

Мурали Мохан Махарадж

Бхишма панчака

Нью-Йорк – Москва – С. Петербург – Екатеринбург
Объединение "САНКИРТАНА"

2022 г.

УДК 294.2

ББК 87

М 91

Мурали Мохан Махарадж
«Бхишма панчака» 66 стр.

Вся слава Шри Шри Гуру и Гауранге!

Бхишмадев - это великий герой Махабхараты, исторического эпоса, записанного Вьясадевой. От своего отца, Шантану, он получил благословение умереть по собственному желанию. Практически, Бхишма стал бессмертен в этом мире... Здесь пойдет речь о том как свою бесконечно долгую жизнь в материальном мире, полную лишений и страданий, он смог скоротать за пять дней и вернуться к Кришне, в обитель вечного бытия, знания и блаженства. Как ему удалось умереть так, чтобы жить вечно? Какими качествами должен обладать человек, чтобы обрести бессмертие и вечную славу мудреца и святого? Как удостоиться чести и благословения Господа?

Это то, о чем пойдет речь в нашей книге «Бхишма панчака». Автор выражает своё восхищение, преклонив колени и вознося смиренные молитвы великому воину. Его образ может послужить достойным примером беззаветной преданности своему долгу и Верховной личности Господа, вдохновляя каждого из нас на чистое преданное служение.

Здесь мы расскажем, каким образом человек может прославить великого Бхишму и получить благословение на жизнь вечную, исполненную знания и счастья.

от издателей

ISBN 978-5-6045187-8-6

© Объединение «Санкритана», 2022

© Мурали Мохан дас, 2022

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРОЛОГ	4
ГЛАВА 1	8
ГЛАВА 2	18
ГЛАВА 3	28
ГЛАВА 4	40
БХИШМА – один из 12 Махаджан	48
ЭПИЛОГ	48
БХИШМА ПАНЧАКА	50
ГЛОССАРИЙ	53
ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО	58
ОБ АВТОРЕ	60
Книги ЕГО БОЖЕСТВЕННОЙ МИЛОСТИ ШРИ ШРИМАД МУРАЛИ МОХАНА МАХАРАДЖА	65

ПРОЛОГ

Бхишма, восьмой сын царя Шантану и богини Ганги, прожил очень долгую и праведную жизнь, являя образец чести, доблести и исполнения дхармы. Бхишма - один из двенадцати *махаджан*, мудрецов, в совершенстве знающих науку *бхакти* (чистого преданного служения). Его имя, данное при рождении, – Деваврата, «преданный богам». Позже он стал известен как Бхишма – ужасающий, наводящий ужас на нечестивцев.

***

У мудреца Васишты была корова, Камадхену, которая давала неограниченное количество молока и могла исполнить любое желание. Однажды в этот лес пришли вместе с женами восемь божественных Васу. Жена одного из Васу, узнав, что молоко этой коровы дарит молодость и бессмертие, пожелала, чтобы ее муж похитил корову. Васишта в ярости проклял всех восьмерых Васу на смерть. Позже, смилостивившись, сказал, что семеро Васу будут освобождены от проклятия в течение года, восьмой же, кто попытался украсть корову, проживет на земле долгую жизнь. Он родится мудрым, изучившим все книги и знания, и неизменно преданным *дхарме*. Ради своего отца он примет обет безбрачия и не оставит после себя ни одного потомка. Этот Васу родился на земле как Бхишма.

Один за другим у Шантану с Гангой родилось семь сыновей, которые погибали в священных водах Ганги. Когда появился восьмой, Шантану взмолился к супруге оставить ребенку жизнь. Ганга согласилась с мужем, но по уговору покинула его, унеся с собой новорожденного. Царь тосковал о сыне, взывая к матери Ганге, и, когда сын достиг зрелого возраста, она предстала перед ним во всем великолепии.

Деваврата, так назвали мальчика, заботами своей матери стал прекрасным юношей, во всем равным своему отцу, безукоризненным в поведении, получившим знание о военном искусстве от великого Парашурамы и благословение всех полубогов и мудрецов.

Деваврата обладал знаниями вед, величайшей силой, энергией и смелостью, и проявлял особое умение в битве на колесницах. Слава сына Шантану быстро разнеслась по свету. Своими деяниями он восхищал всех обитателей вселенной. Деваврата строго следовал принципам духовной жизни. В нем воплотились все лучшие качества полубогов.

Шли годы, царь Шантану правил своим царством на радость своих подданных и соседей, сокрушая врагов. Однажды, возвращаясь с охоты, на берегу Ямуны, он встретил прекрасную дочь царя рыбаков из рода нишадов, Сатьявати, и захотел жениться. Отец Сатьявати поставил условие Шантану, что дети его дочери должны стать наследниками престола.

Царь опечалился, потому что по праву после его ухода трон должен перейти к Деваврату и его потомкам. Он не мог принять условие отца Сатьявати. Вернувшись во дворец опечаленный, в разбитых чувствах, Шантану погрузился в скорбь. Деваврата не мог понять причины такой глубокой скорби своего отца. Он обратился к старшему советнику и другу отца, и тот рассказал, в чем причина грусти Шантану.

Долго не думая, царевич Куру отправился на берег Ямуны и пообещал отцу Сатьявати, что его внук займет престол, а он, Деваврата, примет обет безбрачия. В пространстве между небом и землей раздался оглушительный гром, блеснули молнии и, когда все стихло, боги и великие мудрецы пролили цветочный дождь и воскликнули: «Бхишма!» Слово «бхишма» означает ужасающий. Приняв свой ужасающий обет, сын Шантану из любви к отцу пожертвовал всем, о чем только может мечтать молодой преуспевающий человек. Так Деваврата стал известен под именем Бхишма.

В тот момент, узнав о том, какой жестокий обет принял на себя его сын, Шантану дал ему благословение, что он, Бхишма, будет непобедим, бессмертен и умереть сможет только по собственному желанию.

От Шантану Сатьявати родила двух сыновей: Читрангаду, ставшего царем после смерти Шантану, и Вичитравирью. Читрангада был блестящим воином, с большим мужеством он сражался и покорил всех других земных царей. После гибели Читрангады, трон занял юный Вичитравирья. По распоряжению Сатьявати, государственными делами царства управлял Бхишма. Когда Вичитравирья достиг зрелости, Бхишма поехал на сваямвару к трем дочерям царя Каши. Он победил всех претендентов и увез трёх красавиц.

Но оказалось, что одна царевна уже была помолвлена. Она просила отпустить ее домой, поскольку уже была обещана другому царевичу в жены. Две же другие стали женами царя Вичитравирья. На седьмом году женитьбы, в самом расцвете молодости, царя поразила чахотка, и он умер. Царство осталось без царя.

Поэтому царица мать Сатьявати попросила Бхишму продолжить род Куру и дать сыновей вдовам его брата. Бхишма отказался:

- Моя дорогая мать, несомненно, очень важно восстановить династию, но ты знаешь, что я поклялся не иметь детей. Знаешь ты также, что эту клятву я дал, потому что таково было условие твоего отца... И теперь я не могу нарушить обет. Я могу отречься от царства всей вселенной, от планет полубогов, но нельзя отречься от свободно данного слова чести. Земля может утратить благоухание, вода - вкус, свет солнца и луны померкнет, воздух лишится осязаемости, а эфир - звука. Царь богов может лишиться своей доблести, а Дхармарадж отвергнет *дхарму*, но я не могу отречься от своего слова.

И Бхишма посоветовал матери пригласить мудреца, сына Двайпаяну Вьясу (рожденного от Парашары), святого мудреца, записавшего Веды и Пураны.

И далее все пошло по сценарию, написанному Верховной Личностью Господа.

Старшая вдова царя, Амбика, родила слепого сына Дхритараштру, младшая, Амбалика, сына Панду, служанка Амбики подарила Вьясе само воплощение Дхармараджи, Видуру. Когда родились эти трое мальчиков, царство начало процветать: семья Куру и земля, известная у полубогов как Курукшетра, Куруджангала. Непобедимый Бхишма защищал царство в строгом соответствии с предписаниями Вед, дав клятву защищать трон и любого, кто на нем будет сидеть. Это была роковая ошибка Бхишмы, что привело, в конечном итоге, к кровопролитию на поле битвы Курукшетра.

***

С самого начала, со своего рождения Дхритараштра, Панду и Видура были под полным присмотром Бхишмы, которому они были внуками, и он относился к ним, как к своим детям.

Дхритараштра из-за своей слепоты не мог занимать трон, не мог это делать и Видура, рожденный от служанки Амбики.

В свое время царевичи женились, и у Дхритараштры родилось сто сыновей и одна дочка. А у Панду родилось пять сыновей, которые в последующем прославили род как Пандавы, сыновья Панду.

Противостояние и вражда между братьями Кауравами и Пандавами Бхишма воспринимает как личную трагедию. Он равно относится к каждому, он очень любит мальчиков. Однако демонические качества сыновей Дхритараштры, особенно Дурьодханы, и политика Шакуни, брата Гандхари, не давали ему ни на минуту оставаться спокойным. Узнав о заговоре с сожжением смоляного дома, Бхишма, удаляется от

дел, закрывшись в своих покаях. Он все время проводит в молитвах, в пении священных мантр. Когда должна была состояться первая игра в кости между Пандавами и Кауравами, Бхишма всячески пытался примирить стороны, он был против этого, но ничего не мог сделать.

Игра привела на поле битвы Курукшетра. Бхишма, грозный и непобедимый воин и советник слепого царя, всячески пытался предотвратить сражение между Пандавами и Кауравами. Все его благословения были с сыновьями Панду, однако волей судьбы ему пришлось сражаться на стороне Кауравов.

Никто не мог победить Бхишму в сражении. Никто не был равен ему и в знании истинной *дхармы*, однако ему пришлось воевать на стороне тех, кто были врагами *дхармы* и истинной религии.

Пандавы пришли к Бхишме за советом: как его, Бхишму, одолеть? С искренней радостью встретил он внуков и помог им победить его; таков замысел Верховной личности Бога. «Передо мною бессильны даже боги во главе с Индрой. Им не справиться со мною, покуда в руках моих лук. Но стоит оказаться рядом женщине, я утрачиваю свою грозную силу. Есть в твоем войске могучий воин Шикхандин. В битве нет ему равных. Но известно мне, что был рожден он девочкой. Так пусть же Арджуна двинется на меня, выставив щитом Шикхандина».

Боги даровали Бхишме право самому определять день своей кончины.

Он дождался окончания битвы, того дня, когда Юдхиштхира и его братья стали победителями, дал им наставления и, в присутствии Кришны, оставил мир смертных, вернувшись в обитель Господа.

В назначенный Бхишмой день, в день зимнего солнцестояния, Юдхиштхира с братьями и Кришной, сопровождаемый огромными толпами народа, прибыл на Курукшетру. Благословив собравшихся и восславив Кришну, старейший из рода Куру своими необычайными добродетелями достигший того, что смерть ожидала его повелений, как раб ждёт приказаний своего господина, отпустил свою душу. Мелькнув подобно метеору на небосклоне, он быстро исчез, устремившись к Кришне. Божественная музыка раздалась с небес, и на тело старого воина посыпался дождь цветов.

ГЛАВА 1

Бхишмадев, великий герой исторического эпоса МАХАБХАРАТЫ, истинно славен не только своими подвигами, а самое главное - своей преданностью Верховной личности Шри Кришне. Он известен как один из махаджан, в совершенстве знающий науку бхакти, преданного служения Кришне. В этом качестве Бхишма представлен в «Шримад Бхагаватам» (1.9. 33-49).

Война закончилась полной победой Пандавов, Юдхиштхира стал императором мира, а Дхритараштра и его злокозненный сын, Дурьодхана, потерпели полное поражение.

В ужасе от того, что на поле битвы Курукшетра погибло столько воинов с обеих сторон, Махараджа Юдхиштхира отправился на место побоища, где на ложе из стрел, готовясь покинуть этот мир, возлежал Бхишмадева. Так начинается история, поведанная Сутой Госвами:

В девятой главе Бхишмадева по воле Господа Шри Кришны даст царю Юдхиштхире наставления об обязанностях, предписанных человеку в соответствии с родом его деятельности. Вознеся молитвы Господу Кришне, Бхишмадева покинул мир смертных и вернулся в вечную обитель Господа.

Как мы знаем, Бхишмадеве была дарована способность покинуть материальное тело по собственному желанию. Внимание самых выдающихся последователей великого воина было приковано к его уходу, и все они собрались там, чтобы выразить этой великой душе свою любовь, уважение и привязанность.

Тогда все братья Юдхиштхиры на прекрасных колесницах, запряженных превосходными лошадьми, украшенными золотом, последовали за ним. Вместе с братьями были Вьяса, такие риши, как Дхаумья (ученый жрец Пандавов), и другие.

О мудрец среди брахманов, Господь Шри Кришна, Личность Бога, взойдя на колесницу Арджуны, тоже последовал за ними. Поэтому царь Юдхиштхира выглядел очень величественно, подобно Кувере, окруженному своими спутниками (*сукхайаками*).

Господь Шри Кришна хотел, чтобы Пандавы предстали перед Бхишмадевой во всем великолепии, и тот в преддверии смерти мог дать Императору Юдхиштхире наставления, которые вошли в историю, как кодекс чести, власти и могущества истинных слуг Господа, правителей мира.

Господь Кришна приходился Махараджу Юдхистхире младшим двоюродным братом и, кроме того, Он был близким другом Арджуны. Но всем членам семьи Пандавов было известно, что Господь Кришна - Верховная Личность Бога. Тем не менее, всегда соблюдая обычаи и следуя традиции, Он, как один из младших братьев царя Юдхистхиры, склонился перед умирающим Бхишмадевой.

Чтобы увидеть главу потомков Бхараты (Бхишму), там собрались все великие души вселенной - *риши* среди полубогов, *брахманы* и цари - все, утвердившиеся в *гуне* благодати.

Сам Бхишмадева тоже был одним из *брахмарши* и главой потомков царя Бхараты. Узнав о приближающейся смерти великого воина и преданного, все они собрались там.

Среди присутствующих были: Парвата Муни, Нарада, Дхаумья, Вьяса (воплощение Бога), Брихадашва, Бхарадваджа и Парашурама с учениками, Васиштха, Индрапрамада, Трита, Гритсамада, Асита, Какшиван, Гаутама, Атри, Каушика и Сударшана.

Парвата Муни. Считается одним из старейших мудрецов и почти всегда сопровождает Наряду Муни. Эти «космонавты» могут путешествовать по воздуху без помощи каких бы то ни было материальных средств передвижения. Как и Нарада, Парвата Муни является *деварши*, то есть великим мудрецом среди полубогов. Вместе с Нарадой он присутствовал на церемонии жертвоприношения, которую проводил Махараджа Джанамеджайа, сын Махараджи Парикшита. В этом жертвоприношении должны были быть уничтожены все змеи в мире. Кроме того, Парвату Муни и Наряду Муни называют *гандхарвами*, так как они могут путешествовать по воздуху, воспевая славу Господа. Благодаря этой своей способности они с воздуха наблюдали церемонию *свайамвары* (выбора мужа) Драупади. Как и Нарада Муни, Парвата Муни временами посещал царские собрания в раю царя Индры. Как *гандхарва*, он иногда бывал и на царских собраниях Куверы, одного из главных полубогов.

Нарада Муни. Повествования Пуран неразрывно связаны с его именем. О нем рассказывается в «Бхагаватам». В своей прошлой жизни он был сыном служанки, но благоприятное общение с чистыми преданными дало ему знание о преданном служении, и в следующей жизни Нарада был уже совершенной личностью, не имеющей себе равных. Его имя неоднократно упоминается в «Махабхарате». Он - главный *деварши*, первый мудрец среди полубогов. Как сын и ученик Брахмаджи, он продолжил линию ученической преемственности,

идушую от Брахмы. Нарада дал посвящение Прахладе Махараджу, Дхруве Махараджу и многим прославленным преданным Господа. Он дал посвящение даже Вйасадеве, автору ведических писаний, а от Вйасадевы посвящение получил Мадхвачарйа. Так по всей вселенной распространилась *Мадхва-сампрадаёя*, куда входит и *Гаудийа-сампрадаёя*. К *Мадхва-сампрадаёе* принадлежал и Шри Чайтанйа Махапрабху. Таким образом, Брахмаджи, Нарада, Вйаса, а затем Мадхва, Чайтанйа и Госвами - все они принадлежали к одной линии ученической преемственности. С незапамятных времен Нарададжи давал свои наставления многим царям. Из «*Бхагаватам*» мы узнаем, что он наставлял Прахладу Махараджу, когда тот еще находился во чреве матери, а также Васудеву, отца Кришны, и Махараджу Юдхиштхиру.

