

Бхакти дас

ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА

ИЛИ

**Парапсихология
Вайшнавизма**

*Книга предоставлена автором специально для сервера Hari-katha
верстка - Галков Сергей, Гоураприйа дас
файл хранится по адресу www.hari-katha.org*

Золотая середина — книга об очищении от мирских привязанностей во внутренней молитве. Описание законов кармы и любви на разных уровнях: уровне материалистов, неофитов в духовной практике и святых. Поняв их суть и разобравшись в деталях на примерах, намного легче развивать любовь к Богу и ближним. Этот материал призван избавить преданных от множества стереотипов, возникших в результате поверхностного понимания книг Шрилы Прабхупады.

В “Золотой середине” собраны малоизвестные сведения о духовной жизни, а некоторые известные примеры и истории сопровождаются подробным анализом.

Книга будет полезна широкому кругу читателей, знакомых с книгами Шрилы Прабхупады, и особенно для проповедников учения Кришны всех уровней. Это — незаменимое промежуточное звено в проповеди обычным людям, далёким от религии.

Общая линия всего разнообразия тем — работа сознания и подсознания: как они очищают друг друга через мысли, эмоции и дела, или, наоборот, оскверняют.

Настоятельно рекомендуется читать книгу последовательно, ничего не пропуская, иначе многое будет непонятно или казаться сомнительным.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	4
Немного о втором названии “Парапсихология вайшнавизма”	5
I. Законы кармы и любви	6
Вступление	6
На пути к Богу	7
С чего начинается плохая карма?	7
Плохая карма начинается с отрицательных чувств	7
Мысли, слова и дела вторичны, они подкрепляют чувства, или наоборот, ослабляют их	7
Кто преступник по законам Бога?	8
История на тему “белой” лжи	10
Проверка Иисуса Христа на божественную любовь	13
Почему такой большой спрос за чувства?	13
Самый большой грех	13
Любовь независима	14
Древо любви	14
Какие из плохих чувств опасней?	14
Вот как выглядят отрицательные эмоции в цифрах	16
Поражённый Шива	20
Душа “чернеет”	22
За что наказывают?	22
Как избежать унижений?	23
Высший смысл добра и зла	24
Материализм, фанатизм, имперсонализм, демонизм и атеизм. Две стены у дороги к Богу.	25
Золотая середина	29
О монахе Сиддхартхе	29
“Долечивание” до диагноза падшего грешника	31
Юмор и сон против подсознательной агрессии	32
Мания величия и комплекс неполноценности	32
Общение со святым или святое общение?	33
Отличие любви и привязанности к гуру	34
Реинициация и уход в майю. В чём заключается оскорбление гуру?	35
Что выше: любовь к Кришне или любовь к гуру? Кумирство гуру	36
Может ли ученик превосходить своего гуру?	37
Сострадание и милосердие. Ненасилие	37
Сострадание и милосердие Арджуны	38
Ответственность и долг	40
Грозит ли ад за нарушение 4-х регулирующих принципов?	41
Сознание и подсознание	44
Как сознание оскверняет подсознание	46
Как сознание воспринимает изменение количества любви в подсознании?	47
Любовное преданное служение. Слуги, рабы, наёмники и спутники Господа	47
Болото, лужа, колодец, родник	50
Желания или привязанности?	50
Назначение вайшнавов в зависимости от мирских желаний и привязанностей	53
В чём карма почти чистого преданного?	53
Привязанность к деньгам	56

У кого Кришна забирает богатство?	58
Любовь выше смерти.....	59
Итак, любовь отличается тремя качествами:.....	60
Качество и количество любви.....	61
Чем отличаются вера в Бога, любовь к Богу и любовь к ближним	61
Семь ступеней любви	62
Рассмотрим самые яркие и поучительные примеры. 3-я ступень	63
4-я ступень	63
6-я ступень	63
7-я ступень	64
Лестница духовного развития. Эгрегоры.....	64
Беспричинная или бескорыстная любовь?.....	66
Любовь и неосознанное благочестие	67
Два правила при помощи и проповеди. Подарки.....	67
Как относиться и проповедовать людям в благости?	72
Есть ли хорошие качества у материалистов?	73
Смирение и кротость	73
Внешние усилия и смирение. Два вершка мамы Яшоды	75
Причина соблазна	75
Назад к Богу.....	77
Чем может быть опасна просто внимательная джапа?	77
О дыхании во время чтения джапы	81
Отличие мантра-медитации и молитвы. Бхаджаны и киртаны.	81
Очищение в джапе и киртане	83
Какая мантра сильнее?	84
Немного о прасаде	85
Воспитание души по знакам Зодиака	86
Отличие кармы западных и восточных людей. Подвиг Шрилы Прабхупады	86
В чём святость и духовность России?	89
О смысле предсказаний	90
II. Покаяние и молитва	92
Покаяние и молитва	92
Вера, молитва и дела.....	92
Зачем мы читаем о чистых преданных?.....	94
Покаяние преданного Кришны	94
Связь покаяния и молитвы	95
Проработка обиды	96
Кто инструмент?	97
Семь состояний молитвы	97
Три вида молитвы	97
Слова в молитве	97
Ошибки в молитве	97
График любви и разлуки	100
Чтобы любить по-настоящему, надо уметь терпеть боль, приносимую любовью.....	100
Как молитва может вызвать болезнь или смерть	104
Поклонение Туласи и Нрисимхе.....	106
III. Лечение или белая магия?	108
Лечение или белая магия?	108
У болезней такие функции:	109
Аюрведа	110
Гербалайф.....	111
Минеральные воды	112
Уринотерапия	112
Таблетки.....	113
Вакцины	113
Гомеопатия	113
Экстрасенсы и астрологи	114
Регрессия	115
Лечение драгоценными и полудрагоценными камнями и металлами.....	115
Рак	116
Очки и контактные линзы	118
Удаление угрей.....	119
Моржевание и спорт. Баня и бассейн.....	119
Дыхание по Бутейко	119

IV. Грихастха - ашрам	120
Смысл семейной жизни	120
Разные характеры	121
Выбор партнёра	121
Любовь и вожделение	122
Мясо и вожделение	123
Роль родителей	123
Интимные отношения	124
Любовный настрой матери	126
Критический возраст у ребёнка	126
Сколько детей?	127
Разные последствия аборт	128
Причины бесплодия	128
Очищение через близких людей	130
Нарада в гостях у грихастхи	131
О пожертвованиях	132
V. Творчество	133
Послесловие	138
Заключение	138

Предисловие

Эта книга описывает ступень анартха-нивритти (очищение сердца от материальных привязанностей). Первые две темы: “Законы кармы и любви” и “Молитва и покаяние” — основные, а остальные являются больше прикладными.

Вначале рассматриваются законы кармы, что помогает понять и привнести в свою жизнь внутреннюю молитву о любви к Богу и ближним. Рассказывается, как можно мерить всё чувством любви и понимать, чего Господь хочет от нас в определённой ситуации. Теория сопровождается примерами из священных писаний и из повседневной жизни, из которых становится более понятным, как приблизиться к уровню чистых преданных.

“Золотая середина” составлена на основе священных писаний, духовной литературы, выпущенной в разное время в широкой печати на тему диагностики кармы и кармической медицины, и личного общения автора с разными людьми. Поскольку темы достаточно сложные, составитель этого материала не претендует на абсолютную истину; это — современный взгляд на ведическое знание в свете парапсихологии. Помогает придерживаться золотой середины, жить без крайностей.

В этой книге много тем, но их общая линия — работа сознания и подсознания: как они очищают друг друга через мысли, эмоции и дела, или наоборот, оскверняют.

Пример древа любви в одноимённой главе крайне важен для понимания каждой главы этой книги. Если хотите зачитать кому-то из знакомых выдержки из книги, вначале следует объяснить этот пример. В противном случае многое покажется измышлениями.

Настоятельно рекомендуется не делать поспешных выводов до полного прочтения.

Автор “Золотой середины” — член ИСККОН с 1990 года, ученик Его Божественной Милости Гопала Кришны Госвами; получил посвящение в 1994 году. Бхакти дас — это псевдоним, ибо, как известно, нет пророка в своём Отечестве. Не зная настоящего духовного имени автора, можно читать более непредвзято.

Бхакти дас многим обязан ИСККОН, поэтому относится к нему со всем почтением. В ИСККОН — множество положительных примеров, о которых писалось в других книгах и статьях. Здесь их приводится мало, поскольку эта книга проблемная, а не хвалебная. Плохие примеры о членах ИСККОН приводятся в этой книге исключительно для конструктивного анализа и из желания помочь. Если бы это было не так, то автор давно бы уже перешёл в Гаудияматх.

Книга написана с юмором, что не позволит лишний раз уснуть за слишком умными объяснениями. В отличие от многих научных книг, в тексте нет никаких сложных научных терминов; самые сложные явления объясняются простыми словами.

Немного о втором названии “Парапсихология вайшнавизма”.

Психология — это наука о взаимоотношениях людей с точки зрения человеческой логики, а “пара” значит выше мирского понимания. Парапсихология — это наука о взаимоотношениях людей с точки зрения божественной, космической логики, а парапсихология вайшнавизма рассматривает взаимоотношения людей между собой и с Богом с точки зрения божественной логики. Но эта книга не о парапсихологии, ведь она только средство анализа; эта книга — о любви. Здесь нет какой-то новой философии, а лишь более подробное толкование старого.

Простой пример о смысле парапсихологии.

Мальчик, возвращаясь домой по вечерним улицам, испытывает страх перед нападением хулиганов. Обычный человек посоветует ему заняться боксом или купить баллончик с газом (сознание в невежестве), психолог посоветует вести себя понаглее (страсть), парапсихолог скажет, что надо избавиться от страха и гордыни, которые притягивают унижительную ситуацию (благость), а парапсихолог-верующий порекомендует молитву о бесстрашии и любви (уровень духовной любви).

Возможный вопрос: зачем нам надо более подробное толкование старого после столько книг Шрилы Прабхупады?

Кришна дал Брахме всё знание одним словом “Ом”, Брахма передал его Нараде в виде четырёх стихов, Нарада объяснил это знание Вьясадеве в форме четырёх Вед, Вьясадева записал духовную науку в виде множества книг и т.д. Мы находимся в самом конце чёрного списка Кали-юги, поэтому объяснять можно без конца.

Если бы знаний священных писаний было достаточно для калиюжных людей, то они быстро становились бы чистыми преданными. Жизнь показывает обратное, и с ней не поспоришь.

“Золотая середина” написана не от хорошей жизни, а из нужды ощутить практический критерий своего духовного роста. Считается, что этим критерием является увеличение вкуса к преданному служению и потеря вкуса к мирскому. Вначале нас как брахмачари (учеников, живущих в храме) это устраивало. Потом многие переженились, и подавленный вкус к мирскому вспыхнул с новой силой. Значит ли это, что преданный Кришны деградировал, или это просто новый этап очищения? Только вот не ясно от чего? Многие поняли, что внешнее состояние не так важно, и это уже хорошо. Данная книга посвящена анализу внутреннего состояния души.

Мы читали много книг о препятствиях в преданном служении, но иногда хочется почитать о преодолении конкретных препятствий. Без подробного знания ступени анартха-нивритти можно практиковать сознание Кришны 10 тыс. лет Золотого века, но так ничего и не достичь.

Когда человек становится на путь преданного служения, ему хочется скорее поделиться своим вдохновением и духовным знанием с друзьями, родителями и знакомыми. Хочется проповедовать, но тебя только на смех поднимают. Говорить напрямую о Кришне почти невозможно, а учить простым вещам о питании или сне скучно, это никак не подготавливает к проповеди о Боге, поэтому желание проповедовать гаснет. Эта книга является незаменимым промежуточным звеном для проповеди людям, далёким от религии.

У вайшнавов с ортодоксальным восприятием по ходу чтения наверняка будет возникать вопрос: “А это авторитетно? Где об этом сказано в Ведах?” Самый простой ответ: ортодоксальным вайшнавам к этой книге лучше не прикасаться, чтобы не было повода для головной боли. Вообще лучше воспринимать эту работу как реферат, школьное сочинение на тему любви к Богу, чтобы быть как можно более снисходительным. По разным причинам здесь очень мало ссылок, ведь она написана по сути, но в самих Ведах есть призыв подключать ум и разум, а не просто верить написанному. А жизнь наглядно показывает, где правда, а где ложь. Есть люди, изучившие авторитетные духовные источники, но не решившие ни одной жизненной проблемы. Так в чём же для них тогда смысл так называемой авторитетности? Прочитав жизненные примеры и вспомнив случаи из своей жизни, читатель без особого труда поймёт, насколько верно сказано здесь. После многолетнего чтения книг Шрилы Прабхупады пора бы выработать духовный иммунитет против измышлений, чтобы не задавать этот вопрос, боясь оскверниться. Страх перед осквернением хуже самого осквернения, потому что грязь пачкает иногда, а страх всегда. Некоторые шутят: “Я так грязен, что меня уже ничего не осквернит. А так почитаю и наверняка найду что-нибудь хорошее, что меня очистит”.

Мудрый царский советник Чанакья учил, что разумный человек поднимет золото даже из мусорной кучи. Зачастую преданные-новички, не обладающие духовным иммунитетом, с опаской читают новую книгу и, найдя малейшее несоответствие с книгами Шрилы Прабхупады, тут же ставят на ней крест. Подход должен быть другим: что не нравится, пропускаешь, а остальное принимаешь во внимание.

Достаточно проявить хотя бы один процент недоверия к получаемой информации, и подсознание будет от неё закрыто. А в сознании нужно оценить её и переработать. Усвоенное отложится в подсознание и будет приносить пользу всю оставшуюся жизнь. По-простому это называется “фильтровать”.

Однажды Ньютону сказали: “Вы — такой великий учёный, Вы так много знаете!” Он ответил: “Я ощущаю себя ребёнком, собирающим гальку на берегу океана знания”.

Если вы думаете, что много знаете и принцип “век живи — век учись” не для вас, то попробуйте ответить на следующие простые вопросы: 1) Как сделать бутерброд намного вкусней, ничего не добавляя к нему? 2) Почему страус закапывает голову в песок? 3) Что тяжелее: сухой или влажный воздух? 4) Почему ухо похоже на зародыш? 5) Сколько у человека чакр? 6) Кто Радхарани для Кришны: возлюбленная или жена?

Ответы таковы: 1) Бутерброд надо класть на язык маслом. 2) Если бы страус закопал голову в песок, то задохнулся бы. Спасаясь от кого-то бегством, он устаёт и опускает голову, чтобы отдышаться. Просто его оклеветали. 3) Вода тяжелее воздуха, но водяной пар легче его. Поэтому влажный воздух легче сухого. 4) Ухо напоминает зародыш потому, что всё живое произошло из звука, из слова, о чём говорится и в Ведах, и в Библии. 5) Профессиональные биоэнергетики насчитывают 15 основных чакр (на теле) и ещё несколько второстепенных (в запястьях, лодыжках, в локтевых и коленных изгибах). 6) Сама Шримати Радхарани отвечала, что Она для Кришны и возлюбленная, и жена.

В “Золотой середине” рассматриваются более важные на нашем уровне вопросы, чем эти шесть, поэтому, если хватит терпения прочитать книгу до конца, не пожалеете о потраченном времени.

I. Законы кармы и любви

Вступление

За последние сто лет энергетика людей усилилась примерно в 2-3 раза. И ответственность за свои мысли, чувства, слова и дела тоже. Это кажется невероятным, ведь все знают, что в Кали-югу люди всё больше деградируют и слабеют. Да, слабеют физически и умственно, слабеет память, но эмоции и желания усиливаются. Плохие эмоции, стрессы ослабляют тело. За последний век люди накопили много знаний о природе, человеке и Боге, а это накладывает большую ответственность. Кармические процессы пошли намного быстрее. То, за что раньше человек мог пострадать только в следующей жизни, сейчас приносит реакции через 10 лет, год, месяц, день или даже несколько минут в этой жизни. Временные процессы ускоряются по параболе, и то, что сходило с рук ещё несколько лет назад, теперь приносит большие неприятности, причины которых нужно срочно осознать и устранить.

В Ведах описываются четыре вида кармы. В наше ускоряющееся время для простоты, но с тем же результатом, имеет смысл рассматривать два вида: зреющую карму и проявленную. Проявленная — уже свалившиеся проблемы, — нужно срочно что-то предпринимать, а зреющая — смутное предчувствие, что плохое скоро случится, — в этом случае тоже лучше не ждать, а действовать. А кто хочет тратить время на разбор 4-х видов кармы, скорее всего, дожждётся 4-го вида.

Разобраться со своими эмоциями легче, чем понять устройство вселенной, или даже атома. Эмоции у нас внутри, они вполне ощутимы и при желании контролируемы, а всё остальное — снаружи. Как, например, ощутить пальцем атом или электрон? Изучать свой внутренний мир и наводить в нём порядок намного интересней и действенней, чем изучать внешний мир, то и дело перекраивая его под себя. Улучшив себя, вы заметите, что мир вокруг вас (именно вокруг вас) без дополнительных усилий тоже изменился в лучшую сторону. Не меняя же себя, можно стараться улучшить мир до бесконечности и ничего не достигнуть.

Когда метут мусор, стоит пыль и трудно дышать. Зато потом становится чисто и легко. Если брызгать водой, то пыль почти не поднимается, и от испаряющейся воды становится свежей. Так и при чтении этой книги: частые слова “проблема” и “отрицательные эмоции” подобны пыли, портящей настроение, а молитва о любви — как “живая” вода, от которой легче и светлее жить. Когда метут мусор из углов, иногда находят что-то ценное. Так и здесь: среди тем о законах кармы встречаются бриллианты редчайших, нектарных историй о Господе Кришне, Шиве, Нрисимхе, Кувере и других слугах Бога.

Господь Кришна говорит, что хитросплетения кармы очень трудно понять, поэтому многие преданные презрительно относятся к книгам на тему кармы. Интересно, а что в этом мире понять легко: строение вселенной, атома, науку о Боге? Очень трудно не значит невозможно, было бы желание. Чтобы разобраться в высшем (любви к Богу), надо вначале понять низшее (законы кармы), а иначе как выбраться из дебрей этого низшего? Тот, кто считает, что Харе Кришна мантра спасает его от всех проблем, эту книгу может не читать. Ему повезло, пусть у него так будет всегда. А остальным чтение не помешает.

В “Шримад Бхагаватам” (11.9.31) говорится, что от одного учителя невозможно получить все знание. По большому счёту, нужно учиться у всех. Мудрец Чанакья говорил, что поучиться можно и у шудры, если он говорит правду. Поучиться можно и у камня, если умеешь учиться.

Знание, получаемое от гуру, бесконечно, даже если это одна буква. Но для его осознания нужно подтверждение из разных источников. Из шести процессов получения знаний шестой — это подтверждение из различных источников (самгатах). Одна крайность — слушать только своего гуру (это хорошо вначале), другая — слушать всех подряд. Нужно уметь отбирать из потока информации самое нужное.

Есть 4 типа учителей (как и родителей): пренебрегающие, вседозволяющие, авторитарные и авторитетные. Они отличаются разным сочетанием любви и строгости. У пренебрегающих мало и того, и другого, им просто нет дела до детей или учеников. У вседозволяющих много любви и мало строгости, они всё разрешают детям, зачастую балуют сверх меры. У авторитарных много строгости, но мало любви, они — сухие воспитатели, а у авторитетных много и любви, и строгости, они поощряют и наказывают детей с внутренней любовью.

Авторитетные учителя наилучшие. Господь Кришна и духовный учитель ещё выше их, ведь их любовь духовна. Когда любовь учителя в сердце превышает строгость, он — учитель, а когда наоборот, — мучитель.

Согласно ведической системе ученик живёт вместе с учителем, помогает и служит ему. Учитель постепенно раскрывает смысл духовной жизни, обучает Писаниям. Но это теоретическое знание. Ответы на самые главные жизненные и духовные вопросы ученик получает из сердца и ума как подарок Бога за служение Его чистому преданному. Такое осознанное знание — самое важное. Оно утверждается в подсознании и реально работает в жизни. Если что-то непонятно, уточняется на словах. Но просто служить гуру мало. Огромное значение имеет повседневная молитва о любви. Главное продвижение ученика зависит от него самого, ведь гуру не имеет права затаскивать недостойного в духовный мир.

Сейчас Кали-юга, и ситуация совсем другая. В Международном обществе сознания Кришны (ИСККОН) учителей мало, а учеников много. Учителям приходится путешествовать по всему миру, потому что имеют учеников в разных странах. Личного общения крайне мало, да и то, что есть, обычно сводится к ответам на бытовые вопросы. Через свои книги Шрила Прабхупада дал теоретического знания о Кришне на много жизней вперёд. А вот практического, осознанного знания катастрофически не хватает. То, что раньше ученик получал через личное служение учителю, теперь нужно получать через внутреннюю медитацию на него, внутреннюю молитву. Это намного сложнее, медленней и ответственней. Проблема в том, что, мало зная о практической молитве, преданные ИСККОН в основном топчутся на месте в своём духовном развитии, даже если соблюдают все наставления гуру. Кто не согласен, пусть первый бросит камень, в себя. Такая информация в этой книге, как ошибки в молитве, поможет, по крайней мере, не биться головой в закрытые двери.

Академическое обучение плохо тем, что людей просто учат готовому знанию, обычно ограниченному, но настоящий учитель даёт больше — он ещё и учит учиться. Многие преданные просто запоминают сказанное в Ведах, не вникая в анализ, что низводит изучение Писаний на уровень академического образования. Результат — привязанность к духовности и мудрости, что свойственно фарисеям и книжникам. (Чем опасна привязанность к духовности, будет рассказываться дальше). Вначале учитель может вести ученика, но потом ему надо показать путь, описать возможные препятствия и универсальный способ их преодоления — внутреннюю молитву. Это включает в себя понимание происходящего, радость, благодарность Богу, прощение и пожелание добра и любви врагам и друзьям. Настоящий гуру учит ученика не

просто Писаниям, а тому, как в любой жизненной ситуации получать ответы на практические вопросы от Бога изнутри, ведь жизнь не всегда совпадает с теорией. Господь всегда подсказывает нам, но не все слышат Его.

В связи с этим одна история. Здесь и начинается сама книга.

На пути к Богу

В небе зажглась Полярная звезда, согрев полнеба своим теплом. Эта звезда Господа всегда указывает путь к Непобедимому храму. Одиноким странник брёл в темноте по дороге мудрости и великого знания. Неожиданно голос самого Всевышнего ласково обратился к нему:

— Я знаю, сын Мой, ты устал жить на Земле, но не смеешь просить Меня об ином. Ты слаб душевно, чтобы жить рядом со Мной, но Я открою тебе сокровенную истину.

Первое — это чувства, эмоции. Они возвышают человека, или наоборот, делают его падшим. Я играю на ваших чувствах и всегда побеждаю. Чувства Господа никому не известны, и потому Он непобедим. Исключением являются лишь Мои удивительные преданные, пленяющие Меня своей любовью. Никто не может с уверенностью сказать, любит ли его Господь или просто смеётся над ним. Научись контролировать свои эмоции, чтобы они только способствовали росту любви и никогда не губили её. Тогда ты станешь неуязвимым перед иллюзией.

Второе: разум твой должен быть чистым, гибким и чутким к голосу совести. Все правила священных писаний даются для того, чтобы слышать Бога в сердце. Жизнь — не только правила, но и исключения. Доверься своему разуму, открытому Высшей душе, и он подскажет тебе дорогу ко Мне.

Третье: твоя душа должна принадлежать Мне. Сейчас ты сам распоряжаешься ей, а это значит, что ты обладаешь великой силой и великим знанием внутри себя. А это и великая ответственность.

И последнее: только любовь даёт право на обман. И только честный обманщик побеждает. Я желаю тебе честной победы. Я желаю тебе великой духовной любви, которая сможет победить Господа.

Странник недоверчиво поднял глаза:

— А разве можно победить Господа?

— Вначале победи страх, затаившийся в твоих глазах, и очисти душу.

— А что будет потом?

— В тебе снова говорит страх. Ты будешь богат и счастлив, исполнишь все свои желания. Но если в тебе мелькнёт хоть тень сомнения, не получишь ничего. Неужели ты можешь не поверить Мне?

— Что же мне делать?

— Всё будет так, как будет. Решать буду Я, но многое зависит и от тебя. Запасись мудростью и терпением и сыграй свою роль, не сливаясь с ней. Всегда помни, что ты — Мой слуга, частичка божественной любви.

Господь исчез, а странник не мог понять, то ли над ним подшутили, то ли сказали не всё. Он пошёл дальше. Он шёл к Богу, а Бог шёл рядом. Но этот чудака почему-то шёл по дороге вперёд. Да, ему предстоял долгий, очень долгий путь...

Итак, если соблюдать садхану без любви или хотя бы радости, то можно бесконечно долго идти с Кришной по параллельным прямым. С радостью — значит повернуться в Его сторону, а с любовью — приближаться к Нему всё больше.

Чтобы прийти к Богу, нужно очиститься от грехов и развить божественную любовь. Чтобы очищаться от грехов, нужно как минимум знать, за что идёт плохая карма, а чтобы развить любовь, нужно знать её законы. И эта книга в основном описывает две вещи: законы кармы и законы любви.

С чего начинается плохая карма?

Не зная тонкостей законов кармы, трудно не только жить духовной жизнью, а вообще трудно жить.

Плохая карма включает в себя: потери вещей и денег, срыв планов, ссоры, драки, нападения животных, грабежи, изнасилования, стихийные бедствия, болезни, травмы, смерть и пр. Говорят, что в Кали-югу нет плохой кармы за плохие мысли, но лишь за поступки. Однако это ещё не всё.

Самый важный аспект деятельности человека — это чувства, эмоции, а также желания и мотивы, как говорится в истории “На пути к Богу”.

Под чувствами подразумеваются не органы чувств, а внутренние переживания человека: **любовь, радость, доброта, великодушие, милосердие, горе, гнев, раздражительность, сожаление, страх, уныние, сострадание, зависть, жестокость, ревность, жадность, обман, предательство, презрение, брезгливость, самоедство (презрение к себе), стыд, критика, гордыня, обиды, вожделение, месть, скорбь, отчуждённость, разочарование, отвращение, досада, сомнения, удивление и пр.**

Плохая карма начинается с отрицательных чувств.

Этим объясняется, почему иногда хороший человек постоянно страдает, а убийца не получает наказания ни по законам государства, ни по законам кармы. Конечно, если человек грубо нарушает человеческие законы, это быстро приводит к нарушению божественных. От чего же это зависит?

Кришна говорит в “Бхагавад Гите” о том, что нужно научиться видеть бездействие в действии и наоборот, действие в бездействии. Здесь имеется в виду, что действием по божественным законам считается не просто физическое усилие, а нечто более тонкое.

1. Мысли подобны энергетическим пустышкам в уме, за них нет спроса, потому что в Кали-югу почти никто не умеет контролировать ум. На какое-то время может залететь даже чужая мысль. Мысль не живёт без чувства.

2. Чувства (включая желания и мотивы), исходящие из сердца, из души, обладают огромной энергией, которая влияет и на самого человека (душу и тело), и на всю вселенную. За них спрос очень высок. Чувства — спрессованные мысли, это количество, перешедшее в качество.

3. Дела и слова могут быть проявлением либо мыслей, либо чувств, либо голоса совести (Высшей Души). От этого зависит результат: хорошая карма, плохая, или вообще ничего (здесь нет соответствия причин и следствий).

Мысли, слова и дела вторичны, они подкрепляют чувства, или наоборот, ослабляют их.

Плохие дела сильно закрепляют плохие эмоции, поэтому в народе и говорят, что карма идёт за плохие дела в прошлом. На самом деле, у нас в прошлом было столько ошибок, что пора бы и в ад попасть. Но несчастья случаются очень редко, лишь за некоторые из проступков, за те, в которых негативные эмоции проникли глубоко внутрь.

Есть люди, которые думают одно, чувствуют другое, желают третье, говорят четвёртое, а делают пятое. Результат же больше зависит от чувств. Правда, в последние десятилетия наша планета настолько перегружена негативной энергией, окутана смогом людской ненависти и презрения, что даже враждебные мысли о ком-то могут нанести ощутимый психический и физический вред всем.

Мысли и чувства отличаются, как картинка с изображением еды и сама еда. Люди почти поголовно путают их. Преданные изучают науку о Кришне вдоль и поперёк, вызубрили знание о заоблачных далях относительно сокровенных игр Радхи и Кришны, но в законах кармы, и в частности в этом вопросе — тёмный лес. Тупой Буратино, приняв изображение котла на холсте за настоящий котёл, протаранил носом хорошую картину, ему это позволительно. Но у других ведь голова не из дерева. Если нет понимания в теории, то что говорить о практике? В жизни происходят энерговыносы, своими плохими эмоциями мы то и дело тараним объекты неприязни, берём их на абордаж.

В первую очередь надо следить за эмоциями. Например, когда преданный входит, крадучись, в алтарную после начала лекции, это даёт немного раздражает. Все очень сильно отвлекаются: и кто ж там крадётся, как тигр? Оказываясь, он так боится отвлечь других на своё перемещающееся тело, что пронзает всех низшими вибрациями страха и самоунижения. Остаётся неприятный осадок. А когдаходишь спокойно, уверенно, во весь рост, люди мельком посмотрели и тут же забыли. Это не отвлекает энергетически.

Детский анекдот на тему чувств. Идут по лесу Виннипух и Пятачок. Вдруг Виннипух как даст другу лапой в рыло. Тот закатился в кусты и закричал: *“Винни, за что?!”* Тот злобно пробормотал: *“Скотина! Идешь, молчишь, гадости обо мне думаешь...”*

(Под словом “думаешь” подразумевается “чувствуешь”).

Кто преступник по законам Бога?

Иногда люди думают, получают ли они плохую карму за безбилетный проезд или пиратски переписанную компьютерную программу или кассету? Дело больше не в делах, зачастую сделанных под давлением обстоятельств, а в отношении к этому.

В первом стихе “Шри Ишопанишад” говорится: *“Каждый должен брать только то, что необходимо и выделено ему как его доля, и не посягать на остальное, хорошо понимая, что всё принадлежит Богу”*.

Здесь говорится о людях вообще, без разделения их на верующих и атеистов. Ещё нужно учесть, что есть законы Бога и законы государства, и они далеко не всегда совпадают. Законы Бога относятся прежде всего к внутреннему — душе, а законы государства больше к внешнему — действиям человека (хотя мотивы тоже учитываются).

Примеры.

1. Нет дурных дел, но есть дурные эмоции

а) Интеллигентный, порядочный человек с хорошей кармой с прошлой жизни начинает критиковать и презирать сорняки общества: воров, проституток, убийц и др. Так он быстро накапливает дурную карму: его начинают обворовывать, обманывать, на работе и на улице всё чаще приходится попадать в общение с пьяницами и курильщиками. Ему может доставаться от хулиганов, например, они перевернут его новую машину после концерта рок-группы. Если он не перестанет презирать, то его когда-нибудь убьют. Он — нарушитель только божественных законов. То же самое относится к верующим, презирающим материалистов и атеистов.

б) Контролёр в транспорте сердится на “зайцев” и с презрением выгоняет их за дверь.

в) Когда мудрец Вьяса по просьбе Бхишмы пришёл в спальню Амбики и Амбалики зачать достойных продолжателей рода, они испугались его вида, потому что он как отшельник был немыв и небрит. Амбика от испуга побледнела, а Амбалика зажмурилась. У первой потом родился Панду, что означает “бледный”, а у второй — Дхритараштра, который был слепым от рождения. Конечно, эти дети заслужили по какой-то внутренней причине получить такие тела, но всё взаимосвязано. Для проявления внутренней причины должна быть и внешняя.

2. Дурные дела и дурные эмоции

а) Озлоблённый вор.

Он — преступник и по земным, и по божественным законам. Второе намного хуже: плохими чувствами он ворует любовь в своей душе. За первое его посадят в тюрьму, а за второе он будет болеть вплоть до смерти, если агрессия за красной чертой. Интересно, что первое наказание будет составной частью второго.

б) Чиновник.

Присваивая с помощью махинаций разные материальные блага, он обычно развивает страх перед разоблачением и жадность, один из путей в ад (как говорится в “Гите”). Он — тоже вор по всем законам. С таких людей очень высокий спрос. Хотя они и обирают народ, который этого заслужил, но им как верхушке общества следует развивать милосердие и любовь к людям, а не наоборот. С обычного вора маленький спрос, но с такого большой. Руководитель берёт шестую часть кармы подопечных. Такие люди обычно тяжело умирают и зачастую попадают на адские планеты.

Среди них есть исключения. У каждого есть и плохая, и хорошая карма. Согласно плохой карме человек рождается в плохой стране, например, СССР. Но по хорошей карме ему полагается много денег. Поскольку в этой стране честно заработать деньги крайне трудно, они приходят косвенно через взятки и махинации. Если чиновник интуитивно спокойно относится к этому, без жадности и страха перед уличением, то он не нарушает законы кармы, он не вор по законам Бога, а просто получает заслуженное. Зачастую бывает так, что он не просит взятки, люди сами их дают. Этот случай можно отнести к следующему, третьему пункту.

Ещё одно исключение — Ямадути. У них страшные дела и страшные эмоции, но они действуют из долга как слуги Ямараджа.

3. Плохие дела, нет дурных эмоций

а) Милиционер застрелил бандита в перестрелке, пациент умер под скальпелем хирурга, судья присудил смертную казнь преступнику. Милиционер, хирург и судья — преступники лишь формально. Они нейтрально исполняли долг, но то, что они совершили убийство, может означать одно из двух: 1) они выступают как инструмент воспитания (иногда наказания) в руках Высших сил; 2) они возвращают плохую карму с прошлой жизни этим людям. Бандит мог в прошлом убить милиционера, а пациент — хирурга, хотя роли у них в прошлом были другие. За подобные случайные убийства не будет плохой кармы ни по каким законам.

б) Боксёры на ринге избивают друг друга, но это игра. Пока они внутренне уважают друг друга, всё будет нормально, но как только их захлестнут личные амбиции, гордость, ненависть к сопернику, чрезмерная жажда первого места, то могут быть серьёзные травмы или смерть.

в) Люди наступают на муравьёв. Это непреднамеренное убийство, которое прощают. (В другие эпохи семейные люди для очищения от последствий таких убийств совершали жертвоприношения, но в Кали-югу на это можно не обра-

щать особого внимания). Убиваешь комаров или тараканов спокойно, как агрессоров, плохой кармы не будет. Если же будешь сердито или с презрением гоняться за ними, то будут проблемы.

г) Труженик в бедной стране работает на износ за копейки и вынужден приворовывать с предприятия разные продукты или стройматериалы. Он — вор по земным законам, но по божественным он нарабатывает смирение в трудностях, а значит, сохраняет чувство радости и любви в более-менее сносном состоянии. Если при этом такой человек ещё умудряется радоваться жизни, то очищается и в будущей жизни получит лучшие условия. Случаи бывают разные, но определяющим фактором является внутреннее отношение к поступку.

д) На кого-то зимой в темноте напал грабитель, человек инстинктивно оттолкнул его, тот поскользнулся на льду, ударился головой о землю и погиб. Это — необходимая самозащита, ненаказуемая ни по каким законам. Высшие силы побудили человека именно так оттолкнуть грабителя, чтобы тот оставил тело. Наверняка он в прошлом убил этого человека и теперь получил своё. Обычно связь обрывается, новой кармы не возникает. Смерть грабителю — не наказание, а урок: у него в подсознании в момент смерти отложится страх нападать на других. В следующей жизни эта память будет удерживать его от насилия.

При неверном отношении к событию кармическая завязка может продолжиться. Например, если этот человек, придя в себя и осознав, что нечаянно убил грабителя, проникнется страхом за содеянное и убежит с места происшествия. Потом он будет трястись при виде милиционеров. Или, рассмотрев лицо убитого и узнав в нём своего давнего врага, проникнется ещё большей ненавистью. Или, если это незнакомый человек, станет презирать его, думая: *“Так тебе и надо, негодяй!”* Плохие эмоции — деградация души.

е) Вор-весельчак. Украл и прокутил. Почти никаких проблем. Он — преступник по земным законам, но не по божественным, потому что его душа в определённом смысле счастлива. А ворует он по устройству Майи у тех, кто это заслужил. Кто-то задолжал ему с прошлой жизни, а кого-то надо почистить от привязанности к деньгам или вещам. *“Хищник — санитар леса”*. Воры появляются в обществе, в котором усиливаются привязанности к мирскому, и где презирают воров. Кстати, когда в обществе развивается вседозволенность, появляется мафия, чтобы люди жили в страхе и вели себя скромнее. Одна крайность вызывает другую. Такому вору-весельчаку его занятие будет в основном сходить с рук. Его вряд ли посадят в тюрьму, потому что он находится под защитой законов кармы. Его внутреннее состояние более-менее в порядке. Но когда вор начнёт испытывать страх перед поимкой или обиду на конкретного человека, помешавшего ему украсть, или на компаньона, нечестно разделившего украденное, он начинает нарушать божественные законы, и одним из наказаний за это будет тюрьма.

Дурные дела без дурных эмоций подобны тому, как повар по незнанию сварил суп с ядовитыми грибами и отдал его другим. Сам он не пострадает.

4. Добрые дела и дурные эмоции

а) Жена, преданная Кришны, хочет приобщить мужа-материалиста к своей вере. Она кормит его прасадом, ставит аудио- и видеозаписи, даёт читать книги о Кришне. Мужу вроде бы всё нравится, но он не меняется, а становится всё более циничным. Оказывается, жена при этом думает: *“Когда же ты, свинья, очистишься?!”* Т.е. она кормит его не любовью, а высокомерием, презрением, и результат такой же. То же самое относится к детям, желающим приобщить родителей к сознанию Кришны, и проповедникам вообще.

(Многих преданных подводит распространённый стереотип насчёт прасада. Однажды у Прабхупады спросили: *“А правда, что вкушение прасада гарантирует в следующей жизни человеческое тело?”* Он ответил: *“Нет, это гарантирует в следующей жизни только вкушение прасада”*).

б) Богатый бизнесмен занимается благотворительностью, но не из милосердия и любви к людям, а из стремления к почёту, жадности к деньгам или из презрения к налоговой инспекции, которой он не хочет платить дикие налоги. За это он получит в будущем ещё больше денег и почёта, но не будет счастлив.

