

ШЕСТЬДЕСЯТ ТРИ НАЯНАРСКИХ СВЯТЫХ

К

ШРИ СВАМИ ШИВАНАНДА

ПУБЛИКАЦИЯ ОБЩЕСТВА БОЖЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

*Первое издание, 1962 г., 2500 экземпляров.
Второе издание, 1980 г., 1000 экземпляров.
Третье издание, 1990 г., 1000 экземпляров.
Четвертое издание, 1997 г., 1000 экземпляров.
Издание World Wide Web (WWW): 1999 г.*

WWW-сайт: <https://www.dlshq.org/>

Эта перепечатка WWW предназначена для бесплатного распространения.

© Общество «Божественная жизнь»

Опубликовано
ОБЩЕСТВОМ БОЖЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ
ПО Шивананданагар – 249 192
Dist. Техри-Гарвал, Уттар-Прадеш,
Гималаи, Индия.

Содержание

- [ПРИМЕЧАНИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА](#)
- [Философия Шайва Сиддханты](#)
- [Послание наядаров для нас](#)
- [1. Сундарамурти Наянар](#)
- [2. Тиру Нилаканта Наянар](#)
- [3. Иярпахай Наянар](#)
- [4. Илаянкуди Мара Наянар](#)
- [5. Майпорул Наянар](#)
- [6. Виралминда Наянар](#)
- [7. Амараниди Наянар](#)
- [8. Эрипатха Наянар](#)

- 9. Энадинатха Наянар
- 10. Каннатта Наянар
- 11. Кунгилия Калая Наянар
- 12. Манаканчара Наянар
- 13. Ариваттая Наянар
- 14. Анайя Наянар
- 15. Мурти Наянар
- 16. Муруга Наянар
- 17. Рудра Пасупати Наянар
- 18. Тиру Налай Повар Наянар
- 19. Тиру Куриппу Тонда Наянар
- 20. Чандешвара Наянар
- 21. Тиру-Навуккарасар Наянар
- 22. Кулаччирай Наянар
- 23. Перумижалаи Курумба Наянар
- 24. Караикал Аммайяр
- 25. Аппудди Наянар
- 26. Тируниланакка Наянар
- 27. Нами Нанди Адигал
- 28. Тиру Джнана Самбандар
- 29. Эяркон Каликама Наянар
- 30. Тиру Мула Наянар
- 31. Данди Адигал Наянар
- 32. Муркха Наянар
- 33. Сомасира Наянар
- 34. Саккия Наянар
- 35. Сираппули Наянар
- 36. Сирутонда Наянар
- 37. Чераман Перумал Наянар
- 38. Гананатха Наянар
- 39. Кутрува Наянар
- 40. Пугал Чола Наянар
- 41. Нарасинга Муниярайяр
- 42. Адипатта Наянар
- 43. Каликамба Наянар
- 44. Калия Наянар
- 45. Сатти Наянар
- 46. Айядигал Кадаваркон Наянар
- 47. Канампулла Наянар
- 48. Кари Наянар
- 49. Нинра Сир Недумара Наянар
- 50. Мангаяркарасияр
- 51. Вайилар Наянар
- 52. Мунаядувар Наянар
- 53. Кажарсинга Наянар
- 54. Серутунай Наянар
- 55. Идангажи Наянар
- 56. Пугаж Тунай Наянар
- 57. Котпули Наянар
- 58. Пусалар Наянар
- 59. Неса Наянар
- 60. Коченгат Чола Наянар
- 61. Тиру Нилаканта Яжпанар
- 62. Садая Наянар
- 63. Исайджнанияр
- Маникавачагар
- Отрывки из высказываний святых Наянаров

- [Слава Господа Шивы](#)
 - [Шива Лингам](#)
 - [Пуджа и Ишта Девата](#)
 - [Глоссарий](#)
-

ПРИМЕЧАНИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Духовные искатели всегда любили изучать жития святых, которые являются живыми писаниями, как бы проливающими поток света на духовный путь, чтобы стремящиеся могли смело, бесстрашно и радостно идти к цели бессмертия. Эти краткие биографии, написанные пером великого ныне живущего святого и йогина, имеют дополнительное преимущество: они представлены в наилучшем виде.

Этому небесному писанию, захватывающей истории Шестидесяти трёх Наянаров, величественных духовных гигантов Южной Индии, суждено вызвать духовное возрождение, более того, революцию во всём мире. Это книга, которая выведет вас из духовной летаргии, книга, которая вытряхнет вас из духовного сна, книга, которая исцелит вашу хроническую духовную слепоту.

Нигде большие во всем духовном царстве человека нельзя найти такой несравненной преданности и такой бездонной любви к Богу. Это книга, которая наполнит ваши глаза слезами и выбьет преданность из вашего сердца, каким бы каменным оно ни было. Это безошибочный источник преданности и непреодолимый магнит, достаточно мощный, чтобы обратить любого закоренелого атеиста.

Какие духовные ингредиенты использовали наянаны, чтобы так быстро достичь Обители Бога? Это была чистая преданность, невинная детская любовь, твердая вера, настойчивость и гранитная воля преодолеть любые препятствия, которые Бог ставил на их пути, чтобы проверить их искренность.

Помимо биографий шестидесяти трех наянарских святых, эта книга содержит авторитетные статьи о философии шайва-сиддханта, жизни святого Маникавачагара, отрывки из высказываний наянарских святых, а также статьи о славе Господа Шивы, пудже и иште. Девата, все Свами Шивананды, и оценка Послания Наянара для нас Свами Венкатешананды.

Пусть мы все пройдем по пути преданности, указанному святыми Наянара, и достигнем Цели жизни в этом самом рождении!

ОБЩЕСТВО БОЖЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

Философия Шайва Сиддханта

(Шри Свами Шивананда)

Введение: В книгах, посвященных шиваизму, упоминаются четыре школы, а именно: Накулиса-паиупата, Шайва, Пратьябхиджна и Расеивара.

Шайва-сиддханта — философия южного шиваизма. Своим происхождением оно не обязано ни одному автору. Это нечто среднее между Адвайтой Шанкары и Вишиштадвайтой Рамануджи. Его литература состоит в основном из: (1) двадцати восьми шиваитских агам, (2)

сборника шиваитских гимнов, известных как Тирумурай, составленного Намби Андаром Намби (он включает Тирумантирам Тирумулара; Теварам Анпара, Сундарара и Самбандара, и Тирувачагам Маникавачагара), (3) собрание житий шиваитских святых, известное как Перияпуранам, (4) «Шива-джнянабодхам» Мейкандара, (5) «Шиваджнянасиддхиар» Арулнанди и труды Умапати. Работа Тирумулара «Тирумантирам» является основой, на которой была построена более поздняя структура философии шайва-сиддханты.

Центральная доктрина философии шайва-сиддханты заключается в том, что Шива является Высшей Реальностью и что Джива, или индивидуальная душа, имеет ту же сущность, что и Шива, но не идентична. Пати (Бог), Пасу (душа), Паши (узы) и тридцать шесть Таттв или принципов, составляющих мир, — все они реальны.

Система Шайва-сиддханты — это квинтэссенция Веданты. Он преобладал в Южной Индии еще до христианской эры. Тирунелвели и Мадурра являются центрами школы шайва-сиддханты. Даже сейчас шиваизм является очень популярным вероучением в Южной Индии. Это конкурирующая школа вайшнавизма.

Характеристики Высшей Реальности : Высшую Реальность называют Шивой. Он — бесконечное сознание. Он вечен, неизменен, бесформен, независим, вездесущ, всемогущ, всеведущ, един без второго, безначален, беспричинен, беспорчен, самосущен, вечно свободен, всегда чист и совершенен. Он не ограничен временем. Он — бесконечное блаженство и бесконечный разум. Он свободен от недостатков, вседействующий, всезнающий.

Господь Шива — Бог любви. Его милость безгранична. Его любовь бесконечна. Он спаситель и Гуру. Он занимается освобождением душ от рабства материи. Он принимает форму Гуру из-за Своей сильной любви к человечеству. Он желает, чтобы все познали Его и достигли блаженного Шива-падама (состояния Шивы). Он наблюдает за деятельностью отдельных душ и помогает им в их дальнейшем движении. Он освобождает отдельные души от их оков и уз.

Пять Деяний Господа : Пять Действий Господа: Создание, Сохранение, Разрушение, Соккрытие и Благодать. Если рассматривать их отдельно, то это деяния Брахмы, Вишну, Рудры, Махешвары и Садашивы.

Шива, Шакти и Майя : Господь Шива пронизывает весь мир Своей Шакти. Он действует через Шакти. Шакти — это сознательная энергия Господа Шивы. Она — само тело Господа Шивы. Горшечник — первопричина горшка. Палка и колесо являются инструментальными причинами. Глина является материальной причиной горшка. Подобным образом Господь Шива является первопричиной мира. Шакти — это инструментальная причина. Майя — материальная причина.

Шакти не является материальной причиной вселенной, поскольку Она имеет природу сознания (Чайтаньи). Шива — это чистое сознание, а материя — это чистое бессознательное. Шакти является промежуточным звеном между ними.

Шакти — это рефлекс Шивы. Он не имеет независимого существования. Шива принимает эту форму из-за Своей великой любви к человечеству. Шива желает, чтобы все знали Его.

Эволюция Таттв от Шуддха Майи : Мир претерпевает эволюцию на благо душ. Весь процесс творения ради спасения душ. Мир реален и вечен. Мир материи и души образует тело Господа.

Шайва-сиддхант анализирует вселенную на 36 таттв или принципов, в отличие от 25 санкхьи. 36 таттв возникают из Майи, материальной причины мира. Суддха Майя — это Майя в ее изначальном состоянии. Из него возникают пять чистых принципов, называемых Шива-таттва, Шакти-таттва, Садашива-таттва, Ишвара-таттва и Суддхавидья-таттва. Шива действует посредством этих пяти чистых принципов.

Майя развивается в тонкие принципы, а затем в грубые. Шива Таттва является основой всего сознания и действий. Оно недифференцировано (Нишикала Суддха Майя). Шакти Шивы

начинает свою деятельность. Тогда Шива становится переживающим. Тогда Его называют Садашивой, известным также под именем Садакхья, Тот, Кто на самом деле не отличен от Шивы. Шуддха Майя становится активной. Тогда Шива, переживающий, становится правителем. Тогда он — Иивара, который на самом деле не отделен от Садашивы. Суддхавидья — причина истинного знания.

Узы, связывающие душу (Анава, Карма, Майя): Души (Пашу) по своей природе бесконечны, всепроникающи, вечны и всезнающи, как Господь Шива (Пати). Тем не менее, они думают, что они конечны, ограничены и малознающи, невежественны и временны. Это происходит из-за связей (Паши), а именно Анавы, Кармы и Майи, которые называются тремя Малами или нечистотами. Анава — это нечистота, которая заставляет всепроникающую Дживу считать себя атомарной (Ану). Это порождает ошибочное представление о конечности. Вторая нечистота или связь — это Карма. Душа действует определенным образом из-за своей ограниченности и совершает добрые и злые поступки. Карма приводит к соединению души с телом. Результаты Кармы должны быть отработаны в мире. Должны существовать миры и тела, чтобы ощущать плоды действий и приобретать знания. Их предоставляет Майя, третья Мала или связь. Майя — материальная причина мира. Душа получает опыт и ограниченные знания через Майю.

Душа на основе долгого опыта узнает, что эта самсара полна страданий и преходяща, и что она может достичь вечного блаженства и бессмертия, только достигнув Шиватвы, или природы Шивы, или Богоосознания. Он развивает Вайрагью (бесстрастие) и Вивеку (различение Реального и нереального, Постоянного и непостоянного).

Дисциплина и благодать достигают кульминации в джняне. Джняна — это высшее средство спасения или достижения окончательного блаженства. Карма и другие средства являются лишь вспомогательными по отношению к этому. Они являются вспомогательными средствами.

Достижение Шиватвы или природы Шивы не означает полного растворения души в Шиве. Освобожденная душа не теряет своей индивидуальности. Оно продолжает существовать как душа в Боге. Шиватва — это реализация тождества сущности, несмотря на различия. Душа обретает природу Шивы или Бога, но сама она не является Шивой или Богом.

Три класса джив : Сиддхантины делят джив или пашу на три класса, а именно: виджнянакала, пралайакала и сакала. Виджнянакала имеет только Анава Мала (эгоизм). Майя и Карма решены. Пралайакала были освобождены только от Майи, на стадии Пралайи. У Сакал есть все три Малы.

Малы влияют только на Джив, а не на Шиву. Те, кто освободился от мал, или нечистот, достигают Шиватвы, или природы Шивы. Они — Сиддхи или совершенные существа.

Путь к достижению Шиватвы или Богоосознания : Если вы хотите достичь спасения, вы должны освободить себя от трёх уз. Вы должны уничтожить Майю, которая является корнем всех грехов. Вы должны уничтожить все Кармы, которые приводят к перерождению. Вы должны избавиться от ошибочного представления о конечном «я».

Эти три узы можно устранить только посредством строгого Тапаса и надлежащей дисциплины, помощи Гуру и, прежде всего, милости Господа Шивы. Чарья (соблюдение), крия (обряды) и йога (яма-нияма) составляют дисциплину. Когда стремящийся искренне практикует Чарью, Крию и Йогу, он обретает милость Господа Шивы. Тогда Господь наставляет душу, открывает Себя и просвещает ее. Тогда душа осознает свою природу Шивы.

Гуру Пуджа

День, когда эти святые достигли Стоп Господа, принято отмечать как святой день. Ниже приведены такие дни в честь четырех великих шиваитских учителей и соответствующие им святые дни согласно тамильскому календарю. Молитесь, поститесь и изучайте их жизнь в эти дни.

Тирунавуккарасар	Читраи Садаям
Тиру- Джнянасамбандар	Вайкхаси Мулам
Маникавачагар	Ани Махам
Сундарамурти Свамигал	Ади Свати

Послание наянаров для нас

Как нам оценить этот труд святого о житиях святых? Мудрое изречение на санскрите перекликается с тем, что мы подразумеваем под словами «Только Шекспир может понять Шекспира». Непревзойденная преданность Гурудева Богу ярко отражена во вдохновляющем описании этих великих жизней, простом, ясном и трогательном. У нас не могло быть никого, более квалифицированного для этого. То, как Гурудев обращается с этим, добавляет блеска выдающимся жизням.

Даже в Индии было много «интеллектуалов», которые смотрели на путь бхакти (преданности) свысока как на нечто ниже джняны (мудрости). Их недалёковидность сразу становится очевидной, когда мы изучаем жизнь великих Четырёх Учителей (Аппара, Сундарара, Маникавачагара и Самбандара) и понимаем, что эти великие гьяни тоже были великими бхактами, которые любили посещать храмы и воспевать славу Господь. Посмотрите на смирение Аппара, несущего паланкин Самбандара: это напоминает нам о неподражаемом смирении Гурудева. Оно не рождается из-за слабости невежды, но является кульминацией истинного знания!

Как нам понять чудесный дух отречения, который характеризовал жизнь многих королевских наянаров, если мы считаем их слабаками? Они поняли истинную природу мира и хотели только Бога. Можем ли мы провести параллель с нашим собственным божественным Учителем, который аналогичным образом отказался от царской жизни врача в Малайе в обмен на бедность и чашу для подаяния? Любовь Господа подрезает самый корень нашей привязанности к этому миру и разрывает все мирские связи с отцом, матерью, сыном, женой или родственниками. Как показывают истории Наянаров, преданный всегда готов отречься от всего ради преданности Господу Шиве. Чандешвара Наянар, в своей полной поглощенности поклонением Ему, мог нанести смертельный удар собственному отцу: но это произошло потому, что он видел не своего отца, а препятствие для Шива Пуджи. Когда Ариваттая Наянар, например, обнаружил, что его слабое тело становится непригодным для продолжения поклонения Ему, он был готов перерезать себе горло. Если бы Муркха Наянар решил рискнуть и даже прибегнуть к насилию, чтобы выполнить свой обет, Каннаппа Наянар вырвал бы себе глаза, чтобы служить Господу! Эта великая истина прекрасно раскрывалась снова и снова в этих жизнях: любовь к Богу полностью устраняет привязанность преданного к собственному телу. Кто мог бы даже сравниться с захватывающей дух преданностью Сирутондара Господу и Его преданным?

Давайте также никогда не забывать, что в случае всех наянаров преданность неизменно означала расширение сердца и, следовательно, служение и благотворительность.

Очень важно, чтобы при изучении этих великих жизней мы рассматривали их как единое целое.: шестьдесят три слились в одно чудесное писание о преданности. В противном случае это

может привести к извращению. Извращение на духовном пути может иметь весьма губительные последствия. Гурудев часто рассказывал, например, о злом человеке, который поймал рыбу в Ганге, разделал ее и съел, цитируя (как это сделал бы дьявол) из Гиты: «Оружие не может разрезать Атму, которая бессмертна. ' Извращенный интеллект читает в Гите санкцию за применение насилия. Истории, в которых наянаны явно используют насилие, следует читать с осторожностью: мы должны воспринимать их как аллегории, призывающие нас безжалостно устранять внутренние препятствия на пути к нашей садхане. Например, историю Эрипатхи Наянара следует воспринимать как призыв уничтожить похоть, гнев и жадность — мощные препятствия на нашем духовном пути, которые

Если мы изучим жизни в целом, мы не преминем отметить, что Анайя Наянар и Пусалар Наянар представляют перед нами идеальный Пара Бхакта, высшие образцы высшей формы преданности.

Если мы приблизимся к этим святым с верой и преданностью в наших сердцах, мы поймем послание, которое они несут для нас. Мы также поймем, почему они уделяли такое большое место таким внешним явлениям, как священный пепел, Рудракиша и т. д. Эти символы постоянно напоминают человеку о Боге: и, когда говорят, что они удаляют наши грехи, они устраняют и наши греховные наклонности, постоянно напоминая нам о Боге и не допуская зла в свой разум.

Пусть мы все идем по пути преданности и обретаем Господа в этом самом рождении — моя смиренная молитва у божественных стоп нашего учителя. Это единственный способ отплатить ему долг за то, что он для нас сделал.

Пыль со стоп Гурудева
Венкатешананды

1. Сундарамурти Наянар

Сундарамурти Наянар процветал в 8 веке. Он был великим преданным Господа Шивы. Он один из тамильских Самайя Ачарьев (четырёх тамильских религиозных учителей).

Сундарамурти Наянар воспевал славу Господа Шивы во всех священных местах, которые он посещал. Эти гимны называются Теварам. Они собраны в книжную форму. Все преданные даже сегодня поют Теварам. Гимны, которые поют Сундарар, Аппар или Тирунаваккарасу и Тируджняна Самбандар, называются Теварам. Гимны Маникавачагара называются Тирувачагам.

Сундарар обладал сакхья-бхавой, или отношением друга к Господу. Он свободно требовал от Господа всего, чего хотел. Однако он сделал это не из корыстных побуждений. Все, о чем он просил, было ради тех, кто от него зависел. Он прожил всего восемнадцать лет.

Сундарамурти Наянар родился в Тиру-Навалуре, где вся атмосфера была полна духовных вибраций и где был прочно укоренен шиваизм. В этом месте жил благочестивый, набожный и уважаемый брамин по имени Садайнара, все предки которого были горячими преданными Господа Шивы. Исаньяйнара была его послушной женой. Она родила божественного ребенка, которого родители назвали Намби Арурар в честь его дедушки.

В своем предыдущем воплощении Арураром был Алала Сундарар, пылкий преданный Господа Шивы. Когда Дэвы и Асуры пахтали Млечный Океан, смертельный яд начал распространяться по поверхности океана, угрожая существованию всех существ. Затем Алала Сундарар собрал этот яд в руку и отдал его Господу Шиве, который выпил его ради защиты мира. Следовательно, Сундарар получил слово Алала (от Халахала, яд) перед своим именем.

Однажды, когда Алала Сундарар жил рядом с Господом Шивой на горе Кайлас, служа Господу и принося цветы из сада для Его поклонения, он бросил похотливый взгляд на Аниндити и Камалини, служителей богини Парвати, которые также отправились в сад, где собирают цветы для поклонения божественной Матери. Они тоже в него влюбились. Господь Шива Своим божественным видением понял все, что произошло в саду. Он позвал Алалу Сундарар и сказал: «Сундарар, поскольку ты полюбил этих девушек, ты и они тоже спустимся на землю и примем человеческое рождение. Ты выйдешь за них замуж и будешь наслаждаться мирскими удовольствиями». Сундарар горько плакал, сожалея о своей глупости, которая привела к его разлуке с Господом. Он молился Господу: «О, Господи! Это из-за моей злой мысли мне приходится пережить разлуку с Тобой. Я боюсь, как бы не погрузиться в невежество и не забыть Тебя. О Господь милосердия! Пусть этого не случится со мной. О Господь сострадания! Развей скорее мое невежество и верни меня к Своим лотосным стопам». Господь Шива исполнил это желание.

Была и другая причина человеческого рождения Сундарара. Обычному человеку может показаться, что Сундарар стал жертвой похоти даже в божественном царстве Кайласы. Это было не так. Сундарар был всего лишь инструментом в руках Бога. Господь Шива хотел, чтобы Сундарар пел Тиру Тонда Тогай на благо человечества. Итак, Господь Шива вошел в его разум и вызвал желание этих двух девушек. Также Господь хотел преподать человечеству великий урок. Похоть чрезвычайно сильна. Это может ввести в заблуждение даже такого великого преданного Господа, как Сундарар, если он никогда не будет бдительным. Чары Майи сильны. Если это злое качество не сожжено, Джива не сможет достичь Шивы. Еще один урок. Похотливый глаз стал причиной падения Сундарара. Но когда он используется в служении Господу (для созерцания святынь, святых образов Божиих, святых, изучения Священных Писаний), тот же самый орган будет способствовать нашему освобождению.

Таким образом, Сундарар родился как Арурар. Царь этого места Нарасинга Мунайяр случайно увидел прекрасного ребенка. Он ему понравился. Он хотел воспитать его сам и испросил разрешения у родителей, Садаянар, ум которого был полон бесстрастия и который не был привязан ни к чему в этом мире, немедленно выполнил желание короля. Как мы увидим позже, он и его набожная жена также считаются наянарами.

Мальчик рос под королевской опекой. В положенном возрасте родители захотели выдать сына замуж. Садаянар искал согласия Сандакави Шивачариара на то, чтобы получить руку его дочери для своего сына Арурара. Шивачариар с радостью согласился. Однако свадьбе не суждено было состояться.

Когда церемония должна была начаться, появился старый брамин со священным пеплом на теле, Рудракшей на шее и спутанными локонами на голове и сказал: «Этот человек, Арурар, мой раб. У меня есть соответствующий документ, оформленный его дедом. Он не может жениться. Это положило конец церемонии. Сундарар и брамин покинули это место. Юная невеста сосредоточила свой ум на святых стопах Сундарара, сбросила смертную оболочку и достигла бессмертной обители Господа Шивы.

Сундарар и старик сильно поссорились. Сундарар спросил его: «Кто ты и откуда ты пришел?» На что брамин ответил: «Я принадлежу Тирувеннаи Неллур». Сундарар назвал его лжецом и сказал: «Пойдем, пойдем в Тирувеннаи Неллур и разрешим этот спор тамошним мудрецам».

В Тирувеннаи Неллур перед собранием мудрецов старый брамин предъявил документ, который гласил следующее:

Я, Аруран, ади-шиваит Тирунавалура, исполняю эти узы рабства сердцем и душой. Я и мое потомство на все времена являемся рабами Питана из Тирувеннаи Неллур, и мы обязаны служить ему всеми силами.

Питхан означает Господа Шиву, которому нравится, когда его называют «сумасшедшим», чтобы служить примером состояния высочайшего йогина, поведение которого напоминает

поведение сумасшедшего, но который учит нас, что в этом мире нет ничего, на что стоит обращать внимание, и мирские «Мудрецы» на самом деле все сумасшедшие.

Допросив свидетелей, указанных в документе, и сверив подпись деда, собрание подтвердило заявление старика. Сундарару пришлось принять это как волю Бога. В сопровождении всех них брамин вошел в храм Тиру Арул Турая под предлогом того, чтобы показать им свой дом, и тут же исчез. Арурар понял, что это Сам Господь явился в облике старика, чтобы спасти его от оков сансары. Он очень огорчился в душе, что не узнал Его раньше. Он громко вскрикнул. Господь предстал перед ним и благословил его: «О благородная душа. Ты уже Мой Бхакта. До этого рождения ты был в Моей Обители на Кайласе, будучи человеком. Неправильная мысль заставила вас принять это рождение. Теперь Я Сам пришел спасти тебя».

Поскольку Сундарар поссорился с Ним, Господь Сам назвал его Вантонданом (преданным, который использовал резкие слова) и попросил его воспевать Его славу. «Мое ясное дитя, во время ссоры ты назвал Меня Питаном (сумасшедшим). Итак, начните с этого слова и сочините стихотворение». Сундарар так и сделал: в результате появилось вдохновляющее стихотворение «Питха Пираи Суди». Сам Господь стал известен как Тадутатконда Ишвар (Господь предотвратил и спас его от сансары).

Позже Сундарар посетил ряд святых мест и во всех из них воспевал хвалу Господу. Он пришел в Адигай Вираттанам, священное место, где Аппар служил Господу Вираттешварару и был благословлен. Сундарару не хотелось ступать ногой на священную землю, и поэтому он остался на окраине деревни.

Той ночью, когда Сундарар спал, Лорд в образе старика вошел в Дворнягу. Он лег рядом с тем местом, где спал Сундарар, и притворился спящим. Затем Он поставил Свои стопы на голову Сундарара. Когда Сундарар возразил против этого, старик извинился. Сундарар отошел в другой угол комнаты. И там старик повторил то же действие. Сундарар не вышел из себя. Он спокойно спросил его, кто он, и объяснил ненормальное поведение. «О, друг, ты меня не знаешь?» спросил Господа и исчез. Сундарар понял, что это снова был Сам Господь. Поскольку он не вошел в это место для Своего даршана, Господь Сам вышел туда, где находился преданный! Сундарар молился: «О Господь! Как Ты добр и милосерден! Даже преданные, хорошо сведущие в Ведах и Агамах, не могут коснуться Твоих стоп. Из любви к этому бедному созданию Ты покинул Свою обитель и пришел сюда, чтобы благословить меня Своими Святыми Стопами».

Сундарар снова продолжил свое паломничество. В Тиллаи (Чидамбарам) он впал в транс, даже увидев башню храма. В экстазе он катался по земле и проливал обильные слезы любви. Он получил даршан Господа Натараджи. Небесный голос повелел ему отправиться в Тируварур.

Затем он посетил множество других святынь и прибыл в Тируварур. Господь явился браминам Тируварура и попросил их принять Сундарар с подобающими почестями. Они так и сделали. Когда Сундарар поклонялся Господу в храме, он услышал небесный голос: «Сундарар! Я сделал тебя Своим другом. Я мешал тебе выйти замуж. В дальнейшем ты навсегда явишься женихом и забавой на земле». Сундарар сразу же стал красивым женихом. Люди называли его Тамбиран Тожар (друг Бога).

В Тируваруре жила целомудренная женщина по имени Параваяр, которая была не кем иным, как Камалини, помощницей Парвати на Кайласе. Ежедневно она ходила в храм, поклонялась Господу с верой и преданностью и воспевала Его славу. Однажды она, как обычно, пришла в храм со своими друзьями, чтобы поклониться Господу. В это же время Сундарар со своими преданными вошел в храм. Вдохновленный прошлой кармой, Сундарара привлекла красота Параваяра. Он захотел жениться на ней и с этой мыслью вошел в храм Господень. Господь был его другом, и поэтому он выразил Ему свое желание!

Параваяр, увидевшая Сундарара в храме, тоже влюбилась в него и захотела выйти за него замуж.

Брак был предопределен Самим Господом Шивой, и теперь Его обязанностью было осуществить его. Он явился им обоим во сне и сказал, что они пожениятся. Он также повелел Своим преданным во сне организовать свадьбу Параваяра и Сундарара уже на следующий день. Это было сделано соответственно, к радости Параваяра и Сундарара.

Однажды Арурар вошел в храм и нашел там несколько преданных Господа. Он хотел воспеть их славу. Господь Сам спел первую строку знаменитой поэмы «Тирутонда Тогай», и по Его милости Сундарар завершил ее.

Во время его пребывания в Тируваруре Веллала по имени Кундайюр Кижар, который был очень предан ему, регулярно снабжал Параваяра достаточным количеством зерна и продуктов для содержания Сундарара и преданных. Внезапно в округе начался голод, и люди страдали от недостатка еды. Пострадал и Кундайюр Кижар. Сердце его огорчилось, потому что он не мог удовлетворить нужды Сундарара. Господь Шива явился ему во сне и пообещал достаточно зерна! Кубера, бог богатства, сделал необходимое, как повелел Господь. На следующее утро Кундайюр Кижар нашел огромные кучи зерна. В то же время Господь предстал перед Сундараром и сообщил ему о случившемся. Сундарар сразу же отправился в Кундайюр, чтобы встретиться с Кижаром. Они встретились на полпути. Сундарар увидел груды зерна в Кундайюре и понял, что это Его Лица. Он пошел к ближайшему Койли, воспевал хвалу Господу и умолял Его перевезти зерно в Тируварур. Небесный голос тут же заверил его в этом. Сундарар вернулся в Тируварур и сообщил Параваяру обо всем, что произошло. Той ночью Бхута Ганы, слуги Господа Шивы, убрали кучи зерна и заполнили им весь город Тируварур! Параваяр неоднократно простирал простирания перед Господом и воспевал Его славу. Она попросила людей взять зерно, чтобы утолить голод. Таким образом, голод прекратился. Весь народ прославлял Господа и Параваяра. Той ночью Бхута Ганы, слуги Господа Шивы, убрали кучи зерна и заполнили им весь город Тируварур! Параваяр неоднократно простирал простирания перед Господом и воспевал Его славу. Она попросила людей взять зерно, чтобы утолить голод. Таким образом, голод прекратился. Весь народ прославлял Господа и Параваяра. Той ночью Бхута Ганы, слуги Господа Шивы, убрали кучи зерна и заполнили им весь город Тируварур! Параваяр неоднократно простирал простирания перед Господом и воспевал Его славу. Она попросила людей взять зерно, чтобы утолить голод. Таким образом, голод прекратился. Весь народ прославлял Господа и Параваяра.

Котпули Наянар из Тирунаттияттанкуди, главнокомандующий царя Чола и пылкий преданный Господа Шивы, пришел в Сундарар и умолял его украсить своим присутствием его дом. Сундарар согласился на это и пошел. Поклонившись Сундарару, Котпули Наянар пал ниц у ног Сундарара вместе со своими двумя дочерьми, Сингадияром и Ванатпахайаром, и умолял Сундарара жениться на двух дочерях. Однако Сундарар положил их себе на колени и ласкал, обращаясь с ними как со своими собственными дочерьми. Тогда Сундарар пошел в храм и спел хвалу Господу песню, в которой он назвал себя Сингадианпан, так как он взял Сингадияр в качестве своей дочери.

Затем Сундарар вернулся в Тируварур. У Параваяра был обычай раздавать много денег и других предметов благотворительности в Пангуни Уттарам, праздничный день. Сундарар отправился в Тирупугалур и молил Господа дать ему золото ради Параваяра. Той ночью он спал там, подложив подушку из нескольких кирпичей. На следующее утро он проснулся и обнаружил, что все кирпичи превратились в золото. Сундарар был удивлен этим чудом Господа Шивы, воспевал Его славу и вернулся в Тируварур. По дороге ему было видение Господа в Тиру Панайюре.

Еще раз посетив множество святых мест и воспевая гимны во славу Господа, Сундарар пришел в Тиру Пахилашрам. Там он поклонился Господу и попросил золотую монету. Он понял это не сразу. Он спел Падигам (песню), и Господь сразу дал ему кучу золота. Господь так любил слушать пение Сундарара.

Затем Сундарар отправился во Вридахалам, посетив по пути ряд святых мест. Он пропустил Тиру Кудалайаррура. Итак, Господь пришел к нему как брахман, у которого Сундарар спросил дорогу во Вридахалам. Браммин продвинулся вперед на определенное расстояние, а затем

внезапно исчез. Это было недалеко от Тиру Кудалайаррура, который теперь посетил Сундарар и пел там песню во славу Господа.

Затем Сундарар пришел во Вридахалам. Он поклонился Господу и спел Падигам, выражая свое желание золотых монет. Господь дал ему 12 000 золотых. Сундарар молился Господу, чтобы он перевез эти золотые монеты в Тируварур. Господь попросил его бросить их в реку Манимукта и вернуть обратно в Тируварур. Сундарар так и сделал, оставив кусочек для идентификации. По возвращении в Тируварур Сундарар и Параваяр пошли к резервуару, чтобы забрать золотые монеты. Сундарар нырнул в восточную часть резервуара и стал искать золото, как будто он положил его туда. Он не мог их найти. С тяжелым сердцем он запел песню. Этого хотел Господь. Сундарар получил золото. Все были поражены. Но при опознании выяснилось, что золото уступало по стоимости куску, которое Сундарар держал у себя. Он спел песнь: и Господь вернул им первоначальную ценность. Ему так нравилось слушать, как Сундарар поет песню.

Сундарар снова отправился в новое паломничество. По дороге его мучили голод и жажда. Господь, Обитающий в наших сердцах, воздвиг водораздел и ждал там Сундарара в облике брамина. Сундарар и преданные вошли в сарай, распевая Панчакишору. Браммин предложил ему еду и воду и попросил немного отдохнуть. Все утолили голод, но количество еды осталось прежним. Когда они отдыхали, после еды Господь исчез. Они знали, что это был никто иной, как Сам Господь. Сундарар спел песню, намекающую на этот инцидент.

В другой раз, вскоре после этого, во время визита в Тирукачур, Сундарар зашел в храм, поклонился Господу и отдыхал возле храма, чувствуя голод. Господь понял это: и поэтому в облике брамина пришел к Сундарару и сказал: «Похоже, ты голоден. Пожалуйста подожди здесь. Я дам тебе еды». Господь сразу же вышел под палящее солнце, попросил милостыню в каждом доме и предложил полученную таким образом пищу Сундарару. Пока Сундарар и преданные ели, брамин исчез: и они поняли, что это был Сам Господь. Сундарар спел песню, намекающую на этот инцидент, раскрывая высшую милость Господа.