Дхаумйа. Великий мудрец, налагавший на себя суровые епитимьи в Уткочака Тиртхе и назначенный царским жрецом при дворе Пандавов. В качестве жреца он принимал участие во многих религиозных церемониях (*самскарах*), проводимых Пандавами, в том числе и в обручении каждого из них с Драупади. Даже когда Пандавы находились в изгнании, он был с ними, помогая советами в затруднительных ситуациях. Он научил их, как оставаться неузнанными в течение года, и Пандавы все это время неукоснительно следовали его указаниям. Его имя упоминается также в связи с общей погребальной церемонией, проведенной после битвы на Курукшетре. В «*Анушасана-парве*» «*Махабхараты*» (127.15-16) он подробно изложил принципы религии Махарадже Юдхиштхире. Дхаумйа является образцом семейного жреца, так как он вел Пандавов по истинному пути религии. Жрец призван давать домохозяину наставления, помогающие ему продвинуться по истинному пути *ашрама-дхармы*, исполнения предписанных его касте обязанностей. Между семейным жрецом и духовным учителем нет практически никакой разницы. Отправлять эти обязанности - миссия мудрецов, святых и *брахманов*.

Бадарайана (Вйасадева). Он известен как Кришна, Кришна-дваипайана, Дваипайана, Сатйавати-сута, Парашарья, Парашаратмаджа, Бадарайана, Ведавйаса и т.д. Он родился у Сатйавати от Махамуни Парашары до ее обручения с Махараджей Шантану - отцом великого военачальника Деда Бхишмадевы. Он является могущественным воплощением Нарайаны и несет миру ведическую мудрость. Поэтому перед чтением ведической литературы, особенно Пуран, принято выражать почтение Вйасадеве. Шукадева Госвами был его сыном, а Ваишампайана и другие риши - его учениками, которым были

доверены различные части Вед. Он - автор великого эпоса «*Махабхараты*» и великого трансцендентного произведения «*Бхагаватам*». Им же были составлены «*Брахма-сутры*» - «*Веданта-сутры*», или «*Бадарайана-сутры*». Благодаря своим суровым аскезам он стал наиболее почитаемым автором среди мудрецов. На благо всех людей эпохи Кали он решил записать великий эпос «*Махабхарату*». Для этого Вйасадеве понадобился искусный стенографист, который мог бы записать его слова под диктовку. По указанию Брахмаджи эту роль взял на себя Шри Ганешаджи, но с условием, что Вйасадева продиктует весь текст, не прерываясь ни на мгновение. Так объединенными усилиями Вйасы и Ганеши была составлена «*Махабхарата*».

Выполняя волю своей матери Сатйавати, которая впоследствии вышла замуж за Махараджу Шантану, а также просьбу Бхишмадевы, старшего сына Махараджи Шантану от его первой жены Ганги, Вйасадева зачал трех выдающихся сыновей: Дхритараштру, Панду и Видуру. Он составил «*Махабхарату*» после окончания битвы на Курукшетре и смерти всех героев этого эпоса. Впервые «*Махабхарата*» была рассказана на царском собрании Махараджи Джанамеджайи, сына Махараджи Парикшита.

Брихадашва. Древний мудрец, неоднократно видевшийся с Махараджей Юдхиштхирой. Их первая встреча произошла в Камйаване. Этот мудрец поведал историю Махараджи Налы. Есть еще один Брихадашва, принадлежащий к династии Икшваку («*Махабхарата*», «*Вана-парва*» 209.4-5).

Бхарадваджа. Один из семи великих риши, присутствовавший на церемонии по случаю рождения Арджуны. Некогда этот могущественный риши налагал на себя суровые епитимьи на берегу Ганги, и его ашрам в Прайагадхаме знаменит до сих пор. Известно, что однажды, совершая омовение в Ганге, этот риши увидел Гхритачи, куртизанку с райских планет, и испустил семя. Оно было сохранено в глиняном горшке и позже от него родился Дрона. Таким образом, Дроначарья - сын Бхарадваджи Муни. Некоторые утверждают, что Бхарадваджа, являющийся отцом Дроны, и Махарши Бхарадваджа - разные люди. Он был великим преданным Брахмы. Он обращался к Дроначарье с просьбой не допустить битвы на Курукшетре.

Парашурама, или Ренукасута. Он - сын Махарши Джамадагни и Шримати Ренуки, поэтому Парашурама известен еще под именем Ренукасута. Будучи одним из могущественных воплощений Бога, он двадцать один раз уничтожил все сословие кшатриев. Кровью кшатриев

он насытил души своих предков. Позже, в Махендра Парвате, он налагал на себя суровые епитимьи. Отобрав у кшатриев всю Землю, он даровал ее Кашйапе Муни. Парашурама преподавал Дронаचार्यе науку «Дханур-веды», военное искусство, поскольку тот был *брахманом*. Парашурама присутствовал на коронации Махараджи Юдхиштхиры и вместе с другими великими риши участвовал в торжествах.

Парашурама настолько стар, что в разное время встречался и с Рамой, и с Кришной. С Рамой он сразился, а в Кришне признал Верховную Личность Бога. Он воздал хвалу и Арджуне, когда увидел его вместе с Кришной. Когда Бхишма отказался жениться на Амбе, которая хотела, чтобы тот стал ее мужем, она встретила с Парашурамой, и, вняв ее мольбе, он попросил Бхишмадеву взять ее в жены. Однако Бхишмадева отказался выполнить волю Парашурамы, хотя тот был одним из его духовных учителей. Когда Бхишма пренебрег его приказанием, Парашурама вступил с ним в бой. Завязалась жестокая битва, и в конце концов, оставшись довольным Бхишмой, Парашурама дал ему свое благословение, по которому Бхишмадева должен был стать величайшим воином в мире.

Васиштха. Великий прославленный мудрец среди брахманов, известный как Брахмарши Васиштхадева. Он был видной фигурой и во времена «*Рамаяны*», и во времена «*Махабхараты*». Он участвовал в церемонии коронации Шри Рамы, Личности Бога, а также присутствовал на поле битвы Курукшетра. Он мог путешествовать и на высшие, и на низшие планеты. Имя Васиштхи упоминается также в связи с историей Хираньякашипу. Вишвамитра хотел заполучить его *Камадхену* - корову, исполняющую желания, и это послужило причиной непримиримой вражды между ними. Васиштха Муни отказался отдать свою *Камадхену*, за что Вишвамитра убил сто его сыновей. Как совершенный *брахман*, он терпеливо сносил все нападки Вишвамитры. Вишвамитра так издевался над ним, что Васиштха хотел было покончить с собой, но его попытки не увенчались успехом. Он прыгнул с горы на груды камней, но они превратились в груды ваты, и он остался невредим. Он бросился в океан, но волны вынесли его на берег. Он нырнул в реку, но и ее волны вынесли его на берег. Все его попытки совершить самоубийство кончались неудачей. Он также является одним из семи риши и мужем Арундхати, знаменитой звезды.

Индрапрамада. Ещё один знаменитый *риши*.

Трита. Один из трех сыновей Праджapati Гаутамы. Он был третьим из них. Двух его братьев звали Экат и Двита. Все братья были великими

мудрецами и строго следовали религиозным принципам. Благодаря своим суровым епитимьям они были подняты на *Брахмалоку* (планету, где живет Брахмаджи). Он организовывал много жертвоприношений и, как и многие великие мудрецы, пришел к смертному одру Бхишмаджи, чтобы выразить ему свое почтение. Он был одним из семи мудрецов на Варуналоке. Трита был выходцем из западных стран. Поэтому, скорее всего, его родиной была одна из стран Европы. В то время во всем мире была распространена единая ведическая культура.

Гритсамада. Один из мудрецов райского царства. Он был близким другом небесного царя Индры, и ни в чем не уступал Брихаспати. Он часто посещал царское собрание Махараджи Юдхиштхиры и присутствовал при последнем вздохе Бхишмадевы. Некогда он описал Махарадже Юдхиштхире величие Господа Шивы. Он был сыном Витахавьи и внешне напоминал Индру. Однажды враги Индры приняли его за Индру и захватили в плен. Он был великим знатоком «*Риг-веды*» и поэтому пользовался большим уважением у брахманов. Он соблюдал обет безбрачия и был могущественным во всех отношениях.

Асита. Этим именем звали также одного из царей, но Асита, упомянутый в этом стихе, - это Асита Девала Риши, великий и могущественный мудрец того времени. Он объяснил своему отцу 1 500 000 стихов из «*Махабхараты*» и участвовал в жертвоприношении змей Махараджи Джанамеджайи. Вместе с другими великими риши он присутствовал на церемонии коронации Махараджи Юдхиштхиры. Кроме того, он давал наставления Махарадже Юдхиштхире на холме Анджана. Он был одним из преданных Господа Шивы.

Какшиван. Один из сыновей Гаутамы Муни, отец великого мудреца Чандакаусики; он был членом совета Махараджи Юдхиштхиры.

Атри. Атри Муни - один из великих мудрецов-брахманов. Он - сын Брахмаджи, рожденный из его ума. Брахмаджи так могуществен, что, только подумав о сыне, может произвести его на свет. Этих сыновей называют *манаса-путрами*. Атри - один из семи *манаса-путр* Брахмаджи и один из семи великих мудрецов-брахманов. В его семье родились и великие Прачеты. У Атри Муни было два сына-*кшатрия*, которые стали царями. Один из них - царь Артхама. Он считается одним из *праджapati*, которых насчитывается двадцать один. Его жену звали Анасуя, и он помогал Махарадже Парикшиту в проведении великих жертвоприношений.

Каушика. Один из риши, постоянных членов царского собрания Махараджи Юдхиштхиры. Однажды он встретился с Господом Кришной.

Такое же имя носили несколько других мудрецов.

Сударшана. Колесо, которое Личность Бога (Вишну или Кришна) сделал Своим личным оружием. Это самое сильное оружие, мощнее *брахмастр* и других видов разрушительного оружия. В некоторых ведических писаниях сказано, что это оружие подарил Господу Шри Кришне Агнидева, бог огня, но в действительности Господь вечно держит его в Своих руках. Агнидева подарил его Кришне так же, как Махараджа Рукма отдал Господу Рукмини. Господь принимает от Своих преданных такие подарки, хотя они и так вечно принадлежат Ему. Подробное описание этого оружия содержится в «*Ади-парве*» «*Махабхараты*». Господь Шри Кришна применил это оружие, чтобы убить Своего соперника Шишупалу. Им же Он убил Шалву. Однажды Он пожелал, чтобы Его друг Арджуна воспользовался им для уничтожения своих врагов («*Махабхарата*», «*Вирата-парва*» 56.3).

Здесь присутствовал и **Шукадева Госвами (Брахмарата)**. Знаменитый сын и ученик Шри Вйасадевы, поведавшего ему сначала «*Махабхарату*», а затем и «*Шримад-Бхагаватам*». Шукадева Госвами прочитал 1 400 000 стихов «*Махабхараты*» на советах *гандхарвов, йакишей и ракиасов*, и впервые изложил «*Шримад-Бхагаватам*» Махарадже Парикшиту. Он досконально изучил все ведические писания, переданные ему отцом. Таким образом, его обширные познания религиозных принципов сделали его совершенно чистой душой. Из «*Сабха-парвы*» (4.11) «*Махабхараты*» явствует, что он присутствовал также на царских собраниях Махараджи Юджиштхиры и во время поста Махараджи Парикшита. Как подлинный ученик Шри Вйасадевы, он задавал ему много вопросов о принципах религии и духовных ценностях, и его великий отец удовлетворил его, поведав ему о системе *йоги*, с помощью которой можно достичь духовного царства; о разнице между кармической деятельностью и эмпирическим познанием; о путях и способах достижения духовного самоосознания; о четырех *ашрамах* (жизни в ученичестве, семейной жизни, жизни в удалении от дел и в отречении); о высшем положении Верховной Личности Бога; о том, как можно увидеть Его воочию; о подходящем кандидате на получение знания; о пяти элементах; об уникальном положении разума; о сознании материальной природы и живого существа; о признаках осознавшей себя души; о принципах действия материального тела; о признаках влияния гун природы; о древе вечного желания и о психической деятельности. Однажды он с дозволения своего отца и Нарадджи посетил Солнце. Описание его путешествия по космическому

пространству содержится в «Шанти-парве» «Махабхараты» (332). В конце концов он достиг трансцендентного царства. Он известен под разными именами: Аранейя, Арунисута, Вайясаки и Вйасатмаджа.

Кашйапа. Один из *праджapati*, сын Маричи и один из зятьёв Праджапати Дакши. Он - отец гигантской птицы Гаруды, которой даны в пищу слоны и черепахи. Он женился на тринадцати дочерях Праджапати Дакши: Адити, Дити, Дану, Каштхе, Ариште, Сурасе, Иле, Муни, Кродхаваше, Тамре, Сурабхи, Сараме и Тими. От этих жен у него было много детей - и полубогов, и демонов. От первой жены Адити родились все двенадцать Адитйев, одним из которых был Вамана - воплощение Бога. Великий мудрец Кашйапа присутствовал и при рождении Арджуны. От Парашурамы он получил в подарок весь мир и позже попросил Парашураму покинуть этот мир. Еще одно его имя - Ариштанеми. Он живет в северной части вселенной.

Ангирас. Сын Махарши Ангирсы, известен как Брихаспати, жрец полубогов. Говорится, что Дроначарйя - его частичное воплощение. Духовным учителем демонов был Шукрачарйя, и Брихаспати соперничал с ним. Его сына зовут Кача. Он дал огненное оружие сначала Бхарадвадже Муни. Его жена Чандрамаси, одна из знаменитых звезд, родила ему шестерых сыновей (подобных богу огня). Он мог путешествовать по космосу и поэтому появлялся даже на Брахмалоке и Индралоке. Он научил небесного царя Индру, как победить демонов. Однажды он проклял Индру, и тот был вынужден стать свиньей на Земле и не захотел возвращаться в райское царство. Такова сила притяжения иллюзорной энергии. Даже свинья не хочет расставаться со своей земной собственностью, даже если в обмен на это ей предлагают райское царство. Он был духовным наставником обитателей многих планет.

Бхишмадева, лучший из восьми Васу, встретил и приветствовал всех собравшихся там великих могущественных риши, ибо в совершенстве знал, как следовать принципам *дхармы* согласно времени и месту.

Можно исполнять свой долг посредством физической деятельности, мысленно или словами. И он хорошо знал, что следует говорить в подобной ситуации. Хотя Бхишма был недвижим, лежа на стрелах, но его физическое состояние не мешало ему соблюдать присущий воину этикет.

Кришна лично присутствовал. Господь Шри Кришна пребывает в сердце каждого, и все же, посредством Своей внутренней энергии, Он проявляет Свою трансцендентную форму. Господь сидел перед Бхишмадевой, и так как Бхишмадеве было ведомо Его величие, он оказал Ему подобающее почтение.

Сыновья Махараджи Панду молча сели возле него, преисполненные любви к своему умирающему деду. Видя это, Бхишмадева сердечно приветствовал их. Его переполняла любовь и нежность к ним и в глазах стояли слезы экстаза.

Бхишмадева сказал: «Какие ужасные страдания и какую страшную несправедливость вам пришлось претерпеть лишь потому, что вы - сыновья самого олицетворения религии. Вы ни за что не остались бы в живых после всех этих несчастий, но вас защитили *брахманы*, Бог и религия».

Бхишмадева хотел особо подчеркнуть, что их всегда защищали *брахманы*, Господь и принципы религии. Пока они были под защитой этих трех важных факторов, у них не было причин для уныния. Пока человек неукоснительно исполняет волю Господа, пока им руководят истинные *брахманы* и *вайшнав*ы и пока он строго следует принципам религии, у него не может быть никаких причин для уныния, в каком бы трудном положении он ни оказался. Бхишмадева был одним из знатоков и авторитетов истинной *дхармы*, и поэтому он хотел дать наставления Пандавам.

«Я полагаю, что все это происходит под влиянием неотвратимого времени, которое управляет каждым на всех планетах и несет всех, подобно ветру, несущему облака», - начал Бхишма.

Время властвует над всей вселенной и над всеми планетами. Как облака движутся под воздействием силы воздуха, так и всеми гигантскими планетами, в том числе и Солнцем, управляет воздух. Аналогично этому, неотвратимое время, *кала*, управляет даже деятельностью воздуха и других элементов. Таким образом, верховное время (*кала*), могущественный представитель Господа в материальном мире, управляет всем.

О, как удивительно влияние неотвратимого времени! Оно необратимо – иначе, чем еще можно объяснить то, что на вашу долю выпало столько невзгод, хотя с вами и находились царь Юдхиштхира, сын полубога, управляющего религией, Бхима, великий воин с палицей, великий лучник Арджуна с его могучим оружием Гандивой и, самое главное, Господь, открыто благоволящий к Пандавам?

О царь, никому не постичь замыслов Господа Шри Кришны. Даже великие философы пребывают в недоумении, несмотря на свои глубокие исследования.

Поэтому, о лучший из потомков Бхараты (Юдхиштхира), я утверждаю, что все это соответствует замыслу Господа. Признав непостижимый замысел Господа, ты должен выполнять его. О мой господин,

теперь ты стал главой исполнительной власти, и тебе следует позаботиться о тех своих подданных, которые остались без защиты.

