], Бхагаватам является квинтэссенцией всей философии Веданты (*сара-веданта-сарам*). Недвусмысленное послание Бхагаватам — полное предание Господу Кришне и вознесение Ему преданного любовного служения. Строгое соблюдение экадаши является великой помощью в этом процессе, и здесь Шрила Вьясадева просто подчеркивает важность экадаши.

3. Хотя астрологически пост приходится на двадаши, в ведической цивилизации его продолжают называть “экадаши”.

15. ЙОГИНИ ЭКАДАШИ

Юдхиштхира Махараджа оказал: “О Всевышний Господь, я выслушал славу Нирджала экадаши, который приходит в светлую половину месяца джйештха. Теперь я хочу услышать о экадаши темной части месяца ашадха (июнь-июль). Милостиво опиши мне его в деталях, о убийца демона Мадху”.

Всевышний Господь Шри Кришна ответил: “О царь, я поведаю тебе о лучшем из всех дней поста, экадаши, приходящем в темной части месяца ашадха. Известный как Йогини экадаши, он уничтожает последствия всех видов грехов и дарует высшее освобождение.

О лучший из царей, этот экадаши освобождает людей, тонущих в бескрайнем океане материального существования, и доставляет его к берегу духовного мира. Во всех трех мирах он является главным из всех священных дней поста. Я открою тебе эту истину, поведав историю, упомянутую в Пуранах.

Царь Алакапури — Кувера, казначей полубогов, — был непреклонным преданным Господа Шивы. Слуга по имени Хемамали был его личным садовником. Якша Хемамали был поглощен страстью к своей прекрасной жене Сварупавати, имевшей большие чарующие глаза.

Хемамали должен был ежедневно ходить к озеру Маносароваре и срезать цветы для своего Господина Куверы, который использовал их в поклонении Господу Шиве. Однажды, срезав цветы, Хемамали вместо того, чтобы сразу пойти к своему Господину и выполнить свои обязанности, пошел к жене. Поглощенный любовными забавами с женой, он вернулся в обитель Куверы.

О царь, пока Хемамали наслаждался с женой, во дворце Куверы начал поклоняться Господу Шиве и обнаружил, что к полуденной *пудже* не подготовлены цветы. Их отсутствие разгневало великого полубога, и он спросил посыльного *якину*: “Почему порочный Хемамали не принес цветы для ежедневного поклонения? Узнай точную причину и сообщи лично мне”. Якша вернулся и сказал Кувере: “О Господин, Хемамали открыто наслаждается сексом со своей женой”.

Услышав это, Кувера очень разгневался и мгновенно вызвал к себе низкого Хемамали. Зная, что он пренебрег своей обязанностью, Хемамали в великом страхе приблизился к Господину. Садовник выразил почтение и предстал перед Господином, чьи глаза от гнева налились кровью, а губы дрожали. В бешенстве Кувера крикнул Хемамали: “О греховный нечестивец! Нарушитель принципов религии! Ты оскорбил полубогов! Поэтому я проклинаю тебя: ты будешь страдать от белой проказы и разлуки с любимой женой! Ты достоин только великого страдания! О низкороджденный глупец, оставь сейчас же это место и ступай на низшие планеты!”

Так Хемамали в мгновение ока пал из Адакапури и заболел ужасной белой проказой. Он очутился в дремучем и страшном лесу, без еды и питья. Хемамали проводил свои дни в страданиях и не мог спать ночью из-за боли. Он страдал и зимой и летом, но так как искренне продолжал поклоняться Господу Шиве, его сознание осталось чистым и твердым. Даже опутанный великим грехом и его последствиями, он помнил свою прошлую жизнь, так как был благочестивым.

Скитаясь по горам и степям, Хемамали в конце концов пришел к обширной Гималайской гряде. Там ему выпала большая удача предстать перед великим святым Маркандеей Риши — лучшим из аскетов, чья жизнь, как говорят, равна семи дням Брахмы (1).

Маркандея, спокойно сидящий в своем ашраме, сиял как второй Брахма. Хемамали, чувствуя себя очень греховным, остановился на расстоянии от величественного святого и выразил ему почтеннейшее смирение и вознес молитвы. Маркандея, всегда заботящийся о других, увидел прокаженного и сказал ему: “Какие греховные поступки

ты совершил, что заслужил это ужасное страдание?”

Услышав такие слова, Хемамали ответил: “Дорогой Господин, я якша, слуга Господа Куверы, и зовут меня Хемамали; моим ежедневным служением было срезать цветы у озера Маносаровара для моего Господина, который поклонялся Господу Шиве, но однажды я не пришел с подношением, так как был поглощен страстью к своей прекрасной жене. Узнав почему я отсутствую, мой Господин проклял меня в великом гневе и теперь я лишен дома, жены и служения, но, к счастью, я стою перед тобой теперь и могу получить от тебя великое благословение, ибо знаю, что преданные Всевышнего Господа всегда заботятся о других в своем сердце. Это их великое естество. О лучший из святых, пожалуйста, помоги мне?” (2).

Маркандея Риши ответил: “Так как ты сказал мне правду, я поведаю тебе о дне поста, который принесет великое благо. Если ты постишься в экадаши темной половины месяца ашадха, ты несомненно освободишься от ужасного проклятия”. Услышав это благословение от прославленного святого, исполненный благодарности Хемамали упал на землю и выразил ему свое смиренное почтение. Маркандея остановил и поднял Хемамали, наполнив того невыразимым счастьем.

Хемамали строго провел пост в экадаши так, как его научил святой, и благодаря этому стал тем же самым якшей. Затем он вернулся домой, где жил со своей женой очень счастливо.

Господь Кришна завершил: “О Юдхистхира, ты легко можешь видеть, что пост в йогини экадаши очень могущественен и благоприятен. Благо, обретаемое накормившим восемьдесят восемь тысяч благочестивых брахманов, достигается простым соблюдением полного поста в Йогини экадаши.

Тот, кто постится в этот священный экадаши, разрушит нагромождение последствий прошлых грехов и станет более благочестив. Итак, о царь, Я объяснил тебе чистоту Йогини экадаши”.

Так заканчивается повествование о славе Ашадха-Кришна экадаши, или Йогини экадаши, из Брахма-вайварта Пураны.

Примечания:

1. Говорится, что один день Брахмы (12 часов) длится 1000 циклов четырех юг: Сатья, Трета, Двапара и Кали. Так как эти четыре века длятся 4 320 000 лет полный двенадцатичасовой день Брахмы составляет 8 640 000 000 лет, и семь этих дней составляют 60 480 000 000 лет. Такова продолжительность жизни Маркандеи Риши, самая длинная на Земле.

2. Ведическая литература утверждает:

“Так же, как реки не пьют свою воду, но несут ее на благо другим, так же, как плодовые деревья не едят своих плодов, но дают их другим, и так же, как тучи не пьют свой дождь, но проливают его для других, так и святые живут только для других”.

Чанакья Пандита говорит:

“Простое созерцание чистого преданного Кришны более очищающе, чем посещение святых мест паломничества, так как святое место может очистить спустя длительное время, а взгляд чистого преданного очищает мгновенно”.

3. Так как Хемамали пожелал вернуться на небесные планеты к своей жене, соблюдение им экадаши согласно его желания принесло материальный результат. Но преданный Кришны соблюдает экадаши, желая только лишь увеличить свою преданность Господу, и так он обретает духовные награды.

16. ПАДМА ЭКАДАШИ

Юдхистхира Махараджа сказал: “О Кешава, как называется экадаши светлой половины месяца ашадха (июнь-июль)? Какое Божество почитают в этот святой день и как соблюдать его?”

Господь Шри Кришна ответил: “О хранитель Земли, Я с радостью расскажу тебе историю, которую Господь Брахма как-то поведал своему сыну Нарададжи.

Однажды Нарада спросил своего отца: “Как называется экадаши, приходящий в светлой половине месяца ашадха? Милостиво поведай мне, как соблюдать этот экадаши и доставить удовольствие Всевышнему Господу Вишну”.

Господь Брахма ответил: “О великий оратор, о лучший из всех святых, о чистейший преданный Господа Вишну, твой вопрос превосходен. Нет ничего лучше ни в этом мире, ни в другом, чем экадаши, день Господа Хари. Он уничтожает даже тяжчайшие грехи, если его соблюдать правильно. Поэтому я расскажу тебе о Ашадха-шукла экадаши.

Пост в этот экадаши разрушает все грехи и исполняет все желания. Поэтому тот, кто пренебрегает соблюдением этого священного дня поста, является достойным кандидатом попасть в ад. Ашадха-шукла экадаши также прославлен как Падма экадаши. Чтобы доставить удовольствие Хришикеше, владыке чувств, надо поститься в этот день. Слушай внимательно, о Нарада, как я поведаю тебе замечательную историю из писаний, касающуюся этого экадаши. Простое слушание этого повествования разрушает все виды грехов, устраняет все препятствия с пути духовного совершенствования.

О сын, был когда-то в солнечной династии святой царь по имени Мандхата. Так как он всегда стоял за истину, он был правителем. Он заботился о подданных как о своих детях. Благодаря его благочестивости и большой набожности, в царстве не было эпидемий, засухи и каких-либо болезней. Все подданные были не только свободны от беспокойств, но и очень богаты. В собственной сокровищнице царя не было денег, добытых нечестным путем, и правил он счастливо много лет.

Однако однажды из-за каких-то грехов в его царстве три года была засуха. Подданные почувствовали себя окруженными голодом. Отсутствие зерна сделало невозможным совершение ведических жертвоприношений, предложение подношений предкам и полубогам, проведение ритуального поклонения и даже изучение ведической литературы. В конце концов они все пришли к своему возлюбленному царю и сказали: “О царь, ты всегда следишь за нашим благополучием, и мы смиренно просим теперь о твоей помощи. В этом мире каждому нужна вода. Без воды почти каждый становится плох или умирает. Веды называют воду *нара*, и так как Верховная Личность Бога спит в воде, Ее называют Нараяна. Бог творит себе обитель в воде и отдыхает там (1). В виде туч, Всевышний Господь находится на небесах и проливает дождь, от которого растет хлеб, поддерживающий все живые существа.

О царь, засуха привела к большой нехватке хлеба; мы все страдаем и население уменьшается. О лучший из правителей на земле, пожалуйста, найди какое-то решение этой проблемы и принеси вновь нам мир и благоденствие.

Царь ответил: “Вы говорите истину; хлеб подобен Брахману, Абсолютной Истине, живущей в зерне и поддерживающей все существа. Несомненно, хлебом живет весь мир. Почему же сейчас в нашем царстве ужасная засуха? Священные писания очень серьезно обсуждают это. Если царь безбожен, то и он, и его подданные страдают. Я долго размышлял о причине наших трудностей, но, просмотрев свое прошлое и настоящее, могу честно сказать, что не обнаружил греха. Однако для блага подданных, всех вас, я постараюсь исправить положение”.

Думая так, царь Мандхата собрал свою армию, выразил мне почтение и отправился в лес. Он странствовал там и тут, навещал великих святых в их ашрамах и спрашивал о том, как избавить свое царство от бедствия. В конце концов он пришел в ашрам одного из моих сыновей, Ангирсы Муни, от которого во все стороны исходило сияние. Сидящий в своем уединенном жилище, он казался вторым Брахмой. Царь Мандхата был очень рад видеть этого великого святого, полностью управлявшего своими чувствами.

Царь сразу же спешился и выразил лотосным стопам Ангирсы Риши глубочайшее почтение. Затем царь сложил ладони и молился о его благословении. Тот ответил, благословив царя священными мантрами; затем он спросил его о благополучии семьи и семи составляющих царства (2).

Рассказав святому о семи составляющих царства, царь Мандхата спросил о благоденствии самого святого. Затем Ангирсы Риши спросил царя, почему тот предпринял такое трудное путешествие через лес. А царь рассказал о бедствии своего царства. Царь сказал: “О великий святой, я правлю и поддерживаю свое царство, следуя ведическим предписаниям и не знаю причины несчастья. Устрани это страдание, я надеюсь на твою помощь. Пожалуйста, помоги мне избавить подданных от страданий”.

Ангирсы Риши сказал царю: “Нынешний век, Сатья-юга, лучший из всех веков, в этом веке Дхарма стоит на четырех ногах (3). В этом веке каждый почитает брахманов как старших членов общества. Также каждый выполняет свои предписанные обязанности и только дваждырожденным брахманам разрешается совершать ведические аскезы и епитимьи. Несмотря на это правило, о лев среди царей, есть в твоём царстве один шудра, незаконно совершающий ритуал аскезы и епитимьи. Из-за этого нет дождя на твоей земле. Ты должен поэтому наказать его смертью, уничтожить этим осквернение и вернуть мир подданным”.

Царь ответил: “Как могу я убить совершающего аскезы? Пожалуйста, дай мне какое-нибудь другое решение”.

Великий святой Ангирсы сказал: “О царь, ты должен поститься в экадаши светлой половины месяца ашадха. Этот благоприятный день называют Падма экадаши и его силой изобилие зерна конечно же вернется в твоё царство. Этот экадаши дарует совершенство тому, кто искренне соблюдает его, устраняет все виды плохих элементов и разрушает все препятствия на пути к совершенству. О царь, ты, твои приближенные и твои подданные — все должны соблюдать пост в этот священный экадаши и затем все в твоём царстве беспрепятственно вернется к благополучию”.