Позже он отправился в Тирувоттриур и пробыл там некоторое время, поклоняясь там Господу. Аниндитьяр, другая служанка Парвати в Кайласе, которая также приняла человеческое рождение, теперь была Сангиляр в Джнайиру в Тондай Наду. Ее отцом был Джнайиру Кижар, веллала по касте. Он также был стойким преданным Господа Шивы. Сангиляр был предан Парвати с самого детства. Однажды ее родители упомянули, что ей следует выйти замуж, но от самого слова «брак» она потеряла сознание. Позже на ней захотел жениться добропорядочный Веллала. Он послал нескольких людей подойти к отцу девочки. Джнайиру Кижар не хотел даже говорить об этом с дочерью. Он отослал их с уклончивым ответом. Вскоре после этого погиб мальчик, который хотел жениться на Сангиляре, и партия, которая пошла на переговоры. Когда Джнайиру Кижар услышал это, он понимал величие своей дочери. Он отвез ее в Тирувоттриур и построил для нее небольшой ашрам.

Изготовление гирлянд для Господа в храме было частью садханы Сангиляра. Она регулярно посещала храм и поклонялась Господу. Однажды Сундарар и преданные пошли в храм. После поклонения они пришли к месту, где преданные делали гирлянды для Господа. Сангиляр тоже был там. Сундарара привлекла ее красота из-за прошлых самскар. Он хотел жениться на ней и выразил это желание Господу. Господь пообещал исполнить его желание.

Господь явился во сне Сангиляру и сказал: «О благородная душа, я очень доволен твоей преданностью. Я говорю это для вашего же блага. Сундарар хочет жениться на тебе. Он мой друг. Он попросил Меня устроить бракосочетание. Итак, выходи за него замуж. Ты будешь счастлив.» Сангиляр поклонился Господу и сказал: «О Господь, я подчинюсь Твоему повелению и выйду за него замуж. Но он может бросить меня, поскольку уже женат». Господь попросил ее получить от Сундарара обещание, что он не расстанется с ней ни при каких обстоятельствах.

Тогда Господь предстал перед Сундараром и сказал, что Сангиляр согласилась выйти за него замуж при условии, что он не расстанется с ней. Сундарар сказал: «О Господь, как я могу согласиться на это условие, если я постоянно путешествую, посещая множество

святынь?» Но если Ты того пожелаешь, то заверь меня, что Ты удалишь Свое присутствие от Лингама в храме и займешь Свою обитель на ближайшем дереве, когда я принесу клятву перед Твоим образом». Господь исполнил его желание и исчез.

Он снова предстал перед Сангилиаром и сказал: «О благородная душа, Сундарар согласился на твое условие. Но попросите его дать это обещание не перед Лингамом в храме, а перед ближайшим деревом».

На следующее утро Сангилиар пришел в храм. Там ее ждал Сундарар. Друзья Сангилиара сказали ему, что она хотела бы, чтобы обещание было дано перед ближайшим деревом. Он растерялся, но принял предложение. Обещание было дано. Брак был немедленно заключен.

В Тируваруре с размахом праздновали Васанта Утсавам. Сундарар вспомнил этот фестиваль и очень захотел туда поехать. Он также вспомнил, что Параваяр пел и танцевал там перед Господом. В то же время он не мог расстаться с Сангилиаром. Долгое время он боролся между двумя противоречивыми обязанностями. Наконец он решил уйти.

Когда он пересек границу Тирувоттриюра, он внезапно потерял зрение и упал на землю. Господь беспристрастен. Никто не может избежать действия Закона Божественной Справедливости. Сундарар медленно пришел в сознание. Тотчас же он осознал свою вину и помолился Господу о прощении, прося дарования зрения. «О Господь, я принимаю полное прибежище в Тебе. Я всегда повторяю Твое Имя. Даже когда я упал, потеряв зрение, я помнил только Тебя. О Господь Милосердия, даже если я совершу преступление, разве Твой долг не простить меня? О Господь Сострадания, спаси меня». Однако, несмотря на слепоту, его жажда Даршана Господа в Тируваруре не утихла. С помощью некоторых людей по пути он пришел в Тиру Муллаивайил. Здесь он снова молил Господа дать ему зрение. В Тирувембаккаме он снова помолился Господу в том же духе. В храме он молился и просил: «О Господь, принявший меня в Свою стадо, поклоны Тебе. О Господь, Кто ловко разыграл меня, Ты внутри храма?» Господь дал строгий ответ: «Я здесь; ты можешь идти. и дал ему палку для жмурки. Такое безразличие со стороны Господа огорчило Сундарара, и он взмолился о пощаде. «О Господь Милосердия, разве я не принял Тебя как свое единственное прибежище и поддержку?» Я совершил ошибку, думая, что Ты простишь меня. Вы даже равнодушны к публичной критике. Разве они не обвинят Тебя в том, что ты остаешься глухим к преданному, который искренне плачет у Твоих стоп, признавая свою вину и жаждущего прощения? О Господи, неужели Ты не можешь понять страдания? Как любящий ребенок, долгое время разлученный со своей матерью и желающий ее обнять, я пришел к Тебе, но вместо этого Ты относишься ко мне как к чужому. О Господь, Ты обманул меня, попросившего Тебя остаться на некоторое время возле дерева, ловко сообщив об этом Сангилиар и попросив ее получить от меня обещание возле дерева. О Господь, Ты дал мне Сангилиар и все удовольствия. Но теперь Ты даешь мне посох слепого и говоришь: «Ты можешь идти». О Господь, разве я недостоин получить Твою милость? Простите меня и избавьте меня от моих страданий». ловко сообщив об этом Сангилиар и попросив ее получить обещание от меня возле дерева. О Господь, Ты дал мне Сангилиар и все удовольствия. Но теперь Ты даешь мне посох слепого и говоришь: «Ты можешь идти». О Господь, разве я недостоин получить Твою милость? Простите меня и избавьте меня от моих страданий». ловко сообщив об этом Сангилиар и попросив ее получить обещание от меня возле дерева. О Господь, Ты дал мне Сангилиар и все удовольствия. Но теперь Ты даешь мне посох слепого и говоришь: «Ты можешь идти». О Господь, разве я недостоин получить Твою милость? Простите меня и избавьте меня от моих страданий».

Затем, полностью смирившись с Богом, Сундарар прибыл в Кондживарам, посетив по пути множество святых мест. Он поклонялся Матери Камакиши, рассказывал ей о своих страданиях и умолял ее избавить его от страданий. Затем Сундарар поклонялся Господу Экамбаресварару. Мать, сидящая по левую сторону от Него, уже была тронута молитвами Сундарара и хотела излить на него Свою милость. Господь Шива понял это. Он сразу же вернул зрение левому глазу Сундарара. В экстазе он катался по земле, проливая обильные слезы любви.

Проведя там несколько дней, воспевая славу Господа, Сундарар отправился в Тируварур. В Тирувавадутурае он снова молил Господу, чтобы тот простил его и вернул зрение и другому

глазу. Затем Сундарар прибыл в Тирутурити. Господь попросил его искупаться в тамошнем северном резервуаре. Сундарар так и сделал и вышел из этого. К всеобщему удивлению, его тело стало блестящим, как полированное золото. Люди были поражены этим изменением. Сундарар вошел в храм и помолился.

Сундарар достиг окраин Тируварура. Он горевал, что из-за своего частичного зрения не смог получить полный даршан Господа. Сам вид башни храма очаровал его. Сундарар хотел насладиться красотой Господа обоими своими глазами и поэтому молился Ему, чтобы Он вернул зрение и другому глазу. Высочайшая преданность и плач Сундарара тронули сердце Господа. Он сразу же вылечил и другой глаз. Сундарар был чрезвычайно счастлив. Он поклонялся Господу и оставался полностью погруженным в божественное блаженство.

Тем временем люди, которых Параваяр послал поприветствовать Сундарара и сообщить ему о ее желании встретиться с ним, узнали, что он женился на Сангилияр. Они вернулись и рассказали об этом Параваяру. Параваяр был погружен в горе. Она тоже была раздражена. Люди Параваяра не позволили преданным Сундарара войти в дом. Когда Сундарар услышал об этом, его сердце огорчилось. Он отправил в Параваяр нескольких пожилых преданных, чтобы добиться воссоединения. Они потерпели неудачу. В полночь, когда все преданные спали, он молился Господу о помощи в умиротворении Параваяра. Господь предстал перед ним и заверил его в Своей помощи. Господь переоделся посланником Сундарара, жрецом-брахманом, и пошел в дом Параваяра. Брамин выступил на стороне Сундарара и попросил ее принять его обратно. Она отказалась, хотя сама она была убита горем из-за разлуки с Сундараром. Ее раздражение по поводу его второго брака было так велико! Господь хладнокровно вернулся к Сундарару, который с нетерпением ждал Его возвращения. Когда Господь сообщил Сундарару обо всем, что произошло, Сундарар в горе упал на землю. «Если Ты не поможешь мне, о Господь, я отдам свою жизнь». Господь, видя плачевное состояние Сундарара, заверил его в помощи и снова отправился в дом Параваяра.

Тем временем благочестивый Параваяр понял, что брамин был не кем иным, как Самим Господом, и страдал от ужасной тоски из-за того, что не узнал Его. Господь снова пошел к ней в дом: и на этот раз Он предстал перед ней в Своем настоящем виде. Параваяр сразу же пал ниц перед Ним. Господь сказал: «О Параваяр, Сундарар снова послал меня защищать его дело. Не отказывайтесь и на этот раз. Он переживает ужасную агонию из-за разлуки с тобой. Примите его и позвольте ему прийти к вам домой». Параваяр снова поклонился Господу со сложенными ладонями и сказал: «О Господь, сначала Ты пришел в облике брамина, но я не узнал Тебя. Ты снова пришел и показал мне Свою истинную форму. О Господи, как Ты добр! Ты украсил мою хижину и излил на меня Свою милость. Ты приложил столько усилий в эту полночь ради Своего друга. Как я могу пойти против Твоего желания? Я приму и подчинюсь Твоему приказу». Господь был безмерно доволен ею. Он благословил ее и вернулся в Сундарар. Господь сообщил ему, что он усмирил Параваяр и теперь может вернуться к ней. Затем он исчез. Сундарар был переполнен радостью и воспевал славу Господа.

Тем временем Параваяр красиво украсила свой дом и с нетерпением ждала своего Господа. Сундарар со своими преданными вошел в дом. Параваяр упал к его ногам. Таким образом, они воссоединились после долгой разлуки.

Однако это было еще не все. Новость о том, что Сундарар послал Самого Господа Шиву своим посланником, дошла до ушей Эяркона Каликамы Наянара из Тиру Перумангалама в Понни Наду. Он был великим преданным Господа Шивы. Он ужасно рассердился на Сундарара за то, что он относился к Господу как к посланнику для разрешения домашней ссоры. Как чудесным и таинственным образом Господь Шива осуществляет примирение между двумя Наянарами, оба очень преданными Ему, мы увидим, когда будем описывать жизнь Каликамы Наянара.

Не менее интересно то, как Господь объединяет дружбу Сундарара и Черамана Перумала Наянара, еще одного царственного преданного Господа. Мы опишем это подробно, когда перейдем к жизни Черамана Перумала Наянара.

Когда Сундарар вместе с Чераманом Перумалом направлялся в Мадурай, они прибыли в Тирунагаиккоронам. Здесь Сундарар пел песню, в которой просил Господа дать ему жемчужную гирлянду, драгоценные камни, мускус, очки, благовония, одежду, украшения, одну треть богатства Тируварура, лошадей, бегущих со скоростью ветра, золотых цветы, паланкин и т. д. Как прекрасны отношения между преданным и Господом! Сундарар считал Бога своим другом, потому что Сам Бог этого хотел. Он принял по отношению к Богу сакхья-бхаву (отношение дорогого друга).

В компании Черамана Перумала Сундарар совершил несколько паломничеств и встретился со многими королями Южной Индии. Однажды, когда они были в Тиру Кандиюре, они увидели Тирувайяра на противоположном берегу реки. Чераман тоже пожелал посетить это место. Река разлилась, и переправиться через нее было невозможно. Сундарар искренне молил Господа помочь им. Он спел одну из своих песен, которая очень понравилась Господу. Река тут же уступила место, оставив песчаную полосу, по которой они могли перейти на другой берег. Как только они достигли другого берега, река приняла прежний вид. Они обрадовались этому чуду Господню. Даже пять элементов всегда готовы служить преданным Господа по Его велению.

Затем Чераман с большим почетом и пышностью отвел Сундарара к себе. Сундарар некоторое время оставался с Чераманом. Он внезапно вспомнил о Лорде Тируварура и захотел пойти туда. Чераман не мог сопровождать его и поэтому был убит горем. Сундарар утешил его и попросил остаться и управлять страной мудро и справедливо. Чераман поклонился ему и преподнес ему богатые подарки. Он послал своих людей нести эти подарки и сопровождать Сундарара. Господь желал, чтобы Сундарар получал дары только от Него! Как мог Егос друг получает от других? Следовательно, Он хотел лишить Сундарара того, что дал ему Чераман. Когда Сундарар и его свита проезжали через Тирумуганпонди, Господь послал Своих Слуг ограбить Сундарара всех богатств, которые он получил от Черамана. Слуги Господа переоделись охотниками и напали на группу, которая везла подарки. Группа бросила все и бежала. Они пошли к Сундарару и сообщили ему о случившемся. Сундарар пошел в местный храм и спел Падигам. Он вышел из храма и, к своему удивлению, увидел там все, что у них было ограблено. Это был дар Самого Господа, и поэтому Сундарар, друг Бога, мог его получить. Чудны лилы Господа.

Через некоторое время Сундарар снова пожелал увидеть Черамана Перумала. По пути в Кундаколур он зашел в Тиру Пукколиюр Авинаси. Когда он вошел в это место, он услышал одновременно и благоприятные, и плачущие звуки, доносившиеся из разных домов.

Расспросив его, он узнал, как два мальчика-брамина того же возраста из этих двух домов пошли купаться; и как один из них был пойман крокодилом, а другой промыслительно спасся. Последний в тот день был облечен священным инуром, отсюда и благоприятный звук, доносившийся из этого дома. Люди в доме умершего мальчика оплакивали потерю мальчика, огорчаясь чувством, что, если бы он был жив, он бы тоже в этот день праздновал церемонию священного инура. Сундарар хотел утешить скорбящую семью. Когда он стоял перед домом, люди перестали плакать и вышли навстречу Сундарару. Они долго жаждали получить его даршан, и поэтому, забыв о своей печали, пришли поприветствовать его. Их преданность тронула сердце Сундарара. Господь побудил его вернуть мертвого мальчика к жизни. Итак, он подошел к тому же резервуару и спел песню о том, как Господь Авинаси вернул ребенка родителям. Создатель, довольный Сундараром, вошел в желудок крокодила и воссоздал тело мальчика, хотя оно уже было переварено. Господь Яма тоже, со своей стороны, освободил из-под стражи жизнь, которую он когда-то лишил, и крокодил изрыгнул мальчика! К всеобщему удивлению, мальчик был гораздо красивее, чем в тот момент, когда он попал в аварию, и показывал признаки роста, соответствующие прошедшему времени. Все были поражены этим чудом Сундарара. Родители мальчика были безмерно довольны и обняли ноги Сундарара. Сундарар отвел мальчика в храм и поклонился Господу Авинасиаппару.

В Кодунколуре Чераман, уже узнавший о крокодиловом чуде, принял Сундарара с еще большей любовью и почитанием, чем прежде. Сундарар некоторое время оставался у короля. Однажды

Сундарар один посетил храм и поклонился Господу. Сам вид Господа ввёл его в транс. Он катался по земле, проливая слезы любви к Богу. Волосы на его теле встали дыбом, а разум наполнился восторгом. Спустя долгое время он пришел в сознание. Он устал от мирского существования и поэтому попросил Господа забрать его обратно на Кайласу. Он спел Падигам.

Господь, желая забрать Сундарара обратно в Свою Обитель, повелел небожителям доставить его на Кайласу на белом слоне. Он также сообщил об этом Сундарару. Сундарар вышел из храма. Там его ждал белый слон. Он мысленно хотел взять с собой на Кайласу и Черамана Перумала. Затем он забрался на слона и направился к Кайласе.

В «Падигаме», который он пел по этому случаю, Сундарар сам раскрывает, что этот отъезд на Кайлас произошёл не в его физическом теле, а в его духовном теле. Физическое тело было отброшено здесь, в самом этом мире, а элементы, из которых оно состояло, были возвращены к своим истокам.

Чераман интуитивно узнал об отъезде Сундарара на Кайласу. Он сразу же сел на лошадь и прибыл в Тиру Анчайкалам. Там он увидел Сундарара, идущего по небу на небесном слоне. Чераман сразу же произнес Панчакишару в уши лошади. Лошадь взлетела и достигла Сундарара. Чераман поклонился там Сундарару. Оба они отправились на Кайлас в своем духовном теле.

В Ворота Кайласы Сундарару было разрешено войти, а Чераману – нет. Сундарар предстал перед Ним и восхвалял Его милость: «О Океан Милосердия, Ты простил мои грехи и освободил меня из трясины Самсары. Ты вернул меня в Свою стаю и даровал мне Бессмертное Блаженство. Как Ты добр и милосерден!» Затем он сообщил Господу, что Чераман находится за Вратами. Чтобы доставить удовольствие Своему другу, Господь Шива послал Свою гору Нандикешварар, чтобы привести и Черамана. Господь спросил Черамана, как он мог прийти на Кайлас без Его разрешения. Чераман ответил, что, когда он увидел Сундарара, направляющегося к Кайласе, он не смог вынести разлуки с ним и поэтому сопровождал его. Теперь, благодаря добрым услугам Сундарара, заслужившим для него милость Господа, он был допущен в Обитель Господа. В этих словах

Сундарар, как и прежде, отдавался служению Ему всем сердцем и душой. Параваяр и Сангилияр, очистившись от своей кармы, также достигли Кайласы. Они вернулись к своим первоначальным обязанностям слуги Матери Парвати.

2. Тиру Нилаканта Наянар

В Чидамбараме когда-то жил пылкий преданный Господа Шивы. По касте и профессии он был гончаром. Он также очень уважал преданных Господа Шивы. Он всегда стремился служить им. Он вел идеальную семейную жизнь. Он сделал из глины красивые чаши для подаяния и с великой радостью предложил их преданным Господа Шивы.

Шива в Своем аспекте Нилаканты был его единственным прибежищем и опорой. Поэтому его звали Тиру Нилаканта Наянар. Он всегда рассказывал другим, как ради защиты мира Господь выпил ядовитый яд, и уверял своих друзей, что те, кто укрылся под Его ногами, очистятся от всех грехов и будут наконец взяты в Его Обитель.

Несмотря на свои добродетельные качества, однажды он пал жертвой похоти. Однажды он посетил дом проститутки. Когда он вернулся домой, это поняла его послушная и набожная жена. Это ее раздражало, хотя она не показывала этого и продолжала служить ему, как и прежде. Но она решила не вступать с ним в сексуальные отношения. Наянар не мог понять причину. Однажды, когда он со страстью подошел к ней, она дала клятву и сказала: «Во имя Нилаканты я прошу тебя: не прикасайся к нам». Хотя она имела в виду только себя, она использовала слово «мы». Поскольку она взяла Имя Господа и использовала слово «мы», Нилаканта Наянар решил, что с этого дня он не будет прикасаться ни к одной женщине в мире. Такова была его искренняя преданность Господу. Они продолжали жить вместе. Они не

хотели поднимать шум из-за своей решимости. Никто об этом не знал. Прошли годы, и они состарились.

Господь Шива хотел раскрыть величие Своего преданного и таким образом увековечить его имя. Итак, в образе Шива-йога (шиваитского нищего) Господь пришел в дом Тиру Нилакантара. Нилакантар приветствовал его и поклонялся ему. Йог дал ему чашу для подаяний и сказал: «О благородная душа, пожалуйста, храни ее у себя, пока я не вернусь за ней. Для меня это чрезвычайно ценно. Он обладает чудесным свойством очищать все, что с ним соприкасается. Поэтому, пожалуйста, берегите его с величайшей осторожностью». Затем Шива-йог покинул это место, и Нилакантар оставил чашу в очень безопасном месте дома.

Спустя долгое время Господь Шива пришел в дом Нилакантара, как тот самый Шива-йог, и попросил чашу. Сам Господь силой Своей Майи заставил его исчезнуть из дома! Нилакантар искал его, но не смог найти. Для него это было загадкой. Ему было стыдно за себя. Дрожа от страха, он упал к ногам йогина и сказал, что не может его найти. На это йог очень рассердился и обвинил Нилакантара, назвав его вором и мошенником. Нилакантар предложил заменить чашу на более дорогую; но йог не принял.

Снова и снова Нилакантар умолял, что он не крал чашу и что по божественной тайне она пропала из дома. Йог потребовал, чтобы, если это правда, Нилакантар сказал это под присягой, держа жену за руку. Когда Наянар, решивший во имя Господа никого не трогать, отказался, йогин объяснил это нежелание тем фактом, что Нилакантар на самом деле был виновен в краже. Они пошли в суд. Брахманы рассмотрели дело. Они попросили Нилакантара дать обещание, как того хотел йог. Нилакантар сел в танк вместе со своей женой; в руках у них была палка, и каждый из них держал ее за один конец. Йог возражал против этого и хотел, чтобы Нилакантар действительно держал жену за руку. Нилакантар больше не мог скрывать тайную связь, существовавшую между ним и его женой, и поэтому рассказал всю историю суду. После этого рассказа Нилакантар и его жена схватили два конца палки и окунулись в резервуар. Произошло чудо. Выйдя из воды, они сияли молодостью и красотой. Шива-йоги исчезли из их среды, а Господь Шива и Мать Парвати появились в небе, благословляя их всех. Господь сказал: «Благодаря заслугам, прожитым жизнью самообладания и преданности, ты будешь жить в Моей Вечной Обители вечно молодым». Таким образом Господь явил Ему славу высшей преданности (которая одна и позволяла Нилакантару воздерживаться от похотливых мыслей или поступков,

3. Иярпахай Наянар

«Благодетельность, свободная от грубых слов, которых у меня нет, встречается только среди людей хорошего происхождения», — говорит Курал. Среди таких благородных душ Иярпахай Наянар занимал высокое место. Благодетельность была в нем укоренена. Он обычно приглашал Шива-бхакт в свой дом, поклонялся им с верой и преданностью и давал им все, что они хотели. Он дал обет никогда не отказывать тому, чего хочет Шива-бхакта.

Иярпахайар был уроженцем Каверипумпаттинама. По касте он был вайшьей. Для него Шива-бхакты были живыми проявлениями Господа Шивы.

Господь Шива был доволен Своим преданным. Он хотел раскрыть миру свое истинное величие. Итак, Господь в облике брамина, с размазанным по всему телу священным пеплом, пришел в дом Наянара. Он приветствовал брамина с великой радостью, так как один вид святого человека взволновал Наянара. Брамин сказал: «О благородная душа, ты широко известна своей благодетельной натурой. Узнав, что никто не возвращается из твоего дома с пустыми руками, я пришел к тебе за подарком. Я раскрою это тебе, если ты пообещаешь дать то, что я хочу». Наянар с готовностью согласился, «при условии, что он будет у меня с собой». Брамин сразу же рассказал, чего он хотел: «Это подарок твоей жены». Наянару без труда удалось это сделать! Верховный преданный Господа, каким бы он ни был, он не опускался до того, чтобы усомниться в авторитете брамина, который, хотя он и казался Шива-бхактой, у него было такое нежелательное желание: такова беспрекословная природа преданности. И

Наянар не колебался бы исполнить желание Бхакты, сославшись на то, что оно связано с несправедностью: ибо для него поклонение гостю (Гость — это Бог) было величайшим Законом, чем все моральные кодексы.

Наянар вошел в дом и сообщил жене обо всем, что произошло. Сначала она была шокирована, но быстро восстановила самообладание. Для целомудренной жены муж — Бог, и все, что он приказывает, — Закон и Дхарма. Она с готовностью согласилась последовать за гостем-брамином в качестве его жены. Наянар вышел со своей женой и попросил брамина принять подарок. Однако брамин, опасаясь гнева родственников жены, попросил Наянара сопровождать их, пока они не выйдут из города и не будут в безопасности. Наянар согласился сделать это и вооружился, чтобы защитить брамина. Затем они пошли дальше.

Тем временем родственники жены Наянара узнали обо всей этой истории и были в ярости. Они последовали за Наянаром и его группой и угрожали брахману смертью, если он не откажется от своего нечестивого желания. Брамин притворился испуганным. Однако жена Наянара заверила его, что Наянар способен победить их всех. Наянар был готов сразиться с ними. Родственники пытались убедить Наянара в несправедности всего происходящего, а когда обнаружили, что не могут, предпочли умереть от его рук, чем покориться позору. Наянар тут же набросился на них и отрубил им головы. Все они умерли, и Наянар, счастливый от мысли, что по милости Господа Шивы ему удалось сдержать свой обет поклоняться Своему преданному, пошел дальше вместе с брахманом и женой. Когда они достигли храма Тиручайкаду, брамин попросил Наянара оставить их и вернуться. Наянар поклонился брамину и направился домой.

Поскольку он едва прошел несколько ярдов по пути домой, брамин снова громко позвал Наянара. Подумав, что на отряд могло быть еще одно нападение, Наянар поспешил туда, где находился брамин, но, к своему изумлению, обнаружил, что он исчез, а его жена стоит там одна. Он искал брамина тут и там и беспокоился, когда его не могли найти. И вот, Господь Шива и Мать Парвати появились в небе и благословили Наянара и его жену: «О благородные души, Я безмерно доволен вашей преданностью Моим Бхактам. Вы оба очень скоро достигнете Моей Обители».

С этими словами Господь исчез. Наянар и его жена достигли Его Обители и радовались там. Родственники Наянара, погибшие от его рук, также достигли лотосных стоп Господа.

Так Господь доказал природу высшей преданности, которая не подвергается сомнению. И Господь также открыл истину о том, что такая беспрекословная преданность не приводит к нарушению Дхармы. Вся слава Господу и Его преданным.

4. Илаянкуди Мара Наянар

Илаянкуди Мара Наянар был фермером. Его звали Маранар: он жил в деревне Илаянкуди. Он был великим преданным Господа Шивы и Его преданных. Он получал величайшее удовольствие, служа им. Эта садхана была известна как Маахешвара Пуджа (или поклонение преданным Махешвары или Господа Шивы). Это описано следующим образом:

«Увидев преданного Господа Шивы с внешними признаками Вибхути, Рудракишамы и т. д., он принял его за Самого Господа Шиву, приветствовал его, простирался перед ним, омывал его руки и ноги, пил эту воду (Чаранамрит), давал ему сиденье, поклонение ему цветами, Дупа, Дипа и Найведья, доставление ему удовольствия сладкими словами, благодарность Господу за предоставленную возможность и сопровождение гостя на некоторое расстояние, отсылая его — все это составляет Маахешвара Пуджу. Это также входит в чарияй (одну из основных шиваитских дисциплин)».

Предложение еды преданным Господа очистило его сердце и сделало его достойным вместить милости Бога. Как сказал Тируваллувар в Курале:

Удача с радостным сердцем обитает в доме человека, который почитает своего гостя приятным лицом.

Наянар был благословлен всеми богатствами мира. Но он считал, что это богатство принадлежит Господу и должно быть использовано на благо Его преданных.

Господь Шива был очень доволен преданностью Наянара. Он хотел показать миру, что Его преданный не испугается даже худших бедствий и останется непоколебимым в своей добродетели. Богатство Наянара растаяло. Богатство покинуло его, но не добродетель. Напротив, его преданность Господу и Его преданным становилась все более и более сильной. Наянар продал все свое имущество, и ему пришлось продать даже себя, чтобы иметь возможность служить преданным Господа.

Однажды шел сильный дождь. Наянар и его жена голодали. Никто не пришел им на помощь. Наконец он запер дверь и собирался заснуть. В этот момент он услышал стук в дверь и, открыв ее, обнаружил Шива-бхакту, стоящего перед домом, мокрым от дождя. Наянар сразу же ввел гостя внутрь, вытер его тело и дал ему свежую одежду. «Отдохни немного, Свами, пока мы приготовим для тебя немного еды, чтобы утолить твой голод», — сказал Наянар и рассказал жене о своем затруднительном положении: ему нечего было предложить преданному Господа. Но набожная жена предложила Наянару пойти на задний двор и собрать семена зерновых, которые они только что посеяли в тот же день. Наянар принял это предложение. Из-за сильного дождя зерна плавали, и их было легко собрать в корзину.

Наянар был чрезвычайно счастлив. И, подойдя будить гостя, обнаружил, что тот исчез. В то же время Наянар увидел в небе Господа Шиву, пришедшего в образе преданного, и Матери Парвати, проливающей Свое благословение на него и его жену. Господь сказал: «О благородные души, Я очень доволен вашей преданностью. Вскоре ты достигнешь Моей Обители и будешь жить там вечно».

5. Майпорул Наянар

Майпорул Наянар был благочестивым королем. Он правил горными племенами Сетхи. Он был рыцарским и храбрым. Он участвовал во многих битвах и всегда побеждал. В его королевстве царили мир и изобилие. Люди поклонялись ему как живому Богу.

Он хорошо знал Агамы. Он был пылким преданным Господа. Для него Шива и Его преданные, украшенные спутанными локонами, Рудракшам и священным пеплом, представляли единственную истину, Абсолютную Истину, а весь остальной мир был соломой. Он видел все как Шивамайам. Шива-бхакты пользовались абсолютной свободой в своей стране: их почитали как царя, так и народ. Хотя он правил королевством как король, его мысли всегда были у Стоп Господа. Ежедневно в храмах его царства проводились особые молитвы и праздники.

Слава Наянара вскоре распространилась повсюду. Это вызвало зависть Мутанатана, царя соседнего государства. Он собрал большую армию и несколько раз атаковал Наянара; но он неоднократно терпел поражение. Итак, Мутанатан прибег к нечестной игре. Однажды он переоделся Шива-йогом (поскольку он знал, что Наянар обладал высочайшей преданностью Шива-бхактам) и ночью вошел во дворец. Привратники не стали его расспрашивать, а позволили пройти дальше. Датан, верный и умный слуга Наянара, охранял спальню, в которой спал царь. Когда Шива-йог подошел к спальне, Датан попытался отговорить его тревожить сон царя; но йог отказался слушать, сказав: «У меня есть секретная Шастра, которой я могу научить царя. Не могу дожидаться.» Так, Датану пришлось позволить йогу войти в спальню царя, хотя он и был немного подозрительным. Жена Наянара встала и, обнаружив в комнате Шива-йога, быстро разбудила мужа. Шива-йог сказал царю, что Шастра — это великая тайна, открытая Самим Господом, и что только царь имеет право услышать ее. Король сразу же отослал даже царицу и поклонился йогу, готовый получить тайну. В этот момент Шива-йог, которым был не кто иной, как ревнивый царь Мутанатан, быстро ударил Наянара в спину

ножом, который он держал спрятанным. В это время проникательный Датан, войдя в комнату, обнаружил царя на полу в луже крови и Мутанафана с ножом в руке. Он был готов сразить Мутанатана, когда умирающий Наянар сказал: «Датха, он наш человек. Он выглядит как Шива-йог, и поэтому его следует почитать как такового. Не причиняйте ему вреда. Будьте добры, сопроводите его к границам нашего королевства и проследите, чтобы он не пострадал». Датан подчинился приказам своего хозяина. Когда он сопровождал Мутанатана, люди, слышавшие о случившемся, пошли напасть на Мутанатана, но, как только Датан рассказал им о приказе царя, они отступили, восхищаясь высочайшей преданностью своего царя. Таким образом, Мутанатан был благополучно выведен из королевства. И Дафан поспешил обратно во дворец, чтобы передать эту новость умирающему царю, который с нетерпением ее ждал. Люди, слышавшие о случившемся, пошли напасть на Мутанатана, но, как только Дафан рассказал им о приказе царя, они отступили, восхищаясь высочайшей преданностью своего царя. Таким образом, Мутанатан был благополучно выведен из королевства. И Дафан поспешил обратно во дворец, чтобы передать эту новость умирающему царю, который с нетерпением ее ждал.

Как только Датан сообщил эту новость царю, Наянар созвал всех своих министров и родственников к своей постели и сказал им следующее: «Наш долг — служить бхактам. Их следует чтить и поклоняться им во все времена и при любых обстоятельствах. Пусть наши люди идут по стопам Шива-бхакт. Пусть страна будет наводнена Шива-бхактами. По их благословию пусть на нашей земле воцарятся мир и процветание». С этими словами он закрыл глаза и медитировал на Господа Шиву.

Господь Шива тут же предстал перед ним и благословил его следующим образом: «Я безмерно доволен твоей преданностью Моим Бхактам. Я безмерно доволен вашей космической любовью и вашей беспрекословной преданностью Моим преданным. Даже в убийце вы видели Меня. Таким образом, вы способны достичь Высшей Обители, на достижение которой не могут надеяться даже Дэвы. Скоро ты придешь в Мою Обитель». С этими словами Господь исчез: и Майнпурл Наянар (само имя которого означало «тот, для кого Бог был единственной реальностью») также достиг Своей Обители.

6. Виравминда Наянар

Виравминда Наянар родился в Сенгунру, холмистом месте. По касте он принадлежал к Веллале.

Он был стойким преданным Господа Шивы. По Его милости он был свободен от «я» и «моего». У него было одинаковое видение. Он служил Своим преданным и достиг чистоты ума. Для него поклонение Шиве-бхактам было равно и даже превосходило поклонение Самому Господу Шиве. Он чувствовал, что никто не сможет получить милость Шивы, не поклоняясь сначала Шива-бхактам, и что тот, кто поклоняется даже Шива-лингаму со всей верой и преданностью, не достигнет спасения, если он оскорбит Шива-бхакт. Ежедневно он посещал храм. Прежде чем поклоняться Господу, он поклонялся Шива-бхактам, которых можно было найти там.

Он покинул Сенгунру в паломничестве и прибыл в Тируварур. Однажды, когда он поклонялся Господу, Сундарамурти Наянар пришел в храм. Сундарар прошел мимо бхакт, находившихся в храме, и вошел в святилище поклоняться Господу. Это расстроило Виравминдара, наблюдавшего за этим. Он не мог терпеть этого оскорбления Своих Бхакт. Он сказал Сундарару: «Ты оскорбил Шива-бхакт. Этим поступком вы лишили себя возможности оставаться в священном кругу Шива-бхакт. Следовательно, вы отлучены от этого круга». Далее он добавил: «И, Шива, за то, что он так бездумно принял такое неподобающее поклонение из твоих рук, Он тоже будет считаться изгоем божественного стада». Он был настолько тверд в своем убеждении, что мог таким образом «отругать» Самого

Бога! Фактически, это Сам Шива говорил через него, чтобы научить Своих Бхактов правильному отношению к Его Бхактам.

Сундарар сразу понял внутреннюю бхавию Виралминдара по отношению к бхактам, а также к Господу Шиве, и поклонился ему. Затем он спел Падигам, восхваляя его. Падигам настолько растопил сердце Виралминдара, что он поприветствовал Сундарара и сказал: «Твой ум прочно утвердился в служении Шива-бхактам. Вы испытываете к ним искреннюю преданность». Господь Шива был очень доволен огромной стойкостью Виралминдара в его преданности Шива-бхактам. Так Господь явил великую славу Бхакты. Затем он был вознесен на благословенный уровень Шива Ганов, где Господь сделал его лидером Ганов. Слава таким бхактам!