в) Верующий человек. Если он неофит, то часто просит Бога о материальном. Просить только о материальных вещах — значит просить о том, что может пойти во вред. Когда человек чего-то очень хочет, а нет возможности иметь эту вещь, это обычно говорит о привязанности к ней. Поэтому Господь и не даёт. Тот же, кто настоятельно просит, день за днём, является вором. Он как бы хочет украсть у Бога то, что ему не выделено как его доля. Часто это сопровождается сожалением или унынием, что этой вещи всё ещё нет. Не важно, просит ли он для себя, своей семьи или для служения Богу. Результат будет плохим. Другое дело — просить разума понять, отчего проблема и как её решить изнутри, т.е. что изменить в себе.

5. Плохие дела, но любовь внутри

а) Учитель или родитель ругает или наказывает ребёнка, но Господь заботится о том, чтобы ребёнок почувствовал их внутреннюю любовь, и тогда наказание идёт на пользу. Могут быть слёзы и крик, но обиды, критики или презрения внутри у ребёнка не будет. Он сразу или очень быстро исправляется.

б) Ученик стелет на земле постель для гуру, и сам ложится в неё на какое-то время. Сам по себе такой поступок — оскорбление гуру, но оказывается, ученик из любви к своему учителю пробует, достаточно ли мягко тому будет спать. Такое поведение верно. В противоположность этому была ситуация, когда для гуру в одном городе преданные сделали व्याсасану, но не сели проверить. Учитель же не смог на ней долго сидеть, потому что поролон был тонким и давили пружины.

Все варианты невозможно описать, но основное правило такое: плохая карма — за плохие чувства, неверные мотивы или желания, которые подавляют чувство любви.

Вернёмся к вопросу о “зайцах” и компьютерных программах в начале этой главы. Если растёт небольшая гордыня и злорадство по отношению к контролёрам, мол “как здорово я их обманываю”, то будут небольшие неприятности снаружи: вас будут часто ловить и требовать штраф. Неприятности будут по земным законам. Если же возникнет внутреннее недовольство, презрение к контролёрам, то появятся болезни или проблемы с психикой — наказание по божественным законам. То же самое касается компьютерных программ. Если небольшая гордыня и высокомерие, то в компьютере может завестись вирус, если же эмоции пойдут внутрь — всё будет намного серьёзней.

Один мужчина жаловался другу, что ему приходится воровать бензин со своего предприятия, чтобы хоть как-то прокормить семью. Жизнь заставила. Он сокрушался, мол, как можно при таком положении дел молиться Богу, ведь знает, что всё равно будет воровать, то есть грешить. Это же лицемерие. Друг сказал, что молиться всё равно надо, независимо от поступков тела. За воровство могут наказать, а могут и не наказать; не надо попадаться. Бога не волнуют глупые мирские законы, созданные людьми. Он забыл негласный народный закон нашей страны: сколько у государства ни воров, всё равно не вернёшь того, что оно тебе задолжало. (Для властей есть другой неписанный закон: сколько народу ни улучшай условия жизни, всё равно не скрасишь его страшной кармы). Если человек нарушает мирские законы, это само

по себе ещё ничего не значит. Главное, чтобы не было страха, уныния и других подобных эмоций, которыми человек нарушает законы Бога. Друг обнадежил, что если тот будет правильно молиться Богу о любви, то со временем изменятся условия его жизни, денег будет больше, и не надо будет воровать.

И вот в один знаменательный день такой человек решил насколько возможно предаться Богу: стал ходить в церковь, погрузился в изучение Библии, стал цитировать заповеди в разговорах с друзьями. Сам завязал с воровством и жене запретил воровать на её работе. Зарплату платят, когда рак свистнет, финансы сорвали голос петь романсы, семья живёт впроголодь. Фанатик-папа запрещает детям есть сладкое у друзей на дне рождения, чтобы они не чревоугодничали, не пускает их зимой на ёлку, ведь это языческий праздник, и т.д. и т.п. Жена в ужасе от того, чем кормить детей. У малышей убито счастливое детство, и только папа в махровой иллюзии полагает, что угождает Богу. Наверно, любой священник подтвердит, что так жить богоугодно. На лицо парадокс: пока человек был карми, он считал, что нарушает законы Бога, хотя на самом деле почти нет, а предался библейским заповедям, стал думать, что соблюдает, хотя в действительности стал нарушать. Ещё добавилась и неприязнь к неверующим. К сожалению, это не выдумки, а случаи из жизни.

В первом стихе “Шри Ишопанишад” говорится, что нужно брать то, что выделено как доля. В нашей стране, имея ты хоть семь пядей во лбу, остаётся загадкой, что является твоей долей. Доли то вообще никакой нет, если не считать жалких 10 долларов, которых стоит ваучер после приватизации. В силу хитросплетений кармы может быть несколько вариантов. Одному человеку положено в тяжком труде заработать то, что действительно необходимо для многодетной семьи: просторный дом, джип (чтобы выдерживал ямы на наших дорогах) и прочее. Это и будет его доля, при условии, что он не сильно роптал на судьбу. Нет гордыни и уныния, нет и запрета на пользование тем, что “честно отвоевал” у судьбы. Такой трудяга отличается от тех, кто в погоне за богатством взращивает жадность и гордыню. Другой же рождается в богатой семье и имеет всё бесплатно. Это тоже его доля. Но как только он распускает отрицательные эмоции, его доля превращается в украденное. Уже не положено иметь достаток, развращающий его, но человек может по инерции пользоваться всем, ведь записано на его имя. Любой случай нужно рассматривать изнутри.

На кассетах и книгах пишут: *“Копировать запрещено”*. Если автор или законный распространитель пишет это формально, а “пират” копирует спокойно, то никакого переноса кармы не будет. (Многие вынуждены копировать из-за нехватки денег, что поделаешь). Если у автора заранее есть плохие эмоции к потенциальному “пирату”, то перенос плохой кармы на последнего может быть, а может и не быть. Это зависит от того, есть у “пирата” негативные эмоции на эту тему или нет. Если кто-то хочет нажиться на пиратстве, то получит плохую карму за жадность независимо от эмоций автора. Чем больше автор будет злиться на “пиратов”, тем больше у него будет убытков от их деятельности. Молитесь за “пиратов”, и будет меньше проблем.

Итак, поскольку плохая карма начинается с чувств, а не дел, то и очищение нужно начинать с анализа ситуации, покаяния (или просто попросить прощения) и молитвы, а не с дел.

Если начинать с дел, с практического служения, а мотивы, желания и эмоции будут направлены неверно, то проблемы не уйдут. Если для подсказки рядом не окажется опытного в духовной жизни человека, то такое служение будет подобно гоночной машине, вышедшей на встречную полосу.

В истории “На пути к Богу” Господь говорит о честном обманщике. Что это означает? Сразу определим: честность относится к содержанию, а обман к форме. Содержание важнее.

История на тему “белой” лжи

Отрёченный святой путешествовал по Индии. Зашёл во двор очередного дома. Хозяева — брахман и его жена — хорошо встретили его, омыли стопы, покормили, расспросили о новостях, а вечером уложили спать под навесом во дворе, поскольку отшельникам не полагается спать внутри. Ночью он проснулся и увидел, что перед ним с распущенными волосами стоит жена брахмана. Она сказала, что её мучает Купидон. Странник возмутился и отругал её, как мог. Задетая за живое, она разрыдалась, бросилась в дом, перерезала ножом горло спящему мужу и в отчаянии закричала: *“Соседи, скорее сюда, ловите убийцу! Он притворился святым, убил мужа и хотел меня изнасиловать!”*

Странника схватили. Он не мог оправдаться. Это было в давние времена, когда ещё не снимали отпечатков пальцев, а всё выглядело правдоподобно. Его осудили на смерть. Но, поскольку дваждыпосвящённых убивать не полагается, то ему отрубили левую руку и выгнали.

Монах брёл в шок. Он молил Господа объяснить ему происшедшее. Во сне он увидел себя в прошлой жизни: брахман стоял в ручье и омылся. С обеих сторон — лес. Вдруг ручей перебежала взмыленная корова и скрылась. Через минуту появился мясник с ножом и закричал: *“Ты не видел корову?”* Брахман растерялся. Если он скажет правду, то корове — конец. А за ложь можно получить дурную карму. Тогда он подумал: *“Если корове по карме положено погибнуть, то я не смогу помочь. Лучше скажу правду, а там всё образуется”*. И он указал левой рукой, куда побежала корова. Мясник догнал и убил её. Также во сне святой увидел, что мясник в следующей жизни родился брахманом, а корова — его женой. Каждый получил по заслугам.

Если остановиться на этом, то можно прийти к ложному выводу, что с нами может произойти что угодно в любой момент, ведь мало ли чего мы натворили в прошлых жизнях. Но это не так.

В “Брахма-самхите” говорится, что Майя распространяет ведическое знание об этом мире. Оказывается, не просто гуру, а гуру при поддержке Майи, ведь если Господь не захочет, чтобы гуру распространял знание, Майя устроит так, что его никто не будет слушать. При неправильном видении законов кармы, когда думаешь, что они призваны только воздавать за поступки, человек относится к этому миру исключительно как к месту, где его на каждом шагу подстерегают опасности. Но при верном отношении к ним преданный Кришны воспринимает этот мир как место, где заботливая рука Господа (обычно через Майю) всегда готова помочь. Смиранный преданный понимает, что пока он достаточно не очистится, он должен быть в послушание у мачехи-Майи, ведь она не меньше настоящего гуру заботится о его духовном здоровье.

Плохая карма не “за что?”, а “зачем?” Т.е. “что мне нужно в себе изменить?” Когда мне что-то не нравится, кто-то раздражает, пристаёт, значит, во мне что-то не так. Идёт резонанс. “На зеркало нечего пенять, если душа кривая”. Отношение окружающих ко мне обычно является точным отражением состояния моей души. Срабатывает аналогичная программа. Начинать нужно с себя.

Вслед за крылатым выражением “А судьи кто?” можно смело спрашивать “А жертва кто?” Тогда многое будет понятней.

Если бы карма была механистична — только воздаяние, — то всё тут же омертвело бы: все планеты скатились бы с голов Ананта-Шеши на спокойно лежащего и ничего не подозревающего Господа Вишну, набив Ему шишки, а потом

канули бы в бездну причинного океана. Кто их будет потом вылавливать? Варахадев? Скорее всего, Его недовольный голос с небес скажет, что пусть этим занимается тот, кто полагает, что карма механистична.

Например, ко мне пристаёт хулиган. То, что он хулиган, — его проблема. Не нужно топить его ещё больше своим ответным злом. Но то, что он пристал ко мне, — моя проблема. У всех нас что-то не так внутри, есть какие-то привязанности, но если бы Господь через Майю выполнял наше желание, чтобы к нам никто не приставал, то мы бы так никогда и не очистились — ведь у нас нет целенаправленной внутренней проработки привязанностей в покаянии и молитве. Поэтому в неприятностях нужно внутренне радоваться возможности очиститься, измениться в лучшую сторону. Нет худа без добра.

Гонения святых — пример смирения другим. Наказание невинного — высокая проверка, посылаемая Богом. Тем более надо понимать, что обижаться нельзя.

Вернёмся к истории.

Когда мясник спросил о корове, брахман встал перед выбором: любовь или правдивость. Из этих двух систем ценностей любовь важнее. Чистая божественная любовь, не зависящая ни от чего, вообще самая большая ценность. **Если что-то становится на пути любви, оно должно уступить ей дорогу.** Брахман же поставил правдивость выше любви и этим нарушил закон кармы. Он отрёкся от любви к корове, и это привело её к смерти. Он также отрёкся от любви к мяснику в том смысле, что допустил его к ещё одному греху.

Немного отвлечёмся.

В Ведах осуждается правдивость, ведущая к насилию. Поэтому есть “белая”, или святая ложь.

Как ни странно, многие религиозные люди не понимают этого и говорят, что “белой” лжи не бывает, что всякая ложь наказуема. Тогда вспомним две истории. Когда Кришна попросил Юдхиштхиру солгать на поле битвы Курукшетре и тот отказался, Господь припугнул его зрелищем адских планет. Юдхиштхира как святой царь никогда в жизни не лгал и посчитал ниже своего достоинства сказать неправду даже по просьбе Бога. Но Господь хотел показать, что правдивость (нравственность) — относительная материальная ценность, к которой не надо привязываться. Интересно также, что если до этого колесница Юдхиштхиры парила в воздухе, то после его отказа она понеслась по земле по всем неровностям. Заработал плохую карму за правдивость.

В другой истории несколько человек убежали через лес от бандитов и попросили мудреца спрятать их. Но когда прибежавшие бандиты спросили, не видел ли он их, тот, не долго думая, сказал правду. В результате людей убили, а мудрец после смерти попал в ад.

Если мы из двух понятий выбираем любовь, то в ответ получаем и любовь, и то, чем мы пожертвовали в той или иной форме. И наоборот, если поставим что-то выше любви, то потеряем и то, и другое.

Кристалльно честные люди бывают разные: одним это нравится, другие же честны потому, что были лжецами и мошенниками в прошлых жизнях. Когда уровень лжи в подсознании превысил красную черту, жизнь вдолбила в них честность через страдания. В некоторых это качество усердно воспитывали ямадути. Как правило, первые (кому нравится быть честным) богаты, вторые бедны. Вторые привязаны к честности подсознательным страхом перед наказанием, и им противопоказано иметь богатство, ведь оно может их развратить.

Как мог брахман ответить мяснику?

1. Сказать: “*Не видел*”. Ложь, но никакой кармы.
2. Схитрить. Незаметно отступить в сторону и сказать: “*С тех пор, как стою здесь, никого не видел*”. Правда и ложь одновременно. Тоже никакой кармы.
3. Показать в другую сторону. Никакой кармы.

В этих трёх случаях он косвенно проявил бы любовь к корове (как к частице Бога) тем, что спас её от смерти, а к мяснику тем, что уберёт бы его от очередного греха.

4. Проповедовать с любовью и милосердием, как Нарада Муни охотнику. Тогда внутренняя любовь растопила бы сердце мясника, он одумался бы и оставил своё грешное занятие. Возможно, стал бы даже преданным Кришны. Но если бы брахман стал проповедовать с презрением, критикуя, стал бы запугивать мясника адом, то скорее всего мясник вместо коровы убил бы этого горе-проповедника. Чтобы не убивал его и свою душу эмоциями. (Это не преувеличение, обычно так в жизни и происходит).

Получается, что омывавшийся в ручье брахман выбрал неверный ответ и не сдал перед Богом проверку на любовь. Но Господь не спешил его наказывать. В следующей жизни Он дал ему новый урок на ту же самую тему, даже участники были те же (хотя это не так важно). Тема экзамена — любовь или целибат (правдивость, целибат и прочее относятся к нравственности). И опять монах не прошёл проверку, даже хуже, чем в прошлой жизни. Тогда он был спокоен, а теперь вспыхнул гневом. Плохая карма не заставила себя ждать. Обычно Господь даёт уроки очень много раз, но когда тема серьёзная, то спрос очень большой. В этой истории спрос со странника был большой.

Как он мог ответить женщине?

1. Просто уйти или убежать, не желая связываться и разбираться. Это отсрочка до новой такой же ситуации в другом доме.
2. Поддаться соблазну и удовлетворить её желание. Тогда он выбрал бы любовь (верную систему ценностей), но на материальном уровне. Это облегчило бы его карму, но были бы новые проверки на эту тему, чтобы он научился отвечать любовью из сердца, как настоящий святой. Женщина не побежала бы убивать мужа; он мог погибнуть в другой ситуации. Например, жена разлила масло, он поскользнулся, ударился затылком и умер. Т.е. она могла убить его косвенно, не получив наказания. А страннику не отрубили бы руку. Кроме того, если бы он впал в соблазн секса и отступил от целибата, это уменьшило бы его невольную гордыню от целомудрия, добавило смирения. Меньшее из двух зол.
3. Ответить с любовью и смирением, как Харидас Тхакур проститутке или Иисус Христос девушке в Египте. Он мог бы сказать ей: “*Ты такая замечательная, верная жена! Я бы с удовольствием исполнил твоё желание, но прости меня, я — монах*”. При этом внутри ему нужно было незаметно искренне помолиться за неё и передать тепло и любовь из своего сердца. Она была бы полностью удовлетворена этим и пошла спать. А он сдал бы урок на любовь и очистился. В конфликтных ситуациях нужно начинать с похвалы и признания, а потом мягко высказывать претензии.

Можно возразить: “*Нет, она всё равно пристала бы и не успокоилась без секса*”. Но это не так.

Когда кто-то пристаёт с такой просьбой или наоборот, проявляет агрессию, как бандиты или хулиганы, это подсознательно означает: “*Ты (или все вокруг) не добавил мне в прошлом любви, внимания, доброты, радости или заботы*”. Именно в этом внутренний смысл. Поэтому, когда мы вне всякой человеческой логики отвечаем большим, чем ожидается, человек становится удовлетворённым и больше не беспокоит. Мы компенсируем ему недостачу, и всё приходит в норму. За этим следят Высшие силы по законам кармы.

Когда не боишься бандитов, разряжаешь напряжённую ситуацию шуткой, проявляешь дружелюбие, смелость (но не с презрением, а игриво) или смирение (*“Делай со мной, что хочешь!”*), то этим обезоруживаешь нападающего. У него вдруг пропадает желание ограбить или ударить. Вы отвечаете большим, чем ожидается: вместо ответной агрессии даёте радость, тепло, любовь или хотя бы спокойствие.

То же относится и к той женщине: она сама не понимала, откуда у неё взялась тяга к страннику. Она просила физической любви, но если бы он дал ей больше — духовной любви, то она почувствовала бы удовлетворение, которого не было раньше. Вожделение развеялось бы, и она ушла бы спать. А странник пошёл бы своей дорогой.

То, что ему отрубили левую руку, тоже символично. Можно найти и другие причины, но **левая часть тела человека связана с женщинами, правая — с мужчинами. Когда болезни или травмы в левой части тела, значит, у вас (неважно, какого вы пола) неверное отношение к женскому полу. И наоборот.**

Итак, по незнанию странник спасал что-то, но не любовь. Рассмотрим противоположный случай. В фильмах иногда бывают странные на первый взгляд сюжеты. Например, нормальная девушка завязала переписку с парнем, отбывающим срок в тюрьме. Того через некоторое время отпускают на свободу. Из-за нехватки денег они вынуждены убивать и грабить. Девушка так влюбилась в парня, что закрывает глаза на все его криминальные выходки. Они рискуют жизнью, спасаясь от полицейских. Парень запросто убивает в перестрелке даже стражей правопорядка, а девушка, как ни в чём не бывало, под пулями клянётся, что будет любить его всегда. После того, как полиция застрелила парня, девушка сказала, что он держал её заложницей, что она ни в чём не виновата. Так её репутация была спасена. По мирской логике девушка просто сумасшедшая, а по божественной она спасала чувство любви, рискуя всем, что дорого любому американцу. В прошлой жизни она спасала свою жизнь, репутацию и деньги, убивая любовь в себе и других, а в этой всё наоборот. Душа потихоньку утверждает в правильной системе ценностей, а чтобы процесс шёл скорее, Высшие силы создали ей экстремальную ситуацию в виде связи с уголовником.

Как роза любви растёт на куче навоза, так некоторых упрямцев законы кармы заставляют возвращать любовь в нечистых ситуациях, пронося её через криминальную атмосферу.

В другом фильме женщина-адвокат помогает своему подзащитному сбежать из-под стражи, также рискуя и репутацией, и жизнью. Ситуация та же самая. В этой жизни она интуитивно даже профессию выбрала соответствующую — адвокат. Адвокатами, скорее всего, становятся прокуроры с прошлых жизней, кто запустил осуждение преступников внутрь.

Это мирские примеры, но на их основе можно рассмотреть любую необычную ситуацию. Если уж и смотреть ТВ, то не бездумно, поражаясь чьей-то глупости, а с точки зрения законов кармы.

Встретились два друга, один мрачный, как туча.

Что случилось?

Да вот решил стать честным, говорить всем правду в глаза. За несколько дней переругался, с кем только можно!

Ну, ты даёшь! И как эта скверна могла одолеть тебя? Ты что, “Золотую середину” не читал?

Однажды преданные читали “Бхагавад Гиту” в частном доме. Дело было в начале развития сознания Кришны в СССР, когда за это сажали в тюрьму. Нагрянули сотрудники КГБ и всех арестовали. Допрашивали по одиночке. Один сказал, что он — не кришнаит, а случайный прохожий. Ему сказали: *“Если выпьешь стакан водки, поверим и отпустим”*. Он выпил и ушёл. Сейчас он один из лучших преданных в СНГ. В данном случае дело касалось его одного, и он правильно сделал. Другое дело, если от твоих слов или поступков зависит чья-то судьба. В любом случае надо просчитывать последствия.

То, что фарисеи скрыли сведения о перевоплощении, имеет определённое благо. (Почему они это сделали, будет объясняться дальше). В Кали-югу и так исчезает милосердие, а узнают люди больше о законах кармы, так вообще озвереют. Это — одна из внутренних причин, почему люди не хотят верить восточным учениям. Представим: избалованная богатством женщина отравляет жизнь мужу и его родным своими капризами и кознями. В следующей жизни она рождается кошкой, мальчишки выбивают ей глаз. И вот обитает дрянное котёлко на помойке, отдыхает от козней. Добрые люди сокрушаются: *“Бедненькая, кто же тебя так? Убил бы гадов!”* А покажи им её прошлую жизнь, так действительно убили бы, но не кого-то, а её, гадину. Так правда без любви может сделать из сострадательных душ служителей ада.

Знаменитая Мать Тереза не отличалась знанием философии, зато любви у неё может поучиться любой. Согласно Ведам проказой болеют люди, погрязшие во всех грехах, особенно в грехе оскорбления святых. Она же говорила, что это нонсенс, что проказа — всего лишь следствие антисанитарных условий. Поэтому она с любовью ухаживала за всеми, и за проказёнными тоже, не боясь заразиться. Это замечательный пример, как незнание способствует любви. А покажи людям, какие грехи натворили их ближние, кто знает, какая будет реакция? Скорее всего, будет взрыв агрессии: недоумение, отвращение, месть, резня. Если бы люди знали, чем занимались нищие и больные в прошлых жизнях, то в мире пропали бы милосердие и благотворительность. В этом смысле “белая” лож фарисеев способствует милосердию.

Для фанатов правда — нож, без любви её не трожь, всех порежешь и убьёшь.

“Белая” лож в этом мире — хоть и меньшее, но всё же зло. Если человек попадает в ситуацию, где ему нужно прибегнуть к ней, это подсказка, что у него не порядок с кармой, всплывают кармические долги. Поэтому всё, что здесь говорилось в защиту святой лжи, не прославление её, а психоанализ. С ней нужно быть осторожным, иначе она может легко войти в характер и привести к беде.

Если кто-то смотрел детективы о Коломбо и Пуаро, мог заметить, что там тоже затрагивается тема святой лжи. Лейтенант Коломбо любой ценой хочет докопаться до правды, ставит её на пьедестал. Коллеги уже хотят закрыть дело, остановившись на ложной версии, подстроенной находчивым преступником, а Коломбо всё ищет улики. Но зачастую по сюжету хочется задать вопрос: кому нужна эта правда? Убили какого-то подлого, низкого человека, отравлявшего жизнь близким; туда ему и дорога. Можно оставить всё на своих местах, преступник просто возвратил карму с прошлой жизни, значит, он фактически не преступник. Но лейтенанту всё хочется восстановить справедливость по форме. Правда, он относится к расследованию как к игре, с улыбкой жмёт руку преступнику даже после его обличения. Ещё лейтенанта оправдывает то, что он — выдуманный персонаж. В жизни же наказания всегда присуждаются справедливо. Если человека подставили, он сам виноват. Этим объясняются судебные ошибки.

В одном из фильмов следователь Пуаро наконец нашёл убийцу, но кто-то из его родных мудро заметил, что лучше бы он этого не делал, ибо теперь в тюрьму сядут ещё два близких, любимых человека, которые никому больше не

причинили бы зла. Правда увеличила горе. В другом фильме Пуаро действует уже более мудро. Он предлагает своим обвиняемым на выбор две версии: одну вымышленную для полиции (“белую” ложь, устраивающую всех), а другую настоящую. Учитывая, что убитый сам был виновен в зверском убийстве, Пуаро разрешает обвиняемым остаться безнаказанными. Таким образом, он не идёт против закона кармы.

Аналогично Шерлок Холмс говорил Ватсону: “Порой преступник вызывает жалость или симпатию, а убитый — отвращение. Поэтому я далеко не всегда отдаю преступника в руки правосудия”. Другая фраза, когда они тайно пробирались в дом мафиози, звучала так: “В данном случае я нарушаю лишь закон, но с точки зрения морали я прав”.

Правдивость — последняя, ещё уцелевшая в Кали-югу нога быка религии. Из правила есть исключения, поэтому иногда быку нужно ложиться и расслабляться, чтобы нога не затекла. Думаете, легко стоять, как цапля на одной ноге, тем более при таком огромном весе? Привязанность к нравственности и духовности имеет безумный вес.

Проверка Иисуса Христа на божественную любовь

Иисус путешествовал по разным странам (тогда ему было около 28 лет). В одном египетском храме он проходил проверки на правдивость, справедливость, веру, милосердие, мужество и божественную любовь. Последнее было самым интересным.

“Иисус в одиночестве сидел в Зале Гармонии, как вдруг вошла девушка чарующей красоты и села за клавикуды. Казалось, она не замечала Иисуса, сидевшего в задумчивости. Коснувшись струн, она спела божественную песнь и вышла. Иисус был изумлён её красотой и сладким пением. Несколько дней он сидел очарованный и не думал ни о чём другом. Он желал увидеть её ещё раз. Она пришла, заговорила и положила ему руку на голову. От её прикосновения вся душа Иисуса затрепетала, и он на время забыл о своей миссии. Девушка произнесла несколько слов и ушла, но сердце Иисуса было взволновано. Пламя любви вспыхнуло в его душе, и он столкнулся с самым тяжёлым испытанием в жизни. Он не мог ни спать, ни есть. Мысли о девушке были непрестанны. Его плотская природа призывала к общению с ней. И тогда он сказал:

— Вот я победил всех врагов, которых встретил, и неужели теперь я буду побеждён мирской любовью? Мой Отец послал меня явить силу божественной любви, объёмлющей всех живых существ. Неужели я забуду прочие создания и отдам свою жизнь этой девушке, хотя она и являет высшую красоту, чистоту и любовь?

Душа его была потрясена до самых глубин, и он долго боролся с этим ангелом-идолом своего сердца. Но на исходе дня восстало его высшее эго, и он сказал:

— Пусть сердце моё будет разбито, но я не должен провалить экзамен, я должен превзойти плотскую любовь.

Девушка пришла вновь, предложила руку и сердце, но Иисус сказал:

— О красавица, одно твоё присутствие наполняет меня восторгом, твой голос — благословение для моей души. Моё человеческое “я” улетело бы с тобой и нашло счастье в твоей любви. Но весь мир жаждет любви, которую я пришёл проявить. Поэтому сейчас я должен просить тебя уйти. Но мы встретимся вновь, наши пути на Земле не разойдутся. Я вижу тебя в суетливой толчее земной как посланницу любви, я слышу твоё пение, завоевывающее сердца для высшего.

Девушка ушла в слезах, и Иисус остался один. Тут зазвонили колокола храма, зала озарилась светом. Появился настоятель монастыря и сказал: “Радуйтесь, Иисус победил!” и вручил ему свиток, на котором было начертано: “Божественная любовь”.

Интересно отметить, что девушка расплакалась, её сознание (желание) было унижено, но она не обиделась, не стала презирать или возмущаться. Потому что получила более высокую, духовную любовь. Её душа при этом выросла. Кроме того, Иисус отказал ей по особой причине: он не хотел, чтобы она и их дети в будущем увидели его распятым на кресте. Он пощадил их чувства. (Не зная об этом, католики, например, решили, что монахи, посвятившие жизнь христианству, не должны жениться. У некоторых потом возникают непредвиденные проблемы).

Здесь по ходу отметим, что женитьба Шрилы Прабхупады не по любви, а по желанию отца на другой девушке — также не пример другим, обычным преданным. Это редкое оправданное исключение. Брак не по любви — уродство, и дети будут, скорее всего, моральные уроды. (Тема о выборе жениха или невесты родителями будет подробнее рассмотрена в главе “Выбор партнёра”).

Как очистилась проститутка?

Вспомним историю про Харидаса и проститутку. Она очистилась не просто от слушания святых имён, а от внутренней любви, которую Харидас передал ей с этими именами. Имена Бога та женщина слышала много раз, потому что жила в Бенгалии и о вайшнавах она знала не понаслышке. Но само по себе это не очищало её, потому что сознание было неверным.

Подсознание человека значительно открывается в творчестве, опасностях, трудностях, затянувшимся ожидании, скорби, при решении задач и ребусов, при поиске выхода из трудной ситуации, во время прогулок на природе, в нелогичных ситуациях (растерянности), пении, плавании, сексе, при сильных физических перегрузках, боли, при попадании в темноту, в полном дыхании (см. тему “О джапе”), а особенно сильно во время еды, дрёмы, сновидений, молитвы и смерти. (Во время глубокого сна подсознание отключается).

Когда соблазнительница стала засыпать под повторение мантры Харидаса, её сознание почти полностью отключилось. Тогда его любовь, минуя осквернённое сознание, беспрепятственно вошла в её сердце и очистила его. Когда она проснулась, под влиянием любви очистилось и её сознание.

Пример Джагая и Мадхая.

Джагая и Мадхая тоже очистили не имена Бога, а любовь и прощение Нитьянанда. До этого пьяные братья иногда в шутку подпевали вайшнавам издали, когда те проводили киртан.

Когда мы делаем ставку на сами имена Кришны, забывая о любви или хотя бы просто о хорошем отношении к людям, то эффект получается противоположный. Таких проповедников обычно оскорбляют или прогоняют.

Почему такой большой спрос за чувства?

Самый большой грех

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно рассмотреть один важный философский аспект.

Чувство любви (изначально духовное) — самая главная характеристика души, её самое главное качество, ведь душа — частичка любви Господа Кришны. Душа состоит из энергии любви. А чувства сильно влияют на неё.

Хорошие чувства взращивают любовь, плохие — душат, уничтожают. Покушение на чувство любви в своей душе или в душах других людей — самое большое нарушение закона кармы, самый большой грех.

Кто-то скажет, что самый большой грех — убить корову, священника или кого-то ещё. Но, чтобы убить тело, вначале нужно убить в себе внутреннюю любовь к этой душе (в теле коровы или священника). Убить тело — внешний поступок, а убить чувство любви внутри — покушение на душу. Последнее наиболее опасно, не важно, в какой форме это потом проявится.

Внутренний отказ от любви к кому-либо или чему-либо (в виде негативных эмоций) — это отречение от любви к частице Бога, а значит, косвенно и отказ от любви к Богу. Итак, самый большой грех — отказ от любви к Богу, прямо или косвенно.

Когда мы вдруг испытываем восторг, радость, но по привычке стесняемся выразить вслух свои эмоции, то это тоже отказ от любви, предательство. Такая ложная скромность — преступление перед олицетворённой любовью, Радхарани. Если ситуация не позволяет высказаться вслух, надо тут же мысленно поблагодарить Кришну и ощутить тёплую волну в сердце.

Наказывать тело провинившегося можно, но это нужно делать нейтрально, как судья, начальник, или с любовью, как родители и учителя. Но покушаться на душу преступника критикой или презрением нельзя, это — убийство души, что наказывается по законам кармы очень серьёзно. Как только судья или адвокат начинают запускать в дело эмоции по отношению к преступнику, их судебные дела разваливаются.

Любовь независима

Бог ни от чего не зависит, и любовь к Нему тоже не должна ни от чего зависеть. Но Бог включает в себя всё. Значит, любовь к энергиям Бога и Его частицам тоже не должна быть зависимой.

Внутри мы должны любить себя как частиц Кришны, верующих и атеистов, материальную природу и духовный мир.

Когда мы чем-то или кем-то недовольны внутри, обижаемся, презираем, это значит, что мы ставим любовь в зависимость от чего-то ещё. Отрекаемся от любви к части Всевышнего, а это означает, что отрекаемся и от любви к Богу. Презирая часть, презираешь целое.

По большому счёту, негативные эмоции, запущенные внутрь — это пожелание смерти объекту неприязни. Замыкаясь на плохом отношении к обидчику, человек невольно становится атеистом: *“За что со мной так? Это несправедливо!”* Подразумевается: *“Нет Бога, нет справедливости”*.

Есть и ещё один нелепый момент. Когда Господь Нитьянанда простил Мадхая, Он показал, что любовь выше справедливости. Если любят, то прощают. В действительности, высшая справедливость — в любви. Высший простил низшего. Но когда мы не можем простить почти равного нам, то невольно ставим его ниже Мадхая, а себя выше Бога. Мы как бы считаем: *“Нитьясанду можно обидеть, кто Он такой? Но меня нельзя, я лучше и выше Его. Мадхая можно простить, он хороший, а моего обидчика — нет, он хуже Мадхая!”* Отвергать Бога — атеизм, желание убить Бога — демонизм, быть слугой Бога — христианство, мусульманство или вайшнаизм, стать равным Богу — майявада, но быть выше Бога?.. Есть ли название у такой философии? Названия, может, и нет, но люди практикуют это сплошь и рядом.

Чанакья Пандит говорил: *“Красота святого — в умении прощать”*.

Китайская мудрость гласит: **“Объект твоей неприязни или ненависти будет следовать за тобой, пока ты не научишься его любить или хотя бы не станешь нейтральным. Чтобы не испачкаться в грязи, грубой или тонкой, не нужно презирать или критиковать её”**.

В буддизме говорится: *“Ответ обидчику чистой любовью, и он отвернется от зла”*.

Можно возразить: *“Откуда, мол, у нас такая чистая любовь сейчас? Когда будет сильная любовь к Богу, тогда и ответим”*. Но это вовсе не так. Здесь имеется в виду не према-бхакти. Пока мы не снимем все внутренние претензии к окружающему миру, мы не сможем полюбить Бога. Ответить обидчику чистой любовью означает немедленно снять все претензии, желание ответить тем же (злом). Нужно понять, что если нас обижают или бьют, это и есть наша плохая карма. Это — заслуженное нами, поэтому, возмущаясь обидчиком, мы косвенно возмущаемся Богом.

В идеале, обидчику следует ответить внутренним прощением и пожеланием добра. Снаружи это может выражаться в виде улыбки, спокойного или умиротворённого ответа (в зависимости от ситуации). Господь оценит ваше внутреннее смирение и изменит сердце обидчика, даже если он — ваш заклятый враг.

Но это вариант для сильных духом. Для более слабых есть другой вариант: снаружи ответить злом (побить, оттолкнуть, обозвать, припугнуть чем-то, чтобы отстал), но внутри должна быть улыбка или просто отсутствие обид и претензий. Принять как игру. Нужно одинаково любить и раздатчиков прасада и врагов, ведь они в равной степени помогают нам расти и очищаться.

“Ударили по щеке — подставь другую” относится к содержанию, а не к форме. Надо подставить другую щёку, прежде всего внутри, и пока не научишься делать это, будут бить до конца жизни.

Когда нас кто-то раздражает упрёками, из его открытого подсознания выходит поток плохой энергии, как кобра из коробки. Если мы отвечаем грубостью, то впечатываем ему эту грязь обратно — бьём кобру по голове палкой, и она становится ещё злее. Если же в ответ на зло внутренне улыбнуться и ответить спокойно или с радостью, то петля добра выудит кобру наружу. Порция доброй энергии войдёт в подсознание собеседника. А учебных ситуаций хватает.

Открытое в конфликтной ситуации подсознание, из которого выходят плохие эмоции, подобно гнойной ране. Устранение в молитве “грязи” сравнимо с промыванием раны и смазыванием её зелёной. Это больно, но необходимо. А желание забыть неприятность, не простив человека, — как замотать гнойник бинтом. Всё кажется чистым, но рана потом даст о себе знать ещё больше.

Наверняка многие преданные ощущали воодушевление при чтении книги “Жизнь Рамануджачарьи”. Дело в том, что она очень наглядно учит правилу “любовь выше правил, любовь не зависит ни от чего”.

Древо любви.

Какие из плохих чувств опасней?

Это — одна из самых важных глав во всей книге, которую можно пересказывать любому человеку в любой ситуации без опасения, что он не поймёт или ему будет не интересно. Это основа для любой проповеди.

В “Бхагавад Гите” Господь предостерегает нас от гнева, вождления и жадности, открывающих путь в ад. Бывает так, что человек избегает этих эмоций, но со временем чувствует, что жизнь теряет всякий смысл и вкус.

Следующий пример объясняет подробно, какие отрицательные эмоции более опасны.

Если чувство любви души сравнить с деревом, то

1) гнев (ярость, злость, раздражение) подобен порыву ветра, который может сорвать несколько листьев, но дерево не страдает.

Гневные люди склонны быстро прощать и обычно они жизнерадостны. Их дерево любви живёт, душа радуется. Они редко болеют, достаточно счастливы, а когда неприятности проходят, они их быстро забывают.

Опасней обида. Если ситуация не позволяет ругаться, то человек сдерживает порыв гнева; но он никуда не ушёл, а превратился в свою производную — обиду, которая камнем легла на сердце.

2) Обида подобна хулигану, ломающему ветки дерева любви.

Подавлять гнев без прощения обидчика, без молитвы или просто пожелания добра очень опасно. По энергетике обида слабее, внешне менее выражена, но глубже проникает внутрь и губит любовь. Обидчивые люди более замкнуты и недовольны жизнью, чем гневные.

Если попытаться просто побороть обиду, забыть о ситуации, приведшей к ней, она превращается в ещё более тонкую производную — критику (осуждение).

3) Критика — как пила, вгрызающаяся в ствол.

Критикующие люди становятся ещё более опустошёнными и циничными, хотя могут критиковать с улыбкой. Потом улыбка сходит на нет.

Но если человек по какой-то причине искусственно попытается избавиться от критики, прикусывая язык, эта плохая энергия превратится в презрение (отчуждённость, брезгливость, уныние, разочарование, подавленность).

4) Презрение — как черви, подтачивающие корни, или как духовная радиация, разъедающая душу.