Выслушав эти слова, царь поклонился и вернулся в свой дворец. Когда настал Падма экадаши, царь Мандхата собрал всех брахманов, кшатрий, вайшьев и шудр своего царства и приказал им строго соблюдать этот важный день поста. После поста пошел дождь, как и предсказал святой, и обильный урожай принес богатую жатву. Милостью Всевышнего Господа Хришикеши, владыки чувств, все подданные царя Мандхаты достигли высшего счастья и процветания.

Поэтому, о Нарада, каждый должен очень строго соблюдать пост в этот экадаши, так как он дарует искреннему преданному все виды счастья, а также и высшее освобождение”.

Господь Кришна завершил: “Мой дорогой Юдхиштхира, Падма экадаши так могущественен, что просто читающий или слушающий о его славе становится полностью безгрешен. О Пандава, желающий доставить Мне удовольствие должен строго соблюдать этот экадаши, который известен также как Дева-шьяни экадаши (4). О лев среди царей, тот, кто желает освобождения, должен регулярно соблюдать пост в этот экадаши, являющийся также днем начала поста Чатурмасья.

Так заканчивается повествование о славе Ашадха-шукла экадаши, известном также как Падма экадаши, или Дева-шьяни экадаши, из Бхавишья-уттара Пураны.

Примечания:

1. Говорится, что три вещи не могут существовать без воды: жемчуг, человеческие существа и мука. Естественным свойством жемчуга является блеск, которым он обязан воде. Сущность человека — его семья, основным компонентом которого является вода, и без воды мука не может превратиться в тесто и быть приготовлена для еды. Иногда воду называют джаданараяна. Всевышний Господь в форме воды.

2. Семь составляющих владений царя: сам царь; его министры; его сокровищница; его армия; его союзники; брахманы, проводящие в царстве жертвоприношения; и нужды подданных.

3. Четыре ноги Дхармы: правдивость, аскетизм, милость и чистота.

4. Название Дева-шьяни, или Вишну-шьяни, указывает на день, когда Господь Вишну засыпает вместе со всеми полубогами. Говорится, что после этого дня не надо совершать каких-либо новых благоприятных церемоний до Девотхани экадаши, который приходит в месяце картика (октябрь-ноябрь), так как спящие полубоги не могут прийти на место жертвоприношения и солнце идет по своему южному пути.

17. КАМИКА ЭКАДАШИ

Махараджа Юдхиштхира сказал: “О Всевышний Господь, я услышал от Тебя славу поста в Дева-шьяни экадаши, приходящего в светлой половине месяца ашадха; теперь я хочу услышать о экадаши двух темных недель месяца шравана (июль-август). О Говинда, пожалуйста, будь милостив ко мне и объясни его славу. О Васудева, я смиренно склоняюсь перед Тобой”.

Всевышний Господь Шри Кришна ответил: “О царь, слушай внимательно, как Я опишу благоприятное воздействие этого священного дня, уничтожающего все грехи. Об этом же однажды опросил Господа Брахму Нарада Муни. “О владыка всего, — сказал Нарададжи, — о сидящий на лотосном троне, пожалуйста, поведай мне название экадаши темной половины месяца шравана. Будь милостив, раскрой мне, какому Божеству поклоняться в этот день, каким правилам следовать, соблюдая его, и каково благо, даруемое им”.

Господь Брахма ответил: “Мой дорогой сын Нарада, для блага всего человечества я с радостью отвечу на все твои вопросы, ибо простое слушание прославления Камика экадаши дарует благо, равное награде, обретаемой жертвоприношением коня. Великое благо получает тот, кто поклоняется и медитирует на лотосные стопы четырехрукого Господа Гададхары, держащего в своих руках раковину, диск, палицу и лотос, которого также

называют Шридхарой, Хари, Вишну, Мадхавой и Мадхусуданой. Благословение, получаемое тем, кто поклоняется Господу Вишну, намного больше, чем обретаемое священным омовением в Ганге в Каши (Варанаси), в лесу Наймишаранья или Пушкаре, где поклоняются мне (1). Но награда человека, соблюдающего Камика экадаши и поклоняющегося Господу Шри Кришне больше, чем того, кто получил даршану Господа Кедаранатхи в Гималаях; или совершил омовение на Курукшетре во время солнечного затмения; или раздает землю, вместе с лесами и морями, как милостыню; или совершает омовение в реке Гандаки или Гадавари в день полнолуния, приходящийся на понедельник, когда Лев и Юпитер совпадают. Соблюдение Камика экадаши дает то же благо, что и пожертвование молочной коровы с телятником и кормом. В этот день каждого, кто поклоняется Господу Шридхаравде, Вишну, почитают полубоги, *гандхарвы*, *паннаги* и *наги*.

Тот, кто боится своих прошлых грехов и полностью запутан в греховной материальной жизни, должен для своего блага соблюдать этот лучший из экадаши согласно своим возможностям, и этим достичь освобождения. Этот экадаши чистейший из всех дней и наиболее могущественен в уничтожении грехов. О Нарада, Сам Господь Шри Хари как-то сказал о этом экадаши: “Постящийся в Камика Экадаши получает намного большее благо, чем изучающий духовную литературу”.

Каждый, кто постится в этот особенный день и бодрствует всю ночь, никогда не попадает в сети Ямараджи, олицетворенной смерти. Любой, соблюдающий Камика экадаши, не будет больше страдать от рождений. В прошлом многие йоги, постившиеся в этот день, вернулись в духовный мир. Поэтому надо следовать их благословенным стопам и строго соблюдать пост в этот экадаши.

Каждый, поклоняющийся Господу Хари листьями Туласи, свободен от греха. Он несомненно живет, не соприкасаясь с грехом, как лист лотоса не соприкасается с водой, хотя и находится в воде. Предложивший Господу Хари лист Туласи, свободен; он достигает того же блага, что и жертвующий двести грамм золота или восемьсот грамм серебра. Всевышний Господь больше доволен тем, кто поднесет Ему единственный лист Туласи, чем тем, кто поклоняется Ему жемчугом, рубинами, топазами, бриллиантами, ляпис-лазурью, сапфирами, камнем гомедха, тигриным глазом и кораллами. Преподнесший Господу Кешаве свежераспустившиеся манджари со священного дерева Туласи избавляется от всех грехов, накопленных в этой или другой жизни. Несомненно, простая даршана Туласи в Камика экадаши устраняет все грехи и просто прикосновением к ней устраняются все виды желаний. Тот, кто поливает Туласи, никогда не испугается бога смерти, Ямараджа. Вырастивший Туласи в конце концов достигнет Господа Кришны в Его обители. Поэтому надо ежедневно воздавать смиренное почтение Шримати Туласи -деви, дарующей освобождение в преданном служении.

Даже Читрагупта, секретарь Ямараджи, не может сосчитать благо, получаемое тем, кто предлагает Шримати Туласи -деви горящую лампаду на гхи. Этот священный экадаши так дорог Верховной Личности Бога, что все предки того, кто предлагает Господу Кришне горящую лампу на гхи, попадут на небесные планеты и будут пить там нектар. Каждый, предлагающий Шри Кришне в этот день лампаду на гхи или на сезамовом масле, освобождается от всех грехов и в теле, сияющем как десять миллионов светильников, достигает обители Сурьи, бога солнца (2).

О Юдхистхира, — завершил Господь Шри Кришна, — эти слова о неисчислимой славе Камика экадаши, устраняющего все грехи, были сказаны Господом Брахмой Нараде Муни. Этот священный день уничтожает даже грех убийства брахмана или нерожденного ребенка в утробе и поднимает человека в духовный мир, сделав его весьма достойным (3). Любой, слушающий с верой славу Камика экадаши, освобождается от всех грехов и возвращается домой, обратно на Вишну-локу”.

Так заканчивается повествование о славе Шравана-Кришна экадаши, или Камика экадаши, из Брахмавайварта Пураны.

Примечания:

1. На Пушкара-кшетре находится единственный на Земле храм, в котором поклоняются Господу Брахме.
2. Этот экадаши так могущественен, что если кто-то и не может поститься, следуя правилам, упомянутым здесь, он вместе со своими предками все же поднимется на небесные планеты.
3. Человек, убивший брахмана и т.д., а затем услышавший прославление Камика экадаши, освободится от последствий греха. Но нельзя заранее думать, что можно убить брахмана и избежать наказания, просто слушая об этом экадаши. Такое сознательное совершение греха отвратительно.

18. ПУТРАДА ЭКАДАШИ

Юдхистхира Махараджа сказал: “О Мадхусудана, о убивший демона Мадху, пожалуйста, будь милостив ко мне и опиши экадаши двух светлых недель месяца шравана (июль-август)”.

Всевышний Господь, Шри Кришна ответил: “Хорошо, о царь, Я с радостью поведаю тебе его славу, ибо просто слушая об этом священном экадаши человек получает то же благо, что и от жертвоприношения коня.

На заре Двапара-юги жил царь по имени Махиджита, правивший царством Махисматипури; у него не было сына и поэтому все царство казалось ему мрачным. Семейный человек без сына не обретает счастья ни в этой жизни, ни в следующей (1). Долго царь очень старался обрести его, но безуспешно. Глядя на пролетающие годы, царь весьма встревожился. Однажды он сказал в собрании своих советников: “Я не совершал грехов в этой жизни и в моей сокровищнице нет богатств, добытых нечестным путем. Я никогда не посягал на почитание полубогов или брахманов. В войнах с другими царствами я следовал правилам и предписаниям военного искусства и заботился о подданных как о своих детях. Я наказывал даже родственников, если они преступали закон, и если мой враг был воспитан и религиозен, я приветствовал его. О дваждырожденные, хотя я религиозен и следую предписаниям Вед, в моем доме нет сына. Милостиво откройте мне причину этого”.

Выслушав царя, брахманы посовещались и для его блага посетили ашрамы великих святых. В конце концов они пришли к мудрецу, который был аскетичен, чист, самоудовлетворен и строго следовал обетам поста. Он полностью владел чувствами, победил гнев и был опытен в совершении предписанных обязанностей. Конечно же, этот великий мудрец был сведущ в знании Вед и продолжительность его жизни равнялась жизни самого Господа Брахмы. Его звали Ломаша Риши и он знал прошлое, настоящее и будущее. По завершению каждой калпы из его тела выпадал один волос (2). Брахманы-советники царя с великой радостью приблизились к нему и один за другим выразили свое смиренное почтение.

Плененные этой великой душой, советники царя Махиджиты выразили ему свое почтение и с большим уважением сказали: “Только благодаря огромной удаче, о мудрец, мы смогли увидеть тебя”.

Ломаша Риши пригласил их сесть и сказал: “Милостиво откройте мне, зачем вы пришли сюда. Чего вы хотите от меня? Я должен сделать все, чтобы разрешить ваши проблемы, ибо у таких святых, как я только одна цель: помогать другим. В этом нет сомнения” (3).

Представители царя сказали: “Мы пришли к тебе, о великий мудрец, чтобы просить помочь нам решить очень серьезную проблему. О мудрец, ты подобен Господу Брахме. Конечно же, во всем мире нет большего мудреца. У нашего царя, Махиджиты, нет сына, хотя он поддерживает и защищает нас как своих сыновей. Видя, что без сына он так несчастен, мы очень опечалились, о мудрец, поэтому отправились в лес, чтобы совершать аскезу. К нашему счастью мы попали к тебе. Благодаря даршане с тобой, исполняются желания и дела всех. Поэтому мы смиренно просим тебя рассказать, как наш царь может обрести сына”.

Выслушав их, Ломаша Риши на мгновение погрузился в глубокую медитацию и увидел прошлую жизнь царя. Затем он сказал: “В прошлой жизни ваш правитель был торговцем, и, считая свое богатство недостаточным, совершал греховные поступки. Торгуя, он путешествовал по многим селениям. Как-то в полдень, следующий за экадаши, он испытывал в дороге сильную жажду. Он подошел к красивому пруду на краю деревни, но туда как раз подошла корова с недавно рожденным телянком, из-за жары они также испытывали сильную жажду, но когда они начали пить, торговец грубо оттолкнул их и напился сам. Это оскорбление коровы и телянка привело к тому, что у вашего царя теперь нет сына. Но добрые дела, совершенные им в предыдущей жизни, дали ему правление мирным царством”.

Выслушав это, царские советники спросили: “О риши, мы слышали из Вед, что можно уничтожить воздействие прошлых грехов, обретя благословение, будь милостив и дай нам наставление, как уничтожить грехи царя; пожалуйста, яви ему свою милость, пусть в его семье родится царевич”.

Ломаша Риши сказал: “В светлой половине месяца шравана есть экадаши, называемый Путрада. В этот день все вы, включая вашего царя, должны поститься и бодрствовать всю ночь, строго следуя правилам и предписаниям. Затем вы должны передать царю благословение, полученное соблюдением этого поста. Если вы последуете этим моим наставлениям, он вскоре обретет хорошего сына”.

Все советники царя очень обрадовались, услышав от Ломаша Риши эти слова, и под их руководством все жители Махишмати-пури, так же как и царь, постились в экадаши, и на следующий день, в двадаши, жители передали ему обретенное благословение. Благодаря этому царица забеременела и вскоре родила чудесного сына”.

“О Юдхиштхира, — завершил Господь Кришна. — таким образом экадаши светлой половины месяца шравана стал известен как Путрада (“дарующий сына”). Каждый, желающий счастья в этом мире и в следующем, конечно же должен поститься, избегая в этот день зернобобовых. Кто бы ни слушал прославление Путрада экадаши, без сомнения, полностью очистится от всех грехов, получит в награду сына и после смерти достигнет небес”.