7. Амараниди Наянар

Амараниди Наянар был вайшьей по касте. Он принадлежал Пажайяраю в Королевстве Чола. Пажаяарай был очень плодородным местом, окруженным со всех сторон садами и зелеными полями. В те времена это место было очень известно.

Амараниди Наянар торговал золотом, алмазами, шелком и хлопчатобумажными товарами. Он импортировал эти товары из зарубежных стран и продавал их по разумным ценам. Он честно зарабатывал деньги и разбогател. Хотя он был занят мирской деятельностью, его ум был сосредоточен на Господе Шиве. Он был пылким Шива-бхактой. Он приглашал Шива-бхакт к себе домой и поклонялся им. Он давал ковпинам, одежду и т. д., хорошо их кормил и отправлял домой счастливыми с другими подарками.

Он посещал священный храм Тируналлур во время фестивалей, поклонялся Господу Шиве с глубокой верой и ежедневно повторял Панчакишара-мантру вместе с Бхавой. Не удовлетворившись этим визитом только во время фестивалей, он хотел поселиться там раз и навсегда, всегда наслаждаясь даршаном Господа и кормя Шива-бхакт. Поэтому он покинул Пажаяарай и переселился со своей семьей и родственниками в Тируналлур. Он построил там красивый Матт для размещения Шива-бхакт, посещавших храм. Ежедневно он приглашал Шива-бхакт, предлагал ковпинам и т. д.

Господь Шива был очень доволен благотворительностью Амараниди Наянара в Коупине и чрезвычайной добротой к Шива-бхактам. Он хотел показать миру величие Своего Бхакты, а также излить на него Свои благословения.

Итак, однажды Господь Шива в образе брахмачари, с красивыми спутанными локонами на голове, священным пеплом на лбу, с посохом на плече, предстал перед дворнягой Амарандиар. К одному концу посоха были привязаны два ковпинама и небольшой мешок для пепла. У него было очаровательное лицо. Его глаза блестели. Он изящно вошел в «Мутта». Амарандиар с огромной радостью приветствовал его и поклонялся ему. Брахмачари сказал: «О друг, ты благородная душа. Люди высоко оценивают вашу благотворительную деятельность в Коупине. Я пришел к вам на даршан». Амарандиар умолял его взять Бхикишу. Он с готовностью согласился и сказал: «Я пойду к реке и вернусь после того, как закончу омовение и Нитью Карму. Дождь может намочить мои Коупинамы. Так что, пожалуйста, сохраните этот сухой ковпинам при себе, и я вернусь за ним. Как вы уже знаете, Коупинам очень ценен. Поэтому, пожалуйста, берегите его».

Брахмачари ушел, а Амарандиар сохранил каупинам в безопасности в доме. Но Господь пожелал, чтобы оно исчезло! Вскоре после этого брахмачари вернулся после омовения и т. д. и попросил сухой каупинам, поскольку дождь пропитал ковпинам, который был у него на посохе. Амарандиар не смог его найти. Он усердно молился Господу. Однако он не смог его найти. Он подошел к дрожащему брахмачари с еще одним каупинамом и объяснил ему свое затруднительное положение. Но брахмачари был не в настроении принимать какие-либо объяснения. Амарандиар предложил в качестве компенсации большое богатство и т. д. Но брахмачари сказал: «Какое мне дело до всего этого богатства?» Все это мне ни к чему. Мне

нужен только Коупинам. И, сказав это, Господь в образе Брахмачари изрек очень великую истину. Он продолжил: «У меня есть еще один ковпинам: вы можете дать мне еще один такого же веса». Амаранидиар испытал огромное облегчение, когда услышал это. Он принес баланс. Он положил Коупинам на одну сторону, а другой кусок на другую. Масштаб Брахмачари упал. Что бы Амаранидиар ни поставил на свою сторону, весы брахмачари были тяжелее. Амаранидиар был поражен: и он понял, что это была лила самого Бога. Все его богатство не могло сравниться с Коупинамом брахмачари! Как это могло быть? Коупинам Господа Шивы представляет Веды. Основы Его Коупинам представляют Шастры. весы брахмачари были тяжелее. Амаранидиар был поражен: и он понял, что это была лила самого Бога. Все его богатство не могло сравниться с Коупинамом брахмачари! Как это могло быть? Коупинам Господа Шивы представляет Веды. Основы Его Коупинам представляют Шастры. весы брахмачари были тяжелее. Амаранидиар был поражен: и он понял, что это была лила самого Бога. Все его богатство не могло сравниться с Коупинамом брахмачари! Как это могло быть? Коупинам Господа Шивы представляет Веды. Основы Его Коупинам представляют Шастры.

Амаранидиар оказался перед дилеммой. Он припал к ногам брахмачари и попросил его позволить взвесить себя, его жену и ребенка на весах ковпинама брахмачари. Брахмачари согласился. Амаранидиар встал на весы вместе со своей женой и ребенком, сказав: «Если я действительно служил Шива-бхактам, с верой и искренностью, пусть эти весы будут равны по весу другим». Сразу обе шкалы сравнялись. Заслуги самоотверженного служения Амаранидиара Шива-бхактам были равны заслугам Коупинама Господа Шивы. Люди, ставшие свидетелями этого, были поражены. Они поклонились Амаранидиару и восхваляли его. Дэвы с небес осыпали цветы Париджатхи. Брахмачари исчез, и Господь Парамешвара и Мать Парвати появились на Своей Ришабхе перед Амаранидиаром, его женой и ребенком. Он благословил их: «Я безмерно доволен вашим искренним и искренним служением Моим Бхактам. Я безмерно доволен вашей благотворительностью в Коупине. Вы трое придете в Мою Обитель и будете жить там счастливо вечно». По милости Господа весы превратились в небесную колесницу, на которой Амаранидиар, его жена и ребенок достигли Обители Шивы.

8. Эрипатха Наянар

Эрипатха Наянар родилась в Карувуре, одном из главных городов Королевства Чола. Это было очень священное место, расположенное на берегу реки Абиравати. На обоих берегах этой реки святые и мудрецы совершали Тапас и излучали духовные вибрации. Там же находился знаменитый храм, посвященный Господу Пасупатишварару, который изливал Свою милость как на царя, так и на народ. Они все были счастливы. Эрипатха Наянар ежедневно поклонялся Господу Пасупатишварару с великой верой и преданностью. Его единственной целью в жизни было служение Шива-бхактам и предоставление им всевозможной защиты. Для этой цели он всегда носил с собой оружие — топор. Топором он наказывал любого, кто пытался причинить вред Шива-бхактам. Этим он совершал дело Господа!

В этом городе жил Шива-бхакта по имени Шиваками Андар. Он очень регулярно ежедневно поклонялся Господу Шиве. Рано утром он заставлял его в саду после омовения: он собирал цветы, делал гирлянды, чтобы отнести их в храм и принести в жертву Господу. Это был его распорядок дня.

В день Маха Навами, когда все люди ликовали, Шиваками Андар, как обычно, спешил в храм с корзиной цветов. В то же время домашний слон короля возвращался с реки после купания. На его спине находились два погонщика, а еще трое сопровождали его. Внезапно он сошел с ума и стал преследовать людей. Они бежали туда-сюда. Он бежал к Шиваками Андару. Оно схватило его, вырвало у него корзину с цветами, бросило ее на землю и убежало. Все цветы были разбросаны по земле. Шиваками Андар был очень расстроен. Слон уничтожил цветы, которые он хранил для поклонения Господу. Он преследовал слона. Он был очень стар и вскоре упал в изнеможении. Он горько плакал, громко крича: «Шивада, Шивада» (крик, выражающий агонию). Эрипатха Наянар случайно проходил этим путем. Он услышал жалкий крик Шиваками Андара и его причину. «Где этот слон?» — спросил Эрипатар и побежал в направлении,

указанном Шиваками Андаром. Вскоре он настиг слона и метнул свой мощный топор, убив его одним ударом. Затем он набросился на погонщиков и убил их тоже.

Весть о судьбе слона дошла до короля, который немедленно прибыл на место на своей лошади в окружении своих солдат. Он не мог видеть, кто убил слона, поскольку не мог связать с таким поступком Шива-йога Эрипатара. Он начал кричать: «Кто убил моего слона?» Когда кто-то указал на Эрипатара, гнев царя немедленно улетучился, поскольку он знал, что если Шива-йог сделал это, то для этого должна была быть очень веская причина. «Должно быть, он убил его в целях самообороны», — подумал царь и почувствовал радость от того, что слон не причинил вреда Шива-йогу. Он обратился к Эрипатару: «О, Свамин, я не знал, что ты убил слона. Определенно, слон и погонщики должны были причинить вам какой-то вред, и вы справедливо наказали их». Эрипатар рассказал царю обо всем, что произошло, и сказал: «Шива-Апарадхам, я убил их». В тот момент, когда царь услышал выражение Шива-Апарадхара (грех против Господа Шивы), он испытал ужасную душевную агонию. Он упал к ногам Эрипатара и сказал: «О Свамин, за то, что они сделали, назначенного тобой наказания недостаточно. Я совершил величайшее преступление, сохранив такого слона и таких погонщиков. Я не заслуживаю смерти от твоего святого оружия, топора. Вот мой собственный меч. Пожалуйста, будьте так любезны и отрубите мне им голову».

Эрипатар был ошеломлен, услышав эти слова. Его самого охватило раскаяние. «Какую боль я причинил королю! Какой он благородный король! он думал; и, чтобы король не подверг себя наказанию, он взял у короля меч. Эрипатар почувствовал, что он был причиной страданий царя, и в наказание за себя начал перерезать себе горло. Король был встревожен. Он подумал, что теперь будет виновен в еще одном проступке, и тут же схватил меч и не позволил Эрипатару перерезать себе горло.

Лила Господа закончилась. В небе послышался голос: «О благородные души! Это Лила Господа Пашупатиешварара. Он желает, чтобы искреннее и верное служение Ему Его Бхакты было признано миром». Тотчас же слоны и погонщики проснулись, как ото сна. Цветочная корзина Шиваками Андара была полна. Все были поражены и начали воспевать славу Господа Пасупатиешварара. Эрипатар положил меч к ногам царя и поклонился ему. Царь тоже пал к ногам Эрипатара. Оба обнялись и были в великой радости. Эрипатар пожелал, чтобы король оседлал своего домашнего слона. Король так и сделал. Эрипатар вернулся на свое место. Шиваками Андар пошел в храм с цветами.

Эрипатар продолжал служить Шива-бхактам. Наконец он сбросил свою смертную оболочку и достиг Обители Господа Шивы.

9. Энадинатха Наянар

Энадинатха Наянар был шанаром (тодди-сборщиком). Он родился в Эйинануре в Королевстве Чола. Он располагался к юго-востоку от Кумбаконама на берегу реки Арисоль. Оно было очень плодородным и богатым.

Энадинатар был пылким преданным Господа Шивы. Однако, как и Майпорул Наянар, он был предан даже внешним признакам Шива-бхакти. Для Энадьяра трех белых линий Вибхути или священного пепла на лбу было достаточно, чтобы вызвать у него собственное почтение.

Здесь нелишне было бы сказать несколько слов об этом знаке на лбу преданных Шивы. Посредством этого знака Господь Шива молча учит, что духовный искатель должен уничтожить три типа нечистот, а именно: Анавам (Я), Карму (эгоистическую деятельность) и Майю (иллюзию): три желания или Эшаны, а именно: желание мирских благ, сына и жены: три васаны, или тонкие тенденции, а именно: Локавасана (мирское), Дехавасана (привязанность к телу) и Шастравасана (слепая вера в писания и полемику), и что он должен превзойти три тела (физическое, астральное и причинное) и три состояния, а именно бодрствование, сновидения и глубокий сон, — и в конечном итоге достигают единения с

Господом. Шастры уверяют нас, что Бхасма, или священный пепел, является божественным целителем. Он лечит все болезни,

Такова слава священного пепла: и неудивительно, что Энадьяр поклонялся любому, кто приходил к нему с пеплом на лбу. Энадьяр увидел в нем Господа Шиву. Он был готов отдать даже свою жизнь у ног преданного, носившего пепел.

Энадинатха Наянар был очень хорошим фехтовальщиком. Он был наставником князей по фехтованию. Он зарабатывал хороший доход от своей профессии. Он тратил все свои доходы на служение Шива-бхактам. Он тоже стал очень популярен. Это вызвало зависть у другого человека той же профессии по имени Атисуран. Вопреки своему имени (что означает великий герой), он был совсем не умен и не силен, потому что был полон пороков. Тем не менее, он хотел сразиться с Энадинатаром и победить его.

Однажды Атисуран двинулся к дому Энадинатара со всеми своими родственниками во всеоружии: он надеялся победить Энадинатара с помощью своих родственников. Он стоял перед домом Энадинатара и вызвал его на бой с шакалом, пришедшим сразиться со львом. Энадинатар принял вызов и вышел вперед, чтобы сразиться. Атисуран испугался. Он попросил Энадинатара прийти в ближайшую роццу, чтобы сразиться с ним. Родственники Атисурана ждали в роцце. Тем временем вокруг него собрались и друзья Энадинатара. Обе стороны напали друг на друга, и в последовавшей за этим ужасной битве погибло много людей. Атисуран убежал из роццы. Он хотел убить Энадинатара не в открытом бою (что было невозможно), а с помощью хитрости.

На следующий день он отправил Энадинатару послание: «Давайте сразимся снова, но на этот раз без всякой помощи: иначе из-за нас погибнет много невинных людей». Пойдем в уединенное место, где никто не знает, и сразимся». Энадинатар принял это. На следующее утро Энадинатар тайно ушел и ждал прибытия Атисурана в условленное место. Атисуран со священным пеплом на лбу (который был ловко скрыт щитом) подошел к Энадинатару. Энадинатар с громким ревом набросился на него. Через мгновение Атисуран снял щит, обнажив священный пепел. Энадинатар быстро опустил меч и подумал: «Какой грех я собирался совершить!» Теперь он стал Шива-бхактой. Я не должен причинять ему вреда. Пусть он достигнет своей цели — убить меня». Энадинатар хотел выбросить меч, но держал его в руке, иначе он вынудил бы своего противника (Шива-бхакту!) совершить грех убийства безоружного человека. Пока он молча стоял, Атисуран убил его.

Господь Шива был очень доволен той самоотверженной преданностью, которую Энадинатар проявил к пеплу. Он появился перед Энадинатаром, когда тот упал, и отвел его в Свою Обитель.

10. Каннаппа Наянар

Наган был королем охотников в Удуппуре в Поттапи Наду. Его женой была Таттаи. Они были великими преданными Господа Субраманьи. По Его милости спустя долгое время у них родился ребенок. Он был очень тяжёлым: поэтому его назвали Тиннанар.

Согласно Тиру Калахастии Пуранам, Тиннанар был Арджуной в предыдущем рождении. Когда он пошел поклоняться Шиве, чтобы заполучить Пашупатху Астру, и когда Господь пришел к нему в образе охотника, Арджуна не узнал Его. Итак, ему пришлось снова родиться охотником и поклоняться Господу, прежде чем достичь Окончательного Освобождения.

Тиннанар получил образование по охотничьим обычаям. Он стал хорошим лучником. Еще когда он был молод, его отец ушел в отставку и короновал его королем. Хотя он был охотником и считал охоту своей Дхармой, Тиннанар был полон любви и не убивал детенышей, самок, больных животных и т. д. Духовно он уже убил животных внутри себя, а именно похоть, гнев, жадность, тщеславие и т. д.

Однажды Тиннанар отправился на охоту. Свинья вырвалась из сети и убежала. Тиннанар преследовал его в сопровождении двух других, Нанана и Кадана. Свинья устала и стояла возле дерева. Он был быстро убит Тиннанаром. Они тоже устали и хотели пить. Они направились к Понмукали. Тиннанар хотел подняться на близлежащую гору. Нанан тоже вызвался последовать за ним, сказав, что на том холме Калахаста находится Господь Кудумитевар (Бог с хохолком). Кадан был занят приготовлением свинины.

Даже когда он начал подниматься на холм, в Тиннанаре произошла определенная перемена, вызванная прошлыми самскарами. Он чувствовал, что с его плеч сваливается огромное бремя. Он терял сознание тела. Увидев там Господа, он почувствовал, как в его сердце нарастает высшая любовь. Он обнял Лингам и поцеловал Его. Он начал лить слезы радости. Он чувствовал, что Господу там одиноко, и что ему следует впредь оставаться с Ним. И снова он подумал, что Господь, возможно, голоден. Хотя ему не хотелось оставлять Господа одного, он быстро спустился с холма, чтобы принести немного еды для Господа. Он взял лучшие куски свинины, попробовал их и выделил для Него самое лучшее. Тем временем он узнал от Нанана, что Господу ежедневно поклонялись водой, цветами и т. д., прежде чем Ему предлагали еду. Так, он начал собирать другие предметы поклонения. Он наполнил рот водой из реки. Цветы он собирал и носил на голове! Он взял свинину, лук и стрелы и снова пошел на холм, на этот раз один.

В храме Тиннанар вылил изо рта воду, которую он принес для поклонения Ему. Это был его «Абхишекам». Затем он украсил Лингам цветами, которые принес на свою голову. Это была его «Арчана». Затем он положил свинину перед Господом. Он вышел и стал охранять Его у входа, чтобы какие-нибудь дикие звери не причинили Ему вреда. Утром он снова вышел на охоту и принести свежую пищу Господу.

Тем временем Нанан и Кадан беспокоились о переменах, произошедших в Тиннанаре (которые они считали безумием). Они пошли и сообщили об этом родителям Тиннанара. Они пришли и тщательно пытались вернуть его. Они тоже ушли.

Когда Тиннанар утром вышел из храма за едой для Господа, туда пришел Шивагочариар, храмовый священник, для обычного православного богослужения. Он пришел в ужас от осквернения, которое какой-то неизвестный совершил в храме. Он хорошо разбирался в агамах (ритуалах поклонения Шиве). Он совершил необходимые очистительные обряды, снова принял омовение и начал официальное поклонение. Он принес воду в священном котле, завязав себе рот, чтобы дыхание его уст не осквернило его. Он принес свежие цветы в священной корзине. Он приносил Господу для приношения Ему в жертву фрукты и сладости, только что приготовленные и незагрязненные никем не пробушившим их. После богослужения он пошел домой.

Тиннанар вернулся со свежим мясом. Он снял священнические украшения и совершил богослужение по-своему, а затем, как обычно, стал на страже у входа.

Это продолжалось пять дней. Священник был сильно расстроен осквернением святыни. Он обратился к Господу с просьбой остановить это. Господь Шива хотел показать Шивагочарьяру природу высшей преданности Тиннанара. Он приказал ему во сне спрятаться за Лингамом, когда на следующий день Тиннанар пойдет в храм, и наблюдать, что произойдет.

На шестой день Тиннанар, как обычно, вышел за пищей для Господа. Возвращаясь, он увидел много дурных предзнаменований, которые заставили его почувствовать, что что-то произошло с Господом: он был настолько не в себе, что не думал, что с ним что-то может случиться. Он побежал к Господу. Он был опечален, увидев кровь, текущую из правого глаза Господа. Предметы, которые он принес для поклонения, выпали из его рук. Он горько плакал. Он не мог найти того, кто сделал это Господу. Он лечил глаз известными ему травами. Но кровотечение не остановилось. Ему пришла в голову простая идея: «плоть за плотью». Тотчас же своей стрелой вынул он свой правый глаз и укрепил его над правым глазом Господа. Кровотечение остановилось. Он был очень счастлив. Когда он танцевал в экстазе, он заметил, что левый глаз Господа начал кровоточить. Но он уже нашел лекарство. Была только одна проблема: как найти око Господа, когда его собственный глаз был вырван. Итак, Тиннанар

поставил ногу на то место, где был левый глаз Господа на Лингаме, и начал своей стрелой вытаскивать ему левый глаз.

Господь Шива тут же схватил его за руку и сказал: «Мой дорогой ребенок, Каннаппа! Перестань выщипывать себе глаз. Господь трижды повторил слово Каннаппа. Каннаппар был трижды благословлен. Тиннанар стал Каннапаром, потому что отдал свой глаз Господу. Господь Шива взял его обеими руками и удержал справа от Себя. Каннаппар обрел зрение и стал жить как бог. Шивагочариар понял истинную природу преданности.

Эта история имеет и эзотерический смысл. Наянар победил все остальные пороки, но Анава Малам, или эгоизм, тоже нужно было убить. Дикая свинья олицетворяет это. Высшая Бхакти рассветала в тот момент, когда это было убито. В погоне искателя сопровождают добро и зло (два охотника Нанан и Кадан). Нанан (добрый) описал ему славу Господа: Нанан представляет добрые самскарары. Кадан (зло) пришлось оставить позади. Устремленный с хорошими самскарарами отправляется в Его Присутствие. Но когда ему нужно достичь Богореализации, даже от этого нужно отказаться. Поэтому Наянар, когда он пошел поклониться Ему, пошел один. Родители Наяна (скрытые добрые и злые наклонности и мирские желания) пытались, но не смогли увести его от Бога. Господь попросил священника спрятаться за Ним, а Тиннанар был впереди: это значит, истинная Бхакти намного превосходит простой ритуал. Готовность Тиннанара вырвать себе глаза ради Него — это полная самоотдача или Атма-Ниведана, высшая вершина преданности, которая немедленно открывает Господа во всей Его славе.

11. Кунгилия Калая Наянар

Кунгилия Калая Наянар родилась в Тирукадавуре в королевстве Чола. Хозяина этого места зовут Амирда Гатешварар. Однажды сюда пришли дэвы и асуры с нектаром в горшке. Они хотели принять ванну. Итак, они оставили горшок на земле и пошли к реке. Когда они вернулись на место, они не смогли поднять горшок. Сам горшок превратился в Лингам. Следовательно, этот Лингам известен как Амрита Лингам. Маркандейя поклонялся этому Лингаму и в 16 лет стал бессмертным мальчиком.

Богиню в этом месте зовут Абхирами Амман. Абхирами Паттар, великий преданный Матери, пел прекрасные песни во славу Ее: и Мать, которая была очень довольна этим, превратила день новолуния в день полнолуния, чтобы спасти его от гнева короля.

Кунгилия Калая Наянар был брахманом по касте. Такое имя он получил потому, что всегда держал в руке горшок (горшок с благовониями). Лучшим служением Ему он считал воскурение фимиама перед Господом. Господь Шива был очень доволен сильной преданностью Наянара и его чудесным служением. Он хотел проверить это, чтобы все могли понять истинную славу его высочайшей преданности Господу.

По воле Господа Шивы Наянар внезапно стал бедным. Он продал все свое имущество. Его семья голодала. Тем не менее он продолжал курить фимиам перед Господом. Однажды его послушная жена подумала: «Все продано. Остается только эта Мангальям (священная нить с подвеской, которую каждая замужняя женщина должна всегда иметь при себе, пока муж не умрет, когда ее снимут). Я отдам это моему Господу, хотя это и неблагоприятно. Пусть он продаст его и получит немного риса, которым мы могли бы накормить детей, которые в противном случае могут умереть от голода». Она удалила Мангальями отдала его мужу, который с радостью принял его. Когда он направлялся на рынок, чтобы продать его, перед ним предстал Сам Господь Шива в облике разносчика и сказал, что у него есть очень хорошие благовония. Слово «ладан» сразу заставило Наянара забыть о себе и о миссии! Он быстро купил благовония по цене Мангальяма и пошел в храм, чтобы сжечь его перед Господом.

Жена его терпеливо ждала его возвращения и, не найдя его даже с наступлением темноты, уложила детей спать и осталась молиться. Господь был безмерно доволен этой благородной

парой. Верная жена была готова расстаться даже с самым священным украшением ради служения своему господину, своему мужу. В Курале говорится: «Дождь падает по велению той, которая, просыпаясь ото сна, не поклоняется никакому другому Богу, кроме своего мужа». Той ночью Господь Шива явился ей во сне и благословил ее всем богатством.

Она проснулась ото сна и была поражена, обнаружив в доме всевозможные богатства. Она воспевала Его славу. Она немедленно приготовила вкусную еду и стала ждать возвращения своего господина.

Благословив таким образом жену Наянара, Господь Шива предстал перед Наянаром в храме и сказал: «О благородная душа, Я безмерно доволен твоей преданностью. Ваша покорная жена с нетерпением ждет вас в доме с молоком и едой. Пожалуйста, идите к себе домой. И только тогда Наянар узнал об этом мире! Он вернулся в дом и обнаружил, что он по благодати Господней превратился в рай. Шива-бхакты тоже собрались в доме в большом количестве. Все они воспевали славу Господа. Наянар относился к богатству, которое Господь даровал ему, как к собственности Шива-бхактов и служил им.

Однажды Наянар захотел посетить храм в Тируппанандале. Хозяином этого храма является Арунасатесар. Татакай была дочерью Асура. Ради рождения сына она регулярно поклонялась Шива-лингаму. Однажды в конце поклонения она захотела увенчать лингам гирляндой. Когда она подняла гирлянду обеими руками, ткань начала соскальзывать с ее талии. Она держала его локтями и поэтому не могла поднять руки (и гирлянду) достаточно высоко. Чтобы облегчить ей жизнь, Господь наклонился в сторону и принял гирлянду. Многие люди пытались вытянуть Лингам прямо, но это не удавалось. Наянар услышал, что царь этого места был расстроен этим и хотел, чтобы Лингам выпрямился. Наянар хотел помочь королю. Он привязал Лингам к своей шее верёвкой (верёвкой любви к Богу) и осторожно потянул его. Лингам стал вертикальным! Дэвы осыпали дождь цветами с небес. Все были поражены и признали славу Наянара и его великую преданность Господу.

Проведя еще некоторое время в служении Господу Шиве и Его бхактам, Наянар достиг Его Обители.

12. Манаканчара Наянар

Канчарур был плодородным местом в королевстве Чола. Все люди были Шива-бхактами. В этом месте жил стойкий преданный Господа Шивы по имени Манаканчаранар. По касте он принадлежал к Веллале. Он был потомственным Сенатипати. Люди общины относились к нему с большим уважением. Он был современником Сундарамурти Наянара. Для него поклонение Шиве-бхактам было высшей формой поклонения Господу. Он читал их мысли по их взгляду и служил им без их просьб.

У него долгое время не было детей. Он поклонялся Шиве с верой и преданностью и получил от Него дар дочери. Наянар отпраздновал рождение этого божественного ребенка с большой благотворительностью. В свое время девушка достигла брачного возраста. Она была помолвлена с Эйярконом Каликамаром, который также был серьезным и искренним преданным Господа. Дата свадьбы была назначена, все приготовления сделаны.

Тем временем Господь Шива хотел излить Свою высшую милость на Наянара. Он принял форму Маха-вратьяра (человека великого обета), который носит священный пепел на лбу, спутанные локоны, украшенные гирляндой из костей, и священную нить из человеческих волос на груди. Маха-Вратхиар предстал перед Манаканчаранаром, который принял его с великой радостью. Когда подвижник поинтересовался причиной праздничного вида дома, Наянар объяснил, что его дочь должна выйти замуж за эту глину. Он попросил девушку поклониться подвижнику и получить его благословение. Подвижник увидел ее распущенные волосы и сказал: «О благородная душа, я рад видеть ее волосы. Это можно удобно превратить в Панчавати. (нить, украшающая мою грудь)». Сразу же Наянар взял нож и, ни на секунду не раздумывая, отрезал волосы на голове дочери и передал подвижнику. В своей крайней

преданности Шива-йогу он даже не учел того, что уродует его единственную дочь и что жених может отказаться принять ее. Господь в образе подвижника тут же исчез. Он дал Наянару и его семье Даршанам вместе с Матерью Парвати и благословил их.

Эяркон Каликамар, жених, и его спутники вскоре прибыли туда и узнали обо всем, что произошло. Он сожалел, что не пришел раньше и не получил даршан Господа. Когда он увидел изуродованную невесту и не решился принять ее, Господь Шива, Обитающий, понял причину и восстановил волосы на ее голове. Наянар и его семья были очень счастливы и продолжили свадьбу.

13. Ариваттая Наянар

Когда-то в Каннамангаламе в королевстве Чола жил богатый Веллала по имени Таянар. Он вел жизнь идеального грихастхи (домохозяина), о котором святой Тируваллувар пел:

Тот будет помещен среди богов на небесах, кто в этом мире следует закону жизни домохозяина.

Таянар был великим преданным Господа Шивы. Его преданность выражалась в ежедневном подношении Господу еды, приготовленной из красного риса, соуса из красных трав и маринованных огурцов из манго. Он считал это актом великой преданности Господу. Господь был очень доволен преданностью Таянара. Он хотел подвергнуть это испытанию, чтобы явить миру во всей красе. По Его воле бедность поразила Таянара. Таянар устроился на работу и зарабатывал натурой (красный рис). Сам он не ел этот красный рис, а питался худшим рисом хар. Господь испытал его дальше. Все поля в этом месте выросли только красным рисом. Но Таянар не стал его трогать. Его жена приготовила для него несколько зеленых листьев из их сада. Таянар был доволен и сосредоточился на своем обычном подношении Господу. Господь подверг Своего преданного более суровым испытаниям. Даже зеленые листья засохли, и ничего не осталось. Таянар ничуть не встревожился. Он счастливо жил на одной воде: ум его был полон блаженства поклонения Господу и он не чувствовал ни голода, ни жажды. Однажды Таянар, уже истощенный и слабый, нес свое обычное подношение Господу в сопровождении своей жены. По дороге он споткнулся и упал. Подношение, которое он имел, было рассыпано на землю. Таянар был очень расстроен. Он начал горько плакать: «О Господи, сегодня предназначенная Тебе еда пролилась на землю. Какой великий грех я совершил, чтобы заслужить это? Пожалуйста, прости меня. Помилуйте это бедное создание. Ты всемогущ, всеведущ и всеведущ. Если это правда, то Ты тоже должен присутствовать здесь. Пожалуйста, придите и примите подношение здесь. Если Ты не съешь это, я отдам свою жизнь». С этими словами он начал перерезать себе горло. Аривал (серп). Отсюда и название Ариваттая Наянар.

Господь Шива был очень доволен его преданностью. Его Лила закончилась. Он сразу же протянул Свою руку и схватил Наянара, тем самым не давая ему перерезать себе горло. Наянар не осознавал, что происходит. В это время он услышал звук того, как кто-то кусал маринованный огурец манго. Он понимал Лилу Господа, пел Его славу и танцевал. Господь и Мать Парвати предстали перед ним и благословили его: «О благородная душа, я безмерно доволен твоей преданностью. Ты и твоя целомудренная жена скоро придешь в Мою Обитель и будешь жить там счастливо».

14. Анайя Наянар

Тирумангалам был важным местом паломничества в Мажсанаде (Трихнопольский район). Господа, обитающего в этом месте, зовут Самаведешварар. Именно Он очистил Парашураму от греха убийства его матери, а также дал ему топор.

В этом очаровательном месте жил пастух по имени Анайар. Поскольку он пас коров, его знали под этим именем. Он был стойким преданным Господа. Он был предан Бхасме, а также Шива-Бхактам, независимо от их касты. Его преданность Господу приняла форму игры на флейте

святи́й Панча́кшара-мантры́ Шивы. Он стремился осознать Господа посредством этой мантры.

Однажды, когда он играл мантру на своем небесном инструменте под деревом Конрай (любимцем Господа Шивы), музыка пленила всех коров и телят. Даже птицы сидели на деревьях и молча слушали чарующую музыку флейты. Павлины радостно танцевали, следя за музыкой. Услышав музыку, другие животные стояли неподвижно. Музыка пленила сердца оленей, змей, львов, слонов, тигров и т. д. Змея и павлин, лев и слон избавились от вражды и жили счастливо вместе. Реки остановились в своем течении. Волны в море успокоились, чтобы услышать музыку Аянара. Даже небожители (Видьядхары, Киннары и Дэвы) приезжали на своих небесных колесницах, чтобы послушать музыку.

Господь был безмерно доволен искренней преданностью Аянара. Сладость музыки флейты и эффект Панча́кшара-мантры растопили Его сердце. Он предстал перед Наянаром вместе с Матерью Парвати, благословил его и отвёл на Кайлас.

15. Мурти Наянар

Поклоняться Господу Шиве сандаловой пастой, намазывая ею весь Лингам, считается великой формой поклонения Ему. Такое поклонение совершал Мурти Наянар. Он родился в Мадуре в королевстве Пандья. По касте он был вайшьей. Он был великим преданным Господа Шивы. Ежедневно он предлагал Господу сандаловую пасту.

В то время город был захвачен королем штата Карнатака. В битве царь Пандьи потерпел поражение. Правитель Карнатаки стал королем Пандьи. Он был последователем джайнизма. Он хотел искоренить шиваизм и распространить свою религию. Он начал преследовать Шайвов. «Мурти Наянару тоже пришлось пережить много страданий. Но он был неустрашим. Он продолжил свое поклонение Господу с помощью сандалового дерева.

Король, намереваясь насильно обратить Мурти Наянара в джайнизм, запретил кому-либо в Мадуре добывать сандал. Это сильно расстроило наянар. Он молился Господу: «О Океан Милосердия, этой страной правит тиран, и он стремится истребить Твоих преданных. Когда нам посчастливится обрести царя, который будет предан Тебе?» Он знал, что люди будут следовать за королем из страха и в стремлении завоевать его расположение. Поэтому он хотел шиваитского царя!

В течение дня он искал немного сандалового дерева, чтобы предложить ему свое поклонение. Он не мог получить ничего. С разбитым сердцем он пошел в храм: и ему пришла в голову замечательная идея. Он начал тереть собственный локоть (вместо сандалового дерева!). Рука сильно кровоточила. Господь Шива был очень доволен его преданностью. Небесный голос сказал: «О благородная душа, я безмерно доволен твоей преданностью. Пожалуйста, перестаньте тереть локоть. Все ваши обиды будут возмещены. Пожалуйста, возьмите бразды правления королевством в свои руки. После долгого и справедливого управления страной ты придешь в Мою Обитель». Наянар был поражен, услышав это, и увидев, что его локоть восстановил свою первоначальную форму.

Мурти Наянар не стремился к царской власти, но на это была воля Господа. В ту ночь жестокий король умер. На следующий день министры отправили дворцового слона выбирать своего короля, согласно древнему обычаю. Слон направился к храму. Мурти Наянар пришел туда для поклонения. Слон поклонился ему, усадил его на спину и вернулся во дворец.

Министры умоляли Наянара стать их королем. Наянар поставил такое условие: «Если я стану королем, я не буду принимать роскошную ванну, а буду мыться только священным пеплом. Моей драгоценностью будет только Рудракишама, а моей короной будут только спутанные локоны. Я буду стремиться к тому, чтобы любовь к Господу Шиве воцарилась в сердцах всех». Министры приняли эти условия с большой радостью и удовлетворением.