Преданному не нужно учиться у Господа чему-то новому, так как Господь всегда наставляет искреннего преданного изнутри его сердца. Поэтому во всем Чистый преданный Господа всегда видит благословение Господа, даже в несчастьях.

*нарайанах паро 'вйактад
андам авйакта-самбхавам
андасйантас тв име локах
сапта двипа ча медини*

«Этот Шри Кришна - не кто иной, как изначальная непостижимая Личность Бога. Он - изначальный Нарайана, верховный наслаждающийся. Но Он живет среди потомков царя Вришни, подобно нам, и вводит нас в заблуждение Своей самосотворенной энергией.»

(«*Бхагавад-гита-бхашья*» Шанкары)

ГЛАВА 2

Бхишмадева принадлежит к числу двенадцати *махаджан*, сведущих в принципах трансцендентной науки. Он утверждает, что Господь Шри Кришна - изначальная Личность Бога. Это же подтверждает и имперсоналист Шанкара. Все другие *ачарьи* также подтверждают это положение, и поэтому невозможно не признать Господа Шри Кришну изначальной Личностью Бога. Бхишмадева говорит, что Он - изначальный Нарайана. Это подтверждает и Брахмаджи в «*Бхагаватам*» (10.14.14). Кришна есть изначальный Нарайана. В духовном мире (*Вайкунтхе*) существует бесчисленное количество Нарайан, и все Они - одна и та же Личность Бога. Все Они считаются полными экспансиями изначальной Личности Бога, Шри Кришны. Первая форма Господа Шри Кришны сначала распространяет Себя, принимая форму Баладевы, а уже Баладева распространяется во множество других форм, таких, как Санкаршана, Прадйумна, Анируддха, Васудева, Нарайана, Пуруша, Рама и Нрисимха. Все эти экспансии - та же *вишну-таттва*, а Шри Кришна - изначальный источник всех полных экспансий. Поэтому Он есть изначальная Личность Бога. Он - творец материального мира и господствующее Божество (Нарайана) на всех планетах *Вайкунтхи*. Поэтому Его деятельность среди людей - нечто вроде иллюзии, и Господь говорит в «*Бхагавад-гите*», что, не понимая насколько сложна Его деятельность, глупцы считают Его одним из людей.

О царь, Господь Шива, Нарада, мудрец среди полубогов, и Капила, воплощение Бога, обладают сокровенным знанием о Его величии, которое получено при непосредственном контакте с Ним.

Все чистые преданные Господа - *бхавы*, то есть люди, постигшие величие Господа, занимаясь разными видами трансцендентного любовного служения. Экспансии полной формы Господа бесчисленны, и, соответственно, существуют бесчисленные чистые преданные Господа, обменивающиеся с Ним служением в различных *расах*. Существует двенадцать великих преданных Господа: Брахма, Нарада, Шива, Кумара, Капила, Ману, Прахлада, Бхишма, Джанака, Шукадева Госвами, Бали Махараджа и Ямараджа.

Причина замешательства, которое вызывает Шри Кришна, в том, что и внутренняя, и внешняя Его энергии воздействуют на третью, которая называется пограничной энергией. Живые существа - это

экспансии Его пограничной энергии, и потому их иногда вводят в заблуждение то внутренняя, то внешняя энергии. Иллюзия, вызываемая внутренней энергией, дает Шри Кришне возможность распространить Себя в бесчисленное количество Нарайан и обмениваться трансцендентным любовным служением или принимать его от живых существ в трансцендентном мире. При помощи же экспансий Своей внешней энергии Он Сам нисходит в материальный мир, появляясь среди людей, полубогов или животных, чтобы восстановить Свои забытые отношения с живыми существами в различных формах жизни. Однако такие великие авторитеты как Бхишма, по Его милости не подвержены этой иллюзии.

Будучи Абсолютной Личностью Бога, Он пребывает в сердце каждого. Он одинаково добр ко всем и свободен от двойственности ложного эго. Поэтому все Его поступки свободны от материальной скверны. Он всегда пребывает в равновесии.

Так как Он абсолютен, нет ничего, что не было бы Им. Он *каивалйа*, то есть нет ничего, кроме Него. Все и вся - проявления Его энергии, поэтому Он в форме Своей энергии присутствует всюду, так как не отличен от нее. Солнце тождественно каждому дюйму и каждой корпускуле своих лучей. Подобно этому, и Господь распространяется в форме Своих энергий.

БХИШМА сказал: «И все же, несмотря на то, что Он одинаково добр ко всем, Он милостиво явился предо мной, когда моя жизнь подходит к концу, так как я - Его верный слуга.

Личность Бога, появляющаяся в уме преданного благодаря его сосредоточенной преданности, медитации и воспеванию святого имени, освобождает преданного из рабства кармической деятельности в тот момент, когда он покидает материальное тело».

Йога — это сосредоточенность ума, отрешившегося от всего постороннего. На самом деле, такая концентрация - это *самадхи*, состояние, в котором человек занят исключительно служением Господу.

«Пусть мой четырехрукий Господь, на чьем великолепно украшенном лотосоподобном лице с красными, как восходящее солнце, глазами, светится улыбка, милостиво подождет того мгновения, когда я покину это материальное тело».

Бхишмадева прекрасно знал, что Господь Кришна - изначальный Нарайана. Формой Бога, которой он поклонялся, был четырехрукий Нарайана, но он знал, что четырехрукий Нарайана - полная экспансия Господа Кришны.

Сута Госвами продолжал: Услышав, что Бхишмадева говорит таким умоляющим тоном, Махараджа Юдхиштхира в присутствии всех великих риши задал ему вопрос об основных принципах исполнения различных религиозных обязанностей.

В ответ на вопрос Махараджи Юдхиштхиры Бхишмадева вначале определил место всех *каст* и укладов жизни в соответствии с качествами индивидуума. Затем он последовательно, с двух точек зрения, описал противодействие с помощью непривязанности и взаимодействие посредством привязанности.

Затем он поочередно описал благотворительность, практическую деятельность царя и деятельность, ведущую к спасению. Далее он сначала кратко, а затем подробно описал обязанности женщин и преданных.

Бхагавад-гита, которая является частью Махабхараты, описывает обязанности каждого сословия, при этом является своего рода *киатрия-лилой*.

Система четырех *каст* и четырех укладов жизни, задуманная Самим Господом (Бг. 4.13), призвана развить в индивидууме трансцендентные качества, чтобы он мог постепенно осознать свое духовное «я», действовать в соответствии с ним и, таким образом, освободиться из материального рабства, то есть обусловленной жизни. Почти во всех *Пуранах* эта система описывается примерно одинаково, и в «*Шантипарве*» «*Махабхараты*», начиная с шестидесятой главы, Бхишмадева также подробно объясняет ее.

Варнашрама-дхарма предписана цивилизованному человеку только для того, чтобы научить его, как достойно завершить человеческую жизнь. Жизнь, посвященная самоосознанию, отличается от жизни низших животных, занятых только потреблением пищи, сном, оборотной и совокуплением.

Всем людям Бхишмадева советовал развить в себе девять качеств: 1) не гневаться, 2) не лгать, 3) беспристрастно раздавать богатства, 4) прощать, 5) зачинать детей только со своей законной женой, 6) поддерживать ум и тело в чистоте, 7) не питать ни к кому вражды, 8) быть простым и 9) заботиться о своих слугах и подчиненных. Если человек не приобрел этих элементарных качеств, он не имеет права называться цивилизованным. Кроме того, *брахманы* (интеллектуальные люди), администраторы, торговцы и представители класса рабочих должны обладать особыми качествами, которые соответствуют их обязанностям по роду их деятельности, упомянутым во всех ведических писаниях. Самое важное качество интеллектуальных людей - умение владеть своими чувствами. Это основа нравственности. Сексуальные

отношения даже с законной женой тоже необходимо ограничивать, что автоматически решит проблему контроля рождаемости. Интеллектуальный человек, если он не ведет образ жизни, рекомендованный в Ведах, использует свои прекрасные качества не по назначению. Это означает, что он должен серьезно изучать ведические писания, особенно «Шримад-Бхагаватам» и «Бхагавад-гиту». Чтобы приобрести ведические знания, необходимо обратиться к человеку, целиком занятому преданным служением. Он не должен делать то, что запрещено *шастрами*. Человеку нельзя быть учителем, если он курит или выпивает. В современной системе образования принимается во внимание только академическая квалификация учителя, а на его моральные качества смотрят сквозь пальцы. В результате подобное образование приводит к тому, что люди неправильно используют свой развитый интеллект в самых различных сферах.

Кшатрию, представителю управляющего сословия, настоятельно рекомендуется делать пожертвования и не принимать их ни при каких обстоятельствах. Современные правители собирают средства по подписке для различных политических мероприятий, но никогда ни на одной официальной церемонии не раздают подавание гражданам. Это прямо противоречит указаниям *шастр*. Представители управляющего сословия должны хорошо знать *шастры*, но не становиться профессиональными учителями. Правители никогда не должны лицемерно объявлять себя сторонниками ненасилия, так как для них это прямая дорога в ад. Когда на поле битвы Курукшетра Арджуна решил стать трусом, отвергающим насилие, Господь сурово отчитал его. Господь отнес Арджуну к низшей категории нецивилизованных людей за то, что он открыто признал культ непричинения насилия. Каждый представитель управляющего класса должен пройти военное обучение. Трус не должен занимать президентское кресло только потому, что за него отдано большинство голосов. Все цари того времени были отважными людьми, и поэтому необходимо поддерживать монархию при условии, что царь получает надлежащее образование и знает, в чем состоят его обязанности как царя. Царь или президент не должен возвращаться домой с поля битвы, если он не ранен врагом. Сегодняшние так называемые цари не показываются на полях сражений. Зато они очень хорошо умеют искусственно поддерживать воинственный дух в своих солдатах, играя на их ложном патриотизме. Как только управляющее сословие превращается в сборище торговцев и рабочих, весь механизм управления расстраивается.

Вайшьям, представителям торгового сословия, прежде всего рекомендуется охранять коров. Защита коров позволяет увеличивать производство молочных продуктов: творога и масла. Занятия сельским хозяйством и раздача пищи - главные обязанности торгового сословия, получающего ведическое образование и приученного делать пожертвования. Как *кишатриям* доверена защита подданных, так *вайшьям* доверена защита животных. Животных ни в коем случае нельзя убивать. Убийство животных - признак варварского общества. Чтобы полноценно питаться, человеку необходимо и достаточно иметь продукты сельского хозяйства, фрукты и молоко. Человечеству следует уделять больше внимания защите животных. Когда рабочие трудятся на промышленных предприятиях, их созидательная энергия используется не по назначению. Никакая индустрия не может произвести главного, в чем нуждается человек: риса, пшеницы, злаков, молока, фруктов и овощей. Производство машин и станков увеличивает искусственные потребности людей, принадлежащих к имущим классам, и оставляет тысячи людей голодными и недовольными. Это не должно быть нормой цивилизации.

Люди сословия *шудр* не обладают развитым интеллектом, и им нельзя предоставлять независимость. Их назначение - искренне служить трем высшим сословиям общества. Представители класса *шудр* могут получить все удобства жизни, просто служа высшим классам. Особо подчеркивается, что *шудра* не должен накапливать деньги. Как только у *шудры* появляются деньги, он тут же неправильно использует их на греховную деятельность: вино, секс и азартные игры. Вино, секс и азартные игры указывают на то, что население деградировало до уровня более низкого, чем уровень *шудр*. Высшие касты всегда должны заботиться о *шудрах* и обеспечивать их своей поношенной одеждой. *Шудра* не должен покидать своего господина, когда тот становится стар и немощен, а господин всегда должен заботиться о том, чтобы его слуги были всем довольны. Перед началом жертвоприношения необходимо прежде всего удовлетворить *шудр*, раздав им одежду и досыта накормив их. В этот век проводится так много пышных церемоний, стоящих миллионы, но бедных рабочих на них никогда не кормят, не раздают им подавание, одежду и т.д. Поэтому рабочие недовольны и сеют смуту.

Можно сказать, что деление на *варны* - это классификация по роду деятельности, а *ашрама-дхарма* - ступени постепенного прогресса на пути самоосознания. Они взаимосвязаны и взаимозависимы. Главная цель *ашрама-дхармы* - пробудить в человеке знание и развить в нем

непривязанность. *Ашрам брахмачари* закладывает в возможном кандидате основы знания. В этом *ашраме* человек получает знания о том, что материальный мир, на самом деле, не является домом для живого существа. Обусловленные души, находящиеся в материальном рабстве, - пленники материи, и потому самоосознание является высшей целью жизни. Вся система *ашрама-дхармы* призвана развить в человеке отречение. Тот, кому не удалось развить в себе отречение, может начать семейную жизнь, ведя ее тоже в духе отречения. А тот, кто развил в себе отречение, может сразу принять четвертый уклад жизни (отречение от мира) и жить только на подаяние, не накапливая денег, довольствуясь удовлетворением своих самых насущных потребностей, и достичь высшей ступени самоосознания. Семейная жизнь предназначена для тех, кто привязан к материальной жизни, а *ванапратха* и *санньяса* - для тех, кто не привязан к ней. *Брахмачари-ашрам* предназначен для обучения и привязанных к материальной жизни, и не привязанных к ней.

Затем он поочередно описал благотворительность, практическую деятельность царя и деятельность, ведущую к спасению. Далее он сначала кратко, а затем подробно описал обязанности женщин и преданных.

Раджа-дхарма - великая наука, в отличие от современной дипломатии, направленной на достижение политического превосходства. Царей специально учили быть щедрыми и великодушными, а не становиться просто сборщиками податей. Их учили совершать различные жертвоприношения на благо своих подданных. Высший долг царя - вести *праджей* к спасению. Отец, духовный учитель и царь не должны забывать о том, что они обязаны вывести своих подопечных на путь, ведущий к конечному освобождению от рождения, старости, болезней и смерти. Если они правильно исполняют эти главные обязанности, нет необходимости в правительстве «из народа и для народа». В наше время люди, как правило, занимают правительственные посты, манипулируя голосами избирателей, но они не знают, в чем состоят главные обязанности царя. Более того, это доступно не каждому. Такие не подготовленные должным образом правители, желая осчастливить своих подданных, сеют повсюду опустошение и хаос.

Что касается женщин, то они считаются силой, вдохновляющей мужчин. В этом смысле женщины могущественнее мужчин. Могучий Юлий Цезарь находился под властью Клеопатры. Таких могущественных женщин сдерживает стыдливость. Поэтому женщины должны быть стыдливими. Как только этот регулирующий клапан ослабевает, незаконными половыми связями женщины могут нанести огромный

ущерб обществу. Такие связи приводят к рождению нежелательных детей, называемых *варна-санкара*, которые приносят в мир множество неприятностей.

Последнее, чему учил Бхишмадева, это как удовлетворить Господа. Мы все - вечные слуги Господа, но, забывая об этой существенной части нашей природы, мы становимся обусловленными материальной жизнью. Самый простой (особенно для домохозяев) способ удовлетворить Господа - установить дома Божество, изображение Господа. Концентрируя свое внимание на Божестве, человек может прогрессировать, продолжая заниматься своей обычной деятельностью. Поклоняться Божеству дома, служить преданному, слушать *«Шримад-Бхагаватам»*, жить в святом месте и воспевать святое имя Господа - все это не требует больших затрат и способно удовлетворить Господа. Так дед Бхишма объяснял это своим внукам.

Затем он рассказал об обязанностях, предписываемых для различных укладов и статусов жизни, приводя исторические примеры, ибо он знал истину.

Пока Бхишмадева описывал предписанные обязанности, солнце перешло в северное полушарие. Этому времени ждут мистики, умирающие по собственной воле.

Совершенные йоги, мистики, могут оставить материальное тело по собственной воле в подходящее время и отправиться на ту планету, которая их привлекает. В *«Бхагавад-гите»* (8.24) говорится, что осознавшие себя души, полностью отождествляющие свои интересы с интересами Верховного Господа, как правило, покидают материальное тело, когда распространяется сияние бога огня и когда солнце движется по северному небосклону. Так они достигают трансцендентного неба. Веды считают такое время благоприятным для оставления тела, и опытные мистики, достигшие совершенства в этой системе, пользуются его преимуществами. Достичь совершенства йоги - значит достичь сверхсознания, чтобы иметь возможность покинуть материальное тело по своему желанию. Кроме того, йоги могут достичь любой планеты в мгновение ока и без помощи каких-либо материальных средств передвижения. Йоги могут достичь высшей планетной системы за очень короткое время, но для материалиста это невозможно. Даже простая попытка достичь высшей планеты потребует миллионов лет, если лететь со скоростью миллионов миль в час. Но это иная наука, и Бхишмадева в совершенстве знал ее секреты. Он просто ждал подходящего момента, чтобы оставить свое материальное тело,

и эта счастливая возможность предоставилась ему, когда он наставлял своих благородных внуков, Пандавов. Поэтому он приготовился покинуть тело в присутствии Господа Шри Кришны, благочестивых Пандавов и великих мудрецов во главе с Бхагаваном Вйасой.