Так заканчивается повествование о славе Шравана-шукла экадаши, или Путрада экадаши, из Бхавишья-уттара Пураны.

Примечания:

1. На санскрите “сын” — “путра”. “Пу” — название одного из адов, а “тра” означает “освобождать”. Таким образом, слово “путра” означает “тот, кто спасает из ада под названием Пу”. Поэтому каждый женатый человек должен иметь хотя бы одного сына и правильно обучать его. Так отец может быть освобожден от адских условий жизни. Но это указание не относится к искренним преданным Господа Вишну, Кришны, т. к. Господь становится их сыном, отцом и матерью.

Кроме того, Чанакья Пандита говорит: “Истина — моя мать, знание — мой отец, предписанные обязанности — брат, милосердие — друг, спокойствие — жена и прощение — мой сын. Это шесть членов моей семьи”. Среди двадцати шести основных качеств преданного Господа прощение — важнейшее. Поэтому преданному надо очень стараться развить это качество. Здесь Чанакья говорит “прощение — мой сын”, и поэтому преданный Господа, даже если он и находится на пути отречения, может соблюдать Путрада экадаши и молиться об обретении “сына”.

2. Одна калпа, или 12 часов Господа Брахмы, равна 4320000000 годам.

3. Ломаша Риши обладает всеми хорошими качествами, т. к. он преданный Господа. Как говорится в Шримад-Бхагаватам [5.18.12]: “В том, кто непреклонно служит Кришне, проявляются все хорошие качества Кришны и полубогов. Однако у непреданного Верховной Личности Бога нет хороших качеств, т. к. он из-за стряпни ума погряз в материальном существовании, внешней энергии Господа”.

19. АДЖА ЭКАДАШИ

Юдхиштхира Махараджа сказал: “О Джанардана, защитник всех живых существ, пожалуйста, скажи мне название экадаши темной половины месяца бхадрапада (август-сентябрь)”. Всевышний Господь, Шри Кришна, сказал: “О царь, слушай меня внимательно. Этот священный экадаши, устраняющий все грехи, называется Аджа. Каждый, соблюдающий в этот день полный пост и поклоняющийся Хришикеше, владыке чувств, освободится от всех последствий грехов. Даже тот, кто просто слушает об этом экадаши, освобождается от прошлых грехов. О царь, во всех земных и небесных мирах нет дня, лучше этого. Без сомнения это истина.

Жил когда-то прославленный царь Харишчандра, правитель мира, человек великой веры и честности. Его жену звали Чандрамати и был у него сын Лохиташва; однако силой судьбы Харишчандра потерял свое огромное царство и продал жену и сына. Благочестивый царь стал низким слугой собакоеда, который сделал его сторожем крематория. Однако даже занимаясь такой низкой службой, он не потерял своей веры и доброго нрава, так же как *сома-раса*, даже смешанная с другой жидкостью, не теряет своей способности даровать бессмертие.

Царь провел в этих условиях много лет. Но однажды он подумал в печали: “Что мне делать? Куда идти? Как освободиться от этого бедственного положения?” Так он погрузился в океан беспокойства и страдания.

Как-то там проходил великий святой, и царь, увидев его, с радостью подумал: “О, Господь Брахма создал брахманов, чтобы они помогали другим”. Харишчандра выразил свое почтение святому, которого звали Гаутама Муни. Со сложенными руками царь предстал пред Гаутамой и поведал свою грустную историю. Выслушав его, Гаутама Муни изумился. Он подумал: “Теперь этот могущественный царь опустился до того, чтобы подбирать одежду мертвецов!” Гаутама преисполнился сочувствием к Харишчандре и дал ему наставления о том, как очиститься с помощью поста.

Гаутама Муни сказал: “О царь, в темной половине месяца бхадрапада есть особенно благоприятный экадаши, называемый Аджа, который устраняет все грехи. Этот экадаши так благоприятен, что если ты просто постишься в

этот день и совершаешь другую аскезу, все твои грехи уничтожатся. К твоему счастью, он наступит через семь дней. Я советую тебе поститься в этот день и бодрствовать всю ночь. Если ты сделаешь так, все последствия твоих прошлых грехов прекратятся. О Харишчандра, я пришел сюда из-за твоих прошлых благочестивых деяний. Теперь же, да сопутствует тебе удача”. Сказав так, Гаутама мгновенно исчез.

Царь Харишчандра последовал наставлениям Гаутамы относительно поста в священный день Аджа экадаши. О Юдхиштхира, т. к. царь постился в это день, последствия его грехов сразу же исчезли, о лев среди царей, лишь взгляни на воздействие этого поста в экадаши! Он мгновенно побеждает все несчастья, от которых страдает человек из-за прошлой греховной деятельности. Таким образом Харишчандра освободился от всех страданий. Лишь благодаря силе этого чудесного экадаши он воссоединился с женой и сыном, которые умерли, но теперь воскресли. На небе полубоги стали бить в литавры и осыпать цветами Харишчандру, царицу и их сына. Благословением поста в экадаши он без труда вновь обрел царство. Кроме этого, когда царь Харишчандра покинул эту планету, его родственники и все подданные отправились вместе с ним в духовный мир. И каждый слушающий и изучающий славу этого экадаши обретет то же благо, что и от жертвоприношения коня”.

Так заканчивается повествование о славе Бхадрапада-Кришна экадаши, или Аджа экадаши, из Брахма-вайварта Пураны.

20. ПАРИВАРТИНИ ЭКАДАШИ

Юдхиштхира Махараджа спросил Господа Шри Кришну: “Как называется экадаши светлой части месяца бхадрапада (август-сентябрь)? Какому Божеству поклоняться в этот экадаши и какова награда за его соблюдение? Милостиво открой мне все это”.

Всевышний Господь, Шри Кришна, ответил: “Этот экадаши, о Юдхиштхира, называется Вамана экадаши; он дарует великое благо и высшее освобождение из материального рабства. Так как он устраняет все последствия грехов, он также называется Джаянти экадаши; просто слушая о его славе человек освобождается от всех своих прошлых злодеяний. Этот пост так благоприятен, что соблюдение его дарует то же благо, что и жертвоприношение коня. Нет лучше этого экадаши, т.к. он столь легко дарует освобождение. Если кто-то действительно желает освобождения из материального мира, ему надо поститься в Вамана экадаши.

Соблюдая этот священный пост, вайшнав должен с любовью поклоняться Всевышнему Господу в Его облике Ваманадевы, воплощенному в виде карлика, чьи глаза подобны лепесткам лотоса. Делая так, он поклоняется также и всем другим божествам, включая Брахму, Вишну и Пиву и беспрепятственно достигает обители Господа Хари. Во всех трех мирах нет более важного поста. Этот экадаши так благоприятен потому, что он отмечается в день, когда спящий Господь переворачивается на другой бок: поэтому этот экадаши также называют Паривартини”.

Тогда Махараджа Юдхиштхира спросил Господа: “О Джанардана, пожалуйста, поясни мне, когда Всевышний Господь спит и когда переворачивается на другой бок? О Господь, когда Ты спишь, что происходит со всеми другими живыми существами? Пожалуйста, расскажи мне также как Ты обуздал Бали Махараджу, а также как можно удовлетворить брахманов. Как соблюдать *чатурмасью*? (1) Будь милостив ко мне и ответь на эти вопросы”.

Всевышний Господь ответил: “О Юдхиштхира, лев среди царей, я о радостью поведаю тебе историю, слушание которой устраняет все последствия грехов.

Когда-то в Трета-юге жил царь по имени Бали; родившись в семье демонов, он был очень предан Мне. Он пропел Мне много ведических гимнов и, чтобы удовлетворить Меня, совершил ритуал *хома*, он почитал дваждырожденных брахманов и занял их совершением ежедневных жертвоприношений. Бали сражался с Индрой и победил его в битве. Бали завладел всем небесным царством, которое Я дал Индре, поэтому Индра и все другие полубоги, а также многие великие святые пришли ко мне и пожаловались на Бали Махараджу. Склонив головы к земле и вознеся священные молитвы из Вед, они, вместе со своим духовным учителем Брихаспати, почтили Меня. И я согласился явиться в их интересах как карлик Ваманадева — Мое пятое воплощение”.

Царь Юдхиштхира спросил: “О Господь, как смог Ты в теле карлика повергнуть такого могущественного демона? Пожалуйста, ясно объясни это, ведь я Твой искренний преданный”. Всевышний Господь, Шри Кришна, сказал: “Я был брахманом, хотя и карликом, и попросил у Бали Махараджа милостыню в виде земли. Я сказал: “О Бали, пожалуйста, пожертвуй Мне всего лишь три шага земли”. Без долгих рассуждений Бали согласился удовлетворить Мою просьбу. Но когда он пообещал дать Мне землю, Мое тело увеличилось до гигантской трансцендентной формы. Я покрыл всю землю Своими стопами, всю Бхуварлоку Своими бедрами, небеса Сварга — талией, Махарлоку животом, Джаналоку грудью, Тапарлоку шеей и Сатьялоку головой и лицом. Я покрыл все материальное творение. Все планеты вселенной, включая солнце и луну, были окружены Моей гигантской формой.

Видя эту Мою изумительную игру, все полубоги, включая Индру и Шешу, царя змей, запели ведические гимны и вознесли Мне молитвы. Затем Я взял Бали за руку и сказал ему: “О безгрешный, Я покрыл всю землю одним шагом и все небесные планеты вторым. Куда же Мне сделать третий шаг, чтобы отмерить обещанную Мне землю?”

Выслушав это, Бали Махараджа пал ниц и предложил Мне свою голову. О Юдхиштхира, Я поставил стопы на его голову и послал ему весь путь в Паталоку. Видя его смирение, Я остался весьма удовлетворен и сказал Бали, что отныне навсегда останусь в его дворце. Затем, в Паривартини экадаши светлой половины месяца Бхадра, Бали, сын Вирочаны, установил в Своей обители Мое мурти.

О царь, до Харибодhini экадаши светлой половины месяца карттика Я сплю в молочном океане. Благо, получаемое в это время, особенно велико. Поэтому надо тщательно соблюдать Паривартини экадаши. Он особенно очищает и разрушает все греховные реакции. В этот день искренний преданный должен поклоняться Господу Тривикраме, Ваманадеве, высшему отцу, т.к. в этот день я переворачиваюсь во сне на другой бок.

Если можно, в этот день надо дать достойной личности йогурт, смешанный с рисом, а также серебро, и бодрствовать всю ночь. Простое соблюдение этого экадаши освободит человека от материальных условий. Соблюдающий так, как я описал, этот священный Паривартини экадаши несомненно обретет все виды счастья в этом мире и, в конце концов царство Бога. Просто слушающий с преданностью это повествование попадет в обитель полубогов и будет сиять, как сама луна, так могущественно соблюдение этого экадаши. Соблюдение его так же могущественно, как совершение тысяч жертвоприношений коня”.

Так заканчивается повествование о славе Паривартини экадаши, или Вамана экадаши, приходящего в светлой половине месяца бхадрапада, из Брахма-вайварта Пураны.

Примечание:

1. Все, кого интересует соблюдение поста “Чатурмасья” должны обратиться к главе “Чатурмасья-махатмья” Бхавишья-уттара Пураны.

21. ИНДИРА ЭКАДАШИ

Юджиштхира Махараджа оказал: “О Мадхусудана, о победитель демона Мадху, как называется экадаши темной половины месяца ашвина (сентябрь-октябрь)? Пожалуйста, расскажи мне о его славе”.

Всевышний Господь Шри Кришна ответил: “Этот святой день называется Индира экадаши. Если человек постится в этот день, все его грехи уничтожаются, а его предки, которые упали в ад, получают освобождение. О лучший из царей, тот, кто просто слушает об этом экадаши, достигает великого блага, получаемого жертвоприношением коня.

В Сатья-югу жил царь по имени Индрасена, который был так могущественен, что уничтожил всех своих врагов. Его царство называлось Махишмати-пури. Знаменитый, и очень религиозный царь Индрасена надлежащим образом заботился о своих подданных, поэтому он был очень богат золотом, зерном, сыновьями и внуками. Он был также великим преданным Шри Вишну. Особенное удовольствие он получал, воспевая Мое имя, восклицая: “Говинда! Говинда!” Таким образом царь Индрасена постоянно посвящал себя чистой духовной жизни и проводил много времени, медитируя на Абсолютную Истину.

Однажды, когда царь Индрасена счастливо и спокойно председательствовал на собрании, явился непревзойденный оратор Нарада Муни, спустившийся с небес. Царь оказал мудрецу Нараде, святому среди полубогов, великое почтение, приветствуя его поклоном, приглашая во дворец, предлагая ему удобное сидение, омыв его ноги и произнося сердечные слова приветствия. Тогда Нарада Муни сказал Махарадже Индрасене: “О царь, процветают ли семь составляющих твоего царства? (1) Размышляет ли твой ум над тем, как наилучшим образом исполнить предписанные обязанности? Становишься ли ты все больше и больше предан Верховному Господу, Шри Вишну?”

Царь отвечал: “Твоей милостью, о величайший из мудрецов, все очень хорошо. Сегодня, как раз к твоему приходу удачно совершены все жертвоприношения в моем царстве. Пожалуйста, сделай милость, объясни причину своего прихода сюда”.