Презрение медленно, но надёжно убивает дерево любви, и оно гибнет, даже если на нём ветки, листья, цветы и плоды. Презрительные люди даже при наличии всего: благополучия, разума, красоты и славы теряют вкус к жизни, впадают в уныние, недовольство собой и могут закончить самоубийством. Особенно это заметно в материально процветающих странах.

Таким образом, гневные и обидчивые люди причастны к энергохулиганству, а критикующие и презирающие — к энергобандитизму. Если не знать пример дерева любви и не отслеживать свои негативные эмоции, то можно сколько угодно предаваться Богу, но быть энергоубийцей.

Агрессивную эмоцию проще всего перевести во внешнее действие по разумному исправлению ситуации. Энергия пойдёт наружу и принесёт пользу.

Другой пример. Если любовь сравнить с Иисусом Христом, то гнев — это как гневные выкрики обезумевшего народа “Распи его!”; обида — Иисус с крестом на плечах, когда его гнали по дороге на Голгофу; критика — приговор к кресту и ощущение жажды под солнцем, а презрение, перешедшее за красную черту, — удар солдата копьём в сердце.

В “Нектаре наставлений” Рупы Госвами в одном из стихов говорится о чистом преданном, у которого нет даже желания критиковать других. Есть немало преданных, победивших гнев, обиды и даже критику прикусыванием языка. Если не знать пример дерева любви, то можно по ошибке думать, что уже приблизился к уровню чистого преданного. Но если останется отчуждённость, самый корень зла, то это низший уровень деградации, самый запущенный случай — в тихом болоте черти водятся. Рупа Госвами говорит не просто о критике, а о желании критиковать, а это как раз и относится к более тонкой эмоции — отчуждённости, враждебности, презрению.

Когда человек гневается, стрелы плохой энергии исходят из его головы, из верхних чакр; когда обижается — из груди; когда критикует — из низа живота и гениталий, а когда презирает — из ног, ступней. Если стрелы летят отовсюду, прячься! Тонкая энергия пробивает соответствующие места в ауре и, если процесс хронический, там возникают болезни. По этой простой схеме можно в общем диагностировать себя. Ненависть ухудшает зрение и работу мозга, приводит к травмам и болезням головы; обиды приводят к заболеваниям лёгких, желудка, печени, сердца; критика выводит из строя кишечник и гениталии; презрение бьёт по ногам. Конечно, для точной диагностики эта схема не подойдёт. В жизни всё гораздо сложнее, ведь одна эмоция может вызвать несколько болезней сразу, или несколько эмоций — одну болезнь. Более того, разные сочетания отрицательных эмоций способны приводить к самым разным последствиям у разных людей. Смысл не в определении причин своих проблем, а в понимании пагубности неверных настроений и неуклонном избавлении от всего негатива.

Может показаться странным: гнев или ревность ухудшает зрение, но мы знаем множество людей с ужасным зрением очень добрых и спокойных. Противоречие? Нет. Пока у человека зрение плохое, значит, гнев или ревность заблокированы (заморожены), а стоит человеку сделать лазерную операцию по восстановлению глаз, т.е. снять блокировку, предохранитель, как эти эмоции снова проявятся (если человек не поменял свой характер). Если человек окружил себя такой обстановкой, где гнев или ревность невозможны, спавшие раньше отрицательные эмоции проявятся в другой форме, например, в виде болезни другого органа. Воспитательница-Майя очень изобретательна. Но стоит по-настоящему внутренне измениться, как зрение восстановится само собой. Высшей душе, контролирующей все химические и физические процессы, очень легко менять химические реакции в тканях глаз. Каким бы добрым ни был человек, если у него серьёзные болезни, значит внутри у него серьёзные причины, замороженные плохие эмоции. Нужно работать над собой. Например, человек из-за привязанности к духовности смотреть не может на окружающий мир: на пьянство, разврат, загрязнение природы и пр. За несколько десятков лет уныние настолько душит человека, что у него падает зрение — “не хочешь — и не смотри”! В следующей жизни у него падает зрение с самого детства. О причинах, конечно же, никто и не догадывается. Человек надел очки или линзы и всё в порядке. В принципе, такая болезнь (слабое зрение) особо и не тревожит. Не хочешь, можешь и не работать над собой, никто тебя не трогает. Правда, уныние сидит где-то глубоко внутри, и счастья маловато.

Вернёмся к стрелам, вылетающим из астрального тела. Удивительно то, что сильная привязанность (мирская любовь) на тонком уровне выглядит точно так же, как и полномасштабная агрессия: стрелы летят отовсюду. Человек, не думающий о Боге, может убить или искалечить тело и душу любимого. Бабушка или папа безумно любят ребёнка, а потом удивляются, почему он болеет или травмируется. Дети драчливы, и это — один из интуитивных механизмов выброса отрицательной энергии. Если драчунов быстро разнять, искренне не помилив их или не помолившись за них и себя, то можно навредить им: нереализованный гнев осядет в виде обиды. Потом будет новая драка. Вы их накажете, и это только усилит обиду.

Если ваша совесть чиста, ваше поле никто не пробыёт. Чужие негативные эмоции затронут вас, если у вас внутри есть нечто подобное, аналогичная программа. Тогда, если на вас гnevаются, у вас заболит голова; обижаются — у вас на сердце будут кошки скрести; критикуют — будет дискомфорт в нижней части тела, а если презирают, можете случайно

сломать ногу. Парадокс: большинство верующих людей считают, что гнев хуже презрения, что нужно уметь не подавать вида в конфликте. Но один обычный молодой бизнесмен на вопрос, что хуже, уверенно ответил: “Лучше бы меня ненавидели, чем презирали!” Ещё бы! Недавно он сломал ногу на ровном месте, и та долго заживала. Так у кого лучше интуиция, у него или у тех, кто слегка отморозился после чтения священных писаний? Ответ: у кого хорошая интуиция, тот давно уже в духовном мире.

Вот как выглядят отрицательные эмоции в цифрах.

На гнев уходит 200-250 единиц энергии. На обиду — 100-150, на критику — 60-80, на презрение и уныние — 30-40. Эмоциональную усталость человек чувствует при расходе энергии около 50 единиц. Получается, что презрение опасно тем, что оно незаметно. Кроме того, оно быстро растёт в характер. Человек почти не чувствует такого малого расхода энергии. (Троянский конь тоже никому не внушал опасений). Проблема в том, что презрение может накапливаться до нескольких тысяч единиц, и тогда человек болеет и умирает, или доходит до самоубийства из-за чувства опустошённости. Гнев же — поверхностная эмоция, он не накапливается, это разовые потери энергии. Хотя общаться с гневными людьми всё равно противно.

Итак, опасность плохих чувств — не в силе их проявления, а в силе проникновения внутрь и накопления там.

Человек может гневаться, например, пять минут, потом устаёт и успокаивается. Чтобы достичь того же эффекта усталости от обиды, нужно обижаться на кого-то вдвое больше времени, т.е. 10 минут (200 единиц разделить на 100, в два раза больше). Тот же эффект дадут 15-20 минут усиленной критики (200 разделить на 60), и ту же усталость могут вызвать 30-40 минут презрения (200 разделить на 30). Это приблизительный подсчёт. На самом деле, для того же эффекта усталости от гнева потребуются намного больше времени обид, критики или презрения, потому что когда человек гневается пять минут, он ни на что не отвлекается. А обижается, критикует или презирает попеременно с другими делами, зачастую приятными. Поскольку приятные дела (еда, сон, развлечения) приносят радость, увеличение любви, то разрушительный эффект от потери энергии смягчается, тормозится, растягивается во времени.

Иногда можно проявлять все эти эмоции в зависимости от разных факторов, но нельзя их впускать внутрь или долго удерживать.

Достаточно не знать одного того факта, что презрение намного опасней гнева или обиды, чтобы безнадежно деградировать в духовной жизни. Никакая искренность не поможет, потому что очиститься от презрения вслепую очень трудно.

Ученики Шрилы Прабхупады часто восхищались, как он быстро остывал после гневного отчитывания провинившегося. После объяснений в этой главе становится понятным, что это по силам даже обычным, жизнерадостным карми. Всё же у Прабхупады есть две особенности. Во-первых, он чистый преданный с огромным чувством любви, с которого гнев стекает, как с гуся вода. Гнев для него — просто маска. Во-вторых, он почти не тратил своей энергии. К процессу излияния гнева подключалась негативная энергия критиков и завистников Прабхупады. Поскольку враждебно настроенных людей было немало, то Прабхупада иногда по случаю “разряжался”. Чужой негатив, пройдя через призму любви учителя, эффективно очищал учеников от гордыни и беспечности. Вот это практичность! Высший пилотаж юктайвайраги (использования всего в служении Кришне)!

Когда кого-то постоянно критикуешь, от одной из чакр (обычно в районе живота и немного сбоку, около печени) исходит серый шланг, подключающийся к критикуемому человеку. Чем больше критикуешь, тем больше передаёшь грязной энергии. Отсюда поговорка: “Он у меня в печёнке сидит”. Неудивительно, что критикуемый при встрече с вами начинает звереть или чувствовать себя неудобно, сам не понимая почему. За глаза лучше хвалить, это лечит обоих. Очень плохо критиковать тех, от кого зависишь: начальство, родителей. Рубишь сук, на котором сидишь. Да, сук бывает весьма дубовым, но тем надёжней на нём можно сидеть, если знать как.

Гнев, обида, критика и презрение — основные ступеньки при описании негативных эмоций. Другие эмоции в зависимости от их энергетики (силы) можно распределить между ними. Например, страх может быть и на уровне гнева — сильная потеря энергии при взрывном страхе, и на уровне презрения — беспричинный страх в подсознании, постоянная утечка энергии. Зависть бывает на уровне критики или презрения, гордыня и жадность на уровне гнева и т.д. Некоторые чувства представляют собой сочетание нескольких чувств. Лучше над этим не ломать голову.

Пример древа любви настолько удачен, что его стоило бы канонизировать на благо всех людей грядущего Золотого Века. Но вопрос на засыпку: кому до этого есть дело?

В “Бхагавад Гите” Господь говорит, что не следует слишком огорчаться в беде и слишком радоваться в счастье. Некоторые понимают это буквально и становятся тупыми. Однако быть вне двойственности не значит отупить до безразличия. Не слишком — значит не запускать внутрь. Когда мы запускаем дурные эмоции внутрь, они угнетают нас, а когда сильную радость, присваивая заслугу её получения себе, — она переходит в ложную гордость, привязанность. Всё это укрепляет ложное эго. А потом, когда радость сменится горем, мы будем страдать сильнее. Оставляя плохие эмоции снаружи, можно легче отрешиться от мирского.

В действительности, радость можно впускать внутрь, но с пониманием, что её дал мне Бог, и с благодарностью Ему за это. Такая радость, даже сильная, будет увеличивать любовь к Богу в душе. Духовные чувства усиливают любовь.

Если через три часа вы не смогли простить, то негативная эмоция, например, обида, оседает из сознания в подсознание до новой ситуации.

Это касается новой обиды. Если же всплыла обида с прошлой жизни, то, если через три часа вы не смогли простить и не помолились, обида опускается в подсознание, став ещё сильнее. В следующий раз ситуация будет ещё накатнее. Этим материальные чувства отличаются от духовных (не ранищих дух, душу).

После серьёзной обиды, если нет сил бороться с ней в молитве, лучше лечь спать (не позже трёх часов после конфликтной ситуации). Сознание выключается, и идёт подпитка энергией тонкого тела. Когда проснётесь, с новыми силами будет легче решать проблемы.

Когда гопи ругают Кришну, их плохие эмоции — снаружи, они усиливают любовь. Это — игра, театр; ссоры и обиды присутствуют как маска. Когда же человек впускает их внутрь, театр превращается в дурдом; актёр сливается с персонажем, эмоции становятся материальными, мёртвыми. Представьте, что актёр, играющий в театре Гамлета, приходит домой и продолжает играть роль, хотя жена зовёт его ужинать. В жизни так иногда бывает. Когда серьёзно заклинивает на какой-то плохой эмоции, человек невольно играет в психбольничку.

Чем большую агрессию человек хочет проявить к кому-то, тем больше у него должен быть запас любви, чтобы не наломать дров. Т.е. чем больше снаружи, тем больше внутри для противовеса. Противоположности уравнивают человека. Вспомним для примера кшатриев. Чтобы так буйно сражаться с врагом, нужно очень сильно любить свой народ или жену, которых защищаешь. Когда устраивались рыцарские поединки за обладание царевной, кшатрии показывали чудеса героизма. Они ведь дваждырожденные. Нам не по силам испытывать такие эмоции, как они.

С другой стороны, чем больше внутри, тем больше снаружи. Чем больше у человека запас любви, тем большую любовь или агрессию он может проявить.

Гнев и обида — видимые враги, от них легче избавиться, а критика и презрение, как Троянский конь. И избавляться от них нужно через покаяние и молитву, о чём будет разговор позже. Сказать, что я не гневаюсь и не обижаюсь, и избавиться от этих чувств достаточно легко, но критика и презрение подобны ржавчине, которую не сотрёшь одним махом. Нужно взять резинку покаяния, настойчиво тереть чернильное пятно дурных эмоций, чтобы оно исчезло с бумаги души, а потом взять перо молитвы и написать послание любви.

Читая “Гиту”, мы обычно обращаем внимание на слово “привязанность”. Но неприязнь намного опасней, и избавляться от неё намного сложнее, чем от привязанности, потому что с неприязнью связаны такие глубинные эмоции, как осуждение и презрение. Из примера древа любви понятно, почему некоторые преданные, обуздав гнев, обиды и даже критику, чувствуют холод в сердце и уходят либо в майю, либо из жизни. Избавление от внутреннего зла должно быть не поверхностным, а через покаяние, молитву, радость, доброту и любовь.

Когда у преданного трудности, он радуется, думая, что Господь смягчил последствия его грехов, ибо заслужил большего. Но в нашей жизни чаще наоборот: до прихода в ИСККОН была нормальная карма, а когда без молитвы и прощения дошёл до отчуждённости, поставил крест на всём материальном, посыпались проблемы со всех сторон. Так что, Господь не смягчил, а добавил, но преданный сам в этом виноват. С преданного Кришны больший спрос за всё, большая ответственность, чем с карми, поэтому за то, что последним могло бы как-то сойти с рук, Своих слуг Кришна наказывает чуть больше. Он делает это из любви, чтобы они быстрее заметили и исправились. И это замечательно. Нужно радоваться, ведь могло быть и хуже.

Представим дерево, на нижнем суку сидит материалист и пилит его. Он упадёт, но не очень больно. Увидев это, верующий человек думает: *“Сук — это опасно, надо скорее лезть вверх, и чем выше, тем лучше”*. Влез на верхушку, она сломалась, и он разбился. Тонкие вещи и энергии более опасные при неверном отношении. Это требует большей ответственности.

Мы весьма дотошно отслеживаем в покупаемых продуктах сычуг, желатин и кофеин, но почти не обращаем внимания на такие куда более опасные добавки в нашем сердце, как зависть, презрение или уныние. Христос не зря учил, что исходящее от человека важнее, чем входящее.

Почему же мы так склонны к дурным эмоциям? В основе этого лежит отказ от любви к другим. Мы внутри отключаемся от любви к обидчику, считая, что он, негодяй, не достоин её. В основе такого критического понимания лежит эгоистический характер, несовершенное атеистическое понимание мира, или, другими словами, непонимание законов кармы. (Атеистическое, потому что мы фактически забываем, что есть Бог, что все — частички Бога, достойные любви, ведь Бог любит их).

Негативные эмоции — показатель гордыни души, т.е. нежелания или неспособности спокойно принимать унижения от людей и неприятные ситуации.

Плохие эмоции — попытка глупой души контролировать ситуацию или человека, изменить всё в выгодную для себя сторону. Но любовь контролирует всё намного эффективней, и этому нам нужно учиться у Кришны. Плохие чувства частично перекрывают чакры, уменьшая приток энергии, а также искажают ауру в разных местах. Дольше спишь, больше ешь, в местах искажений ауры можно получить травму, как подсказку от Бога.

Примеры.

Помните историю, когда два монаха переходили реку, и девушка попросила их помочь? Один согласился и перенёс её на себе. Девушка пошла своей дорогой. Монахи долго шли молча, пока, наконец, второй, не выдержав, воскликнул: *“Но как ты мог коснуться женщины?”* Тот спокойно ответил: *“Я пронёс её несколько метров, а ты несёшь её в уме до сих пор”*. Первый жил чувством любви ко всем существам, и его любовь от помощи только усилилась, именно любовь, а не вожделение. А другой был соткан из правил и попался на удочку презрения.

Критиковать можно нейтрально, если попросят, а также из искреннего желания помочь или из любви. Захотелось покритиковать, — остановитесь и подумайте: каков мотив, какое чувство? Если желание унижить кого-то, значит, нужно молиться о том, чтобы устранить в себе тот недостаток, который вас раздражает в другом. Если задевает, это же есть и у вас. И в других вы при этом видите свой же недостаток ещё сильнее, чем в себе. Видишь в глазу брата бревно, а в своём не замечаешь соринки.

Благодаря гласности с 1985 года стало нарастать осуждение прошлого страны. Украинцы больше всех критиковали и презирали Россию. Через год взорвалась Чернобыльская АЭС. Внутренняя “радиация” вырвалась наружу и стала менее опасной для души, хотя более опасной для тела. Такая блокировка агрессии помогала забыть о вражде и переключиться на совместное устранение опасности. Общая проблема сближает.

Мы считаем, что Гаудия-матх ведёт себя не этично по отношению к нам (реинициации и прозелитизм, по-русски — посвящение заново и переманивание в свою организацию). Если это и происходит, то причина скорее в нас, членах ИСККОН. Если мы внутренне недолюбливаем членов Гаудия-матх и говорим о них в лекциях недостаточно доброжелательно, то подпитываем их и на тонком, и на грубом уровне. На тонком — тем, что плохая энергия побуждает их поступать по отношению к нам ещё хуже, а на грубом — что к ним переходят преданные, разочаровавшиеся в ИСККОН. В истории побеждал то социализм, то капитализм. После Второй Мировой войны набрал силу социалистический лагерь, теперь он по оценкам специалистов проиграл первый этап Третьей Мировой войны — СНГ сидит на долларе, как на игле. И так может быть бесконечно: то одни, то другие. Чтобы нам не повторить эту мышиную возню мирских систем, ИСККОН и Гаудия-матху стоит научиться любить друг друга на духовном уровне, сосуществовать на расстоянии без отрицательных эмоций. Хорошие соседи живут за высоким забором. Бывает так, что кто больше всех критиковал Гаудия-матх, первыми и перешли в него.

Иногда дело доходит до прямых оскорблений и холодных войн. Раньше, когда было много святых по всему миру, обида отражалась от их чистого поля любви и бумерангом возвращалась автору. Оскорбитель сразу чувствовал, что к чему. Сейчас же у большинства людей карма грязная, и обида надолго проваливается в дырявое поле. Наказание обоим

приходит с запозданием. Это развращает человека, он вовремя не чувствует опасности и может позволить себе выпад в адрес вайшнавов. Здесь не сравнивается, кто лучше: ИСККОН или Гаудия-матх, подобное притягивает подобное. Посвящение заново и переманивание — серьёзные нарушения этикета и законов кармы. Начинать лучше с себя, а Господь определит Сам, кто заслуживает наказания. Вообще противоречия между этими двумя вайшнавскими организациями подобны вражде между лилипутами из-за яиц. Причины конфликта вроде бы пустяковые, а последствия бывают серьёзные.

Можно будто бы заслуженно презирать Маркса и Энгельса, забывая, что они тоже были инструментами в руках Высших сил. Сталин был в дружеских отношениях с патриархом Алексием. Когда к власти пришёл Хрущёв, Алексей зашёл в гости. Хрущёв сразу сказал: *“Мы как коммунисты вместе с Марксом считаем, что религия — опиум для народа”*. На что патриарх ответил: *“Хотя мы не коммунисты, мы согласны с Марксом в том, что религия — вздох угнетённой твари, душа бездушного мира и сердце бессердечных народов”*. Хрущёв опешил и спросил, где об этом сказано. Патриарх сказал, что в предыдущем предложении. Так что Ленин выдернул цитату из контекста и придал ей противоположный смысл. Если горе-философы одобряли религию в её калиюжном виде, то что бы они тогда сказали, познакомившись с вайшнавизмом?

Если презирать коммунизм, то его проявления неизбежно будут отравлять нам жизнь в ИСККОН. Карму коммунизма наша страна ещё не изжила. Чего-чего, а коммунизма у нас хватит на много поколений вперёд. Коммунисты критиковали чувственные наслаждения буржуев, ратовали за строгость, мораль и возвышенные идеи. Не то ли происходит и у нас в ИСККОН? (Что происходит в нашей стране теперь, знает каждый). Агенты ЦРУ на одном из совещаний пришли к выводу, что этих фанатов (коммунистов) снаружи не сломить, — только изнутри и только сами себя. Чтобы преданным не вернуться к мирской жизни, нужно не увлекаться критикой материалистов за их привычки. (Подробнее см. главу “Материализм, фанатизм, имперсонализм, демонизм и атеизм. Две стены у дороги к Богу”).

Кто-то презирает или недолюбливает имперсоналистов. Когда Брахма с мудрецами в конце жизни с киртаном возвращается в духовный мир, некоторые удачливые души, висающие в Брахмане, присоединяются и обретают любовь к Богу. Они могут раньше нас вернуться к Богу, а мы ещё долго можем сидеть здесь и продолжать презирать. Когда мы оскорбляем имперсоналистов, то в наказание у нас самих в обществе преданных развивается имперсонализм в виде равнодушия и безличных отношений.

Кто-то осуждает духовных братьев Шрилы Прабхупады за отказ помочь ему при становлении ИСККОН в США. Но представьте, если бы они помогли, что могло случиться потом? После ухода Прабхупады из этого мира кто-то из них заявил бы свои права на ИСККОН в том или ином отношении. Кроме того, Кришна показал славу чистого преданного, который без поддержки со стороны смог организовать такое огромное новое Движение. Это замечательно, и не надо никого критиковать.

Можно с досадой думать о жене Прабхупады, Радхарани Датте. Поменять “Шримад Бхагаватам” на печенье — это должно быть стыдно. Но очевидцы рассказывали, что перед смертью она попросила принести ей чётки и стала повторять святые имена. В таком состоянии она оставила тело. У каждого своя кармическая задача. Скорее всего, ей и нужно было так вести себя по отношению к мужу, чтобы он больше внимания уделял проповеднической миссии, а не семье, тем более, что у него много времени отнимал фармацевтический бизнес. А за интуитивно верное поведение она получила духовное благо. С высшей точки зрения всё нормально.

Духовные братья Прабхупады осуждали его за раздачу брахманических посвящений западным людям, т.е. кому попало. Теперь, через много лет, когда храмы Гаудия-матха, подобно храмам ИСККОН, появились по всему миру, они делают то же самое. Это одна из воспитательных уловок Майи: побуждать делать то, что критикуешь в других, чтобы свести критику и неприязнь на нет.

Презрение к миру — философия полкурицы. Один глупый фермер подумал: *“Задняя часть курицы несёт яйца, это доход, а передняя только ест, приносит убытки. Отрежу-ка я переднюю часть”*. Во Вриндаване Кришна однажды сказал Брахме и Шиве:

— Люди говорят, что этот мир — иллюзия, а духовный — истина. Это глупость, ведь здесь Я тоже черпаю наслаждение, проводя Свои игры. То разрушаю его, то вновь создаю, чтобы насладиться игрой со Своими преданными. Какая же это иллюзия? Правда, здесь есть множество разных ловушек: одни существа падают вниз, не сознавая Меня, другие, осознав Мою сущность, стремятся вверх. К сожалению, многие из них в своём горячем стремлении попасть в духовный мир, полный радостей и наслаждений, забывают обо Мне. И лишь третьи, кто всегда погружён в игру со Мной, находятся постоянно во Мне, в Моей личной обители Голоке Вриндаване.

Да, этот мир не сахар, поэтому ему и достаётся от людей в виде хищнической эксплуатации, но не следует к нему плохо относиться, самим же хуже будет.

Материалисты проще относятся к миру и его проблемам, считая его своим местом. Неофиты же считают его чужим, и проблемы раздражают, травмируют: *“Опять вторжение!”* Но пока что Господь разговаривает с нами именно на этом уровне. Решая свои так называемые материальные проблемы, мы приближаемся к Богу.

Материя — это часть Брахмана, это души в спящем состоянии. Их сознание имеет настолько низкие вибрации, что представляется нам грудой мёртвых элементов. Когда Шрила Прабхупада однажды пел “Джая Радха-Мадхава”, и стена алтарной комнаты “поплыла”, или когда Хануман пел “Джая Рам” и плавилась камни, происходило одно и то же: высочайшие вибрации любви к Богу возвышали сознание дремлющих душ, и они духовно росли. Куда эти души шли дальше, неизвестно, но понятно другое: харинамы с любовью и благожелательством очищают и нас, и других, а если с вызовом к окружающим, с чувством превосходства — не очистят никого.

Когда “Белое братство” показало своё истинное лицо, родители пострадавших детей и люди вообще были в ужасе. Но не надо забывать, что почву для сект они косвенно подготовили сами, своим атеизмом. Фанатизм и атеизм — неразлучные сёстры, две крайности на чашах весов. Когда ученик готов, приходит учитель. Аналогично, когда мученик готов, приходит мучитель. Случайностей не бывает.

Кто-то может презирать буддистов за то, что у них куца философия. Оказывается, это тоже не так, по крайней мере, сейчас. Вот несколько примеров.

В Улан-Удэ есть много буддийских монастырей. Однажды в начале 90-х годов в один из них в гости пришли двое преданных. Они зашли к ламе в комнату и поразились: на стене висела огромная цветная картина Кришны. Преданные спросили: *“Ваша цель — нирвана, а тут — Бог”*. Лама сказал: *“Да, нирвану мы проповедуем широким массам, но это — промежуточный уровень, а дальше только к Богу”*.

Один брахмачари поехал домой в Сибирь провести родных. Случайно встретил буддиста-санньяси. Преданный спросил, в чём их цель, ради чего столько аскез, как они представляют Бога. Тот ответил: *“Мы всем проповедуем общие*

принципы, а когда видим, что ученик духовно вырос, сокровенные вещи о Боге, Его играх и служении Ему мы рассказываем в личном общении. А так зачем Господа беспокоить?”

Преданный встретил на улице неофитов-буддистов, распространявших свои листовки, и спросил, какая у них цель. Те рассказали ему притчу. В одном убогом городке жили нищие. Мимо проходили паломники и сказали: *“Если хотите, идёмте с нами в лучшее место”*. Те спросили: *“А куда?”* Паломники ответили: *“Потом узнаете”*. Они шли через пустыню, терпя жажду, голод и жару. Пришли в богатый город, расслабились, отдохнули, зажили счастливо. Паломники собрались в новый путь. На вопрос, куда они идут, ведь и так хорошо, паломники сказали, что отправляются к Богу. И вновь пригласили их с собой.

Сейчас даже новички в буддизме знают, что к чему, хотя возможно, не все. Мы можем по привычке относиться к другим религиям свысока, но неизвестно, кто из нас раньше разовьёт сознание Бога. Если люди привлекаются в буддизме предварительными ступенями и существенно очищаются, то они могут сделать ещё больший скачок, узнав о личности Бога. Из благости легче подниматься на духовный уровень. Мы же можем застрять на своём уровне из-за чувства превосходства, несмотря на обширное знание об играх Бога. Из невежества и страсти высоко не прыгнешь, а если и прыгнешь, то можно упасть ещё ниже и засосёт ещё глубже.

Иногда говорят, что мы — бойцы армии Шри Чайтаньи и сражаемся с Майей и со своими чувствами. Но как можно воевать с Майей, чистой преданной Богу, непонятно? К сожалению, многие настраиваются враждебно к Майе, к своим чувствам и ко всем остальным, становясь бойцами внутри. Это сравнение призвано повысить энтузиазм в проповеди, но не больше. Разве духовно хромой, слепой или увечный может сражаться? Он может только настроиться на войну. А если настроиться на радость и любовь, то воевать с чувствами не надо; заботливая Майя позаботится о том, чтобы они не соблазнили нас. Нам нужно только разумно удовлетворять свои естественные желания и потребности, как и задумано в системе варнашрамы.

Неопытный брахмачари Кай насмехался над Майей в облике Снежной Королевы. Потом его сердце заледенело, он вдруг потерял вкус к жизни дома (т.е. в храме) и ушёл в майю (попал в снежное королевство). Он сидел у неё в царстве и самозабвенно лепил домики из снега. Маразм. А брахмачарини Герда олицетворяет преданную с чувством любви, способным растопить душевный лёд. В сказках столько мудрых мыслей и сюжетов на тему победы любви над злом! Это лучшая проповедь детям, без философии, но очень доступная. Многим это помогло в будущем не озлобиться на жизнь, поскольку внутри уже было посеяно доброе семя любви, доброты и прощения.

Одна девушка начала читать духовных книг и очень сильно захотела увидеть Дургу, поскольку она ей очень понравилась по описаниям. Она зажгла свечку в тёмной комнате и долго молилась. Вдруг она увидела перед собой сияющую женщину в сари. Это была Дурга. Её красоту трудно описать словами. Голова богини была склонена. Девушка мысленно попросила разрешения посмотреть ей в глаза, но та прекрасным голосом ответила ей: *“Нет, ты не сможешь выдержать мой взгляд — в нём — все вселенные”*. Через некоторое время она исчезла. Девушка была в неописуемом восторге. Если бы мы тоже увидели Майю (она же Дурга) хотя бы раз, то не смогли бы говорить о ней жёстко или пренебрежительно, а только с благоговейной любовью.

Наверняка у многих людей есть презрительное отношение к христианству, из-за того, что оно сильно искажено и развелось много сект. Но когда узнаёшь, каким было христианство, или, точнее сказать, каким оно должно было быть, как оно было задумано, то проникаешься уважением. Недавно Золотой Христианский Ордер выпустил в свет “Книгу Иисуса”. Она была записана священником Беном Кулленом в начале XX-го века, как данное лично ему откровение Христа. Иисус с гневом опровергает многие канонические постулаты, утвердившиеся в христианстве, поскольку они являются наглым обманом. Вот основные мысли, которые утверждает Иисус:

1. Бог — не только Бог-Отец, Он — Бог-Мать-Отец, потому что в Нём есть и женское начало.

Фарисеи используют идею Бога-Отца, чтобы усилить господство мужчин.

2. Господь создал Еву не из ребра Адама, а наравне с ним.

Фарисеи сочинили этот миф с той же целью (женщина, якобы, — второй сорт). На одном из ранних Соборов книжники даже решали вопрос: если женщина — из ребра Адама, то есть ли у неё своя отдельная душа, или у неё с мужем одна общая душа. С перевесом в один голос утвердили, что всё-таки есть отдельная душа. (Женщинам повезло).

3. Иисус был зачат не от Духа Святого, а от семени Иосифа, как обычный человек.

Это никак не преуменьшает величие Христа, скорее, наоборот. Даже Сам Бог Кришна делает вид, что рождается от союза родителей, а с посланниками Господа это происходит на самом деле. Фарисеи выдумали этот миф с далеко идущей, преступной целью: этим они отдалили Иисуса от народа, а сами стали посредниками, чтобы собирать деньги и славу и будто бы приближать народ к Богу. Но Иисус родился в семье обычного плотника, напрямую общался с простым народом, а на свой страх и риск даже с низшими из людей, и его ученики были рыбаками. Так фарисеи решили нажиться на имени Христа.

4. На всех планетах существует жизнь.

5. Существует перевоплощение.

Фарисеи утаили этот факт, чтобы запугать простой люд неизбежным Страшным судом в конце одной единственной жизни. Так легче поработить духовно несмышлённых, сделать их зависимыми от ритуалов Церкви.

6. Христос не умер на кресте, а вошёл в состояние божественного транса любви к Богу.

Этот факт тоже возвеличивает Христа, потому что указывает на независимость посланника Бога от тела, от боли.

7. Христос сказал, что он очень далёк от Земли в то время, когда в церквях то и дело упоминают о его страданиях на кресте. Он принёс любовь и радость, а непрерывная косвенная проповедь страданий и слёз окутывает планету ореолом тёмной энергии, которая подавляет любовь. Особенно это сильно в Страстную пятницу перед Пасхой. Иисус сказал, что лучше было бы заменить привычный крест — орудие пыток и символ страданий — на равносильный крест с алой розой посередине — символ любви и развития.

Достаточно сместить акцент, и результат будет противоположный.

Можно сказать, что вышеописанное — выдумки какой-то новой христианской секты, но это вписывается в Веды, здравый смысл и подтверждается другими источниками. В общем, эта информация не для того, чтобы рассказывать её каждому христианину. Если так проповедовать, ничего, кроме ссор не будет. Это надо, чтобы соблюдать золотую середину в отношении христианства: не исповедовать ложные постулаты и не относиться с высокомерием к этому учению.

Мы часто слышим, как порицают фарисеев и книжников. Разве можно к ним относиться положительно?

Многие преобразования в этом мире Господь производит через людей. Время от времени возникает нужда разрушать различные окостенелые оболочки, в частности, стереотипы в сознании людей. Этот необходимый, неизбежный процесс роста человечества заложен в программе материального мира, а значит, благословлён Богом. Люди, выступаю-

щие в роли разрушителей мёртвых оболочек в религиозных организациях, делают это косвенно, бессознательно через их утверждение. Чем сильнее книжники, фарисеи или смарта-брахманы утверждают застывшие формы, внешние правила в ущерб живому чувству любви, тем быстрее эти формы разрушатся. Так они исправно делают своё скучное “божье” дело, и суд человеческий не властен над ними.

Преданные Кришны зачастую недоумевают, почему власти так препятствуют развитию сознания Кришны? Скажем, в Москве давно идёт медитация на новый храм, прилагаются большие усилия, а “воз и ныне там”. Одна из причин — презрение к материалистам и гордыня. Если вдруг власти выделяют здание под храм и будут поощрять ИСККОН, то сразу вспыхнет гордыня: “Наконец-то, эти кошки и собаки признали наше величие!” Чтобы уберечь нас от духовного срыва, Майя предусмотрительно препятствует нашим попыткам, пока гордыня и амбиции не растворятся в потоке доброжелательности.

Многие серьёзные ясновидящие отметили, что карма человечества стала серьёзно просветляться с начала 90-х годов. Узнав об этом факте, преданные ИСККОН в СНГ спешат присвоить заслугу себе, ведь именно в это время была усиленная проповедь и распространение книг. Но ведь массовая проповедь и распространение книг начались ещё в 70-х годах в США. Что, за 20 лет не было никакого эффекта? А в начале 90-х можно отметить бурный рост множества других религиозных обществ, в которых тоже немало хороших духовных людей. Все они причастны к просветлению кармы, и чем гоняться за призрачной славой, лучше отдавать её другим. Что касается влияния проповеди ИСККОН, то её плоды настолько глобальны и возвышенны, что их не под силу видеть ясновидящим. Здесь нужен взгляд святых. Вспомним, например, высказывание Бхактивиноды Тхакура о будущем России и Германии.

Гордыня может подпитываться словами Писаний, что преданный Кришны прошёл все виды омовений, обрядов, прочёл все мантры, и осталось сделать последний шаг. Но это лишь о людях с хорошей кармой, которых единицы. У большинства же за спиной столько грехов, что Параматма (интуиция) подталкивает их в Движение сознания Кришны, давая последний или очередной шанс принести другим пользу и очиститься.

Господь Кришна говорит в “Гите” (7.16): “Четыре вида праведных людей преданно служат Мне: те, кто в беде, кто жаждет богатства, любознательные и стремящиеся к познанию Абсолюта”.

В английском издании “Гиты” написано, что они всего лишь “начинают служение”, в котором до преданности далеко (русский перевод неточен). И если служение продолжается без любви, то оно прекратится в любом случае, получит слуга желанное, или нет.

Русский перевод “Гиты” грешит не только неточностями перевода (вплоть до искажения в сторону имперсонализма), но и тем, что его энергетика (тонкий план) примерно в два раза меньше, чем у английского издания. Преданные рассказывали, что переводчица “Гиты” на русский была посторонним человеком. Такова судьба почти всех переводов, поэтому есть смысл читать в оригинале. Сикхи, например, вообще не переводят оригиналы текстов своих священных писаний. Узнав об этом, не надо шарахаться от русского издания, ведь оно всё равно чрезвычайно сильное. Главное — это настрой на любовь, а без этого и западные преданные, читающие на английском, не далеко ушли.

Один преданный по делам приехал в другой город и хотел остановиться на ночлег в ашраме брахмачари. Несмотря на то, что его неплохо знали, по какой-то формальной причине в ночлеге отказали. И это несмотря на то, что в это время хлынул ливень. Преданный уходил туда, не зная куда, со всё возрастающей обидой и ненавистью. Он заночевал в подвале одного из жилых домов, подперев дверь бревном. Он засыпал с благодарностью Богу за то, что быстро нашёл подходящий подвал. Он думал, что был прав в своей обиде и немного забыл о ней. Он и не заметил, как она глубоко вошла внутрь. Он проснулся ночью от шума. Какой-то мужчина со всего размаха бил огромной палкой в дверь. Оказалось, что это бдительные жильцы решили, что в подвале заперлись наркоманы. Вызвали милицию. Другого выхода не было, и преданному нужно было поскорее прорваться сквозь цепочку людей до приезда милиции. Хотя он просил Господа о помощи в этой нелепой ситуации, толку было мало, ведь обида сидела в нём. Когда он открыл дверь и побежал, мужчина успел ударить его два раза: в затылок и по спине. К счастью, была зима, так что зимняя одежда всё смягчила. Он убежал с мыслями о том, что преданные всё равно лучше, чем материалисты, что готовы были его убить. Такое крутое воспитание косвенно устранило в нём обиду на преданных. Удары палкой символически указывали на то, что обида рождается в голове (сознании) и опускается в сердце. Это пример, когда сильная обида вызвала достаточно быстрые последствия.