Наянар долгое время правил страной справедливо и мудро и в конце концов достиг Обители Шивы.

16. Муруга Наянар

Совершать арчану с цветами, упомянутыми в Шива-агамах, предлагать Господу цветочные гирлянды и повторять Панчакишара-мантру — это идеальная форма поклонения. Панчакишара-мантра считается очень великой мантрой, поскольку она находится в центре Шри Рудрадхьяи, который находится в середине средней Кханды Яджур-веды. Тот, кто выполняет джапу этой мантры, сразу освобождается от болезней рождения и смерти.

Муруга Наянар преуспел в этом поклонении. Он родился в Тирупукатуре, прославленном также многими другими наянарами. Ежедневно он просыпался задолго до восхода солнца, принимал омовение, наносил на лоб священный пепел, совершал Нитья-карму и ходил в сад с корзиной. Повторяя Панчакишару, он собирал цветы и, как упоминается в Шива-агамах, делал разноцветные гирлянды и предлагал их Господу.

Однажды к нему домой пришел великий Джняна Самбандар. Муруга Наянар пригласил его, поклонился ему и завоевал его расположение. Самбандар принял его как своего самого дорогого друга. Муруге Наянару посчастливилось присутствовать на свадьбе Самбандара, когда он, невеста и все остальные (включая Муруга Наянара) растворились в Божественном сиянии Господа. Поэтому в Курале говорится: «Редчайшая из редких вещей — это привлечь великого на свою сторону, завоевав его расположение». Преданность Муруги Наянара принесла ему дружбу Самбандара и, благодаря этому, Богоосознание.

17. Рудра Пасупати Наянар

В Яджурведе есть семь Кханд, которые считаются Главой Господа. Шри Рудрам находится в центре средней Кханды Яджур Веды. Его повторение является великим очистителем. Здесь описаны чудесные проявления Господа. Стоять в реке и читать это священное писание считается особенно эффективным и дарует преданному мокшу.

Рудра Пасупати Наянар был великим преданным Господа Шивы и прибегал к этой садхане. Он читал Шри Рудрам, стоя в воде по шею, и поэтому Господь благословил его мокшей.

18. Тиру Налай Повар Наянар

Нанданар был параией (неприкасаемым) по касте. Он родился в Адануре в королевстве Чола. Он был воплощением смирения и преданности. Господь Шива был его единственным прибежищем. Он часто посещал святые места паломничества и поставлял в храмы кожаные барабаны и другие музыкальные инструменты. Когда он подходил к храмам, он всегда оставался снаружи и мысленно поклонялся Господу.

Однажды у него возникло желание получить даршан Господа в Тирупункуре. Он также стремился сослужить там какое-нибудь служение Господу. Он пошел в Тирупункур и остановился перед храмом. Он был огорчен, потому что Нанди, которая всегда находится прямо перед Господом, скрывала Его. Нанданар горячо молился Господу. Господь был очень доволен его преданностью и попросил Нанди немного подвинуться, чтобы Нанданар мог получить Его даршан. Даже сегодня, в Тирупункуре, Нанди склоняется в сторону! Нанданар получил восхитительный даршан Господа. Выкопав резервуар возле храма, он вернулся в Аданур.

Теперь у него возникло желание поехать в Чидамбарам и получить даршан Господа Натараджи. Любовь Господа стала настолько сильной, что он проливал слезы любви и говорил своим товарищам: «Завтра я обязательно пойду в Чидамбарам. Это выражение принесло ему имя Тиру Налай Повар (тот, кто уйдет завтра). Однажды он действительно покинул свое место и отправился в Чидамбарам. Он обошел деревню и, думая о своем низком происхождении,

не хотел входить в нее. Он молился: «О Господь, я хочу увидеть Твой Космический Танец в Твоей Нритья Сабхе. Но как я могу? Из-за моего низкого происхождения мне не разрешают войти в храм». В течение нескольких дней он продолжал молиться таким образом. Господь, довольный его преданностью, явился ему во сне и сказал: «О благородная душа, не горюй. Ты придешь ко мне. Примите огненную ванну. Тогда приходи в Мой Канака Сабха вместе с браминами». Нанданар проснулся и был очень доволен. В то же время Господь явился во сне браминам Тиллая и сказал: «О брахманы, Мой самый дорогой преданный Тиру Налай Повар прибыл в Тиллай. Подготовьте священный огонь. Нанданар омоется в нем и затем придет ко Мне».

На следующий день брамины приготовили священный огонь. Они пошли в Нанданар, поклонились ему и рассказали свой сон. Нанданар обошел вокруг огня и, со Своим Именем на устах и сосредоточив ум на лотосных стопах Господа, прыгнул в огонь. Он вышел из огня с новым святым телом, с помазанным священным пеплом, со святой нитью и спутанными локонами. Затем его провели в храм. В Канака Сабхе он поклонялся Господу. Он впал в божественный экстаз и был полностью поглощен танцем Господа. В комнате был виден ослепительный свет, и Нанданар исчез. Он стал единым целым с Господом Натараджем.

19. Тиру Куриппу Тонда Наянар

Тондамандалам был процветающей землей. Его столицей был Канчипурам. Согласно Агамам, здесь Парвати поклонялась Господу. Господа здесь зовут Экамбаранатар.

Здесь родился Тирутондар. Он был стирщиком. Он был стойким преданным Господа Шивы. Он служил Шива-бхактам, понимая их нужды, наблюдая за знаками на их лицах, и поэтому заслужил имя Тиру Куриппу Тонда Наянар. Его служение заключалось главным образом в стирке одежды Шивы-бхакт. Господь Шива хотел благословить этого преданного: и, как обычно, этому должно было предшествовать суровое испытание.

Господь переоделся бедняком с Рудракшамом на шее и священным пеплом на теле и предстал перед Тирутондаром в грязной тряпке. Сам вид Шивы-бхакты ввёл Наянара в транс. Он поклонялся ему. Тогда Тондар спросил его: «Ты очистил мой дом своим визитом. Как это ты такой исхудавший? И твою тряпку нужно постирать. Пожалуйста, позвольте мне оказать вам эту услугу». Шива-бхакта согласился позволить ему это сделать при одном условии: тряпку следует выстирать, высушить и вернуть ему до захода солнца, иначе его истощенное тело погибнет на морозе.

Когда Тондар принял работу, светил яркий солнечный свет. Он выстирал тряпку, и сразу же пошел сильный дождь. Время приближалось к закату. Надежды высушить тряпку не было. Тондар был очень расстроен. Вместо того, чтобы служить Шива-бхакте, он собирался подвергнуть его большим трудностям. Думая об этом грехе, Тондар с молитвой ударился головой о камень для мытья и заплакал.

Господь Шива предстал перед ним, взял его за руку и сказал: «О благородная душа, я очень доволен твоей искренней преданностью. Скоро ты придешь в Мою Обитель и будешь жить там счастливо вечно».

Тиру Куриппу Тондар припал к Стопам Господа и воспевал Его славу.

20. Чандешвара Наянар

Вичара Сарман (который позже был известен как Чандешвара Наянар) родился в Тиручайджаналлуре, который славился ведическими декламациями, тапасом и Шива-бхакти. Он был вундеркиндом. В возрасте пяти лет он самостоятельно изучил Веда и все Агама благодаря предыдущим самскарам. После Упанаянам (церемонии священного шнура) он изучил Веда под руководством Гуру: но Гуру были поражены интеллектом ученика. В этом рождении он хотел достичь окончательного освобождения.

Однажды Вичара Сарман со своими друзьями шел по дороге. Он заметил, как пастух жестоко избил корову за то, что она слегка толкнула его рогом. Вичара Сарман не мог этого вынести. Он был очень тронут и обратился к пастуху: «О, невежественный человек? Разве вы не знаете, что корова почитаема и божественна. В ней обитают все Дэвы. Она незаменима во всех религиозных мероприятиях. Наш священный долг – ухаживать за коровами и защищать их. Тот, кто причинит вред корове, будет брошен в Нараку. Тот, кто поклоняется корове, получает место на небесах или в Обители Шивы. Сегодня ты совершил великий грех. В дальнейшем тебе не придется ухаживать за коровами: я сделаю это сам». С того дня Вичара Сарман взял на себя всю работу.

Коровы стали здоровее. Им очень понравился Вичара Сарман. Брахманы, которые после этого получили больше молока, смогли очень хорошо выполнять свои религиозные обязанности и были довольны Вичара Сарманом. Молока стало так много, что Вичара Сарман, любивший Господа Шиву и Его поклонение, решил совершить Абхишекам для Господа Шивы. Он обычно сидел под деревом Атти на берегу реки, строил храм из глины, а также делал из глины изображение Шивы-Лингама и предлагал молоко для омовения лингама. Затем он совершал Арчану с цветами Атти. Коровы давали много молока и Вичаре Сарману, и браминам.

Однажды, когда Вичара Сарман совершал эту пуджу, мимо проходил житель деревни и наблюдал за всем этим. Он сообщил об этом владельцам коров и пожаловался, что Вичара Сарман выливает драгоценное молоко на грязь и речной песок. Эти брахманы вызвали отца Вичара Сармана, Эчхадаттана, и передали ему жалобу в довольно резких выражениях. Отец, естественно, был шокирован. Он пришел домой, но не разговаривал с Вичарой Сарман. Он хотел выяснить это сам. Итак, на следующий день он последовал за Вичарой Сарманом на расстоянии без его ведома. Когда Вичара Сарман начал лить молоко на импровизированный Шива-лингам, отец, не понимая чудесной преданности сына, ударил его палкой. Мальчик настолько был поглощен пуджей, что даже не почувствовал боли. Тогда отец, еще больше рассердившись, опрокинул горшок с молоком. Именно тогда Вичара Сарман понял, что его отец вмешивался в его поклонение и совершил непростительное оскорбление Господа Шивы (Шива Апарадхама). Он тотчас же взял палку и ударил отца по ноге: по воле Господа палка превратилась в топор. Опять же, по Его воле, оно убило отца. Это должно было проверить глубину преданности Вичары Сармана. Он был настолько поглощен богослужением, что не возражал против случившегося и продолжил богослужение. Это убило отца. Это должно было проверить глубину преданности Вичары Сармана. Он был настолько поглощен богослужением, что не возражал против случившегося и продолжил богослужение. Это убило отца. Это должно было проверить глубину преданности Вичары Сармана. Он был настолько поглощен богослужением, что не возражал против случившегося и продолжил богослужение.

Господь Шива был безмерно доволен интенсивностью преданности Вичара Сармана и предстал перед ним вместе с Парвати. Вичара Сарман поклонился Господу. Господь обнял Вичару Сармана и приласкал его. В тот самый момент Вичара Сарман обрел божественную форму Господа Шивы. Господь снял гирлянду со Своей шеи и надел ее на шею Вичары Сармана. Он достиг сарупья мукти (освобождения с обретением формы Господа). Господь сказал: «Дитя Мое, ты порезал ногу своему отцу ради Меня. Теперь я Твой Отец. Вскоре ты достигнешь Обители Чандикешварара. Ты поклонялся Мне едой, одеждой и цветочными гирляндами. Точно так же и тебе будут поклоняться». Господь исчез. Вичара Сарман также отправился в Обитель Чандешварара. Никакого греха на нем не было за то, что он убил своего отца, из-за его высочайшей преданности Господу. Его отец тоже, поскольку он был убит таким великим преданным Господа, очистился от греха вмешательства в Его поклонение и достиг Обители Господа Шивы.

21. Тиру-Навуккарасар Наянар

Аппар или Тиру Навуккарасар процветал в 7 веке нашей эры. Он один из четырех шайва-самая-ачарьев (шиваитских духовных учителей). Он родился в Тирувамуре в Тирумуннапади Наду. Пукаланар был его отцом; Матинияр, его мать. Матинияр родила дочь, которую они

назвали Тилакавати. Через несколько лет у Матинияра родился сын, которого они назвали Марулникиар, рассеиватель тьмы или невежества. В раннем возрасте он освоил все Шастры.

Когда Тилакаватиар исполнилось двенадцать лет, она была обручена с Калайпахайаром, военачальником армии Паллавы. Однако перед свадьбой король послал его сражаться с другим, и он погиб в бою.

Пукаланар тяжело заболел и умер. Матинияр совершила Сати (умерла на погребальном костре мужа). Когда дети оправлялись от этого потрясения, новость о смерти Калипахаяра достигла Тилакаватиара: и поскольку она с момента помолвки считала его своим мужем, она решила также предать Сати. Но Марулникиар умолял ее, напоминая, что теперь она его мать, а также пригрозил умереть, если она не передумает и не выживет. Тилакаватиар передумала ради младшего брата. Несмотря на молодость, она вела жизнь подвижницы. Она была очень предана Господу Шиве. Ее славную подвижническую жизнь воспел Секизар, автор «Тирумурая». Она была матерью Анпара.

Марулникиар, даже будучи молодым, осознал нереальность мира. Он занимался всевозможной благотворительной деятельностью. Он стремился найти лучшую религию и следовать ей. Он много слышал о джайнизме и его замечательной практике ахимсы. Он верил, что джайнизм даст ему эмансипацию, и поэтому стал новообращенным. Он даже поехал в Паталипутру (район Южный Аркот) и поступил в джайнскую школу. Он достиг мастерства над всеми их писаниями.

Тилакаватиар была убита горем из-за этой перемены в своем брате. Она покинула родное место и поселилась в Тирувадигай Вираттанам, в дворняге, который построила там. Она горячо молилась Господу Вираттанешварару, чтобы тот спас ее брата и излил на него Свою милость. Однажды Господь явился ей во сне и сказал: «Дитя мое, твой брат уже совершил суровый Тапас, чтобы достичь Меня. Я обязательно переверну его сознание, заставив его страдать от сильных колик, а затем возьму его в Мое заведение».

Марулникиар стал жертвой сильных колিক. Он не мог вынести боли. Джайны старались изо всех сил, но не смогли облегчить боль. Он интуитивно чувствовал, что это был поучительный опыт. Он потерял веру в джайнизм. Он подумал о своей сестре. Он выбросил джайнскую одежду и, никому не сообщив, вернулся к сестре. Он упал к ее ногам и молил ее защитить его. Она поняла, что это Его Лила, и сказала, что по милости Господа Шивы с ним все будет в порядке. Она намазала ему лоб святым пеплом и повторила Панчакишара-мантру. Его невежество исчезло. Она отвела его в храм Вираттанешварара. Он поклонился Господу и спел гимн: «О Господь, я оскорбил Тебя и Твою религию. Я совершил много злых поступков. Однажды на берегу Годавари, Я спорил со святыми и доказывал превосходство джайнизма. Несмотря на все это зло, сам Господь Яма пришел ко мне в виде этой мучительной боли. О Господь, Ты моя единственная опора и убежище. Спаси меня. Я всегда буду хранить Твои лотосные стопы в своем сердце». Когда он закончил песню, боль исчезла. Небесный голос сказал: «Отныне ты будешь известен как Тиру Навуккарасар, «Повелитель речи». Твоя слава распространится повсюду». Таким образом, милость Господа Шивы восстановила его веру в шиваизм.

Тилакаватиар тоже был безмерно счастлив. Тирунавуккарасар стал стойким преданным Господа Шивы и жил в Нем, повторяя Панчакишара-мантру.

Джайны в Паталипутре боялись, что, если король узнает, что из-за их неспособности вылечить Тирунавуккарасара (которому они дали имя Дхармасенар) он оставил их и вернулся к шиваизму, он привлечет их к ответственности. Поэтому они придумали новую историю и показали Тирунавуккарасара предателем короля и королевской религии, а именно джайнизма. Король приказал своим министрам представить перед ним Тирунавуккарасар. Они отправились в Тируватикай с армией. Когда Тирунавуккарасар услышал о выдвинутом против него обвинении, он сказал: «О, министры! Я больше не подданный твоего короля. Я подданный Господа Шивы, защитника всех существ, разрушителя всех грехов, Господа всех богов, дарителя бессмертия и вечного блаженства. Неподчинение королю может быть равносильно измене в отношении других людей, не в отношении меня. потому что я под Его защитой. Страх

не может приблизиться ко мне, потому что я нахожусь под защитой того, кто однажды ударил Господа Яму, чтобы спасти Его (Шиву) Бхакту». Министры признали его величие, но побоялись вернуться без него. Поэтому они умоляли его пойти с ними из своего высшего сострадания и утвердить славу шиваизма. Тирунавуккарасар пошел с ними.

Сам вид Тирунавуккарасара привел в ярость короля, который попросил глав джайнов решить, какое наказание ему следует применить. Они предложили бросить его в горящую печь для обжигания извести. Соответственно, его заперли в печи на семь дней. Он оставался там, сосредоточив свой ум на Господе и повторяя Его Имя. По Его милости жар печи превратился в прохладный ветерок. По прошествии семи дней джайны, к своему удивлению, нашли Тирунавуккарасара живым и погруженным в глубокую медитацию. Они объяснили это силой, приобретенной им, когда он был джайном: и посоветовали королю отправить его. И снова по милости Господа Шивы яд превратился в нектар. Опять же, джайны объяснили это эффективностью джайнских мантр, которым Тирунавуккарасар научился у них: и посоветовал королю растоптать его слоном. Тирунавуккарасар, смело повернувшись лицом к слону, спел гимн во славу Господа. Любящий взгляд Тирунавуккарасара изменил природу слона, он обошел его и поклонился ему. Погонщики подстрекали его, но он взбесился, напал на погонщиков и джайнов и убил некоторых из них. Те, кому удалось спастись, подбежали к царю и упали к его ногам. Это был великий позор.

Король сильно волновался. В конце концов джайны посоветовали королю привязать Тирунавуккарасара к камню и бросить в море. В соответствии с приказом короля это было сделано. Тирунавуккарасар сосредоточил свой ум на Господе Шиве и постоянно повторял Панчакишару. Он пел гимны, восхваляющие Панчакишару. Как только он закончил песню, камень начал плавать. Тирунавуккарасар сел на камень, его радостно перенесло по волнам и благополучно доставили к берегам Тируппапулюра. Так Господь спас Своего Бхакту.

В Тируппапулюре его приветствовало огромное собрание Шива-бхактов. Он поклонялся Господу и пел гимны во славу Господа. «О Господь, невидимый Защитник: Ты мой проводник и спаситель. Ты мой отец, мать, сестра и все такое. О Господь Милосердия, Ты спас меня от всех опасностей. Только благодаря Твоей милости и любви я жив». Обращаясь к уму, он говорит: «О ум, когда ты полностью отдался Ему, почему ты боишься какой-либо опасности? Никто не сможет причинить вам вред. Не бойся.» Снова, обращаясь к Господу, он говорит: «О Господь Милосердия, я не хочу больше рождаться. Если я вообще родлюсь, благодаря прошлой Карме, позволь мне всегда помнить Твое Имя. Даже если я родлюсь червем, позволь мне не забыть Твое Имя. Позволь мне получить удовольствие от произнесения Твоего имени». Затем Тирунавуккарасар вернулся в Тируватикай, посетив по пути множество святых мест. Когда преследовавший его царь Паллава узнал об этом и вспомнил о многих чудесах, свидетелем которых он был, он убедился в превосходстве шиваизма. Он отправился в Тируватикай, припал к ногам Тирунавуккарасара и попросил у него прощения. Тирунавуккарасар обнял царя со всей любовью и привязанностью, а король принял шиваизм и построил великолепный храм Шивы под названием Гунабхаравичурам в Тируватикае.

Затем Тирунавуккарасар проводил свои дни в поклонении и служении Господу различными способами, чтобы подать пример даже святым, что им не следует ослаблять свою вечную духовную бдительность, чтобы они не стали жертвами Майи, и увещевать их вести идеальную жизнь смиренный преданный, стремящийся направлять других. Он также посетил множество священных святынь, подчёркивая тем самым славу паломничества.

Мысль о том, что он какое-то время жил среди джайнов, ел их пищу и общался с ними, заставила Тирунавуккарасара почувствовать, что его тело все еще нечисто и предназначено для поклонения Господу Шиве. Он молился Господу Шиве: «Я не хочу больше жить в этом нечистом теле. Позволь мне иметь печать Твоего Трезубца и Нанди на своем теле, и тогда я буду считать его достойным поклонения Тебе». Сразу же божественный слуга Господа Шивы подошел к Тирунавуккарасару и положил печать Трезубца и Нанди (один из шиваитских ритуалов инициации, согласно Агамам) на плечи Тирунавуккарасара. Он сразу же испытал высшее блаженство.

Затем Тирунавуккарасар отправился в Чидамбарам. Сам вид храмовой башни поверг его в транс. Он пел здесь волнующие гимны и молился: «Позволь мне служить Тебе». Ваши бхакты не знают ни нужды, ни страха. Даже Господь Яма не осмелится приблизиться к ним. Я пришел в Твою Обитель, куда не может приблизиться никакой грех. Я предался Тебе. Я поместил Твои лотосные стопы в свое сердце».

В Чидамбараме он услышал о славе Тиру Джнянасамбандара и о том, как он был благословлен Парвати. Он очень хотел встретиться с великим святым, находившимся в Шияли. Когда Тирунавуккарасар направлялся в Шияли, Самбандар тоже был счастлив и с нетерпением ждал этой встречи. Когда Тирунавуккарасар достиг окраин Шияли, Самбандар пошел вперед, чтобы встретить его. Они пали к ногам друг друга и подали пример святого поведения. Они пошли в храм и поклонились Господу. По просьбе Самбандара Тирунавуккарасар спел здесь гимн: «Когда весь мир был затоплен во время Праляйи, Господь Тонианпар восседал со Своей супругой в ладье Пранавы (ОМ), окруженный со всех сторон Дэвами в образе птиц». Даже сейчас храм лорда Тонианпара имеет форму лодки. Те, кто цепляется за Его стопы, защищены.

Вместе с Самбандаром Тирунавуккарасар посетил храм в Тирукколаке. Затем он попрощался с Самбандаром, покинул ашрам последнего и, посетив множество святынь, достиг Тирувавадутурая. Здесь он спел гимн, выражающий интенсивную Вайрагью: «О Господь, я попал в колесо рождений и смертей. Мне это надоело. Покажи мне способ выбраться из этого».

Затем он приехал в Саттимутам. Он молился Господу: «О Господь, положи Свои лотосные стопы на мою голову, прежде чем я покину это тело». Господь сказал: «Приходите в Тируналлур. Я исполню твое желание». Поэтому Тирунавуккарасар отправился в Тируналлур и поклонился Господу, Который поставил Свои Стопы на голову Анпара. Он пел: «О Господь, Твоим Святым Стопам поклоняются люди на земле и боги на небесах. Даже великие тапасвины не смогут коснуться Твоих стоп, если их преданность Тебе запятнана. Но Они легко доступны настоящим преданным, которые служат с верой и преданностью. Обычные люди не могут понять святость Твоих божественных Стоп. Они дарители всякого процветания и бессмертного блаженства».

Посетив еще несколько мест паломничества, Тирунавуккарасар отправился в Тингалур, где совершил чудо и вернул к жизни сына святого Ануди Адигала – об этом мы прочтем в житии Анпуди Адигала.

В Тируваруре его тепло встретили Шива-бхакты. Там он получил даршан Господа. Его сердце было переполнено любовью. Он пролил слезы любви. Он танцевал от радости. Он был погружен в божественное блаженство. Он пел гимны, выражая сожаление по поводу своей ошибки присоединения к джайнизму. Он чувствовал, что получил бы даршан Господа раньше, если бы оставался шиваитом и с преданностью продолжал бы Ему поклоняться. Он также спел гимн, восхваляющий искреннюю преданность и величие Нами Нанди Адигала, который зажег лампу с водой в этом священном храме, когда нигде не мог достать масло.

Затем Тирунавуккарасар отправился в Тирупукалур, посетив по пути другие святыни. Тиру Джнана Самбандар тоже был там, и два святых встретились во второй раз. По настоянию Анпара Самбандар отправился в Тируварур и получил там даршан Господа. Оба святых оставались в Тирупукалуре некоторое время: и многие другие святые воспользовались этой прекрасной возможностью получить вместе даршан этих двух великих Ачарьев (духовных наставников). Тиру Нилакантха Наянар, Сирутондар, Муруга Наянар и многие другие приехали в Тирупукалур, и во время пребывания двух Ачарьев это место превратилось в божественное царство.

Затем два святых отправились в Тирувижималаи. В это время там свирепствовал голод. Анпар (другое название Тирунавуккарасара) и Самбандар были очень тронуты страданиями людей и молились Господу об облегчении. Господь обещал давать им каждый день по золотой монете, которой они могли бы накормить народ. Господь Шива положил две монеты: одну у западного

входа, а другую у восточного входа в храм: Наянары собрали монеты и облегчили страдания людей. Голод вскоре закончился. Оба святителя прославили славу Господню и ушли.

Затем они пришли в Тирумарайкаду или нынешний Ведраньям. Когда-то здесь поклонялись Господу сами Веды. Когда люди пренебрегли изучением Вед, это было прекращено. С того времени дверь, через которую входили Веды, оставалась закрытой. Была еще одна дверь, через которую люди входили и поклонялись. Анпар и Самбандар услышали об этом, когда пришли туда. Самбандар пожелал войти через дверь, которая оставалась закрытой. Он попросил Анпара спеть песню. Двери открылись сами собой, по Воле Божией. Они вошли и поклонились Господу. Когда они вернулись к этому входу, Анпар попросил Самбандара спеть песню, чтобы дверь снова закрылась. Самбандар запел, и дверь снова закрылась. Однажды ночью явился Господь Шива и приказал Анпару прийти в Тируваймур. Господь предстал перед ним и пошел перед ним. Анпар последовал за Ним, но не смог приблизиться к Нему. Внезапно Господь вошел в местный храм и исчез. Анпар вошел в храм, но не смог найти Господа. Тем временем Самбандар, узнав об отъезде Анпара, последовал за ним и пришел в храм. Анпар умолял Господа благословить Самбандара Его даршаном. Лорд исполнил желание Анпара. Затем они отправились в Тируваймур, а оттуда вернулись в Тирумарайкаду. Анпар умолял Господа благословить Самбандара Его даршаном. Лорд исполнил желание Анпара. Затем они отправились в Тируваймур, а оттуда вернулись в Тирумарайкаду. Анпар умолял Господа благословить Самбандара Его даршаном. Лорд исполнил желание Анпара. Затем они отправились в Тируваймур, а оттуда вернулись в Тирумарайкаду.

Мангаяркасиар и Кулачирай Наянар, королева и министр короля Пандья, отправили гонцов из Мадурая в Самбандар, сообщая о злом влиянии джайнов и призывая к его немедленному присутствию в Мадуре. Самбандар хотел немедленно отправиться туда. Тем временем Анпар рассказал ему обо всем, что с ним произошло, и попытался помешать ему уйти. Но желание Самбандара служить Господу было настолько велико, что он пошел.

Затем Тирунавуккарасар посетил Тирувавадутурай и прибыл в Пажайярай. Здесь он пришел в храм Вадаталаи и поклонился Господу снаружи. Он узнал, что джайны превратили это место в джайнский храм и перенесли Шива-лингам в неизвестное место. Он молился Господу: «О Господь, я не отойду отсюда ни на дюйм, пока не получу даршан Твоего изображения, которое джайны перенесли в неизвестное место». Господь явился царю во сне и сказал: «О царь, Мой Бхакта Тирунавуккарасар постится, чтобы получить Мой даршан. Идите немедленно и изгоните джайнов, чтобы Тирунавуккарасар мог войти в храм и получить Мой даршан». Он также рассказал королю, где спрятан Лингам.

Король проснулся и немедленно созвал своих министров. Он пошел в храм, прогнал джайнов и пал к ногам Тирунавуккарасара. Храм был немедленно преобразован в храм Шивы, и Лингам был установлен снова. Тирунавуккарасар поклонялся Господу и был счастлив.

Во время другого паломничества Тирунавуккарасар почувствовал муки голода, приближаясь к Тирупаинджили. Господь Шива хотел утолить свой голод и жажду. По пути он создал резервуар и сад, чтобы Тирунавуккарасар мог утолить жажду и отдохнуть в саду. Сам Господь ждал там в облике брамина с едой в руках и отдал ее Тирунавуккарасару, как только тот прибыл туда. Анпар взял еду, выпил воду и отдыхал, когда брамин спросил, куда он идет.

Он сказал, что собирается в Тирупаинджили. Они оба начали ходить. Когда они были недалеко от этого места, брамин внезапно исчез, и Анпар понял, что это был никто иной, как Сам Господь. Он горько плакал о том, что не узнал Его раньше, и катался по земле из-за Его разлуки.

Посетив Тируваннамалай, Канчипурам и Калахасту, где он воспевал славу Каннаппара, Анпар почувствовал желание поехать на Кайласу. Он отправился в Банарас и поклонялся Господу Вишванатху. Он повернул на север и пересек множество густых лесов, кишящих дикими животными. Одним его взглядом дикие животные стали ручными! Он шел день и ночь. Его ноги болели. Потом пополз на руках. Его локти начали кровоточить. Затем он воспользовался грудью и пополз дальше. Его грудь также начала кровоточить, а ребра начали ломаться. Тем не менее, Анпар, неустрашимый, продолжил свое путешествие к Кайласе, катаясь по земле. Анпар хотел

отправиться на Кайласу, но Господь хотел, чтобы он прожил в мире еще много лет, воспевая Его славу. Лорд создал рядом резервуар и предстал перед Анпаром в образе святого, со спутанными локонами. Рудракшама и святой пепел. Святой узнал от Анпара, что он направляется на Кайласу, и сказал: «О друг, человекам невозможно увидеть Господа Кайласа. Итак, возвращайтесь. Анпар сказал: «Пока у меня есть это тело, я не поверну назад, не отправившись на Кайласу», и снова повернулся к святому, поклонившись ему: но святого там не было. Анпар понял, что это был Сам Господь. После этого Господь составил Анпару невидимую компанию, время от времени давая ему ободряющие слова. Явно мысленно молился Господу: «О Господь, дай мне свежее тело, чтобы я мог продолжить путешествие». Господь посоветовал ему совершить омовение в ближайшем резервуаре и сказал: «Ты увидишь Меня и Мою обитель, Кайласу, в Тируваяре». Анпар, повторяя Панчакиару, окунулся в резервуар. Он вышел из танка, и оказался в танке в Тируваяре, в сотнях миль отсюда, к югу! Он вышел наружу и повсюду видел Шиву и Шакти. Он вошел в храм и увидел там гору Кайласа. Он увидел Господа Шиву, сидящего с Матерью Парвати, окруженного богами и небесными слугами, восхваляющими Его славу. Он вошел в транс, воспевал Свою славу и танцевал.

Затем Анпар построил для себя дворнягу в Тирупонтуре и остался там. Тем временем Самбандар разгромил джайнов в Мадуре и приблизился к Тирупундуре. Анпар пошел навстречу ему. Без ведома Самбандара Анпар незаметно присоединился к тем, кто нёс его паланкин. Достигнув Тирупонтура, Самбандар воскликнул: «Где Анпар?» и Анпар, хладнокровно объявил о себе снизу паланкина. Самбандар тут же выскочил из паланкина и упал к ногам Анпара, который своим примером продемонстрировал смирение истинного святого. Они обнялись и пролили слезы любви. (Между прочим, интересно отметить, что Анпар был в преклонном возрасте, а Самбандару в то время было всего семь лет.)

Затем Тирунавуккарасар захотел лично увидеть состояние шиваизма в королевстве Пандьян и уехал в Мадурай. Король Нинра Шир Недумара Наянар, королева Мангаяркарасиар и министр Кулаччирай Наянар приветствовали его с преданностью. Анпар оставался там несколько дней, поклоняясь Господу. Затем он отправился в Рамешварам и другие священные места, прежде чем вернуться в Тирупукалур.

Господь Шива хотел испытать его здесь. Когда Анпар совершал свое служение в храме, Господь сделал так, будто весь пол был усыпан золотом и бриллиантами. Для Анпара золото и бриллианты были бесполезной «соломинкой». Он собрал их все и бросил в ближайший танк. И снова Господь заставил явиться перед ним небесных девиц и искушать его своими прелестями. Анпар оставался невозмутимым. Все его сердце и душа были сосредоточены на лотосных стопах Господа.

Анпар провел там остаток своей жизни и в возрасте 81 года слился с Господом Шивой.

22. Кулаччирай Наянар

В преданности Шива-бхактам преуспел Кулаччирай Наянар. Он родился в Манамеркуди, в царстве Пандьян. Это место часто посещали Шива Бхакты. Кулаччирай Наянар был лидером и сторонником народа. Для него поклонение Шиве-бхактам было равно почитанию Самого Господа Шивы. Он не видел разницы между Шивой-бхактами и Шивой.

Он был премьер-министром короля Пандья. Тем не менее, он считал себя рабом Шивы Бхакты. Он был самым богатым человеком в этом месте, но для него богатство было всего лишь пылью. Ему ничего не принадлежало: это была собственность Шивы Бхакты. Даже Самбандар восхвалял его добродетельные качества в песне.

Наянар был способным солдатом и администратором. Однако его разум всегда был поглощен Господом. Он помог королеве остановить волну пагубного влияния джайнизма. Наянар пригласил Самбандара в Мадурай, чтобы бороться с этим злым влиянием. Джайны подожгли лагерь Самбандара. Самбандар спел песню. Пожар был потушен. У царя Пандья была сильная лихорадка, которую джайны не могли вылечить, но которую вылечил священный пепел,

который Самбандар приложил к нему. Самбандар спорил с джайнами и победил их. Кулачирай отправил побежденных джайнов на виселицу. Он служил Шива-бхактам и, наконец, достиг Обители Шивы.

23. Перумижалаи Курумба Наянар

Гуру — это Бог. Тот же Господь, который никогда не отделяется от нас, который является нашей опорой и опорой, является нам видимой формой Гуру. Тот, кто поклоняется Гуру с верой и преданностью, достигнет всех сиддх (психических способностей) и вечного блаженства. Перумижалаи Курумба Наянар преуспел в гуру-бхакти. Он также был пылким преданным Господа Шивы и Шива-бхакт. Он услышал о величии Сундарамурти Наянара и мысленно принял его как своего Гуру. Для него Сундарар был единственным убежищем. Он обожал Гуру в мыслях, словах и делах. По милости Гуру он достиг всех Сиддх. Он был погружен в Шива-бхакти и Гуру-бхакти.

Тем временем Сундарар прибыл в Тируванчайкалам, откуда его перенесли в Обитель Господа. Курумба Наянар благодаря своим йогическим способностям узнал, что это произойдет. Ему не хотелось оставаться в этом мире после Гуру: и поэтому методом Шива-йоги Наянар сбросил свою смертную оболочку и достиг Обители Шивы за день до ухода Сундарара.