Тогда Шри Нарада, мудрец среди полубогов, сказал: “О знаменитый среди царей, послушай мою удивительную речь. Когда я спустился с Брахмалоки на Ямалоку, Господь Ямараджа весьма сердечно приветствовал меня и предложил великолепное сиденье. Так как я правильно прославлял его и прекрасно служу Всевышнему Господу, я заметил твоего отца на собрании Ямараджи. Он был очень религиозным, но из-за того, что преждевременно прервал пост в экадаши, он попал на Ямалоку. Твой отец передал несколько слов для тебя. Он сказал: “В Махишмати живет царь по имени Индрасена. Пожалуйста, расскажи ему, что я нахожусь здесь, что из-за своих прошлых греховных действий я вынужден жить в царстве Ямараджи. Пожалуйста, передай ему это послание от меня: “О сын, соблюдай Индира экадаши и раздавай много милостыни, так я смогу подняться на небо” (2).

Нарада продолжал: “Выслушав эти слова, о царь, я тут же пошел к тебе. Тебе следует помочь отцу соблюдением поста в Индира экадаши. Благодаря этому добродетельному поступку, который ты совершишь, твой отец попадет на небо”.

Царь Индрасена попросил: “О великий Нарададжи, пожалуйста, будь милостив и расскажи мне, как соблюдать пост в Индира экадаши, также скажи мне в какой месяц и день он приходит”.

Нарада Муни ответил: “О царь, пожалуйста, выслушай, как я опишу правила соблюдения Индира экадаши. Этот экадаши бывает во время темной половины месяца ашвина. В *дашами*, день перед экадаши, встань рано утром, омойся и затем сделай что-нибудь для Бога с полной верой. В полдень снова омойся в проточной воде и предложи подношение своим предкам с верой и преданностью. Не надо есть больше одного раза в день, а ночью спи на полу.

Когда ты проснешься в экадаши утром, тщательно вычисти рот и зубы и затем с глубокой преданностью к Господу дай следующий святой обет: “Сегодня я буду полностью поститься и откажусь от всех видов воздаяния за это. О лотосокий Всевышний Господь, о Непогрешимый, пожалуйста, позволь мне укрыться у Твоих лотосных стоп”. В полдень встань перед Шри-Шалаграма-шилой (3) и поклоняйся Ему искренне, следуя всем правилам и предписаниям; затем предложи подношение своим предкам. Потом накорми достойных брахманов и предложи им какое-то пожертвование согласно своим возможностям. После этого возьми пищу, поднесенную предкам, понюхай ее и предложи корове. Далее, поклоняйся Господу Хришикеше с благовониями и цветами и, в завершение, бодрствуй всю ночь возле Божества Шри Кешавы.

Рано утром на следующий день, двадаши, поклоняйся Шри Хари с великой преданностью и пригласи брахманов на роскошный пир. Затем накорми близких и сам прими пищу в молчании. О царь, если ты строго соблюдаешь описанный пост в Индира экадаши контролируй свои чувства, твой отец несомненно поднимется в обитель Господа Вишну”. Сказав это, Девариши Нарада мгновенно исчез.

Царь Индрасена в совершенстве выполнил наставления великого святого и постился вместе со своими близкими и слугами. Когда в двадаши он прервал пост, с неба посыпались цветы. Благо, обретенное Индрасеной благодаря соблюдению экадаши, получил его отец, находящийся в царстве Ямараджи, который таким образом обрел полностью духовное тело. Индрасена увидел его поднимающимся на спине Гаруды в обитель Господа Хари. Сам Индрасена без помех правил своим царством, а когда пришло время, передал царство сыну и тоже отправился на Ваикунтху.

О Юджиштхира, такова слава Индира экадаши темной половины месяца ашвина. Каждый, слушающий или читающий это повествование без сомнения насладится жизнью в этом мире, освободится от всех прошлых грехов и после смерти вернется домой, обратно к Богу, где будет жить вечно.

Так заканчивается повествование о славе Ашвина-кришна экадаши, или Индира экадаши, из Брахма-вайварта Пураны.

Примечания:

1. Семь составляющих царства: сам царь; его министры; его сокровищница; его армия; его союзники; брахманы, совершающие жертвоприношения; и нужды подданных.

2. Каждое живое существо индивидуально, и каждый должен индивидуально практиковать сознание Кришны,

чтобы вернуться обратно к Богу. Как утверждается в Гаруде Пуране, те, кто находятся в аду, не могут практиковать сознание Кришны, так как оно требует определенного покоя ума, что невозможно из-за адских пыток. Если близкие грешника, страдающего в аду, раздают милостыню от имени грешника, он может покинуть ад и подняться на небесные планеты. Но если близкие грешника соблюдают для своего страдающего родственника этот экадаши, родственник непосредственно отправляется в духовный мир, о чем и говорится в этой главе.

3. Шри Шалаграма-шила — это Божество Господа Вишну в виде гладкого круглого темного камня. Преданные поклоняются ему чтобы достичь освобождения. Шалаграма-шила описан в Падма Пуране, Уттара Кханде.

22. ПАПАНКУША ЭКАДАШИ

Юдхиштхира Махараджа сказал: “О Мадхусудана, как называется экадаши двух светлых недель месяца ашвина (сентябрь-октябрь)? Пожалуйста, будь милостив и расскажи мне об этом”.

Всевышний Господь. Шри Кришна ответил: “О царь, послушай, как Я объясню славу экадаши — Папанкуша экадаши, который смывает все грехи. В этот день каждый должен поклоняться Божеству Падманабхе, Господу, чей пупок подобен лотосу, в соответствии с правилами и предписаниями. Поступая так, любой достигнет всех небесных наслаждений, каких он сам пожелает в мире, и, в конце концов, достигнет освобождения. Просто выражая смиренное почтение Господу Вишну, сидящему на Гаруде, можно достичь того же блага, что достигается длительной аскезой и полным контролем над чувствами. Даже если человек имеет множество грехов, он может избежать ада, служа Господу Хари, уносящему все грехи.

Блага, которых можно достичь паломничеством к *тиртам* этой Земли, обретаются воспеванием святых имен Господа Вишну (1). Каждый, воспевающий эти святые имена: Рама, Вишну, Джанардана и Кришна, — особенно в экадаши — никогда не увидит обители Ямараджи, также и тот, кто постится в Папанкуша экадаши, который так дорог мне, никогда не увидит этого жилища.

И тот вайшнав, который непочтительно относится к Господу Шиве и тот шайв, который непочтительно относится ко мне, обязательно попадут в ад. Благо, обретаемое принесением в жертву тысячи коней и сотней жертвоприношений Раджасуей, не равно даже шестнадцатой части благословения поста в экадаши. Нет большего блага, чем то, что достигается постом в экадаши. Во всех трех мирах нет ничего более приятного и имеющего большую силу освобождать от грехов, чем экадаши — день Господа Падманабхи, чей пупок подобен лотосу.

О царь, до тех пор, пока человек не соблюдает пост в день Господа Падманабхи, называемый Папанкуша экадаши, он остается грешником и последствия предыдущих греховных поступков никогда его не покидают. Нет во всех трех мирах благ, которых нельзя было бы достичь, соблюдая пост в экадаши. Каждый, с верой соблюдающий его, никогда не увидит олицетворенную смерть, Господа Ямараджу. Желаящий освобождения, рая, хорошего здоровья, красивой женщины, богатства и изобилия зерна, должен просто поститься в этот экадаши. О царь, ни Ганга, Гайя, Каши, ни Пушкура, ни даже святое место Курукшетра не могут дать такого блага, как Папанкуша экадаши.

О Юдхиштхира, защитник земли, после соблюдения экадаши в течение дня преданный должен бодрствовать ночью: поступив таким образом, он легко достигнет обители Всевышнего Господа, Шри Вишну. Десять поколений его родственников по материнской линии, десять поколений по отцовской линии и десять поколений со стороны жены достигнут освобождения, если он просто соблюдает пост в экадаши. Все эти родственники обретут свой изначальный, четырехрукий, трансцендентный облик. Одетые в желтые одежды и великолепные гирлянды, они поднимутся в духовный мир на спине Гаруды, врага змей. Таково благословение, которое заслуживает мой преданный правильным соблюдением Папанкуша экадаши.

О лучший из царей, каждый постящийся в Папанкуша экадаши, будь он ребенком, юношей или стариком, освобождается от своих грехов и возможного рождения в аду. Тот, кто соблюдает пост в экадаши, освобождается от всех грехов и возвращается в обитель Господа Хари. Жертвующий золото, семя кунжута, плодородные земли, коров, зерно, питьевую воду, зонтик или пару туфель в этот самый священный день, никогда не попадет в обитель Ямараджи, наказывающего грешников, и если житель земли уклоняется от духовных дел, особенно от соблюдения поста в экадаши, то говорят, что его дыхание не лучше пыхания кузнечных мехов.

О лучший из царей, в Папанкуша экадаши надо даже бедному вначале совершить омовение, затем дать какую-то милостыню и совершать другие благоприятные действия, исходя из своих возможностей.

Тому, кто совершает жертвоприношения или строит общественные водоемы, места отдыха, сады или дома, нечего бояться наказаний Ямараджи. Если человек долгожитель, богат, рожден в знатной семье и свободен от болезней, то надо понимать, что он занимался такой деятельностью в прошлой жизни. Соблюдающий Папанкуша экадаши достигнет обители Всевышнего Господа”.

Господь Кришна завершил: “Итак, о безгрешный Юдхиштхира, я поведал тебе славу Папанкуша экадаши. Если ты хочешь услышать больше об экадаши, пожалуйста, спрашивай дальше”.

Примечания:

1. Согласно Шримад Бхагаватам, Вишну — пуруша-инкарнация четвертной экспансии Господа Шри Кришны.

23. РАМА ЭКАДАШИ

Юдхиштхира Махараджа сказал: “О Джанардана, о защитник всех существ как называется экадаши темной половины месяца карттика (октябрь-ноябрь). Пожалуйста, поведай мне это сокровенное знание”.

Всевышний Господь, Шри Кришна, ответил: “О лев среди царей, слушай: экадаши темной половины месяца карттика называется Рама экадаши. Он наиболее благоприятен, так как мгновенно уничтожает величайшие грехи и позволяет войти в духовную обитель. Я расскажу тебе его историю и славу.

Когда-то жил знаменитый царь Мучукунда, друживший с Господом Индрой, царем небес; а также с Ямараджей, Варуной и Вибхишаной, благочестивым братом демона Раваны. Мучукунда всегда говорил правду и постоянно возносил Шиве преданное служение. Так как он правил в соответствии с религиозными принципами, в его царстве не было беспокойства.

Мучукунда назвал свою дочь Чандрабхагой, в честь священной реки, и отдал ее замуж за Шобхану, сына

Чандрасены. Однажды Шобхана посетил дворец тестя в благоприятный день экадаши. Это посещение встревожило жену Шобханы Чандрабхагу, т. к. она знала, что ее муж физически слаб и не способен подвергаться аскезе в течение целого дня. Она сказала ему: “Мой отец очень строг к соблюдению экадаши. В дашами, день перед экадаши, он бьет в большую литавру и возглашает: “Никто не должен есть в экадаши, день Господа Хари!”

Когда Шобхана услышал звук литавры, он сказал своей жене: “О прекрасная, что мне теперь делать? Пожалуйста, скажи мне, как я могу сохранить себе жизнь и одновременно исполнить наказ твоего отца!”

Чандрабхага ответила: “Мой дорогой муж, в доме отца никто — даже слоны и лошади, не говоря уже о людях — не едят в день экадаши. Даже животные не едят зерна, листья, солому и даже не пьют воду в экадаши, день Господа Хари. Так как же ты избежишь поста? Мой возлюбленный, если ты съешь хоть что-нибудь, то тебе придется уйти отсюда. Теперь реши твердо, что тебе делать”.

Принц Шобхана ответил: “Я решил поститься в священный день экадаши. Какова бы ни была моя судьба, я ее приму”.

Решив так, Шобхана пытался поститься в экадаши, но он невыносимо страдал от острого голода и жажды. Наконец солнце зашло на западе, и священная ночь осчастливила всех вайшнавов. О Юдхиштхира, все преданные возрадовались, прославляя Господа Хари и бодрствовали всю ночь, но для принца Шобханы эта ночь стала невыносимой. Поэтому, когда солнце взошло на двадаши, Шобхана был мертв.

Царь Мучукунда принял участие в похоронах своего зятя, положив в костер огромную охапку дров, но приказал своей дочери Чандрабхаге не идти на погребальный костер вместе с мужем. Так Чандрабхага, после соблюдения всех очистительных обрядов в честь своего мужа, стала жить в доме отца”.

Господь Кришна продолжал: “О лучший из царей, хотя Шобхана и умер, соблюдая экадаши, благословение, обретенное им, позволило ему после смерти стать правителем царства, находящегося на вершине горы Мандарачала. Это царство было подобно городу полубогов: ослепительно сияющее, с бесчисленными драгоценностями в стенах его домов. Столбы были сделаны из рубинов и повсюду сверкало золото и бриллианты. Царь Шобхана сидел на троне под чистым белым балдахином и слуги обмахивали его опахалами из хвостов яка. Великолепная корона покоилась на его голове, прекрасные серьги украшали уши, ожерелье украшало шею, а разукрашенные драгоценными камнями браслеты обвивали его руки. Ему служили *гандхарвы* (лучшие небесные певцы) и *апсары* (небесные танцовщицы). Воистину, он стал вторым Индрой.