Тогда этот человек, говоривший на тысячи разных тем и объяснявший тысячи различных смыслов своих рассказов, сражавшийся на тысячах полей сражений и защищавший тысячи людей, умолк и, освободившись от всех оков, отключил свой ум от всего постороннего и остановил взгляд своих широко раскрытых глаз на изначальной Личности Бога, Шри Кришне, который стоял перед ним, четырехрукий, облаченный в желтые ослепительно сверкающие одеяния.

В критический час расставания с материальным телом Бхишмадева показал замечательный пример того, как нужно исполнить самую важную обязанность человеческой жизни. То, что привлекает внимание умирающего человека, становится началом его следующей жизни. Следовательно, тот, кто погружен в размышления о Верховном Господе Шри Кришне, непременно вернется к Богу. В этом нет сомнений. Это подтверждается и в «*Бхагавад-гите*» (8.5-15):

- Каждый, кто в конце жизни оставляет свое тело, помня только обо Мне, сразу же достигает Моей природы. И в этом нет сомнения.

- О каком состоянии бытия помнит человек, оставляя свое тело, этого состояния он непременно и достигнет.

- Поэтому, Арджуна, ты должен всегда думать обо Мне в образе Кришны и в то же время выполнять предписанный тебе долг и сражаться. Посвятив Мне все действия и сосредоточив на Мне свой ум и разум, ты, несомненно, достигнешь Меня.

- Тот, кто медитирует на Верховную Личность Бога, чей ум постоянно поглощен воспоминаниями обо Мне, не отклоняясь с этого пути, тот, о Партха (Арджуна), непременно достигнет Меня.

- Следует думать о Верховной Личности как о всеведущем, наидревнейшем, повелителе, меньшем наименьшего, как о Том, кто поддерживает все сущее и находится вне материальных представлений, кто непостижим и всегда остается личностью. Он сияет, словно солнце, и, трансцендентный, находится вне этой материальной природы.

- Тот, кто в момент смерти сконцентрирует свой жизненный воздох между бровей и с великой преданностью начнет вспоминать Всевышнего, несомненно, достигнет Верховной Личности Бога.

- Люди, знающие Веды, произносящие *омкару*, великие мудрецы, принявшие отречение от мира, входят в Брахман. Стремясь к такому

совершенству, человек соблюдает обет безбрачия. Теперь Я объясню тебе этот путь, идя по которому можно обрести спасение.

- Состояние *йоги* заключается в отрешенности от всякой чувственной деятельности. Закрыв все двери чувств, сосредоточив ум на сердце, а жизненный воздух - в верхней части головы, человек утверждает в *йоге*.

- Так, практикуя *йогу* и произнося священный слог *ом*, высшее сочетание букв, человек, в момент оставления тела, думающий о Верховной Личности Бога, несомненно, попадает на духовные планеты.

- Тот, кто помнит обо Мне, не отвлекаясь ни на что другое, о сын Притхи, легко обретает Меня, ибо он постоянно с преданностью служит Мне.

- Достигнув Меня, великие души, йоги-преданные, никогда не возвращаются обратно в этот бренный, полный страданий мир, так как достигают высшего совершенства.

Шри Бхишмадева достиг такого совершенства, что мог оставить тело по собственной воле, и был настолько удачлив, что в момент смерти видел Самого Господа Кришну, на котором было сосредоточено все его внимание. Поэтому, широко раскрыв глаза, он остановил свой взгляд на Нем. Из спонтанной любви к Шри Кришне он хотел как можно дольше созерцать Его. Поскольку он был чистым преданным, ему ни к чему было во всех тонкостях следовать принципам *йоги*. Для достижения совершенства достаточно одной *бхакти-йоги*. Бхишмадева горячо желал видеть личность Господа Кришны, высший объект его любви, и по милости Господа в момент последнего вздоха Шри Бхишмадева имел такую возможность.

С помощью чистой медитации, глядя на Господа Шри Кришну, он сразу же избавился от всего неблагоприятного, присущего материальному существованию, и освободился от боли, вызванной ранами от стрел. Таким образом, вся внешняя деятельность его чувств прекратилась, и, покидая материальное тело, он вознес трансцендентную молитву повелителю всех живых существ.

Бхишмадева сказал: «Пусть же все мои мысли, чувства и желания, которые так долго были заняты самыми разными предметами и предписанными обязанностями, будут поглощены всемогущим Господом Шри Кришной. Он всегда самоудоволен, но как предводитель преданных, Он иногда получает трансцендентное наслаждение, нисходя в материальный мир, хотя материальный мир создан из Него одного».

Бхишмадева был государственным деятелем, главой династии Куру, великим военачальником и предводителем *кишатриев*, поэтому его ум

был занят множеством предметов, и его мысли, чувства и желания были связаны с разными объектами. Теперь же, чтобы достичь чисто-го преданного служения, он хотел всю силу своих мыслей, чувств и желаний вложить в Верховное Существо, Господа Кришну. Он описан здесь как предводитель преданных и всемогущий. Хотя Господь Кришна - изначальная Личность Бога, Он Сам нисходит на Землю, чтобы одарить Своих чистых преданных благом преданного служения. Иногда Он нисходит в изначальном облике Господа Кришны, а иногда - в облике Господа Чайтаньи. Оба они - вожди чистых преданных. У чистых преданных Господа нет иного желания, кроме желания служить Господу, поэтому их называют *самваттами*. И Господь - главный из *самват*. У Бхишмадевы тоже не было иного желания. Если человек не очистился от всех видов материальных желаний, Господь не станет его вождем. Желания нельзя отбросить, их нужно просто очистить. В «*Бхагавад-гите*» Господь Сам утверждает, что чистому преданному, постоянно занятому служением Господу, Он Сам дает наставления из его сердца. Такие наставления даются не с материальной целью, а чтобы преданный вернулся домой, обратно к Богу (*Бг. 10.10*). Обыкновенному человеку, который хочет господствовать над материальной природой, Господь только позволяет действовать и становится свидетелем всех его поступков. Непреданным Он никогда не дает наставлений о том, как вернуться к Богу. Таково различие в отношении Господа к разным живым существам: преданным и непреданным. Он стоит во главе всех живых существ, подобно царю, который правит и заключенными, и свободными гражданами. Но Его отношение к ним зависит от того, преданы они Ему или нет. Непреданные не хотят слушать наставлений Господа, и поэтому для них Господь хранит молчание, хотя и наблюдает за всем, что они делают, и награждает их соответствующими плодами их деятельности: хорошими или плохими. Преданные выше таких материальных понятий, как «хорошо» и «плохо». Они следуют по трансцендентному пути и, поэтому, не желают ничего материального. Преданные также знают Шри Кришну как изначального Нарайану, поскольку Господь Шри Кришна с помощью Своей полной части является в форме Каранодакашайи Вишну - изначального источника всего материального творения. Господь тоже желает общаться со Своими преданными и лишь ради них нисходит на Землю и воодушевляет их. Господь является по Своей воле. Его не принуждают к этому условия материальной природы, поэтому Он описан как *вибху*, всемогущий, ибо Он не подчиняется законам материальной природы.

ГЛАВА 3

*три-бхувана-каманам тамала-варнам
рави-кара-гаура-вара-амбарам дадхане
ванур алака-кулавритананабджам
виджайа-сакхе ратир асту ме 'навадйа*

Шри Кришна - близкий друг Арджуны. Он явился на эту Землю в Своем трансцендентном теле, по цвету напоминающем синее тамаловое дерево. Его тело привлекает всех обитателей трех планетных систем (высших, средних и низших). Да будет мое внимание приковано к Его сияющим желтым одеждам и Его лотосоподобному лику, покрытому узорами из сандаловой пасты, и пусть желание плодов кармической деятельности покинет меня. (ШБ 1.9.33)

Когда Шри Кришна по Своему соизволению является на Землю, Он делает это с помощью Своей внутренней энергии. Его трансцендентное тело жаждут видеть обитатели всех трех миров: высших, средних и низших планетных систем. Ни у кого во вселенной нет такого прекрасного тела, как у Господа Кришны. Следовательно, Его трансцендентное тело не имеет ничего общего ни с чем, созданным в материальном мире. Арджуна назван здесь победителем, а Кришна - его близким другом. После битвы на Курукшетре Бхишмадева на своем ложе из стрел вспоминал одеяния Господа Кришны, в которых Он был, когда правил колесницей Арджуны. Во время поединка с Арджуной внимание Бхишмы привлекала сияющая одежда Кришны, и он косвенно восхищается своим так называемым врагом, Арджуной, так как Господь был его другом. Арджуна всегда одерживал победу, потому что его другом был Господь. Бхишмадева воспользовался случаем, чтобы обратиться к Господу как к *виджайа-сакхе* (другу Арджуны), поскольку Господу нравится, когда к Нему обращаются, упоминая и Его преданных, связанных с Ним различными трансцендентными расами. Когда Кришна правил колесницей Арджуны, солнечные лучи отражались от Его одежды, и Бхишмадева не мог забыть удивительный оттенок этого сияния. Как великий воин, он наслаждался отношениями с Кришной в рыцарственной *расе*. Отношения с Господом в любой из различных *рас* (настроений) приносят соответствующим преданным ощущение высочайшего экстаза. Неразумные обыватели, которые хотят продемонстрировать свою трансцендентную связь с

Господом, сразу искусственно переходят к отношениям супружеской любви, имитируя девушек *Враджадхамы*. Такие показательные отношения с Господом демонстрируют лишь низкий уровень сознания мирского человека, поскольку тот, кто наслаждается *расой* супружеской любви с Господом, не может быть привязан к мирской *расе* супружеской любви, которую осуждает даже мирская этика. Вечные отношения индивидуальной души с Господом эволюционируют. Истинные отношения живого существа с Верховным Господом могут принять форму любой из пяти основных *рас*, и это ни в коей мере не характеризует уровень трансцендентных достижений преданного. Живой пример тому - Бхишмадева, и нам нужно постараться понять трансцендентные отношения этого великого полководца с Господом.

*йудхи турага-раджо-видхумра-вишвак-
кача-лулита-шрамаварй-аланкритасйе
мама нишита-шараир вибхидйамана-
твачи виласат-каваче 'сту кришна атма*

На поле битвы (где Шри Кришна по дружбе сопровождал Арджуну) развевающиеся волосы Господа Кришны стали пепельными от пыли, поднятой копытами лошадей. От напряжения Его лицо покрылось испариной. И Он наслаждался этими украшениями, к которым добавились раны от моих острых стрел. Пусть же мой ум устремится к Шри Кришне.

Господь есть абсолютная форма вечности, блаженства и знания. Поэтому трансцендентное любовное служение Господу в одном из пяти основных видов отношений: *шанте, дасйе, сакхйе, ватсалйе* и *мадхурйе*, то есть нейтральных отношениях, отношениях слуги и господина, дружеских отношениях и отношениях родительской и супружеской любви, милостиво принимается Господом, если такое служение предлагается Господу с подлинной любовью. Шри Бхишмадева - великий преданный Господа, находящийся с Ним в отношениях слуги и господина. Поэтому то, что он пускал острые стрелы в трансцендентное тело Господа, практически равнозначно поклонению преданного, осыпающего Его нежными розами.

Кажется, что Бхишмадева раскаивается в своих действиях, враждебных по отношению к Личности Господа. Но, в действительности, тело Господа совсем не испытывало боли, так как Его бытие трансцендентно. Его тело нематериально. И Он Сам, и Его тело - неделимая духовная личность. Дух нельзя ни пронзить, ни сжечь, ни иссушить, ни намочить и т.д. Это ярко описано в «*Бхагавад-гите*». Об этом же го-

ворится и в «Сканда-пуране». Там сказано, что духа не может коснуться скверна, и его нельзя уничтожить. Ему нельзя причинить горе и нельзя иссушить. Когда Господь Вишну в Своем воплощении приходит к нам, Он кажется одной из обусловленных душ, попавших в материальную ловушку. Но это нужно лишь для того, чтобы сбить с толку *асуров*, неверующих, которые всегда готовы убить Господа, стоит Ему прийти сюда. Камса хотел убить Кришну, а Равана - Раму, так как по своей глупости они не понимали, что Господа нельзя убить, ибо дух неуничтожим.

Поэтому то, что Бхишмадева наносил раны телу Господа Кришны, способно поставить в тупик непреданного атеиста, но преданных, достигших освобождения, это не сбивает с толку.

Бхишмадева восхищался великим милосердием Господа: Господь не покинул Арджуну, хотя Ему и досаждали острые стрелы Бхишмадевы, и не замедлил прийти к его смертному одру несмотря на то, что Бхишмадева был безжалостен к Нему в битве. В этой сцене уникальны и раскаяние Бхишмадевы, и милосердие Господа.

Шри Вишванатха Чакраварти Тхакур, великий *ачарья* и преданный, находящийся с Господом в отношениях супружеской любви, делает в связи с этим интересное замечание. Он говорит, что раны, нанесенные телу Господа острыми стрелами Бхишмадевы, доставляли Господу такое же наслаждение, как укусы невесты Господа, движимой неодолимым любовным желанием. Такие укусы никогда не считаются признаком враждебности со стороны противоположного пола, даже если они оставляют на теле раны. Следовательно, этот поединок, как обмен трансцендентным наслаждением между Господом и Его чистым преданным Шри Бхишмадевой, не был материальным. К тому же, поранить абсолютное тело невозможно, так как тело Господа тождественно Ему Самому. То, что казалось ранами от острых стрел, может ввести в заблуждение обыкновенного человека, однако тот, кто обладает хоть крупицей абсолютного знания, способен понять трансцендентные взаимоотношения в рыцарственной расе. Господь только радовался ранам от острых стрел Бхишмадевы. В этом стихе особого внимания заслуживает слово *вибхидйамана*, так как кожа Господа неотлична от Него Самого. Наша кожа отличается от души, поэтому слово *вибхидйамана*, означающее «покрытая синяками и порезами», скорее приложимо к нам. Трансцендентное блаженство многогранно, а разнообразная деятельность в материальном мире представляет собой лишь искаженное отражение трансцендентного блаженства. Поскольку в материальном мире все качественно материально, в нем все исполнено скверны,

но в абсолютном царстве есть много разновидностей наслаждения, которое свободно от осквернения, потому что там все имеет единую абсолютную природу. Господь наслаждался ранами, нанесенными Ему Его великим преданным Бхишмадевой. Бхишмадева - преданный, находящийся с Господом в рыцарственных отношениях, и потому он сосредоточил ум на этом образе израненного Кришны.

*сапади сакхи-вачо нишамйа мадхйе
ниджа-парайор балайо ратхам нивешйа
стхитавати пара-саиникайур акшина
хритаवати партха-сакхе ратир мамасту*

Повинуясь приказанию Своего друга, Господь Шри Кришна вывел колесницу на поле битвы Курукшетра и остановился между воинами Арджуны и Дурйодханы. В этот момент Своим милостивым взглядом Он сократил жизнь тех, кто был во вражеском лагере. Он сделал это, просто бросив взгляд на врагов. Пусть же мой ум сосредоточится на этом образе Кришны.

В «Бхагавад-гите» (1.21-25) говорится, что Арджуна приказал непогрешимому Господу Шри Кришне поставить свою колесницу между фалангами воинов. Арджуна попросил Его задержаться там, пока он не осмотрит вражеское войско, с которым ему предстояло сражаться. Услышав эту просьбу, Господь немедленно исполнил ее, как будто был обыкновенным слугой. И Он Сам показал ему все главные фигуры во вражеском лагере, говоря: «Вон Бхишма, а там - Дрона», и так далее. Поскольку Господь - верховное живое существо, Он не обязан исполнять ничьих приказов или требований. Но по Своей беспричинной милости и из любви к Своим чистым преданным Он иногда исполняет приказы преданного, словно покорный слуга. Исполняя приказы Своего преданного, Господь получает удовольствие так же, как отец получает удовольствие, исполняя приказы своего маленького ребенка. Это возможно только благодаря чистой трансцендентной любви между Господом и Его преданными. Бхишмадева хорошо знал об этом, потому обратился к Господу как к другу Арджуны.

Своим милостивым взглядом Господь сократил жизнь тех, кто находился во вражеском лагере. Говорится, что все воины, собравшиеся на поле битвы Курукшетра, получили освобождение, созерцая в момент смерти Самого Господа. Следовательно, то, что Он сократил жизнь врагов Арджуны, не свидетельствует о большей благосклонности Господа к нему. На самом деле Господь был милостив к его врагам,

потому что, умерев дома, в обычных условиях, они не получили бы освобождения. Здесь же у них был шанс видеть в момент смерти Господа и тем самым избавиться от материального существования. Следовательно, Господь всеблагоден, и все, что Он делает, - благо для всех. На первый взгляд, Его действия способствовали победе Его близкого друга Арджуны, но в действительности они были благом для его врагов. Таковы трансцендентные деяния Господа, и тот, кто понимает это, оставляя это материальное тело, тоже получает освобождение. Господь никогда не делает ничего дурного, так как Он - абсолютное благо.