24. Караикал Аммайяр

Пунитхаватиар, как звали Караикала Аммайяра, родился в семье вайшьев. Ее отцом был Данадатан. Он был богатым купцом. Он также был очень добродетельным. Он и его послушная жена молились Господу о ребенке, и ребенка, которым Господь благословил их, они назвали Пунитавати. С детства Пунитавати страстно любила Господа Шиву и Его бхакт. Она была замужем за Парамадаттаном, богатым вайшьей. Оба они вели жизнь идеального домохозяина.

Однажды Парамадаттан послал в свой дом два манго. Пунитавати хранила их в безопасности, чтобы она могла подавать с ними своему мужу во время еды. Тем временем перед ней предстал Шива-йог. Он был голоден и совершенно измотан. Пунитхавати поклонился ему и предложил ему Бхикию. Ей нечего было ему дать, кроме манго. Она дала один гостю. В полдень в дом пришел Парамадаттан. Жена подала ему одно манго. Ему это понравилось, и он попросил другое. Она была расстроена. Она обратилась к Господу за помощью. Когда она закончила молитву, на ладонь ей загадочным образом упало манго. Она подарила его мужу. Он попробовал это. Это было необыкновенно мило. Он попросил ее рассказать ему, откуда она это взяла, поскольку был совершенно уверен, что это было не то манго, которое он прислал. Пунитавати рассказал ему всю правду. Парамадаттан, однако, не поверил бы этому и предложил ей создать еще один. Она снова помолилась Господу. На ее ладони появилось еще одно манго. Она дала это ему. Но тотчас же оно исчезло из его рук. Он был поражен. Он понимал величие своей жены. Он чувствовал, что жить с ней как с мужем — большой грех. Под предлогом поездки в чужую страну для торговли он отплыл с кораблем, нагруженным товарами. По возвращении он обосновался в большом городе Пандийского королевства. Он женился на девушке-вайшье и жил счастливо. От нее у него была дочь, и он назвал ее Пунитавати в честь своей первой жены. Он понимал величие своей жены. Он чувствовал, что жить с ней как с мужем — большой грех. Под предлогом поездки в чужую страну для торговли он отплыл с кораблем, нагруженным товарами. По возвращении он обосновался в большом городе Пандийского королевства. Он женился на девушке-вайшье и жил счастливо. От нее у него была дочь, и он назвал ее Пунитавати в честь своей первой жены.

Родственники Пунитаватияр узнали о местонахождении ее мужа и отвезли ее туда же в паланкине. Когда Парамадаттан услышал, что к нему идет Пунитавати, он со своей второй женой и ребенком пошел вперед и упал к ногам Пунитавати. Когда люди потребовали объяснений, он показал, что считает ее не своей женой, а богиней. Пунитавати понял его психическое состояние и помолился Господу: «В таком случае, о Господь, лиши меня нынешнего физического очарования и позволь мне принять демоническую форму». Ее молитва была немедленно услышана, и ее очаровательное тело превратилось в скелет.

Затем она отправилась в паломничество к святой Кайласе. Чувствуя, что было бы большим грехом ступить ногой на эти священные места, она проделала последнюю часть пути на голове. Мать Парвати была удивлена, увидев странную форму Пунитавати и ее чудесную преданность. Господь Шива рассказал ей о величии Аммайяра. Когда она подошла к Нему, Господь Шива приветствовал ее с огромной любовью и даровал ей благословение. Она упала к Его Стопам и взмолилась: «О Господь Милосердия, дай мне искреннюю, чистую, незамутненную, вечную и переполняющую преданность Тебе. Я не хочу больше рождаться. Если же мне придется родиться здесь, даруй мне, чтобы я никогда не забыл Тебя. Когда бы Ты ни танцевал, я должен быть у Твоих ног и петь Тебе хвалу. Это мое единственное желание». Господь Шива даровал ей дар и попросил ее отправиться в Тирувалангаду, чтобы стать свидетелем Его танца.

25. Анпудди Наянар

В преданности Гуру Анпудди Наянар преуспел. Он был пылким Шива-бхактой. Он вел жизнь идеального домохозяина. Он принадлежал к семье браминов в Тингалуре в королевстве Чола.

Анпудди слышал о славе Тирунавуккарасара или Анпара. Он слышал о том, как Божья благодать заставила камень плавать и как Анпар поехал на нем, поплыл по морю и отправился в безопасное место. Хотя он и не видел Анпара, он принял его как своего Гуру и буквально поклонялся Анпару. Он знал, что Сам Господь Шива из сострадания к духовным искателям явился в качестве Гуру. Он медитировал на лотосные стопы Гуру. Он назвал всех своих детей Тирунавуккарасу, и все предметы домашнего обихода также были названы в честь Гуру. Он построил несколько водоразделов для обслуживания паломников и назвал их в честь Гуру. Таким образом он гарантировал, что будет постоянно помнить о Гуру и ощущать его милость.

Однажды сам Анпар проезжал через Тингалур. Он вошел в один из водоразделов. Он был удивлен, увидев повсюду свое имя. От других паломников он узнал, что сарай построил Анпудди, и пошел ему навстречу. Анпудди принял Шиву-бхакту (хотя он и не знал, кто это) с большой преданностью. Анпар сказал: «О благородная душа, я много слышал о твоем величии и славе. Я хотел засвидетельствовать свое почтение лично Вам. Скажи мне, пожалуйста, почему ты назвал водораздел в честь кого-то, а не себя? Анпудди был расстроен этим случайным упоминанием благословенного имени своего Гуру. Он сказал: «О друг, хотя ты и выглядишь Шива-бхактой, похоже, ты не знаешь Тирунавуккарасу Свамигала, который по милости Господа успешно противостоял всем преследованиям царя Паллавы и восстановил шиваизм. Разве вы не слышали, как царь привязал его к камню и бросил в море, и как он поплыл обратно на берег? Кто ты?»

Анпар был очень тронут преданностью Анпудди и ответил: «Я та смиренная душа, которая стала жертвой сильных колых, а затем нашла прибежище под Стопами Господа. Я та смиренная душа, которая по милости Господа Шивы излечилась от этой болезни и вернулась в шиваизм». Посмотрите на разницу между двумя описаниями! Анпудди помнит славу Анпара, тогда как Анпар предпочитает вспомнить свою собственную неудачу (чтобы сохранить свое смирение) и высшую спасительную благодать Господа.

Услышав это, Анпудди понял, что Шива-бхакта был не кем иным, как Анпаром, и очень обрадовался. Он поклонялся Анпару вместе со своей женой и молил Анпара принять его бхикишу (пищу). Пока их сын пошел в сад за банановым листом, чтобы Анпар мог использовать его в качестве тарелки, мальчика укусила кобра. Сын наянара: он также был великим преданным

Господа! Он побежал к матери, жаждущей выполнить свой долг. Он передал лист матери и тут же упал замертво. Апуди не хотел, чтобы это мешало его поклонению Анпару Свамигалу, и поэтому спрятал труп. Он пригласил Анпара пообедать. Анпар сел и благословил Апуди и его жену Бхасмой, а затем позвал их сына. Апуди тактично ответил: «Он не в состоянии приехать. Анпар почувствовал, что что-то не так, и попросил Апуди сказать ему правду. Апуди сообщил ему, что произошло. Тотчас же Анпар встал и попросил Апуди положить труп перед храмом: а сам запел песню. Произошло чудо. Мальчик встал, как будто ото сна. Все были счастливы, кроме родителей мальчика. Они сожалели, что из-за этого инцидента Анпар немного задержал еду! Такова природа истинной преданности. Анпар немедленно принялся за еду и благословил семью. Они сожалели, что из-за этого инцидента Анпар немного задержал еду! Такова природа истинной преданности. Анпар немедленно принялся за еду и благословил семью. Они сожалели, что из-за этого инцидента Анпар немного задержал еду! Такова природа истинной преданности. Анпар немедленно принялся за еду и благословил семью.

Анпар некоторое время жил в доме Апуди Адигала. Апуди обрел милость Господа благодаря своей удивительной преданности своему Гуру, Анпару Свамигалу.

26. Тируниланакка Наянар

Тирусаттамангай был важным городом в королевстве Чола. Это было место, полное духовных вибраций и Шива-бхакти. Брахманы посвятили себя изучению и чтению Вед и поклонению Господу. И женщины были преданы своему господину (мужу) и служили ему так, как служили бы Самому Богу. Он расположен в семи милях к востоку от Наннилама. В этом месте есть храм под названием Аяванти. Господь, руководящий этим, — Аяванти-Натар. Его супруга — Маларканни Аммаи.

В этом городе жил славный брамин Тируниланакка Наянар. Он хорошо знал Агамы и регулярно совершал ритуальное поклонение Господу. В день Тируватирая он преданно поклонялся Господу в храме. С ним была и его жена. Во время поклонения на Шива-лингам упал паук. Жена святого, ни секунды не колеблясь, сдула его и плюнула на то место, где он упал, на Шива-лингам — так делают, когда паук падает на тело ребенка или другого человека. Но муж был разгневан кощунственным поступком жены: она испортила поклонение и осквернила храм, плюнув на Лингам. Недолго думая, он бросил ее и вернулся домой.

Женщина обратилась к Господу Аявантинатару с просьбой о милости. Той ночью Он явился святому во сне и показал ему Свое тело — все части Его тела, кроме той, на которую плюнула его жена, были поражены паучьим ядом. Он понял, что бхакти превосходит ритуальное поклонение. Он вспомнил о видении Господа во сне и возрадовался, катался по земле, плакал от радости и танцевал. На следующее утро он пошел в храм, поклонился Господу и вернулся домой со своей женой, благородной преданной, для которой Шива-Лингам был не камнем, а Живым Присутствием.

Однажды Тиру Джняна Самбандар посетил его дом вместе с Тируниланакантой Перумбанаром и Вирали. Тируниланакка Наянар очень хотел встретиться с великим святым Самбандаром. Он встретил святителя с подобающими почестями. Той ночью Самбандар попросил Тируниланаккара дать приют двум другим, которые были с ним. Они не принадлежали к «высшей» (браминской) касте! Тируниланакка Наянар не решался позволить им спать в доме. Он попросил их спать возле жертвенной ямы. Как только они подошли к яме, наянар с изумлением увидел, что жертвенный огонь загорелся сам собой. Он понял, что благодаря огню своей преданности они достигли стадии, намного более высокой, чем то, к чему мог привести простой ритуал. Туман кастовых различий также исчез из глаз Наянара. Наутро, Самбандар пошел в храм и спел песню, в которой он также прославлял Тируниланакку Наянара. Когда Самбандар хотел покинуть это место, Тируниланаккар тоже хотел сопровождать его: но Самбандар велел ему самому остаться там и служить Шива-бхактам. Он повиновался.

Однако ему хотелось всегда быть у ног Самбандара. Вскоре его желание исполнилось. Он услышал о женитьбе Самбандара и отправился в Наллур Перуманам, чтобы засвидетельствовать это. Когда Самбандар погрузился в Свет Господа Шивы, Тируниланакка Наянар также погрузился в него.

27. Нами Нанди Адигал

В Эмаперуре в королевстве Чола жил брамин по имени Нами Нанди Адигал. Ежедневно он ходил в Тируварур и поклонялся Господу Шиве, своему единственному прибежищу. Однажды он почувствовал сильное желание зажечь множество светильников в храме, что высоко восхваляется в Шива-агамах. Итак, Нанди Адигал пошел в соседний дом и попросил топленого масла, чтобы зажечь лампы. Это был дом джайна, и джайн презрительно сказал: «У меня нет топленого масла. Если вам так не терпится, вы можете вместо этого использовать воду. Нанди Адигал почувствовала боль, услышав это. Он пошел в храм и помолился Господу. Он услышал голос: «Не горюй. Принесите воды из ближайшего резервуара и зажгите ею лампы». С огромной радостью Нанди Адигал так и сделала. По высшей милости Господа все светильники горели ярко! Все джайны были поражены, увидев это чудо. Нанди Адигал делал это непрерывно несколько дней. К тому времени вера людей в джайнизм была потеряна из-за чудес Нанди Адигала из Тируварура. Люди приняли шиваизм.

Король Чола, услышав о величии Нанди Адигала, назначил его главой храма. Он с размахом отмечал фестиваль Пангуни Уттарам. Господа отвезли в место под названием Тируманили, где люди всех каст собирались вокруг и поклонялись Ему. В один из таких случаев, выполнив свои обязанности, Нанди вернулся домой. Чувствуя, что прикосновения людей всех каст осквернили его, он не вошел в дом и не совершил обычное богослужение перед сном. Он попросил жену принести немного воды, чтобы он мог искупаться, а затем войти в дом. Но прежде чем пришла вода, его одолел сон. Во сне Господь Шива сказал: «О, Нанди! Все, кто рождены в Тируваруре, — мои Ганы.(слуги). Их нельзя считать нечистыми. Вы сами увидите это своими глазами». Нанди Адигал проснулся ото сна и рассказал все это своей жене. Он раскаялся в своем неправильном представлении. Он сразу же совершил поклонение. Утром он отправился в Тируварур. Там он увидел, что все люди, родившиеся там, имели ту же форму, что и Сам Господь Шива. Нанди Адигал простиралась перед ними всеми. Они вернулись к своим первоначальным формам: Нанди Адигал понял, что это Лила Господа.

Затем Нанди Адигал поселился в Тируваруре. Он так хорошо служил Господу и Его бхактам, что Анпар хвалит его как «Анипон» (чистое золото). В конце концов он достиг славного царства Господа.

28. Тиру Джнана Самбандар

В священном Сиркали (который по легенде был Ноевым ковчегом) во время космического распада жил благочестивый брамин по имени Шивапада Хридайар со своей добродетельной женой Бхагаватьяр. Оба они были пылкими преданными Господа Шивы. Они отказались принять джайнизм и отказаться от шиваизма, хотя силы джайнизма были мощными и разрушительными. Шивапада Хридайар молился Господу о даровании ему достойного сына, который восстановит славу шиваизма. Господь даровал это благо, и вскоре Бхагаватьяр принес в этот мир сияющего ребенка мужского пола. Они воспитывали этого ребенка с большой любовью и преданностью, прекрасно понимая, что это целенаправленный дар Господа. Ребенок тоже оплакивал свою разлуку со своими божественными родителями, Господом Шивой и Парвати, хотя обычные люди принимали это за привычку ребенка плакать.

Однажды Шивапада Хридайар и его жена взяли ребенка с собой в храмовый водоем, в котором они хотели искупаться. Ребенок настоял на том, чтобы его взяли с собой. Они оставили ребенка на берегу и пошли купаться. Ребенок посмотрел на башню храма и начал плакать по своим родителям. Внешне это кажется ребяческим поступком, но Господь знал его внутренний смысл. Лорд Тонианпар хотел благословить ребенка. Итак, Он явился с Матерью

Парвати и попросил Ее накормить ребенка молоком божественной мудрости. Чтобы получить Его милость и божественное знание, необходима милость Матери, Мать Парвати ласкала ребенка и вскормила его Молоком Мудрости. С этого момента он был известен как Алудайя Пиллаяр или тот, кто пользуется защитой Господа, а также как Тиру Джняна Самбандар, поскольку он достиг божественной мудрости по милости Господа Шивы и Парвати. С того момента, как он выпил Молоко Мудрости, он начал петь волнующие душу песни, восхваляющие Господа Шиву. Сборник этих песен называется Теварам.

Закончив купание, родители подошли к ребенку и обнаружили в его руках золотую чашку (чашику, в которой Парвати давала ему молоко) и молоко, вытекающее у него изо рта. Шивапада Хридайар подумал, что кто-то дал ребенку молоко: ему не нравилось, что его ребенок принимает молоко от разных людей. Итак, он размахивал тростью перед ребенком и спросил его, кто дал молоко. Ребенок, проливая обильные слезы, указал на Господа, появившегося на небе вместе с Матерью Парвати. Он также спел песню во славу Господа. Шивапада Хридайар не мог видеть Господа, но по поведению ребенка догадался, что ему, должно быть, было видение Господа. Он последовал за ребенком в храм, направляясь к нему. Многие преданные также пришли в храм. Они узнали о том, что случилось с Пиллаяром, и прославили его. Родители были очень счастливы. Они взяли ребенка на плечи и пошли процессией по городу. Люди красиво украсили город и приняли Самбандара с большой преданностью.

На следующий день Пиллаяр пошел в Тирукколакку и спел песню, хлопая в ладоши, чтобы отсчитывать время. Господь Шива, довольный этим, подарил ему пару золотых тарелок. Самбандар начал петь с помощью золотых тарелок. Даже Нарада и небожители были очарованы этим.

Затем Самбандар отправился в паломничество. Однажды Тиру Нилаканта Яжпанар, пылкий преданный Господа и опытный музыкант на Яже (Вине), встретил Самбандара. Все пошли в храм. Самбандар попросил Яжпанара сыграть на Яже. Музыка растопила сердце Самбандара. Яжпанар хотел всегда быть с Самбандаром, играть на своем инструменте песни, которые Самбандар пел во славу Господа. Самбандар исполнил это желание.

Самбандар отправился в паломничество в Чидамбаран. Сам вид Господа очаровал его. Он слышал о величии брахманов Тиллая (Чидамбарам). Ему они на самом деле казались Шива Ганами (небесными слугами Господа Шивы). Он показал это Яжпанару, и они были в восторге. Брамины упали к его ногам. Прежде чем они это сделали, Самбандар упал к их ногам!

Посетив место рождения Яжпанара, Самбандар захотел отправиться в Тиру Аратурай. Иногда он гулял, а иногда сидел на плечах отца. Таким образом они приблизились к Маранпади. Все они устали от жаркого солнца и тяжелого пути. Они остановились на ночь в Маранпади.

Господь хотел облегчить страдания Своего ребенка, подарив ему паланкин. Он явился во сне браминам Тиру Аратурая и сказал им, что они найдут жемчужный паланкин и жемчужный зонтик, и попросил их отвезти их к Самбандару, который затем направлялся к Тиру Аратураю. В то же время Господь явился во сне Самбандару и сообщил ему о даре! На следующее утро бхакты передали Самбандару дары Господа. Самбандар поклонился дарам и взошел на паланкин.

Самбандар вернулся в Сиркали, посетив по пути несколько святых и повсюду воспевая падигамы во славу Господа. Его родители провели церемонию священного ишура. Затем брамины начали обучать его Ведам. Но даже до того, как услышать Веды от учителя, Самбандар мог декламировать их благодаря предыдущим самскарам и божественной милости. Затем Самбандар научил их сути Панчакишары, а также спел Падигам. Именно в это время Тирунавуккарасар также встретил Самбандара.

Во время своего паломничества Самбандар пришел в Тиру Пачиласрам. Дочь царя Мажава, который был великим преданным Господа Шивы, страдала от неизлечимой болезни. Царь в отчаянии отвел ее в храм и поставил перед Господом. В то же время Самбандар вошел в

храм. Он увидел плачевное состояние девушки, лежавшей без сознания. Он спел Падигам, молясь о Его милости к девушке. Она сразу же встала, ко всеобщему удивлению. Все были поражены этим чудом.

В Сенкунруре во время своего паломничества Самбандар обнаружил, что холод был очень сильным и из-за него пострадало много людей. Они умоляли его облегчить их страдания. Самбандар спел песню, и они сразу же избавились от страданий.

После еще нескольких паломничеств Самбандар прибыл в Тирувавадутурай. Его отец хотел провести большую яджну. За это он хотел много денег. Самбандар пошел в храм и спел песню. Тут же перед ним появился Шива Гана, протянул ему кошелек с тысячей золотых монет и сказал: «Этот кошелек подарил тебе Господь Шива». Самбандар прославил милость Господа, передал кошелек своему отцу (который ушел в Сиркали) с уверением, что он даст неисчерпаемое богатство.

В Дхарманураме, доме матери Яжпанара, люди прославляли Яжпанара за его музыкальное мастерство. Яжпанар чувствовал, что именно по милости Самбандара ему было разрешено сопровождать Самбандара и что он действительно не мог воспроизвести на Яже божественную мелодию Падигамов святого. Чтобы доказать это, Самбандар спел песню, восхваляющую Господа Ганешу, которую Яжпанар не смог сыграть на своем инструменте. В отчаянии он попытался сломать инструмент. Но Самбандар помешал ему сделать это и попросил довольствоваться тем, чего он может этим достичь, уверяя, что это очень много.

Самбандар отправился в Саттамангай, где Тируниэлаканта Наянар принял его с большой любовью и преданностью. Самбандар спел Падигам, в котором прославлял Наянара. Точно так же в Тиру Кейжвелуре он встретил Сирутондара и прославил его в Падигаме. Такова природа истинно великих: они поклоняются даже преданным Господа как Самому Господу и воспевают их славу, считая это не поклонением или поклонением человеческому существу, а проявленной божественности.

Во время своего пребывания там Самбандар ежедневно ходил в Тиру Маругал, чтобы поклоняться Господу. Однажды сюда пришел купец с женой. Когда они спали, мужчину укусила ядовитая змея, и он умер. Врачам не удалось его реанимировать. Жена молила Господа о Его милости. В это время Самбандар вошел в храм и услышал плач женщины. Самбандар утешил ее, и она рассказала ему свою историю и свое плачевное состояние. Самбандар запел песню, и купец сразу ожил! Все они поклонились святым стопам святого.

По просьбе Сирутондара Самбандар хотел получить даршан Господа в Ченкаттанкуди. Когда он прощался с Господом, Он дал ему даршан в том виде, в котором Он находится в Ченкаттанкуди. По дороге Самбандар остановился в Тиру Пукалуре в качестве гостя Муруги Наянара и воспевал его славу.

По предложению Аппара Свамигала Самбандар посетил Тируварур и получил даршан лорда Тиагисы. Затем оба святых некоторое время оставались с Муруга Наянаром. Затем они отправились в Тиру Кадавур, встретили Кунгилию Калаю Наянара и воспели его славу.

Затем они пришли в Тирувеежимижалай. Во время своего пребывания там брахманы Сиркали встретили там Самбандара и умоляли его пойти в Сиркали и получить даршан лорда Тониаппара. Однако Сам Господь не хотел, чтобы Его дитя отправилось в это путешествие. На следующее утро Самбандар отправился в местный храм на поклонение. Там он увидел сидящего перед ним лорда Тониаппара. Он воспевал Свою славу. Он сообщил об этом бхактам и отправил их обратно в Сиркали.

Аппар и Самбандар еще некоторое время оставались в Тирувеежимижалае. Там был жестокий голод. Аппар и Самбандар были тронуты страданиями бхактов. Они вознесли молитвы Господу, Который обещал давать им ежедневно несколько золотых монет, с помощью которых они могли бы служить народу. Оба они нашли золотую монету у разных входов в храм. Аппар сразу же смог получить провизию за свою золотую монету, а Самбандар - нет. Ему пришлось

обменивать свои монеты на монеты из чистого золота, прежде чем он смог получить провизию. Самбандар понял, что это произошло благодаря искреннему служению Анпара Господу, и спел Падигам, восхваляющий Господа. Затем Господь дал ему также монеты из чистого золота, и ему не составило труда достать продовольствие.

Чудо, которое они совершили в Тирумарайкаду или Ведараньяме, уже было описано, когда речь шла о жизни Анпара Свамигала.

Как уже говорилось, влияние джайнов в Мадуре росло, и даже король поддался ему. Было только два человека, которые были свободны от влияния, и это были королева Мангаяркарасиар и министр Кулаччирай Наянар. По внутреннему убеждению они были шиваитами, хотя и не носили внешних шиваитских знаков из страха перед царским гневом. Они слышали славу Самбандара. Итак, без ведома короля они послали в Тирумарайкаду нескольких мудрецов, чтобы убедить Самбандара спасти шиваизм от влияния джайнов. Самбандар сообщил Анпару о своем желании немедленно уехать в Мадур. Анпар из чистой любви к мальчику умолял его не идти, но, осознав свою божественную природу, отпустил его!

Джайны, живущие по всему королевству Пандьян, видели много злых предзнаменований. Они доложили царю. В то же время Мангаяркарасиар и Кулаччирай увидели много хороших предзнаменований и обрадовались.

К этому времени известие о прибытии Самбандара дошло до королевы, которая послала министра приветствовать его. Сама она пошла в храм и вознесла Господу особые молитвы. Министр, направлявшийся к границе, услышал звуки труб и пение Вед. Он пошел в том направлении. Сам вид бхакт, идущих впереди, взволновал его. Он упал к их ногам и вообще не поднялся. Преданные принесли эту новость в Самбандар. Самбандар слез со своего паланкина и отправился в Кулаччирай. Он поднял министра и обнял его. Самбандар поклонился Господу в тот момент, когда увидел баиню храма с большого расстояния. Он воспевал славу министра и королевы. Они пошли в храм. Царица, стоя в стороне, предложила Самбандару мысленный поклон. Затем, она упала к его ногам. Самбандар благословил ее.

Весть о прибытии Самбандара достигла джайнов. Священные вибрации Панчакишары пронзили их уши. Они решили навлечь гнев короля на тех, кто приветствовал святого. Они сказали ему, что все они были осквернены видом шиваитов, вошедших в город после прибытия «одного молодого брамина, который, как утверждает, был благословлен Божественным знанием непосредственно от Господа Шивы и который хочет победить нас в религиозном бою». дебаты».

Король посоветовался. Джайны просили его разрешения сжечь лагерь Самбандара с помощью черной магии. Он дал им разрешение. Но это не удалось. Тем временем, видя беспокойство короля, королева выяснила причину и предложила пригласить обе соперничающие стороны, чтобы они аргументировали свою позицию и доказали превосходство своей религии. Король согласился.

Джайнам не удалось поджечь лагерь Самбандара. Поэтому они подожгли лагерь, в котором жили преданные. Они встали, побежали к Самбандару и рассказали ему, что произошло. Он спел Падигам, выражая желание, чтобы (в соответствии с законом Кармы) огонь, за который несет ответственность царь, направился к нему. На следующее утро новость дошла до королевы и министра. Они были опечалены. Они хотели покончить с собой, но передумали, когда услышали, что с Самбандаром и преданными ничего не случилось. Как только Самбандар спел Падигам, огонь в лагере угас и распространился на царя в виде ужасной болезни. Царь почувствовал жжение по всему телу. Все усилия врачей и джайнских священников облегчить страдания короля оказались тщетными. Королева и министры поняли истинную причину недуга короля и забеспокоились. Они сообщили царю о своих чувствах и попросили его немедленно позвать Самбандара, чтобы его милость могла избавить его от горя. Король выполнил их просьбу и решил принять веру Самбандара, если тот сможет вылечить болезнь.

Царица тотчас же вышла в окружении своих служанок, чтобы пригласить Самбандара. Кулакчираяр также опередил ее. Они достигли «Матта», в котором остановился Самбандар. Они упали к его ногам и сообщили ему о состоянии короля: «Зверства джайнов отразились на короле, который страдает от сильной агонии, которую джайны не смогли облегчить. Со сложенными ладонями мы умоляем вас избавить его от страданий, а затем победить джайнов в споре и убедить короля в превосходстве шиваизма». Самбандар заверил их, что выполнит их желания. Он пошел в храм, чтобы получить благословение Господа на победу над джайнами в дебатах и утверждение шиваизма в стране.

В сопровождении королевы и министра Самбандар отправился во дворец. Король принял его со всеми почестями. Джайны были обеспокоены и лукаво предложили, чтобы, даже если Самбандар вылечит его, он должен отдать должное только им за сохранение джайнизма! Король отказался быть несправедливым и пристрастным. Самбандар вошел в покои царя. Король посадил его на красиво украшенный трон, что сильно разозлило джайнов. Они вызвали его на дебаты. Королева боялась, что они могут вести себя непослушно по отношению к Самбандару, который был еще мальчиком. Она предложила сначала вылечить болезнь короля. Король согласился на это. Самбандар также заверил ее, что ничего не боится.

Король попросил обе стороны продемонстрировать свои силы, вылечив его болезнь. Джайны вызвались вылечить болезнь на левой стороне, оставив правую на усмотрение Самбандара. Король согласился. Джайны прикасались павлиньими перьями к различным частям тела короля, распевая свои мантры. Боль только усилилась! Король умоляюще посмотрел на Самбандара. Самбандар спел Падигам во славу священного Яша (Бхасмы) и собственноручно намазал пеплом правую сторону тела царя. Ощущение жжения сразу прекратилось, и король почувствовал ощущение прохлады. Король сказал джайнам, что они уже потерпели поражение, обратился к Самбандару и умолял его вылечить болезнь и на левой стороне. Самбандар также нанес святой пепел на левую сторону, и болезнь полностью исчезла. Королева и министр упали к ногам Самбандара. Король последовал его примеру и похвалил его. Джайны, однако, приписывали излечение поэтическим талантам Самбандара и были совершенно уверены, что он не сможет победить их в философских аргументах. Они начали думать о каких-то других способах победить Самбандара. Когда Самбандар предложил им открыть дебаты, они сказали, что предпочитают практическую демонстрацию теоретическим дискуссиям. Они хотели вызвать Самбандара на огневое испытание. Они сказали, что обе стороны должны написать суть своих религий на пальмовых листьях и предать их огню: эту религию следует считать настоящей, чьи надписи выдержали это испытание. Самбандар согласился на это условие. Огонь был зажжен. Самбандар, вознося молитвы Господу, открыл связку пальмовых листьев, в которой находились его волнующие душу гимны Господу Шиве, и вынул Падигам, который он сочинил в Тиру Наллару. Для Самбандара Господь Шива был Абсолютной Истиной, и поэтому песня, восхваляющая Его, также должна быть вечной. В твердом убеждении, что пальмовому листу не причинят никакого вреда, он бросил его в огонь. Джайны также бросали в огонь свои сочинения. Последний тут же сгорел: лист Самбандара был в полной безопасности. Джайны, стыдясь встречи с королем, опустили глаза. Король заявил, что джайны потерпели второе поражение. В твердом убеждении, что пальмовому листу не причинят никакого вреда, он бросил его в огонь. Джайны также бросали в огонь свои сочинения. Последний тут же сгорел: лист Самбандара был в полной безопасности. Джайны, стыдясь встречи с королем, опустили глаза. Король заявил, что джайны потерпели второе поражение. В твердом убеждении, что пальмовому листу не причинят никакого вреда, он бросил его в огонь. Джайны также бросали в огонь свои сочинения. Последний тут же сгорел: лист Самбандара был в полной безопасности. Джайны, стыдясь встречи с королем, опустили глаза. Король заявил, что джайны потерпели второе поражение.

Джайны, однако, не согласились и хотели третьего испытания. На этот раз обе стороны должны бросить свои пальмовые листья в реку Вайгай, и пальмовый лист, плывущий против течения, содержал Истину. Самбандар согласился и на это. На этот раз

Кулакчираяр вмешался и спросил: «Какое наказание должно быть применено к партии, которая не выдержит этого испытания?» Джайны в гневе заявили, что партия, не

выдержавшая испытания, должна быть повешена. Джайны бросили пальмовый лист в реку: течение было быстрым, и лист смыло. Самбандар бросил свой лист, который красиво поплыл против течения, не утонув и не потерявшись. В Падигаме, выигравшем это испытание, Самбандар призвал к царю милость Господа. Благодаря этому врожденное уродство короля, а именно горбун, также было вылечено. Лист достиг места, известного как Тируведагам. Министр хотел завладеть листом и последовал за ним. Зная это, Самбандар запел еще одну песню, которая остановила лист. Служитель взял лист, пошел в храм и поклонился Господу. Самбандар в сопровождении царской четы отправился в храм и поклонился Господу. Царь был убежден в превосходстве шиваизма. Джайны, согласно собственному договору, были повешены. Люди последовали примеру царя и стали шиваитами. Таким образом в Мадуре был восстановлен шиваизм.

В Сиркали отец Самбандара ждал прибытия прославленного сына. Однажды желание стало сильным, и Шивапада Хридаяр приехал в Мадур и был принят Самбандаром с большим почтением.

Пробыв некоторое время в Мадуре, Самбандар отправился в паломничество в сопровождении королевской четы и министра. Из Рамешварама они совершили мысленное простирание к стопам Господа Тируконамала и Тирукетишварама (на Цейлоне). Они также посетили место рождения министра. Самбандар попрощался с царем Пандий и отправился в королевство Чола.

Он пришел в Мулливайкарай. Там река была в разливе. Лодочники бросили свои лодки и оставили их привязанными к дереву на берегу. Самбандар хотел пересечь реку и поклониться Господу в Тиру Коллампутуре. Самбандар попросил преданных отстегнуть лодку и сесть в нее. Он спел Падигам. Это само оказалось веслом. Они благополучно достигли другой стороны и поклонились Господу.

Затем группа достигла места под названием Бодхимангай. Это был буддийский центр. Преданные Самбандара трубили в трубы и воспевали славу своего Гуру, входя в это место. Это разозлило буддистов, которые попросили их перестать трубить в трубы. Преданные сообщили Самбандару. Ученик Самбандара по имени Самба Сараналайар, который записывал все песни Самбандара, сам спел Падигам и сказал, что гром должен обрушиться на голову Буддхананди, лидера группы буддистов. Буддхананди был сразу разрушен громом. Остальные сбежали. Но вскоре они вновь появились под предводительством Сари Буддхана и вызвали шиваитов на дебаты. С благословения Самбандара ученик Самба Сараналайар сам победил буддистов в дебатах. Сам Сари Буддхан принял шиваизм, и его последователи последовали его примеру. Самбандар благословил их всех. Затем Самбандар отправился в Тирукадавур. Когда он услышал, что Анпар Свамигал находится в Тирупонтурити, Самбандар пошел навстречу ему. В то же время Анпар прошел половину пути, чтобы поприветствовать Самбандара. Он тихо смешался с толпой и присоединился к группе преданных, которые несли паланкин Самбандара, без чье-либо ведома. Когда Самбандар спросил об Анпаре, Анпар ответил снизу: «Вот я несу паланкин благодаря добродетельным деяниям многих прошлых жизней». Самбандар был удивлен. Он прыгнул и обнял великого святого Анпара. В то же время Анпар прошел половину пути, чтобы поприветствовать Самбандара. Он тихо смешался с толпой и присоединился к группе преданных, которые несли паланкин Самбандара, без чье-либо ведома. Когда Самбандар спросил об Анпаре, Анпар ответил снизу: «Вот я несу паланкин благодаря добродетельным деяниям многих прошлых жизней». Самбандар был удивлен. Он прыгнул и обнял великого святого Анпара. В то же время Анпар прошел половину пути, чтобы поприветствовать Самбандара. Он тихо смешался с толпой и присоединился к группе преданных, которые несли паланкин Самбандара, без чье-либо ведома. Когда Самбандар спросил об Анпаре, Анпар ответил снизу: «Вот я несу паланкин благодаря добродетельным деяниям многих прошлых жизней». Самбандар был удивлен. Он прыгнул и обнял великого святого Анпара.

После еще одного паломничества Самбандар вернулся в Сиркали. Тирунеэлаканта Яжпанар и его жена простились с Самбандаром и вернулись домой.