Однажды брахман по имени Сомашарма, живший в царстве Мучукунды, странствуя по различным местам паломничества, очутился в царстве Шобханы. Брахман увидел Шобхану во всей его блестящей славе и подумал, что он мог бы быть зятем его царя, Мучукунды. Когда Шобхана увидел брахмана, то он немедленно поднялся с трона и приветствовал его. Почтительно поклонившись, он спросил брахмана о благополучии и здоровье его (Шобханы) тестя, своей жены и всех жителей города.

Сомашарма ответил: “О царь, все хорошо в царстве твоего тестя; также Чандрабхага и другие члены семьи чувствуют себя хорошо. Но, о царь, я удивлен, увидев тебя здесь! Пожалуйста, расскажи мне о себе. Никто никогда не видел такого прекрасного города, как этот? Будь добр, расскажи как, он достался тебе”.

Царь Шобхана сказал: “Так как я соблюдал Рама экадаши, мне было дано правление этим великолепным городом. Но при всей своей грандиозности, этот город всего лишь временен. Я прошу тебя исправить этот недостаток. Этот город эфемерен. Как я могу сохранить его красоту и славу постоянно? Будь добр, просвети меня”.

Брахман спросил: “Почему это царство непрочное и как его утвердить? Пожалуйста, объясни мне это, а я постараюсь тебе помочь”. Шобхана ответил: “Так как я постился в экадаши без должной веры, мое царство временно. Теперь послушай, как оно может стать вечным. Возвратись, пожалуйста, к Чандрабхаге, прекрасной дочери царя Мучукунды, и расскажи ей все, что увидел и уразумел об этом месте и обо мне. Несомненно, если ты расскажешь ей об этом, то мой город вскоре станет вечным”.

Брахман возвратился в город и рассказал все Чандрабхаге, которая и удивилась и обрадовалась, услышав такие новости. Она сказала: “О брахман, было ли это на самом деле, или это сон?”

Сомашарма ответил: “О царевна, я вне всякого сомнения видел твоего мужа лицом к лицу в этом великолепном царстве, которое похоже на царство полубога. Но он сказал, что все его царство недолговечно и может развеяться в любой момент. Поэтому он надеется, что ты найдешь способ сделать его вечным”.

Чандрабхага сказала: “О мудрец среди брахманов, пожалуйста, приведи меня к моему мужу сейчас же, я жажду увидеть его снова! Я смогу сделать его царство вечным, так как я имею благословение, полученное постом во все экадаши моей жизни. Пожалуйста, соедини нас вновь как можно скорее. Сказано, что тот, кто соединит людей, находящихся в разлуке, обретет великое благо”.

Брахман Сомашарма затем повел Чандрабхагу в лучезарное царство Шобханы. До того, как вступить в него, они остановились у подножия горы Кандарачалы в священном ашраме Вамадевы. Вамадева воспел гимны из Вед и окропил священной водой Чандрабхагу, выслушав ее историю. Под воздействием этих священных обрядов риши благо, полученное ею во время постов в течение стольких экадаши, сделало ее тело трансцендентным. В экстазе, с сияющими от удивления глазами, Чандрабхага продолжила путь.

Когда Шобхана увидел свою жену, приближающуюся к нему на вершину горы Мандарачала, он наполнился радостью и вскричал от счастья. Когда она подошла, он посадил ее слева от себя, и она сказала ему: “О дражайший, пожалуйста, выслушай, я скажу тебе нечто, что тебе очень поможет. С восьмилетнего возраста я регулярно и с верой соблюдаю пост в каждый экадаши. Если я перенесу на тебя все обретенное мною благословение, то твое царство вскоре обретет вечность, а его процветание будет возрастать и возрастать, пока не наступит великое изобилие!”

Господь Кришна продолжил: “О Юдхиштхира, таким образом Чандрабхага, имеющая чудесное трансцендентное тело, на котором были прекраснейшие украшения, в конце концов наслаждалась миром и счастьем со своим мужем. Благодаря могуществу Рама экадаши Шобхана обрел царство на вершине горы Мандарачала, способное выполнить все его желания и дарующее вечное счастье, подобно корове *Кама-дхену*.

О величайший из царей, я поведал тебе славу Рама экадаши. Каждый, следующий священной экадаши и в светлую и в темную половину каждого месяца, несомненно освобождается от греховных реакций, даже таких, как убийство брахмана. Не надо делать различия между экадашами светлой и темной части месяца. Как мы видели, оба они могут даровать наслаждения в этом мире и освободить даже наиболее греховные и падшие души. Так же, как и черные и белые коровы дают равное количество молока, так темные и светлые экадаши даруют одинаковое благо и, в конце концов, освобождают от цикла рождений и смертей. Каждый, кто просто слушает прославление этого священного дня, Рама экадаши, освобождается от всех грехов и достигнет верховной обители Господа Вишну”.

Так заканчивается повествование о славе Картика-Кришна экадаши, или Рама экадаши, из Брахма-вайварта Пураны.

24. ХАΡΙΒΟΔΗΝΙ ΕΚΑΔΑΨΗ

Господь Брахма сказал Нараде Муни: “Дорогой сын, о лучший из мудрецов, я поведаю тебе славу Харибодhini экадаши, уничтожающего все грехи и дарующего великое благо и высшее освобождение тем мудрым людям, которые предаются Всевышнему Господу.

О лучший среди брахманов, благо, достигаемое омовением в Ганге, имеет значение лишь до тех пор, пока не наступил Харибодhini экадаши. Этот экадаши, который наступает в светлой половине месяца карттика, очищает намного сильнее, чем омовение в океане, в местах паломничества или в озере. Этот священный экадаши более могущественен в уничтожении грехов, чем тысяча жертвоприношений Ашвамедха и сотня жертвоприношений Раджасуи”.

Нарада Муни, мудрец среди полубогов, спросил: “О отец, будь добр, опиши те качества, которые можно обрести если полностью поститься в экадаши, или только ужинать (без зернобобовых), или если есть только в середине дня (без зернобобовых)”.

Господь Брахма ответил: “Если человек ест один раз в полдень экадаши, то грехи предыдущего рождения уничтожаются, если он только ужинает, то уходят грехи, приобретенные в двух предыдущих рождениях, а если он ничего не ест, то уходят грехи, накопленные за семь предыдущих рождений.

О сын, человек, строго соблюдающий Харибодhini экадаши, будет обладать труднодостижимым в этих трех мирах. Тот, чьи грехи сравнимы с горой Сумеру, увидит, что они исчезли, если будет просто соблюдать пост в Папахарини экадаши (другое название Харибодhini экадаши). Грехи, накопленные человеком за тысячи предыдущих рождений, сгорят дотла, если он не только постится, но и бодрствует ночью в экадаши, так сгорает гора хлопка, если поднести к ней маленький огонек.

О лучший из мудрецов, Нарададжи, человек, строго соблюдающий этот пост, обретет вышеперечисленные результаты. Если совершить в этот день даже небольшое благое дело, следуя правилам и предписаниям, обретается благо, равное горе Сумеру. Однако человек, не следующий правилам и предписаниям, указанным в священных писаниях, не получит никакого блага, даже если его благие дела равны горе Сумеру. Тот, кто не воспекает *гаитри-мантру* три раза в день, тот, кто пренебрегает постом, не верит в Бога, кто критикует священные писания Вед, кто думает, что Веды несут только разрушение тем, кто следует их предписаниям, кто тешится с чужой женой, кто крайне глуп и нечестив, кто не ценит услугу, оказанную ему, тот, кто обманывает других — такой человек, о сын, никогда не сможет с успехом совершать какую-либо религиозную деятельность. Будь он брахманом или шудрой, но если он наслаждается о чужой женой, особенно женой дваждырожденного, то он не лучше собакоеда (1).

О лучший из мудрецов, любой брахман, который наслаждается сексом с вдовой или женой другого брахмана, принесет разрушение себе и своей семье. Любой брахман, наслаждающийся недозволенным сексом, не будет иметь детей в следующей жизни и все обретенные им благословения обратятся в руины. Если такой человек непочтителен к дваждырожденному брахману или духовному учителю, то он сразу же перестает духовно расти, а также теряет благополучие и своих детей.

Вот три типа людей, действующих во вред себе: аморальные, наслаждающиеся сексом с женой собакоеда, удовлетворенные общением с негодьями. Общающийся с греховодниками и посещающий их дома без духовных целей последует в обитель Ямараджи, правителя смерти. И если кто-то ест в таком доме в этот день, то обретенное им благо пропадет, так же, как и его судьба, долголетие, дети и счастье.

Любой греховный негодяй, оскорбляющий святого человека, вскоре теряет религиозность, экономическое благополучие, чувственное удовлетворение, и в конце концов сгорает в огне ада. Каждый, кто любит оскорблять святых или не прерывает того, кто оскорбляет святых, считается не лучше осла. Этот глупец еще при жизни увидит гибель своей династии.

Человек с нечистым характером, негодяй или мошенник, или тот, кто всегда придирается к другим, никогда не достигнет высшей цели после смерти, даже если он постоянно раздает милостыню или совершает другие благочестивые поступки. Поэтому каждый должен воздерживаться от совершения неблагоприятных действий и должен совершать только благочестивые поступки, посредством которых достигнет совершенства и избежит страданий.

Однако тот, кто решил поститься в Харибодhini экадаши, стирает этим грехи ста предыдущих жизней, а тот, кто не только постится, но и бодрствует всю ночь на экадаши, обретет неисчислимо благо и после смерти отправится в высшую обитель Господа Вишну, а его 10 000 родственников, родных и близких также следуют в верховное жилище. Даже если его предки очень много грешили и страдают в аду, они получают великолепно украшенные духовные тела и счастливо последуют в обитель Вишну.

О Нарада, даже тот, кто повинен в гнусном грехе – убийстве брахмана освобождается от мерзких черт своего характера, постясь в Харибодhini экадаши и бодрствуя в ночь на экадаши. Благо, которое нельзя обрести омовением во всех местах паломничества, жертвоприношением коня, раздачей в милостыню коров, золота, плодородных земель, могут быть достигнуты, если в этот священный день соблюдать пост и бодрствовать всю ночь.

Каждый, соблюдающий Харибодhini экадаши, обладает высоким сознанием и прославит свою династию. Так как смерть неизбежна, то и потеря имущества тоже неизбежна. Зная это, о лучший из мудрецов, каждый должен соблюдать пост в этот день, Шри Харибодhini экадаши, который так дорог Хари.

Все места паломничества трех миров мгновенно придут в дом человека, постящегося в экадаши. Поэтому, чтобы удовлетворить Господа, держащего диск в Своей руке, каждый должен исполнять все предписания, предаться Господу и соблюдать пост в экадаши. Того, кто постится в день Харибодhini, считают мудрецом, подлинным йогом, аскетом, человеком, всегда управляющим своими чувствами. Только он наслаждается в этом мире совершенно, и он несомненно достигнет освобождения. Этот экадаши очень дорог Господу Вишну, поэтому он является самой сутью религиозности. Даже одно только соблюдение экадаши дарует наивысшие награды во всех трех мирах.

О Нарададжи, тот, кто постится в экадаши, никогда больше не будет рождаться, и поэтому исполненные веры преданные Всевышнего Господа оставляют все виды религий и просто предаются посту в этот экадаши. Для великой души, которая отмечает экадаши, постясь и бодрствуя всю ночь, Всевышний Господь, Шри Говинда, лично уничтожает последствия грехов, которые эта душа обрела действиями ума, тела и слов.

О сын, каждый, совершающий омовение в местах паломничества, раздающий милостыню, воспевающий святые имена Всевышнего Господа, подвергающий себя аскезе и совершающий жертвоприношения Богу в день Харибодhini экадаши, обретает вечное благо. Преданный, который в этот день поклоняется Господу Мадхаве в

прекрасном убранстве, освобождается от тяжких грехов ста жизней. Человек, соблюдающий этот пост и правильно поклоняющийся Господу Вишну, освобождается от великой опасности.

Этот пост в экадаши доставляет такую радость Господу Джанардане, что Он забирает человека, соблюдающего этот пост, обратно в Свою обитель, и преданный будет освещать десять сторон света. Тот, кто желает красоты и счастья, должен стараться почитать Харибодхини экадаши, особенно если он выпадает на двадаши. Грехи ста предыдущих рождений, грехи приобретенные в детстве, молодости и старости во всех жизнях, независимо от того “сухие” они или “мокрые”, уничтожаются Всевышним Господом Говиндой, если человек постится в Харибодхини экадаши с преданностью (2).

Харибодхини экадаши — лучший экадаши. Дня того, кто постится в этот день, нет ничего недостижимого или труднодостижимого в этом мире, ибо экадаши дает обилие зерна, отменное благополучие и высшее благо, а также избавляет от всех грехов, страшного препятствия освобождению. Пост в этот экадаши в тысячу раз лучше, чем раздача милостыни в день солнечного или лунного затмения. Вновь говорю тебе, о Нарададжи, что любое благо, обретенное омовением в местах паломничества, раздачей милостыни, воспеванием джапы, цитированием ведических мантр, совершением жертвоприношений и изучением Вед, является только одной десятиллионной частью награды человека, который лишь раз постился в Харибодхини экадаши. Все благо, которого можно достичь в жизни путем благочестивой деятельности, будет совершенно бесполезно, если не соблюдать пост в экадаши и не поклоняться Господу Вишну в месяц Картика. Поэтому, о Нарада, ты должен всегда поклоняться Всевышнему Господу, Джанардане, и служить Ему. Этим ты достигнешь желаемой цели, высшего совершенства.