Ещё бывает отвращение к пьяницам и алкоголикам. Но это качество тоже исходит из Бога. Господь Баларама любит пить пьянящую варуни (смесь мёда и йогурта), Господа Нитьянанда иногда тянет в пивбар, а с Господом Кришной была такая история:

Поражённый Шива

Однажды Господь Шива пришёл к Верховному Господу выразить почтение. Зайдя в покои Кришны, он увидел странную картину, которая привела его в изумление. Кришна был пьян... Шива потерял дар речи и вопросительно смотрел на Него. Наконец, совладав с собой, он сказал: “О мой лотосокий Господь, Ты — абсолютное совершенство, так почему же Ты возлежишь в столь неблагоприятном состоянии?”

Кришна с улыбкой ответил: “Что — благость и что — невежество? Всё — Мои энергии, и Я сам распоряжаюсь, в какой из них пребывать в данный момент. Не сердись на Меня. Сейчас Я всё тебе объясню. Таким поведением Я вовсе не поощряю пьянство. Мой дорогой Шива, ты и по своему опыту всё знаешь и понимаешь. Ты натираешь своё белое тело пеплом из крематория, носишь на себе ядовитых змей, куришь, а однажды даже выпил яд. Но это никак не повлияло на тебя. Такова твоя воля и стиль поведения. Только глупцы станут осуждать тебя.

Я исполняю желания всех согласно их заслугам. Каждый поклоняется Мне по-разному, прямо или косвенно, и сознаёт Меня по-разному. Перед обычными людьми Я предстаю как рождение и смерть. Брахма избрал своим служением путь созидания, и перед ним Я являюсь как созидатель Вишну. Ты же молитвой для Меня выбрал путь разрушения и невежества, поэтому перед тобой Я явился именно в таком облике. Станешь ли ты обижаться на Меня за это? Учти, в этом образе Я предстал только перед тобой. Все Мои состояния истинны, ведь всё — Мои разнообразные игры. Мои энергии — это инструменты для преодоления препятствий на пути ко Мне. Поскольку Я очень люблю повеселиться, то всегда забочусь о постоянно сменяющихся друг друга трудностях и преподношу их вам, Моим слугам.

Кто-то возьмёт топор и пойдёт рубить лес, состоящий из препятствий. Но так не будет всегда. Вскоре перед ним появится река, и если он не догадается бросить топор и взять лодку, то погрязнет в проблемах.

Точно так же действуют Мои энергии. Три основные из них — сат, чит и ананда: вечность, знание и блаженство образуют три главных пути ко Мне. Из них главный путь служения и поклонения — это искренняя молитва о любви в сердце. Поклоняется не тот, кто просто поклоняется ритуалами. Правильно идущий по этому пути осознаёт Меня как

единое целое, но видит таким, каким хочет видеть. Таким образом, дорогой Мой Шива, Я попытался расширить рамки твоего духовного видения.

Я расскажу тебе одну интересную историю. В древней Индии жил один старый плотник. Каждый день он мастерил из дерева фигурки и придумывал к ним философские объяснения. Люди, ничего не понимая, обычно посмеивались над ним. Однажды у него в доме остановились странствующие мудрецы. Набор фигурок привлёк их внимание, и они спросили у старого мастера об их смысле. На подставке в кругу сидели люди, жадно тянущиеся к бочке вина, а в отдалении сидел человек, бесстрастно взиравший на этот ажиотаж. Хозяин с лукавой искоркой в глазах сказал, что люди вокруг бочки — это они сами, жадно тянущие руки к блаженству освобождения и жизни в духовном мире, а человек рядом равнодушен к этому благу. Мудрецам он кажется безумцем, но в действительности он живёт молитвой о чистой любви к Богу.

Когда на следующий день странники уходили из города, они прелюдно объявили старого мастера достигшим высшего осознания и попросили у него благословения”.

Иногда преданные смотрят свысока на боевые искусства. Но что мы знаем о них? Однажды Господь Кришна во Вриндаване учил Своего друга Ваджу:

— Главное в боевых искусствах — не сражение, а распознавание движения противника и контроль ситуации до её начала. Такую интуицию даю Я Сам тем, кто любит Меня. Один из экзаменов ученика — подойти к голодному тигру и, глядя ему в глаза, усыпить его или заставить отступить. Это возможно при Моей поддержке из сердца. Смысл в том, чтобы интуитивно определять состояние людей вокруг и знать, кому и как лучше преподнести Моё послание любви. Кроме того, это пригодится в играх со Мной.

Однажды на прогулке они увидели двух играющих тигров. Кришна сказал: “Пойди и победи их!” Ваджа сел перед хищниками на колени и вытянул вперёд руку. Через несколько секунд свирепые животные лежали на земле, как спящие кошки. Возвращаясь домой, они увидели на тропинке змею. Господь указал на неё рукой. Юноша хотел схватить её, но Кришна протянул ему флейту и сказал: “Запомни, иногда надо показать и свою слабость”. От звуков флейты змея застыла, а юноши пошли дальше.

Придя домой, Господь сказал Вадже:

— Теперь Я сам хочу испытать тебя. Попробуй победить Меня.

Ваджа хотел было напасть на Него, но не смог сдвинуться с места. Постояв в оцепенении, он попросил помощи. Кришна нахмурился:

— Меня не победить силой. Всё, чему ты научился — ерунда. Ты плохой ученик. Похоже, ты ничему больше не сможешь научиться, поэтому Я ухожу.

Когда юноша ушёл, Ваджа сел и заплакал. Он вспомнил рассказы отца о Господе, и так просидел до утра. Утром, очнувшись, Ваджа увидел перед собой льва. Это было видение. Лев сказал:

— Всё — игры Кришны, и ты должен стать частицей этой игры.

Ваджа понял урок и несколько дней обдумывал слова льва.

На третий день он снова увидел на своей подстилке сидящего Кришну. Тот сказал:

— Ты выдержал экзамен. Теперь Я дам тебе истинное знание, как и обещал.

Через семь дней обучения Господь ушёл...

Вообще, кроме четырёх известных вайшнавских сампрадай (духовных школ), существует ещё одна, идущая от Ямараджи. Это путь развития любви к вриндванскому Кришне через обретение бесстрашия в боевых искусствах. Если мы будем свысока смотреть на всех людей, занимающихся боевыми искусствами, то это пойдёт нам же во вред. Вот, что об этом известно.

Давным-давно, около 4 тыс. лет назад, на Землю низошёл посланник царства мёртвых. Это был не юноша и не старик, а муж в зрелом возрасте. Его звали Третий Лу. И получил он это имя не случайно, поскольку его явление произошло глубокой ночью в полнолуние, когда дул сильный ветер и раздавался гул по всем окрестностям. Третий Лу родился не из лона матери, а из лона Земли. Огромная трещина с грохотом появилась вдоль ущелья, из глубины вспыхнул яркий свет, который исходил, подобно озарению, из бушующего пламени извергающегося вулкана. Раздавались крики и стоны, будто от тысяч мучеников ада. Эту картину можно было сравнить с концом света. Так пришёл воплощённый в человека дух Ямараджа, Царя смерти. Сияющая багровая волна магмы выплеснула его наружу, земной свод сомкнулся, и всё утихло, став на свои места. Ветер и гул прекратились, и наступила безмолвная тишина. Лишь где-то в долине в глухих джунглях кричала неугомонная ночная птица и тихо журчали горные ручьи. Он был третьим, кого посылали на эту землю из царства мёртвых.

Жертвенный обряд, совершаемый людьми перед сожжением погибшего воина, уже не удовлетворял Бога смерти, да и мудрецы не могли произносить тех мантр, что знали их отцы и деды. И тогда пришёл Третий Лу, чтобы принести новые правила для жертвоприношений по усопшим, которые можно было постичь лишь путём долгих занятий по определённой системе. Слухи о происшедшем событии разнеслись на многие сотни миль с Индокитая, с тех мест, где было посажено семя, монастырь под названием “Обитель Бога Смерти”. Настоятелем монастыря был Третий Лу, ведь только он имел необходимое посвящение.

Монастырь находился на вершине холма, густо поросшего деревьями и кустарником. У подножия холма находилось широкое озеро вулканического происхождения. Вода там была удивительно прозрачна и чиста, как слёзы девушки. Подобно жемчужине, оно сверкало и переливалось с восходом солнца. Окружающая природа напоминала райский уголок. Даже грубый частокол монастыря сливался с растущими вокруг деревьями и кустами.

Внешне монастырь был нестандартным. За оградой находились четыре скромные постройки. В двух жили монахи, в третьей была кухня, а в четвёртой жили настоятели. Алтаря не было. Тайна монастыря — огромное подземелье с сотнями ходов и лабиринтов, вырытое внутри холма. Алтарь находился в центре подземелья, и монахи проводили службу каждое утро и вечер, воздавая хвалу Богу смерти за его милость в виде мистической силы, необходимой им для прохождения всех испытаний. Жёсткая система занятий была по силам не каждому, и выживали лишь сильные телом и духом. Именно выживали, ибо любая ошибка приводила к смерти. Психологическое воздействие подземных ходов было так велико, что даже самые сильные не всегда выдерживали испытания. Большое количество змей, ядовитых насекомых, невидимые ямы, со дна которых торчали острые железные колья, стаи крыс и других обитателей подземелья приводили человека в ужас. Только в нечеловеческом состоянии можно было преодолеть все эти препятствия и достичь алтаря. Кроме ужасающих обитателей, в подземелье находились специально выстроенные ловушки и ложные ходы. Единственно верный ход среди сотни ложных выводил к проходу в озеро. Испытание считалось пройденным, если монах выплывал в озеро. Это и было главной задачей воина: не заблудившись в лабиринтах, пройти все ходы. После этого его допускали к

более сложному этапу обучения — боевой технике под названием “жертвенный поединок”. Этот поединок имел высший религиозный смысл: выполнение воли Господа в Его играх.

Так по милости Ямараджа во Вьетнаме зародилась школа Вьет Во Дао “Тхиен Дыонг” (вьетнамское воинское искусство “Путь к Богу”). Её философия приведена в виде легенд, основной смысл которых в том, что всё происходящее в мире является игрой Бога, и горе тому, кто считает себя творцом и пойдёт против воли Господа. Основные постулаты школы таковы:

- ты — не тело, а душа, частица Бога;
- всё создано Творцом;
- всё подчиняется Его законам;
- Он выше этих законов и не подчиняется им.

Первый постулат ученики познавали путём дыхательных тренировок, медитаций с мантрами и разных опасных тренировок, а три остальных — изучением философии. В школе принята индуистская модель сотворения мира как наиболее подходящая и соответствующая корням школы, которые неразрывно связаны с Кришной и Индией, местом проведения Его игр.

Школа “Тхиен Дыонг” существует до сих пор, её проповедники распространили учение и в западные страны, но возникла проблема. Современные ученики слишком увлеклись совершенствованием техник. Они считают, что участие в играх Кришны настолько далёкая перспектива, что сейчас об этом лучше вообще не читать и не думать. Истинная это скромность или ложная, забудут они Господа за своими тренировками или нет, покажет время.

Читатель на досуге может сам продолжить перечисление объектов презрения, но здесь это ни к чему. Пора учиться прощать и наказывать из любви.

Душа “чернеет”

Что значит душа “чернеет”? Это не просто метафора. И эту тему можно было бы с интересом рассмотреть на уроке физики в школе. В обычном состоянии чакры человека имеют цвета радуги, и вся аура светлая, условно говоря, белая.

Когда мы запускаем внутрь какое-нибудь негативное чувство, то верхняя чакра меняет цвет с фиолетового на коричневый. От этого вся аура темнеет и меняет цвет на противоположный — через серый до грязно-коричневого. Душа постепенно чернеет. От ненависти аура иногда сереет, а от махрового презрения или уныния всё время тёмная.

Наверно, не зря фашистов называют коричневой чумой. Тот же цвет имеют отходы тела.

Итак, когда эмоциональная грязь проникает внутрь, аура темнеет, душа чернеет, и такой человек становится на службу сил зла. Когда плохие чувства снаружи, аура сияет чистотой, могут быть мурашки по телу (признак благости) как у того, кто гневается, так и у окружающих. Такой благостный гнев может даже вызывать улыбку.

За что наказывают?

Люди, не понявшие из Вед механизм кармы, пребывают в недоумении: *“Почему душу наказывают за прошлые грехи? Ведь она не помнит, что делала в прошлых жизнях”*. А те, кто не понимает разницу между телом и душой, ещё и добавляют: *“Кто-то наломал дров в прошлой жизни, а мне теперь расхлёбывать!”* Бывает и такой стереотип: *“Поскольку плохая карма — за прошлые грехи, то чем больше отстрадаю, тем больше очищусь”*. Но не тут-то было. Один в страданиях может очищаться, другой деградировать.

Рассмотрим, как это работает.

Хотя в прошлой жизни я отождествлял себя с другим грубым телом и совершал в соответствии с этим какие-то дурные поступки, тонкое тело (мои настроения, желания и эмоции) осталось совершенно таким же. Поступки — форма, которая может меняться, но мои эмоции и настроения, взгляды на жизнь — это содержание, которое душа переносит из жизни в жизнь. За них и идёт спрос. По законам кармы я отвечаю за неверные эмоции, которые с прошлой жизни остались у меня до сих пор, не чьи-то чужие, а мои. Обстановка (форма) теперь может отличаться, но тема уроков (содержание) будет та же самая, что и в прошлом.

Важный момент: дурная карма идёт не за сам факт плохого поступка в прошлом, а за то, что эмоция, приведшая меня к нему в прошлом, осталась у меня до сих пор. Значит, я склонен совершать тот же самый грех или проступок и в этой жизни.

Другими словами, дурная карма идёт за дурной характер человека, за его неверное мировоззрение. (Характер — это подсознание человека, глубинные эмоции и рефлексы. Бывает, человек в унижении виду не подаёт, контролирует эмоции снаружи, а внутри назревает буря или месть. Спрос идёт за глубинную реакцию). Это значит, что карма является не материальным понятием, а духовным, поскольку цель — изменение души в лучшую сторону. Получается, что материальных проблем нет, всё духовно. Чтобы решить так называемые мирские проблемы, нужно привести в порядок душу.

Пример, показывающий разницу между наказанием и исправлением.

Одна доброжелательная преданная распространяла книги со столика. Проходила группа девочек. Преданная дала одной из них приглашение в храм. Та прочитала, пошла дальше и стала рвать его. Санкиртанщица смутилась и, взяв маленькую книгу, подошла, чтобы как-то объяснить, попроповедовать ей. Та схватила книжку и стала рвать и её. Скандальная ситуация. Тут преданная вспыхнула гневом, у неё появилось настроение: *“Зараза, разорву тебя на части!”* Хотела уже наброситься, но получила удар ногой в грудь. Это её немного остудило, настроение сменилось: *“Надо что-то ей сказать, вроде ‘Как ты смеешь, это же книги о Боге!’”* И она стала относительно сдержанно укорять её в таком духе. Закончилось тем, что та первая девочка всё-таки ушла недовольная (это её проблемы), но остальные попросили прощения за себя и подругу и расстались тепло.

Что произошло? Когда у неё вспыхнула ярость, это был внутренний протест, пожелание смерти душе той наглой девушки. Это — опасная эмоция, покушение на душу. При этом не было настроения на то, чтобы исправить её поведение, было настроение уничтожить. В этом-то и проблема. Законы кармы направлены на исправление, а не на уничтожение. Символично то, что она получила удар в грудь; это была подсказка от Майи о том, что пожеланием смерти она была любовь в своём и её сердце. Тогда у неё интуитивно сменилось настроение на то, чтобы исправить девочку, попроповедовать ей. А это уже пожелание смерти её тонкому телу, демоническому настроению, мировоззрению, это допустимо. Такой настрой дал хороший результат. Сознательно она не поняла подсказку от Майи, но интуитивно переключилась в другой режим.

Ещё вопрос, почему же она попала в такую ситуацию? Дело в том, что это неверное настроение давно сидело в ней, как и во многих других людях, и регулярно проявлялось. Здесь распространённый кармический механизм очищения: если не избавляешься от своих проблем в молитве или как-то ещё, например, через анализ в уме, то Майя вынуждена устраивать ситуации, где эти настроения будут всплывать, и она будет учить прямо в действии, что хорошо и что плохо.

Подытожим для ясности:

1) телесные повреждения сами по себе — агрессия против грубого тела — это не так страшно, обычно всё быстро заживает;

2) гневные высказывания, критика снаружи — агрессия против тонкого тела (мировоззрения), тоже не так страшно, а вот

3) внутренние претензии, презрение, протест, возмущение — это агрессия против души, и это очень опасно.

Но почему кажется, что всё наоборот, что опасней и более наказуемо — драка. Потому что до драки дело доходит, когда есть и 2-й и 3-й пункт, т.е. в драке наслаиваются последствия от всех трёх пунктов.

Итак, хотя мы не помним, что плохого сделали в прошлом, Господь подсказывает, давая уроки на определённые темы, и мы чувствуем, от чего нужно избавляться.

Карма человека — это соотношение в нём любви и ненависти, привязанности и неприязни по отношению к окружающему миру и самому себе.

Другими словами, смотрят, что или кого вы любите материально, т.е. привязаны, и что или кого вы ненавидите, презираете. Соответственно вам создают ситуации для того, чтобы научить любить не материально, а духовно.

Карма — это кара для непонятливых, а для разумных и чутких к голосу совести, карма — это законы любви и процветания.

Чем быстрее наказывают человека за неверное поведение, тем мудрее он становится. Но, чтобы он развивался как личность, дают отсрочку. Дают возможность самому одуматься и исправиться по доброй воле. Не удивительно, что немало людей, совершающих дурное, долго не получают наказания. Некоторых после этого так мучает совесть, что и не надо большего наказания.

Есть замечательный приём отслеживания своей внутренней грязи: можно следить за своими эмоциями при просмотре кинофильмов, когда вы переживаете разные ситуации вместе с героями, положительными или отрицательными. Преимущество фильмов в том, что в них бывают редчайшие ситуации, в которые мы никогда бы не попали в реальной жизни, но в которых могли побывать в прошлых жизнях. Чем явственней вы сольётесь с героем, тем легче выйдут подсознательные эмоции. Ну а там хватай быка за рога... Чаше всего каждый и сам знает свои пороки, но не понимает, как от них избавляться в покаянии и молитве, потому что их никто подробно этому не учил. В общем всех учат любить и прощать, но на практике мало что получается. Отсрочка проходит, и жизнь прижимает сильнее. Поэтому люди пытаются просто забыть проблему, забыться в джапе, раствориться в преданном служении. Одни забываются в водке, другие в джапе. Кое-кто превращается в робота без эмоций, с глухими обидами на жизнь и чувством одиночества в сердце.

Как определить, у кого-то сознательная агрессия или подсознательная? Если человек грозит наказать обидчика, шумит, но при встрече с ним ведёт себя сдержанно, то агрессия больше сознательная, это почти ничего не значит. А если тихоня вдруг вспыхивает эмоциями или загоняет их внутрь, не подавая виду, то наоборот. Это опасно, — в тихом омуте черти водятся.

Почему не удаётся избавиться от обид, критики и презрения, просто забыв ссору? Потому что очищать нужно не ум, а сердце. Когда мы попадаем в неприятную ситуацию, из сердца (подсознания) дурное чувство всплывает в ум (сознание) и начинает нас будоражить. Это подсказка от Высшей Души о том, что нужно отпустить обиду, помолиться. Молитва о любви очищает сердце, растворяет грязь, превращая тёмную энергию в любовь, которой мы должны ответить на зло. Не понимая этого механизма, человек отмахивается от проблемы в уме и невольно отшвыривает отрицательную эмоцию обратно в подсознание, иногда даже усиливая её. Осквернение увеличивается. Это искусственный подход, ведь по закону сохранения энергии тонкая грязь никуда не исчезает, а остаётся внутри.

Если упорно отмахиваться от голоса Высшей Души, то в следующий раз придётся сдавать урок в более тяжёлых и неприятных условиях. Например, придётся выслушивать упрёки от более близкого и дорогого человека.

От чего зависит, очистится человек в страданиях или деградирует ещё больше?

Если человек серьёзно недоволен чем-то, Майя устраивает так, что становится ещё хуже. Клинь клином вышибают. Она как бы хочет сказать: “Смотри, раньше было лучше, почему ты не радовался?” Поэтому есть замечательный способ радоваться жизни — помнить: “А ведь могло быть намного хуже!”

Обычно страдания делают добрее, человек становится более отрешённым от материального. Тогда он отпускает обиды и очищается. Чувство любви высвобождается от бремени плохих эмоций и распрямляется, как человек, долго нёсший непосильную ношу и сбросивший её.

Упрямцы в неприятностях обижаются ещё больше и на людей, и на судьбу, и на себя. Агрессия в их сердце растёт, и они деградируют ещё сильнее.

Некоторые интуитивно спасаются от уныния в работе. Но по-настоящему очищает бескорыстный труд на благо других.

Наилучший вариант — очищаться в благодарности, покаянии и молитве до того, как свалится неприятности.

Итак, есть три вида отработки дурной кармы: страдания, бескорыстный труд и покаяние с молитвой. Из них лучший вариант — последний. Эти понятия можно разложить по стихиям природы: страдания — невежество, бескорыстный труд — страсть и благодать, а покаяние и молитва — благодать и духовный уровень.

Возможный вопрос: “Почему бескорыстный труд в страсти и благодати, а не просто в благодати?” Это зависит от человека. Один интуитивно трудится, не понимая законов кармы и не ожидая результата, это благодать, а другой, узнав, что так можно избавиться от страданий, трудится именно ради этого, а не из желания принести пользу и радость другим, это страсть.

Среди преданных Кришны бытует и такой стереотип: “В духовной практике наша карма почти не меняется, проблемы всё равно будут приходить, меняется только наше отношение к ним. Поэтому нужно просто терпеть”. Это верно лишь отчасти. Это относится к тем, кто очищается поверхностно, развивая внешнее смирение, точнее сказать, скромность. У таких людей карма действительно не меняется, правда, им удаётся относиться к неприятностям более терпимо. Но этого не достаточно. Другие же, кто очищает в молитве сердце, кто сразу благодарит судьбу за пинки, могут быстро улучшить свою карму.

Как избежать унижений?

Неприязнь к унижениям — проявление гордыни. Сам факт возмущения, недоразумения или уныния после прихода неприятности говорит о том, что человек заслуживает эту неприятность. Незаметное, глубоко сидящее внутри потенциальное неприятие унижений и вызывает унижения. Чем незаметней неприятие, тем сильнее должна быть неприятность, чтобы “выковырять” его. Есть много примеров, когда замечательных людей судьба обижает очень жестоко. Они

относительно высоко поднялись в духовном развитии, но у них остаются трудно заметные отрицательные эмоции на тему неприятия каких-либо унижений. Поэтому проверки к ним приходят зачастую самые жестокие, труднообъяснимые и неожиданные. Поскольку эти проверки на относительно высоком уровне, а знаний на эту тему — шаром покати, человек чаще всего ломается.

Унижения и неприятности начинаются, когда мы забываем о любви, когда её уровень в душе недопустимо понижается. Их цель — выработать в нас смирение и любовь.

Чем больше мы внутренне готовы принять унижение наших ценностей без протеста как волю Бога, тем больше мы себя боимся от этих унижений. Ведь цель унижений достигается до их появления.

Снаружи можно действовать согласно обстоятельствам: молчать, убегать от бандита, догонять вора, звать на помощь или защищаться в драке. Внутри же надо уметь расслабляться. Если не сразу, то как можно скорей после ситуации.

Потерю чего мы не способны вынести, то у нас и забирают, или как-то ущемляют во владении этим предметом или понятием. Где тонко, там и рвётся.

Если нам что-то очень дорого, то мы боимся потерять это. Когда страх переходит красную черту, он становится опасным и начинает быстро губить чувство любви в душе. Чтобы быстрее избавиться от страха, Господь устраивает ситуацию, в которой мы лишаемся объекта привязанности. Вначале Господь из сердца побуждает человека отбросить страх, но если он не понимает и упорствует, то лишается предмета привязанности. Этим как бы говорят: *“Вот лишился. Ну и что, страшно?”* Обычно нет, и человек становится более отрешённым. Потом ему опять дадут возможность пользоваться этой вещью, до новой проверки.

Страх притягивает унижения и неприятности, а готовность встретить беду без лишних эмоций защищает от неё. Это — самая надёжная защита.

Это как в фантастической повести о танке, стрелявшем в тех, кто его боялся. Этот танк олицетворяет один из законов кармы. Убивает не стресс, а неприятие стресса.

Неофит, читая молитвы Кунти, в которых она просит Господа о всё новых и новых бедах, чтобы больше предаваться Ему, приходит в ужас или недоумение: *“И так горя хватает, а она просит ещё! Наверно, если я буду так же молиться, как она, на меня такое посыпется!”* Это недоразумение. Множество испытаний и унижений в её жизни были вызваны не молитвами, а её ролью в играх Господа, и к нам это не относится. Кунти показывает пример смирения. Вовсе не нужно упрашивать Бога посылать неприятности, ведь если будете сильно просить, действительно пошлёт. Смысл в том, что если мы научимся смиренно относиться к неприятностям, то этим и будем от них перестраховываться.

Один начинающий преданный увлёкся молитвами Кунти, не зная вышеописанного, и на него действительно посыпались неприятности. Он был в смятении, ведь ожидал роста любви. Ничего не понял, но, по крайней мере, перестал их читать каждый день.

Когда чувствуете, что кто-то может унижить вас, помолитесь за себя и этого человека или унижьте себя сами, сохраняя при этом чувство любви. В первом случае, если молились без привязанности к результату, то у человека исчезнет желание унижать вас. Лучше не ждать, пока унижат другие. Если назревает конфликт, скажите о себе то плохое, что, по вашему мнению, собирался сказать собеседник. (Этому учил ещё Дэйл Карнеги). Через некоторое время он, скорее всего, начнёт вас успокаивать или даже хвалить.

Один человек придумал для себя достаточно экзотическую защиту. Когда он зимой ездил с друзьями “зайцами”, их иногда ловили контролёры. Все вместе выходили на разборку из транспорта. Тогда он отходил на несколько шагов в сторону, разувался, снимал носки и становился на снег, как ни в чём не бывало. Контролёры, естественно, считали его идиотом и не трогали, а из друзей трусили штраф.

Если в молитве заранее устранить причину агрессии и выработать смирение, то унижительная ситуация уже не нужна, а это и есть изменение кармы.

Если человек осознал, что любовь выше всего и готов внутренне простить любое предательство, то очищается от многих грехов сразу. Без этого избавиться от кармы нам не помогут ни джапа, ни гуру, ни Туласи, ни маха-прасад.

Высший смысл добра и зла

Законы кармы не просто воздают человеку добром и злом, это было бы слишком примитивно. Добро и зло в лице Дурги стоят на страже чувства любви. Добро естественно развивает любовь и радость, а когда чувство любви начинает зависеть от добра, сливается с ним, в его отсутствие начинает угасать или превращаться в претензии, обиды, критику и пр., приходит зло, чтобы очистить любовь от этой привязанности. Клин клином...

Это значит, что внутренне нужно учиться отвечать любовью и на добро, и на зло. Если бы все научились этому, то зло исчезло бы, в нём отпала бы необходимость. А по большому счёту, нужно сиять любовью к Богу и ко всем просто так, независимо от добра и зла. Этот механизм одинаков для всех, верующих и неверующих, чистых преданных и карми.

Например, когда полубоги увлекаются чувственными наслаждениями (добром), то приходят демоны (зло) и объявляют им войну. Тогда полубоги тут же обращаются за защитой к Господу Вишну (любви).

Бывает так, что чистый преданный может нечаянно обидеть кого-то, пусть даже обычного человека, но за покушение на чувство любви спрос в любом случае большой.

Добро и зло подобны трамплину, помогающему взлететь к любви, но если в конце трамплина нет подъёма, т.е. человек делит всё на добро и зло, то очень больно врежется в землю.

Христос говорил: *“Если вы только отвечаете людям добром на добро или злом на зло, то вы — попутчики на пути к смерти. Прокладывайте путь! Делайте другим то, чего хотели бы по отношению к себе”*. А чего мы хотим по отношению к себе? Понятно, что не зла. Тогда, наверно, добра. Нет, это недоразумение. Не добра, а любви, и не надо путать эти понятия. Христос имел в виду внутреннее прощение с пожеланием любви. Если на зло отвечать добром (отсутствием внешней защиты, но с внутренней обидой), то зло будет питаться этой хорошей энергией и усилится, как змея от молока или огонь от масла. Добро само по себе развращает даже хороших людей. Поэтому есть поговорка: *“Не делай добра — не получишь зла”*. Если же на зло отвечать злом, то зло тем более усилится, как свинья, поедающая собственные испражнения.

Добро и зло — в одной категории, как свет и тень, зависящие от солнца любви. Они не могут долговременно победить друг друга. Любовь же, включающая и добро, и зло, может победить их, если захочет. Но настоящая любовь не станет сражаться с ними, не станет мारать руки. Когда она есть, добро и зло сами отступают, как шакалы перед львом. На самом деле, добро и зло — как правая и левая рука у любви.

Любовь — это добро, но просто добро — ещё не любовь.

Когда человек активно устремляется к любви, добро и зло тоже активизируются. Через них Господь проверяет решительность души. Если всё нормально, зло отступает, а добро сопровождает любовь на пути к трону. Для примера можно вспомнить сказки о царевиче, вызволяющем царевну из плена злых сил. Такой скрытый философский подход закладывает в человека основу любви намного эффективней, чем, скажем, “Живая этика”, после которой можно заикаться на борьбе добра со злом.

Добро и зло скалятся только на виду у впечатлительных простаков, а если затащить их в подворотню и нагло спросить, чего, мол, они выпендриваются, то они обнимутся, как “голубки”, и скажут, что никто и не думал шуметь.

Цель любви — увеличить саму себя. Она не играет в чужие правила; у неё есть свои. Представим, что романтическая Любовь идёт вечером по аллее, а навстречу два бомжа — Добро и Зло (у них даже рода человеческого нет — оно!). Зло сказало:

— Перекинемся в картишки! Проиграешь, заберём твои наряды, а выиграешь, заберёшь наши шикарные прикиды (показывает на дырявое рубище).

Любовь усмехнулась:

— Шутить изволишь?

— Ну ладно, давай, если проиграешь, прокатишь меня на закорках.

— Если я и проиграю, то катать тебя будет Добро, ибо только оно и бывает виновно в этом. Благими намерениями выстелена дорога в ад!

В духовном мире нет добра и зла; любовь иногда надевает их маски и устраивает спектакль ради удовольствия Господа и Его спутников. А в этом мире добро и зло — слуги любви, её правая и левая руки. Ими она пользуется для достижения высшей цели — развития любви в душах. В мире духа никто не покушается на любовь, здесь же мы это делаем ежедневно. Когда человеку нет дела до любви, она сидит в стороне и, как оператор за пультом, нажимает кнопки добра и зла, пиная упрямцев. Когда душе надоедает эта мышьяная возня, она обращается к любви и к Тому, кто создал эту игру — к Богу.

В этом мире, как на полигоне, надо развивать любовь. Поэтому неокрепшая любовь в человеке для закалки вынуждена бороться со злом, опираясь на добро, как на костыль. Укрепившись в душе, любовь обретает чувство собственного достоинства и обычно ни с кем не сражается.

Иногда ей всё же приходится разыгрывать сражение. Грешники, нападающие на святых, подобны Мосье, наткнувшейся на слона. Истинная любовь почти не прилагает сил для отражения зла; оно само отскакивает от громадины и занимает положенное ему место.

Зло в виде боли и страданий предупреждает человека об опасности, о том, что он что-то не так делает, не о том думает. У Буратино не было чувства боли, и он остался без ног. Силы зла и разрушения неизбежны и необходимы. Например, чтобы съесть что-нибудь, вначале это надо разрушить, пережевать. Борьба между силами зла и добра — своего рода игра, в которой надо воспитывать, закалять чувство любви.

Если это — игра, почему же она такая страшная? Почему люди боятся зла и насилия? Если душа может не зависеть от тела, почему она так болезненно воспринимает перемены в теле, вызванные старостью, болезнями, ранами и прочим? Почему Господь создал такую жуткую, умопомрачительную иллюзию для всех нас? Нельзя ли было придумать что-то полегче? Это очень интересный философский вопрос. Возможный ответ в том, что это очень эффективный способ удерживать на привязи и воспитывать упрямцев, которые вопреки всему хотят безоглядно, безответственно подражать Богу, всё больше контролировать и наслаждаться. Но ошибка многих душ в том, что они хотят наслаждаться в ущерб другим. Получается, что иллюзия, зло и страх, навязанные душам, удерживают их от окончательного безумия.

Веды учат отречению от мира. Ошибка многих в том, что они чувствуют неприязнь или ненависть к миру, а это крайность.

Добро и зло — две крайности. Отречься от мира — значит, отказаться от добра и зла, царящих в нём. Нужно подняться над ними в чувстве любви, тогда можно будет стать независимым. Это уже — не голое отречение, а отрешённость, одно из шести главных достояний Кришны.

Отрешённость Кришны в том, что Он любит, наслаждается, но не привязывается.

Хороший пример: этот мир — лужа, через которую надо перепрыгнуть и не запачкаться. Перепрыгнешь, — не будешь зависеть от грязи, а упадёшь в лужу, — потом придётся отмываться. Если по незнанию законов любви поскользнёшься, т.е. станешь презирать мир, то упадёшь в лужу лицом и будешь сокрушаться: “Уж сколько раз твердили миру, что мир такой дрянной! Похоже, так и есть!”

Есть ещё один странный вариант, когда человек отрекается от мира без презрения, но и без развития любви. Такое затыжное, сонное безразличие — почти смерть для души. Обычно это приводит к материализму.

Кришна, будучи Абсолютной реальностью, специально для нас создал Майю, реальность относительную, чтобы, познав её, мы оценили Его по достоинству. Через добро и зло мы познаём величие Бога (форму), а через любовь, стоящую выше добра и зла, мы познаём сладость отношений с Кришной (содержание). В этом — огромное превосходство вайшнавизма над всеми другими религиями (если их вообще можно рядом поставить).

Материализм, фанатизм, имперсонализм, демонизм и атеизм.

Две стены у дороги к Богу.

В “Нектаре наставлений” Рупа Госвами так определил одно из препятствий в преданном служении: “*Пренебрежение религиозными правилами или следование правилам ради них самих*”.

Одна стена вдоль дороги — мирские привязанности, пренебрежение правилами; люди ставят мирские ценности выше любви.

Другая стена — религиозный фанатизм, привязанность к духовности, правила становятся самоцелью; верующие выше любви ставят духовные ценности, такие как совершенство, нравственность, обряды, идеалы, чистота. В какую бы стену ни бился человек головой, течёт кровь, и душа деградирует.

Беда в том, что подсознательная агрессия от привязанности к духовности несоизмеримо больше, чем от привязанности к мирскому. (Если кому-то ещё не понятно: духовность это не любовь к Богу, а разные прикладные понятия). За деньги можно убить несколько человек, а за высокую идею, например, коммунистическую, — миллионы. Убивать не обязательно из автомата. Презрение — убийство на тонком уровне, т.е. мысленно ставишь на человеке крест, и он для тебя мёртвый. Подавляющее большинство верующих людей становится жертвой привязанности к духовности, из-за чего

они деградируют быстрее материалистов. Неудивительно, что многие преданные ИСККОН уходят в майю, не понимая, что с ними произошло и что происходит до сих пор. И не важно, как строго они следовали правилам.

Гармоничные люди идут прямо, не касаясь стен. Кто-то ближе к стене материализма (грихастхи), кто-то ближе к стене религиозности (брахмачари, санньяси).

Недотянутая струна фальшивит, перетянутая тоже, и она даже может лопнуть. Незакалённая сталь сотрётся, а перекалённая сломается. Везде важно знать меру, особенно в Кали-югу.

Рассмотрим взаимосвязь

материализма,
фанатизма,
имперсонализма,
демонизма и
атеизма.

Вначале на всякий случай определим эти термины.

Большинство людей — материалисты, те, кто поглощён материей. Они не отрицают Бога, но и не служат Ему. Ради приличия или из моды они участвуют в религиозных ритуалах. Когда они чрезмерно привязываются к мирскому, ломаются их дела и здоровье, некоторые из них переходят к другой стене, обращаясь к религии, переходя жить в храм (или монастырь) и становясь фанатиками. Многие так обожглись на мирском поприще, что начинают отрицать его и назойливо проповедовать, что их духовный путь самый верный. (В общем, люди правы, когда говорят, что в монастырь уходят жить в основном неудачники в миру. Духовно возвышенных душ очень мало, и из них редко кто переходит жить в храм или монастырь, особенно, если они молоды и имеют семью).

Фанатик — не тот, кто слишком энергично проповедует, а кто одержим негативными чувствами на основе духовных ценностей, т.е. привязан к духовности. У фанатика цель — не любовь, хотя он может так думать, а какие-то возвышенные духовные принципы. Обычно под фанатиками имеют в виду христиан или мусульман, которые годами сражаются друг с другом, но фанатизм многолик. Не надо путать обычных фанатиков, скрупулёзно следующих всем правилам, и фанатиков, склонных к резне за эти правила. У них совсем разные уровни развития и карма. Об этом отличии речь будет ниже.

Подсознательная агрессия у фанатиков особенно сильно накапливается из-за привязанности к таким возвышенным понятиям, как мудрость, нравственность, духовность и совершенство. Привязанные к мудрости критикуют и презирают глупцов, или тех, кто не приобщился к высшей мудрости Вед или других священных писаний. Привязанные к совершенству склонны уничтожать несовершенное. Многие неопиты критически настраиваются к материальному миру, считая его несовершенным. Но это — настроение дьявола, который посчитал, что Бог создал мир несовершенным. Привязанность к совершенству невольно переходит в разрушение окружающего мира. С самых первых лет существования общин сознания Кришны в СНГ преданные подметили, что брахмачари — огромная разрушительная сила. В храме или ашраме ломалось почти всё. Мощная групповая мужская энергетика, не смягчённая гармоничной женской, подавляла ауры предметов, и они выходили из строя. С силами созидания связаны творчество и деторождение, с силами поддержания — вера, а с силами разрушения — совершенство. К чему бы ни был привязан человек, для устранения привязанности прямо или косвенно приходят силы разрушения. Бог — это совершенство, но совершенство — не Бог, поэтому нужно думать не о том, совершенен ли мир, а о том, как в этом мире развить любовь.

В “Шри Ишопанишад” упоминается убийца души, и один из примеров — это фанатик, отчуждённый неопит.