*вйавахита-притана-мукхам нирикшия
сва-джана-вадхад вимукхасйа доша-буддхйа
куматим ахарад атма-видйайа йаи
чарана-ратих парамасйа тасйа ме 'сту*

Когда Арджуна обозревал стоявших перед ним на поле битвы воинов и командиров, и его разума, казалось, коснулось невежество, Господь устранил это невежество, дав ему трансцендентное знание. Пусть же Его лотосные стопы вечно привлекают меня.

Цари и военачальники были обязаны находиться впереди сражающихся воинов. Таковы были правила ведения настоящего боя. Цари и военачальники не были похожи на современных так называемых президентов и министров обороны. Они не оставались дома, представляя несчастным воинам или наёмникам сражаться друг с другом. Может быть это и согласуется с правилами нынешней демократии, но в те времена, когда господствовала истинная монархия, цари не были трусами, которых избирают, не принимая во внимание их качеств. Из описания битвы на Курукшетре явствует, что все командиры с обеих сторон - такие, например, как Дрона, Бхишма, Арджуна и Дурйодхана, - не сидели без дела. Они принимали активное участие в сражении, для которого было выбрано место, удаленное от жилищ мирных жителей. Это означает, что последствия битвы между группировками враждующих царей не сказывались на невинных подданных. Им незачем было наблюдать, что происходило во время битвы. Кто бы это ни был - Арджуна или Дурйодхана - они должны были отдавать правителю четверть своего дохода. Все военачальники обеих армий стояли на поле битвы Курукшетра лицом к лицу, и Арджуна с великим состраданием смотрел на них. Он был охвачен скорбью оттого, что ради императорского трона ему придется убивать на поле битвы своих родственников. Его вовсе не страшила огромная фаланга воинов, выставленных

Дурйодханой, но, так как он был милосердным преданным Господа, отречение от мирского было для него естественным. Поэтому он отказался сражаться ради мирской собственности. Это было следствием скудости его знаний, поэтому в данном стихе говорится, что его разум был загрязнен. Но его разума не могла коснуться скверна, потому что он был преданным Господа и Его постоянным спутником, как явствует из четвертой главы «*Бхагавад-гиты*». Это только казалось, что разума Арджуны коснулась скверна, так как иначе не представилась бы возможность поведать учение «*Бхагавад-гиты*» на благо всех оскверненных обусловленных душ, которые из-за ложных представлений о материальном теле попали в материальное рабство. «*Бхагавад-гита*» была дана обусловленным душам этого мира, чтобы избавить их от ложных представлений о тождественности тела и души, и чтобы восстановить вечные отношения души с Верховным Господом. Господь поведал *атма-видйу*, трансцендентное знание о Себе, главным образом, на благо всех заинтересованных в этом обитателей вселенной.

*сва-нигамам апахайа мат-пратидженам
ритам адхикартум аваплуто ратхастхах
дхрита-ратха-чарано 'бхйайач чаладгур
харир ива хантум ибхам гатоттарийах*

Исполняя мое желание и жертвуя Своим обещанием, Он сошел с колесницы, схватил колесо от нее и кинулся ко мне, как лев, бросающийся на слона, чтобы убить его. На бегу Он даже потерял верхнюю одежду.

Битва на Курукшетре велась в соответствии с принципами ведения войны, и в то же время была исполнена духа игры, подобно поединку двух друзей. Дурйодхана упрекнул Бхишмадеву в том, что он не желает убивать Арджуну из-за родительской привязанности к нему. По законам сражения, *кшатрий* не должен сносить оскорблений. Поэтому Бхишмадева пообещал, что на следующий день убьет всех пятерых Пандавов специально приготовленным для этого оружием. Дурйодхана был доволен и на следующий день держал наготове эти стрелы, чтобы пустить их в ход во время боя. Арджуна хитростью отнял их у Дурйодханы, и Бхишмадева понял, что это проделка Господа Кришны. Поэтому он поклялся, что на следующий день Кришне Самому придется взять в руки оружие, а иначе Его друг Арджуна погибнет. На следующий день Бхишмадева сражался так яростно, что и Арджуна и Кришна оказались в трудном положении. Арджуна едва не был побежден. Ситуация так обострилась, что он мог погибнуть от руки Бхиш-

мадевы в любой момент. Тогда Господь Кришна решил доставить удовольствие Своему преданному Бхишме и исполнить его обещание, которое было важнее, чем Его собственное. На первый взгляд может показаться, что Он нарушил Свою клятву. Перед битвой на Курукшестре Он пообещал, что не возьмет в руки оружия и не применит Свою силу ни на одной из сторон. Но, чтобы защитить Арджуну, Он сошел с колесницы, схватил колесо и в гневе бросился к Бхишмадеве, словно лев, который бросается на слона, чтобы убить его. На бегу Он потерял Свою верхнюю одежду, но был в таком гневе, что даже не заметил этого. Бхишмадева тотчас же отложил оружие и стоял, ожидая, что Кришна, его возлюбленный Господь, убьет его. Но в тот самый момент время, отведенное для битвы в этот день, истекло, и Арджуна был спасен. Разумеется, Арджуна не мог погибнуть, так как на его колеснице был Сам Господь, но Бхишмадева хотел видеть, как Господь Кришна, спасая Своего друга, возьмет в руки оружие. И Господь создал такую ситуацию, сделав смерть Арджуны неотвратимой. Он предстал перед Бхишмадевой, чтобы показать ему, что обещание Бхишмадевы выполнено: Он взял в руки колесо.

*шита-вишикха-хато виширна-дамших
киатаджа-нариплута ататайино ме
прасабхам абхисасара мад-вадхартхам
са бхавату ме бхагаван гатир мукундах*

Пусть же Он, Господь Шри Кришна, Личность Бога, дарующий спасение, станет моей конечной целью. На поле битвы Он напал на меня, якобы разгневавшись из-за ран, нанесенных моими острыми стрелами. Щит Его был разбит, а тело залито кровью от ран.

Отношения Господа Кришны и Бхишмадевы на поле битвы Курукшестра весьма примечательны. Могло показаться, что Господь Шри Кришна дружественно относился к Арджуне и враждебно - к Бхишмадеве, но, в действительности, таким образом Он хотел оказать особую милость Своему великому преданному, Бхишмадеве. Самое поразительное в этих отношениях то, что преданный может удовлетворить Господа, играя роль Его врага. Поскольку Господь абсолютен, Он может принять служение от Своего чистого преданного, даже если тот играет роль Его врага. У Верховного Господа не может быть никаких врагов, а так называемые враги не могут причинить Ему никакого вреда, так как Он - *аджита*, непобедимый. И все же Он получает удовольствие, когда Его чистый преданный наносит Ему удары, как врагу,

или упрекает Его, считая себя выше Господа, хотя никто не может быть выше Господа. Таковы некоторые формы трансцендентных взаимоотношений между преданными и Господом. И те, кто ничего не знает о чистом преданном служении, не способны проникнуть в тайну таких отношений. Бхишмадева играл роль доблестного воина и умышленно пускал в тело Господа стрелы, чтобы обыкновенному человеку казалось будто Он ранен. В действительности же, все это делалось только для того, чтобы сбить с толку непреданных. Полностью духовное тело невозможно ранить, и преданный не может стать врагом Господа. Будь это так, Бхишмадева не желал бы, чтобы Господь стал конечной целью его жизни. И если бы Бхишмадева был врагом Господа, Господь Кришна мог бы уничтожить его, не сходя с места. Не было никакой необходимости предстать перед Бхишмадовой в таком виде - окровавленным и израненным. Но Он поступил так, потому что воин-преданный желал увидеть трансцендентную красоту Господа, украшенного ранами от стрел чистого преданного. Так происходит обмен трансцендентной *расой*, то есть трансцендентными отношениями Господа и Его слуги. Эти отношения в равной степени приносят славу как Господу, так и Его слуге. Господь был в таком гневе, что Арджуна даже удерживал Его, но, несмотря на это, Он рвался к Бхишмадеве, словно влюбленный, который стремится к своей возлюбленной, не обращая внимания ни на какие препятствия. Могло показаться, что Он решил убить Бхишмадеву, но на самом деле Он хотел доставить удовольствие великому преданному Господа. Несомненно, Господь - спаситель всех обусловленных душ. Имперсоналисты хотят получить от Него спасение, и Он всегда награждает их в соответствии с их устремлениями, но Бхишмадева в этом стихе выражает желание созерцать Господа в Его личностном аспекте. К этому стремятся все чистые преданные.

*виджайа-ратха-кутумбха атта-тотре
дхрита-хайа-рашмини тач-чхрийекшанийе
бхагавати ратир асту ме мумуришор
йам иха нирикшия хата гатах сва-рупам*

Пусть в момент смерти меня привлекает только Шри Кришна, Личность Бога. Я сосредоточиваю свой ум на колесничем Арджуны, который стоял с кнутом в правой руке и вожжами в левой и тщательно следил за тем, чтобы любой ценой уберечь колесницу Арджуны. Те, кто видел Его на поле битвы Курукшетра, обрели после смерти свою изначальную форму.

Чистый преданный Господа, трансцендентно связанный с Ним преданным служением, постоянно ощущает в себе присутствие Господа. Такой чистый преданный не может даже на мгновение забыть Господа. Это называется трансом. Мистик (*йога*), удерживая чувства от любой посторонней деятельности, старается сконцентрировать ум на Сверхдуше и, в конце концов, достигает *самадхи*. Преданному же легче достичь *самадхи* (транса). Для этого он постоянно вспоминает личностный аспект Господа, Его святое имя, славу, игры и проч. Поэтому сосредоточение йога-мистика и сосредоточение преданного не равнозначны. Мистик достигает сосредоточения механически, но к преданному сосредоточение приходит естественным образом в результате чистой любви и спонтанной привязанности. Бхишмадева - чистый преданный, и поскольку он был воином и полководцем, то постоянно вспоминал облик Партха-саратхи, колесничего Арджуны, явленный Господом на поле битвы. Следовательно, Господь вечно играет роль Партха-саратхи. Игры Господа, начиная с Его рождения в тюрьме Камсы и до завершающей *маушала-лилы*, проходят одна за другой во всех вселенных, подобно стрелкам часов, которые движутся по циферблату. И во всех этих играх Его постоянно сопровождают вечные спутники: Пандавы и Бхишма. Бхишмадева ни на мгновение не забывал прекрасный образ Господа Партха-саратхи, которого не мог видеть даже Арджуна. Арджуна находился за спиной прекрасного Партха-саратхи, а Бхишмадева был прямо перед Господом. Образ Господа-воина доставлял Бхишмадеве большее наслаждение, чем Арджуне.

Все воины и те, кто присутствовал на поле битвы Курукшетра, после смерти обрели свою изначальную духовную форму, подобную форме Господа, так как по беспричинной милости Господа могли видеть Его перед собой в этот момент. Все обусловленные души, вращающиеся в эволюционном цикле - от рыб до Брахмы - помещены в форму *майи*, то есть форму, которой их, в соответствии с их действиями, наделяет материальная природа. Материальные формы обусловленных душ являются внешними одеяниями, но когда обусловленная душа вырывается из тисков материальной энергии, она принимает свою изначальную форму. Имперсоналисты хотят попасть в Брахман - безличное сияние Господа, но это не соответствует природе живых искр, неотъемлемых частиц Господа. Поэтому имперсоналисты вновь падают и получают материальные формы, чуждые духовной душе. Но преданные Господа получают духовную форму, подобную форме Господа, с двумя или четырьмя руками, на планетах Ваикунтхах или на планете

Голока в соответствии с изначальной природой души. Это полностью духовная форма - *сварупа* живого существа, и все живые существа, участвовавшие в битве на Курукшетре с обеих сторон, обрели свою *сварупу*. Бхишмадева подтверждает это. Так что Господь Шри Кришна был милостив не только к Пандавам. Он был милостив и к другим группировкам, поскольку все они достигли одинакового результата. Бхишмадева хотел иметь такую же возможность, и, хотя ему всегда было гарантировано положение спутника Господа, он молил Его об этом. Можно сделать вывод, что всякий, кто умирает, созерцая Личность Бога внутри или вовне, обретает свою *сварупу*, и в этом - высшее совершенство жизни.

*лалита-гати-виласа-валгухаса-
пранайя-нирикшиана-калтиторуманах
крита-ману-крита-ватйа унмадандхах
пракритим аган кила йасйа гона-вадхвах*

Пусть же мой ум сосредоточится на Господе Шри Кришне. Его движения и взгляды, полные любви, привлекли девушек *Врадждахамы* (*гони*). Девушки подражали характерным движениям Господа (после того, как Он исчез во время танца раса).

Благодаря глубокому экстазу любовного служения девушки *Врадждабхуми* достигли качественного единства с Господом. Относясь к Нему как к равному, они танцевали с Ним, обнимали Его с супружеской любовью, в шутку смеялись над Ним и с любовью смотрели на Него. Несомненно, такие преданные, как Бхишмадева, считают, что отношения Кришны и Арджуны достойны прославления, но отношения *гони* с Господом заслуживают его даже больше, поскольку их любовное служение еще чище. По милости Господа Арджуне посчастливилось пользоваться дружескими услугами Господа, ставшего его колесничим, но Он не наделил Арджуну равной силой. *Гони* же, поднявшись на один уровень с Господом, фактически стали едины с Ним. Бхишма вспомнил *гони* и в своем обращении к ним молил их быть милостивыми к нему на последнем этапе его жизни. Господь получает больше удовольствия, когда прославляют Его чистых преданных, поэтому Бхишмадева не только прославлял действия Арджуны, которые непосредственно привлекали его, но и вспомнил *гони*, которые благодаря своему любовному служению Господу получили уникальные возможности. Равенство с Господом, которого достигли *гони*, не следует путать с *сайуджйа-мукти*, освобождением, которого достигают имперсоналисты. Это равенство

- совершенный экстаз, в котором полностью исчезает концепция отдельности, поскольку интересы любящих полностью совпадают.

*муни-гана-нрипа-варйа-санкуле 'нтах-
садаси йудхиштхира-раджасуйа эшам
арханам упанеда икшианийо
мама дриши-гочара эша авир атма*

На *раджасуйа-йаджне* (жертвоприношении), которую устроил Махараджа Юдхиштхира, собрался весь цвет ученых и царей со всего мира. На этом великом собрании все поклонялись Господу Шри Кришне как высшей Личности Бога. Я присутствовал при этом и вспоминаю об этом событии, чтобы сосредоточить свой ум на Господе.

Победив в битве на Курукшетре, Махараджа Юдхиштхира, император всего мира, совершил жертвоприношение *раджасуйу*. В те времена император, взойдя на трон, заявляя о своем превосходстве, посылал коня бродить по всему миру. Тем самым он бросал вызов всем прочим царям, и любой правитель или царь мог свободно принять этот вызов и без слов выразить свое согласие или несогласие повиноваться верховной власти этого императора. Тот, кто принимал вызов, должен был сразиться с императором и в бою доказать свое превосходство. Победенный противник должен был расстаться с жизнью, уступив свой трон другому царю или правителю. Итак, Махараджа Юдхиштхира тоже бросил всем вызов, отправив таких коней по всему миру, и все правители и цари мира признали его власть и назвали его императором мира. После этого все вассалы Махараджи Юдхиштхиры были приглашены на великое жертвоприношение, *раджасуйу*. Такие церемонии требовали миллионных затрат и были не по плечу мелкому царьку. Сейчас, в век Кали, такие церемонии невозможны, потому что они слишком дорогостоящи, и провести их в нынешних условиях очень трудно. Кроме того, невозможно найти опытных жрецов, которые могли бы взять на себя обязанности по проведению этой церемонии.

Итак, получив приглашение, все цари и великие мудрецы со всего света собрались в столице Махараджи Юдхиштхиры. Были приглашены и представители всех научных кругов: великие философы, знатоки религии, врачи, естествоиспытатели и великие мудрецы. Иначе говоря, общество в то время возглавляли *брахманы* и *кшатрии*, и все они были приглашены на это собрание. *Вайшьи* и *шудры* не играли в обществе заметной роли, поэтому в данном стихе они не упоминаются. С тех пор в обществе произошли большие перемены, и потому

критерии значимости людей в зависимости от рода их деятельности в нем также изменились.