В Харибодхини экадаши преданный Господа не должен есть в чужом доме или есть пищу, приготовленную непреданными. Если же он сделает так, то достигнет только блага поста в полнолуние. Философские обсуждения писаний в месяц карттика доставляют Шри Вишну большее удовлетворение, чем дарение слона, лошадей или совершение дорогих жертвоприношений. Тот, кто воспекает или слушает описание качеств и игр Господа Вишну, хотя бы полстиха или четверть стиха, обретет то же благо, что и подаривший брахману сто коров. О Нарада в месяц карттика надо оставить все виды обычных обязанностей и посвящать все свое время и энергию, особенно во время поста, обсуждению трансцендентных игр Всевышнего Господа. Такое прославление Шри Хари в экадаши, столь дорогой Господу день, освобождает 100 предыдущих поколений. Каждый, кто проводит свое время наслаждаясь этими обсуждениями, особенно в месяц Картика, достигает результатов, сравнимых с совершением десяти тысяч жертвоприношений и сжигает все свои грехи дотла.

Слушающий великолепные повествования о Господе Вишну, особенно в месяц карттика, автоматически обретает то же благо, что и жертвующий сто коров. О великий мудрец, человек, воспевающий славу Господу Хари в экадаши, обретает то же благо, что жертвующий семь островов.

Нарада Муни спросил своего прославленного отца: “О Господин всех, о лучший из полубогов, пожалуйста, расскажи мне, как соблюдать этот наиболее священный экадаши. Какова награда за это человеку, исполненному веры?”

Господь Брахма отвечал: “О сын, желающий соблюдать этот экадаши, должен встать рано утром во время брахма-мухурты (от полутора часов и до пятидесяти минут перед восходом солнца). Затем надо почистить зубы и совершить омовение в озере, реке, бассейне, источнике или в своем доме, согласно ситуации. После поклонения Господу Шри Кешаве надо слушать с великим вниманием священные писания Господа. Он должен так молиться Господу: “О Господь Кешава, я буду поститься в этот день, который так дорог Тебе, а завтра буду прославлять твой священный прасадам. О лотосокий Господь, о непогрешимый. Ты мое единственное убежище. Милостиво защити меня”.

Сказав эту торжественную молитву перед Господом с великой любовью и преданностью, надо строго соблюдать пост. О Нарада, тот, кто будет бодрствовать всю ночь на экадаши, петь прекрасные песни, прославляя Господа, танцевать в экстазе, исполнять на инструментах великолепную музыку для Его трансцендентного удовольствия и рассказывать об играх Господа Кришны, как записано в совершенных ведических писаниях — такой человек, несомненно, достигнет внемлемого, духовного царства Бога, находящегося далеко за пределами трех миров.

В Харибодхини экадаши надо поклоняться Шри Кришне камфорой, плодами и благоухающими цветами, особенно желтыми цветами *агару*. В этот важный день нельзя занимать свое внимание меркантильными интересами. Другими словами, жадность должна быть заменена благотворительностью. Это путь превращения потерь в несчетные блага. Надо предлагать Господу множество плодов и омыwać Его водой из раковины. Такая практика преданности, осуществляемая в Харибодхини экадаши, в десять миллион раз благоприятнее, чем совершение омовений в местах паломничества и все формы благотворительности.

Даже Господь Индра складывает ладони и выражает почтение преданному, который в этот день поклоняется Господу Джанардане свежими цветами *агастья*. Всевышний Господь Хари очень удовлетворен, когда Его украшают прекрасными цветами агастья. О Нарада, я даю освобождение каждому, кто преданно поклоняется Господу Кришне в экадаши месяца карттика листьями дерева *бел*. А для того, кто поклоняется Господу Джанардане свежими листьями *Туласи* и ароматными цветами в течение этого месяца, о сын, я лично сжигаю дотла все его грехи десяти тысяч жизней.

Тот, кто просто видит Туласи Махарани, дотрагивается до нее, медитирует на нее, рассказывает ее историю, выражает ей почтение, молится ее милости, растит ее, поклоняется ей, поливает ее — вечно живет в обители Господа Хари. О Нарада, тот, кто служит Туласи -деви этими девятью способами, достигает счастья в высшем мире на столько тысяч юг, сколько корней и ветвей у взрослого растения Туласи. Когда на зрелом растении Туласи появятся семена, из них вырастет много растений, расправят свои ветви, веточки и цветы, а эти цветы также дадут множество семян. Предки каждого, кто служит Туласи этими девятью способами, будут жить в обители Господа Хари в течение столько тысяч калп, сколько семян даст это растение (3).

Тот, кто поклоняется Господу Кешаве цветами *кадамба*, которые очень приятны Ему, получит Его милость и никогда не увидит обители Ямараджи, олицетворенной смерти. Так какова же польза во всяком другом поклонении, если все желания могут быть исполнены удовлетворением Господа Хари? Например, преданный, подносящий Ему цветы *бакула*, *ашока* и *патали*, освобождается от страданий и горестей на такое время, сколько солнце и луна существуют во вселенной, и, в конце концов, он достигнет освобождения. О лучший из брахманов, поднесение цветов *каннера* Господу Джаганнатхе принесет преданному столько милости, сколько достигается поклонением Господу Кешаве в течение четырех юг. Подносящий цветы Туласи (манджари) Шри Кришне в месяц карттика получает большее благо, чем от пожертвования десяти миллионов коров (4). Даже поднесение с преданностью свежих стеблей травы дает в сто раз большее благословение, чем простое ритуальное поклонение Всевышнему Господу.

Поклоняющийся Господу Вишну листьями дерева семика, освобождается от сетей Ямараджи, царя смерти. Поклоняющийся Вишну в сезон дождей цветами *чампака*, жасмина, никогда не вернется вновь на землю. Поднесший Господу только один цветок *кумбхи* обретает тот же дар, что и от пожертвования *палы* золота (двухсот грамм). Если преданный подносит один желтый цветок *кетаки*, яблони, дерева Господа Вишну, сидящего на Гаруде, то он освобождается от грехов десяти миллионов рождений. Более того, каждый, кто поднесет Господу Джаганнатхе цветы, а также сто листов, смазанных желтой и красной сандаловой пастой, обязательно попадет на Шветадвипу, находящуюся далеко за оболочкой этого материального мира.

Итак, о величайший из брахманов, Шри Нарада, после такого поклонения Господу Кешаве, дарующему материальное и духовное счастье в Харибодхини экадаши, на следующий день надо встать рано совершить омовение в реке, повторить *джапу* (5), святые имена Кришны, и совершать любовное преданное служение Господу дома, по возможности наилучшим образом. Прерывая пост, преданный должен вначале предложить прасад брахманам, и только затем, с их позволения, съесть что-то зерновое. Потом, чтобы доставить удовольствие Всевышнему Господу, преданный должен поклоняться своему духовному учителю, чистейшему из преданных Господа, и предложить ему роскошную пищу, лучшую одежду, золото и коров, согласно своим возможностям. Это конечно же доставит удовольствие Всевышнему Господу, держащему диск.

Затем преданный должен подарить брахману корову, а если преданный пренебрег некоторыми правилами и регулируемыми принципами духовной жизни, то он должен исповедаться в этом брахману, преданному Господу. Потом преданный должен поднести ему какую-то *дакину* (деньги). О царь, тот, кто ужинал в экадаши, должен накормить брахмана на следующий день. Это доставит большое удовольствие Верховной Личности Бога.

О сын, если человек постился без позволения своего священника, или если женщина постилась без позволения своего мужа, они должны пожертвовать быка брахману. Мед и йогурт — также подходящие подарки брахману. Тот, кто ел в экадаши только фрукты, должен на следующий день пожертвовать фрукты. Тот, кто не употреблял только масло, должен пожертвовать гхи; тот, кто не употреблял только гхи, должен пожертвовать молоко; тот, кто постился, не употребляя зерновые, должен пожертвовать рис; тот, кто спал на полу, должен пожертвовать кровать со стеганным одеялом; тот, кто ел на тарелке из листа, должен пожертвовать горшок с топленным маслом; тот, кто молчал, должен пожертвовать колокольчик; тот, кто не употреблял кунжут, должен пожертвовать золото и накормить двух брахманов роскошной пищей. Человек, который хочет предотвратить облысение, должен подарить брахману зеркало; тот, который имеет поношенные башмаки, должен подарить башмаки; а тот, кто постился, не употребляя соль, должен пожертвовать брахману немного сахара. В течение этого месяца каждый должен регулярно предлагать в храме Господу Вишну или Шримати Туласи-деви светильник на гхи.

Пост в экадаши совершенен, если пожертвовать достойному брахману золотой или медный горшок, наполненный гхи или фитилями с гхи наряду с восьмью горшками, наполненными золотом и покрытыми тканями. Тот, кто не в состоянии сделать такие подарки, должен хотя бы сказать брахману несколько добрых слов. Сделавший так, несомненно получит полное благословение поста в экадаши (6).

Выразив свое почтение и получив разрешение, преданный должен поесть. Этот экадаши завершает Чатурмасью, и то, от чего воздерживались в Чатурмасью, должно быть пожертвовано брахманам. О царь царей, тот, кто следует Чатурмасье, получит неисчислимы блага и после смерти попадет в обитель Господа Васудевы. О царь, каждый, кто в полной мере соблюдает Чатурмасью без перерыва, достигнет вечного счастья и не будет больше рождаться, и если кто-либо прервет пост, то он станет слепым или прокаженным.

Таким образом, я поведал тебе совершенный путь соблюдения Харибодхини экадаши. Каждый, кто читает и слушает об этом экадаши, обретет благо равное тому, которое достигается жертвованием коров достойному брахману”.

Так заканчивается повествование о славе Картика-шукла экадаши, известном также как Харибодхини экадаши, или Девоттхани экадаши, из Сканды Пураны.

Примечания:

1. В Ведах сказано:

“Тот, кто ест в доме шудры, заводит друзей среди шудр, спит с женщинами шудр, уже стал шудрой в этой жизни. Следующие сто его рождений будут в домах собакоедов”.

2. В Падма Пуране сказано: “Если человек грешит сознательно, в расчете на силу воспевания священных имен Господа, то нет для него пути к очищению”. Грехи, накопленные сознательно, называются “мокрыми”, в то время как те, которые накопились неосознанно, называются “сухими”. Здесь Господь Брахма говорит, что соблюдая Харибодхини экадаши можно избавиться от всех грехов: как “мокрых”, так и “сухих”.

3. Одна калпа, состоящая из двенадцати часов Господа Брахмы, длится 4 320 000 000 лет. Так как Господь Кришна сказал в Бхагавад-гите [8.21] что “каждый, кто придет в Мою обитель, никогда не возвратится в материальный мир”, то понятно, что в течение того миллиарда калп, когда преданный остается в обители Господа Вишну, он будет совершать преданное служение и только затем получит возможность остаться там навечно.

4. Манджари, поднесенные Господу, должны быть только что сорванными и очень мягкими. Несвежие, твердые манджари не должны предлагаться Господу.

5. В Бхагавад-Гите [10.25] Господь Кришна сказал: “Из жертвоприношений я — воспевание святых имен, Джапа”. В Калисантаране Упанишаде оказано, что в Кали-югу воспевание махамантры “Харе Кришна”, состоящей из шестнадцати слов, — лучший метод достижения спасения. Вот шестнадцать слов мантры “Харе Кришна”, которую проповедовал Шри Чайтанья Махапрабху:

*Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе
Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе*

6. Для вайшнава благотворительность означает следовать Сознанию Кришны, особенно воспевать мантру “Харе Кришна”. Как сказал Шри Чайтанья Махапрабху: “О брат, пожалуйста, воспой Харе Кришна хотя бы один раз. Это единственная милость, о которой я прошу”. Если преданный домохозяин в состоянии заниматься благотворительностью, то он может дать немного семян кунжута, одежду или пищу в качестве милостыни бедному, но это не обязательно.

25. ПАДМИНИ ЭКАДАШИ

Сута Госвами сказал: “Юдхиштхира Махараджа спросил:

– О Джанардана, как называется экадаши светлой половины дополнительного месяца в високосном году? Как его правильно соблюдать? Пожалуйста, поведай мне это”.

Верховная Личность Бога, Господь Шри Кришна, ответил: “О Пандава, столь достойный хвалы экадаши светлой половины дополнительного месяца високосного года называется Падмини. Он очень благоприятен. Удачливые души, соблюдающие его с решимостью и верой, возвращаются в Мою обитель. Могущество этого экадаши дополнительного месяца в разрушении грехов сравнимо с Моим могуществом. Даже четырехголовый Господь Брахма не может должным образом прославить этот экадаши. Давным-давно Господь Брахма рассказал Нараде об этом освобождающем, уносящем все грехи экадаши”.

Лотосокий Господь Кришна был очень доволен вопросом Юдхиштхиры и обратился к нему со следующими приятными словами: “О царь, пожалуйста, слушай внимательно, как я поведаю тебе путь поста в Падмини экадаши, которому редко следуют даже великие святые.