У материалистов часто теряется интерес к вещам как блокировка привязанности к мирскому, а у фанатичных преданных Кришны бывает потеря вкуса к преданному служению, — это блокировка привязанности к духовности, когда презираешь бездуховных. Механизм одинаков: спасение души от деградации.

Имперсоналист — тот, кто считает, что безличный аспект Бога первичен, что он выше личностного аспекта, что у Абсолютной Истины нет рук, ног, глаз и прочего. (В общем смысле, имперсоналистам чуждо личностное).

Демон — враждебно настроенный к Богу человек, или тот, кто имеет обиды (сознательные или подсознательные) на Бога, претензии к Нему. Некоторых демонов даже трясёт от гнева при упоминании о Господе.

Атеист — человек, не верящий в Бога.

На самом деле, у большинства людей есть смесь веры и неверия в Бога, так что на практике трудно до конца разобраться, кто есть кто.

Есть несколько способов, как сделать из фанатика гармоничного верующего человека: объяснение пути любви в Писаниях, проповедь учителей, потеря вкуса к религии, болезни и несчастья, которые тормозят вредную деятельность фанатика.

Если фанатик не исправится, то в следующей жизни он может родиться в атеистической или демонической семье. Господь видит, что тот упорно не хочет менять характер в сторону прощения, доброты и любви, поэтому, если он ещё одну жизнь проведёт в таком режиме, то деградирует совсем. Такую душу посылают в безбожную семью отдохнуть от фанатизма.

Получается парадокс: атеизм и демонизм рождается не из материализма, а из религиозного фанатизма. А спросите любого, почему человек становится атеистом? Наверняка скажут, что от привязанности к материальному, т.е. от материализма. Оказывается, нет. Когда материализм переходит красную черту, человек бросается в религию, и тут есть два варианта: либо он выйдет на золотую середину, — т.е. станет руководствоваться любовью, — либо по инерции продолжит двигаться в стену фанатизма.

Итак, материализм приводит к религиозному фанатизму, а фанатизм превращается в демонизм или атеизм.

От чего зависит, станет фанатик демоном или атеистом? Оказывается, от силы веры. Если вера слабая, и происходит какое-нибудь крупное несчастье в жизни, фанатик думает: “Если Бог есть, почему Он не защитил меня?” Тогда он не сдаёт проверку на любовь к Богу, и вера в Него исчезает. Человек теряет и веру, и любовь, правда, у него остаётся любовь к людям. Духовный рост откладывается на неопределённый срок. В следующей жизни человек продолжает оставаться атеистом, а его внутренняя любовь к Богу проявляется через любовь к людям. Это спасает от серьёзных неприятностей и болезней.

Если у фанатика вера сильна (как не верить в Бога после такого подробного знания из книг Шрилы Прабхупады!), то после несчастья он думает: “Почему Бог так жесток или безразличен, что не защитил меня?” и становится демоном. В сознании он считает себя слугой Бога, но в подсознании — демон, потому что в подсознание откладывается обида, мешающая истечению любви в преданном служении, как завал в ручье. Такой человек почти теряет любовь к Богу, но сохраняет веру. Это люди с сильным умом и слабой интуицией. С ними бывает по-разному: одни продолжают служить

через силу (куда деваться!), другие же прекращают духовную практику. У первых мало что получится, потому что, как можно молиться тому, к кому имеешь претензии? Они ещё долго будут кое-как служить Богу, может быть, несколько жизней, пока какой-нибудь святой не сдвинет их с места; другие же понесут в следующую жизнь демоническое настроение без желания служить. Любовь к людям и у первых, и у вторых зачастую превращается в безразличие и недоверие.

А откуда берутся имперсоналисты? Если у фанатика сильная вера и любовь, но он устал от обид и предательства людей той же веры, то отгораживается от всех и пытается развивать любовь к Богу сам. Если это небольшой период времени, определённый этап, то поможет снять обиды, остыть, ведь на расстоянии легче любить и прощать. Если же отгороженность растягивается на всю жизнь, это бесполезно, ничего не получится. Такой человек в следующей жизни, скорее всего, привлечётся имперсональной идеей о Боге. В подсознании сидит страх перед личностными отношениями, поэтому тема личностных отношений с Богом тоже невольно отталкивает. Склонные к имперсонализму сохраняют веру и любовь к Богу, но значительно теряют веру в людей и любовь к ним. Это как дом с плохим фундаментом. В ИСККОН большинство преданных обоглось на теме личностных отношений, и хотя они могут продолжать духовную практику, как и прежде, в том же кругу общения, подсознание отравлено, выжжено имперсонализмом.

Бывает так, что после нескольких лет всецело преданного служения преданный попадает в безвыходную ситуацию: совсем нет денег, квартиры или еды. Откуда ни возьмись, возникает недовольство: *“О Кришна, я так искренне служил Тебе, неужели я не заслужил хотя бы минимума?”* Если недовольство глубоко входит внутрь, то до обиды на Бога (демонизма) и атеизма рукой подать. Но чаще всего такое настроение временно, оно просто помогает не запускать обиду внутрь: выплеснул “грязь” и успокоился. Потом вспомнил, что пора Богу молиться, улыбнулся и пошёл за чётками.

Некоторые обиженные на Бога и ушедшие в майю преданные могут неожиданно получить милость Кришны. Один преданный через 20 лет после ухода из ИСККОН попал в серьёзную автокатастрофу. Перед лобовым столкновением на большой скорости он успел крикнуть: *“Кришна, спаси меня!”* Машина — вдребезги, а на нём ни царапины. Естественно, обиды ушли, и он вернулся к преданному служению с новым отношением.

Кроме демонизма и атеизма есть ещё один достаточно мягкий исход: фанатизм в человеке может смягчаться периодами материализма. Т.е. после каких-то трудностей фанатик становится не демоном или атеистом, а опять материалистом. Это значит, что он теряет веру, но сохраняет чувство любви на том же уровне. Он теряет веру не в Бога, а в эффективность процесса преданного служения или веру в свои силы на этом пути. Человек жил в храме, становился всё более фанатичным, опустошённым, но почувствовал, что так дальше нельзя. Он уходит из храма и включается в общественную жизнь: женится и начинает работать. **Каждый человек, если он не отшельник, должен уделять мирскому и духовному равное внимание.** Немного “подлечился”, а потом вновь стал больше служить Кришне. В любой ситуации нужно создавать вокруг себя пространство любви, а не отчуждённости.

В начале развития Движения сознания Кришны многие молодые люди рвали связь с семьёй и переходили жить в храм, полностью предаваясь духовной жизни. От этого следовало ожидать резкий духовный рост. В начале он действительно был, ведь душа вырвалась из оков привязанностей, но потом пик любви постепенно переходил в плавную убывающую линию, ощущался застой. У некоторых преданных чрезмерное отречение и перекус в сторону мужской энергии приводит к разврату: порнография, мастурбация и пр. Через несколько лет начинаешь думать не об уходе в духовный мир, а том, как бы в ад не попасть за свои грехи в прошлом. Причина такого падения не в прошлых грехах, а в нынешнем — во внутреннем отречении от родственников, какими бы плохими они не казались. Убийство любви к ближним не даст подняться до любви к Богу ни при каких условиях. У таких неофитов вместо духовного продвижения происходит смена объектов неприязни с мирских на духовные. Шило — на мыло, а потом этим мылом хоть верёвку натрай...

Чрезмерное отречение настолько ухудшает карму неофита, что все просто поражаются. Как только предался Кришне, всё стало ломаться: бизнес, здоровье, отношения с людьми. Отчуждённость подтачивает корни древа любви, и чем больше на него будут вешать украшения из святых имён Бога, тем быстрее оно рухнет. Украшение мертвеца. Когда хоронили Брежнева, за ним везли тележки с его бесчисленными наградами. Живописное зрелище! Тогда это выглядело почётно, а потом, когда люди узнали, что к чему, было противно. Так и здесь. Внешне всё нормально, человек предался Богу, а изнутри всё выглядит страшновато: невольный убийца души украшен бесчисленными именами Бога.

Мало кто умеет применять наставления Писаний в жизни, особенно трудно это сделать в Кали-югу, когда всё перевернуто с ног на голову. Не умея творчески подходить к этому вопросу, большинство преданных применяют цитаты один к одному. Такая “копирка” часто вымазывает некоторые ретивые души кармической сажой с головы до пят.

Интересно понаблюдать, как реагируют на фанатика материалисты, демоны и атеисты. Материалисты относятся спокойно, терпимо, а демоны и атеисты — со страхом или отвращением, поскольку у них в подсознании с прошлой жизни уже есть информация о том, что фанатизм — опасная вещь. Получается, что чем больше на Земле фанатиков, тем больше демонов и атеистов: они будут появляться как противодействующая сила. Атеизм призван противостоять фанатизму, противостоять распространению ложных, переделанных религий, ведь фанатики коверкают Писания, вносят измышления, делают акцент на чём-то другом, а не на божественной любви. Одна из причин, почему большевики растоптали Церковь в том, что служители увлеклись проповедью нравственности, ритуалов и всяких правил, при этом любовь ушла на задний план. И это в стране, где и так по карме рождаются люди, привязанные к этим понятиям! Пошёл перебор, и тогда атеизм стал душить фанатизм. (Развитие этой темы см. в главе “В чём святость и духовность России?”)

Жизнь полна парадоксов. Господь Кришна говорит, что человек, ставший на путь преданного служения Богу, ничего не теряет, но многое приобретает. А молодые преданные, прекратившие служение и разочаровавшиеся в духовной жизни, или в своих силах на духовной пути (из-за фанатизма, но они этого не понимают), ощущают полностью противоположное: *“Я потерял и мирское, и духовное, ещё не получив их”*. Почему потерял духовное, понятно, а мирское потому, что после школы или института не зарабатывал денег на квартиру, машину и пр. Кроме того, ощутив пусть и небольшой, но очень приятный духовный вкус служения Кришне, человек обычно потерял для зарабатывания денег. Вот и живёт кто-то сам в себе, как духовный инвалид, ни в миру, ни с Кришной. Господь заверяет, что даже малейшее продвижение новичка в преданном служении спасает его от величайших бедствий в этом мире. А по иронии судьбы получается, что на такого бывшего преданного, несмотря на годы самоотречённого служения, сваливается это самое большое бедствие — он не радуется ни мирскому, ни духовному, в этой жизни его душа убита унынием. Есть много случаев, когда наркоманы или алкоголики, т.е. люди, потерянные для мирской жизни, становились хорошими кришнаитами или христианами, но молодой человек, разочаровавшийся в своих силах на пути к Богу, занимает ещё худшее положение. Итак, фанатизм — это не воодушевлённость в служении Богу, а опасный перегиб.

Государственные законы о запрещении сект и антикультовые движения возникают как блокировка фанатизма. А верующие возмущаются и не догадываются, что причина — в них самих. Отбивать нападки в прессе и в судах нужно, но ещё больше при этом нужно отбивать нападки гордыни в своей душе.

Почему христиане и мусульмане столько лет воюют друг с другом? Внешние причины (политика) могут быть разными, а внутренняя в том, что в этих двух религиях слишком большой акцент делается на любовь к ближним. Слишком значит больше, чем на любовь к Богу. Когда из этого понятия делают самоцель, создают идола, он разрушается. Патологические убийцы — это люди, привязанные с прошлой жизни к любви к людям, альтруисты. Когда люди, или всё человечество в их глазах не оправдало надежд, они готовы его уничтожить. Сражающиеся христиане или мусульмане своей ненавистью к людям устранили перебор в любви к ближним. В каком-то смысле они лечат свои души от привязанности, но больше деградируют, поскольку не развивают при этом любовь к Богу.

Идущие путём вайшнавизма, буддизма, даосизма не перегибают палку в сторону любви к ближним, поэтому они обычно ни с кем не сражаются. Тогда почему мусульмане нападают на вайшнавов и уничтожают божества, как это уже было несколько раз в истории? Для вайшнавов это просто шок. Грабители посягают на самое священное. Почему Господь допускает такое кощунство, ведь божества считаются неотличными от Бога, поскольку они — проявление Его внутренней энергии? Причин несколько. Все действия в храме нужны для того, чтобы научиться делать то же самое в храме своего сердца. Это означает внутреннюю молитву. Точка опоры должна быть внутри, а не снаружи. Преданные проводят службы каждый день по несколько раз, и если привыкаешь, то всё превращается в идолопоклонство. Когда делаешь по привычке, “на автомате”, это уже не любовь, не духовный уровень, а стихия благости и ниже. Это в лучшем случае благостивая религиозная деятельность. Особенно это касается смарта-брахманов, привязанных к правилам поклонения, к внешней форме. Человек духовно расслабляется, развивает пренебрежительное отношение к окружающим, особенно к последователям других религий, смирение тает и т.д. В общем, сердце закрывается, и чувство любви страдает. Садхана по привычке обрекает любовь на застой. (Другое дело, когда преданный полдня проповедует и распространяет книги на улице, испытывает острые ощущения в общении со всякими идиотами, а потом идёт на службу петь в экстазе!)

Нападки мусульман — крайняя кармическая мера против идолопоклонства. Нужно помнить, что Господь зря не позволяет произойти такой жуткой встряске. В последние годы уходящего столетия во Вриндаване усиливаются слухи, что мусульмане готовят новые нападения. Чтобы этого не было, нужно почаще задавать себе вопрос: что я представляю собой без поклонения божествам? Если нет внутренней молитвы, преданный то и дело будет искать прибежища в разных внешних вещах: садхана, прасаде, виде служения, общении со святыми (не путать со святым общением) и т.д. Если человек без общения с преданными быстро деградирует, это означает, что у него нет никакой внутренней опоры. Общение с преданными и с божествами — лучшее, что есть в этом мире, но от этого нельзя зависеть. Господь для проверки духа может надолго лишиться этого, и что тогда делать? А ведь ещё нужно научиться проповедовать с нуля.

У новичков, привязанных к различным формам, фанатизм может проявляться в следующих двух ошибках:

отождествление сути религиозной практики с политизированной религиозной организацией;

2) отождествление сути духовного знания со словесной формой передачи духовного знания.

Рассмотрим оба пункта по порядку.

1) У любой организации в силу разных обстоятельств есть внутренняя и внешняя политика. Это неизбежно, поскольку есть управление людьми. Многие преданные, прожив некоторое время в храме, жалуются, что устали от политики и интриг. Конечно, это совсем не то, что бурная политика материалистичных властей города или страны, но политика есть политика. Новички, пришедшие жить в храм или ашрам, не обращают на неё внимания и зачастую отождествляют суть духовной практики с правилами и обрядами в самой организации. Как когда-то преданные говорили: “Если ты не в ИСККОН, не в Доме Прабхупады, то ты в майе. Даже если ты перешёл в Гаудия-матх, ты всё равно в майе, поскольку там преданные почти не проповедуют”. Такое отношение приводит к потере истинного (внутреннего) самоопределения на пути к Богу, лишает видения объективной реальности, рождает идолопоклонство перед формальными лидерами организации, определяемыми не всегда по духовной сути, а по чину. Также это зачастую ставит преданного в зависимость от политики храма, определённой формы проповеди или сбора пожертвований, что может не нравиться ему или быть не по силам, физическим и духовным. Ещё такое отождествление приводит к отчуждённости между вайшнавами разных духовных школ.

2) Отождествление сути духовного знания со словесной формой передачи духовного знания приводит к дословному пониманию стихов, историй и притчей из священных писаний. Преданные привыкли заучивать множество стихов на санскрите и бенгали для ответа на любые вопросы в проповеди, и само по себе это хорошо. Но перегиб приводит к тому, что уже не ищешь внутреннего осознания у себя внутри. Понимание остаётся поверхностным, без эмоций. Ум кипит, сердце леденеет. В Писаниях обычно даются правила, а для понимания исключений нужно искать ответ в сердце, просить Господа подсказать дополнительные детали.

Если проанализировать пути развития любой религии, йоги, то обнаружатся следующие три этапа:

1) Осмысление мира в данное время, идущее через отрицание окружающей среды, отрицание своей зависимости от неё, отказ от взаимодействия с ней.

2) Выявление законов развития мира и создание системы поведения, соответствующей этим законам.

3) Практическое применение знаний.

Раньше этот процесс растягивался на века, и люди не могли осознать его полностью. Сейчас же всё можно увидеть целиком. Некоторые религии, или, скажем, некоторые последователи религий, ориентируются только на первый путь — накопление знаний, информации. Это путь ухода от действительности, отрицания цивилизации как таковой и отрицание двух последующих ступеней. Такое настроение чаще всего свойственно новичкам в Движении сознания Кришны, да и не новичкам тоже. Но сейчас никому не позволяют быть затворником, отрицающим связь с миром. Только первая ступень — крайность, болезнь роста ребёнка. Её надо преодолеть или хотя бы пережить. 2-я и 3-я ступени для тех, кто хочет восстановить варнашраму. На третью ступень (практику) делают ставку, например, практикующие магию, при этом им нет дела до познания законов Бога и этики. Это — другая крайность. Господь учит полному отречению от мира, и это 4-я, высшая ступень. Она подобна первой, но находится на более высоком витке спирали: форма похожа, но в содержании не агрессия, не отчуждённость, а любовь. На отречение от мира ради служения Богу способны только редкие души в святых местах. Члены ИСККОН в проповеди зачастую путают 1-ю и 4-ю ступени, что недопустимо, ведь это просто отпугивает людей. Выдавая низшее за высшее, мы отдаляемся от цели. Некоторые продвинутые преданные молятся Богу не об уходе в духовный мир, а о продлении своих дней на Земле, чтобы перед встречей с Кришной успеть

очиститься от грехов и выплатить все кармические долги. Те же, кто молит о скорейшем уходе и закрывает глаза на мир, обычно не отработывают свою карму, стареют и болеют быстрее, чем если бы имели более гармоничное настроение. По преданным это видно: несмотря на изучение Аюрведы вдоль и поперёк, больных становится всё больше.

Золотая середина

Золотая середина — снаружи бизнесмен (мирянин), а внутри святой (как, например, Шрила Прабхупада).

Это юкта-вайрагья, использование всего в служении Богу. Для технократического периода Кали-юги это самое лучшее.

Не следует, однако, думать, что материалисты идут в ад, поскольку не служат Богу. Для обычных людей золотая середина — это отсутствие дурных эмоций в душе. А всё, чем они владеют, они могут использовать и для себя, и для других. Ведь так оно и происходит в жизни. Бизнесмены открывают магазины, салоны различных услуг, занимаются благотворительностью и т.д. Они служат другим. Но поскольку их служение материально, они остаются в материальном мире, в благости, страсти и невежестве. В ад же попадают те, кто бесповоротно погряз в невежестве.

Итак, должно быть равновесие. У фанатика отклонение в сторону духовности, а материализм сдвигает равновесие в сторону мирского. Это вряд ли помогает развивать любовь к Богу, скорее, способствует любви к ближним, но, по крайней мере, спасает от дальнейшей деградации.

О монахе Сиддхартхе

“Сиддхартха был аскетичным брахманом, потом ушёл из храма, познал роскошную городскую жизнь и, разочаровавшись во всём, решил утопиться. В самый последний момент он услышал из сердца слог “Ом”, который он в юности часто повторял в медитации. Это спасло его от самоубийства. Он долго размышлял о своей странной жизни. Теперь только Сиддхартха стал догадываться, почему, будучи брахманом, он тщетно боролся со своим ложным эго, с гордыней. В этой напряжённой борьбе ему было помехой чрезмерное знание, самоистязание и усердие — слишком много он заучил священных стихов и правил для жертвоприношений. Он был высокомерен, ведь он всегда был самый умный, самый старательный, всегда на шаг впереди всех, всегда в нём чувствовался священник и мудрец. В эти понятия и вползло его змееподобное ложное эго, там оно засело и росло, пока он воображал, что умерщвляет его постом и покаянием. Он вспомнил, как внутренний голос говорил ему, что ни один учитель не сможет привести его к искуплению. Этому его должна была научить жизнь. Поэтому он вынужден был уйти в мир, расточать силы на наслаждения и власть, на женщин и деньги, должен был стать торгашом, игроком в кости, пьяницей и корыстолюбцем, пока не умер в нём священник и монах. Затем он должен был разочароваться и во всём этом, влачить жалкое существование вплоть до горького разочарования, пока не умер в нём кутила и эгоист. Он должен был расстаться со всеми внешними отождествлениями, духовными и материальными, чтобы его душа, частичка божественной любви, не слилась с ними, чтобы любовь в его душе не зависла от этих понятий. Осознав это, он почувствовал радость, будто родился вновь”.

Так Майя лечит душу, которая не понимает законов духовного роста. Если не понял из книг, гуру не объяснил, то всему должна научить жизнь. А без понимания это так долго!

Фанатизм может проявляться в привязанности к чистоте.

Один пуджари пристрастился к омовениям. Омывался 5-6 раз в день, даже после еды. Когда шёл по комнате, смотрел, чист ли пол, не наступит ли он на волос. Недели через две почувствовал опустошённость и потерю желания часто мыться. Он интуитивно исправился, хотя и не понимал всего. Кроме того, он привязался к соблюдению распорядка дня Гаура-Нитай. Когда укладывал божества спать, вешал на двери табличку: “*Гаура-Нитай спят, не шуметь!*” Но преданные почему-то кричали и шумели ещё больше. Пуджари злился и ругался с ними. Оказалось, что к шумному поведению их подсознательно подталкивала Параматма, чтобы отучить пуджари от фанатизма. Когда он плюнул на всё и перестал вешать табличку, шума стало намного меньше.

Если преданный любит чистоту, это ещё мало о чём говорит. Майя может проверить на привязанность к этому. В Индии был случай, когда нескольких преданных, включая гуру, по недоразумению посадили в камеру предварительного заключения по обвинению в каком-то преступлении. Вокруг — уголовные лица, а туалет страшнее атомной войны. Если в такой ситуации сохранять чувство любви, не запихивать недовольство грязью внутрь, то всё нормально. Преданным удалось даже немного попроповедовать там. Гуру рассказывал о злключениях в камере с юмором, и это хороший пример для подражания.

Фанатизм бывает виден, а бывает очень тонко замаскирован или наглухо скрыт. Есть одно общество пятидесятильников. Люди там очень доброжелательные и смиренные. Сознательная и подсознательная агрессия равна нулю. Оказалось, однако, что будущее у них закрыто на 800% (в восемь раз больше нормы). Это значит, что через какое-то время их общество перестанет существовать. Либо они поссорятся между собой, либо их несправедливо запретят, приписав им какое-то обвинение, либо у них не будет последователей, либо сразу всё вместе. Причина оказалась очень незаметной. У них сформировалось следующее отношение к другим религиям: “*Они, конечно, тоже поклоняются Богу, но наши ритуалы самые правильные. Поэтому мы к Богу ближе всех*”. Это — тщеславие, гордое одиночество.

Если делать ставку только на правила, то будет, как с одним брахмачари: “*Когда я заправился и записался, что-то стало так тяжело жить!*”

Когда на английском в свет вышла книга “Брахмачарья в сознании Кришны”, один преданный стал читать по ней лекции в ашраме брахмачари. Это было за час перед сном. И без того уже достаточно жёсткие установки в пользу отказа от общения с женщинами, усиленные через лупу сознания лектора, быстро дали плод: после 5-й лекции преданные сказали, что им всем стали навязчиво сниться матаджи, так что лучше прекратить чтение. Лектор был не против. Ему ещё не снились женщины, но он устал синхронно переводить книжный текст.

В 1993 г. появился русский перевод книги Шридхары Махараджа “Шри гуру и его милость”. В ней большой акцент делался на Шри, т.е. Шримати Радхарани, женское начало. Кто читал, тот знает, о чём идёт речь. Так вот, это была подсказка Господа, что преданные ИСККОН слишком подавали матаджи, незаслуженно превознесли мужское начало над женским. Похоже, никто ничего не понял, и эту книгу вместе с её распространителями, преданными из Гаудия-матха, “занесли в чёрный список”. Для части преданных это стало негласным сигналом ухода в Гаудия-матх. Запретный плод сладок. Так фанатизм может провоцировать предательство (предательство с точки зрения ИСККОН).

Преданных Кришны в народе называют кришнаитами, но теоретически это неверно. Кришнаиты — это секта в Индии, которая поклоняется только Кришне, мужскому началу, забывая при этом о Шримати Радхарани. Это крайность. Да вот беда, на практике Международное общество сознания Кришны действительно является больше кришнаитами. А

надо бы стать гаудия-вайшнавами. Когда Шрила Прабхупада назвал свою организацию Международным обществом сознания Кришны, люди спрашивали, а почему бы не заменить слово “Кришна” на слово “Бог”? Он ответил, что многие говорят о Боге, но не понимают, кто Он. А так всё ясно. Это очень важный момент. В своё время Дэйл Карнеги говорил, что если дать собаке плохое имя, её можно смело убить. Любое название или имя (и даже каждая буква) накладывает сильный энергетический отпечаток на объект или человека, усиливает или ослабляет в нём какие-то качества. Идеальным названием было бы такое: “Международное общество любви к Радхе и Кришне” (любовь подразумевает и служение). Прабхупада — посланник Бога и ему, конечно же, было видней. Не наше дело думать о том, прав был Прабхупада или нет. Естественно, что под словом “сознание” он имел ввиду любовь и служение, а под именем “Кришна” — все аспекты Бога. И всё же при рассмотрении оказывается, что присутствие в названии слова “сознание” привело к тому, что преданные, слишком увлеклись развитием сознания: образовательные программы, заучивание стихов, медитация, контроль ума и т.д., а присутствие только имени “Кришна” без Радхи вызвало подавление женского начала: женщинам всё в последнюю очередь. И это несмотря на знание философии. Всё это от духовной неопытности и невежества, которые в начале неизбежны. Похоже, перекос только начинает выравниваться, но ведь сколько дров уже наломано за десятилетия. Если преданный понимает всё это, то на него название общества не будет плохо влиять, а если он ещё прикладывает усилия к гармоничному развитию, то влияние будет положительным.

В ИСККОН есть и сознательный напор в проповеди, и подсознательная агрессия. Когда пали первые гуру, их просто-напросто списали, а ведь это был первый сигнал перегибов: слишком много отречения, особенно преждевременного у новичков, и мало любви к ближним. Потом появлялись антикультовые движения и антирелигиозные законы. Всё это “успешно” не помогло, и в 1998 г. пошёл серьёзный внутренний раскол.

Чтобы не задеть ничьих чувств и непредвзято проанализировать ситуацию, автор занимает нейтральную позицию по отношению к ситуации, связанной с Харикешей Махараджем, тем более, что информации у автора об этом мало. В книге будут эпизодически рассматриваться лишь отдельные, самые важные аспекты. Здесь — в связи с фанатизмом.

Многолетние перегрузки в проповеднической деятельности и некоторые другие факторы привели к тому, что в 1998 г. он попал в реанимацию. Если бы Харикеша Махарадж оставил тело, то, скорее всего, возник бы культ личности, ещё большая гордыня у его учеников, и чем бы всё это закончилось, кто знает? После возвращения в тело и лечения Харикеша Махарадж изменил своё отношение к некоторым вещам в ИСККОН, решил уйти из этого Движения и жениться, что по правилам считается недопустимым для санньяси. Ситуация чрезвычайно осложнилась из-за того, что он считался неформальным лидером Международного общества сознания Кришны. Часть учеников последовала за ним, а часть приняла других учителей в ИСККОН или Гаудия-матхе. Внутренний раскол на какое-то время смягчил внешние проблемы нашего Движения, это — меньшее из двух зол. Гордыня и высокомерие преданных Кришны по отношению ко всему окружающему миру значительно снизились, подобно тому, как материальные привязанности людей СНГ значительно снизились после экономического кризиса в августе 1998 г. Интересно отметить, что этот кризис пришёлся примерно на то же время, когда у Харикешы Махараджа и всего ИСККОН проблемы выплеснулись наружу. Это подтверждает, что мы взаимосвязаны, и верующие и неверующие. Господь проверяет всех, только на разных витках спирали развития. Преданные всерьёз задумались о своём положении, о том, что их поддерживает в преданном служении. Пока идёт период выживания, что будет дальше, корабль немного снизил скорость, это может спасти от аварии (запрет обществ сознания Кришны в отдельных странах или ужасная репутация, как, например, у Гербалайфа, которая окончательно оттолкнёт людей от учения Кришны). Если нет, то мы можем повторить подвиг беспечного и гордого “Титаника”. Впрочем, это неудачный пример. ИСККОН — проявление милости Господа Чайтаньи, и Он позаботится о том, чтобы этот корабль не потонул. Проблема в другом: некоторые разочарованные люди сами прыгают с палубы и иногда тонут. А на борту трансцендентного корабля Шрилы Прабхупады, способного вместить весь мир, едут лишь единицы в ожидании светлого будущего.

В чём же основная проблема?

Объяснение может показаться надуманным или странным, но оно работает. Чем совершеннее и самодостаточнее система или организация, тем более она склонна к самоизоляции, гордыне и развалу. Если это религиозная организация, где люди успешно практикуют внутреннюю молитву, всё будет нормально. Но, поскольку молитва — редкость, для выживания системы нужно периодическое отречение от своих же идеалов. В истории тому есть много наглядных примеров. ИСККОН, конечно же, как и любая другая нормальная организация, не станет официально отказываться от своих духовных идеалов и целей. Поэтому отречение от них периодически происходит на уровне отдельных членов. Их отход от практики сознания Кришны (вайшнавского этикета и садханы) в той или иной степени косвенно спасает остальных от развала или каких-либо других неприятностей. (Обычно, кто больше всех проповедовал отречение, потом больше всех погружается в наслаждения и проповедует их. Это две крайности). Внутренние проблемы не позволяют зазнаться и расслабиться.

Непоколебимая уверенность в своей правоте может быть, пожалуй, только у Бога. Внутренне обижаться на действия или слова гуру, отошедшего от ИСККОН, — значит, не видеть за этим Кришну и обижаться на Него. Каждого прямо или косвенно ведёт Бог.

Когда Христа обвинили в смутьянстве и привели на собрание старейшин, один мудрый старец сказал: *“Если его дело ложное — оно развалится и без нашего участия, а если от Бога, то мы совершим оскорбление. Так что не надо его трогать”*.

Когда люди решили побить камнями проститутку, Иисус сказал: *“Кто без греха, пусть первым бросит камень!”* Все разошлись. Он простил её, утвердив превосходство любви над правилами. Он спас её тело, душу и даже более того: он спас души озверевших людей, что хотели убить её, а также души читателей Нового Завета, кто понял эту поучительную историю.

Однажды пожилой священник украл у кого-то вещь. Люди поймали его и отдали под суд. По всем правилам его должны были строго наказать, ведь по его высокому положению предполагалась и высокая ответственность. Но что сказал адвокат? Вряд ли догадаетесь. Он сказал: *“Дорогие земляки, он прощал вам грехи всю жизнь, простите же и вы его один раз”*. И его простили.

Смысл всех этих историй в том, что человеческая логика должна уступать божественной. Не нужно всё мерить своим аршином.

Согласно духовным правилам человек, принявший отречение от мира, не должен жениться. В противном случае это считается падением, потерей духовного уровня и статуса. Но по тем же правилам отречение принимают после семейной жизни в 70-75 лет, а не в 20-25, как многие гуру ИСККОН. Так что нельзя отречься от внутренней любви к Харикеше Махараджу из-за нарушения правил, которые не соблюдались с самого начала. Игра сразу началась в одни ворота. Когда Шрила Прабхупада побуждал своих молодых американских учеников принять отречение от мира, это было исклю-

чением, редчайшей ситуацией в истории вайшнавизма. Поэтому было бессмысленно рассчитывать, что все смогут продержаться до конца. Санньясу из-за привязанности к духовности трудно выдержать даже нормальным индийским преданным, а тут умы, развращённые американской жизнью.

В одной из книг Бхактивиноды Тхакура говорится, что для ученика, имеющего семью, при прочих равных условиях предпочтительней гуру, тоже имеющий семью. Семейный гуру лучше других научит ученика, как извлечь наибольшую пользу из семейной жизни в сознании Кришны. Санньясы не должны заниматься обсуждением таких вещей. В ИСККОН 90-95% членов — это семейные люди. Естественно, что у них накопилось море нерешённых семейных вопросов. Жизнь расставляет всё на свои места, и в этом надо видеть божественную логику.

То, что у Харикеша Махараджа не удался брак с Моникой (скорее всего, нанятой для того, чтобы устроить весь этот скандал) — одна из серьёзных проверок на унижение ценностей. Возможно, другой человек на его месте не выдержал бы и с обидой поставил на женщинах крест. Он так не сделал, а женился на другой женщине. Это не гарантирует отсутствия проблем во втором браке, но очередная жизненная проверка позади. Критики Харикеша Махараджа пусть зададут себе вопрос о том, что бы **они** делали на его месте, смогли бы они так же открыто признать свои ошибки? А его яростные защитники — другой вопрос: что он сделал как первый человек в Движении, чтобы не было такого резкого срыва и глобального переполоха. Такой подход поможет удержаться на золотой середине.

В ИСККОН, похоже, так и не произошло серьёзного нового осознания, и это одна из причин, почему Харикеша Махарадж продолжительно критиковал его. С другой стороны, принятие всех его нововведений привело бы к развалу общества сознания Кришны, что недопустимо. Гуру ИСККОН поступили верно, что не приняли его предложения сломать былое “до основания, а затем...” Перестраиваться нужно постепенно. Вернётся он или нет, впереди много новых проверок и духовной работы.

Вдаваться в детали этой истории необязательно. Ситуации очень разные, но смысл в том, чтобы не забывать о Кришне и понять, что в каждой ситуации Он учит нас любви и поиску недостатков в себе.

Тема отношений ученика и гуру ещё будет рассматриваться подробнее в других главах.

“Долечивание” до диагноза падшего грешника

Храм — центр поклонения Богу и духовного обучения. Естественно, что там живут люди разных уровней. Гости по недоразумению думают, что все живущие в храме или ашраме — чистые преданные, образец поведения. Из-за этого многие гости, нарвавшись на строгость или грубость, больше никогда не приходят в храм. Большинство преданных — не монахи или святые, они только учатся. В храме нельзя ни на кого обижаться, если происходят недоразумения, поскольку энергетика помещений там намного сильнее, чем в обычных домах. Обида отражается в её автора намного сильнее и причиняет больший вред, чем в любом другом месте. В начале развития Движения сознания Кришны было настроение убедить человека жить в храме, что якобы спасёт его от майи. Действительно, в период духовного обучения это работает. Но так не может быть всегда.

В храме преданных нужно учить независимости от храма. Все храмовые ритуалы призваны научить делать то же самое в храме своего сердца, а это и есть внутренняя молитва.

В храме нужно научить человека такой внутренней молитве, которая будет как прививка от всех осквернений. Преданный уподобится роднику, который невозможно загрязнить. При достижении такой чистоты можно жить, где угодно, и если в храме, то это прекрасный пример для других.

Неважно, где будет потом жить преданный, он должен научиться выживать и развиваться духовно в любой среде.

Но обычно бывает по-другому. Неофита много лет подряд уверяют, что там, за воротами храма, — акулы и крокодилы: *“Не ходите, дети, в Африку гулять!”*

Представьте, что человек попадает в больницу после автокатастрофы. Ноги, руки сломаны, ему не до активной жизни. Врачи старательно уверяют его, что там, за воротами, делать нечего, только вылечиться — и снова что-то сломаешь! Нужно жить в больнице!

В больнице должны вылечить и объяснить, как жить так, чтобы ничего не ломать. Новичок в храме подобен больному на костылях. Без костылей не встанешь на ноги, но когда выздоровеешь, они будут, скорее, мешать. Правила подобны костылям. Это прекрасное средство поднять неофита на ноги, а преданных среднего уровня — удерживать и развивать в духовной жизни. Но если абсолютизировать правила, “перегибать палку” из-за них, то в больнице будет драка на костылях. Тогда придут врачи, заберут костыли, наденут на драчунов усмирительные рубашки и привяжут к кроватям. Когда в храме вокруг правил возникают холодные и горячие войны, люди расходятся по домам без желания служить Богу. Фанаты, не представляющие своей духовной жизни без различных строгих правил, строят пресловутую лестницу в небо. Чем выше они её отгрохают, тем ниже грохнутся.

Во времена социализма КГБ многих нормальных людей забирали в психбольницы, им ставили какой-нибудь нелепый диагноз, и “врачи” кололи наркотики до такой степени, что человек действительно сходил с ума. Это называлось “лечение до диагноза”.

Итак, бывает, что в храм приходит жить вполне радостный человек, видящий в жизни в основном светлое, а его учат, что он падший грешник, что этот мир полон страданий и не заслуживает любви. Так неофит, пришедший научиться любви, “лечится” до диагноза грешника. А надо бы научить видеть во всём энергии Кришны.

Намоленная атмосфера духовного счастья — редкое явление, которое можно встретить в небольших отдалённых от людей храмах любой религии. Там, где идёт широкая проповедь, где много людей, там — проходной двор, от которого трудно ожидать какого-то экстаза и чистоты. Поэтому лучше заранее предупреждать гостей, идущих в храм, чтобы потом не быть в шоке от разочарования. Нужно не идти за чистотой в храм, а пытаться преподнести Господу в храме свою чистоту. Так будет честней и безопасней.

В начале становления Обществ сознания Кришны в СНГ гостей искренне удивляет убитый внешний и внутренний вид храмов, точнее, зданий, переделанных под храм. Внешняя причина в недостатке денег, а внутренняя в том, что много лет брахмачари слишком эмоционально повторяли на лекциях одну известную цитату из “Шримад Бхагаватам”: *“Семейная жизнь — тёмный сырой колодец”*. Вообще-то, это относилось к обычным атеистам, но увлечённые брахмачари решили, что это — о любой семейной жизни. В результате многие храмы до сих пор напоминают тёмный сырой колодец, поскольку брахмачари часто живут в зданиях, в которых годами продолжается капитальный ремонт. Неотмоленный грех очернения семейной жизни и недостаток денег побуждают выбирать дешёвые стройматериалы. После дешёвого ремонта всё быстро приходит в негодность, и этому не видно конца. Значит, нужно видеть в семейной жизни, особенно в сознании Бога, возможность создания пространства любви, а это очень непросто.