На этом великом собрании взгляды всех были обращены на Господа Шри Кришну. Все хотели видеть Его и смиренно выразить Ему свое почтение. Вспоминая об этом, Бхишмадева радовался тому, что Господь, которому он поклонялся, Личность Бога, предстал перед ним в Своем истинном облике. Таким образом, медитировать на Верховного Господа - значит медитировать на Его деяния, форму, игры, имя и славу. Это легче, чем медитировать на безличный аспект Всевышнего. В «*Бхагавад-гите*» (12.5) ясно говорится, что медитировать на безличный аспект Всевышнего очень трудно. Практически, это даже не медитация, а бессмысленная трата времени, поскольку желаемый результат достигается крайне редко. Преданные же медитируют на истинную форму и игры Господа, поэтому им легко приблизиться к Нему. Об этом также говорится в «*Бхагавад-гите*» (12.9). Господь неотличен от Своих трансцендентных деяний. В этой шлоке указывается и на то, что, когда Господь Шри Кришна действительно находился в человеческом обществе, особенно во время сражения на Курукшетре, Его считали величайшей личностью того времени, хотя могли и не признавать в Нем Верховную Личность Бога. Распространенные утверждения о том, что после смерти великого человека ему начинают поклоняться как Богу, вводят людей в заблуждение, поскольку после смерти человек не может превратиться в Бога, так же как Личность Бога не может быть человеком, даже если Он находится среди нас. Обе идеи ошибочны. Идея антропоморфизма не имеет отношения к Господу Кришне.

ГЛАВА 4

*там имам ахам аджам шарира-бхаджам
хриди хриди дхиштхитам атма-калпитанам
пратидришам ива наикадхаркам экам
самадхи-гато 'сми видхута-бхеда-мохах*

Теперь я могу с глубокой сосредоточенностью медитировать на Него - единственного Господа, Шри Кришну, который стоит передо мной, ибо я уже поднялся над ложными представлениями о двойственности, осознав, что Он пребывает в сердце каждого, даже в сердцах спекулятивных мыслителей. Он - в сердце каждого. Можно по-разному видеть солнце, но оно одно.

Господь Шри Кришна - единая Абсолютная Верховная Личность Бога, но с помощью Своих непостижимых энергий Он распространил Себя во множество полных частей. Концепция двойственности существует из-за неведения о Его непостижимой энергии. В «*Бхагавад-гите*» (9.11) Господь говорит, что только глупец считает Его обычным человеком. Такие глупцы не ведают о Его непостижимых энергиях. Посредством Своей непостижимой энергии Он пребывает в сердце каждого, подобно солнцу, которое доступно взору всех. Аспект Господа, *Параматма* - это экспансия Его полных частей. С помощью Своей непостижимой энергии Он распространяет Себя в форме *Параматмы*, пребывающей в сердце каждого, а распространяя сияние Своей личности, Он расширяет Себя в виде ослепительного сияния *брахмаджйоти*. В «*Брахма-самхите*» говорится, что *брахмаджйоти* - сияние Его личности. Следовательно, между Ним и Его сиянием (*брахмаджйоти*), а также Его полными частями в форме *Параматмы* нет разницы. Не слишком разумные люди, не знающие этого, считают, что *брахмаджйоти* и *Параматма* отличаются от Шри Кришны. Ум Бхишмадевы полностью освободился от этой ошибочной концепции двойственности, и он был вполне удовлетворен, понимая, что именно Господь Шри Кришна есть все, и нет ничего кроме Него. Этого просветления достигают великие *махатмы*, преданные. В «*Бхагавад-гите*» (7.19) сказано, что Васудева есть все, и нет ничего, что существовало бы помимо Васудевы. Васудева, или Господь Шри Кришна, - изначальная Верховная Личность. Здесь это подтверждает *махаджана*, поэтому и *неофиты*, и чистые преданные должны стараться следовать по его стопам. Таков путь преданного служения.

Объект поклонения Бхишмадевы - Господь Шри Кришна в облике Партха-саратхи, а объект поклонения *гопи* - тот же самый Кришна во Вриндаване, неотразимо привлекательный Шьямасундара. Иногда не очень разумные ученые допускают ошибку, полагая, что Кришна Вриндавана и Кришна, участвовавший в битве на Курукшетре, - разные личности. Но Бхишмадева был полностью свободен от этой ложной концепции. Даже целью, к которой стремится имперсоналист, является Кришна в форме безличного *джйоти*, и цель йогов - *Параматма* - это тоже Кришна. Кришна - это и *брахмаджйоти*, и локализованная *Параматма*, но в аспекте *Параматмы* или в *брахмаджйоти* нет Кришны или сладостных взаимоотношений с Ним. В Своем личностном аспекте Он является и Партха-саратхи, и Шьямасундарой Вриндавана, но в Своем безличном аспекте Он не в *брахмаджйоти* и не в *Параматме*. Такие великие *махатмы*, как Бхишмадева, знают все эти различные аспекты Господа Шри Кришны, поэтому поклоняются Господу Кришне, понимая, что Он - источник всех прочих ипостасей Бога.

сута увача
кришна эвам бхагавати
mano-ваг-дришти-вриттибхих
атманй атманам авешйа
со 'нтахиваса упарамат

Сута Госвами сказал: Так Бхишмадева своей деятельностью, умом, речью и зрением погрузился в Сверхдушу, Господа Шри Кришну, Верховную Личность Бога: он замолчал, и его дыхание остановилось.

Стадия, которой достиг Бхишмадева, покидая свое материальное тело, называется *нирвикалпа-самадхи*, так как он погрузился в размышления о Господе, а его ум - в воспоминания о различных деяниях Господа. Он воспевал хвалу Господу, и Господь лично предстал перед его взором. Таким образом, вся его деятельность оказалась сосредоточенной исключительно на Господе. Это высшая стадия совершенства, и, практикуя преданное служение, этой стадии может достичь каждый. Преданное служение Господу состоит из девяти основных видов служения: 1) слушания, 2) повторения, 3) памятования, 4) служения лотосным стопам, 5) поклонения, 6) молитв, 7) исполнения повелений, 8) дружбы и 9) полного предания себя Господу. Каждое из них или все они вместе способны привести к тому же желаемому результату, но их необходимо практиковать постоянно и под руководством опытного преданного Господа. Первое из них - слушание - самое важное, и

поэтому серьезному человеку, желающему в конце концов достичь положения Бхишмадевы, очень важно слушать «*Бхагавад-гиту*», а затем и «*Шримад-Бхагаватам*». Уникального положения Бхишмадевы в момент смерти можно достичь, даже если Господь Кришна не будет присутствовать лично. Его слова в «*Бхагавад-гите*» или «*Шримад-Бхагаватам*» тождественны Ему. Они - воплощение Господа в звуке, и человек вполне может воспользоваться ими, чтобы получить право достичь уровня Шри Бхишмадевы, который был одним из восьми Васу. И люди, и животные - все рано или поздно умирают, и тот, кто умирает, как Бхишмадева, достигает совершенства, а тот, кого обрекают на смерть законы природы, умирает, как животное. В этом состоит разница между человеком и животным. Человеческая форма дана живому существу только для того, чтобы умереть, как Бхишмадева.

*сампадйаманам аджнайа
бхишмам брахмани нишкале
сарве бабхувус те тушим
вайамсива динатйайе*

Зная, что Бхишмадева погрузился в беспредельную вечность Верховного Абсолюта, все, кто присутствовал при этом, умолкли, словно птицы на исходе дня.

Войти в беспредельную вечность Верховного Абсолюта или погрузиться в нее - значит вернуться в свой родной дом. Все живые существа - составные неотъемлемые частицы Абсолютной Личности Бога, и поэтому они вечно находятся с Ним в отношениях слуги и господина. Подобно тому, как все составные части служат целому механизму, все неотъемлемые части Господа служат Ему. Как часть механизма, отделенная от целого, не имеет ценности, так же бесполезна и любая неотъемлемая частица Абсолюта, которая не служит Господу. Живые существа в материальном мире - это отдельные составные частицы высшего целого, и они уже не имеют того значения, какое имеют изначальные неотъемлемые частицы. Однако вечно свободных живых существ, соединенных с высшим целым, гораздо больше. Заботу об отделенных составных частицах берет на себя материальная энергия Господа - *Дурга-шакти*, или надзирательница тюрьмы, и они вынуждены вести обусловленную жизнь, подчиняясь законам материальной природы. Осознав это, живое существо пытается вернуться домой, обратно к Богу; так у него появляется стремление к духовному. Это духовное стремление называется *брахма-джджнаса*, вопросы о

Брахмане. Брахма-джиджнаса может увенчаться успехом главным образом благодаря знанию, отречению и преданному служению Господу. Слово *джнана*, знание, относится к знанию обо всем, что касается *Брахмана*, Всевышнего. Отречение означает отказ от материальных привязанностей, а преданное служение - это практика, с помощью которой живое существо возвращается в свое изначальное состояние. Живые существа, достигшие успеха и достойные войти в царство Абсолюта, именуются *джнани*, *йогами* и *бхактами*. *Джнани* и *йоги* входят в безличное сияние Всевышнего, а *бхакты* достигают духовных планет, называемых Ваикунтхами. На этих духовных планетах царит Верховный Господь в образе Нарайаны, и здоровые необусловленные живые существа живут там, служа Господу в качестве слуг, друзей, родителей или невест. Там необусловленные живые существа наслаждаются свободной жизнью в обществе Господа, тогда как имперсоналисты, *джнани* и *йоги*, попадают в безличное сияние планет Ваикунтхи. Планеты Ваикунтхи, подобно солнцу, излучают свет, и их сияние называется *брахмаджйоти*. *Брахмаджйоти* не имеет границ, а материальный мир представляет собой всего лишь крохотный, покрытый облаком уголок этого *брахмаджйоти*. Это покрытие временно, и потому оно - своего рода иллюзия.

Как чистый преданный Господа, Бхишмадева попал в духовное царство на одну из планет Ваикунтхи, где среди необусловленных живых существ, постоянно занятых служением Господу, царит Господь в Своей вечной форме Партха-саратхи. В отношениях Господа с Бхишмадовой проявились любовь и привязанность, которые связывают Господа и преданного. Бхишмадева всегда помнил Господа в Его трансцендентном образе партха-саратхи, а Господь лично находился перед Бхишмадовой, когда тот уходил в трансцендентный мир. Таково высшее совершенство жизни.

*татра дундубхайо недур
дева-манава-вадитах
шашамсук садхаво раджнам
кхат петух пушпа-вриштайах*

Затем в его честь и люди, и полубоги ударили в барабаны, и благородные цари стали выражать ему свое почтение и уважение. А с неба дождем посыпались цветы.

Бхишмадеву уважали и люди, и полубоги. Люди живут на Земле и подобных ей планетах в планетных системах Бхур и Бхувар, а полубоги

живут на планетах системы Свар, то есть райских планетах. Все они знали Бхишмадеву как великого воина и преданного Господа. Как один из *махаджан* (авторитетов), он находился на одном уровне с Брахмой, Нарадой и Шивой, хотя и был человеком. Возвыситься до уровня великих полубогов можно, лишь достигнув духовного совершенства. Бхишмадеву знали во всей вселенной, и в то время, когда он жил, межпланетные путешествия осуществлялись более тонкими средствами, отличными от нынешних бесплодных попыток путешествовать на механических космических кораблях. Узнав о том, что Бхишмадева покидает мир, все обитатели высших планет и жители Земли осыпали это место дождем цветов, чтобы выразить должное почтение отошедшей великой личности. Дождь цветов с неба - знак признания великих полубогов, и его никогда нельзя сравнивать с украшением мертвеца. Тело Бхишмадевы утратило свои материальные свойства, так как было пронизано духовным сознанием, подобно железу, которое, соприкасаясь с огнем, раскаляется докрасна. Поэтому тело полностью осознавшей себя души не считается материальным. Над такими духовными телами совершаются особые обряды. Признание Бхишмадевы и почтение, оказываемое ему, нельзя имитировать, как это вошло в моду сейчас, когда так называемая церемония *джайанти* стала проводиться для обыкновенных людей. Согласно авторитетным *шастрам*, проведение церемонии *джайанти* для обыкновенного человека, как бы велик он ни был в материальном отношении, является оскорблением Господа, так как обряд *джайанти* предназначен исключительно для того дня, когда на Землю является Господь. Деяния Бхишмадевы были уникальны, так же как и его уход в царство Бога.

*тасйа нирхаранадини
сампаратасйа бхаргава
йудхиштхирах карайитва
мухуртам духкхито 'бхават*

О потомок Бхригу (Шаунака), совершив погребальные обряды над телом Бхишмадевы, Махараджа Йудхиштхира на мгновение поддался горю.

Бхишмадева был не только главой семьи Махараджи Йудхиштхиры, но и великим философом, его другом и другом его братьев и матери. С тех пор как Махараджа Панду, отец пятерых братьев во главе с Махараджей Йудхиштхирой, умер, Бхишмадева был для них любящим дедом и заботливым опекуном своей овдовевшей невестки Кунтидеви. Хотя о Махарадже Йудхиштхире и его братьях должен был заботиться

Махараджа Дхритараштра, его старший дядя, он был более привязан к своим ста сыновьям с Дурйодханой во главе. В конце концов, чтобы лишить пятерых братьев, оставшихся без отца, законных прав на царство Хастинапур, был организован грандиозный заговор. В результате запутанных интриг, обычных в императорских дворцах, пятеро братьев были изгнаны в лес. Но Бхишмадева всегда искренне сочувствовал Махарадже Йудхиштхире и до последнего мгновения своей жизни оставался для него доброжелателем, дедом, другом и философом. Он умер счастливым, видя, что Махараджа Йудхиштхира взойдет на трон. Если бы не это, он бы уже давно оставил свое тело и не мучился от того, что Пандавы несправедливо страдали. Он просто ждал благоприятного момента, так как был уверен, что сыновья Панду победят в битве на Курукшетре, поскольку их защищал Сам Шри Кришна. Он сам был преданным Господа и знал, что преданный Господа никогда не погибнет.

Махараджа Йудхиштхира хорошо знал о том, что Бхишмадева всегда желал ему блага, и, конечно, разлука с ним опечалила его. Он скорбел о разлуке с великой душой, а не о материальном теле, оставленном Бхишмадевой. Хотя Бхишмадева и был освобожденной душой, все же необходимо было провести погребальную церемонию над его телом, и, поскольку у него не было детей, церемонию должен был совершить его старший внук, то есть Махараджа Йудхиштхира. То, что последние обряды по великому человеку совершил его столь же великий потомок, было большим благом для Бхишмадевы.

*туштувур мунайо хриштах
кришнам тад-гухйа-намабхих
татас те кришна-хридайах
свашраман прайайух пунах*

Тогда все великие мудрецы, сокровенными ведическими гимнами, восславили Господа Шри Кришну, который находился там. После этого все они возвратились в свои обители, всегда храня в своих сердцах Господа Кришну.

Преданные Господа всегда пребывают в сердце Господа, а Господь всегда находится в сердце преданных. Таковы сладостные взаимоотношения Господа с Его преданными. Благодаря своей беспримесной любви и преданности Господу Его *бхакты* всегда созерцают Его в себе, и Господь тоже всегда заботится о благе Своих преданных, несмотря на то, что Он не связан никакими обязательствами и Ему не к чему стремиться. Для обычного живого существа существуют законы

природы, регулирующие его деятельность и ее последствия, но преданных Сам Господь всегда стремится направить на истинный путь. Таким образом, преданные находятся под непосредственной опекой Господа. И Господь также добровольно вверяет Себя заботам лишь Своих преданных. Все мудрецы, возглавляемые Вйасадевой, были преданными Господа, и потому после погребальной церемонии они воспели ведические гимны, чтобы доставить удовольствие Господу, лично присутствовавшему там. Все ведические гимны поются для того, чтобы доставить удовольствие Господу Кришне. Это подтверждается и в «*Бхагавад-гите*» (15.15). Все Веды, Упанишады, «*Веданта*» и другие произведения направлены только на поиск Его, и все гимны прославляют только Его. Поэтому мудрецы сделали именно то, что было нужно для достижения этой цели, и, счастливые, возвратились в свои обители.

*тато йудхиштхиро гатва
саха-кришно гаджахвайам
питарам сантвайам аса
гандхарим ча тапасвиним*

Затем Махараджа Йудхиштхира в сопровождении Господа Шри Кришны, сразу отправился в свою столицу Хастинапур и утешил своего дядю и тетю Гандхари, которая была очень аскетичной женщиной.

Дхритараштра и Гандхари, отец и мать Дурйодханы и его братьев, были старшими дядей и тетей Махараджи Йудхиштхиры. После битвы на Курукшетре об этой знаменитой чете, потерявшей всех своих сыновей и внуков, заботился Махараджа Йудхиштхира. После такой великой потери жизнь их была омрачена горем, и они жили, фактически, как *аскеты*. Известие о смерти Бхишмадевы, дяди Дхритараштры, было еще одним ударом для царя и царицы, и потому они нуждались в утешении Махараджи Йудхиштхиры. Махараджа Йудхиштхира сознавал свой долг и вместе с Господом Кришной сразу же поспешил к ним и словами сочувствия утешил охваченного горем Дхритараштру. Господь тоже утешал их.