Надо начинать поститься в дашами, за день до экадаши не есть *урад дал*, *пинк дал*, горох, шпинат, мед, морскую соль, а также не обедать в чужих домах и не пользоваться бронзовыми тарелками. Надо избегать этих восьми вещей. В дашами надо есть только один раз, спать на полу и воздерживаться от секса. В экадаши преданный должен встать рано утром, но не должен чистить зубы. Затем он должен тщательно омыться — если возможно, в местах паломничества. Воспевая священные гимны из Вед, он должен намазать свое тело коровьим навозом, смешанным с глиной, пастой из семян кунжута, травой куша и порошком из плодов амалаки. После этого преданный должен опять тщательно вымыться, после чего воспеть следующие молитвы:

“О священная глина, тебя сотворил Господь Брахма, очистил Кашьяпа Муни и поднял Господь Кришна в облике Варахи, воплощения в виде вепря. О глина, пожалуйста, очисти мою голову, глаза и конечности. О глина, я почтительно склоняюсь перед тобой. Будь добра и очисти меня, чтобы я мог поклоняться Всевышнему Господу Хари.

О навоз, ты обладаешь лечебными и антисептическими свойствами, потому что ты исходишь непосредственно из желудка нашей всеобщей матери, коровы. Ты можешь очистить всю Землю. Пожалуйста, прими мои смиренные поклоны и очисти меня.

О плоды амалаки, пожалуйста, примите мои смиренные поклоны. Вы родились из слюны Господа Брахмы, и вашим присутствием очистилась вся планета. Будьте добры и очистите конечности моего тела.

О Верховный Господь Вишну, о Бог богов, о владыка вселенной, о держащий раковину, диск, палицу и лотос, пожалуйста, позволь мне совершить омовение во всех священных местах паломничества”.

Произнося эти прекрасные молитвы, воспевая мантры Господу Варуне и медитируя на все места паломничества, расположенные по берегам Ганги, надо совершить омовение в любой воде, находящейся под рукой. Затем, о Юдхиштхира, преданный должен вытереть свое тело, очистить рот, спину, грудь, руки и талию перед тем, как поклоняться Всевышнему Господу, одетому в ослепительные желтые одежды и дающему наслаждение всем существам. Этим преданный разрушит все свои грехи. После этого он должен повторить священную Гаятри мантру, совершить подношение своим предкам, затем войти в храм Вишну, чтобы поклоняться Нараяне, супругу Лакшми-деви.

Если возможно, преданный должен сделать мурти Радха-Кришны или Шива-Парвати из золота и подносить им чудесное преданное поклонение. Он должен наполнить медный или глиняный горшок чистой водой, смешанной с ароматическими веществами, накрыть горшок крышкой из ткани, а также золотой или серебряной крышкой, приготовив таким образом асану, на которой могут сидеть мурти Радха-Кришны или Шива-Парвати для поклонения.

В соответствии с возможностями, преданный должен затем поклоняться этим мурти с ароматными благовониями, яркой лампой на гхи, пастой из сандалового дерева, а также камфорой, мускусом, *кункумой* и другими ароматическими веществами, а также отборными благоухающими цветами, такими как белый лотос и другими, согласно сезону, а также поднести прекрасно приготовленную пищу. В этот особенный экадаши преданный должен петь и танцевать в экстазе перед Божеством. Он должен избегать *праджалпы* всех видов и не должен также беседовать или касаться человека низкого рождения или женщины в период менструации. В этот день он должен особенно тщательно стараться говорить только правду, и не должен никого критиковать перед Божеством Господа Вишну, ни брахманов, ни духовного учителя. Скорее, он должен с другими преданными слушать, как вайшнавы читают о славных делах Господа Вишну из Пуран. Не надо пить или даже прикасаться губами к воде в экадаши, а тот, кто не может выполнять это предписание, должен пить только воду или молоко. В противном случае пост считается прерванным. Надо бодрствовать всю ночь, петь и играть на музыкальных инструментах для трансцендентного удовольствия Верховной Личности.

В течение первой четверти ночи в экадаши преданный должен предложить своему почитаемому мурти немного мякоти кокосового ореха, во время второй — плоды *бел*, во время третьей — апельсин, а когда ночь будет подходить к концу — немного ореха *бетеля*. Бодрствуя первую часть ночи в экадаши, преданный получает такую же награду, как если бы он совершал Агништома-ягью. Бодрствуя в течение второй части ночи, преданный получает награду, как если бы он совершил Ваджапея-ягью. Бодрствуя третью часть ночи, преданный получает награду, сравнимую с совершением Ашвамедха-ягьи, а тот, кто бодрствует всю ночь, обретает все вышеперечисленные блага, а также великое благословение, получаемое совершением Раджауйя-ягьи. Нет лучшего дня поста в году, чем Падмини экадаши. Ничто не может даровать такую награду как он, будь то огненное жертвоприношение, здание, образование или аскетизм. Безусловно, тот, кто соблюдает этот священный пост в экадаши, получит все блага, достигаемые омовением во всех местах паломничества мира.

После бодрствования в течение ночи, преданный должен на рассвете совершить омовение, затем тщательно поклоняться Мне. Потом он должен накормить достойного брахмана и с почтением дать ему мурти Господа Кешавы и горшок, наполненный чистой ароматной водой. Такой дар будет гарантировать преданному успех в этой жизни и освобождение в будущей.

О безгрешный Юдхиштхира, отвечая на твои вопросы, Я описал правила и предписания, а также благословения экадаши светлой части дополнительного месяца високосного года. Пост в этот день Падмини дарует благо, равное обретаемому постом во все остальные экадаши. Экадаши темной половины дополнительного месяца високосного года, называющийся Парама экадаши, так же могущественен в уничтожении грехов, как и Падмини.

Теперь, пожалуйста, внимательно слушай, как Я поведаю тебе чудесное повествование об этом священном дне. Пуластья Муни однажды рассказал эту историю Нарададжи.

Пуластья Муни как-то случилось спасти Равану из тюрьмы Картавирыярджуны, и, услышав об этом, Нарада Муни спросил своего друга: “О величайший из мудрецов, ведь Равана победил всех полубогов, включая Господа Индру; как же смог Картавирыярджуна повергнуть Равану, который так искусен в сражении?”

Пуластья Муни ответил: “О великий Нарада, в Трета-югу в династии Хайхайя принял рождение Картавирыя (отец Картавирыярджуны). Его столицей был город Махишмати, и было у него тысяча цариц, которых он очень любил. Однако ни одна из них не могла родить ему сына, которого он так сильно желал. Он совершал жертвоприношения и поклонялся полубогам и предкам, но из-за проклятия некоторых мудрецов, был неспособен родить сына — а без сына царь не радовался своему царству, так же как голодный никогда не может по-настоящему наслаждаться свои чувства.

Царь Картавирыя тщательно рассмотрел свое положение, а затем решил совершить суровую аскезу, для того, чтобы достичь своей цели. Он одел набедренную повязку из коры, отрастил волосы и передал управление царством своим министрам. Одна из цариц, Падмини рожденная в династии Икшваку, лучшая из женщин, дочь царя Харишчандры, — увидела, как царь уходит. Так как она была целомудренной женщиной, то почувствовала, что ее обязанность — следовать по пятам своего возлюбленного мужа. Сбросив все царственные украшения со своего прекрасного тела, и надев на себя кусок ткани, она последовала в лес за своим мужем.

В конце концов Картавирыя достиг вершины горы Гандхамадана, где подверг себя суровой аскезе в течение десяти тысяч лет медитируя и молясь Господу Гададхаре, владеющему палицей. Но он так и не получил сына. Видя своего дорогого мужа истощенным до костей и кожи, Падмини нашла решение проблемы. Она пришла к деве Анасуйе (2). С величайшим почтением Падмини сказала: “О величайшая женщина, мой дорогой муж, Картавирыя, подвергает себя суровой аскезе в течение последних десяти тысяч лет, но Господь Кешава, единственный, кто может уничтожить все предыдущие грехи и теперешние трудности, все еще не смилился над ним. О самая удачливая, пожалуйста, назови день поста, соблюдая который, мы можем удовлетворить Всевышнего Господа нашей преданностью, которая так велика, что Он наградит меня прекрасным сыном, который будет править миром как император”.

Услышав слова Падмини, которая была очень целомудренна и предана своему мужу, великая Анасуя ответила ей очень ободряюще: “О великолепная, лотосокая женщина, обычно в году двенадцать месяцев, но после каждых тридцати двух месяцев добавляется еще один, и два экадаши, выпадающие на этот месяц, называются Падмини экадаши и Парамэкадаши. Они выпадают на двадаши в светлую и темную часть месяца соответственно (3). Ты должна поститься в эти дни и бодрствовать всю ночь. Если ты сделаешь так, то Верховная Личность Бога, Хари, пошлет тебе сына”.

О Нарада, так Анасуя, дочь мудреца Кардамы, объяснила силу этих экадаши. Выслушав ее, Падмини с верой последовала предписанным правилам, чтобы иметь сына. Падмини постилась, не употребляя даже воды, и бодрствовала всю ночь, воспевая славу Господу и танцуя в экстазе. Господь Кешава был очень доволен ее преданностью и появился перед ней, сидя на спине великого Гаруды. Господь сказал: “О прекрасная, ты доставила Мне очень большое удовольствие, постясь в экадаши дополнительного месяца. Пожалуйста, проси меня о благословении”.

Услышав эти великие слова владыки всей вселенной, Падмини вознесла Всевышнему Господу преданные молитвы и попросила Его о сокровенном делании своего мужа. Господь Шри Кришна удалился со словами: “О кроткая женщина, Я очень счастлив с тобой, так как нет для Меня месяца дороже, чем этот, а те экадаши, которые приходится на этот месяц, наиболее дороги Мне. Ты следовала указаниям Анасуии в совершенстве, поэтому Я сделаю все, чтобы угодить тебе. Ты и твой муж получите такого сына, какого желаете”.

Затем Господь, избавляющий мир от горя, сказав царю Картавирые: “О царь, проси меня о любом сокровенном желании своего сердца, и Я его выполню, так как твоя дорогая жена доставила Мне огромное наслаждение”.

Царь был очень рад услышать это. Естественно, он попросил сына, которого желал так долго: “О владыка вселенной, о убивший демона Мадху, милостиво подари мне сына, который никогда не будет убит ни полубогами, ни людьми, ни змеями, ни демонами, ни духами, которого сможешь одолеть только Ты”. Всевышний Господь сразу же сказал: “Да будет так!”, — и удалился.

Царь был очень доволен женой и возвратился с ней во дворец. Падмини вскоре забеременела, и сын, сильнорукий Картавирыярджуна появился на свет. Он был самым сильным во всех трех мирах, поэтому даже десятиглавый Равана не смог победить его в битве. Кроме Господа Нараяны, который держит диск, булаву и другие символы в своих руках, никто не мог победить его. Он обладал этими качествами благодаря своей матери, которая очень строго и с верой соблюдала экадаши, поэтому и смог победить ужасного Равану. Это не удивительно, о Нарададжи, так как Картавирыярджуна был благословением Верховной Личности Бога. С этими словами Пуластья Муни ушел.

Всевышний Господь, Шри Кришна, завершил: “О безгрешный Юдхистхира, так как ты спросил Меня, Я объяснил тебе силу этого особенного экадаши. О лучший из царей, тот, кто соблюдает этот пост, несомненно достигнет Моей личной обители. И если ты захочешь исполнения своих желаний, то должен делать то же самое”.

Выслушав эти слова своего возлюбленного Кешавы, Дхармараджа (Юдхистхира) наполнился радостью, а когда пришло время, с преданностью соблюдал Падмини экадаши”.

Сута Госвами подытожил: “О мудрый Шаунака, я объяснил тебе все об этом благоприятном экадаши. Каждый, кто с преданностью постится в экадаши дополнительного месяца високосного года, тщательно соблюдает регулирующие принципы, прославится и счастливо последует обратно к Богу. А тот, кто просто слушает или читает об этом экадаши, также получит великое благо и безусловно достигнет обители Господа Хари.

Так заканчивается повествование из Сканды пураны о славе Падмини экадаши, экадаши светлой части дополнительного месяца в високосном году.

Примечания:

1. Согласно священному писанию в дни поста следует избегать морской соли, так как однажды Агастья Муни выпил океан и вылил его из себя обратно в виде мочи. Разрешается употреблять только поваренную соль.

2. Анасуя — жена великого мудреца Атри и мать Даттатрейи, трехголового воплощения Брахмы, Вишну и Шивы.

3. Несмотря на то, что существует дополнительный месяц, каждые две недели этого месяца разделяются и

26. ПАРАМА ЭКАДАШИ

Юдхиштхира Махараджа сказал: “О Всевышний Господь, как называется экадаши темной половины дополнительного месяца високосного года? О владыка всех вселенных, каким образом ему правильно следовать? Милостиво поведай мне все это”.

Верховная Личность Бога, Господь Шри Кришна ответил: “О Юдхиштхира, этот достойный прославления день называется Парамэкадаши. Он дарует великое благословение радостной жизни и окончательного освобождения от рождения и смерти. Соблюдение его подобно соблюдению экадаши светлой части месяца карттика. В этот экадаши надо поклоняться Мне, лучшему из всех живых существ, с большой любовью и преданностью. В связи с этим Я сейчас расскажу тебе прекрасную историю в том виде, в каком услышал ее от великих мудрецов в городе Кампилье.