Юмор и сон против подсознательной агрессии

Что делать, когда мы вынуждены сидеть на лекции фанатичного преданного? Встать и уйти, особенно в маленьком храме на виду у всех, как-то неудобно, неуважительно. Заснуть не получается или стыдно, ведь это заметно, а слушать противно. Особенно сильно достаётся матаджи, когда браhmачари говорят о семье и о женщинах как о майе. Обычно возникает неприятие, раздражение или гнев, но поскольку его проявлять нельзя, то сознательная агрессия переходит в подсознательную.

Внутренне соглашаться с резкими высказываниями лектора — значит брать на себя плохую карму. Остаться безразличным — значит, облако фанатизма зависнет над вами в виде энергетической тучки. Она сработает позже в подходящей ситуации, когда вы не совладаете с эмоциями на тему, затронутую в лекции. Если внутренне спорить с лектором и возмущаться, эмоции презрения будут разъедать вам душу.

Что же делать?

Проще всего воспринимать такие фанатичные лекции как вечер юмора, с внутренней улыбкой.

Материалисты смеются на вечерах юмора, хотя там обсуждаются самые болезненные для них тем. Так они переключаются от озлобления, от духовной деградации. Но есть и более возвышенный способ — молиться за фанатичного лектора, чтобы в нём любовь (в широком смысле слова) вытеснила его критическое внутреннее настроение против матаджи, этого мира и пр. Но кто это практикует?

На лекциях иногда засыпают. Вот некоторые причины:

1) Невысыпание.
2) Душный воздух.
3) Лектор хороший, но слушатель плохой. Ученики засыпали даже на лекциях Шрилы Прабхупады. Сознание может отключаться, если оно не готово вместить сказанное, если человек не готов меняться в лучшую сторону, о чём говорится на лекции.

4) Лектор плохой, слушатель хороший. Сознание не выдерживает подсознательного напора лектора, напора в духе умерщвления плоти, идущего в ущерб чувству любви, и оно отключается, чтобы не оскверниться. Но при этом возможна ещё большая неприятность: фанатизм лектора идёт прямо в подсознание мимо фильтра сознания. (Но, если человек заснул окончательно, то его подсознание закрыто от внешнего воздействия).

Против подсознательной агрессии успешно работают крик, плач и ругань. Так что, если не выдерживает психика и не хватает молитвы, лучше сорваться, а потом извиниться. Но плакать можно и по-другому: человек плачет, а обида не вытекает вместе со слезами, а наоборот, протекает внутрь до критики или презрения. Нужно быть осторожным.

Мания величия и комплекс неполноценности

Внутреннее самоунижение сильно снижает жизненный потенциал и волю человека. Нужно начать с того, что научиться любить себя. В эпоху социализма считалось, что любить себя неприлично. Приличным считалось любить Родину, партию, ветеранов войны и труда. Учителя и родители нас больше ругали, чем хвалили. Всюду нам навязывали устойчивый комплекс неполноценности. Может пора остановиться и вспомнить Библию: *“Возлюби ближнего, как самого себя”*. Подари ближнему любовь, которой любишь себя. Но если себя не любишь, то что подаришь ближнему? Безобразного уродца.

Любовь к себе подобна семечку, из которого должно вырасти дерево любви к Богу и людям. Любовь к ближним подобна воде. Если человек альтруист, но не обращается к Богу, то его семечко только набухнет в воде и даст маленький росток. Но этого недостаточно. Любовь к Богу подобна увлажнённой, плодородной земле, в которой семечко может расти полноценно, а также солнцу, под которым выросшее дерево даст плод. Если же у человека нет любви к себе, то и расти нечему.

Любящий себя как частицу Бога подобен золотому сосуду, который сначала сам наполняешь изысканным напитком любви, а когда сосуд полон им до краёв, избыток щедро льётся через край, утоляя жажду дорогого тебе человека.

Человек, не любящий себя, обречён на жизненную катастрофу. Скольким бы он не пожертвовал ради любимого, последний этих жертв никогда по-настоящему не оценит.

Шрила Прабхупада любил себя. Однажды, стоя перед зеркалом, он с восхищением сказал: *“Какой бриллиант из меня сделал мой гуру!”*

В храмах Кришны обычно не учат любить себя. Через много лет, когда сильно обожжёшься на этом, приходится учиться заочно. Преданных ежедневно учат считать себя падшими и никчемными. Цитируют предыдущих ачарьев. Но у них это настроение было снаружи, внутри же — любовь и к себе как к частице Бога, и к другим, и к Богу. У нас же это входит внутрь, и душа деградирует. Появляется устойчивый комплекс вины, сожаления, неполноценности. Это всё подогревается разговорами о том, что мы отказались от Кришны, уйдя из Его игр (это ещё не доказано и в это никак не может поверить ни один здравомыслящий преданный).

Как вы думаете, что из двух крайностей опасней: мания величия или комплекс неполноценности, гордыня или презрение к себе? Оказывается, второе. Мания величия или гордость, не так опасна: это связано с материальной любовью и ненавистью, т.е. с ярко выраженными чувствами, всего лишь срывающими листья с древа любви (см. пример древа любви). Человеку дали по голове несколько раз, и он успокоился. Тело поболит немного, и всё пройдёт. Более того, гордость, пусть даже материальная, хоть как-то поддерживает радость в человеке, а для души радость — самое главное. При мании величия блокировка приходит снаружи, это заметно, а значит, и легче исправиться.

Но комплекс неполноценности может заставить душу деградировать очень сильно и надолго. Из мании величия человек впадает в самоедство, начинает презирать себя и других, теряет чувство радости и счастья, и тут начинаются проблемы одна за другой. Самоедство и уныние подтачивают корни древа любви, и из этого состояния очень трудно выбраться. Блокировка возникает внутри, например, можно заболеть раком или утонуть в погожий солнечный день. И никто не поймёт, в чём причина.

Представим новый гвоздь в масле. Душа, как гвоздь, а масло — мания величия. Когда берёшь в руку гвоздь в масле, неприятно, хочется вытереть руку. Так и после общения с гордецом хочется искупаться. Это — одна крайность, стихия страсти. Другая крайность — отмыть гвоздь в ацетоне и бросить в воду. Он начнёт ржаветь, стихия невежества. Так и человек после мании величия бросается в воду самоуничтожения, уныния, и душа ржавеет. В идеале, гвоздь нужно покрасить, залудить или покрыть никелем, это будет условно стихией благодати, т.е. это просто добрый человек. Ещё можно сделать гвоздь из нержавеющей стали, условно духовный уровень.

В служении Богу надо одухотвориться, развить истинную гордость, любовь к себе как к частице Бога.

В 3-м стихе “Шикшаштаки” говорится, что надо считать себя пучком травы и вести себя соответственно. Считать себя травой можно, но внутри должна быть любовь, а не грязь самоунижения. Где есть любовь к себе, есть любовь к другим и самопожертвование. У обычных людей любовь к себе проявляется в самолюбовании, но у слуг Бога должно быть самопожертвование.

Относительно истинной и ложной гордости есть замечательный пример — танец раса.

Вначале гопи испытывали радость и истинную гордость оттого, что они все — самые счастливые девочки во вселенной. Потом Кришна распространился во множество форм и стал между гопи. Радхарани видела, что с Ней только один Кришна, а с гопи — два, по бокам. Она обиделась и стала ревновать, ведь Господь обещал дать высшую милость Ей. На девочек Йогамайя напустила иллюзию. Каждая гопи видела одного Кришну с Радхарани в центре поляны, и другого Кришну рядом с собой. И всё. Поэтому каждая из них стала думать, что она лучше других гопи, ведь остальные якобы танцевали сами с собой. Это была ложная гордость, гордость с материальным налётом. За это Господь решил оставить их. Вначале с танца исчезла Радха, Кришна ушёл Её искать, а заодно бросил гопи.

Конечно же, у гопи не могло быть мирских чувств, поэтому это — пример для нас, неофитов. Это начальный уровень понимания. Более высокий уровень осознания в том, что Кришна хотел усилить любовь гопи во главе с Радхой, а также проявил отрешённость, одно из Своих неизменных качеств. Отрешённость Кришны — не безразличие, а уловка для усиления любви в разлуке. Гопи любили себя духовной любовью, у них истинная гордость. В разлуке их внутренняя любовь к Кришне усилилась, несмотря на то, что снаружи у них были страх, уныние, горе. Если человек любит себя материально, если у него ложная гордость, любовь не проходит испытание разлукой и гаснет. Это относится ко всем, к материалистам и верующим. Когда Кришна нашёл Радху, Он попросил у Нёе прощения и стал служить Ей разными способами. Радха возгордилась, что ради Нёе Кришна оставил остальных. Тогда Господь исчез, чтобы проучить Её. Кроме того, Он оставил Её, чтобы гопи не позавидовали Её удаче. Это ещё два урока для нас.

В разлуке с Кришной Радха говорила: *“Я была бы счастлива оставить это тело, но у Меня нет ничего дороже, потому что Его обнимал Кришна”*. Некоторые преданные поносят и презирают тело, называя его мешком. Наши тела Кришна не обнимал, но в них есть Высшая Душа, которая объёмлет всё. Тело — храм Бога и относиться к нему надо как к дорожному подарку.

Жизнь показала, что строить Майяпурский храм с нашим теперешним сознанием рано. Мания величия (скорее подсознательная) тянет к гигантомании. Окрылённые комсомольцы возводили стройки века на своих костях, чтобы утереть нос буржуинам, но потом всё это оказалось заброшенным и никому не нужным. Потом стали летать в космос, привезли с Луны камней (допустим, они и летали туда). В общем, деньги на ветер. А люди на Земле воюют и голодают. У нас, к сожалению, настроение похожее. Деньги и силы — в Майяпур (само по себе это хорошо), в то время как многие храмы и преданные, включая женщин и детей, в плачевном состоянии. Значит, нужно знать меру и перестать критиковать материалистов. Кришна, конечно же, не допустит, чтобы мы повторили “подвиг” комсомольцев, в том смысле, что наша стройка никому не будет нужна. Поэтому тормозят проект с самого начала, пока мы не наделали ошибок. Это — тоже меньшее из двух зол, поэтому нужно радоваться и прилагать усилия в верном направлении.

В Майяпурском храме, кроме алтарей для разных божеств, значительное место планируется выделить под ведический планетарий, где будет установлена модель строения вселенной по описаниям из “Бхагаватам”. Судя по частым разговорам на эту тему, преданные самонадеянно хотят заткнуть учёных-материалистов за пояс. Они хотят доказать учёным, что их видение строения вселенной — иллюзия; что все их вычисления в корне ошибочны, потому что сделаны опытным путём, да и в “Бхагаватам” пишется совсем другое, например, что луна дальше от Земли, чем солнце. Здесь по непонятной причине полное недоразумение. В своё время Бхактисиддханта Сарасвати, учитель Шрилы Прабхупады, перевёл с санскрита на английский один научный ведический труд “Сурья-сиддханта”, что можно перевести как “Строение солнечной системы”. Там описывается строение вселенной с точки зрения людей. В “Бхагаватам” же — устройство вселенной с точки зрения полубогов, что совсем в другом, высшем, измерении. Можно составить схемы, но реально это представить никто не может. Такое знание интересно почитать, но воспользоваться им совершенно невозможно. Выкладки современных учёных почти полностью совпадают с “Сурья-сиддхантой”, и спорить здесь не о чем. Если и спорить с учёными, то только насчёт бездумной растраты денег на полёты в космос. Например, недавно они заявили, что на Луне делать нечего, будут летать на Марс. А когда на Марс запустили ракету, стоящую миллиарды долларов, с ней потеряли связь. Ракета улетела.

Как ни обидно, всеобщая неточная медитация преданных-неофитов закладывает в будущий проект Майяпурского храма не только вибрации любви к Богу, а и низшие вибрации: гордыню, манию величия, фанатизм. Ложка дёгтя в бочке мёда, а может быть и не ложка. Можно ли строить в таком настроении, пусть каждый подумает сам.

Общение со святым или святое общение?

В “Чайтанья чаритамрите” прославляется общение со святыми, садху-санга. Приводится даже мера времени — 1/11 секунды. Даже за такое ничтожное время можно очиститься. Но почему же некоторые деградируют после общения с гуру в течение месяца, года или 10 лет?

Нужно различать понятия “общение со святым” и “святое общение”.

Первое — механическое общение, когда слушаешь гуру из ума, начинаешь презирать этот мир, своё тело и вообще всё материальное.

Второе — общение на уровне сердца, когда чувствуешь любовь, исходящую от гуру, и принимаешь её в своё сердце. При этом, даже если гуру ругает кого-то, это проходит мимо сердца ученика.

Почему в “Чайтанья чаритамрите” приводится такая малая мера времени? Что же можно воспринять за 1/11 секунды в общении со святым? Слова? Дела? Жест? Внешний вид? Нет. Только внутреннее чувство любви. Но для этого ученик должен быть заранее настроен на это чувство любви, иначе резонанса не произойдёт.

Настроиться на чувство любви может любой. Нужно вспомнить, что-нибудь хорошее в жизни, особенно, если это связано с Богом, и с этим чувством обратиться к Нему.

Пусть следующий отрывок о любви поможет вам настроиться на любовь:

“Когда светит вам божественная любовь, следуйте за ней, хотя пути её тяжелы и круты. И когда её крылья охватывают вас, отдайтесь ей, хотя меч, спрятанный среди перьев, может ранить вас. И когда она говорит вам, верьте ей, хотя её голос может разрушить сны, как северный ветер опустошает сад. Любовь может и венчать, и распинать вас. Так же, как поднимается она в ваши высоты и ласкает нежнейшие ветви, дрожащие на солнце, так же опустится она к корням вашим и будет трясти их, цепляющиеся за землю.

Как колоски хлеба соберёт она вас к себе и обмолотит, чтобы обнажить, и просеет, чтобы освободить от шелухи, и размелет до белизны. Она размесит вас, пока вы не станете мягкими, и затем предназначит для своего священного огня, чтобы вы стали священным хлебом на священном пиру Радхи и Кришны.

И не думайте, что вы можете направлять курс любви, потому что любовь направит ваш курс, если найдёт вас стоящими того. Любовь не имеет другого желанья, кроме как исполнить себя. Она не знает своей собственной глубины вплоть до часа расставания.

Но если в страхе своём вы будете искать только мира и удовольствия любви, тогда лучше прикрыть наготу свою и сойти с тока божественной любви в тот бессезонный мир, где вы тоже будете смеяться и плакать, но не всем своим смехом и не всеми своими слезами”.

Однажды Иисус на вопрос о 10 заповедях ответил: *“Я не выделяю из них никакую. Я вижу золотую нить любви, которая соединяет их вместе. Любовь относится к каждому слову 10 заповедей. Если человек полон любви, он прославляет Бога и никому не причиняет насилия. Такому человеку и не нужны никакие заповеди”*.

Действительно, полюбить Бога больше родителей значит, что последних тоже нужно любить. Полюбить ближнего, как себя, значит любить и себя как частицу Бога, иначе никого не полюбим. Пора перестать внутренне различать карми, членов других конфессий и преданных Кришны. Есть только мы. И это не то же самое, что настроение бабаджи, мешающее проповеди.

Ставку нужно делать только на любовь и ни на что другое, иначе остаётся только делить храмы, деньги и должности.

Один преданный, осознав этот момент, написал своему учителю следующее письмо:

“Мой дорогой Учитель духовной любви, слава Вам! Мне стало легко и радостно жить, я на всё смотрю Вашими глазами, постоянно слышу Ваш голос и во всём вокруг вижу Вашу улыбку. Вы — та волшебная палочка, которая коснулась и оживила меня. Из преданного (предавшего в себе все человеческие чувства) я превратился в человека, который лишь теперь, возможно, сможет предаться Кришне, учитывая свой предыдущий опыт.

Ко мне вернулся вкус жизни, и я стал радоваться стихам, музыке, звучащей кругом, всем запахам и формам. Раньше я только теоретически знал, что все они — энергии наслаждения Кришны, но смотрел на всё окружающее, кроме Вриндавана, через стеклянную перегородку, которую сам себе создал, и постоянно страдал. Я думал: звуки песен вокруг — ужасная кармическая любовь, запахи вкусных блюд — запах трупов, вид красивых людей — ими движет похоть.

Но вибрации Вашего голоса разрушили эту стену, мелодичный звон разбитого стекла слился с мелодией Ваших песен, а я слился с этим миром и снова стал любить его как энергию Кришны. Вот какие бывают чудеса в ИСККОН. Спасибо Вам за это чудо”.

Отличие любви и привязанности к гуру

Крайне важная тема, которую многие просто боятся затрагивать во избежание оскорблений. Но, не разобравшись в этом сразу, большинство совершают оскорбления потом, когда приходит сложная ситуация на эту тему. Так что лучше запастись терпением и вникнуть в суть.

Любовь к гуру — очень высокий уровень. Обычно на нашем уровне мы испытываем привязанность, и это плохо, потому что несовершенно, а иногда даже опасно.

Привязанность означает, что если с гуру что-то не так в каком-то отношении, мы погружаемся в дурные эмоции. Позже на примерах это будет понятно. (Если гуру явно и безосновательно отклоняется от Вед, его следует отвергнуть, но спокойно, без лишних эмоций).

Посланник Бога имеет право проповедовать согласно времени, месту и обстоятельствам. Значит, его установки по форме могут меняться. Форма связана с сознанием, и то, и другое меняется, и нужно перемены воспринимать спокойно, понимая суть вещей. Если же ученик абсолютизирует форму, формулировки наставлений гуру, и пытается держаться за них в своём несовершенном сознании, то начинаются недоразумения. Закостеневшее сознание трещит по швам. Это приводит либо к агрессии, либо к унынию. Попытки удержать старую форму — это нежелание совершенствоваться. Тем более что сейчас, особенно после краха социализма в 1993 г. мир меняется с огромной скоростью.

Есть хорошее правило: считать самыми важными последние наставления гуру. К примеру, учитель просил ходить в вайшнавской одежде, но потом сказал, что поскольку отношение людей плохое, то лучше ходить в обычной одежде. Это любовный подход в отношении к гуру. Он сказал по-другому, а мы всё равно его любим, а не возмущаемся тем, что он говорит по-другому.

Вначале материальный пример.

Американка Джейн Фонда много лет подряд рекламировала аэробику. Недавно она отказалась от самой этой идеи, сказав, что это нарушает естественные процессы в организме. Теперь она занялась йогой, дыханием, и призывает к этому своих последователей. Они с таким же воодушевлением, что и раньше, взялись за йогу. Не стали возмущаться, что она их якобы обманывала. При таком подходе чувство любви предотвращает переход плохой кармы с Фонды на последователей.

Как это понять? Рассмотрим подробней общий случай. Обычно физические упражнения предотвращают болезни. Но если душа нарушает законы кармы и любви, она должна как-то страдать. Если человек искусственно не допускает болезни благодаря физкультуре, то должна пострадать психика. С одного аспекта проблема должна перейти на другой. Когда кого-то идеализируешь, делаешь кумиром, или образцом поведения, то берёшь на себя и плохую, и хорошую карму этого человека. Теоретически последователи Джейн Фонды должны брать на себя плохую карму из-за того, что избегают болезней. Но так не происходит, поскольку она гармоничный человек. Её последователи берут на себя её хорошую карму. Если бы они перестали её уважать и любить после её отказа от аэробики, перестали бы заниматься физическими упражнениями, то плохая карма очень быстро проявилась бы у них в виде каких-то болезней тела. (Этот механизм замечен у профессиональных спортсменов, которые прекращают интенсивные занятия). Это было бы у них наказанием за внутренний отказ от любви к своей наставнице (так сказать, гуру). Но поскольку они приняли её новый взгляд и продолжили занятия йогой, то плохой карме нет места. Итак, снаружи человек как бы ошибался, потом пошёл в другом направлении, все пошло за ней, и всё нормально. Интуитивно они сделали правильно, хотя на уровне разумного сознания — это нонсенс, стадо баранов ходит за слепым пастухом. Смысл этого примера в том, что любовь, даже такая материальная, сглаживает недостатки.

Пример Христа и Иуды.

Иуда больше всех идеализировал Иисуса, мечтал стать его “правой рукой” в новом царстве, которое тот обещал всем людям. Иуда сделал Христа кумиром, привязался к нему, и когда тот стал медлить, говорить о своей скорой гибели,

Иуда стал возмущаться и торопить события. Получается, Иуда любил Христа материальной любовью в страсти (жажда богатства и славы), другими словами, это была привязанность к учителю. Поэтому он потом его предал больше других учеников. Привязанность к гуру ведёт к неприязни, к предательству, к отречению. Страсть переходит в невежество.

В последнее время участились случаи реинициации в Гаудия-матхе. К этому приходят те, кто выбирал гуру не из любви, а из внешних соображений, пусть даже хороших. Кое-кто пытается просто заключить сделку ради освобождения от страданий этого мира, хочет получить гарантию возвращения в духовный мир. Осуждать их не надо, поскольку почти у всех из нас нет-нет, да и проявится привязанность к гуру в той или иной степени. Осуждающие тех, кто отказался от гуру, сами будут вынуждены отказаться от своего гуру рано или поздно. Вы скажите: *“Нет, я не отрекусь от своего гуру ни за что!”* Оказывается, это — не гарантия. У Майи есть очень тонкая уловка: через много лет вы почувствуете такую пустоту в сердце, что сами не захотите быть учеником-бременем. Это косвенный отказ от гуру. Т.е. вы продолжаете считать его настоящим учителем, не отказываетесь от него прямо, но сами уходите из чувства стыда. Самоедство заставит вас стать предателем. Или пустота может привести к обиде на гуру, что он вам внутренне ничего не дал. Тогда вы по сути повторите поступок тех преданных, которые получили реинициацию, сочтя своего гуру недостаточно квалифицированным.

Однажды в Германии один гуру ИСККОН со своим учеником вышел на уличную санкиртану. Они распространяли книги на разных сторонах улицы. Вдруг ученик увидел, что какой-то молодой человек через толпу прорывается к гуру, бьёт его в лицо и спокойно уходит. В Германии много экстремистов. Гуру упал, книги посыпались на землю. Он спокойно встал, собрал их, и продолжил распространять, будто ничего не произошло. Людей было много, и ученик ничего не мог поделать. Он не успел бы броситься на помощь, тем более через дорогу с транспортом. Хулиган быстро скрылся в толпе. В такой ситуации тоже проверяется, любит ли ученик гуру или привязан к нему. Ученик не должен сердиться на хулигана, он должен понять, что это план Кришны — показать смирение учителя. Потом он расскажет об этом другим ученикам, и все будут в восторге. Это любовь к учителю. Если же ученик станет проклинать хулигана, загонять плохие эмоции внутрь, это — привязанность к гуру. От этого всем будет плохо. Господь Сам, при необходимости, накажет того человека, если посчитает нужным.

В Писаниях не блокируется привязанность к гуру и его мудрости, скорее наоборот, всячески подчёркивается, что гуру — носитель абсолютной истины. Это верно, но если в теории не объясняется, как на этом не обжечься, как не перегнуть палку в отношениях с учителем в сторону привязанности, то этому будет учить жизнь. В Ведах есть предостережение, что гуру надо выбирать тщательно, но этого недостаточно, чтобы потом не дойти до привязанности или неприязни.

Почему же религии не блокируют привязанность к гуру и ведической мудрости? Потому что религии основаны на вере, и если эту веру не укреплять в неофите, а настроить его подозрительно, то у души почти нет шансов приблизиться к Богу, ведь это можно сделать только через веру в гуру и Веды. Любая религия, осуждая тех, кто не принимает идей, данных её основателем, всё сильнее привязывается к нему и к его мудрости. Это потом приводит к отречению от гуру и его мудрости в той или иной форме.

Реинициация и уход в майю.

В чём заключается оскорбление гуру?

В чём, на самом деле, заключается оскорбление гуру, от которого отворачивается ученик? Мы видим, что вроде бы ничего особенного не происходит, ученик продолжает преданное служение в другом месте, или спокойно возвращается к мирской жизни, даже больше радуется жизни. Без рассмотрения внутреннего состояния слово “оскорбление” так и останется пустым запугиванием для слабонервных.

Отказ от хорошего (не отклоняющегося от правил) гуру считается для души непройденной проверкой, которая будет отложена на будущее (в нынешней или следующей жизни). Если ученик до этого шёл хорошо, наращивал высокий уровень любви в служении, а потом из каких-то неверных соображений отказался от гуру, то он сильно уменьшает чувство любви в своей душе (подробнее см. главу “График любви и разлуки”). Он будет счастлив намного меньше, чем был раньше, и чем мог бы быть после пройденной проверки. Но даже оставшегося ощущения счастья хватает, чтобы выглядеть прекрасно и не иметь проблем. А у кого было мало любви, кто из-за этого слабо развивался, те, ещё не поднявшись достаточно высоко, ставят себе определённый потолок в любви, отрезают себе путь к большему духовному счастью. Не взлетев на крыльях большей любви, они и не ощущают этот потолок, поэтому тоже не испытывают особых проблем после реинициации или ухода в майю.

В будущем, когда ученик вновь столкнётся с проверкой на эту тему, ему нужно будет молиться намного больше, чем в прошлый раз. Иначе он снова не сдаст её. В действительности, любую проверку трудно сдать, не понимая деталей.

Описанное выше касается учеников, которые оставили учителя без сильных негативных чувств. Если же они глупо (особенно уныние, опустошённость), то наказание будет серьёзным в виде проблем в общении с людьми и здоровьем. Чем на более сильную личность направлена дурная эмоция, тем сильнее будет наказание, а любой гуру, пусть и остывший, обладает огромным потенциалом. Если ученик наплеватьски отнёсся к посвящению и оставил гуру безо всяких размышлений, без попыток разобраться в ситуации для поиска верного решения, то Господь накажет его как минимум потерей вкуса к сознанию Кришны. Кроме того, в будущей жизни он будет лишён общения с преданными, — он их просто не встретит. Такой горе-преданный останется с тем чувством любви, которое у него было до духовной практики, или чуть меньшим.

К сожалению, многие думают, что если преданный ушёл в майю, он безнадежно деградировал. Это не всегда так. Как только ушёл, очистился от фанатизма, а дальше может быть три случая: либо он вернётся к духовной жизни и будет расти, либо застрянет на месте, либо деградирует из-за мирских привязанностей до болезней, нищеты и прочего. Не нужно презирать ушедших в майю, они могут очиститься быстрее нас, осознав своё падшее положение. А мы завтра или когда-нибудь можем отойти от духовной практики, и надолго. Бхактивинода Тхакур говорил, что оскорбители падут, но оскорбители оскорбителей тоже. Презрение и критика ушедших в майю является оскорблением.

Не нужно отказываться от любви к тому, кто её будто бы не достоин. С точки зрения Господа все достойны любви.

Что выше: любовь к Кришне или любовь к гуру?

Кумирство гуру

Когда эту тему поднимают на лекциях, у некоторых преданных бывает реакция отторжения: *“Рассказывай, рассказывай, для нас это больше теория, ведь мой гуру никогда не упадёт!”* Но это может произойти с каждым, и вообще, эту тему нужно знать хотя бы для проповеди другим.

Гуру по отношению к ученику занимает верховное положение. Он важнее, чем Бог. Гуру более близок, дорог и полезен, чем Кришна. У Бога много дел, но учитель озабочен только нашим благополучием. Да вот беда, в этом двойственном мире не всё так однозначно.

Что означает “не сотвори себе кумира”? Неужели нельзя кого-то или что-то безумно любить? Оказывается можно, но Бога нужно любить чуть больше. Кумир означает высший объект поклонения и любви. (Правда, если поклоняться Богу без достаточной любви или радости, пусть и по всем правилам, то это — идолопоклонство).

Если у ученика любовь к гуру превышает любовь к Кришне, то это опасно. Такая любовь перерастает в привязанность, поскольку она начинает зависеть от личности гуру. Но любовь не должна ни от чего, и ни от кого зависеть.

Любовь к Богу выше любви к кому бы то ни было, даже гуру, хотя эти понятия трудно разделить теоретически. Практически это сделать проще.

Представим, что гуру падает, и ученик впадает в уныние, разочарование. Получается, что он держался на так называемой любви к гуру, а когда эта любовь (в действительности привязанность) пошатнулась, у него не хватило любви к Богу, чтобы внутренне удержаться, и он стал топтать любовь в своей душе унынием. А если любовь к Богу сильнее любви к гуру, это даёт непоколебимую основу, устойчивость в жизни. Это значит, что если мой гуру упадёт, я всё равно буду продолжать служение Богу с воодушевлением, приняв другого гуру.

Преданные зачастую преувеличивают милость гуру, думая, что нужно лишь продолжать служение, а гуру заберёт с собой к Кришне. Гуру уже спас нас от мирского образа жизни и дал милость в виде знания и посвящений. Дальше всё зависит от ученика. Если не будет внутренних усилий, никто никуда не заберёт. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Если ученик будет чувствовать себя недостаточно чистым, он сам не захочет явиться перед Богом, даже если гуру попытается его как-то туда провести. У многих преданных из-за нелюбви к себе нет никакой устремлённости к Кришне, они пытаются хоть как-то приблизиться к гуру. Это хорошо в начале духовного пути. На высших ступенях ученик обязательно должен развивать внутреннюю устремлённость к Кришне, иначе получается, что высшей целью становится не Бог, а гуру. У нас ведь не Общество сознания Гуру.

Пример упорного кумирства гуру.

Был случай, когда одна западная преданная трижды выбирала учителя, получала у них посвящение, и трижды они падали. На четвёртый она не решилась, её вера была подорвана. Господь заранее видел, что она слишком идеализирует гуру, и поэтому Майа побуждала её принимать тех гуру, которым было предreshено пасть.

Это пример, когда ученик делает из гуру кумира, подсознательно ставит его выше Бога. Всё, что ставим выше Бога, мы должны потерять. Обычно это происходит через отказ ученика от учителя прямо или косвенно: либо гуру падает, либо говорит не так, как учил его гуру, либо сильно ругает ученика, как бы отталкивая его от себя, либо у ученика развивается самоедство из-за своей ничтожности, как объяснялось выше. Часто гуру сами чувствуют, что их делают кумиром и держат учеников на расстоянии.

Из Ленина сделали кумира, а через 70 лет втоптали в грязь. Кто по незнанию сделал кумира из Шрилы Прабхупады, цитируя его бескомпромиссные высказывания направо и налево, тоже отвергли его, и не через 70 лет, а раньше, потому что за духовное спрос больше. Кто-то отверг прямо, критикой, а кто-то косвенно, уйдя из его замечательного Движения.

Ситуацией с Харикешей Махараджем преданных Кришны лечат сразу от нескольких болезней: кумирства гуру, презрения к женщинам и миру, привязанности к отречению и садхане. У многих любовь (внутреннее состояние души) стала слишком зависеть от всего этого. Преданные стали думать, что это очень способствует развитию любви к Богу. Поэтому создалось положение, в котором за уши отдирают от лишнего, от перебора. Кто больше всех проповедовал отречение, должен первым это и прекратить. Всё закономерно.

Когда гуру говорит по-другому, как получилось с Харикешей Махараджем, сначала трудно понять, отклоняется он или нет, следовать за ним из слепой любви или отказаться. Как не совершить ошибку? Следовать за ним, — как бы рвать связь с Прабхупадой, а отказаться от него — может стать оскорблением, предательством, отказом от любви к дорогому человеку. Критерием для каждого ученика является внутреннее отношение к ситуации, мотив действий. Даже если не хватает ума понять, что происходит, нужно следовать за любовью. С одной стороны, не надо обижаться на оппонентов, а с другой, не надо скоростно отказываться от гуру. Часть учеников осталась на золотой середине: они не последовали за Харикешей Махараджем из любви к Прабхупаде, но при этом они учитывают его новые высказывания и слушают его песни. У многих же проявилась не любовь, а привязанность (неприязнь). Кто-то последовал за ним, но стал агрессивен к обидчикам, кто-то не последовал, но впал в недоумение или уныние. Это две крайности. Золотая середина очень широка; её критерий — сохранение чувства любви при отсутствии претензий в любой ситуации. Отделившиеся в Санкт-Петербурге преданные находятся в разных положениях в зависимости от внутреннего отношения к происшедшему. У них, как и у членов ИСККОН, несомненно, есть возможность придерживаться середины. Недавно они вынесли из алтарной комнаты мурти (скульптуру) Шрилы Прабхупады. Это означает, что они больше не будут проводить ему пышные церемонии поклонения, а сделают акцент на поклонение божествам. Похоже, у них тема кумирства гуру зашкалила серьёзно, раз они решились на такой отчаянный шаг, сравнимый разве что с выносом Ленина из Мавзолея. Неотработанная карма коммунизма ещё висит над всеми нами, как бы мы ни молились Богу.

Во внешних противоречиях, кто прав и кто виноват, можно утонуть, но жизнь покажет каждому лично, был он внутренне прав или нет. Когда из ИСККОН уходили другие гуру, не было столько шума, как после ухода Харикешы Махараджа. Это значит, что его делали кумиром больше всех. Поскольку за 30 лет жизни общества Прабхупады никакой профилактики кумирства гуру в лекциях не было, то произошла такая серьёзная блокировка.

Одно из “золотых” правил: радость былого общения должна вытеснять горечь пришедших недоразумений и разлуки.

Может ли ученик превосходить своего гуру?

Сразу вспоминаются такие яркие примеры, как Господь Кришна, Господь Баларама и Господь Чайтанья, и ещё случаи, когда Рамануджа раскрыл всем мантру “Ом намо Нараянах”, и его гуру признал ученика выше себя. Но эта тема применима и в наше время.

Господь Чайтанья учил, что гуру может стать не обязательно чистый преданный, а и тот, кто проповедует правильно, и сам следует тому, что проповедует. В конце жизни он, возможно, станет чистым преданным. А до тех пор к нему могут приходиться ученики, которые уже прошли почти весь путь в прошлых жизнях. Им осталось сдать 1-2 серьёзные проверки на чистоту любви и ещё увеличить её количество. Кроме того, Господь ожидает от них проповеди широким массам. Хотя они накопили огромный по сравнению с другими людьми уровень любви, в детстве они этого ещё не знают. Она по-настоящему проявится после встречи с преданными Кришны и практики вайшнавизма (см. главу “График любви и разлуки”, п. 26). Для того, чтобы этот запас любви проявился в полной мере, ученик должен получить от гуру сильный любовный импульс. Если же гуру будет учить больше в духе “умерщвления плоти” и страданий материального мира, то может быть несколько вариантов:

ученик не захочет принимать такого гуру и будет искать другого;
на время вернётся в майю, подумав, что учение Кришны не для него;
став учеником, деградирует от растущего презрения к мирскому;
если ученик на основе Писаний понял, что к чему, он будет игнорировать жёсткие высказывания, впитывая в себя любовь учителя. Это достаточно редкий случай.

В первом случае Господь через какое-то время сведёт ученика с хорошим учителем; во втором дело похуже, отсрочка в майе может затянуться надолго; в третьем случае — самое плохое: бессознательное убийство искренней души, а в четвёртом случае всё будет нормально, по крайней мере, у ученика.

В любом случае на духовном учителе большая ответственность за судьбу предавшейся души. Поскольку наша проповедь известна какая, многие невероятно талантливые и любящие люди пребывают в миру, ожидая своего времени. Если их привлечь к сознанию Кришны через любовь, они быстро обгонят остальных, потому что им нужно просто почитать книги и восстановить в сознании пройденное в прошлом.

Если ученик каким-то образом узнал, что он по количеству любви превосходит своего гуру, это для него не повод гордиться или не слушать лекции учителя, а серьёзная проверка на смирение (этот пример можно отнести в главу “Назначение вайшнавов в зависимости от желаний и привязанностей”, тема “В чём карма почти чистого преданного?”)

Сострадание и милосердие.

Ненасилие

Они похожи, но отличаются, как железо и золото. Несмотря на то, что жизнь всячески пытается научить отличию между ними, почти все люди путают эти понятия.

Сострадание — совместное с кем-то страдание (это плохо). **Милосердие — милость из сердца** (это замечательно).

Синонимы сострадания — жалость, сопереживание, соболезнование, боль за другого, скорбь, чувствительность, сердоболитие.

Синонимы милосердия — доброта, любовь, помощь, отзывчивость.

Милосердие и сострадание похожи снаружи, но отличаются внутри. Сострадание бывает в страсти и невежестве, милосердие — в благости и на духовном уровне.

- **Сострадание в невежестве и страсти** — это когда мы видим пострадавшего или убитого и готовы растерзать обидчика, возмущаемся происшедшим, или впадаем в уныние, сожалеем, что ничего не можем поделать, не можем помочь. При этом шемит сердце, текут слёзы, чувство радости и любви уменьшается. На душу ложится камень. Так мы своими эмоциями заставляем деградировать и себя и того, кто пострадал, даже если он оставил тело.

Сострадающий таким образом забывает, что это Господь через Майю устроил человеку вынужденное очищение души, и протестует против божественной воли. Он так жалеет материальное тело, что наносит вред душе. Жалеть значит жалить. Как вам нравится, когда маленькая частица тела протестует против воли целого организма? Такая клетка становится раковой. Этот внутренний протест против воли Бога и убийство плохими эмоциями чувство любви в душе и есть нарушение закона кармы. При этом часть плохой кармы переходит с пострадавшего на сострадающего, и пострадавшему становится немного легче.

Обычно вокруг пострадавшего собирается толпа, и все начинают ужасаться, пугаться или хвататься за сердце. Эта волна боли бременем ложится на пострадавшего, и, если ситуация у человека критическая, на грани смерти, а сожаление превышает красную черту, он может даже умереть от этого. Это похоже на непреднамеренное добивание раненого. Вдруг находится какой-то человек, который начинает злобно разгонять толпу: “Чего смотрите, расходитесь!” Почему он так делает? Это человек с высокой интуицией, через которого Господь старается защитить пострадавшего от чужого сострадания.

Бывают парадоксальные ситуации. Мальчик порезал палец, его сердобольная бабушка увидела это и схватила за сердце. Подбежала и стала перевязывать рану. Эмоциями она так рубанула мальчика на тонком уровне, что он забыл о боли в пальце и орёт бабушке: “Отстань от меня!” Т.е. вред, нанесённый бабушкой душе внука, превысил вред от пореза пальца. А бабушка думает, что это нормально, попереживать за внука. Просто её никто не учил, чем сострадание отличается от милосердия.