Самбандар хотел посетить Тондай Наду. Попрощавшись с лордом Тониаппаром, он покинул Сиркали и, посетив по пути множество святынь, достиг Тиру Аннамалаи. Один только вид холма поверг его в транс. Он катался по земле и проливал слезы любви к Богу. Затем он достиг Тондай Наду и прибыл в Тирувотур. Во время его пребывания там к нему подошел бхакта и сказал: «Я посадил в своем саду много пальмир, но все они мужские деревья и не приносят плодов. Джайны издеваются надо мной за это. Пожалуйста, защити меня от их презрения». Самбандар пошел в храм и спел песню, рассказывающую о тяжелом положении преданного: и мужские деревья сразу превратились в женские деревья, и они принесли хорошие плоды. Благодаря этому чуду еще несколько джайнов приняли шиваизм.

Постепенно Самбандар достиг Тиру Аланкаду, святого места, где Караиккал Аммайар «ходила» на своей голове, не желая осквернять это место. Он тоже не вошел в это место, но получил даршан Господа во сне. Затем Самбандар отправился в Калахасту и увидел Каннаппу Наянара, а также Кайласу, Кетхарама, Гокарнама, Тирупатама, Индранилу Парватам и т. д. Затем Самбандар пришел в Тиру-Вотриур.

В Милапуре жил купец по имени Сиванесар. Он был стойким Шива-бхактой. У него было все богатство, но не было детей. В ответ на его искреннюю молитву Господь Шива благословил его девочкой. Они назвали ее Пумпавай. Она была очень красивой. Шиванесар слышал о величии Самбандара и почувствовал, что он единственная подходящая партия для его дочери. Мысленно он предложил ее Самбандару.

Однажды, когда Пумпавай собирала цветы в саду, ее укусила ядовитая змея, и она умерла. Шиванесанар даже объявил, что даст любую сумму денег тому, кто оживит ее: но это было бесполезно. Потом он вспомнил, что мысленно предложил ее Самбандару: это придало ему большое мужество. Он тут же кремировал тело девушки, собрал прах и сохранил его в горшке. Ежедневно он украшал горшок цветами и т. д. и сидел возле него, медитируя на Самбандаре. Весть о том, что Самбандар остановился в Тирувоттриуре, дошла до купца. Он сразу же воздвиг большой пандализ Милапура в Тирувоттриур, а затем бхакты начали двигаться в сторону Тирувоттриура, чтобы встретить Самбандара. Последний также приближался к Милапору. Они встретились по дороге. Самбандар слышал о Шиванесаре и его поклонении горшку, в котором хранился прах его дочери. Он хотел доставить удовольствие Сиванесару, вернув девушку к жизни. Они достигли Милапура, поклонились Господу, спели гимны и, выйдя из храма, попросили Шиванесанара принести горшок с пеплом. Самбандар обратился к горшку: «О Пумпавай, сама цель человеческого рождения в этом мире — служить Господу и Его преданным и радовать глаза, наблюдая за праздниками Господа Шивы. Если это правда, восстань в присутствии всех. Ты уедешь, не увидев фестиваль? Затем он спел Падигам. Когда он закончил первую строфу, Пумпавай приняла свою форму. Когда он закончил восемь строф, она обрела жизнь и стала двенадцатилетней девочкой. Когда он закончил десятую строфу, она вышла из горшка, как Лакими вышла из лотоса. Все были поражены этим чудом. Шиванесанар и Пумпавай поклонялись стопам Самбандара. Шиванесанар умолял Самбандара принять девушку в жены. Самбандар, однако, объяснил, что первоначальный Пумпавай, которого Шиванесанар мысленно предложил Самбандару, был мертв и что нынешняя девушка имела с ним отношение дочери. Шиванесанару пришлось подчиниться желанию Самбандара: он построил для своей дочери ашрам, где она проводила свои дни в поклонении Господу и достигла Его. она вышла из горшка, как Лакими вышла из лотоса. Все были поражены этим чудом. Шиванесанар и Пумпавай поклонялись стопам Самбандара. Шиванесанар умолял Самбандара принять девушку в жены. Самбандар, однако, объяснил, что первоначальный Пумпавай, которого Шиванесанар мысленно предложил Самбандару, был мертв и что нынешняя девушка имела с ним отношение дочери. Шиванесанару пришлось подчиниться желанию Самбандара: он построил для своей дочери ашрам, где она проводила свои дни в поклонении Господу и достигла Его. объяснил, что

первоначальный Пумпавай, которого Шиванесанар мысленно предложил Самбандару, был мертв и что нынешняя девушка имела с ним отношение дочери. Шиванесанару пришлось подчиниться желанию Самбандара: он построил для своей дочери ашрам, где она проводила свои дни в поклонении Господу и достигла Его. объяснил, что первоначальный Пумпавай, которого Шиванесанар мысленно предложил Самбандару, был мертв и что нынешняя девушка имела с ним отношение дочери. Шиванесанару пришлось подчиниться желанию Самбандара: он построил для своей дочери ашрам, где она проводила свои дни в поклонении Господу и достигла Его.

Посетив ряд святынь, Самбандар вернулся в Сиркали. Ему исполнилось шестнадцать лет. Его отец хотел выдать его замуж. Он утверждал, что ему необходимо заняться выполнением ведических обрядов. Шивапада Хридаяр выбрал дочь Намбандара Намби из Наллуре Перуманама. Он также приветствовал этот союз. Свадьба должна была состояться в Наллуре Перуманама. В назначенный день Самбандар простился с Тониаппаром и прибыл в Наллур Перуманам. Самбандар пошел в храм, поклонился Господу и получил Его благословение. Затем он пошел к Матту неподалеку. Встречать его пришла компания невесты. Самбандар в своем свадебном платье сел в жемчужном паланкине. Люди сопровождали его, распевая «Да здравствует Самбандар». Самбандар пришел к месту, где должна была состояться свадьба. Самбандар, держа за руку свою жену, обошел огонь, проявление Господа. В сопровождении преданных пара вошла в храм и поклонилась Ему с полной самоотдачей. Самбандар спел Падигам, молясь об освобождении. Господь исполнил его желание и сказал: «О Самбандар, ты, твоя жена и все, кто был свидетелем твоего брака, сольешься с Шива Джьоти и придешь ко Мне». Сразу же от Господа исходил сияющий Свет. Прежде чем слиться с этим Светом, Самбандар спел Падигам, известный как Панчакишара Падигам. Затем все, кто был там, слились со Светом Шивы. Тируниэлаканта Наянар, Муруга Наянар и Тирунеэлаканта Яжпанар тоже были там! с полной самоотдачей. Самбандар спел Падигам, молясь об освобождении. Господь исполнил его желание и сказал: «О Самбандар, ты, твоя жена и все, кто был свидетелем твоего брака, сольешься с Шива Джьоти и придешь ко Мне». Сразу же от Господа исходил сияющий Свет. Прежде чем слиться с этим Светом, Самбандар спел Падигам, известный как Панчакишара Падигам. Затем все, кто был там, слились со Светом Шивы. Тируниэлаканта Наянар, Муруга Наянар и Тирунеэлаканта Яжпанар тоже были там! с полной самоотдачей. Самбандар спел Падигам, молясь об освобождении. Господь исполнил его желание и сказал: «О Самбандар, ты, твоя жена и все, кто был свидетелем твоего брака, сольешься с Шива Джьоти и придешь ко Мне». Сразу же от Господа исходил сияющий Свет. Прежде чем слиться с этим Светом, Самбандар спел Падигам, известный как Панчакишара Падигам. Затем все, кто был там, слились со Светом Шивы. Тируниэлаканта Наянар, Муруга Наянар и Тирунеэлаканта Яжпанар тоже были там! Самбандар спел Падигам, известный как Панчакишара Падигам. Затем все, кто был там, слились со Светом Шивы. Тируниэлаканта Наянар, Муруга Наянар и Тирунеэлаканта Яжпанар тоже были там! Самбандар спел Падигам, известный как Панчакишара Падигам. Затем все, кто был там, слились со Светом Шивы. Тируниэлаканта Наянар, Муруга Наянар и Тирунеэлаканта Яжпанар тоже были там!

29. Эяркон Каликама Наянар

В Тируперумангаламе в Понни Наду жил Веллала по имени Эяркон Каликама Наянар. Он принадлежал к семье под названием «Эяркуди», которая производила главнокомандующих королей Чола. Он был великим преданным Господа Шивы.

Известие о том, что Сундарамурти Наянар использовал Самого Господа Шиву в качестве посланника для разрешения домашнего спора между ним и его женой Параваяр, настолько раздосадовало набожного Каликаманара, что он сказал себе: «Разве этот человек, который вел себя таким образом, преданный?» Я тоже великий грешник, иначе мое дыхание ушло бы, услышав эту новость». Сундарар узнал об отношении Каликаманара. Он осознал свою вину и умолял Господа унять гнев Каликаманара. Господь заставил Каликаманара страдать от колик и сказал ему во сне, что только Сундарар может вылечить их. Каликамар предпочел смерть

исцелению Сундаара! Тем временем Господь явился во сне Сундарару и попросил его отправиться в Каликамар и вылечить его от колик. Сундарар сразу же отправился навстречу Каликамару.

Сундарара приветствовала жена Каликамара. Когда он попросил Наянара, она заставила своих людей сказать, что с ним все в порядке и что он спит. После долгих уговоров ему показали тело Наянара. В отчаянии Сундарар тоже хотел перерезать себе горло. По милости Господа Шивы Каликамар сразу же вернулся к жизни. Они обнялись. Каликамар провел остаток своей жизни в служении Господу и Его преданным и наконец достиг Его Обители.

30. Тиру Мула Наянар

Тирумугла Наянар был шайва-сиддхем. Он был одним из восьми учеников Тирунанди Девара, излившего на них Свою милость. Все они были йогами. Его звали Тирумуглар, потому что он вошел в смертную форму Мулан.

Тирумуглар пожелал увидеть Агастью Риши на холмах Потши. Поэтому он покинул Кайласу и отправился на юг. По дороге он посетил множество шиваитских святынь. Придя в Тирувавадугурай, он совершил омовение в реке Кавери и отправился в храм. Он дважды обошел храм и вознес молитву Господу. Когда он шел по берегу Кавери, он увидел стадо коров, проливающих слезы. Он выяснил причину: коровье стадо лежало мертвое. Тирумуглар хотел усмирить коров. Он вошел в тело пастуха после того, как благополучно положил свое тело в ствол дерева. Коровы снова радовались. Этот пастух был известен как Мулан, житель Саттанура. Вечером он погнал коров обратно в деревню. Жена Мулан с нетерпением ждала возвращения мужа. Но когда она подошла к нему в тот день, он не позволил ей прикоснуться к себе, но сказал: «О, госпожа, я не ваш муж. Поклоняйтесь Господу Шиве и достигните Освобождения». Он оставил ее и ушел в ближайший Матх.

Женица пожаловалась местным властям на поведение своего мужа. Они осмотрели его и пришли к выводу, что он достиг великой духовной эволюции. Поэтому они попросили ее оставить его в покое. На следующий день Тирумуглар последовал за коровами, но не смог найти свое тело там, где он его оставил. Это была Лила Господа. Господь Шива хотел, чтобы Тирумуглар написал на тамильском языке книгу о шиваитской философии, содержащую суть всех Шива-агам. Тирумуглар понял Его желание и вернулся в Тирувавадугурай. Он поклонился Господу и сел под соседним деревом пипул в глубокой медитации. Он находился в Самадхи три тысячи лет. Но каждый год он выходил из самадхи и сочинял строфу: таким образом, за три тысячи лет он написал три тысячи строф. Эта книга называется Тирумандирам.

Таким образом, миссия Господа была выполнена. Затем Тирумуглар вернулся на Кайласу.

31. Данди Адигал Наянар

В Тируваруре, в королевстве Чола, жил благочестивый бхакта по имени Данди Адигал. Он родился слепым. Но он всегда повторял Панчакишарам и визуализировал Господа своими внутренними глазами. Он ежедневно ходил в храм, совершал обход и поклонялся Господу.

На западной стороне храма, окруженного жилищами джайнов, находился резервуар. Данди Адигал хотел расширить площадь резервуара. Но как мог он, слепорожденный, сделать это? Но с решимостью и полной верой в Господа он решил это сделать. Он установил столб внутри резервуара, где его нужно было выкопать, и привязал к нему веревку. Другой конец веревки был привязан к другому столбу, закрепленному на берегу. Затем, ведомый веревкой, он шел туда, где нужно было копать. Он копал лопатой, собирал землю в корзину и снова с помощью веревки шел на берег и выбрасывал землю.

Джайны наблюдали за чудом слепого. Они тоже завидовали его достижениям. Итак, они хотели поколебать его веру. Они выдвинули хитрый аргумент. «Вы слепы и не можете видеть. Копая, вы убиваете множество насекомых, что является большим грехом. Так что

оставь этот глупый поступок». Наянар объяснил им святость работы, которая была очень угодна Господу, а также то, что по Его милости он уверен, что ни одно насекомое не пострадает. Он продолжил работу. Джайны теперь вели себя оскорбительно. Они сказали: «Ты родился слепым, но теперь ты и глухой». Хотя мы даем вам хороший совет, вы не слушаете». Наянар ответил: «О, невежественные люди, что вы знаете о славе Господа?» Для меня Он — единственное прибежище. Я живу только для того, чтобы служить Ему. Не насмехайтесь над Его благодатью. По Его милости, если я снова прозрею, а ты потеряешь свое, что ты будешь делать?» Этот ответ их сильно рассердил: они выхватили у него из рук лопату и корзину.

С разбитым сердцем Данди Адигал отправился в храм и выразил свою обиду Господу. Той ночью Господь явился ему во сне и заверил его в Своей помощи. Он также явился королю во сне и попросил его возместить обиды Наянара. Король созвал джайнов. Данди Адигал тоже был там. Король обратился к Данди: «О преданный, ты сказал, что по милости Бога ты сможешь вернуть себе зрение, а джайны потеряют свое. Докажите это. Данди Адигал сказал: «Господь Шива — настоящий Бог. Он мое единственное прибежище и опора. Я всего лишь Его раб. Если это правда, позвольте мне вернуть себе зрение, а джайны потеряют свое зрение». Затем он произнес Панчакшарам и вошел в резервуар. Когда он вышел, его зрение восстановилось, и в то же время джайны потеряли зрение. Все были поражены этим. Король изгнал джайнов из своего королевства и восстановил веру людей в Господа. Данди Адигал достиг Богоосознания.

32. Муркха Наянар

Этот святой принадлежал к Веллале по касте и принадлежал к Тируверкату в Тондай Наду. Он был великим преданным Господа Шивы и совершал Маахешвара-пуджу, регулярно любой ценой кормя Своих бхакт. На такое кормление он потратил все свое богатство.

Поэтому он прибег к странному пути. Он играл в азартные игры и использовал деньги, чтобы кормить Шива-бхакт. Он ушел из своей деревни в поисках игроков! Он не щадил никого: если кто-то отказывался играть с ним, он прибегал к насилию! (Итак, имя Муркха Наянар означает «злой Наянар!») Но он никогда не использовал эти деньги на свои собственные расходы. Все это было для Его Бхакт. Итак, Господь-Обитатель излил на него Свои благословения.

Это необычайная иллюстрация природы высшей преданности или Пара Бхакти. Это свой собственный закон. Преданный не знает ничего, кроме Бога, и фактически не обращает внимания на мир и его нравы. Он живет в Боге, для Бога и он от Бога. На таком этапе о нем берет на себя Сам Бог! Полнота капитуляции перед этим подвергается суровой проверке.

Именно чрезвычайная трудность этого пути заставила мудреца Нараду воскликнуть, что даже святой не должен нарушать каноны морали. Следовательно, до тех пор, пока вы осознаете свою индивидуальность, придерживайтесь кодекса правильного поведения: не подражайте глупо мудрецам, обитающим на плане сознания, для которого вы совершенно незнакомы.

33. Сомасира Наянар

Сомасира Наянар был брахманом по касте. Он жил в Тирувямбуре. Он был великим преданным Господа и служил Его бхактам, независимо от их касты. Он совершал Яги и поклонялся Господу, не ожидая никакой награды. Он отправился в Тируварур и жил с Сундарамурти Наянаром, которому полностью отдался. Таким образом он получил Его благодать.

Вот простая жизнь святости. На первый взгляд, в этом Наянаре нет ничего особенного. Но мы должны иметь в виду условия, которые преобладали в Южной Индии во времена Наянара. В те дни брахману было почти невозможно общаться с людьми других каст, какими бы преданными Богу они ни были. Для брамина служить им было немыслимо трудно. Это требовало огромной силы воли, решимости и преданности Богу и Его бхактам.

Опять же, в те времена никому и в голову не пришло совершать Ягу без ожидания награды. Яги совершались только с определенным корыстным желанием. То, что Наянар выполнял их самоотверженно и без желания, показывает, что он уже достиг высокой стадии джняны, или духовного прозрения. Он был истинным джняни и карма-йогом.

Помимо всего этого, он был очень предан Гуру Сундарамурти Наянару. Чего не может достичь Гуру Бхакти? И тем не менее, глупый и высокомерный человек говорит об этом легкомысленно и высмеивает Гуру Бхакти!

34. Саккия Наянар

Этот святой был Веллалой, родившимся в Тируччангамангае. Ему была совершенно противна мирская жизнь, и он хотел достичь Освобождения. Он искал лучший способ добиться этого. Из-за ложной пропаганды он стал жертвой буддийского влияния. Он стал буддистом, но это удовлетворяло его недолго. Его сразу же привлек шиваизм, и он был убежден, что, каков бы ни был внешний вид или поведение человека, если он будет сильно предан Господу, он достигнет Освобождения. Хотя он не отказался от своего внешнего облика буддиста, он поклонялся Господу Шиве.

Однажды, сидя в открытом храме Шивы и медитируя на Лингаме, полностью поглощенный божественным блаженством, он по забывчивости бросил камень в Лингам. На следующий день он снова пошел в храм и вспомнил о действии предыдущего дня. Он чувствовал, что воля Господа заключалась в том, чтобы раскрыть глубокую истину о том, что Он примет все, что предложит Его Бхакта с преданностью. В тот день он тоже бросил камень. Это было его ежедневное поклонение, без которого он не принимал пищу! Однажды, когда он собирался поесть, он вспомнил, что не совершил свою обычную пуджу: и, не обращая внимания на голод, пошел в храм и с великой преданностью бросил камень. Господь предстал перед ним, благословил его и отвёл на Кайласу.

35. Сиранпули Наянар

Сиранпули Наянар был благочестивым брахманом. Он жил в Тирувакуре в королевстве Чола. Он был пылким преданным Господа Шивы и Его бхакт. Он поклонялся им и искренне служил им. Он повторял Панчакишара-мантру с бхавой и искренностью в течение дня и ночи. Он также совершил ведические жертвоприношения в честь Господа Шивы. Все это принесло ему высшую милость Шивы.

Особой духовной практикой этого Наянара, по-видимому, было непрерывное повторение Панчакишара-мантры (Ом Намах Шивая). Эта чрезвычайно простая практика способна принести человеку неисчислимую пользу, и все же невежественный человек, полный заблуждений, отказывается прибегнуть к ней. Постоянное повторение Мантры изменит саму субстанцию ума. Он содержит божественную вибрацию. Современная наука достигла стадии, когда она больше не верит в массу и количество. Даже грубый и нечистый интеллект учёного осознал высшую силу тонкого атома или клетки. Воистину велика глупость человека, если он все еще отказывается верить, что звуковые вибрации (даже более тонкие мыслительные вибрации) могут вызвать радикальные изменения внутри него самого и исцелить его физически, витально, ментально,

Это высшая Йога: всегда помнить Бога и постоянно повторять Его Имя.

36. Сирутонда Наянар

В Тирученкаттангуди в королевстве Чола жил Шива-бхакта по имени Паранджьоти. Это была семья армейских командиров. Он сам был главнокомандующим короля Чола. Он понял, что преданность Стопам Господа Шивы — лучшее средство достижения Освобождения от Самсары, и поэтому привязался к Ним.

Однажды по настоянию своего короля он повёл войну с североиндийским королем, победил его и вернулся с большой добычей. Король был очень доволен. Министр сообщил царю, что Паранджьотиару удалось одержать победу благодаря своей сильной преданности Господу Шиве. Это потрясло царя, который сам был Шива-бхактой: он сожалел, что вынудил Шива-бхакту вести кровавую войну. Он позвонил Паранджьотиару, извинился за то, что отправил его, Шива-бхакту, на войну, и, преподнеся ему богатые подарки, отправил его обратно в деревню с просьбой, чтобы он впредь занимался Своей Пуджей. Паранджьотиар вернулся в свою деревню и с этого времени занимался поклонением Господу и Его бхактам. Он не ел, не накормив сначала Шива-бхакту.

Господь Шива хотел прославить этого благородного святого. Итак, однажды Он появился перед домом Сирутондара в образе Вайравара (особого класса Шива-йогов). Он спросил служанку Сирутондара, Сандану Нангайяр, дома ли ее хозяин. Она сказала: «Нет, он отправился на поиски Шивы-бхакты, не накормив которого, он не принял бы пищу». Но, боясь, что этот Шива-йог уйдет, она умоляла его войти в дом. Нищий не хотел: «Я не войду в дом, в котором женщина одна». Жена Сирутондара Тирувенгатту Нангайяр услышала эти слова, поспешно вышла и помолилась Вайравару остаться в доме, пока муж не вернется. Вайравар повторил свое возражение и сказал: «Когда он вернется, скажи ему, что я нахожусь под деревом возле храма.

Сразу после этого Сирутондар вернулся. Жена рассказала ему обо всем, что произошло в его отсутствие. Сирутондар был вне себя от радости, потому что в тот день ему не удалось найти ни одного другого бхакта. Он сразу побежал в храм, пал к ногам Вайравара и пригласил его в дом к Бхикише. Вайравар, однако, колебался и заметил: «Я сомневаюсь, что вы сможете выполнить строгие условия, которые я потребую для принятия вашего бхикиши: так что лучше оставьте меня в покое». Сирутондар был очень огорчен. Он думал, что этот нищий был специально послан Богом, чтобы дать ему возможность соблюдать свой обет и каждый день кормить бхакта. Он был готов удовлетворить любое требование бхакты, если только тот согласился взять бхикишу. Теперь нищий раскрыл свое состояние: «О преданный, Пасу. Это время пришло. Я сомневаюсь, что вы меня удовлетворите. Это слово Пасу имеет два значения: животное и человек. Сирутондар подумал, что нищий имел в виду только мясо животных, и с готовностью согласился! Однако, к своему удивлению, нищий сказал, что имеется в виду человеческая плоть! Он также добавил: «О, друг, это должно быть мясо ребенка. Ребенку должно исполниться пять лет. Он должен быть здоров. Он должен быть единственным сыном своих родителей. Такого мальчика должна держать мать и резать на куски отец. Это мясо нужно хорошо приготовить и предложить мне». Без малейшего колебания Сирутондар принял условия и забрал нищего домой.

Как найти мальчика по описанию нищего? Сирутондар подумал о своем сыне, который соответствовал этому описанию. Благородная жена тоже согласилась и попросила его забрать ребенка из школы. Как только он подошел, мать держала его у себя на коленях. Невинный ребенок смеялся, когда Сирутондар одним ударом перерезал ему горло. Голову обычно нельзя готовить и приносить в жертву Господу. Итак, отдали служанке и стали готовить остальное мясо. Поклонившись нищему, Сирутондар готовился предложить ему Бхикишу. Нищий узнал, каким образом они готовили мясо, и Наянар все объяснил (кроме того факта, что они принесли в жертву своего собственного сына). Нищий сказал, что съест и голову.

Сирутондар снова попросил йога пообедать. Теперь йогин захотел, чтобы с ним поел еще один Шива-бхакта, но не было никого, кроме самого Наянара. Итак, он сел с йогом, готовый съесть плоть своего сына, чтобы доставить удовольствие йогу. Но нужно было выполнить еще одно условие! Йог сказал, что, если сын хозяина не поест вместе с ним, он не будет есть! Наянар тактично объяснил, что его сына нет в доме и поэтому он не может присоединиться к ним. Но йог настоял: «Выйдите и позовите его: он придет». Наянар хотел подчиниться йогу и сделал то, что тот просил. Чудо из чудес: мальчик прибежал к отцу, как только отец громко закричал: «Сирала, иди сюда: йогин хочет, чтобы ты поел с ним». Родители были поражены, увидев, что их ребенок Сиралан вернулся к жизни. Они вошли на кухню, но не смогли найти там

йога. Мясо тоже исчезло! Когда они искали Йога, Господь явился им, благословил их и взял в Свою Обитель.

37. Чераман Перумал Наянар

Чераман Перумал Наянар родился в Кодунколуре. Это была столица Малай Наду или нынешней Кералы. Он родился в королевской семье Котаяров, также известной как семья Утианов. Имя Чераман было общим именем для всех Черасов. Перумал — титул, принятый им после коронации. Его настоящее имя было Перум-Ма-Котайяр. Он был наделен хорошими самскарами. Еще в детстве он имел великую преданность Господу. По мере того, как он рос, росла и его преданность. Он обладал замечательной степенью бесстрастия и проницательности. Ему не нравилось управлять страной: и поэтому, когда он достиг совершеннолетия, он отрекся от мира и отправился в Тиру Анчайкалам и занялся там поклонением Господу. Страной правил Сенгол Пораян. Он тоже вскоре осознал бренность мирской жизни и отрекся от мира! У него не было проблем, и трон был вакантным. Они отправились в Тиру Анчайкалам и попросили Перум-Ма-Котаяра взойти на трон. Хотя он и сопротивлялся, чтобы это не помешало его ежедневному богослужению, он подчинился божественной воле. Он пошел в храм и вознес молитву. Господь позволил ему принять правление. По милости Господней он взойшел на престол и правил страной справедливо и мудро. Он мог понимать все языки, даже язык птиц. Господь даровал ему всех Айшвариев, великую силу, королевские средства передвижения и т. д. Господь позволил ему принять правление. По милости Господней он взойшел на престол и правил страной справедливо и мудро. Он мог понимать все языки, даже язык птиц. Господь даровал ему всех Айшвариев, великую силу, королевские средства передвижения и т. д. Господь позволил ему принять правление. По милости Господней он взойшел на престол и правил страной справедливо и мудро. Он мог понимать все языки, даже язык птиц. Господь даровал ему всех Айшвариев, великую силу, королевские средства передвижения и т. д.

После коронации он отправился в храм и после поклонения Господу возвращался во дворец. По дороге он увидел прачку, тело которой было перепачкано белым песком и грязью. Само это зрелище привело Черамана в восторг, который увидел в нем образ Господа Шивы со священным пеплом, размазанным по всему телу. Он был поднят до сознания Бога. Он сошел со слона и упал к ногам прачки, несмотря на протест последнего. Все были поражены, увидев высочайшую преданность Черамана.

Своими многочисленными поступками преданности и благочестия он заслужил милость Господа Шивы. Господь послал к нему известного музыканта и преданного Банапатирара с пальмовым листом, на котором была песня Господа, восхваляющая Черамана! Там было написано: «О король, который чтит великих поэтов богатыми подарками, который с любовью управляет своими подданными!» Слава тебе! Я очень доволен вашей преданностью и благотворительностью. Носителем этого послания является Банапатирар, такой же великий преданный, как и вы. Он великолепный музыкант и всегда поет «Мою славу» на своем любимом инструменте «Яж». Он пришел повидаться с тобой. Встречайте его с должным уважением и почтите его большим богатством». Чераман встретил музыканта с большой любовью и преданностью. Когда он прочитал песнь Господню, он обрадовался и покатился по земле. Он сказал Банапатирару: «О благородная душа, будь добр, завладей всем этим и прими и мое царство». Банапатирар был поражен преданностью царя и сказал: «О царь, я очень доволен твоим даршаном. Я приму только то, что мне абсолютно необходимо, ибо таково повеление Господа». Он взял то, что ему было нужно, и покинул Кодунколур на слоне. Чераман проводил его до границы.

Чераман был очень предан Господу Натарадже. Он отдал Ему свое тело, разум и душу. Он ежедневно поклонялся Господу и, по Его благодати, во время своей молитвы слышал музыкальный звук, производимый браслетами Господа во время Его танца. Однако однажды во время молитвы он не услышал обычного божественного звука. Чераман был сильно огорчен сердцем. Он подумал, что, должно быть, виновен в тяжком преступлении, и решил покончить с собой мечом. Он сразу услышал божественный звук, и голос в небе объяснил: «О благородная

душа, мой друг Намби Арурар пришел в Тиллаи и пел сладкие тамильские песни. Я был полностью поглощен этим, и отсюда задержка с благословением вас музыкальным звуком Моего браслета. Господь хотел создать дружбу между Сундараром и Чераманом и поэтому высоко отзывался о Сундараре Чераману. Чераман, желая поклониться Господу Натарадже, а также встретиться с Сундараром, сразу же отправился в Тиллаи. Сам вид Господа в Тиллае очаровал его. Он спел «Пон Ваннату Антхади» в честь Господа Натараджи. В знак признательности Господь благословил его музыкальным звуком Своих браслетов. Чераман купался в божественном блаженстве.

Прежде чем Чераман достиг Тиллая, Сундарар уже покинул это место. Чераман отправился в Тируварур, где встретил Сундарара. Они обнялись и упали друг другу в ноги. Они стали верными друзьями. В Тируваруре Чераман написал знаменитую «Тиру Мумманиковой» о лорде Тиагарадже.

Затем они отправились в Ведараньям. Там Чераман пропел Господу свою «Тиру Антхати». Посетив множество святынь, по пути они пришли в Мадуру. Царь Пандьян приветствовал их. Принц Чола, гостивший у короля Пандья, также приветствовал их. В их сопровождении великие святители посетили многие святыни. Попрошавшись с королями, Чераман и Сундарар вернулись в Тируварур. Оттуда по просьбе Черамана Сундарар сопровождал его в Кодунколур. Там Чераман взял Сундарара на слоне и обошел процессией город.

Когда Сундарар вернулся в Тируварур, он поручил Чераману управлять страной справедливо и мудро. Чераман подчинился повелению святого. В следующий раз, когда Сундарар посетил Кодунколур, Сундарар внезапно покинул это место и отправился в священное святилище в Тиру Анчайкалам, где он искал милости Господа и достиг Освобождения. Интуитивно Чераман узнал об освобождении Сундарара, а также достиг лотосных стоп Господа, как мы уже видели, занимаясь жизнью Сундарамурти Наянара. На Кайласе Чераман стал главой ганов (слуг) Господа Шивы.

38. Гананатха Наянар

Гананатар был благочестивым брамином из Сиркали. Он был великим бхактой Господа Шивы. Люди восхищались его добродетелью и преданностью и приходили к нему за советом. Он неизменно поручал им какую-нибудь работу, связанную с храмом, по их способностям. Они убрали храм, делали гирлянды, работали в садах, зажигали лампы в храмах и т. д. Таким образом он вселил в них преданность Господу и превратил их в Шива-бхакт. Он был очень предан Джняне Самбандару. Все это заслужило для него милость Шивы.

Вот еще одна замечательная, но простая духовная практика. Говорите с другими людьми о Боге, славе преданности и т. д. Вы построите вокруг себя мощную духовную крепость. Вы сможете избежать того, чтобы люди тратили ваше время зря: вы не будете потворствовать сплетням и позволять другим вводить вас в сплетни, которые являются заклетыми врагами духовного искателя. Люди, которым вначале может показаться, что вы ведете себя странно, вскоре поймут вас и сами по себе будут избегать бесполезных разговоров в вашем присутствии. В то же время вы окажете огромную услугу человечеству, направляя умы каждого к Богу и Дхарме. Вот замечательная йога, которая помогает одновременно и вам, и другим. Примените его на практике и осознайте его чудесный эффект.

39. Кутрува Наянар

Этот святой был вождем Каландаи. Он был чрезвычайно предан Господу Шиве. Ежедневно он повторял Панчакишара-мантру и служил бхактам. Господь сделал его более могущественным и даровал ему все богатство и силу. Наянар захватил многие места в королевствах Чола и Пандьян. Он хотел, чтобы три тысячи брахманов Тиллая короновали его королем; они отказались, потому что были обязаны подчиняться королю Чола. Все они даже покинули

Тиллая, опасаясь его гнева. Остался только один, чтобы совершить Пуджу. Даже он отказался удовлетворить просьбу Наянара. Однажды Наянар помолился Господу: и в ответ Сам Господь предстал перед ним и увенчал его, положив Свои Стопы ему на голову. Наянар продолжал поклоняться Господу и наконец достиг Его.

Господь, Обитатель наших сердец, знал, что когда Наянар попросил три тысячи брахманов короновать его, это было сделано только для того, чтобы одухотворить коронацию и дать ему возможность почувствовать, что корона была всего лишь символом Стоп Господа. Когда брахманы опасались политических последствий, Господь Сам исполнил желание преданного.

40. Пугал Чола Наянар

Пугал Чола Наянар был королем. Он жил в Урайюре в королевстве Чола. Он был очень предан Господу Шиве и Его бхактам. Он был идеальным королем, и люди любили его и следовали по его стопам.

Однажды он отправился в Карур, чтобы собрать причитающуюся ему дань с королей Куду Наду. Все они заплатили сразу, но министры доложили, что мелкий король по имени Адиган этого не сделал. Он приказал своим войскам вторгнуться в форт Адигана. Тем временем Эрипатха Наянар убил королевского слона ради Шивы Апарадхама (как мы уже видели в жизни Эрипатхи Наянара). В конце концов, и Эрипатар, и царь получили Даршан Господа. Пока разыгрывалась эта драма, в другом месте королевские войска разрушили форт Адигана, убив многих его людей, а сам Адиган сбежал. Войска Пугала Чолара вернулись с большим богатством и убитыми головами людей. Все это они положили к ногам короля. Среди голов царь заметил голову с косой на макушке — она принадлежала Шива-бхакте. Охваченный ужасным раскаянием, король разжег большой костер, обошел его вокруг головы на золотой тарелке и вошел в огонь, распевая Панчакишара-мантру. Так он вошел в Обитель Господа.

41. Нарасинга Муниярайяр

Этот святой был мелким вождем. Он жил в Тиру Мунаипади. Он был очень предан Господу Шиве. Он был поборником шиваизма. Каждый день Тируватирая он проводил особую пуджу, кормил Шива-бхакт, в какой бы форме они ни появлялись, и предлагал каждому подарок в размере ста золотых монет. В один из таких случаев один бхакта пришел со священным пеплом на своем совершенно обнаженном теле: это вызвало отвращение в сердцах других бхакт. Наянар понял это, пал к ногам обнаженного преданного и приветствовал его с большим уважением. Он хорошо его накормил и дал 200 золотых монет. Это заслужило высшую милость Господа для Наянара.