Гандхари, хотя и жила как преданная жена и добрая мать, была великим *аскетом*. Известно, что Гандхари добровольно закрыла глаза, так как ее муж был слеп. Долг жены - во всем следовать за мужем. И Гандхари была настолько верна своему мужу, что подражала даже его врожденной слепоте. Таким образом, по своим поступкам она была великим *аскетом*. Кроме того, потрясение, которое она испытала, узнав

о гибели всех своих ста сыновей и всех внуков, несомненно, было великим испытанием для женщины. Но она перенесла его стоически. Гандхари, хотя и была женщиной, по силе характера не уступала Бхишмадеве. Они оба выделяются даже среди персонажей «*Махабхараты*».

*питра чанумато раджа
васудеванумодитах
чакара раджайам дхармена
питри-паитамахам вибхух*

После этого великий религиозный царь Махараджа Йудхистхира стал править царством в строгом соответствии с законами и правилами царствования, одобренными его дядей и подтвержденными Господом Шри Кришной.

Махараджа Йудхистхира был не просто сборщиком налогов. Он всегда сознавал, что обязанности, возложенные на него как на царя, не менее ответственны, чем обязанности отца или духовного учителя. Царь должен заботиться о благополучии своих подданных во всех сферах жизни: социальной, политической, экономической и духовной. Царь должен знать, что человеческая жизнь предназначена для освобождения заточенной души из рабства материальных условий. Поэтому его долг - следить за тем, чтобы о его подданных заботились, давая им возможность достичь этой высшей ступени совершенства.

Махараджа Йудхистхира строго следовал этим принципам. Он не просто соблюдал их, но и получил одобрение от своего старого дяди, опытного в делах управления государством, и от Господа Кришны, поведавшего философию «*Бхагавад-гиты*».

Махараджа Йудхистхира - идеальный монарх, и монархическое правление такого образованного царя, как Махараджа Йудхистхира, - куда более высокая форма правления, чем современные республики или народные демократии. Большая часть людей, особенно в этот век Кали, рождаются *шудрами*. Как правило, они неудачливы, имеют низкое происхождение, плохое воспитание, и у них дурное общение. Они не знают высшей совершенной цели жизни. Поэтому голоса таких безответственных избирателей не представляют ценности, и люди, избранные на основании такого голосования, не могут быть ответственными представителями Господа, каким был Махараджа Йудхистхира.

БХИШМА – один из 12 Махаджан

Шримад Бхагаватам (6.3.20 – 21)

*свайамбхур нарадах шамбхух
кумарах капило манух
прахладо джанакко бхишмо
балир ваийасакир вайам*

*двадашаите виджанимо
дхармам бхагаватам бхатах
сукхийам вишуддхам дурбодхам
йам джнатвамритам ашнуде*

Истинный закон религии знают Господь Брахма, Бхагаван Нарада, Господь Шива, четверо Кумаров, Господь Капила (сын Девахути), Сваямбхува Ману, Махараджа Прахлада, Махараджа Джанака, патриарх Бхишма, Махараджа Бали, Шукадева Госвами и я. О слуги мои, этот священный закон, *бхагавата-дхарма*, побуждает предаться Всевышнему и любить Его. Этот закон неподвластен скверне гун природы. Он сокровенен, и его нелегко понять обычным людям, но тот, кому посчастливится проникнуть в его смысл, тотчас обретает освобождение и затем возвращается домой, к Богу.

ЭПИЛОГ...

Ночь полубогов в течение четырех месяцев получила название Чатурмасья. В это время не принято тревожить их нашими просьбами. Пост в это время считается очень важным для цивилизованных людей, способных следовать обетам продолжительное время. А последний месяц чатурмасьи, Дамодара, подводит итог нашей преданности Верховной Личности Бога.

Во время чатурмасьи действуют особые правила и ограничения, которых нужно строго придерживаться. В «*Сканда-пуране*» говорится, что тот, кто в это время обходит храм Вишну по меньшей мере четыре раза, считается обошедшим всю вселенную. Человек, просто обошедший храм в это время, приравнивается к повидавшему все святые места по всему течению Ганги.

Чатурмасью должны соблюдать все слои населения. Самое главное - это не забывать, что истинная цель этого обета заключается в том, чтобы свести к минимуму количество чувственных удовольствий.

Наши *ачарьи* рекомендовали самый простой тип проведения этого поста: просто воздерживаясь от четырех видов пищи в течение четырех месяцев: от шпината, йогурта, молока и урад-дала. Они предостерегали мужчин от моды отращивать волосы во время этого поста, не следуя остальным правилам и ограничениям. Отращивание волос в этом посту является последним из ограничений, которое принимается только после того, как выполнены все остальные.

В Пуранах говорится, что несоблюдение *чатурмасьи* является одной из причин того, что человек попадает в ад. А следование этому посту приводит к тому, что человек становится известным, и его проповеднические способности увеличиваются. Так что это пост для проповедников. В связи с этим *ачарьи* разрешили проповедникам путешествовать в это время, а не оставаться на одном месте, как этого требуют некоторые ограничения. (Из статей Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура)

“Если человек по каким бы то ни было причинам не может поститься на протяжении четырех месяцев чатурмасьи, то он может обрести все блага поста *чатурмасьи*, просто соблюдая *Бхишма-панчаку*”. (Сута Госвами)

Современный темп жизни зачастую не позволяет человеку оставить все свои повседневные занятия на четыре месяца. Для них существует четвёртый месяц *Чатурмасьи*, самый священный из четырёх – *Картика (дамодара-врата)*. Если же по каким-то причинам преданные не способны соблюдать обеты даже в течение месяца Картики, то существуют пять последних дней месяца *картики*, начиная с *экадаши* до *пурнимы* (полнолуния), они традиционно называются *Бхишма-панчака* либо *Вишну-панчака*. В эти дни ушёл Бхишмадев. И так как у него нет потомков по рождению, преданные Кришны, считающиеся его духовными потомками, в эти дни предлагают ему подношения.

В «*Хари-бхакти-виласе*» говорится, что в *Бхишма-панчаку*, по возможности, следует соблюдать пост на определенные виды пищи ради удовлетворения Господа. Хотя этот пост не является обязательным, но соблюдение его в *Бхишма-панчаку* приносит такое же благо, как и от соблюдения поста в течение всей *чатурмасьи*. Кришна доволен теми, кто соблюдает эту *аскезу* как способ удовлетворить Его.

Бхишма-панчака: пост 4 месяцев – всего за 5 дней!

Пост *Бхишма-панчака* начинается со дня *Уттхана Экадаши*. В течение последних пяти дней месяца Дамодара нужно приложить все свои силы и совершить *аскезу*, чтобы доставить удовольствие Кришне.

В «*Падма-пуране*» говорится, что благодаря такой аскезе можно удовлетворить Господа и совершить духовный прогресс.

БХИШМА ПАНЧАКА

Как соблюдать пост Бхишма-панчаки?

Есть три уровня строгого соблюдения этого поста:

1) Первый уровень (самый высокий) – в каждый из 5 дней принимать только один из 5 продуктов, которые получают от коровы:

- первый день — навоз (*го-майя*),
- второй день — мочу (*го-мутра*),
- третий день — молоко (*кишира*),
- четвертый день — йогурт (*дадхи*),
- пятый день — смесь всех продуктов коровы (*панча-гавья*).

2) Второй уровень – на фруктах, орехах и кореньях. (Всё должно быть отварное или сырое, но не жареное, можно с чёрной солью (если нет чёрной, другую не используйте), без какого бы то ни было растительного или топлёного масла).

Обычный набор продуктов в этот пост следующий:

Вареный картофель (обычный и сладкий), репа (сырая), арахис (вареный), изюм с фисташками, апельсины (сладкие), яблоки, груши, финики, манго, бананы.

Из специй и приправ – корень имбиря и куркумы (не молотый, т.к. в нём рисовая мука), можно добавлять только чёрную соль (если нет чёрной соли, другую использовать нельзя).

Морковь и свекла не рекомендуются. Не употреблять и то, в чём много косточек: огурцы, гранаты, папайю, арбузы, дыни, гуаву.

Если вы не можете следовать этому посту, примите третий уровень поста.

3) Третий уровень – на хавишье (разновидность кичри: рис и мунг-дал (любой)). Соль только чёрная (если нет чёрной, другую не используйте), без специй, без масла какого бы то ни было вида, но можно после окончания готовки добавить топлёное масло (гхи). По желанию – добавить молоко, определенные виды шака наподобие шпината.

Хавишья должна быть приготовлена за один раз, мунг-дал и рис кладут вместе. Когда снимаете хавишью с огня, готовка считается законченной. Больше её доваривать нельзя. Незамужние гопи принимали хавишью, когда молились богине Катьяяни.

Богиня Катьяяни – дочь легендарного мудреца Катьяяны. У нее три глаза и восемь рук, тело золотого цвета. Изображают эту богиню верхом на льве. В руках у нее различное оружие.

Выберите тот уровень поста из трёх, который более удобен для вас. Этот пост не должен мешать вашей садхане и обычному преданному служению. Количество прасада и время его приёма – обычные для вас.

Источники: «*Падма-пурана*», «*Брахма-кханда*», гл. 23; «*Сканда-пурана*», «*Вишну-кханда*», «*Карттика махатмья*». гл. 32; «*Гаруда-пурана*», «*Пурва-кханда*», гл. 123.

Как прервать пост?

Пост прерывается зернобобовой пищей, содержащей урад-дал (так как в последний месяц Чатурмасьи соблюдают пост на этот вид дала). Поскольку большинство преданных не употребляют урад-дал, то прерывать пост можно любой зернобобовой пищей.

Тот, кто соблюдает этот пост, обретает блага соблюдения всех постов и освобождается от последствий всех прошлых грехов. Таково могущество этого поста. Следовательно, каждый должен приложить все усилия и соблюсти этот пятидневный пост Бхишмадевы.

В эти дни мы можем поклоняться *махаджану* Бхишмадеве следующим образом:

Каждый день мы принимаем омовение в Ганге (матери Бхишмадевы) и три раза предлагаем ему воду Ганги, произнося мантру «*ом бхишмадевая трипатам*» – «предлагаю это подношение Бхишмадеве». (Вода зачерпывается в сложенные ладони, предлагается этой мантрой и затем выливается в Гангу с кончиков пальцев всё также сложенных ладоней). Ганга передает деду Бхишме это подношение воды.

Чтобы сделать подношение Бхишме, следует читать следующие мантры.

Тарпана

*ом вайагхра падйа готрайа самкрити праварайа ча
апутрайа дадамйетат шалилам бхишмавармане*

Аргхья

*васунамаватарайа шантаноратмаджайа ча
аргхйам дадами бхишмайа аджанма брахмачарине*

Пранама

*ом бхишмах шантанаво бирах сатйавади джитендрийах
абхирадбхираваннату путрапаутрочитам крийам*

Если поблизости Ганга не протекает, то продельвайте это в уме. Также рекомендуется в эти дни повторять больше святых имён. В соответствии с «Гаруда-пураной», во время Бхишма-панчаки предписано совершать различные виды поклонения, предлагая Господу подношения, которые перечислены ниже:

1. В первый день следует предлагать падму (лотос) стопам Господа.

2. На второй день следует предлагать листья билвы бедрам Господа (поскольку листья дерева билва дороги Господу Вишну, они очень дороги и Господу Шиве. Каждые три таких листка растут вместе и такое их соединение напоминает по форме трезубец Господа Шивы; эти листья обычно предлагают Шива-лингам).

3. На третий день следует предлагать *гандху* (благовония — нечётное количество) пупу Господа.

4. На четвертый день следует предлагать цветок *джава* плечам Господа.

5. На пятый день следует предлагать цветы малати голове Господа.

Если у вас нет всех этих цветов и листьев, то можно предлагать их Господу в уме. А если вы никогда не видели джавы, малати, лотоса и даже билвы, то можете заменить их вашими любимыми цветами (а билву — туласи) и с любовью предлагать Господу, но уже наяву.

Примечание:

Катьяни – это гневная ипостась богини Дурги. Гопи возносили молитвы богине Катьяти, в которых они просили её, чтобы Кришна стал их мужем.

ГЛОССАРИЙ

Адеша-кари - поступки, являющиеся результатом греховной деятельности.

Агастья - ум.

Аматйа - повелитель чувств, ум.

Анархта – нежелательное качество; бывает четырех видов, соответственно причине возникновения.

Арбуда-арбуда - различные виды шраванам и киртанам, связанные с именем Верховного Господа, Его качествами, формами и т.д. Ачарья – тот, кто постиг сокровенный смысл шастр и учит этому других, согласно сад-ачаре, показывая личный пример.

Ари - препятствия, например, болезни.

Ачарья – тот, кто постиг сокровенный смысл шастр и учит этому других, согласно сад-ачаре, показывая личный пример.

Ашрам – индивидуальный статус человека в духовной жизни (брахмачарья, грихастха, ванапрастха, санньяса); место, где занимаются духовной практикой, обитель в которой живет гуру со своими учениками.

Брахмаджьоти – духовное сияние, исходящее от тела Верховной Личности Бога, Шри Кришны.

Брахман – Абсолютная Истина; как правило, под Брахманом подразумевается безличная ипостась Абсолютной Истины.

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

Брахма-сайуджйа – растворение в брахмаджьоти и полное единство с ним.

Брахмачари – ученик, соблюдающий целибат.

Бхагаван – Бог, Верховная Личность.

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

Бхртйа - слуги тела, то есть органы чувств.

Видарбха-раджасимха - лучшие из тех, кто занимается кармической деятельностью.

Ваидарбхи - женщина, которая в прошлой жизни была мужчиной, но из-за сильной привязанности к женщинам, в этой жизни получила женское тело.

Вайшнава-апарадха – богохульство против вайшнавов; оскорбления, наносимые тем, кто посвятил себя служению Шри Вишну или Шри Кришне. Другое название хати-мата, оскорбление «бешеного слона»;

подобно тому, как слон врывается в ухоженный сад и вырывает с корнем деревья и вытаптывает саженцы, также и хаги-мата уничтожает бахкти-лату, растение преданного служения.

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

Ванапрастха – тот, кто отошел от дел и удалился от семейной жизни, чтобы посвятить себя духовной практике; согласно Ведам третий этап духовной жизни.

Вани-сева – служение согласно наставлениям духовного учителя.

Варны – четыре сословия ведического общества (брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры).

Варна-санскара – рождение детей вне брака.

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

Вирья - милосердный, сострадательный человек.

Вьясасана – место Вьясы, которое также предназначено для его представителя в цепи ученической преемственности.

Грихастха – домохозяин; человек, живущий в доме и ведущий семейную жизнь.

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

Гуру-апарадха – оскорбление духовного учителя, которое также выражается в пренебрежении его наставлениями.

Гуру-вани – наставления духовного учителя.

Гурукула – дословно «дом духовного учителя», школа ведического знания.

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

Двара - врата тела (глаза, уши и т.д.).

Джагат-гуру – гуру всего мира.

Джапа – повторение мантры на четках.

Джайа - разум.

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

Джирна-сарпа - ослабевший жизненный воздух.

Дикша-гуру – духовный учитель, дающий посвящение в повторение мантры.

Дравидраджа - преданное служение, а также тот, кто достоин заниматься преданным служением.

Дхама – обитель Господа, святое место на земле.

Дхарма – мирская религиозность; долг, обязанности человека.

Дхоти – традиционная одежда для преданных (мужчин).

Каништха-адхикари – человек в начальной стадии духовного совершенствования; кто совсем мало знаком с писаниями, чья вера очень слаба и легко может быть поколеблена аргументами и логикой других.

Карма – обычно указывает на деятельность и ее последствия; исполнение предписанных обязанностей в системе варнашрамы; работа или активность (благочестивая), которая направлена на достижение материальных целей и удовлетворение чувств; позволяет подняться на райские планеты.

Калаканийа - старческая немощь.

Карми – тот, кто занят деятельностью ради ее плодов.

Киртана – совместное воспевание имен Шри Кришны.

Кришна-катха – беседы о Кришне. Кришна-катха бывает двух типов: Бхагавад-гита, поведенная самим Кришной и Шримад Бхагаватам - повествование о Кришне и Его преданных, а также книги и комментарии ачарьев.

Кшатрий – воин, правитель; одна из четырех варн в системе варнашрамы.

Лила – божественная игра, развлечение.

Мадхьяма-адхикари – тот, кто не слишком сведущ в писаниях, но чья вера столь непоколебима, что, даже потерпев поражение в философских дискуссиях, он остается верен принципам преданного служения.

Майа – иллюзорная энергия Господа.

Майавади – философы-имперсоналисты, полагающие, что Абсолют в высшем проявлении безличен и не имеет формы, а живое существо тождественно Богу.

Майавада-бхашья – философия майавади.

Махабхагавата – преданный, достигший высшей стадии преданного служения.

Махатма – великая душа; титул того, кто достиг духовного совершенства, сознания Кришны.