Повышенное сочувствие, или сострадание — следствие высокомерия и презрения к другим. Если человек слишком горд и эгоистичен, то Господь из сердца интуитивно подталкивает его к сочувствию. Из одной крайности тянет в другую, с перегибом, чтобы отучить наверняка. Но лучше понять всё, не впадать в крайности, и вместо равнодушия развивать милосердие к себе и другим.

- **Милосердие в благости** — когда просто искренне помогаешь пострадавшему, но без сожаления. Врачи делают это нейтрально, без эмоций, близкие друзья и родители — с внутренней радостью. Они, конечно же, не улыбаются, но и не убиваются.

- **Милосердие на духовном уровне** — когда не только помогаешь, но объясняешь внутреннюю причину проблемы и ещё молишься за человека. Иногда не нужно помогать внешне, но объяснить, как выбраться из проблем. Иногда объяснить невозможно, человек взвинчен, тогда можно помочь делом и помолиться за него. А когда неприятность исчезнет, и он успокоится, можно спокойно объяснить, чтобы в будущем избегать подобных ситуаций.

У вайшнавов бывает и сострадание, но более высокого порядка; оно не наносит вреда чувству любви. Такое сострадание — признак высокой чувствительности, высокого уровня любви. Вспомним пример Шрилы Прабхупады, когда он впервые приехал в США. Сострадание ко всем живым существам у вайшнава проявляется как сладостная боль; он чувствует высший задум Бога в происходящем несчастье. У обычных же людей бывает разочарование после утраты, нежелание или неумение вынести боль при унижении ценностей, внутренняя агрессия в ответ на травмирующую ситуацию.

Пример.

Представьте: ребёнок упал в лужу и испачкался. Сел и разревелся. Милосердие в стихии благости со стороны мамы или любого прохожего было бы в том, чтобы платком или салфеткой стереть грязь. Милосердие на более высоком уровне — стереть грязь, утешить ребёнка тем, что сам он здоров и объяснить, что возле лужи лучше быть поосторожней. Но представьте, что мама вместо милосердия проявила сострадание в такой форме: подошла, вымазалась сама в грязь и говорит: *“Не плачь, родной, я тоже в грязи”*. Ребёнок тут же рассмеялся и брызнул в маму ещё водой из лужи. Вы скажите, так не бывает! Как бы не так! Подходит мама, начинает орать и бить малыша. Словами, эмоциями и делами она загрязняет и свою душу, и душу сына, даже больше, чем грязью из лужи.

Пример сострадания и милосердия к гуру.

Когда духовный учитель болеет, падает или говорит странные, непривычные вещи, ученики склонны проявлять сострадание, а это страсть и невежество. Тема болезни гуру намного сложнее, чем можно рассмотреть в рамках сострадания и милосердия. Здесь же приведен именно этот аспект. Кто-то сожалеет, кто-то рыдает, кто-то в страхе и унынии, кто-то оскорбляет других преданных, которые обвиняют такого гуру в падении или безумии. Волна тонкой агрессии от учеников бременем ложится на гуру, и ему становится ещё хуже, и духовно и физически. Чтобы защититься от этого, он вынужден либо оставить тело, либо сказать нечто, не вписывающееся в привычные рамки. Тогда ученики перестают цепляться за гуру, отпускают его на тонком уровне, перестают считать его учителем, и их негативные чувства по отношению к нему идут на убыль. Тут же гуру становится легче во всех отношениях.

Ещё одна из ошибок — молиться о физическом выздоровлении болеющего гуру. В действительности, нужно молиться о душе учителя, посылать его душе любовь своей души. Бывает так, что гуру, несмотря на множество учеников, ощущает одиночество, особенно, когда болеет. Молитва учеников о любви должна вытеснить это одиночество из сердца гуру.

Когда в христианстве ставят свечку за здоровье, это означает за духовное здоровье, из которого само собой исходит и физическое здоровье. Если человек по незнанию имеет в виду физическое здоровье, то он идёт вразрез с эгрегором христианства. Мирская логика наталкивается на божественную и разбивается. Её осколки могут выглядеть как потеря желания ходить в церковь, потеря вкуса к молитве, апатия, болезнь, несчастный случай, потеря сознания в церкви или при входе в неё, тяга к низменным поступкам вплоть до убийства или самоубийства.

Хотя преданные не ставят свечки, этот механизм одинаков для всех религий. Тело болеет, когда с душой что-то не так, или не в порядке души учеников. Иногда гуру, проповедуя широкому кругу людей, слишком подчёркивает отречение. Такой настрой попирает чувство любви. Слушатели, особенно ученики, могут стать фанатиками, ставящими отречение и правила писаний выше чувства любви и прощения. Гуру болеет, косвенно подталкивая учеников к молитве о любви, а это уже милосердие, милость из сердца, а не глупое сострадание. Если молиться о физическом выздоровлении гуру, да ещё и проводить для этого киртаны, то можно ненароком свести гуру в могилу. Некоторые гуру интуитивно чувствуют это и запрещают своим ученикам проводить подобные киртаны, говоря, чтобы они занимались служением Кришне с большей любовью. Заставь дурака молиться — он лоб расшибёт, и не только свой. Всему этому гуру должен учить заранее, чтобы ученики не впадали в крайности. Если гуру по какой-то причине не учит, будет учить жизнь. Жизнь также будет учить и гуру, чтобы он вовремя всё объяснял ученикам.

А вот пример сострадания мамы к дочке.

Одна преданная, молодая мама, попала с грудной девочкой в больницу. Девочке становилось всё хуже, врачи не могли поставить диагноз и просто делали уколы. Пока мама до слёз переживала за неё, состояние дочки катастрофически ухудшалось. Наконец, маме стало не по себе, и она подумала: *“О Кришна, если ей надо умереть, что я могу поделаться? Будь, как будет”*. Она вышла во двор больницы, думая о том, что когда она вернётся, девочка умрёт. Так она перестала цепляться за исход. Когда она вернулась через полчаса, девочка улыбалась. Так давит сострадание на душу и тело близкого человека. А какой груз ложится на гуру, если за него переживают тысячи учеников? Материальная любовь убивает хуже ненависти, потому что от любви нельзя защититься.

Сострадание и милосердие Арджуны

Когда на Курукшетре Арджуна побоялся убивать родственников, это было сострадание. Он так боялся убивать их тела, что стал убивать душу и свою, и чужие. Когда сожалеешь об одном человеке, это единица агрессии, когда о многих, это волна агрессии, которая тут же бумерангом возвращается назад. Поэтому у Арджуны запыхалась кожа, пересохло во рту и т.д. Кришна сказал ему: *“Как эта скверна могла одолеть тебя?”* Сострадание — действительно скверна, и очень опасная. Многие думают, что кшатрии должны быть очень жестокими, чёрствыми, дубовыми, чтобы так беспощадно убивать врага. Перед ними текут реки крови, а им хоть бы что.

Это совершенно не так. Для кшатрия кровожадность — деградация. Кшатрии суровыми аскезами обуздывали тело, но при этом развивали необычайное милосердие ко всем живым существам. Вспомните, как царь Шиби, защищая голубя, решил кормить орла кусками мяса из своего тела. Внутренне он не страдал и не сожалел о происшедшем. Цари всегда проявляли заботу о своих подопечных, рискуя своей жизнью. Как без милосердия к живым существам можно защищать кого-то от опасности?

О милосердии Арджуны в Махабхарате пишется так:

“Кауравы бросились в атаку. Вверх по склону, на котором стоял Арджуна с несколькими воинами, понеслись неистовые кони. От Арджуны изойшла яркая вспышка. Стоявших рядом словно прошила молния, наполнила горячим пламенем. Кто-то произнёс: “Саммохана”. Арджуна применил оружие брахманов — саммохану (один из видов брахмастр), и войско кауравов полегло на месте. Кто-то лежал без движения, кто-то ходил, словно в забытьи, бросив оружие между быющими в упряжке конями, кто-то зажимал уши руками и раскачивал головой. Жуткое зрелище: тысячи человек, как оживлённые мертвецы.

— Что делать с кауравами? — спросил Уттары.

— Через несколько минут сознание вернётся к ним, — ответил Арджуна.

— Так надо рубить! — воскликнул кто-то из командиров, и взвизгнули клинки, покидая ножны.

— Эти уже сражаться не будут, — сказал Арджуна, — а в лагере Дурьодханы осталось не так много воинов. Мы справимся с ними. Не надо лишнего кровопролития. Будьте милосердны.

Позже, Бхишма, встречая разбитое войско, вернувшееся в Хастинапур, назидательно сказал Дурьодхане:

— Только благородство Арджуны спасло армию от истребления.

Действительно, Арджуна запретил убивать бегущих и отпустил тех, кто, бросив оружие, встречал его колесницу со сложенными ладонями.

Один из воинов нашёл на поле боя изящный золотой венец, достойный украшать голову царя, и принёс его Арджуне. Он посмотрел на украшение, и в его глазах блеснула влага. Он сказал:

— Раньше, в дни мира, брахманов обучали наукам и искусствам так же, как владению брахмастрой. Это занимало долгие годы. Целый мир зарождался в сердце, море любви... И каждый был драгоценен для братства. И вот теперь... Так нелепо. Это венец принадлежал одному брахману из совета дваждырождённых. Я знал его имя. И сколько ещё погибнет тех, кого мы поодиночке собирали, возвращали, как волшебные цветы... Где же мы нарушили свой закон?"

Среди Пандавов самым рассудительным был Юдхиштхира, самым безудержным и горячим — Бхима. Были случаи, когда из-за эмоций Бхимы все Пандавы могли попасть в большие неприятности. Но, благодаря сдержанности, этикету и милосердию его братьев, все выходило сухими из воды. Однажды, когда они были в изгнании, Драупади, трепеща от гнева, упрекала Пандавов в трусости и ненужном смирении, что они спокойно ушли из дворца в лес. Она говорила Юдхиштхире: "Не кшатрий тот, кто не знает гнева! Где пламень твоего духа?" Юдхиштхира пытался успокоить её: "Гнев сам по себе — плохой советчик, и ярость, даже справедливая, мешает человеку мыслить трезво. Ты путаешь духовный пыл с обычным гневом мирских людей. И Бхишма, и Дрона, и Видура призывают нас к миру, зачем сражаться, если ещё есть шанс на мирное соглашение?"

Сострадание ко всем живым существам.

Читая о сострадании ко всем живым существам, преданные боятся убивать тараканов и комаров. Шрила Прабхупада поступал по-разному: то жалел комара, убитого учеником, то говорил ученику: "Убей". Тот возражал, что это насилие, на что Прабхупада говорил: "Это — его карма". Как же быть?

Очень просто. Убивать можно, ведь они агрессоры, но делать это нужно без злобы, без презрения, без брезгливости или сожаления. И нужно знать меру. Если вы очистите от них квартиру, это нормально, но если будете гоняться за ними по всему дому, с ненавистью травить их, это будет слишком. Нет никакого смысла при этом повторять Харе Кришна мантру для очищения. Если без эмоций, плохой кармы не будет, а использовать Харе Кришна мантру как половую тряпку для смывания кармической грязи оскорбительно. Её нужно повторять для выражения любви к Богу. Вообще тараканы и клопы заводятся в местах, где у жильцов есть ревность, прямая или косвенная привязанность к отношениям. Муравьи и комары — где гордыня.

Одной женщине, в квартире которой было много муравьёв, сказали, что ей надо в молитве уменьшить свою гордыню. Когда она стала работать над собой, муравьи быстро исчезли. Потом сорвалась, и они появились вновь.

Один домашний преданный, редко посещавший храм, но успешно работавший над собой, молился Кришне о том, чтобы как-то решилась проблема с тараканами. Убивать их он не хотел, а сами они не уходили, хотя в квартире было чисто. (Возможно, в других квартирах было так грязно, что это было чересчур даже для тараканов. Поэтому они жили у преданного, а в другие квартиры ходили только обедать). На второй день молитвы насекомые неожиданно собрались у вентиляционного окошка и дружно вышли вслед за вожаком.

Один буддийский проповедник, проявляя сострадание, критиковал по телеканалу тех, кто развязал войну в Чечне. Критика была голой, без рассмотрения внутренних причин конфликта. Этим он косвенно протестовал против воли Бога, ведь пострадавшие в Чечне заслужили такой крутой меры наказания. Дело в том, что внутренняя агрессия большинства живущих там людей выше красной черты. Война — блокировка этой агрессии. Когда критикует обычный политик или гражданин — это простительно, но когда верующий человек, это недоразумение.

Сострадание и милосердие тесно связаны с понятием "ненасилие". **Смысл ненасилия в том, чтобы душа осталась в наибольшем выигрыше. Насилие над телом зачастую спасает душу от деградации.**

Привычный пример — смертная казнь. Если преступнику казнь заменяют на пожизненное заключение, это бывает опасно для души: многие только и думают о самоубийстве, загибаясь от тоски. Многие сами хотели бы расстрела. Такое насилие над душами преступников не сойдёт с рук глупым судьям и законодателям. Они должны взять часть плохой кармы на себя. Обычно это проявляется в том, что члены их семей попадают в ситуации, прямо или косвенно связанные с этой темой. Поэтому ратующие за абсолютное ненасилие по отношению к телу пребывают в невежестве.

В Ведах говорится, что смертная казнь необходима, а люди обычно ратуют за её отмену. Кто же прав? Одна крайность — обязательная смертная казнь преступнику независимо от обстоятельств, другая крайность — пожизненное заключение. Компромисс в том, чтобы судьи присуждали преступнику казнь после тщательного анализа всех деталей дела. Нужно учитывать последствия. Если человек искренне раскаялся, и его расстреляют, это пойдёт ему на пользу. В следующей жизни он родится нормальным человеком. А если он раскаялся, но его держат в тюрьме до конца жизни, он может сойти с ума, впасть в самоедство и думать только о самоубийстве. А что делать с теми, у кого раскаяние превысило меру преступления? Не раскаяния ли добиваются от него люди и судьи? Такой человек кое-как дотянет до смерти, а в следующей жизни будет носить в себе стресс, не понимая, что с ним происходит. Эта внутренняя энергетическая опухоль подсознания вынудит его совершить новое убийство, и он потом будет клясться, что не хотел никого убивать. Или представим другой случай: убили нераскаявшегося преступника. Его эфирный двойник не распадается (так же, как и у самоубийц), а становится причиной новых убийств. Эфирный двойник — самая грубая тонкая оболочка души; именно её видят на кладбищах как серую тень. Эфирное тело не распадается у тех, кому ещё предстоит понять что-то новое, чтобы облегчить свою карму. Раз преступник не раскаялся, ему нужно оставаться привидением, чтобы страданиями искупить свои грехи. Но им не хочется каяться, от злобы они изо всех сил подталкивают людей на убийства или самоубийства. Потом эти злобные души всё равно рождаются и продолжают убивать, конечно же, тех, кто заслужил. Итак, злом зло не искоренить. Казнить всех нельзя, иначе будет новый рассадник убийства. Если преступник не раскаялся, самый лучший вариант — держать его в одиночной камере без телевизора наедине с голосом совести. Когда он что-то поймёт, дать для чтения Библию, "Гиту" или другие священные писания и предоставить общение с проповедниками. Некоторые заключённые становятся хорошими молитвенниками. Если вдруг поведут на казнь, уже будет не страшно, ведь знает, что он — душа, а если оставят пожизненное заключение — тоже хорошо, можно спокойно молиться. Возможно, кто-то даже попадёт под амнистию, но вряд ли захочет уходить из тюрьмы, потому что в миру им не ужиться; там, в той кутерьме, он никому не нужен. На свободе легко вернуться к старому, да ещё и прежние друзья найдут.

В общем, в любом вопросе нужен творческий парапсихологический подход, а не дубовые штампы.

Ещё есть интересный пример сострадания, которое не помогает делу.

Один заключённый, ставший искренним преданным, проповедовал сознание Кришны другим заключённым. Условно назовём его Игорем. В соседней камере был один спивающийся мужчина, назовём его Сергеем. Игорь очень настойчиво хотел спасти его от деградации: давал ему читать “Гиту”, просил повторять мантру Харе Кришна и прочее, но на него это почти никак не действовало. Однажды преданные из близлежащего храма прислали в тюрьму на имя Игоря посылку. Кроме прочего там был прасад — замечательные, сладкие булочки. Игорь большую часть отдал Сергею, чтобы он скорее очистился. Через какое-то время Сергея увезли в другое место, он был почти невменяем. Получилось так, что Игорь на какое-то время попал в пустующую камеру Сергея. Вспомнив, как тот здесь жил и мучился, Игорь ощутил сострадание, стало больно на сердце и затряслись поджилки (почти как у Арджуны). Чтобы унять это противное чувство, он присел, и его взгляд упал на газетный свёрток под кроватью за батареей. Он развернул его и обомлел. Там были засохшие, заплесневевшие булочки. Он их так и не съел, хотя обещал. Игорь, конечно же, обиделся на Сергея, посчитав его оскорбителем прасада, вайшнавов и Кришны. Он забрал их к себе, снял плесень, нагрел кипятком и попытался надкусить булочку. Сломал зуб. Пришлось отмачивать их в кипятке. Он съел их с благодарностью к Кришне, это хорошо, но при этом он нарушил законы кармы и любви несколько раз. Значит, будут новые неприятности. В чём же были нарушения? Это было очень тонко и незаметно, но плохие результаты налицо. Здесь затронута не только тема сострадания, но и другие.

Итак, начнём по порядку. Когда Игорь хотел спасти Сергея от деградации, он это делал навязчиво, прежде всего, внутри — он ждал хорошего результата. Это плохая привязанность к плодам проповеди. Игорю не хватало внутренней любви и прощения по отношению к Сергею. Игорь заранее не хотел смириться с тем, что Сергей может как-то отказаться от его помощи. И Сергей интуитивно вынужден был отказаться. Этим Господь хотел показать Игорю, что так проповедовать нельзя. Водкой Сергей не только пытался отделаться от уныния, что его посадили, но теперь ещё и от тонкой энергетической навязчивости Игоря. Булочки были хорошие, но Игорь подавал их в ореоле не духовной, а материальной любви, т.е. потенциальной ненависти и обиды, на что символично указывала плесень, впоследствии появившаяся на них. Невидимое стало видимым.

Когда Игорь стал жалеть Сергея, это вызвало у него болезненные ощущения, поскольку он стал душить чувство любви в себе и в Сергее, хотя тот находился далеко. Но для эмоций нет расстояний.

Высохшие булочки указывают на сухость, а точнее на незрелость, сердца Игоря. Зубы ломаются или портятся, когда человек критикует, оскорбляет других. Сломанный зуб Игоря говорил о том, что он незаслуженно обиделся на Сергея. Надо было доброжелательно помолиться за него. А кипяток указывал на то, что эти булочки можно было съесть только, если бы они были с самого начала размочены духовной любовью Игоря.

Пример милосердия.

В вайшнавской истории есть необычный пример милосердия женщины по отношению к мужчине. Это известная история о жидкой красоте. Есть разные толкования. Здесь же хочется отметить именно милосердие женщины.

Молодой принц полюбил девушку материальной любовью, а это значит, что он любил просто её тело, а не её как личность. При этом у него была жуткая гордыня. Как сын царя он считал себя неотразимым героем, баловнем судьбы. Девушка могла просто отказать ему, и на этом бы её роль закончилась, но из своей любви ко всем, и к принцу в том числе, она захотела избавить его от ложной гордости и возвысить его любовь. А это уже задача, стоящая перед духовным учителем. Может ли обыкновенная девушка быть в роли гуру? Да, сейчас мы видим, как в ИСККОН проповедуют многие матаджи, и для людей они — гуру, духовные наставники. Но чтобы пойти на такую аскезу, как она, да ещё ради одного человека, да ещё и карми, на это нужно мужество, решимость и главное — любовь. Она пила рвотное и слабительное и собирала всё в глиняные сосуды. Когда она преподнесла всё это принцу, тот обомлел и возмущился. Но у девушки хватило внутреннего смирения и любви выдержать натиск его гордыни. Когда она объяснила ему, что такое настоящая любовь к другим, Господь изменил его сердце. Принц сказал: *“Ты раскрыла мне глаза на жизнь, стань же моей женой. Я буду любить тебя как личность, а не внешне, как раньше”*. Интересно отметить, что она не говорила ему о любви к Богу, а лишь о любви в благодати. И то, как это повлияло на принца! Произошло маленькое духовное чудо.

Но бывает и по-другому.

Однажды в давние времена молодая индийка, поклонявшаяся Кришне, решила скопировать подвиг проститутки, наставившей Билвамангала на истинный путь. После её пламенной речи “просветлённый” муж скоростно ушёл в святое место, но она через некоторое время стала кусать локти. Она была не готова к такому отречению. Скорее всего, муж тоже не был готов, ведь обычно только неофиты просто так отказываются от всех обязанностей. Впрочем, в святом месте жить не запретишь; каждый, в конце концов, отвечает перед Богом.

Ответственность и долг

Ответственность бывает в благодати и на духовном уровне, а долг — в страсти и невежестве.

Мотив ответственности — любовь, а мотив долга — страх или жалость (сострадание). Ответственность предполагает свободу выбора. Долг же требует чего-то неукоснительно в ущерб своей воле.

Если не уверены, не обещайте твёрдо, иначе можно стать жертвой долга. Иногда обещают помочь из жалости, а не из любви, и это плохо. Жалость (сострадание) — плохой мотив, за него будут наказывать исполнением долга, чтобы отбить охоту. Долг — источник мук и страданий, он всегда подгоняет. Рабы долга не принадлежат себе, они тянут упряжку долга, как замордованные лошади.

Простой пример.

Из жалости приютили щенка. Он вырос в лохматого пса и утомил всех шерстью на ковре и тем, что его нужно выгуливать. А если бы была не жалость, а любовь, то его можно было отдать другим людям, которые любят собак. Для них это стало бы ответственностью, не в тягость. Если это бесприютный человек, которого можно развратить дармовщиной, то его можно обучить, как заработать деньги и стать на ноги в жизни. Это тоже ответственность.

А вот серьёзный пример — ответственность в отношениях гуру-ученик.

Ученик выбирает гуру из любви, и с радостью следует его указаниям. Это ответственность. Через какое-то время, чтобы проверить чистоту любви ученика к гуру, Господь уменьшает или забирает это чувство из сердца ученика. Если ученик не впал в уныние, а продолжает служить гуру с радостью и воодушевлением, чувство любви усиливается. Так ученик сдаёт проверку на ответственность. Если же он впадает в безразличие к гуру, перестаёт слушать его лекции, значит, выбирал гуру из каких-то других соображений, любви не хватает, и ответственность, оскверняясь, переходит в долг. Чтобы душа не деградировала от исполнения долга, Господь через Майю предупреждает об опасности.

Потеря вкуса к следованию наставлениям гуру может быть вызвана и самим гуру. Обычно гуру говорят, что не следовать их указаниям — оскорбительно, и у учеников появляется подсознательный страх что-то нарушить. Этот страх сидит в сердце и, чем больше ученик следует гуру, тем больше в нём может развиваться страх, а не любовь. Это одно из проявлений фанатизма. Если гуру не учит, чем опасен фанатизм, привязанность к духовности, и ученики развивают внутреннюю агрессию в связи с этим, то у них теряется вкус, чтобы перестраховаться от большей деградации. (То же самое может относиться к духовному учителю. Если он учит учеников большему отречению, чем они способны выдерживать, у него тоже будет теряться вкус к отречению, садхане или практическому служению. Будут одолевать соблазны, например, исходящие от учениц, прямо или косвенно).

Если книги Шрилы Прабхупады спасли нас от материализма, мирской жизни и мирской смерти, то “Золотая середина” может перестраховать преданных Кришны от духовности и от духовной смерти. Духовность и любовь к Богу не одно и то же.

Ученики могут терять вкус к преданному служению вообще. Если гуру ругает за это ученика без достаточной внутренней любви, то он этим отталкивает от себя ученика ещё больше. Они уходят либо в другую духовную школу, получая посвящение у другого гуру, либо в майю.

У многих преданных после нескольких лет в преданном служении теряется желание повторять джапу. (О причинах этого см. главу “О джапе”). В любом случае не хватает любви. Но что делать, чтобы как-то исправить положение? Прежде всего, нужно снять подсознательный страх перед гуру, что это оскорбление и конец духовной жизни. Кришна заверяет, что если преданный пал, но продолжает служить с радостью, это прощается. Почему мы не верим Кришне и всё равно боимся, не одного, так другого? Страх перед падением опасней самого падения.

Вот ученику надоело бороться со своими чувствами, и он перестал читать джапу. И ничего особенного не произошло. Камень на голову не упал, под машину не попал, сердце не остановилось. Даже легче стало. Так появляется осознание, что бояться не надо было. Более того, человек понимает, что страх перед падением больше всего и вёл его к падению. Страх проходит. Но это ломовой выход, меньшее из двух зол. Далее от ученика требуется немного отдохнуть и вновь начать читать джапу, но с новым осознанием и любовью. Долг сменяется ответственностью. Помните, что долг и страх — опасные враги.

Один инициированный преданный сказал другу: “В последнее время джапу стало читать невозможно, выдавливал в день по несколько кругов, но зато почувствовал, что любви к людям стало намного больше”. Очень хорошо, духовный прогресс начался, но останавливаться на этом нельзя.

Грозит ли ад за нарушение 4-х регулирующих принципов?

Однажды Шрила Прабхупада сказал: “В Кали-югу шудры получают минимум дурной кармы за нарушение 4-х регулирующих принципов”. Действительно, разве им не достаточно того, что они не удовлетворены, болеют и умирают? Но если не понимать внутренние процессы в душе человека, то слова Прабхупады не понятны. Ведь мы привыкли слышать и читать, что “все они идут в ад”. Да только если всех отправлять в ад, вскоре никого не останется, и это будет довольно странно. Чтобы понять, нужно разобраться во всём по порядку.

Ад не удовлетворяет задаче перевоспитания души, задаче её духовного роста, потому что там заставляют. Там нет выбора. Поэтому придумано перевоплощение, где есть выбор.

Жизнь за жизнью человеку дают те же самые или новые уроки, которые нужно сдать на основе добровольного выбора, который предоставляют священные Писания и Бог в сердце как голос совести. В выборе душа растёт.

В ад попадают самые упрямые, самые деградировавшие люди, на которых уже ничто не действует. Ад — крайняя мера. Однако максимум, что можно получить там, — человеку вгоняется в подсознание страх делать что-либо плохое. Но ему ещё предстоит проходить все жизненные уроки, чтобы развивать доброту, любовь, милосердие, а заодно и избавиться от этого насильно загнанного страха. Это очень мучительно и долго. В основном люди вынуждены ещё много раз рождаться, пока они придут к духовной практике.

А как же история о царе Нриге, который заслужил ад за то, что случайно рассердил брахмана недостатком глупой коровы? На самом деле, эта история — не правило, а редкое исключение, поскольку царь участвовал в играх Кришны. Более того, царь попал вовсе не в ад, а в унижительную ситуацию на долгое время. Но многие в проповеди регулярно пытаются выдать это за правило. Очень странно. Если кто-то считает, что тот случай применим к нам, то невольно приравнивает себя к чистому преданному, имеющему отношение к божественным играм. Стоит быть скромней.

По варнашрама-дхарме четыре принципа непреложны для брахманов и желающих ими стать. Остальные варны не обязаны им следовать, или они следуют некоторым принципам в зависимости от времени, места и обстоятельств. Следование принципам — оболочка, или внешние действия, которые помогают очиститься, но опять-таки важен мотив, или чувство внутри.

За что же получают наказание люди, нарушающие принципы?

1. Мясоедение

В основном, в Кали-югу животные, забиваемые на бойнях или в частных хозяйствах, — мясники или мясоеды с прошлых жизней. Быть убитыми — их неизбежная карма. Как говорил Христос: “Это должно случиться, но горе тому, кто это сделает”. Это ярче всего видно на примере коров, плачущих перед забоем. Они осознают своё прошлое и страдают в преддверии смерти. В момент смерти в их подсознание впечатывается информация, что убийство ужасно. Так может происходить много жизней подряд. Хотя они потом не будут помнить, кем были и чему их учили, внутри будет чувство, что убийство — это что-то страшное. Они интуитивно будут стремиться к вегетарианству. Если попытаются причинить кому-либо зло, сердце кольнёт, и они передумают.

Это не значит, что не нужно защищать животных от убоя. Снаружи нужно проповедовать ненасилие, а внутри своей молитвой о любви покрывать чужие ошибки, т.е. посылать из сердца чувство любви и животным, и их палачам. И те, и другие отчаянно нуждаются в этом. **Любовь лечит эффективней смерти.** Если же только сострадать животным и критиковать мясников, — это недоразумение, косвенный протест против справедливого закона кармы, управляемого Богом.

Мы уже много читали о вреде мяса: сколько там всякой “химии”, как оно не до конца переваривается, что в нём страх смерти животного перед убийством.

Но чем же более всего опасно мясоедение? Мясо пропитано настроением животных: “Я — тело, хочу есть, хочу спать, хочу секса”. Когда человек ест мясо, все эти животные настроения через желудок переходят вначале в его подсознание, потом в сознание. Усиливаются привязанности к мирскому, и, следовательно, отрицательные

эмоции расцветают буйным цветом. А насколько быстро люди деградируют при этом, зависит от запаса благочестия (доброты, любви, способности прощать и радоваться) с прошлой жизни.

В Ведах говорится, что привязанным к мясу лучше есть мясо низших животных, а не коров. Но в Кали-югу это не так однозначно. Погибнуть на бойне разные животные заслужили одинаково, поэтому мясникам карма за убийство будет примерно одинаковой. Но у свиньи сознание более скотское, чем у коровы, поэтому свинина более опасна, чем говядина. С другой стороны, свинину есть действительно лучше: быстрее деградируешь и быстрее задумаешься, как исправиться.

2. Одурманивающие средства

Табак, алкоголь и наркотики действуют одинаково, но с разной силой. Почему же люди так склонны к принятию одурманивающих веществ?

Они в разной степени отключают (расслабляют) сознание, в котором и развиваются негативные чувства. Душа немного отдыхает.

В наш технический век материальные привязанности растут, как на дрожжах. В неприятностях грязные чувства всплывают из подсознания (сердца) в сознание (ум), и человек начинает об этом думать, раздувает зависть, критику или презрение, т.е. использует сознание не по назначению. Одурманивающие средства временно тормозят, блокируют сознание, помогают выключиться из этого тяжёлого режима, чтобы уберечь человека от большей деградации. Покурил, выпил, — стало легче, пробуждается какая-то радость. Энергетически алкоголь действует как кратковременное голодание, отстраняющее психику, внимание от мирского, но если всё время голодать, умрёшь. Такое лечение — вынужденная мера, меньшее из двух зол. Это не выход, а отсрочка. Если человек не использует её, чтобы простить обидчика, снять претензии, помолиться, то приходит болезнь. Этим Господь как бы хочет показать: *“Смотри, ты убиваешь свою душу дурными эмоциями, не замечая этого, как дурман — твоё тело и сознание”*. Т.е. Господь для подсказки делает невидимое видимым. Вначале страдает грубое тело, это первая подсказка, потом тонкое, это уже более серьёзно.

Господь задумал, чтобы люди для решения жизненных проблем использовали прощение, покаяние и молитву, но по незнанию они пытаются отделаться искусственным способом. Вначале они платят деньги за дурман, потом за лечение, но это не помогает. Одурманивающие вещества сильно разрушают сознание, если человек неправильно использует его.

Если бы одурманивающие вещества не имели разрушительного эффекта, то все люди только бы и “решали” свои проблемы таким способом. Тогда развитие души прекратилось бы. (Получается, что преданный Кришны, отмахивающийся от проблем в сердце и пытающийся забыться в джапе или практическом служении, отличается от пьяниц, наркоманов и курящих только по форме). Такие люди не решают жизненных проблем, и любви к Богу у них не прибавляется. Хотя надежда есть.

У сигарет, кофе, водки и пива горький вкус, а он уменьшает привязанность к мирскому (см. объяснение в главе “Уринотерапия”).

Сигареты, алкоголь и наркотики можно сравнить с ГАИ, милицией и ОМОНОм. Если у человека небольшие претензии к жизни или людям, ему достаточно курить, чтобы не чувствовать дискомфорта (ГАИ следит за минимальным порядком на дороге). Если происходит что-то серьёзное, то человек уходит в запой (милиция занимается серьёзными делами, криминалом). Если же ещё что-то более серьёзное, если душа на пределе, то без наркотиков хоть вешайся (в дело вступает группа захвата, Отряд Милиции Особого Назначения). Сила наркотиков не в быстром привыкании к ним, а в том, что это единственное средство (кроме покаяния и молитвы), которое способно временно поддерживать душу человека в сносном состоянии. Наркотиками увлекаются в основном молодые, потому что это души с самой отягощённой кармой, а им ещё и родители подкидывают своих негативных эмоций. Спасти от наркотиков может только тёплое, любовное отношение к пострадавшим.

Автор не поддерживает молодёжь в её увлечении наркотиками. Хочется отметить другое: особо фанатичные люди хотели бы запретить все одурманивающие средства, но это всё равно, что запретить ГАИ, милицию и ОМОН. Тогда будет полный беспредел и в эмоциях, и в делах, точнее, в преступлениях.

Интересный пример.

Человек бросил пить и курить силой воли, чтобы не болеть, но вскоре заболел раком и умер. А если бы пил и курил, то не заболел бы. Странно? Нет, не странно. Дело в том, что табак и алкоголь были блокировкой плохих эмоций. Когда блокировка была насильно устранена, рак развился как новая, более эффективная блокировка (подсказка), чтобы подтолкнуть к пониманию, что что-то не так, что-то надо делать скорее. А надо всего-навсего простить кого-то, снять претензии к жизни, отпустить какие-то привязанности или избавиться от страха за что-то.

Можно рассмотреть ещё два случая:

- 1) человек пил, курил, но не болел;
- 2) пил, курил и заболел.

Везде есть свой предел. В первом случае развитие отрицательных эмоций было приостановлено (заблокировано) на допустимом уровне, во втором случае эмоции переходят красную черту и становятся опасными, начиная душить чувство любви. Не помогают даже одурманивающие средства. Тогда развивается какая-нибудь болезнь. Когда у человека что-то болит, он интуитивно становится добрее и легче прощает. Если прощает, отрицательные чувства уменьшаются, и болезнь уходит. Но иногда болезнь озлобляет, и эффект получается противоположный. Человек может совсем спиться, и тогда о нём говорят: *“Ни стыда, ни совести”*, т.е. он не чувствует стыда в уме и не ощущает голос Высшей Души в сердце; совесть — это подсказки Бога. Не зря врачи рекомендуют больным покой и хорошие эмоции. (Кстати, когда Мадхай мучился угрызениями совести после того, как ударил Нитьянанду, его, на самом деле, мучил стыд. Господь простил его, значит, голос совести молчал. Мадхай мучился по своей глупости, из-за презрения к себе).

Получается, что люди болеют больше не от самих одурманивающих веществ, а от эмоциональной нечистоты. А врачи по незнанию твердят: *“Курение вызывает рак”*. А к надписи *“курение вредит вашему здоровью”* иногда хочется приписать *“зато помогает душе”*.

Итак, один человек нарушает принцип непринятия дурмана, и ему до поры до времени всё сходит с рук и даже помогает в какой-то степени не озвереть от проблем, а другой, ведущий здоровый образ жизни, но презирающий всех остальных, тех, кто курит и пьёт, болеет и умирает. Всё дело в эмоциях.

Как бы алкоголь ни помогал отключаться от проблем, всё же это — ужасная вещь. У него очень низкие вибрации, вибрации адских планет. Спирт очень сильно оскверняет. Не даром в больницах, где повсюду пары спирта, так болит голова. Один экстрасенс подтверждал это таким опытом. Вызвал на сцену мальчика пяти лет, измерил рамкой его биополе; было 10 м. У здоровых детей очень сильное поле. Дал ему в руки пузырёк с чистым медицинским спиртом, снова измерил; осталось метра полтора-два.

У пьяных рваное, дырявое биополе, открытое для духов и чужих плохих эмоций. В это время биоэнергия вылетает из человека, как воздух из дырявого шарика, ощущается возбуждение. Один после пьянки старается доставить другим радость или спокойно ложится спать, другой начинает дебоширить или убивать. Это зависит от содержимого подсознания, которое открывается при всё большем отключении сознания. После протрезвления он — как выжатый лимон, и это подталкивает к энерговампиризму.

3. Азартные игры и денежные махинации

Сразу отметим, что денежные операции и денежные махинации, — разные вещи. Даже биржевая игра — операция, представляющая собой один из общепринятых приёмов развития экономики. Надо относиться к этому спокойно, как к обычной работе. Но если кто-то из лени или жадности выманивает деньги, нагло спекулирует товарами, то это опасно, потому что быстро усиливает негативные настроения. Достаточно опасен страх перед правоохранительными органами.

В зависимости от настроений одни люди деградируют от азартных игр, другие же с их помощью лечатся от привязанности к деньгам. Опять же, азартные игры — меньшее из двух зол.

Кто играет с жадной наживой и расстраивается от потери, привязывается к деньгам и деградирует ещё больше. А кто проиграл, но помнит, что это всего лишь игра, принимает потерю более-менее спокойно. Привязанность уменьшется. Это как прививка, ведь в жизни, когда всё по-настоящему, можно не выдержать и сломаться, поддаться влиянию плохих эмоций.

Например, человек разбогател, стал “новым русским”, и тут у него появилась потребность ходить в казино. Жена не может понять, зачем он транжирит деньги, и ругает его. В идеале, нужны служение Кришне и молитва о любви, которые будут вытеснять привязанность к деньгам, но поскольку его никто этому не учил, он уменьшает привязанность, следуя интуиции: “Сходи-ка в казино”. Он и сам не понимает, что его туда тянет, но чувствует, что так легче на сердце. (См. пример Сиддхартхи, как он вынужден был транжирить деньги, чтобы не привязываться к ним). В противном случае он мог бы заболеть и умереть от дурных эмоций, развившихся на почве больших денег. В общем, в жизни не всё так однозначно, как мы привыкли думать. Один преданный, прочитав это, сказал, что у него снялось презрение к Юдхиштхире за то, что он всё проиграл в кости. На эту тему можно также вспомнить, что Господь Баларама играет в шахматы. А вот какая история есть о Господе Кришне, Радхарани и гопи:

Игра в кости

Однажды Радха сказала Лалите:

— Подружка, могучий Кришна запросто победил нас в водном сражении, бросании красками и катании на качелях. Но это всё силовые игры. Давай бросим Ему вызов в игре в кости, которая требует ума. Тут-то от Его гордыни не останется и следа.