Вот иллюстрация того тонкого способа, которым святые проявляют свое космическое видение, а также того тонкого способа, которым они вызывают необходимые изменения в мировоззрении других. Для Наянаров все преданные являются проявлениями Господа Шивы. Обнаженный мужчина не вызывает ни малейшего отвращения или презрения. Когда он обнаруживает такое нездоровое отношение у других, он не исправляет их насильно. Своим тонким, таинственным, но очень эффективным способом он демонстрирует истину и вызывает изменение отношения невежественных людей. Оба эти урока важны.

42. Адипатта Наянар

Этот святой был рыбаком и родился в Нулайпади недалеко от Нагапаттинама. У него было обыкновение ежедневно отпускать по одной рыbine из своего улова в качестве приношения Господу. Господь хотел явить миру свое величие. Однажды так случилось, что много дней подряд ему удавалось поймать только одну рыбу. Он отпустил это во имя Господа Шивы и остался без еды. Однажды он поймал золотую рыбку, опять только одну за день. И он сдержал свой обет и отпустил его во имя Господа Шивы. Господь предстал перед ним и благословил этого неграмотного святого-рыбака!

Действительно, не посредством огромной эрудиции, не захватывающими дух аскезами, не посредством многого слушания и разговоров, но только посредством непоколебимой преданности можно осознать Бога. Этот скромный и простой святой-рыбак доказал это вне всякого сомнения. Но посмотри на его стойкость, Ништа.! Это нелегко приобрести, если у вас нет живой веры в Бога. В противном случае разум будет придумывать всевозможные причины (неубедительные оправдания!) для нарушения обета. Эта высшая вера и преданность сама по себе является высшей джняной. Только невежественный человек изучает книги: какая нужда великому учёному изучать элементарную книгу по грамматике? Какая нужда тому, для кого Бог является живым присутствием, набивать себя словами? Ум — помощь, если он служит вере, и помеха, если он ее потрясает. Преданность необходима для достижения Его.

43. Каликамба Наянар

Этот святой был вайшьей по касте и жил в Пеннагадаме в королевстве Чола. Он совершал какое-то служение в храме. Он был очень предан Шива-бхактам, в которых видел Самого Господа. Его жена тоже помогала ему во всем этом.

Однажды его бывший слуга пришел к нему домой под видом бхакты. Наянар, как обычно, приветствовал его, омыл ему ноги и поклонился ему. Но его жена, узнав бывшего слугу, не присоединилась. Наянар понял, что ей не хватает преданности, отрезал ей руку и продолжил поклонение Бхакте. Практикуя эту форму Йога Садханы, он достиг Его.

Этот святой наглядно доказал великую истину, которую мудрец Нарада подчеркнул в своем бессмертном труде «Бхакти-сутры»: среди преданных Бога нет различий по касте, вероисповеданию или статусу. Они не признают таких различий между собой, и другие тоже не должны допускать таких различий. Это богохульство против Бога. Великие преданные стали едины с Ним. Все они являются проявлением божественности. Какой бы ни была их прошлая жизнь, каста или вера, теперь они стали божественными, и, следовательно, такие различия не имеют смысла.

44. Калия Наянар

Калия Наянар была торговцем нефтью из Тирувоттриюра. Его поклонение Господу, Которому он был очень предан, выражалось в ежедневном зажигании храмовых светильников. Он был богат. Но, чтобы явить свое величие, Господь сделал его нищим. Его родственники также отказались от помощи. Он начал работать чернорабочим, чтобы добывать нефть. Даже это стало невозможным. Он хотел продать жену, но никто не купил. Наконец, в отчаянии, он захотел перерезать себе горло и использовать кровь вместо масла, чтобы сжечь лампы. В этой попытке Господь Шива взял его за руку и благословил.

Какое величие и какая сила преданности проявляется в этой простой жизни! Самозабвение является ключевым моментом в преданности. Всегда помня о Боге, преданный настолько поглощен Им, что для него не имеет значения ничего, кроме Бога и Его поклонения. Во что бы то ни стало Его поклонение должно продолжаться: никакие препятствия не должны стоять на пути. Сердце и ум преданного всегда позитивны и никогда не позволяют негативным мыслям проникнуть в них. Он видит возможности в трудностях, и его никогда не сбивают никакие препятствия, которые служат ему ступенями к Богу!

45. Сатти Наянар

Сатти Наянар принадлежала к Веллале по касте. Он родился в Варинджикюре в королевстве Чола. Он был искренним преданным Господа Шивы и читал Его преданных. Он терпеть не мог, чтобы кто-то говорил о них плохо. Если бы кто-нибудь сделал это, он отрубил бы клеветнику язык. Господь Шива понял его чистую внутреннюю Бхаву и излил на него Свою милость.

Помимо раскрытия славы преданности Наянара, эта простая жизнь также содержит для нас великий наглядный урок: никогда не говорите плохо о святых или преданных Бога. Они достигли соединения с Богом: и поэтому, если вы поносите их, вы поносите Самого Бога. Это величайший грех, величайшая гималайская ошибка. Вы не можете их судить: они живут на другом плане сознания, отличном от вашего. Наши писания содержат множество иллюстраций странного поведения святых, мудрецов и йогов. Иногда они ведут себя как маленькие дети, иногда как сумасшедшие; иногда как дураки. Таинственна природа святых. Всегда поклоняйтесь и обожайте их: вы получите пользу. Не критикуйте их, не говорите о них плохо и не придирайтесь к их поведению. Наши писания говорят, что тот, кто обвиняет поведение мудрецов, получает их плохую карму. и в результате страдает вдвойне. Остерегаться!

Если кто-нибудь в вашем присутствии будет плохо говорить о святом или преданном Богу, немедленно покиньте это место. В противном случае ваша собственная моральная и духовная структура будет опасно подорвана. Остерегаться!

46. Айядигал Кадаваркон Наянар

Айядигал Кадаваркон Наянар был королем Паллаво, правившим Канчи. Он также вселил дух шиваизма в свой народ.

Вскоре ему опротивела мирская жизнь, он отрекся от мира, поставив на его место сына, и предпринял непрерывное паломничество по различным святыням с пением хвалебных песнопений Ему, куда бы он ни шел. Господь Шива был очень доволен его преданностью и благословил его даршаном.

Этот король подал пример всем королям и общественным лидерам. Лидеры должны быть лучшим примером для своих последователей. Они должны поощрять массы идти по пути добродетели и Божественных линий. В противном случае они живут напрасно и, более того, берут на свои плечи добрую часть грехов своих последователей, ибо они ответственны за эти грехи.

Этот Наянар живет в наших сердцах даже сегодня, потому что он служил своим подданным как наставлениями, так и своим личным примером. Он учил их; он поощрял их; и, наконец, своей жизнью отречения и искренней преданности Господу подал им славный пример для подражания. Такова жизнь идеального лидера.

47. Канампулла Наянар

Канампулла Наянар был богатым человеком в Ируккувелуре. Он был великим Шива-бхактой. Он хотел использовать все свое богатство только для служения Ему. Поэтому с непоколебимой преданностью он зажигал лампы в святилищах Шивы и воспевал Ему хвалу. Господь Шива хотел проявить свою преданность. Он забрал свое богатство. Он отправился в Чидамбаран. Там же он продолжил свою службу на деньги, полученные от продажи своего имущества. В доме ничего не осталось. Ему пришлось косить траву, продавать ее, покупать на вырученные деньги топленое масло и жечь лампы. Поскольку он косил траву, известную как Канампул, его стали называть Канампулла Наянар. Однажды он не смог продать траву. Однако он не хотел уклоняться от своего долга. Он пошел в храм, сделал из травы фитиль и сжег его. Травы было недостаточно. Итак, он поднес свою голову к лампе, расправил волосы на лампе и начал их жечь. Тотчас Господь Шива предстал перед ним и благословил его.

48. Кари Наянар

Этот пылкий преданный Господа Шивы был уроженцем Тирукадавура. Он был знатоком тамильского языка. Он ходил к трем тамильским королям и зарабатывал деньги, исполняя

тамильские ковайсы (антологию). Он много зарабатывал и строил храмы. Таким образом он распространял дело шиваизма. Он также служил Шива-бхактам и заслужил Его милость.

Истинный преданный Господа живет только ради Него. Все, что у него есть, предлагается Господу в качестве поклонения преданного. Бог — ваш создатель, ваши отец и мать, друг и Гуру. Он дал вам различные таланты и умения. Они принадлежат Ему. Он обитает во всех и ожидает, что вы будете использовать их на служение всем. Такова простая логика, по которой святые приходят к выводу, что они должны видеть Бога во всем, служить Господу во всем и любить Его в и через космическую любовь, выражающуюся в бескорыстном служении и милосердии.

Ведя такую бескорыстную и божественную жизнь, вы победите своего злейшего духовного врага, а именно эгоизм, и осознаете Бога в этом самом рождении, более того, в эту самую секунду.

49. Нинра Сир Недумара Наянар И

50. Мангаяркарасияр

Кун Пандьян, король Пандьян, правил Мадурой. Его звали Кун Пандьян из-за его горбуна. Он сам был поэтом, покровительствовал тамильским поэтам и основал тамильский сангам. Его женой была Мангаяркарасияр. Она была дочерью короля Чола. Она была пылкой преданной Господа Шивы. Кулаччирай Наянар был его министром, а также он был стойким преданным Господа Шивы. Тиру Джняна Самбандар спел Падигамы в честь обоих.

Кун Пандьян пал жертвой влияния джайнизма. Королева и министр опасались, что, если что-то не будет сделано, шиваизм будет уничтожен. Когда Самбандар приехал в Мадурю и остановился за городом, Кулаччирай Наянар пригласил его в город. Джайны тщетно пытались уничтожить Самбандара. Когда Самбандар спел песню, горбун короля исцелился, как и его жгучая боль. Он вернулся к шиваизму. С тех пор он был известен как Нинра Сир Недумара Наянар, так как его горбун исчез, а он стоял прямо и высокий.

Затем царь Пандьев разгромил северных царей при Тирунелвели и распространил там шиваизм. Мангаяркарасияр очень помогла в этом мужу. И муж, и жена поклонялись Самбандару с великой верой и преданностью. Их преданность Гуру и любовь к шиваизму заслужили Его милость к ним.

51. Вайилар Наянар

По касте он принадлежал к Веллале. Он принадлежал Милапору. Он был Шива-бхактой. Он мысленно строил храмы и совершал манасическое (мысленное) поклонение. Он построил храм незабвения, зажгёт сияющий светильник Самоосвещения, омыл Господа в водах бессмертной Ананды (блаженства) и поклонялся Ему эликсиром высшей любви. Так он получил спасение.

Вот жизнь Пара Бхакты, высшего преданного. Он превзошел стадию идолопоклонства. Он достиг великой чистоты сердца и ясности внутреннего психического видения, так что без помощи символа и без помощи ритуалов он мог поднять свой ум к возвышенным высотам Абстрактного.

Включение этой удивительно простой жизни Вайилара Наянара призвано указать на то, что преданность бывает разных типов, что соответствует вкусу и темпераменту разных людей. Какой бы путь они ни выбрали, в конечном итоге они достигают одной и той же цели — союза с Господом, Шивой. Индуистские мудрецы всегда заявляли, что духовный путь не является стереотипным, одним и тем же лекарством от всех болезней, одной и той же пищей для всех людей всех возрастов (от младенчества до старости!), но что духовная жизнь адаптирована (внутри широкие пределы) к потребностям каждого человека. Каждый следует

по пути или по комбинации путей, подходящих ему, и в конечном итоге достигает одной и той же цели.

52. Мунаядувар Наянар

Этот святой принадлежал к Веллале по касте. Он принадлежал Тиру Нидуру в королевстве Чола. Он был великим бхактой Господа Шивы и Его преданных. Он всегда был надеждой отчаявшихся, слабых и побежденных. Они призывали его превратить их поражение в победу. Он наймет себя профессиональным бойцом. Он установил плату за эту услугу и на эти деньги кормил Шива-бхакт и заботился о них. Таким образом он зарабатывал деньги, поэтому его называли Мунаядувар. Господь Шива был очень доволен им и благословил его.

Два жизненно важных урока, которые содержит в себе жизнь этого Наянара, не следует игнорировать. Прежде всего, даже при использовании данного Богом таланта фехтования нааянар позаботился о том, чтобы он использовался для защиты слабых, угнетенных и угнетенных. По Его словам, сила тоже является проявлением Господа, но ее следует использовать в Его служении праведным образом. Во-вторых, плоды такого служения всегда посвящались Господу. Это самая суть учения Бхагавад-гиты и учений всех святых и мудрецов. Праведность покоится на этом пьедестале преданности Богу и бескорыстия. Эгоизм является коренной причиной всех грехов и вытекающих из них страданий.

53. Кажарсинга Наянар и 54. Серутунай Наянар

Кажарсинга Наянар был пылким преданным Господа. Он был монархом Паллавы, принадлежавшим к семье Кадавара. По милости Бога он победил царей северной страны и установил там шиваизм. Он совершил множество паломничеств.

Однажды он приехал в Тируварур со своей царицей и посетил храм. Царица, обойдя храм, подошла к месту, где хранились цветы для поклонения Шиве, и почувствовала запах цветка, случайно упавшего на пол. Серутунай Наянар, благочестивая Веллала из Танджора, совершавшая службу в храме, была раздражена ее поступком. Он тут же отрезал нос королеве, понюхавшей цветок.

Король, услышав жалобный крик королевы, бросился туда. Он был ужасно зол на человека, виновного в жестоком поступке. Серутунай Наянар объяснил ему поступок царицы, который был оскорблением Господа Шивы (Шива Апарадхама). Король тут же наказал ее дополнительно, отрубив ей руку, подхватившую цветок! И царь, и Серутунай Наянар были прославлены народом, и небожители осыпали их цветами. Оба они обрели милость Господа Шивы.

55. Идангажи Наянар

Этот святой был царем Веласа в Кодумбалуре. Он был стойким преданным Господа Шивы. Он договорился со всеми храмами Шивы о проведении поклонения в соответствии с Шива-агамами. В том же месте был еще один Шива-бхакта, совершавший Маахешвара-пуджу. Он стал очень бедным и не мог продолжать пуджу и кормление бхакт. Итак, однажды ночью он вошел в зернохранилище Идангажи Наянара и начал воровать рис. Сторож поймал его с поличным и отвёл к королю. Отвечая на вопрос, царь узнал, что мотивом воровства Шива-бхакты было желание накормить преданных Господа. Король отпустил его.

Этот случай открыл глаза королю. Он осознал, что ему ничего не принадлежит и что настоящими владельцами его собственности являются Господь Шива и Его бхакты. Итак, он разрешил всем Шива-бхактам войти в его дворец и зернохранилище и взять все, что они

пожелают. Таким образом он продемонстрировал свое рвение к распространению шиваизма. Таким образом он также заслужил милость Господа Шивы.

56. Пугаж Тунай Наянар

Этим святым был благочестивый Ади Шайва из Серувилуптура. Он был пылким Шива-бхактой. Он был пуджари (священником) в храме. Согласно Шива-агамам, его ежедневной обязанностью было омыwać изображение, произносить мантры и совершать пуджу. Однажды страну охватил голод, и у него не было денег, чтобы купить еду. Он так любил божество и свой повседневный долг, что не хотел покидать это место, несмотря на голод. Он придерживался этого места и продолжил Пуджу. Его тело было истощено. Однажды, несмотря на свою слабость, он принес воды для омовения Господа (Абхишекам), и, когда он лил воду на Лингам, кувшин с водой выскользнул из его руки и упал на Него. Наянар забылся в полном изнеможении и потерял сознание. Господь явился ему во сне и сказал, что будет оставлять в храме по одной монете каждый день, пока не прекратится голод, чтобы на эти деньги он мог добыть необходимую еду и утолить свой голод. Наянар проснулся и обнаружил, что сон был правдой! Таким образом Господь позволил Своему Бхакте пережить голод. Он продолжил свою ежедневную пуджу в храме и наконец достиг Обители Господа.

57. Котпули Наянар

Этот святой принадлежал к Веллале по касте. Он был главнокомандующим короля Чола. Он был очень предан Господу Шиве. Он был очень набожным и добродетельным. У него была практика покупать рис на свои доходы и отдавать его в храмы Шивы для еды Господу. Он занимался этим долгое время.

Однажды ему пришлось выйти на военную службу. Итак, он накопил достаточное количество риса для храмовых нужд и передал его своим родственникам с четкими указаниями, что он предназначен только для Господа и что они не должны прикасаться к нему для собственного использования. Во время его отсутствия случился голод, и его родственникам пришлось страдать от недостатка еды. Итак, они возложили руки на рис, предназначенный для Господа, и утолили свой голод. Наянар вернулся со своего поста и услышал о действиях своих родственников. Он был на них раздражен. За это преступление он позвал их к себе домой и убил, в том числе и своих родителей. Его высочайшая любовь к Господу настолько полностью затмила его любовь к своим родным и близким! Господь тотчас предстал перед ним и благословил его, а также всех родственников, погибших от его руки,

58. Пусалар Наянар

Пусалар был брахманом Тиру Нинравура в Тондай Мандаламе. Он преуспел в мысленном поклонении Господу. Ментальное поклонение в тысячи раз лучше, чем внешнее ритуальное поклонение: мысленное поклонение вскоре приводит к Самадхи (сверхсознательному состоянию) и Самореализации. Он очень хотел построить храм Господа Шивы, но у него не было на это денег. Итак, мысленно он собрал необходимые для цели материалы. Он заложил первый камень в благоприятный день. Он воздвиг храм и даже назначил благоприятный день для вселения в него божества.

Царь Кадава, который также был великим преданным Господа Шивы, построил великолепный храм в Кондживараме. Случайно он также назначил мысленно выбранную Пусаларом дату водворения Господа в своем храме. Господь хотел показать королю превосходство великой преданности Пусалара. Итак, Господь явился царю во сне и попросил его отложить церемонию установки в его храме, поскольку Ему предстоит отправиться в храм, построенный Его преданным в Тиру Нинравуре. Царь проснулся ото сна и очень хотел получить даршан преданного, упомянутого Господом, а также взглянуть на построенный им великий храм, который, как он думал, будет намного превосходить его храм.

Царь пришел в Тирунинравур и повсюду искал храм, но не смог его найти. Тогда король спросил о Пусаларе. Он нашел дом Пусалара и подошел к нему. Пусалар был ошеломлен, когда услышал о сне короля. Вскоре он выздоровел и исполнился радости. Он подумал: «Как добр и милостив Господь. Я всего лишь жалкое создание, и Он принял мою мысленную святыню как Свою Обитель. Мне действительно повезло». Он сказал королю, что этот храм был только в его воображении. Король был очень удивлен, услышав это. Восхищаясь преданностью Пуласара, король пал к его ногам и поклонился ему. Пуласар поместил Господа в свой мысленный храм и продолжал поклоняться Ему, пока не достиг Его Обители.

59. Неса Наянар

Этот святой был уроженцем Кампили. Он был ткачом. Он был очень предан Господу и Его бхактам. Его ум был полностью сосредоточен на лотосных стопах Господа. Его губы всегда произносили Панчакишара-мантру. Его руки всегда были заняты служением Его Бхактам. Эти три добродетели снискали для него благодать Господа.

Вот еще один пример славы Имени Божьего. Мы уже видели славу Имени Господня (см.стр. 51), изучая жизнь Сирапулли Наянара. Постоянное повторение Мантры позволяет помнить Его всегда, в течение дня и даже во время сна! Техника такая: как только вы проснулись утром, сядьте на полчаса и мысленно повторите Мантру. И во время работы также сохраняйте поток, каждый час отвлекаясь на несколько мгновений, мысленно визуализируя в себе присутствие Господа и мысленно повторяя Мантру. Если вы укрепитесь в этой практике, очень скоро вы обнаружите, что даже когда вы разговариваете или занимаетесь другой деятельностью – более того, даже во время сна – ум продолжает повторять мантру. Вы получите Богоосознание. В дополнение к этой великолепной Джана-йоге Неса Наянар также практиковал йогу синтеза. Он думал о Боге, он жил для Бога,

60. Коченгат Чола Наянар

В Чандра Тиртхе в королевстве Чола была густая роща. В той роще под деревом Джамбул жил Шива Лингам. Белый слон ежедневно приходил туда и простирался ниц перед Лингамом. Паук, который также был предан Ему, заметил, что на Него падают сухие листья, и, чтобы предотвратить это, сплел паутину над Лингамом.

На следующий день, когда слон пришел на поклонение, он нашел паутину и, подумав, что кто-то осквернил это место, разорвал паутину, поклонился и ушел. Паук появился на сцене, пожалел, что его паутина разрушена, сплел другую паутину и ушел. На следующий день, когда слон тянул паутину, находившийся там паук ужалил его: слон умер от яда на месте. Паук тоже застрял в хоботе слона и погиб.

По Его милости этот паук родился как сын Субы Девана, царя Чола. Он и его послушная жена отправились в Чидамбарам и горячо молились Господу Натарадже о сыне. Господь исполнил их желание. Вскоре Камалавати зачала ребенка. Наступил день доставки. Астрологи предсказывали, что если ребенок родится через несколько минут, он будет править тремя мирами! Королева попросила привязать ее к крыше комнаты вверх тормашками и тугой повязкой вокруг талии. Когда пришло благоприятное время, ее отпустили и родился ребенок. Это был возрожденный паук! У ребенка были красные глаза, поскольку он немного дольше оставался в утробе матери. Мать, глядя ему в глаза, сказала: «Кочеканнано» (ребенок с красными глазами) и скончалась. Отсюда и название Коченгат Чолан.

Коченгат Чолан пропагандировал шиваизм. В Тиру Анай Ка он построил прекрасный храм и установил Шива-лингам под тем же деревом Джамбул! В Чола Наду он построил множество святынь и особняков для трех тысяч брахманов Тиллая. Он обеспечил регулярное богослужение в Чидамбаране. Наконец он достиг Обители Господа. Его славу воспел поэт Пойгаяр в своем «Калаваджи Нарпату».

61. Тиру Нилаканта Яжпанар

В Тиру Эрукаттанпулиуре, в королевстве Чола, жил пылкий преданный Господа Шивы по имени Тиру Нилаканта Яжпанар. Он был мастером игры на яже (музыкальном инструменте вина). У него была привычка посещать многие священные святыни и воспевать Его славу на Яже. Однажды он побывал в Мадуре. Он стоял у входа и пел. Господь хотел услышать его вблизи и поэтому во сне попросил преданных принести Яжпанара во внутреннее святилище на следующий день. Когда брахманы привели его в храм, Яжпанар удивился, но понял, что это Его Лила и что Он хочет услышать, как он играет на Яже. Пока он пел, с неба послышался голос: «Если инструмент будет лежать на мокром полу, он испортится: дайте ему золотое сиденье, чтобы он занял его». Ему сразу же было предложено золотое место.

Затем Яжпанар отправился в Тируварур и здесь тоже остался вне святилища и пел. И здесь Господь также хотел, чтобы он пел в Его непосредственном присутствии. Итак, Он создал еще одно отверстие на северной стороне храма. Яжпанар понял волю Господа, вошел через ворота и запел в Его Присутствии. Как он присоединился к Самбандару и получил Освобождение, было рассказано в жизни Самбандара.

62. Садая Наянар И

63. Исайджнанияр

В Тирунавалуре, в Тирумурайпади, жил ади-шиваит по имени Садаянар. Все его предки были горячими преданными Господа Шивы. Он также был набожным и преданным. Исайджнанияр была его послушной женой. Она также была предана Господу. Благодаря их добродетельным поступкам в прошлой жизни у них родился божественный ребенок. Это был не кто иной, как Сундарамурти Наянар. Нарасинга Мунайяр, царь, был привлечен красотой ребенка и захотел вырастить его сам. Король подошел к родителям, и они, ни секунды не колеблясь, передали ему ребенка. Этим действием они показали, что не имеют никакой привязанности ни к чему в этом мире.

Они вели идеальную жизнь грихастхи (семейной жизни) и в конце концов обрели Его милость.

Мирская привязанность — единственная цепь, которой человек привязывает себя к этой Сансаре. Когда есть привязанность, есть самсара или рабство: если вы полностью непривязаны, вы сразу же освобождаетесь, вы становитесь Дживанмуктой. Вы наслаждаетесь Блаженством Брахмана здесь и сейчас, в этот самый момент. В этом уникальная слава индуизма: он обещает немедленное Освобождение здесь, в этом мире, пока оно еще воплощено! Сразу же весь мир преобразуется в проявление Божественного Света. Поняты все парадоксы и тайны Творения.

Маникавачагар

В Тирувадагуре в королевстве Пандья жил благочестивый брамин. У него и его покорной жены, благодаря заслугам, заработанным в прошлых жизнях, родился достойный сын, которого они назвали Вадавураром, в честь родного места.

По мере того, как ребенок рос, увеличивалась и его мудрость. Вскоре он овладел всеми писаниями. Он также сиял как воплощение всех добродетелей и завоевал всеобщую любовь и уважение. Его личность и мудрость привлекали даже ученых пандитов и святых. Король Мадурь Аримардана Пандьян услышал о качествах Вадавурара и обнаружил, что он универсал, а также опытен в управлении. Король сделал его своим премьер-министром. Даже здесь Вадавурар блистал с необыкновенным блеском и завоевал титул Теннавана Парамарайара.

Однако с течением времени в сердце Вадавурара росло бесстрастие. Он осознал нереальность мира. Для него все было болезненно: рождение, болезнь, смерть, перерождение и т. д. Он хотел насладиться вечным блаженством Шиванандама. Даже когда он управлял делами государства, его ум был сосредоточен на лотосных стопах Господа. Он приглашал ученых людей и обсуждал с ними сложные моменты Вед. Вскоре он понял, что для настоящего духовного прогресса необходим Гуру. Он жаждал встретить настоящего Гуру. Всякий раз, когда он выходил на дежурство, он также искал своего Гуру.

Однажды, когда король держал свой двор, вошел начальник его кавалерии и сообщил ему, что кавалерия нуждается в немедленном пополнении, так как возраст, смерть и болезни сильно истощили ее силы. Король немедленно распорядился закупить хороших лошадей. Задача купить хороших лошадей в нужном месте была поручена Вадавурару. Он был чрезвычайно счастлив, так как был уверен, что во время этого тура найдет своего настоящего Гуру. Для него это была возможность, посланная Богом. Он вознёс искреннюю молитву Господу Сомасундарару в Его храме и, помазав своё тело святым пеплом и со Своим именем на устах, Вадавурар приступил к покупке лошадей, имея достаточно денег. Он достиг Тиру Перунтурая.

Господь Шива, Обитающий во всех сердцах, и поэтому знал душевное состояние Вадавурара, решил привести его в божественное лоно. В облике брамина и с книгой «Шива Джняна Бодам» в руке брамин восседал под курунтой. дерево возле храма в Тиру Перунтурае. Его окружали другие (замаскированные небесные слуги). Вадавурар вошел в храм и неподвижно стоял перед Господом в напряженной молитве. Он пролил слезы любви к Богу. Затем он обошел храм. Возле дерева он услышал святые вибрации Имени Господа (Хара, Хара), которые растопили его сердце. Магнетическая личность брамина привлекла его. С переполняющей любовью и преданностью прибежал Вадавурар к брамину, как теленок к матери после долгой разлуки: и пал к ногам брамина.

По Его милости Вадавурар смог признать в нем своего настоящего Гуру. Держа его ноги руками, Вадавурар молился: «О Господь, пожалуйста, прими меня как своего раба и благослови меня». Господь ждал этого! Он бросил изящный взгляд на Вадавурара. Это сразу удалило все его грехи и очистило его сердце. Затем Господь посвятил его в божественные тайны Шива Джняны. Это самое посвящение очаровало его. Он вкусил божественное блаженство и самозабвенно погрузился в него. Затем Вадавурар пришел в себя и снова упал к ногам Гуру. Он молился: «О Господь, пришедший посвятить меня в божественные тайны!» О Господь, пленивший меня одним лишь взглядом! О Господь, Который растопил мой разум! О Господь, заставивший меня отдать все богатство, тело, разум и душу! О, моя драгоценность! О, Богатство Нетленное! О, Океан Блаженства! О, Нектар Бессмертия! Поклоны Тебе!» Воспевая таким образом Свою славу, Вадавурар снял все свое имущество и предложил все к Стопам Гуру. Он стал саньяси. Посыпав свое тело священным пеплом и сосредоточив ум на лотосных стопах Гуру, Вадавурар погрузился в глубокую медитацию. Когда он проснулся от этой медитации, его переполнило желание воспевать славу Господа. С любовью, как нитью, и своими нектарными словами, как драгоценными камнями, он сделал гирлянду и предложил ее к ногам Гуру. Господь был очень доволен этим и призвал его Вадавурар погрузился в глубокую медитацию. Когда он проснулся от этой медитации, его переполнило желание воспевать славу Господа. С любовью, как нитью, и своими нектарными словами, как драгоценными камнями, он сделал гирлянду и предложил ее к ногам Гуру. Господь был очень доволен этим и призвал его Вадавурар погрузился в глубокую медитацию. Когда он проснулся от этой медитации, его переполнило желание воспевать славу Господа. С любовью, как нитью, и своими нектарными словами, как драгоценными камнями, он сделал гирлянду и предложил ее к ногам Гуру. Господь был очень доволен этим и призвал его «Маникавачагар», поскольку исполняемые им гимны были подобны драгоценным камням мудрости. Господь попросил его остаться на том месте и исчез.

Разлука с Господом и Гуру заставила Маникавачакара страдать от сильной боли и страданий. Вскоре он утешился и стал жить в воспоминаниях о Господе и Гуру. Слуги короля, сопровождавшие Вадавурара, подумали, что он забыл о миссии, и поэтому, подождав несколько дней, мягко напомнили ему. Маникавачагар отправил их обратно королю с сообщением, что

лошади достигнут Мадуры в течение одного месяца. Когда он услышал о том, что случилось с Вадавураром, король разгневался, но терпеливо ждал месяца.

В Тируперунтурае Маникавачагар предался Господу, забыв о короле и миссии: и потратил принесенные деньги на строительство храма. Прождав месяц, король отправил ему гневную записку, напоминая ему, что в общении с королем следует быть столь же бдительным, как и с коброй, и просил его немедленно предстать перед королем. Маникавачагар был расстроен. Он пошел в храм. Он молился о защите Господа. Тронутый его искренней молитвой, Господь в ту ночь явился ему во сне в том же образе Гуру, который инициировал его, и сказал: «О благородная душа, не бойся. Я сам привезу в Мадуру лучших лошадей. Можно пойти заранее. Скажите королю, что лошади придут туда, на Авани Мулам». Господь исчез после того, как вручил ему в руки очень дорогой бриллиант.

На следующее утро Маникавачагар попрощался с правителем Перунтураи и, надев министерскую мантию, отправился в Мадуру. Он поклонился королю и отдал ему алмаз. Он пояснил: «Ваше Величество, я уже купил лошадей на все взятые деньги. Я ждал благоприятного дня, чтобы привезти сюда лошадей. Авани Мулам – благоприятный день. Тем временем, по приказу Вашего Величества, я вернулся. Лошади придут сюда в благоприятный день». Король извинился перед ним за отправленную им опрометчивую записку. Маникавачагар построил для лошадей большую конюшню.

Его родственники, опасаясь истинного состояния души Маникавачагара, обратились к нему с просьбой позаботиться о них и не отречься от мира. Он засмеялся и сказал: «О, друзья, в тот день, когда Господь инициировал меня. Я предложил все к Его Стопам. У меня теперь нет родственников, кроме Господа и Его преданных. Я даже не имею никакой связи с этим телом. Моя единственная привязанность — к Господу, Который устранил все наши грехи и подарит Бессмертное Блаженство. Рождение — это больно. Смерть мучительна. Все, что не связано с Господом, болезненно. Меня сейчас не беспокоит ничто на свете. Я буду радостно просить милостыню, используя свою ладонь в качестве чаши для подаяния, и утолю свой голод пищей, полученной случайно. Когда земля будет готова дать мне приют, зачем мне прибегать к особому жилищу? Духи, которыми я мажу свое тело, — это священный пепел. Моя единственная собственность — это гирлянда Рудракиши, уничтожающая грехи многих рождений. О, друзья, когда я нахожусь под Его защитой, почему я должен кого-то бояться?»

Сосредоточившись на Госпode, Маникавачагар ожидал благоприятного дня. Тем временем один из министров сказал королю, что на самом деле Маникавачагар потратил все деньги на строительство храмов и что заявление Маникавачагара было ложным. Подозрения короля возросли. Он послал в Перунтурай гонцов посмотреть, действительно ли там лошади. Они вернулись с отрицательным ответом. Теперь осталось всего два дня. Король не получил никакой информации о лошадях. Поэтому он приказал своим солдатам пытаться Маникавачагара и вернуть деньги. Они сообщили Маникавачагару обо всем, что произошло в суде. Он молчал. Его мучили по приказу короля. Он все переносил, сосредоточив свой ум на Госпode. Господь Сам перенес все пытки, и бхакта почувствовал облегчение. Солдаты не могли понять секрета его выносливости. Они пытались его дальше! Он молился Госпode. Господь слышал молитву Своего Бхакты и захотел сыграть Свою Лилу. Он пожелал, чтобы все шакалы того места приняли облик лошадей. Он также послал Своих небесных слуг в качестве всадников. Сам Он принял облик торговца лошадьми. Он достиг Мадур. Пыль, поднятая скачущими лошадьми, наполнила небо. Люди были поражены, увидев прекрасных лошадей. В тот день был Авани Мулам. Мысль о том, что он напрасно пытал Маникавачагара, ранила сердце короля. Он сразу же отпустил его и извинился перед ним. Оба они пошли к тому месту, где стояли лошади. Король был рад видеть хорошее качество лошадей. Купец тоже был очень красив. Маникавачагар знал, что это был Сам Господь, и поэтому мысленно поклонился Ему. Слуги короля привели лошадей в конюшню.

День перешел в ночь. По воле Господа кони приняли первоначальный вид шакалов, сломали поводья и с воем убежали из конюшни. Некоторые из них ранили даже настоящих лошадей. В конюшне осталось несколько старых шакалов. На следующее утро всадники не нашли ни одной лошади, а в конюшне осталось лишь несколько старых шакалов. Они немедленно сообщили об

этом королю. Царь ужасно разгневался на Маникавачагара, который, как он думал, обманул его с помощью магии. Солдаты короля снова начали пытать его, и Маникавачагар взмолился Господу о помощи. Тотчас же Господь вызвал сильное наводнение на реке Вайгай. В городе повсюду царила паника. Люди не могли понять причину этого преждевременного наводнения. Солдаты, охранявшие Маникавачагар, также бежали. Он пошел в храм. Он поклонился Господу Сомасундарару и был полностью поглощен медитацией. Король был озадачен. Он хотел спасти город от разрушения. Поэтому он приказал всем жителям города принести по одной корзине грязи и бросить ее на берег реки, чтобы остановить наводнение. Все, кроме старухи по имени Ванди, так и сделали. Она продала Питту (сладость) и зарабатывала себе на жизнь. Она была настолько предана Господу Сомасундарару, что ежедневно сначала предлагала его Ему, а затем продавала. Она была в беде.