Жил когда-то в Кампилье благочестивый брахман по имени Сумедха со своей женой Павитрой, которая была очень целомудренна и предана своему мужу. Из-за накопленных в прошлой жизни грехов Сумедха не имел денег и зерна, и даже хотя он просил у многих людей пищу, жил впроголодь. Он с трудом кормил, одевал и укрывал себя и свою прекрасную молодую жену, которая имела такой великолепный характер, что продолжала верно служить Сумедхе несмотря на его бедность. Когда к ним в дом приходили гости, Павитра всегда давала им еду, несмотря на то, что сама была часто голодна; ее прекрасное, подобное лотосу, лицо никогда не было хмурым. Голод делал ее слабой, но ее служение Сумедхе оставалось нерушимым.

Видя все это и жалуясь на свою неудачливую судьбу, Сумедха однажды сказал Павитре: “Моя дорогая жена, о прекраснейшая, я прошу милостыню у богатых людей, а получаю всего лишь остатки. Что же мне делать? Как можно изменить наше положение? Где мне искать помощи? О самая послушная и любящая жена, без достаточного благополучия, дела домохозяйина никогда не будут успешными (1). Поэтому позволь мне поехать в чужие края и приобрести достаток. Если я сделаю такую попытку, то я, конечно же обрету удачу, необходимую для счастья. Без усилий человек не сможет удовлетворить свои желания и потребности. Мудрые говорят, что предпринятая с энтузиазмом попытка всегда благоприятна (2)”. Услышав такие слова от своего мужа, Павитра сложила ладони, ее глаза наполнились слезами, и она сказала ему с величайшим уважением и любовью: “Я думаю, что нет более великого и ученого человека, чем ты, мой дорогой. Тот, кто и в беде думает о чужом благополучии, говорит, как ты сейчас. Однако, в священных писаниях сказано, что богатство, которое человек имеет в настоящей жизни, зависит от благочестивой деятельности в предыдущих жизнях; и если он в предыдущих жизнях не раздавал милостыни, то он может, даже сидя на горе золота, равной горе Сумеру, оставаться бедняком (3). Любое пожертвование в виде образования, денег, плодородных земель и т. д. вернется к нему в будущих жизнях. Мы получаем то, что отдаем. Никто не получит никакого благополучия, если он не раздавал милостыню в предыдущей жизни. О лучший из брахманов, так как мы сейчас бедны, значит в предыдущей жизни и ты и я не давали милостыню бедным. Поэтому, о милостивый муж, ты должен оставаться здесь со мной. Без тебя я не проживу и мгновения.

Без мужа женщину не встретит ни ее отец, ни мать, ни брат, а также свекр или любой другой член семьи. Каждый скажет: “Ты потеряла своего мужа, несчастная!” Поэтому меня будут сурово осуждать (4). Пожалуйста, останься со мной и удовлетворишь тем, что мы имеем. То, что суждено, мы обретем в свое время должным образом и насладимся здесь полным счастьем”.

Выслушав эти жалобные слова своей жены, Сумедха решил остаться в родном селении. Однажды туда прибыл великий мудрец Каундинья и, увидев его, брахман Сумедха и его жена предстали перед ним и выразили свое смиренное почтение. Со склоненной головой, Сумедха приветствовал его: “Мы очень счастливы приветствовать тебя здесь сегодня, о мудрейший из мудрецов. Моя жизнь стала счастливой, и я очень обязан тебе”.

Сумедха предложил Каундинье Муни удобное сиденье, и высоко превозносил его аскетизм и ученость. “Получив сегодня даршану с тобой — сказал Сумедха, — я стал очень удачлив”. Бедная чета брахманов накормила мудреца столь обильно и изысканно, как только могла, а после этого Павитра спросила его: “О ученейший, что нам необходимо делать, чтобы избавиться от бедности? Каким образом человек, не дававший милостыни в предыдущей жизни, может получить хорошую семью, благополучие и прекрасное образование? Мой муж хочет покинуть меня и уехать в чужие края просить милостыню, а я молю его остаться со мной. Я смиренно сказала ему, что если кто-либо не имеет достатка в настоящей жизни, то это из-за того, что он не раздавал в должной мере милостыни в предыдущих жизнях. Поэтому он решил остаться здесь. Это моя великая удача, что ты милостиво появился сегодня. Теперь мы конечно же вскоре увидим конец нашей бедности.

О лучший из брахманов, пожалуйста, скажи нам, как мы сможем освободиться от этих постоянных страданий, которые нам доставляет бедность. О милостивый, будь добр и опиши нам средство, — будь то место паломничества, которое мы должны посетить, день, в который необходимо поститься, или аскеза, которую необходимо совершить — из-за чего наше несчастье сгинет навек”.

Выслушав эту искреннюю мольбу терпеливой женщины, великий мудрец Каундинья помолчал некоторое время, а затем сказал: “Существует день поста, который очень дорог Верховной Личности Бога, Господу Хари. Пост в этот день уничтожает все грехи и уносит прочь все доставляемые бедностью страдания. Этот день поста, который наступает во время темной части дополнительного месяца високосного года, известен как Парамэкадаши. Это высший день Господа Вишну. Этот экадаши дарует все необходимое в жизни: деньги, зерно, и, в конце концов, дает освобождение. Когда придет вечер этого дня, надо начать петь славу Господу и танцевать в экстазе и продолжать всю ночь.

Этому священной дню однажды с великой верой следовал Господь Кувера. Господь Шива, увидев, как тщательно он постился, стал очень доволен и сделал Куверу казначеем небес. Также царь Харишчандра постился в этот экадаши, в то время, как его жена и сын были проданы, и этим смог вернуть их. Потом он беспрепятственно правил царством. Поэтому, о широкоокая женщина, ты всегда должна соблюдать священный пост в Парамэкадаши, следуя всем соответствующим правилам и предписаниям, бодрствуя всю ночь”.

Господь Кришна продолжал: “О Юдхиштхира, сын Панду, таким путем Каундинья Муни милостиво просветил Павитру о посте в Парамэкадаши. Затем он сказал Сумедхе: “В двадаши, на следующий день после экадаши, вы должны соблюдать пост Панчаратрика в соответствии с правилами и предписаниями. Совершив рано утром омовение, ты со своей женой, а также своими и ее родителями, должны поститься пять дней согласно своим

возможностям. Тогда ты станешь достойным возвращения домой, в обитель Господа Вишну.

Человек, который поступит так хотя бы один раз, попадет на небесные планеты. Тот, кто хорошо кормит достойного брахмана в эти пять дней, получает результат, как если бы он накормил всех полубогов, людей и даже демонов. Тот, кто пожертвует в эти пять дней поста кувшин воды дваждырожденному брахману, обретет благо, равное награде за жертвование всей земной планеты. Каждый, кто даст ученому человеку горшок, наполненный зернами кунжута, будет жить на небе столько лет, сколько зерен в горшке. Жертвующий горшок, наполненный золотым гхи, несомненно отправится в обитель бога солнца, полностью насладившись на этой Земле. Воздерживающийся эти пять дней от секса обретет небесное счастье и будет наслаждаться с девами Индралоки. Поэтому вы оба – ты, Сумедха, и ты, Павитра, — должны поститься эти пять дней Панчаратрики, чтобы получить в награду обилие зерна и богатство на всю вашу оставшуюся жизнь на этой планете. После нее вашим жилищем будет духовный мир.

Выслушав этот великий совет, чета брахманов, Сумедха и Павитра, правильно соблюдали пост Панчаратрика в Парама экадаши и вскоре увидели прекрасного принца, пришедшего к ним из царского дворца. По приказу Господа Брахмы принц дал им чудесный, изысканно обставленный дом и пригласил их жить в нем. Похвалив их аскетизм и терпение, он дал им для жизни все селение, после чего вернулся во дворец. Так Сумедха с женой насладились всеми благами этого мира, а впоследствии отправились в обитель Вишну.

Каждый, кто соблюдает пост в Парама экадаши, а также пост Панчаратрика, освобождается от всех своих грехов, и, насладившись жизнью здесь, возвращается на Вишнулоку, как брахман Сумедха со своей преданной женой Павитрой. Невозможно, о Юдхиштхира, сосчитать благо, обретаемое постом в Парама экадаши, ибо соблюдение его равно омовению в таких местах паломничества, как озеро Пушкара и река Ганга, раздаче коров в милостыню и совершению всех других религиозных действий. Тот, кто постится в этот день, уже совершил подношения предкам в Гайе. Он обретает ту же награду, что и от поста во все другие благоприятные дни.

Как среди варн лучшей считается брахманическая, как среди четвероногих наилучшая — корова, как лучшим из полубогов является Господь Индра, так среди месяцев наилучший — дополнительный месяц високосного года. Говорится, что пост Панчаратрика, пост пяти дней дополнительного месяца, устраняет все виды отвратительных грехов. Но пост Панчаратрика, вместе с постом в Парама экадаши и Падмини экадаши разрушает все грехи человека. Если кто-то не может поститься все эти дни, он должен соблюдать пост в дополнительный месяц согласно своим возможностям. Принявший человеческое рождение, но не совершающий правильного омовения в дополнительный месяц и не соблюдающий этот экадаши, который очень дорог Господу Хари, совершает самоубийство и будет страдать, рождаясь среди 8 400 000 видов живых существ. Редкая человеческая жизнь предназначена для обретения благословения и последующего освобождения. Поэтому надо во всех смыслах соблюдать пост в этот благоприятный Парама экадаши.

Господь Кришна завершил: “О безгрешный Юдхиштхира, согласно твоей просьбе Я описал тебе великое благо, обретаемое постом в экадаши, называемым Парама, приходящим в две темные недели дополнительного месяца високосного года. Если это возможно, ты должен соблюдать этот пост”.

Царь Юдхиштхира поступил в точности согласно наставлениям Господа Кришны и так поступили все его братья и их жена Драупади. Насладившись редким блаженством в материальном мире, они вернулись домой, обратно к Богу. Каждый, правильно совершивший омовения и постившийся в эти два экадаши дополнительного месяца, отправится на небо и в конце концов достигнет обители Шри Вишну, а когда отправится туда, его будут восхвалять и молиться ему все полубоги”.

Так заканчивается повествование из Сканды Пураны о славе Парама экадаши. Экадаши двух темных недель дополнительного месяца високосного года.

Примечания:

1. Чанакья Пандита говорит: “Без достатка жизнь домохозяина бесполезна”.
2. Священные писания утверждают: “Предпринимающий попытку с энтузиазмом несомненно достигнет успеха, но говорящий только: “Я принимаю свой жребий” — лентяй”.
3. Ведические писания утверждают: “Трансцендентное знание, духовное образование, удовлетворение богатством и наслаждение членов семьи получает тот, кто обильно раздавал милостыню. Все хорошее, сделанное человеком, возвращается к нему в большей степени”.

В Ману-нити Ману Махараджа говорит: “Все, предназначенное Видхатой, творцом судьбы, несомненно произойдет. Так называемое хорошее образование, мастерство и энтузиазм не приносят успеха”.

4. Нити-шастра говорит: “Без правильной защиты и поддержки не могут жить следующие три: ученый человек, женщина и ползучее растение”. Поэтому современное движение за свободу женщин в корне ошибочно. Кроме того, в Гаруда Пуране говорится: “Целомудренная женщина всегда думает, что служить своему мужу, утверждающемуся в духовном — это ее небесное наслаждение, высшая обязанность и величайшая аскеза. Если ее муж доволен, она думает, что доволен Всевышний Господь и все полубоги. Всевышний Господь вмещает всех полубогов”.

Название дней экадаши и месяцев в году по ведическому и вайшнавскому календарю

#	Название экадаши		Название месяца, на который приходится экадаши		
	<i>Ведическое</i>	<i>вайшнавское</i>	<i>ведическое</i>	<i>Вайшнавское</i>	<i>по западному календарю</i>
1	Утпанна	Утпанна	Маргаширша	Кешава	ноябрь-декабрь
2	Мокшада	Мокшада			
3	Сапхалас	Сапхала	Пауша	Нараяна	декабрь-январь
4	Путрада	Путрада			
5	Шат-тила	Трисприша	Магха	Мадхава	январь-февраль
6	Джая	Бхайми			
7	Виджайя	Виджайя	Пхалгуна	Говинда	февраль-март
8	Амалаки	Амалаки			
9	Паламочани	Папавимочани	Чайтра	Вишну	март-апрель
10	Камада	Даманакаропани			
11	Варутхини	Варутхини	Вайсакха	Мадхусудана	апрель-май
12	Мохини	Мохини			
13	Апара	Апара	Джйештха	Тривикрама	май-июнь
14	Нирджала	Пандава-нирджала			
15	Йогини	Йогини	Ашадха	Вамана	июнь-июль
16	Падма	Девашаяни			
17	Камика	Камика	Шравана	Пурушоттама	июль-август
18	Путрада	Павитраропани			
19	Аджа	Аннада	Бхадрапада	Хришикеша	август-сентябрь
20	Паривартини	Паршва			
21	Индира	Индира	Ашвина	Падманабха	сентябрь-октябрь
22	Папанкуша	Папанкуша			
23	Рама	Рама	Картика	Дамодара	октябрь-ноябрь
24	Харибодхини	Девоттхани			
25	Падмини	Вишуддха	Экадаши приходятся только на високосные годы		
26	Парама	Шуддха			

Над электронной версией книги работали:

Александр Казачок (Свананда Сукхада дас)

Юрий Маневский

Георг Вартамян (Гоураприйа дас)

Этот файл хранится в Internet на сайте <http://hari-katha.org>