Мукти – освобождение от материального рабства.

Мурти – скульптурное изображение божества.

Нитья-лила – вечные игры Кришны.

Падаятра – пешее паломничество. Часто сопровождается пением киртанов и занимают много дней, недель или даже месяцев.

Параматма – сверхдуша, ипостась Верховного Господа Вишну, в которой Он находится в сердце каждого живого существа.

Парамахамса – преданный Верховного Господа, достигший высшей ступени духовной жизни.

Парампара – ученическая преемственность духовных учителей.

Праджалпа – мирской разговор, пустословие.

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

Пуджа – церемония поклонения Божествам в храме.

Пуджари – тот, кто предлагает пуджу.

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

Раса бхаса – несовместимость рас, также искаженное проявление рас.

Ритвик – священнослужитель, который совершает ведические обряды в пользу кого-то.

Садхана-бхакти – начальный этап преданного служения, включающий в себя вайдхи-бхакти и рагануга-бхакти.

Садху – особо продвинутые бхакты; качества садху описаны в «Бхагаватам» следующим образом: «Садху терпелив и милосерден, он – друг всех живых существ. У него нет врагов, он умиротворен, строго следует предписаниям шастр и наделен всеми добродетелями (Ш.Б. 3.25.21).

Сампрадайя – цепь преемственности духовных учителей, по которой передается ведическое знание.

Санкиртана – совместное воспевание святых имен Господа и Его прославление, юга-дхарма.

Санньяса – отречение от мира; согласно Ведам четвертый этап в духовной жизни.

Санньяси – человек, принявший санньясу, то есть отрекшийся от мира и целиком посвятивший себя духовной деятельности.

Сахаджия – тот, кто пытается войти в близкие отношения с Кришной в незрелом состоянии, кто пытается говорить о расе, не поняв таттвы.

Сиддханта – сущность всего знания, заключительное слово Вед.

Тилак – глина из Ганги, которой преданные помечают на своем теле 12 храмов Господа.

Уттама-адхикари – вайшнав высшего уровня, видящий Кришну всюду и во всем, хорошо знакомый с писаниями, непревзойденный логик, имеющий непоколебимую решительность и шраддху (веру).

Хариinama – совместное воспевание мантры Харе Кришна в общественных местах.

Шактьяавеша-аватара – живое существо (джива), уполномоченное Бхагаваном для выполнения Его особой миссии.

Шастры – ведические писания, шас - означает «команда», «управление», «наставление», «директива».

Шикха – прядь волос на макушке бритой головы преданного.

Шикша-гуру – тот, кто дает наставления в бхаджане.

Шлока – стих или краткое поэтическое высказывание.

Шудры – рабочие; в социальном теле общества аналогично ногам.

Юкта-вайрагья – отречение, использование всего в служении Кришне.

ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО:

Как сделать четки и как ими пользоваться:

1. Купите 109 больших круглых деревянных бусин (если нет, то можно и пластмассовые) диаметром от одного до полутора сантиметров с отверстием для того, чтобы нанизать на нить.

2. Возьмите крепкую нейлоновую нить и, отступя 15 сантиметров от конца ее, завяжите узел. Затем, нанизывайте одну за другой бусины, разделяя каждую узлом.

3. Нанизав, таким образом, 108 бусин, проденьте оба конца нити в последнюю 109 бусину.

4. Это бусина - бусина Кришны. Она должна быть больше других. Продев оба конца нити, завяжите узлом и обрежьте концы. Четки готовы.

Начните мантра-медитацию, зажав первую бусину между большим и средним пальцем правой руки. На каждую бусину следует повторять полностью 16 слов маха-мантры, громко или тихо, как вам нравится, но так чтобы слышать себя самому: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Когда вы прочитали маха-мантру 108 раз, то, дойдя до бусины Кришны и не переступая через нее, продолжайте повторять, перебирая четки в обратном направлении круг за кругом. Количество кругов для ежедневного повторения может быть определено вашим гуру. Если такого нет, то назначьте себе сами количество кругов, которое вы можете повторять ежедневно, постепенно его увеличивая. Для того, чтобы получить инициацию от гуру рекомендуется повторять минимум 16 кругов на четках из 108 бусин и следовать 4 регулирующим принципам, отказавшись от мясоедения, интоксикаций, азартных игр и незаконных половых отношений.

Как правило, материальная жизнь основана на этих четырех пороках: мясоедении и убийстве животных, на приеме одурманивающих и опьяняющих веществ, на сексуальных наслаждениях и азартных играх. Когда человек серьезно намеревается совершить духовный прогресс, он естественным образом оставляет их, в результате чего обретает вечную

жизнь, трансцендентальное знание и все возрастающее блаженство. Материальная жизнь и духовное совершенство противоположны, они находятся в прямом противоречии друг с другом и поэтому исключают друг друга. У начинающих это может вызвать некоторое замешательство, которое быстро проходит, когда они встречаются на своем пути чистого преданного Кришны. Такой преданный является строгим блюстителем нравственности, стражем и надежным хранителем ведической мудрости, духовным учителем для каждого. В духовной жизни нет места фанатизму и сентиментализму. Духовная жизнь научна. Она начинается с принятия духовного учителя. С его помощью человек обогащается духовным опытом и знанием, постепенно начиная сознавать, что нет для него большего выигрыша в жизни, чем это. Сознание Кришны - бесценный дар. В этом мире лжи и лицемерия ему нет достойного эквивалента. В материальном мире нет ничего, с чем можно было бы даже его сравнить. Поэтому тот поистине удачлив, кто имеет твердую веру в слова своего гуру (духовного учителя), в наставления Ведических писаний и садху (святых личностей). С их помощью любой может подняться на корабль трансцендентального знания и переправиться через океан бедствий. Обретя вкус к воспеванию святого имени Кришны и по-настоящему духовной жизни, человек без труда оставит все свои материальные привязанности, которые и являются причиной его страданий.

«В стадии совершенства, называемой трансом, или самадхи, ум человека, благодаря занятиям йогой, полностью отвлекается от материальной умственной деятельности. Эта ступень совершенства характеризуется способностью человека осознавать свою сущность чистым умом и черпать радость и блаженство в себе самом. В этом радостном состоянии человек испытывает безграничное трансцендентальное счастье, ощущаемое через трансцендентальные чувства. Утвердившись на этом уровне, он никогда не отклоняется от истины и, достигнув ее, понимает, что нет большего выигрыша. Тот, кто находится в этом состоянии, никогда не бывает подвержен потрясениям, даже перед лицом тягчайших бедствий. Поистине, это и есть настоящая свобода от всех страданий, возникающих от соприкосновения с материальным». (Бх.г. 6.20-23.)

Повторяйте: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе и будьте счастливы!

ОБ АВТОРЕ

Его Божественная Милость Шри Шримад Мурали Мохан Махарадж (Маму Тхакур Прабху) - Духовный Учитель Гаудия сампрадаи, последователь Шрилы Прабхупады, ученик Нарайаны Махараджа, основатель движения Санкиртаны в бывшем СССР. Он произвел неизгладимое впечатление на миллионы людей, с которыми встречался на своем жизненном пути. Он всем говорил о Кришне и вдохновил тысячи людей на преданное служение. Многие академики, ученые и сильные мира сего заинтересовались ведической философией благодаря убедительной проповеди Мурали Мохана Махараджа.

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

Имя Маму Тхакура Прабху в бывшем Советском Союзе было хорошо известно каждому последователю Движения сознания Кришны. Человек – легенда. Он был первым, кто проводил массовые публичные выступления и уличные харинамы во всех крупных городах и столицах СНГ. Так, например, Харинамы в Москве (на Красной площади), в Санкт-Петербурге (на Невском и Дворцовой площади), в Тбилиси (перед зданием администрации), на улицах Риги, Таллина, Минска, Душанбе, Алма-Аты, Новосибирска, Владивостока, Харькова, Екатеринбургa, Омска, Красноярска, Иркутска, Хабаровска, Тюмени, Новокузнецка, Улан-Удэ, Челябинска, Перми, Кавминводах (Ессентуки, Пятигорск, и пр.), Симферополе и многих других городах – это далеко не полный перечень.

По приблизительному подсчету, он проповедовал в ста городах необъятной «родины своей». Он печатал и распространял первые книги Шрилы Прабхупады еще в застойные времена, когда такое распространение не приносило дохода, а каралось как идеологическая диверсия, наравне со шпионажем и происками ЦРУ.

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

Говорится, что преданные Кришны бесстрашны (*нарайана-парайана*).

Исполняя миссию Господа, они могут пойти в ад, чтобы спасти обреченные души из крепости маха-майи. Нет сомнения в том, что Кришна проявляет к ним особую милость. В «Чайтанье Чаритамрите»

сказано, что никто не может проповедовать святое имя, не будучи уполномоченным Господом: *кришна-шакти вина нахе тара правартана*.

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

Путешествуя с 1980 г., он безостановочно проповедовал миллионам людей: студентам, бизнесменам, священнослужителям (таким как Мень), атеистам и верующим (мусульманам в Средней Азии), рабочим и служащим на предприятиях, заключенным в тюрьмах, лично встречался с такими учеными как Андрей Сахаров, Академик Углов и Владимир Лисовский, политическим лидерам (таким как Жириновский) и т.д.

Сам Маму Тхакур был несколько раз арестован, но ненадолго. Его проповедь была столь мощной, что те, кто его преследовал, становились его последователями и доброжелателями. Другие же, боясь потерять классовое чутье и работу, сами избегали встречи с ним.

Проводя первые фестивали сознания Кришны в городах Урала и Сибири, первые Ратха-ятры, он был организатором *падаятры*, вдохновил работу первого круглосуточного радиовещания в Челябинске, зарегистрировал порядка 20 проповеднических центров сознания Кришны, которые стали известны под названием «Объединение Санкиртана». Позже, переименованные, они стали организациями Международного общества сознания Кришны. Успех его проповеди был феноменальным. Секрет его был в том, что он проповедовал не материальному телу, обращаясь к уму и разуму человека, а его душе, личности, изначально сознающей Кришну, истинному «я», которое трансцендентно ко всем материальным определениям.

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

Занимаясь профессионально живописью, до того, как он познакомился с сознанием Кришны, он написал несколько десятков картин: портреты Ачарьев, картины на ведические сюжеты (одна картина была куплена музеем религии и атеизма, – в то время Казанский собор). Он широко

использовал свое художественное дарование, вдохновляя других. Так он организовал несколько передвижных выставок в Минске, Ижевске, в Алма-Ате, Екатеринбурге и др. городах.

В Екатеринбурге зарегистрировал кооператив «Санкиртана-арт» и еще с десятков подобных («Санкиртана-бизнес», «Санкиртана-ленд», «Санкиртана-фильм», институт «Санкиртана» и т.д.). Пытался зарегистрировать партию «Санкиртана» и готовил проект банка «Санкиртана». Это был удивительный период.

С его именем непосредственно был связан расцвет сознания Кришны в бывшем СССР.

В результате кипучей проповеднической деятельности он привлек к Движению тысячи людей. Некоторые впервые узнали от него о сознании Кришны, другие были вдохновлены им на преданное служение и стали повторять мантру и следовать регулирующим принципам, третьих он рекомендовал для инициации различным гуру ИСККОН. Было время, когда все, кто присоединился к Движению получали рекомендации для инициации от Маму Тхакура. Надо заметить, что большинство из них остались верными принципам преданного служения по сей день.

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

В Америке его проповедь была столь же убедительной и яркой. Здесь он провел первую Ратха-ятру силами русских преданных, которых он привел к стопам гуру ИСККОН, открыл вегетарианское кафе на Брайтоне, регулярно проводил харинамы. В течение ряда лет, регулярно печатаясь в нескольких русскоязычных газетах и журналах (в медицинском ежемесячнике «Будь здоров»), у него появилась своя рубрика «Класс Бхагавад-гиты», а в еженедельной газете «Эхо планеты» - рубрика «Ваш доброжелатель Маму Тхакур дас».

Не оставляя свое занятие живописью, он нарисовал несколько масштабных панно для храмов в Бруклине и Чикаго, а кроме того, несколько десятков картин, которые ему удалось выставить в частной галерее Манхэттена. История движения сознания Кришны не знала ничего подобного. Он не создавал какие-то отдельные организации. Он проповедовал в уже имеющихся структурах и делал людей сознающими Кришну. Это самое удивительное.

В 2001 г. Маму Тхакур дас принял своим гуру Шрилу Бхактиведанту Нарайану Махараджа, одного из самых выдающихся *ачариев* современности. Теперь его имя – Мурали Мохан дас. Когда человек принимает

духовного учителя, он получает духовное имя. Как новорожденному родители дают имя, так и во время второго духовного рождения гуру дает имя, восстанавливая его духовную идентификацию.

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

*йаре декха, таре каха кришна-упадеша
амара аджнайя гуру хана тара'еи деша*

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

Читателю Мурали Мохан Махарадж известен многими публикациями статей по философии и религии, а также своими картинками и иллюстрациями «Окна в духовный мир». Он является автором книг: «Бхагавад-гита»– книга преданности», «Харе Кришна вчера и сегодня» (четыре выпуска), «Букварь, искусство медитации», «Трансцендентальная мозаика» (пять выпусков), «Храм в каждом доме – искусство арчаны», «Храм Шри Шри Кишор Кишори», «Харинама, дикша, вайшнава-садачара», «Психоанализ непостижимого», «Таттва-сиддханта в молитвах и песнях гаудия-вайшнавов», эссе «Записки вегетарианца» (на русском и английском языках), «В поисках счастья», «Анатомия любви», «Нектар санкиртана-лилы», «Кухня Кришны», «Не оскудеет рука дающего», «Дерево не приносящее плода», «Культура и религия демонов», «Если хочешь быть счастливым, будь им!», «Индуизм и Бхагавата-дхарма», «Хакимовщина», «Ачарья», «Art Avatar» (окна в духовный мир) и нескольких практических руководств по преданному служению.

Тысячи миллионов жизней душа путешествует с одной планеты на другую, из одной формы в другую, пока не встретит сад-гуру, получив семя *бхакти* (*бхакти-лата-бидж*) и шанс вернуться к Кришне.

Мурали Мохан дас приносит почтительные поклоны своему *дикша-гуру* Ом Вишнупаду Парамахамсе Паривраджакачарье Шри Шримад Бхактиведанте Нарайане Махараджу, всей *гуру-варге* (предыдущим ачарьям Брахма-Мадхва-Гаудия сампрадайи), а также всем *вайшнавам*, искренне преданным Кришне, которые вдохновляют нас на чистое преданное служение.

В заключение этой книги Мурали Мохан дас выражает свою глубокую признательность, уважение и надежду, радуясь еще за одну-другую обусловленную душу, которая прочитав ее, заинтересуется темой *бхакти* и станет преданной Кришны.

Книги Его Божественной Милости Шри Шримад Мурали Мохана Махараджа:

Кухня Кришны – Вегетарианское кулинарное искусство

Анатомия любви

О семейной жизни в сознании кришны

Према-Аватара, Жизнеописание Шри Чайтаньи

Jiv jago, проснитесь спящие души

Чистота – наша сила

Учебник Бхакти - два тома

Вараха и Нрисимха – MY SWEET LORD

Судьба неудачливого йога

Сознание Кришны как оно есть

Судьба преуспевающего кришнаита

Бхагавад-Гита, книга преданности

Брахма – творец, отец, учитель

Харе Кришна вчера и сегодня, выпуски 1, 2, 3, 4, 5, 6

Манифест безоблачного счастья

Красота спасет мир

Не оскудеет рука дающего

Правда и неправда

Нектар Санкиртана-лилы

Мой Гурудев - душа Вриндаваны

Если хочешь быть счастливым, будь им!

Записки вегетарианца

Дерево, не приносящее плода

Психоанализ непостижимого

Послание Божественной Любви

Лев Толстой и Сознание Кришны

Букварь - Философия и практика Сознания Кришны

В поисках счастья

Индуизм и Бхагавата-дхарма

Культура и религия демонов

Харинома, дикша, вайшнава-садачара

Трансцендентальная мозаика

Храм в каждом доме

Храм Шри Шри Кишор Кишори (песенник)

Таттва-сиддханта (молитвы и песни Гаудия вайшнавов)

Art Avatar

Ачарья

Хакимовщина

Дом, в котором может жить весь мир

Карфаген должен быть разрушен

Рага-марг

Его Божественная Милость
Шри Шримад Мурали Мохан Махарадж

Бхишма панчака

Желающие получить какую-либо книгу
или дальнейшую информацию по вопросам,
обсуждающимся в этой книге, могут обращаться
по адресу: *muralimohandas@yahoo.com*

www.sankirtanacorporation.com
www.sankirtana.by www.sankirtana.org
s-film.org

Корректурa
Айшварья д.д., Према Раса д.д.

Дизайн и верстка
Камалакша д.д

Отпечатано в типографии
Подписано в печать Печать офсетная.
Формат 145 x 210. Тираж
Заказ №
2022 г.