Она молила Господа о помощи. Господь Шива из Своего сострадания явился старухе в качестве работника и предложил свои услуги в обмен на горсть Питту. С грязной тканью на поясе и корзиной на голове он пел и танцевал, а затем выбрасывал грязь на берег реки. Он съел ее доброе подношение и выплеснул грязь с такой силой, что образовались новые дыры! Некоторое время он сидел без дела и снова пел и танцевал. Слуги царя обнаружили, что брешь там, где работал Господь, не закрыта, и сообщили об этом царю. Царь, лично руководивший работой, заметил безделье рабочего и ударил его палкой. Господь залил брешь грязью, и она закрылась. Однако удар ощутили все существа во всей вселенной. Царь сразу понял, что это все Лила Господа. Он признал величие Маникавачагара. В это время он услышал невидимый голос: «О царь, все твоё богатство было потрачено на Меня и Моих Бхакт. Этим поступком Маникавачагар заслужил для тебя огромную заслугу. Вместо того, чтобы быть ему благодарным, вы его замучили. Шакалы, превращающиеся в лошадей, и этот внезапный наводнение — все это были лилы, совершенные Мной ради Моего преданного. По крайней мере, сейчас откройте глаза и извлеките урок для своего будущего». все лилы были совершены Мной ради Моего преданного. По крайней мере, сейчас откройте глаза и извлеките урок для своего будущего».

Тем временем Маникавачагар добрался до храма и погрузился в медитацию. Он тоже почувствовал удар, который король нанес Господу. Он вышел из медитации. Король искал его. По дороге он узнал, что старушку отвезли в Обитель Господню на небесной машине. Он пришел в храм в Тиру Алавай и поклонился Маникавачагару. Он попросил Маникавачагара принять управление королевством. Святой отказался от этого предложения, но попросил разрешения поехать в Перунтурай. Оба они пришли в Мадуру и поклонились Господу. Затем Маникавачагар уехал в Перунтурай. Царь тоже вскоре после этого отрекся от всего и достиг Обители Господа.

В Перунтурае Маникавачагар пел очень вдохновляющие песни и молился о том, чтобы он увидел Господа в форме Гуру, каким Он явился вначале. Господь исполнил его желание. Он попросил его поехать в Чидамбарам. По пути он посетил множество святынь. В любом святилище он не будет удовлетворен, если только Господь не явится в изначальной форме Гуру. В Тиру Уттаракоша Мангаи он горько плакал, когда не видел в Нем Гуру. Господу пришлось уступить его желанию! Постепенно он достиг Чидамбарам и покатылся по святой земле. Он остался в саду возле храма и пел знаменитый Тирувачагам. Жители Тиллая слышали песни и наслаждались блаженством.

В Эжа Наду (Цейлон) жил подвижник, который постоянно повторял «Да здравствует Поннамбалам». Царь того места не мог этого понять, так как был буддистом и позвал подвижника к себе. Подвижник пошел во дворец и с теми же словами сел перед царем! Когда король попросил короля объяснить значение, аскет сказал: «О король, Поннамбалам — священное место в королевстве Чола. Это место также называется Чидамбарам. Здесь Бесформенный Бог принимает форму Натараджи, божественной танцовщицы, ради блага мира. Цель Его танца — освободить души от оков Майи. Внутри храма есть резервуар под названием Шива Джнана Ганга. В этом резервуаре Хираньяварман, сын Ману, принял омовение и вылечился от проказы. Те, кто совершают омовение в этом священном резервуаре, а затем

поклоняются Господу Натарадже, очищаются от всех грехов. Для них больше не будет рождения. Они достигнут Вечного Блаженства».

Буддийский гуру, который услышал все это, спросил: «О царь, как может быть другой Бог, кроме Господа Будды?» Я сам пойду в Чидамбарам, разгромлю шиваитов в споре и превращу храм в буддийскую святыню». С этими словами он уехал в Тиллай. Его сопровождал также король со своей немой дочерью.

Шиваиты отправили царю Чола послание с просьбой организовать дебаты с буддистами, когда последние придут в Чидамбарам. За день до назначенного дня брамины молились Господу Натарадже об успехе в дебатах. Той ночью Господь явился им во сне и сказал: «Подойдите к Вадавурару и попросите его выступить против буддийского Гуру в споре». На следующее утро брамины подошли к Вадавурару, который с готовностью согласился. Он пошел в храм, поклонился Господу и вошел в зал прений. Ему не хотелось видеть лица буддистов: поэтому он сел за занавеску. Дебаты открыли буддисты. Маникавачагар объяснил принципы шиваизма. Буддисты не могли предложить контраргументов. Они продолжали повторять свои аргументы! Маникавачагар молил Господа о помощи. По Его просьбе, Деви Сарасвати лишила буддистов Своей милости, и они онемели. Буддисты потерпели поражение в споре.

Буддийский король понимал величие Маникавачагара. Он сказал: «Вы сделали моего учителя и всех его учеников немыми. Если вы сможете заставить мою немую дочь говорить, я и мои подданные примем шиваизм». Маникавачагар попросил его привести его дочь. Он молился Господу о помощи, а затем попросил девушку дать правильный ответ на вопросы, заданные буддийским Гуру о Господе Шиве. Немая дочь не только начала говорить, но и дала достойные ответы на эти вопросы. Все были поражены этим чудом. Король и буддисты признали превосходство шиваизма и приняли его. Маникавачагар вернул речь и буддистам.

Однажды Господь Шива пожелал услышать Тирувачагам из уст Маникавачагара и даровать ему мокишу. Он отправился в Маникавачагар под видом брамина. Маникавачагар почтительно приветствовал гостя и поинтересовался его потребностями. Господь Шива сказал Маникавачагару: «Я хочу услышать Тирувачагам из твоих святых уст. Я запишу это, чтобы научиться этому и с его помощью освободиться от оков Сансары». Маникавачагар прочитал Тирувачагам. Брамин (Господь Шива) записал это на пальмовых листьях. Потом он внезапно исчез! Маникавачагар сразу понял, что брамин — это Сам Господь. Он чувствовал ужасную тоску из-за того, что не узнал Его.

Господь хотел увековечить Маникавачагара и распространить его славу. Итак, Он хранил эти песни на ступени Панчакишары Чит Сабхи. Брамины Тиллая были удивлены, увидев их лежащими там. Они открыли листы и прочитали содержимое. В конце было написано: «Маникавачагар повторил это, Тиру Читрамбалам написал это». Брахманы хотели знать значение этих стихов: поэтому они показали это Маникавачагару, который отвел их в храм, и, указав на изображение Господа Шивы, сказали: «Этот Тиллай Натараджа и есть смысл этих строф». Он сразу же погрузился в Стопы Господа Натараджи.

Отрывки из высказываний святых Наянаров

Аппар Ор Тирунавуккарасар

Редкой драгоценностью браминов является Веда с ее шестью ангами (частями). Редкая драгоценность шиваитов — Панчакишара.

Все является проявлением Господа Шивы. Шива — это Нараяна, Брахма, четыре Веды, Самый Святой, Самый Древний, Совершенный. Хотя Шива является всем этим, Он не является ни одним из них. Он без имени, без рождения, смерти или болезни. Он одновременно трансцендентен и имманентен.

Любовь к Господу Шиве необходимо чувствовать и проявлять. Петь. Молиться. Поклонение. Плакать. Танец. Господь Шива — это музыка или мелодия песни, сладость плодов, мысль ума, блеск глаз. Он не мужчина и не женщина. Он без размеров.

Подчинить чувства. Регулярно практикуйте медитацию. Практикуйте четырехчастную шиваитскую дисциплину. Развивайте бесстрастие (Вайрагью). Преодолейте три тела. Соедините индивидуальную душу с высшей душой или Господом Шивой. Вы достигнете вечного блаженства и бессмертия. Вы можете увидеть Господа Шиву, если будете искать Его в свете мудрости, исходящем из фитиля жизни, питаемом топленным маслом медитации в светильнике ума в доме вашего тела.

Пахайте правдой. Посадите семена стремления к Самопознанию. Оросите ум водой терпения. Контролируйте свою работу, заглядывая внутрь себя или занимаясь самоанализом. Постройте забор Ямы и Ниямы, или правильного поведения, или правильной жизни. Вскоре вы достигнете Шиванандама, или вечного блаженства Шивы.

Считайте свое тело храмом Господа Шивы, свой ум — поклоняющимся, Истину — чистотой, необходимой для поклонения, драгоценность ума — Лингамом, любовь — топленным маслом, молоком и т. д. Совершайте таким образом пуджу Господу Шиве. Господа Шиву невозможно достичь, не сосредоточив ум и не медитируя на Панчакиару.

Тирумупар

Тирумандирам посвящен практическим и теоретическим аспектам шиваитской религии и философии. В этой книге можно найти лечение Пати (Господа Шивы), Пасу (индивидуальной души) и Пасама (привязанности) в старом методе.

Практикуя восемь ступеней раджа-йоги, йогин получает благословение Умы и достигает Амарападави (Божественности) посредством практики Ямы (самоограничения). Он достигает Шива Падам (Обители Шивы) посредством практики ниямы (религиозных канонов). Он слышит Надам (мистический звук) посредством практики асан (позы йоги). Он достигает стадии посредством практики пранаямы (ограничения дыхания), на которой все боги восхваляют его. Он достигает формы Шивы посредством практики пратьяхары (абстракции чувств), и боги приходят в замешательство, поскольку не могут отличить его от Шивы. Практикуя Дхарану (концентрацию), он может отправиться куда угодно, включая миры Брахмы и Вишну. Он может войти в любое место, как можно ходить по земле. Он достигает Обители Брахмы, Вишну, Рудры и Индры, практикой Дхьяны (медитации). Он освобождает себя от всех упадхи (ограничивающих дополнений) или оков и соединяется с Господом Шивой посредством практики самадхи (состояния сверхсознания).

Только Бог является Гуру или духовным учителем. Он раскрывает Шиву. Сат Гуру — это Амбалам или Чидакаша (божественный план Сознания). Вам придется искать Гуру в своем сердце. Знание, преданность, чистота, сиддхи (психические силы) достигаются по милости Гуру. Благодать нисходит на добродетельного стремящегося, обладающего чистотой, бесстрастием и т. д.

Жаждающие искатели должны получить помощь от Парам Гуру. Он передает духовные наставления стремящимся. Затем Шуддха Гуру дарует им божественную милость. Когда стремящийся обретает божественную милость, он получает несколько способностей: чистоту, способность знать Мантру, высшие психические силы и т. д. Затем Сад Гуру раскрывает его в Чидакаше (месте Сознания в эфире сердца), разрывает три связи, а именно Анаву (эгоизм), Карму (действие) и Майю (иллюзию), и помогает ему войти в безграничные владения Мокиши или высшую обитель вечного блаженства. Шива Гуру появляется позже и проявляет Сат (Реальность), Асат (нереальность) и Сат-асат (то, что неопишимо ни то, ни другое). Когда Джива (индивидуальная душа) достигает окончательного знания, она становится Самим Шивамом.

Преданный обретает милость Господа, когда медитирует на Него в покаях своего сердца; в пространстве между двумя бровями и в голове. Святые Стопы Господа высоко восхваляются. Святые Стопы Господа — это Мантра, красота и истина.

Джня, или то, что следует познать, — это Шива-Ананда, которая является продуктом Шивы и Его милости, Шакти. Джната (знающий) — это индивидуальная душа или Джива. Он познает Шиву, пребывая в Шива-Ананде, и обретает Джнанам, или Знание.

Мокиша — это достижение Шивы-Ананды. Тот, кто достигнет Мокиши, обретет высшее знание Шивы. Тот, кто утвердился в Шива-Ананде, достигнет знания и мокиши (окончательного освобождения).

Джива, знающая Шиву Ананду, навсегда обитает в нем. Он достигает Шивы и Шакти в Шива-Ананде. Он наделен истинным знанием, которое на самом деле представляет собой союз Шивы и Шакти. Господь Шива показывает путь, ведущий к Мокише, стремящемуся, наделенному бесстрашием, непривязанностью и отречением, всегда восхваляющему Его и совершающему регулярное поклонение.

Преданный Господа Шивы получает силу противостоять искушениям мира и Индры посредством своего Тапаса, или аскезы. Его совершенно не интересуют небесные удовольствия, предлагаемые Индрой. Он вполне удовлетворен высшим блаженством, достигнутым благодаря союзу с Господом Шивой.

Слава Господа Шивы

ОМ, я склоняюсь со сложенными ладонями перед Господом Шивой, который является Господом вселенной, Мировым Учителем, Кто является Разрушителем Трипуры (трех городов вождения, гнева и эгоизма), Кто является Господом Умы, Гаури, Ганги, Кто есть полный света, знания и блаженства, Кто есть Господь йогов, кто является хранилищем знаний и известен под разными именами: Махадева, Шанкара, Хара, Шамбху, Садашива, Рудра, Сулапани, Бхайрава, Ума-Махешвара, Нилакантха, Трилочана, Трямбака, Вишванатха, Чандрасекхара, Ардханааришвара, Махешвара, Нилалохита, Парам Шива, Дигамбара, Дакинамурти и т. д.

Как Он милостив! Какой Он любящий и добрый! Он даже носит черепа Своих преданных в виде гирлянды на Своей шее. Он — воплощение отречения, милосердия, любви и мудрости. Ошибочно говорить, что Он разрушитель. Господь Шива на самом деле является регенератором. Всякий раз, когда физическое тело человека становится непригодным для дальнейшей эволюции в этом рождении, будь то болезнь, старость или другие причины, Он сразу же удаляет эту гниющую физическую оболочку и дает новое, здоровое, энергичное тело для дальнейшей быстрой эволюции. Он хочет как можно скорее привести всех Своих детей к Своим лотосным стопам. Он желает дать им Свой славный «Шива-Падам». Легче угодить Шиве, чем Хари. Немного Премы и преданности, немного повторения Его Панчакишари (Мантры ОМ НАМА ШИВАЯ). в котором пять букв вполне достаточно, чтобы вселить радость в Шиву. Он с готовностью дарует блага Своим преданным. Как велико Его сердце! Он без каких-либо затруднений отдал Арджуне Паишпатха-астру (оружие) за его небольшое покаяние. Он дал Бхасмасуре драгоценное благо. В Калахасте, недалеко от Тирупати, Он дал даршан Каннапе Наянару, преданному охотнику. В Чидамбараме даже неприкасаемый святой Нандан получил даршан Господа Шивы. Он бежал с огромной скоростью, чтобы сделать бессмертным мальчика Маркандею, когда тот находился в лапах Бога Смерти — Ямы. Равана из Ланки доставил удовольствие Господу Шиве своим пением Сама (Сама — одна из трех Вед). Он посвятил Четырех Божественных Юношей (Санаку, Санандану, Санатану, Санаткумару) в тайны Джнаны в форме Дакинамурти. В Мадуре Он принял облик мальчика и нес на Своей голове землю для преданной женичины. Посмотрите на Его безграничную милость к Своим преданным! Когда Брахма и Вишну отправились искать голову и стопы Господа Шивы, Он принял форму бесконечного, обширного сияния света. Они были сбиты с толку. Какой Он величественный и лучезарный! Он прожил несколько лет в доме Паттинатху Свами из Южной

Индии как его приемный сын и исчез, вручив ему небольшую записку: «Даже сломанные иглы не последуют за тобой после смерти». Чтение этой записки стало для Свами отправной точкой для достижения джняны. Почему бы вам всем в эту самую секунду не попытаться искренне осознать Бога? Когда Брахма и Вишну отправились искать голову и стопы Господа Шивы, Он принял форму бесконечного, обширного сияния света. Они были сбиты с толку. Какой Он величественный и лучезарный! Он прожил несколько лет в доме Паттинатху Свами из Южной Индии как его приемный сын и исчез, вручив ему небольшую записку: «Даже сломанные иглы не последуют за тобой после смерти». Чтение этой записки стало для Свами отправной точкой для достижения джняны. Почему бы вам всем в эту самую секунду не попытаться искренне осознать Бога? после того, как дал ему небольшую записку: «Даже сломанные иглы не последуют за тобой после смерти». Чтение этой записки стало для Свами отправной точкой для достижения джняны. Почему бы вам всем в эту самую секунду не попытаться искренне осознать Бога? после того, как дал ему небольшую записку: «Даже сломанные иглы не последуют за тобой после смерти». Чтение этой записки стало для Свами отправной точкой для достижения джняны. Почему бы вам всем в эту самую секунду не попытаться искренне осознать Бога?

Хатха-йоги пробуждают Кундалини Шакти, дремлющую в Муладхара-чакре, с помощью Асаны, Пранаямы, Кумбхаки, Мудры и Бандхи, поднимая ее через различные Чакры (центры духовной энергии), а именно Свадхистану, Манипуру, Анахату, Вишуддху и Аджнау. и соедините его с Господом Шивой в Сахасраре, тысячелестковом лотосе на макушке головы. Они пьют нектар Бессмертия. Это называется Амрита-Шрава. Когда Шакти соединяется с Шивой, к йогу приходит полное просветление.

Господь Шива представляет разрушительный аспект Брахмана. Та часть Брахмана, которая окутана Тамо-гуна-прадхана-майей, — это Господь Шива, который является вездесущим Ишварой и который также обитает на Кайласе. Он — кладезь мудрости. Шива минус Парвати — это чистое Бесконечное Существо. Вместе с Майей Он становится Сагуной Брахманом (личным Богом) с целью благочестивой преданности Своих преданных. Преданные Господа Рамы также должны поклоняться Шиве. Сам Рама поклонялся Господу Шиве в знаменитом Рамешвараме. Господь Шива — Господь аскетов и Господь йогов, облаченных в космические одежды (обнаженных — Дигамбары).

Его Трисул (трезубец), который он держит в правой руке, представляет три Гуны: Сатву, Раджас и Тамас. Это эмблема суверенитета. Он владеет миром через эти Гуны. Дамару (барабан) в Его левой руке символизирует Шабда Брахмана (ОМ), из которого произошли все языки. Именно Он образовал санскритский язык из звука Дамару. Ношение полумесяца на Его голове указывает на то, что Он в совершенстве контролирует ум. Поток Ганги представляет собой нектар бессмертия. Слон символически представляет Вритти (мысленную модификацию) гордости. Ношение шкуры слона означает, что Он обуздал гордость. Тигр олицетворяет похоть, и то, что он сидит на шкуре, указывает на то, что Он победил похоть. То, что Он держит оленя в одной руке, указывает на то, что Он устранил метательную и блуждающую природу ума. Олень прыгает с одного объекта на другой. Ношение змей на шее означает мудрость и вечность. Змеи живут много лет и олицетворяют время, которое плавно ускользает! Он Трилочана (Трехглазый), в центре лба которого находится третий глаз, глаз мудрости. Нанди, бык, сидящий перед Шива-лингамом, представляет Пранаву (ОМ). Лингам символизирует Адвайту (монизм). Оно указывает на то, что «я один, без второго», точно так же, как человек поднимает правую руку над головой, указывая только на указательный палец правой руки. и изображаем Время, которое плавно утекает! Он Трилочана (Трехглазый), в центре лба которого находится третий глаз, глаз мудрости. Нанди, бык, сидящий перед Шива-лингамом, представляет Пранаву (ОМ). Лингам

символизирует Адвайту (монизм). Оно указывает на то, что «я один, без второго», точно так же, как человек поднимает правую руку над головой, указывая только на указательный палец правой руки. и изображаем Время, которое плавно утекает! Он Трилочана (Трехглазый), в центре лба которого находится третий глаз, глаз мудрости. Нанди, бык, сидящий перед Шивалингамом, представляет Пранаву (ОМ). Лингам символизирует Адвайту (монизм). Оно указывает на то, что «я один, без второго», точно так же, как человек поднимает правую руку над головой, указывая только на указательный палец правой руки.

Холмы Кайлас в Тибете представляют собой огромную гряду с центральной красивой, естественно вырезанной и украшенной сияющей вершиной, вечно покрытой серебристым снегом, на высоте 22 980 футов над уровнем моря. Некоторые считают, что высота составляет 22 028 футов. Эта конкретная вершина находится на фоне огромного природного Шивалингама. Ему поклоняются как форме Господа Шивы на расстоянии. Здесь нет ни храма, ни священника, ни ежедневного богослужения. Мне посчастливилось получить даршан Кайласа по милости Господа Шивы 22 июля 1931 года. Я даже, задышавшись, поднялся к подножию вершины Кайласа, где берет свое начало река Инд. Это живописная и волнующая душу сцена. Вам придется подняться от Дидифа Гуха, первой остановки в Парикраме (обходе) Кайласа, протяженность которого составляет 30 миль. Это занимает три дня. По пути встречается знаменитая и священная Гаури Кунда, вечно покрытая снегом. Вам придется разбивать снег, когда будете принимать ванну.

Ниже приведены двенадцать Джьотир-лингамов Господа Шивы:

1. Сомнатх в Гуджерате.
2. Малликарджун в Шри Сайла Парвате недалеко от Тирупати.
3. Махакалам в Удджайне в штате Гвалиор.
4. Омкаreshвар на берегу реки Нармада в Амалешвараме.
5. Бхайджнатх возле Гайи.
6. Наганатх в Южной Индии.
7. Кедарнатх в Гималаях.
8. Трямбака, недалеко от истока Годавари, в районе Насик, Бомбей.
9. Рамешварам в Южной Индии.
10. Бхима Санкар, недалеко от Пуны.
11. Вишванатх в Банаресе.
12. Гринешвар (Гокарна) в районе Харвара.

Даже если люди будут помнить эти 12 мест и утром, и вечером, грехи семи рождений будут уничтожены.

Шива Лингам

В Линга Пуране вы найдете:

Прадханам Пракритир Ядахурлингамуттамам Гандхаварнарасайринам шабда спаршаади варджитам Самый главный Лингам, который является первичным и лишен запаха, цвета, вкуса, слуха и т. д., называется Пракрити – Природой.

Линга означает знак на санскрите. Это символ, указывающий на умозаключение. Когда вы видите сильное разлив в реке, вы делаете вывод, что накануне должен был пройти сильный дождь. Когда вы видите дым, вы делаете вывод, что есть огонь. Этот мир бесчисленных форм — Лингам Всомогущего Господа. Шивалингам — символ Господа Шивы. Когда вы смотрите на Лингам, ваш ум сразу возвышается, и вы начинаете думать о Господе.

Господь Шива на самом деле бесформен. Он не имеет собственной формы; и тем не менее, все формы — это Его формы. Все формы пронизаны Господом Шивой. Каждая форма — это форма или Лингам Господа Шивы.

В Лингаме заключена таинственная сила или неопиcуемая Шакти, вызывающая концентрацию ума. Подобно тому, как ум легко фокусируется при созерцании кристалла, так и ум преданного легко концентрируется, когда он смотрит на Лингам. Именно по этой причине древние риши Индии и провидцы предписывали устанавливать лингам в храмах Шивы.

Шива Лингам говорит с вами на безошибочном языке молчания: «Я один, без второго. Я бесформен». Только чистые, благочестивые души могут понять этот язык. Любопытный, страстный, нечистый, малопонимающий и неразумный иностранец говорит: «О, индусы поклоняются фаллосу. Они невежественные люди. У них нет философии». Когда иностранец пытается выучить тамильский или хиндустани язык, он сначала пытается подобрать несколько вульгарных слов. Это его любознательная природа. И все же любопытный иностранец пытается обнаружить некоторые недостатки в поклонении этому символу. Лингам — это лишь внешний символ бесформенного Существа, Господа Шивы, неделимой, всепроникающей, вечной, благоприятной, вечно чистой, бессмертной сущности этой огромной вселенной, бессмертной души, обитающей в покоях вашего сердца. , Кто твой Обитатель,

Сфатикалингам также является символом Господа Шивы. Это предписано для Арадханы или поклонения Господу Шиве. Он изготовлен из кварца. Он не имеет собственного цвета, а принимает цвет вещества, которое с ним соприкасается. Он представляет Ниргуна Брахмана или Высшее Я, лишённое атрибутов.

Для искреннего преданного Лингам — не каменная глыба. Все это сияющий Теджас или Чайтанья (Свет или Сознание). Лингам разговаривает с ним, заставляет его проливать обильные слезы, вызывает мурашки и умиление сердца, поднимает его над телесным сознанием и помогает ему общаться с Господом и достичь Нирвикальпа Самадхи. Господь Рама поклонялся Шива-лингаму в Рамешвараме. Какая великая мистическая Шакти должна быть в Лингаме!

Пуджа и Ишта Девата

Пуджа – это общий термин для ритуального поклонения, у которого есть множество синонимов, таких как Арчана, Вандана, Бхаджан и т. д., хотя некоторые из них подчеркивают определенные его аспекты. Объектом поклонения является Ишта Девата, или божество-хранитель, или особая форма Божества, которому поклоняется преданный.

Хотя объектами поклонения могут быть все вещи, выбор, естественно, делается из тех объектов, которые по причине своего воздействия на разум более приспособлены для этого. Изображение или одна из полезных эмблем, скорее всего, вызовет в уме поклоняющегося мысль о Боге.

В Пудже в качестве объекта поклонения используется образ или картинка, представляющая какую-то божественную форму. Образ вызывает восхищение. Лингам представляет Шиву. Все формы едины. Все поклоняются одному и тому же Ишваре. Различия заключаются лишь в различиях в именах, обусловленных различием темпераментов молящихся, но не в объекте поклонения. Только из-за невежества разные религиозные деятели и разные секты дерутся и ссорятся между собой.

Регулярное поклонение, Пуджа или другие способы демонстрации нашего внутреннего чувства признания Божественности в идоле раскрывают скрытую в нем Божественность. Это действительно чудо и чудо. Картина оживает. Идол говорит. Он ответит на ваши вопросы и решит ваши проблемы. Бог в вас имеет силу пробудить скрытую Божественность в идоле. Это похоже на мощную линзу, которая фокусирует солнечные лучи на пучке хлопка. Линза не огонь, и хлопок тоже не огонь, и солнечные лучи сами по себе не могут сжечь хлопок. Когда все три соединяются определенным образом, возникает огонь и хлопок сгорает. То же самое и с идолом: сила концентрации и веры преданного заставляет идола сиять великолепием. Тогда Бог закрепляется в идоле. Отсюда, Он защитит вас особым образом. Идол будет творить

чудеса. Место, где он установлен, сразу же превращается в храм, более того, в Вайкунтху (обитель Господа Вишну) или Кайласу (обитель Господа Шивы). Те, кто живет в таком месте, освобождаются от страданий, болезней, неудач и самой Сансары. Пробужденная Божественность в идоле действует как ангел-хранитель, благословляя всех, даруя преданным высшее благо.

Все наянary достигли Богореализации посредством поклонения Лингаму, образу Господа Шивы. Псевдонетисту стыдно поклоняться или падать ниц перед идолом. Анпар, Сундарар, Самбандар и т. д. имели высшую адвайтическую реализацию. Они видели Господа Шиву повсюду, и тем не менее они посетили все храмы Шивы, простирались ниц перед идолом и пели гимны, которые сейчас записаны. Святые Наянара практиковали только Чарьяй и Криай и достигли Богоосознания. Они подметали пол храма, собирали цветы, делали Господу гирлянды и ставили в храме светильники. Они были неграмотны, но достигли высшей реализации. Они были практичными йогами, и их сердца были наполнены чистой преданностью. Они были воплощениями Карма Йоги. Все они практиковали Йогу Синтеза.

Господь Кришна дает описание поклонения Уддхаве в одиннадцатой главе «Шримад-Бхагаватам»:

«Солнцу, огню, земле или глине, воде, брахману, любому Моему образу в бетоне, который явно мыслится как находящийся в сердце, можно искренне поклоняться во Имя Мое с такими вещами, которые он может получить. Поклонение должно быть искренним и от всего сердца, и преданный должен представлять Меня своим наставником. Преданный должен начать поклонение Мне ради получения Моей милости, а не ради какого-либо другого желания. В обычных изображениях ко мне следует обращаться при каждом богослужении. Меня можно представить в уме. Поклонение Моему образу в сердце должно происходить с аксессуарами, изображенными в уме.

«Изображение следует вымыть или омыть, очистить и украсить орнаментами и знаками. Преданный не должен вставать во время поклонения, чтобы получить какие-то предметы. После того, как он сядет, он должен закончить это, прежде чем вставать для чего-либо. Его следует сесть на траву Дарбха или другое чистое сиденье. Он должен поставить Мой образ лицом к северу или востоку или сам должен сесть лицом к северу или востоку. Он должен сидеть лицом ко Мне или боком. Ему следует повторять мантры для очищения себя. Ему следует очистить свое тело, контролируя дыхание. Ему следует некоторое время сидеть тихо и медитировать на Меня.

«Он должен представить Меня лотосом с восемью лепестками, наполненным благоуханием и сияющим светом. Сандал, шафран, камфора, кумкум.и аромат следует использовать. Следует читать Пуруша-сукту (ведическую молитву) и другую священную литературу. Мой преданный может украсить Меня одеждой, драгоценными камнями, священным шнуром, сандалом, цветами, шафраном, мазями и т. д. Преданный должен предложить воду для омовения стоп, ачаманам (для питья), сандал, слова приветствия, приглашения и гостеприимства. . Ему также следует возносить благовония, свет и камфору перед Моим алтарем. Он может громко петь гимны во славу Мою. Он может петь песни и танцевать на Моем алтаре, рассказывая о Моих различных делах и достижениях. Он должен искать Моей милости, должным образом склоняясь передо Мной. Положив голову на Мои Стопы, он должен просить Моей милости защитить его и спасти от колеса рождений и смертей.

«Он должен украсить себя цветами и сандалом, используемыми при таком поклонении. Преданный может поклоняться Мне в любой форме, во всех объектах или в себе, так, как это больше всего соответствует его уму и склонностям, поскольку Я имманентен всем вещам. Мой преданный, поклоняющийся Мне таким образом с помощью ритуалов, мантр или того и другого, достигает не только блаженства и Самореализации, но и всего, чего он желает. Строя храмы, алтари и т. д., преданные обретают власть над всеми мирами. Поклоняясь Мне, они достигают Брахма Локи. Всеми действиями они достигают Моей силы и имманентности».

В храмах и во время пуджи звонят в колокола, чтобы заглушить внешние звуки и сосредоточить ум внутри себя и сконцентрироваться.

Перед Божеством машут огнями. Это означает, что Господь — высший Свет. Преданный говорит: «О Господь, Ты самосияющий, Свет вселенной. Ты свет в солнце, луне и огне. Удали тьму во мне, даровав мне свой божественный Свет. Пусть мой разум просветится». В этом заключается значение развевающихся огней.

Благовония возжигаются перед Божеством. Дым распространяется по всей комнате. Он действует как дезинфицирующее средство. Это означает, что Господь вездесущ и наполняет всю вселенную Своим живым присутствием. Преданный молится: «О Господь, пусть дремлющие во мне васаны и самсары исчезнут, как дым этого благовония, и превратятся в пепел». Позвольте мне стать нержавеющим».

Сжигание камфоры означает, что индивидуальное эго тает, как камфора, и Джива становится единой с Высшим Светом светов.

Наклеивание сандали напминает преданному, что в своих трудностях он должен быть таким же терпеливым, как сандалия. Сандал источает сладкий запах, когда его измельчают. Точно так же преданный не должен роптать, когда возникают трудности, но, с другой стороны, оставаться веселым и счастливым и излучать сладость и мягкость, как сандалия. Он не должен ненавидеть даже своего врага. Это еще одна заповедь, которую мы извлекаем из этого. Хотя сандал раздавлен и измельчен, он бесшумно изнашивается, источая только очень сладкий запах. Надо отвечать добром на зло.

Именно понимание этого внутреннего значения Пуджи приводит к высшей форме преданности.

Бхакти бывает двух видов: высшая бхакти, или парабхакти, и низшая бхакти, или ритуальная бхакти. Ритуалистическая Бхакти — это формальная Бхакти. Ум становится все чище и чище. Устремленный постепенно развивает любовь к Богу посредством ритуального поклонения.

Индуизм постепенно ведет искателей от материальных образов к мысленным образам, от разнообразных ментальных образов к единому Личному Богу и от Личного Бога к Безличному Абсолюту.

Выполняйте джапу Панчакишары — Ом Намах Шивая. Можно даже красиво спеть Панчакишару:

*Ом Намах Шивая, Ом Намах Шивая,
Ом Намах Шивая, Ом Намах Шивая.*

Во время моих туров люди танцевали всякий раз, когда я пел Шива Тандава Киртан:

*Агад Бхум, Агад Бхум Бадже Дамару,
Наче Садашива Джаджад Гуру
Наче Брахма, Наче Вишну, Наче Махадев
Каппар Лекей Кали Наче Наче Адидев.*

Делайте Пуджу регулярно с верой и преданностью. Всегда и в конце молитв, пуджи, медитации или джапы повторяйте Махамритьюнджая мантру:

*Ом Трямбакам Яджаамахе Сугандхим
Пуштивардханам, Урваарукавива Бандханан-
Мритйор Мукииеша Маамритаат.*

за здоровье, долгую жизнь, мир и счастье всем. Эта великая мантра, восхваляющая Господа Шиву, творит чудеса, предотвращает несчастные случаи, лечит болезни и дарует долгую жизнь. Это также освободит вас от Самсары.

Глоссарий

Абхишекам — омовение образа Бога.

Айшварья — Богатство.

Агама — Священное Писание, посвященное ритуальному поклонению.

Арчана — Поклонение изображению с цветами.

Бхасма — Священный пепел.

Бхав — Отношение, вера.

Дэва — Небесное существо.

Дживанмукта — Мудрец, освободившийся, живя здесь.

Джнана — Мудрость, относящаяся к Богу.

Карма — Эффект прошлых действий (в прошлых рождениях).

Кханда — Аналогично главе Вед.

Коупинам — набедренная повязка.

Матт — Монастырь.

Нитья Кармас — Ежедневные обязательные обязанности.

Пралайя — Космическое растворение.

Ришабха — Бык, средство передвижения Господа Шивы.

Рудракшама — своего рода бусина, используемая преданными.

Самсара — Переселение, круг рождения-смерти.

Самсары — тонкие умственные впечатления.

Тапас (Тапасвин) — Аскетизм (тот, кто делает).

Вайрагья — Бесстрастие.

Вайшья — Бизнесмен.

Ягья (Яга) — Церемониальное жертвоприношение.

ПРИМЕЧАНИЕ. В случае некоторых имен собственных была принята тамильская традиция использования их в различных формах: а именно, Энадинатха Наянар упоминается как Энадинатар или Энадиар. Это будет очевидно. Названия некоторых фестивалей, а именно Пангуни Уттарам, Васанта Утсавам, Маха Навами, были сохранены. Есть также ряд других имен собственных, с которыми читатель познакомится.