Нандимукхи села возле Кришны, Вринда возле Радхи. Кундалата вела игру. Мадхумангал считал очки Кришны, а Лалита — очки Радхи. Вначале каменные кубики бросила Радхарани, Богиня победы. У Неё выпало 10 и 12 очков. Так Она выиграла у Кришны камень Каустубху. Затем выиграл Господь и получил в виде приза объятие Радхарани. Следом выиграла Радха, чем заслужила поцеловать Кришну. Господь с улыбкой сказал:

— Ну, подружки, Я сражён, забирайте свои призы, — и подставил щёку. Радха и гопи рассмеялись и закрыли уста краем сари.

4. Незаконный секс

Одни проститутки через какое-то время удачно выходят замуж и купаются в роскоши, не болеют и счастливы, другие умирают от болезней, в нищете и обиде, или их убивают маньяки. Почему такая разница?

Судьба делает проститутками женщин ревнивых, привязанных к сексу и благополучию в семейной жизни, чтобы уменьшить эту привязанность, развить смирение, а у слишком строптивых вообще отбить охоту от этого.

Кому удаётся быстро вылечиться от привязанности, очищают карму и получают подарки в виде благополучия, к которому они теперь относятся более или менее спокойно. Кто не смог исправиться, получают плеть в виде уныния, болезней и смерти. Многих даже это не исправляет, и они несут свой крест много жизней. Что касается мужчин, то охотниками за женщинами и гомосексуалистами тоже становятся ревнивые и гордые. Им тоже нельзя иметь постоянную партнёршу, т.е. жену, чтобы не привязываться и не ревновать. Ненависть к мужчинам (из-за ревности) приводит к привязанности к ним, чтобы выровняться. Но они этого не понимают и страдают. То же самое относится к лесбиянкам.

Итак, кто-то, следуя заповеди “не прелюбодействуй”, но ревнуя вторую половину, нарушает закон Бога, а кто-то, занимаясь проституцией, невольно лечится и очищает душу, хоть немного, но приближаясь к Богу. Любое очищение души — это подсознательное приближение к Богу.

Надо ли копаться в столь сомнительной теме? Увы, все сексуальные проблемы — не редкость среди ставших на путь преданности Кришны. Поняв их причины, можно быстрее от них избавиться. Удивительно, Кали, заполонивший весь мир, косвенным образом стоит на страже чувства любви у людей. Этот материал разве что не для жителей духовного мира. В “Шримад Бхагаватам” описывается, что проститутки были даже в Двараке во времена Кришны.

Интересно, от чего больше растёт агрессия в виде привязанности и неприязни, если это недоступно: от секса или еды (особенно при переедании)? Ответ неоднозначен. Скорее, это зависит от степени. И всё же от секса зависимость меньше. Без него можно и жизнь прожить, а без еды озверевает любой. До секса падки люди с незанятым умом, а если есть, что делать, то этим быстро насыщаешься после женитьбы и относишься спокойно.

Еда и секс на тонком уровне выглядят одинаково, поскольку пищу человек информационно воспринимает первой чакрой. Поэтому смешно, когда брахмачари гордятся своим целибатом, при этом безумно объедаясь на пирах.

Секс, еда, сон и защита, согласно варнашраме, стоят в одном ряду, они равноправны. Но в ИСККОН отношение к ним совсем не одинаковое (может быть, ситуация изменится, когда Вы будете об этом читать. Тогда простите за устаревшую информацию). Еда обычно поощряется, ведь прасад неотличен от Кришны. Защиту от нападков физических и словесных тоже считают очень важной деятельностью, о сие говорят мало, а вот к сексу чаще всего презрение.

В “Бхагават Гите” Кришна говорит, что Он — половая жизнь, не противоречащая религии. Что же не противоречит правилам религии? Эта тема будет продолжена в главе “Трихастха-ашрам”, а здесь лишь отметим, что презрение к сексу приводит к тому же результату, что и привязанность к нему. Привязанность и неприязнь, страсть и невежество, одинаково опасны. Привязанность к сексу приводит к неприязни, и наоборот, даже в одной жизни. Как обычные люди, так и великие святые приходят в этот мир через секс. (Конечно, есть и исключения из этого правила, например, альвары, являвшиеся из лотосов). Когда презираешь секс, косвенно презираешь Кришну и цариц Двараки, Нанду и Яшоду, Бхактивиноду Тхакура и других, потому что, презирая часть, презираешь целое. При этом в разной степени могут прикрываться самые важные чакры. Идёт перекося в тонком теле, человек болеет и попадает в неприятные истории, если не исправится.

Если у женщин развивается презрение к гулящим, неважно, мужчинам или женщинам, или страх быть изнасилованной, то этими эмоциями она навлекает на себя неприятность быть изнасилованной.

Очень легко видеть низменное в низменном и возвышенное в возвышенном. А надо бы научиться видеть возвышенное даже в низменном. Конечно, возвышенное в низменном бывает редко, но настроение пчелы, выбирающей цветок на куче навоза, очень пригодится в молитвенной жизни.

Сознание и подсознание

В священных писаниях обычно нет разделения на сознание и подсознание, и это — огромная проблема для практикующих духовную жизнь. Когда эти два понятия в понимании обычного человека сливаются в одно, он живёт, как будто в одном измерении, жизнь превращается в хаос. Мерить всё сознанием, даже если это сознание Кришны, это всё равно, что учитывать только вершину айсберга, а потом удивляться, почему “титаник” души преданного в какой-то жизненный момент может пойти на дно майи.

Сознание и подсознание тесно связаны, но их нельзя сравнивать с сообщающимися сосудами, потому что их содержание по качеству и количеству могут отличаться вплоть до противоположного.

Сознание и подсознание человека подобны ОЗУ и ПЗУ (оперативному и постоянному запоминающему устройству) в компьютере. В оперативном перерабатывается текущая информация, а в постоянном хранится информация обо всём: об этой жизни и всех прошлых.

Память — функция подсознания. Можно сказать, что у всех хорошая память, в подсознании каждого есть все мелочи, но когда говорят, что у человека хорошая память, имеется в виду, что человек может быстро выуживать из подсознания в сознание нужную информацию. При этом обычно задействуется поверхностный слой, касающийся этой жизни.

Всё, что проникает в подсознание через веру, превращается в программу действия. Поэтому очень важно то, чему мы верим.

Другой хороший пример: сознание подобно маленькому колеблющемуся колёсику, подпывающему большое инертное колесо подсознания. Сознание гибкое, оно колеблется из стороны в сторону даже в одной жизни, т.е. человек может быстро менять мировоззрение. Подсознание же меняется намного медленнее, это — глубинный характер, интуитивные рефлексы.

Карма (характер) человека зависит больше от подсознания, багажа, накопленного через фильтр сознания. Поэтому бывает так, что хороший человек страдает, а плохой наслаждается. Значит, хороший человек стал хорошим только в этой жизни, а его глубинный характер тянет его к злу, к плохим эмоциям. Т.е. он несколько жизней подряд делал другим зло, дошёл до предела, и Господь из сердца или через конфликтные ситуации подсказал ему, что пора исправляться. Человек исправился, но пока только снаружи. В сознании он выбрал верное направление, но без молитвы изменить подсознание трудно. Вначале колесо должно остановиться, а потом начать крутиться в другую сторону. На это может уйти целая жизнь, а то и больше.

Для таких людей самое сложное — пройти “мёртвую” точку, когда маховик души останавливается и начинает раскручиваться в обратную сторону, сторону прощения и любви. Фактически это значит внутренне полностью переделать себя. В жизни это выглядит так: продолжать делать людям добро, несмотря на их ответное зло или неблагодарность. Если через много лет такого адского режима человек не обиделся и не завязал с добром и помощью другим, у него есть шанс постепенно раскрутиться в положительную сторону. Иначе, чуть приостановив маховик в добрых делах, человек своим разочарованием в людях продолжает раскручивать его в отрицательную сторону. Но нужно не просто делать добро, это одна крайность, а повышать уровень своей любви, иначе всё будет приводить к другой крайности, злу.

В случае с плохим человеком, которому зло сходит с рук, всё наоборот. Колесо подсознания по инерции крутится в верном направлении (человек — внутренне добряк, склонен прощать), а сознание в этой жизни идёт в другом направлении, к стяжательству, потихоньку тормозя колесо подсознания. За гадости он пока не страдает потому, что зло пока не вошло внутрь, и, кроме того, Бог сводит его с людьми, которые заслужили эти гадости. Позже, когда эгоизм и обиды войдут в его характер, остановят и начнут крутить колесо подсознания в обратную сторону, его ждут беды. Для того, чтобы быстро остановить маховик подсознания и раскрутить в отрицательную сторону, достаточно совершить несколько тяжких поступков (серьёзное зазнайство при ощущении своей неуязвимости, грабёж, воровство в особо крупных размерах, убийство, предательство близкого человека). Это то, что показывают в фильмах. Гангстеры, мафиози вначале купаются в роскоши, а потом в одно мгновение всё кончается, их убивают. Они долго накапливали в прошлых жизнях хорошую карму, а потом очень быстро исчерпывают интенсивными плохими делами. Накапливать хорошее приходится очень долго, потому что хорошие дела обычно делают понемногу: небольшая помощь другу, доброе слово, сказанное в общении и т.д. Ведь если беден, не пожертвуешь кому-то крупную сумму денег. Зато тормозить маховик хорошей кармы очень легко. Ломать всегда легко.

Понимая инерционность подсознания, легко понять высказывание Прабхупады о жителях Вриндаваны. Хотя они иногда совершают плохие поступки, в подсознание это проникает очень медленно, или вообще не проникает. Высокий уровень любви, накопленный за много жизней, не даёт грязи проходить внутрь. Проступки жителей Вриндаваны — мелочи по сравнению с преступлениями бандитов, поэтому их подсознание почти не затрагивается.

Вспомним историю из Нового Завета о бедной вдове. Иисус сказал ученикам, что она пожертвовала больше всех. Богачи жертвовали деньги в храм от избытка, а она из бедности. С точки зрения сознания и подсознания у вдовы была почерневшая душа (подсознание), ведь у неё не было мужа и денег, но сознание вело её по верному пути. У богачей всё наоборот: относительно чистые души и начало деградации сознания. С абсолютной точки зрения богачи лучше вдовы, а с относительной — вдова лучше, поскольку усилий больше (*“На небесах больше радости из-за одного обратившегося грешника, чем из-за ста праведников”*).

Согласно нумерологии (науке цифр), человек рождается со своей цифрой от 1 до 9, т.е. определённым уровнем энергетики, духовного развития. В эпоху Кали люди в основном низкофазные — от 1 до 4, их интересует только мирское: еда, сон, секс и самозащита. Стихии страсти и невежества. В течение жизни в обычных условиях можно подняться или опуститься максимум на 1-2 ступени. Чтобы уйти к Кришне, нужно подняться на высшую ступень. Если душа с прошлой жизни стоит на высокой ступени, ей легко сделать несколько шагов в духовной практике, чтобы очиститься и достичь любви к Богу. И наоборот, если душа на низком уровне (1-3), для достижения цели нужно несколько жизней непрерывных усилий. В отличие от членов других религий у вайшнавов есть огромное преимущество: подробнейшее знание обо всём, милость гуру и Туласи. Поэтому при прочих равных условиях за жизнь можно подняться на 4-5 ступеней. Есть такие преданные, но их очень мало; они исключение из правила. Чтобы душа и тело не перегорели от чрезмерного ускорения, рядом должен быть гуру для контроля состояния ученика. Перегореть можно по разным причинам,

например, из-за гордыни или психофизической усталости (тело бывает слабым от рождения). Преодолеть за жизнь несколько ступеней даже по милости гуру и Кришны очень трудно и рискованно. Практика подтверждает это на каждом шагу; можно вспомнить учеников Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати или Шрилы Прабхупады. Даже те из низкофазных душ, кто искренне предался, через какое-то время подсознательно чувствуя свой предел и боясь перегореть, теряют вкус к активному служению и плывут по течению. Это нормально, главное не приставать надолго к берегу, чтобы не порости мхом. Представим, в храме все соблюдают садхану, но одному это даётся легко, другому через силу. Первый преданный находится на 7-й ступени, а второй — на 3-й. Вторым, выдыхаясь, начинает сачковать, чтобы не надорваться. А кто-то говорит, что первый преданный продвигается от соблюдения всех правил и посещения всех служб. Второму стоит, якобы, напрячься, и он тоже будет сиять. На самом деле, если он напряжётся, то через несколько лет может заболеть раком из-за несоответствия возможностей и усилий. Здесь дело даже не в фанатизме, а в реальной возможности души накапливать любовь. Если в маленький воздушный шарик долго накачивать воздух, он лопнет. Душа человека, несмотря на свою изначальную природную гибкость, может быть настолько обусловлена воспитанием, привычками, что не сможет вместить любви больше, чем позволяет ступень развития её сознания.

В ИСККОН гуру непрерывно путешествуют по разным странам, поэтому ученики, особенно семейные люди, обычно идут в духовной жизни на свой страх и риск. В такой ситуации оторванности нет и речи об активном продвижении на несколько ступеней. Дай Бог до конца жизни выдержать несколько серьёзных проверок на непривязанность к деньгам, женщинам и славе.

Психология не может ответить на вопрос, почему некоторые люди, достигнув вершины благополучия, кончают жизнь самоубийством? По-человечески это не понятно. А с точки зрения парапсихологии всё ясно. Душа, не готовая к исполнению всех желаний, чернеет, и Господь из сердца забирает желание радоваться жизни. Самоубийство — предохранитель души от окончательной деградации, это — меньшее из двух зол. Вспомним фильм “Интердевочка”. Таня Зайцева уехала с мужем в Швецию, и всё закончилось тем, что она в отчаянье разбилась на машине. Возможно, режиссёр фильма просто выдержал сюжет в духе критики зарубежного образа жизни, но действие законов кармы прослеживается очень чётко. Но бывает и по-другому. Если человек готов выдержать благополучие, его душа ещё больше очищается от радости в сознании.

Психология и наука работают с сознанием, у них одинаковый подход к жизни: как урвать побольше наслаждений. Парапсихология же работает с подсознанием, здесь уже есть место душе и Богу. Психология и парапсихология похожи между собой многими аспектами, но зачастую выводы у них противоположные. Например, у мужчины импотенция. И психолог, и парапсихолог успокоят его, сказав, что это пройдёт. И психолог, и парапсихолог посоветуют немного отключиться от дел, но психолог для лечения предложит посмотреть хороший (если можно так сказать) порнофильм, а парапсихолог — помолиться Богу о любви и отрешённости от мирского.

Психология и наука материалистичны; не зная о подсознании, они говорят, что ситуация первична, а чувства человека, его реакция на ситуацию, вторичны. Так несведущие люди говорят, что болезнь или травма первична, что она происходит случайно. Из-за неё возникают отрицательные чувства, которые в свою очередь усугубляют болезнь. Поэтому, если вылечить болезнь, то и эмоции утихнут. На самом деле первично подсознание; своими вибрациями оно притягивает определённые ситуации, заранее формирует будущие события на тонком уровне. Затем, когда они происходят, человек реагирует на них сознанием. Что было в подсознании, всплывает в сознание и становится видимым, осязаемым. Подсознание зачастую так скрыто от сознания, что человек может оценить своё внутреннее состояние только после происшедшего несчастья, когда уже поздно.

Наука не может объяснить механизм гипноза, поскольку в гипнозе первичны ощущения. Гипноз работает с подсознанием, поэтому его плоды несоизмеримо более ощутимы, чем при работе с сознанием. Психологи могут долго советовать пациенту, как решить его проблему, но если это по каким-то причинам не проникает в подсознание, всё бесполезно. Когда нам на лекциях в бесчисленный раз повторяют, что мы не тело — это психология. Надежда на то, что если долго долбить сознание, то когда-нибудь оно треснет и через щель в подсознание просочится маленькая капелька понимания. А можно за мгновение почувствовать неземную любовь в общении с чистым преданным, и ощущение себя душой укрепитсся сразу. Это невозможно забыть, а значит, и не надо столько раз повторять, что я не тело. Лучшее обучение происходит через подсознание с любовью и уважением.

Почему первое впечатление самое устойчивое? Потому что новая информация записывается в пустую ячейку подсознания, а вся последующая проходит через фильтр сознания, накладываясь туда же и смешиваясь с ней. Получая последующую информацию о чём-то, мы больше включаем сознание, которое не просто записывает всё подряд, а размышляет, оценивает, сомневается и т.д. Таким образом, все дальнейшие впечатления перерабатываются сознанием в свете первого впечатления, хранящегося в подсознании.

Что значит “лёгко на помине”? Можно подумать, что вспомнил кого-то, и он тут же случайно появился. Чаше всего бывает так: кто-то направляется к вам, при этом думая о вас. Его мысли и чувства пронизывают вас, заставляя вспомнить о нём, и через какое-то время он появляется. Сначала к вам идут или собираются позвонить, а потом вы вспоминаете о человеке.

Вспомните вы или нет, зависит от силы эмоций того человека, насколько ощутимые чувства он к вам питает, неважно, будь это бурная радость или незаметное презрение. Если он просто по привычке направляется к вам, можно и не вспомнить, а если человек эмоционален, думает о том, что он вам сейчас скажет и как, то его влияние сильно. Итак, “лёгко на помине” означает эмоциональность.

Редко бывает иначе: хочешь с кем-то встретиться, а не можешь связаться. Тогда усиленно думаешь о нём, мысленно и эмоционально зовёшь его, он чувствует, что его ждут, и приходит. Правда, если человек чем-то занят, увлечён, до него не достучишься.

Подсознание непрерывно излучает в окружающую среду запрос о том, что его окружает: добро или зло? Это подобно тому, как летучая мышь ощупывает всё вокруг ультразвуком. Если возвращается положительная информация, мы расслабляемся и радуемся жизни, а если отрицательная, то падаем духом. Сознание при этом работает с запозданием. Через какое-то время оно находит подходящую, по его мнению, причину. Например, вы попали в место с плохой энергетикой. Вы нахмурились, вспомнили, что кто-то не вернул вам вовремя долг, и считаете, что это и есть настоящая причина уныния.

Чтобы не быть зависимым от окружения (доброе или злое), нужно научиться излучать вокруг себя не запрос о добре и зле, а любовь, которая будет очищать всё вокруг.

На 90–95% нами управляет подсознание (Высшая Душа, согласно нашим заслугам) и только на 5–10% сознание (наши желания, воля).

Человек что-то хочет сделать, а не получается. Кто им управляет? Вроде бы никто. На самом деле, это Высшая душа, управляющая всеми процессами в этом мире, но она не навязывает ситуацию из вредности, а лишь позволяет достигать заслуженное. Когда Васудева-Кришна, отвечая на вопрос Арджуны, говорит в “Бхагавад Гите”, что к грехам человека подталкивает вожделение, это означает, что Господь как Высшая душа Сам навязывает это состояние и даёт решимость сделать плохое. Но в этом виновата сама душа, большего она не заслужила. Кришна не говорит, что это Он стоит за всем, чтобы глупые люди не обвиняли Бога в своих бедах.

Когда мы просто читаем книги о Кришне, повторяем джапу, слушаем лекции и т.д., КПД всего этого — 5-10%. Если же это делать с максимальным настроением на любовь в сердце, чувством благодарности Богу, то КПД постепенно станет возрастать до 90-95%.

Хотя сознание незначительно влияет на нас, от него зависит стратегия, цель, а это самое важное. Если человек идёт в нужном направлении, к Богу, он дойдёт, а насколько быстро — зависит от чистоты подсознания (души).

Уровень преданного Кришны определяется именно по чистоте подсознания, по количеству любви в нём, а не по сознанию или каким-то другим критериям. Сознание подобно направлению вектора, а количество любви в подсознании, душе — его величине. Услышав такое объяснение, один преданный пошутил: “Подсознание Кришны? Никогда не слышал”.

Зачастую преданные (с плохой кармой) удивляются: 10, 20 или 30 лет активного преданного служения, а внутренние ощущения почти не поменялись, никакого обещанного экстаза нет. Почему так слабо? Значит, общих внутренних усилий преданного хватило только на то, чтобы немного притормозить колесо подсознания, раскрученное в отрицательную сторону. Но оно по-прежнему крутится не в ту сторону, тяготеет к отрицательным эмоциям. Поэтому карма, ощущения души почти не меняются. Если вспомнить, сколько времени в течение суток бхакта действительно внутренне предавался Богу с любовью, окажется несколько секунд или минут. А сколько времени тратится на неустанные эмоциональные размышления об обидах, сколько уходит энергии на критику и презрение? Пожалуй, всё остальное время, кроме сна. Результат неудивителен. Нужно продолжать, но более эффективно, любовь должна изливаться беспрепятственно. Нужно чаще ловить себя на мысли, оценивать своё настроение и стараться менять его на настроение ребёнка, который то и дело восторженно удивляется миру. Если ваше восторженное состояние могут принять за идиотизм, нужно удерживать это состояние внутри, а внешне напускать на себя умный вид.

Опыт показал, что эффективность лекций по этой книге — 1-2 %, а чтения книги — 3-5 %, потому что услышанное быстро забывается, а текст можно перечитывать. Это значит, что из 100 человек только один, два или три что-то меняют в себе настолько, что результат становится очевидным. Остальные просто воспринимают новую информацию с весьма серьёзным и даже озабоченным видом, но не работают над собой даже тогда, когда прижмут неприятности. Внутренняя молитва подобна бриллиантам, а их покупают единицы. Ничего не подделаешь. Поскольку автор сам далёк от регулярной молитвы, то его книга будет подобна экскурсии по ювелирному магазину, в котором драгоценности можно только рассматривать, но не носить.

За 30 лет через ИСККОН прошло множество людей, но количество не спешит переходить в качество. Если думать, что мы можем отплатить Шриле Прабхупаде за духовное знание только проповедью и садханой, то будем продолжать терять вкус и возвращаться к прежнему. При верном отношении информация этой книги может помочь преданным подняться на новый качественный уровень.

Как сознание оскверняет подсознание

Представим неопита в храме. Во время джапы он впадает в уныние, самоедство, что повторяет святые имена невнимательно, без любви. Душа (подсознание) чернеет. Потом он идёт на киртан, обо всём забывает, радостно поёт и танцует со всеми. Душа светлеет. И так каждый день. Сохраняется определённый баланс, такой неопит просто топчется на месте в своём духовном развитии.

А теперь неопит переходит в выездную санкиртану. От самоедства в джапе чернеет, а бурные киртаны не проходят, потому что в общегитии это будет беспокоить соседей-материалистов. Светлеть не от чего, даже на прасаде нет такой радости, как на киртане. Более того, у неопита может добавиться презрения к материалистам, что они не покупают книги, да ещё и задают глупые вопросы. И вот в таком режиме проходит 2-3 месяца, и у преданного обнаруживают рак. Он думает: “Наверно, я так очистился, что Господь хочет забрать меня в духовный мир”. Скорее всего, это случайная мысль, ведь он в это и сам не верит. Но зачем Господу забирать молодого проповедника, который мог бы спасти других? Так несовершенное сознание оскверняет подсознание, и душа деградирует.

Говорят, что киртан — хорошее средство от умственной амы, шлаков. Говоря проще, киртан якобы очищает сознание (ум) от лени, измышлений и уныния. Оказывается, нет. Киртан больше очищает подсознание, наполняя его любовью к Богу. Но потом бестолковый ум вновь трамбует грязь в подсознание. Снаружи могут быть улыбка и смирение, а внутри растёт подсознательная агрессия.

Другая ситуация. Ученик получает посвящение. После обряда в храме он весь сияет счастьем, но проходит месяц, и вновь усталое от жизни выражение лица. Конечно же, есть много замечательных преданных, которые продолжают сиять до конца жизни, но здесь рассмотрим плохой пример.

Говорят, что на инициации учитель берёт на себя часть дурной кармы ученика. Это так, этим учитель даёт ученику возможность служить Богу с большим вдохновением. Но не зная, как именно работает этот механизм, преданные допускают ошибки и возвращаются к прежним проблемам. Что же происходит с кармой, чем её мерить?

Итак, во время инициации у бхакты через сознание в подсознание идёт мощный поток радости, душа сияет, карма просветляется. Она просветляется оттого, что стало больше любви и меньше обид. Но потом в повседневной жизни несовершенное сознание накапливает и загоняет внутрь разные претензии, и душа опять чернеет. Это подобно зарядке и разрядке аккумулятора. Учитель берёт на себя ответственность за ученика, а значит, он будет разделять счастье его успехов и вместе с ним страдать за промахи. Если он не научит ученика, как на практике мерить всё чувством любви, как избавляться от претензий и критики в покаянии и молитве, то взятие на себя плохой кармы будет только развращать ученика. Своего рода медвежья услуга. Почувствовав облегчение, он с новой силой продолжит обижаться и критиковать тех, кто не соответствует его взглядам. Когда его ущемляли или унижали раньше, он не сильно обижался, ведь был ещё

ником, а теперь он стал инициированным преданным, а значит, и обижаться будет сильнее. Гуру должен чувствовать характер ученика и перед тем, как дать посвящение, подумать, к чему это может привести. Обычно Господь Сам заботится о том, чтобы люди с амбициями не получали рекомендации, но иногда бывают исключения.

Вот пример.

Из двух подруг одна получила посвящение. Другая стала ей завидовать и рвалась на инициацию. В конце концов, она получила её и вскоре ушла в майю. Почему так произошло? Почему Господь и гуру допустили её к посвящению, хотя все видели её амбиции?

Дело в том, что объяснить ей что-либо на словах было невозможно, эмоции затмевали разум. Значит, исправлять её должна была жизненная ситуация, от которой никуда не денешься. Если бы она не получила посвящения, то обиделась бы и на преданных, и на гуру, и на Бога, и на весь мир. Деграция налицо. Когда она прошла посвящение, её гордыня усилилась.

Для её духовного лечения, т.е. для уменьшения гордыни, теоретически подошли бы такие ситуации:

1) Физическая травма или болезнь, чтобы она не выходила из дому и не создавала конфликтных ситуаций в среде преданных.

2) Психическая болезнь, чтобы она забыла о своём положении инициированной преданной.

3) Беспочинные унижения со стороны других преданных, чтобы сбить спесь.

4) Неизлечимая болезнь, например, рак, чтобы утихомирить её амбиции.

5) Смерть, чтобы родиться вновь и лишиться положения инициированной преданной.

6) Потеря вкуса к преданному служению и уход в майю.

Господь выбрал для неё 6-й вариант как самый эффективный. Бог забрал вкус к преданному служению, преданная вернулась к мирской жизни, и естественно её гордыня и зависть исчезли без дополнительных усилий. Получается, такой уход в майю — не грех, а лечение души, возможность исправиться и продолжить служение без зависти и обид.

Итак, хотя бхакти — это не просто сознание Кришны, а любовь к Кришне, от сознания очень сильно зависит исход. Чтобы развить любовь к Богу, вначале нужно развить сознание Кришны, чтобы сознание мухи не топтало любовь в душе.

Когда молишься за других, особенно недостойных, это бывает либо бесполезно, либо неэффективно. Даже если эти люди и получают Вашу энергию любви в подсознание, они быстро растранижают её своим разнуданным сознанием. Поэтому, чтобы сдвинуть человека в сторону духовной жизни, нужно и проповедовать ему через сознание и молиться за него через подсознание, из сердца.

Как сознание воспринимает изменение количества любви в подсознании?

Кто-то скажет: “Как можно любить всех на нашем уровне? А если я просто нейтрален к окружающим?” Хороший вопрос. Ответ на него сложнее, чем может показаться. Господь так устроил, что подсознательно мы все сильно любим друг друга, но в сознании не очень замечаем это. В цифрах это выглядит понятней: пусть 100% — это количество любви, которое мы можем испытать на нашем нынешнем уровне развития. Нейтральность это, к примеру, 80% любви к ближнему. Когда дружишь с кем-то, в подсознании любовь увеличивается чуть-чуть, до 90%, а в сознании нам кажется, что намного больше, с нуля до дружеской любви. Если влюбляешься, в подсознании — с 90% до 95%, а в сознании этот небольшой скачок воспринимается как супружеская любовь. Если прошёл с женой какую-то сильную проверку в жизни, например, спасся от смерти, то любовь вспыхивает до 100%, и это воспринимается в сознании как безумная любовь. Сознание работает, как лупа.

Теперь, с другой стороны: когда мы гневаемся или обижаемся, в подсознании — небольшой упадок с 80% до 70, а кажется, что мы вообще не любим (с нуля до нелюбви). Когда критикуем или презираем, в подсознании падение, к примеру, до 50%, а в сознании кажется, что мы вообще не хотим общаться с этими людьми.

Как мы помним из примера древа любви, презрение и критика убивают любовь сильнее, чем гнев или обиды, а значит, за первые наказания больше. Когда любовь к ближнему падает в презрении до 50% и ниже, приходят очень серьёзные проблемы. Тем не менее, поскольку все мы созданы из любви к Богу, состоим из любви, любовь к ближним всё равно подсознательно живёт, и её никогда не поздно восстановить.

А как доказать, что мы всё равно подсознательно любим друг друга? Представим бедствие, в которое попадают и преданные и материалисты в одном месте. Беда объединяет, помогает убрать из сознания все условности, разделяющие их. Подсознание раскрывается, и любовь беспрепятственно правит ситуацией, все с любовью и радостью помогают друг другу. Вот и доказательство, что любовь есть. Главное, чтобы мы своим несовершенным сознанием не давили чувство любви, которое постоянно пытается пробиться из подсознания наружу. Ведь часто бывают ситуации, когда можно помочь другим, порадоваться жизни, а преданные боятся проявить радость, думая: “А вдруг это майя?” Так сознание страхом давит чувство любви в подсознании. Конечно, ситуации бывают разные, и надо знать меру. Не развив любовь к себе как к частице Кришны, невозможно полюбить никого: ни ближних, ни дальних, ни Бога.

Но кто-то всё равно будет упорствовать, что любви у него нет. Так он косвенно обвиняет Бога, что о нём не позаботились. Представьте человека, у которого дома куча золотых слитков, но по иронии судьбы они достались ему выкрашенными в чёрный цвет и без надписей, что это золото. Он сложил их в виде стола, стульев, кровати, а одним из слитков колет орехи. Так он всю жизнь живёт среди золота, но нищенствует, говоря, что у него нет и гроша.

Часто преданные в неприятностях говорят: “Это — моя карма”. И просто терпят, сложив руки. Это — печальное недоразумение.

Любовное преданное служение.

Слуги, рабы, наёмники и спутники Господа

Иногда преданные с сарказмом спрашивают: “А что такое любовь? А вдруг это сахаджия или сентименты... Давайте заменим слово “любовь” на “служение”, тогда всё будет понятно”. Такой подход характерен для многих, — давайте рассмотрим, к чему он приводит.

На нашем уровне мы ощущаем любовь в виде добродушия, счастья, радости, восторга, эйфории — кто насколько может.

Как связаны любовь и служение, можно понять из следующей классификации:

1. Те, кто служит из любви — слуги.

Слуга — подчинённый наслаждающийся, он счастлив. Ради удовлетворения Господа он пожертвует своими удовольствиями, но при этом всё равно будет оставаться счастливым. Это — духовный уровень.

2. Те, кто служит из страха перед Майей или из чувства долга — раб.

Раб тоже служит, но он не счастлив, он не наслаждается. Страх и долг вытесняют чувство любви и радости. Иногда, чтобы как-то компенсировать чувство радости, рабы устраивают гадости другим и черпают наслаждение в чужих страданиях. Такое служение заставляет деградировать. Оно — в страсти и невежестве.

3. Те, кто служит из желания попасть в духовный мир, полный наслаждений, и/или избавиться от страданий этого мира — наёмники.

У них есть корыстный мотив. У наёмника всё хорошо: он тоже служит, он — подчинённый наслаждающийся, он всем обеспечен. Одна беда — он не попадёт в духовный мир с таким желанием. В начале духовной жизни такой настрой помогает, но по мере очищения от корыстных мотивов нужно избавиться и от него.

Наёмники бывают разные: кто-то торопит время, стремясь поскорее попасть в духовный мир, и расстраивается, что он всё ещё здесь, в обители смерти, а кто-то уже не очень стремится к этому, но в них есть самолюбование, т.е. на первом месте не Кришна, а он сам.

Преданное служение без настроя на любовь даже при полной садхане опускается до уровня карма- и гьяна-йоги, т.е. с духовного уровня до благодати, страсти и невежества.

Ко всем трём категориям относится фраза: *“Я служу Богу”*, но внутреннее ударение у них на разных словах.

- Наёмники делают ударение на первом слове “я”, они — эгоисты. Поэтому плоды их служения остаются больше на материальном уровне, в благодати. Это — мирское благочестие, которое может в будущем подвести к чистому преданному служению.

- Рабы делают ударение на слове “служу” (читай “вкальваю”), у них нет чувства собственного достоинства, нет любви ни к себе как к частице Бога, ни к самому Богу.

- Слуги делают ударение на слове “Богу”, а точнее на “любовь к Богу”.

А кто есть кто, пусть каждый определит для себя сам. Нужно ещё учесть, что в каждом из нас есть сочетание этих понятий.

Выше их всех находятся спутники Кришны, поскольку непосредственно общаются с Ним.

Начинающие бабаджи относятся к слугам, а те, кто в медитации уже участвует в божественных играх — к спутникам. Молитва в сердце — это вандамам, один из 9 видов преданного служения. И это очень возвышенно.

Итак, любовь без служения (активного служения) живёт, а служение без любви — нет. Любовь выше служения. Любовь — цель и средство, а служение — только средство.

В духовном мире растения и животные не служат Богу активно, но любят Его. И Кришна очень доволен ими. Кто ставит средство выше цели, обычно теряет и то, и другое, и наоборот. Потому что у них появляются негативные ощущения в отношении служения. Например, я могу обижаться на тех, кто не даёт мне выполнять моё служение Кришне, критиковать тех, кто исполняет важное служение “спустя рукава”. Ещё я могу впадать в уныние, когда меня лишают служения, которое мне нравится, и которое я долгое время исполнял добросовестно. Могу завидовать тем, у кого служение лучше моего, или тем, кого поставили исполнять служение вместо меня и т.д. Такое “служение” напрочь выбивает из колеи любви.

Верное настроение преданного: *“Дорогой Кришна, моя любовь к Тебе побуждает меня больше служить Тебе”*.

Настроение глупого неопфита: *“Дорогой Кришна, чем больше я буду служить Тебе, тем быстрее разовьётся любовь к Тебе”*. Когда Господь говорит, что Его можно познать через преданное служение, имеется в виду любовное служение.

Пример.

Один активный жизнерадостный брахмачари любил распространять книги. Когда он пришёл в храм, то сразу принял участие в санкиртане на выезде. Полный восторг! Но потом президент храма назначил его администратором, поскольку он умел хорошо находить общий язык с любым человеком, а других кандидатов в то время не было. В то же самое время гуру этого брахмачари писал ему в письме, что самое лучшее, что тот может делать, это распространять книги. Преданный раздвоился: кого слушать, президента храма или гуру? Президент просил потерпеть — может быть, найдётся другой человек. Брахмачари жил с надрывным настроением: *“Когда же, наконец, я стану распространять книги?!”* Он добросовестно выполнял административные обязанности, но без охоты, без внутренней любви. Этот внутренний конфликт продолжался год. Потом приехал гуру и сказал, что надо слушать президента, ничего не поделаешь. Через какое-то время его всё-таки заменили, чем он был очень доволен. Но за год у него развилась аллергия на цветочный запах, и усугубились некоторые старые болезни. Это очень сильно допекало его физически. Он думал, что это от цветов, но внутренний смысл другой.

Любое преданное служение подобно ароматному цветку, но поскольку этот брахмачари выполнял его без любви, т.е. терпеть не мог, то аллергия развилась как знак от Кришны, что он неправильно относился к служению, что он его тоже терпеть не мог. Невидимое становится видимым, чтобы мы быстрее заметили это и исправили. Господь как бы хотел сказать: *“Твоё презрительное отношение к административным обязанностям так же угнетает твою душу, как аллергия твоё тело”*. Но тот не понял этого. В итоге он занимается санкиртаной, но с болезнями. А без понимания этих закономерностей, покаяния и молитвы о любви избавиться от них практически невозможно. Это настроение привязанности к служению так и осталось ржавчиной на его душе. Желать определённое служение можно и нужно, но привязываться не надо. Если бы он сразу смиренно принял положение администратора, то либо сразу же нашёлся бы другой человек на замену, либо через очень короткий срок. Согласно законам кармы, чтобы получить желанное, вначале нужно пройти экзамен на отсутствие этого. Если человек не проявляет в это время недовольства, то через какое-то время получает желанное. Либо вначале дают маленький подарок, потом забирают его. Если человек не сокрушается о потере, то ему дают больший подарок. В данном примере преданному дали маленький подарок — временное распространение книг, чтобы он почувствовал вкус, а потом пошли проверки. Но заранее видя упорство брахмачари, Господь решил поскорее очистить его от привязанности, иначе потом это было бы сделать трудней.

Возникает ещё один вопрос. Брахмачари так и не изменился, даже загнал проблему внутрь в виде болезни, усилил привязанность, почему же тогда Господь всё-таки дал ему возможность долговременно заниматься санкиртаной (т.е. дал больший подарок), хотя это пошло ему как бы во вред? Дело в том, что если бы Господь не удовлетворил его желание, было бы намного хуже. Он мог вообще впасть в уныние и искренне возненавидеть президента за такое тонкое надругательство. Господь через Майю выбрал для него из двух зол меньшее (болезни тела, а не уныние души).

Кришна говорит в “Бхагавад Гите”, что проповедник Ему дороже всех, но проповедовать можно по-разному. Когда неопфит понимает эти слова буквально, он считает себя лучше тех, кто не проповедует. Высокомерие переносится даже на бабаджи. Но бабаджи проповедуют косвенно, своим внешним видом, и на многих это действует намного сильнее, чем сонмы пёстрых речей проповедника. Многие бабаджи оставили неизгладимый след в истории, в то время как

многие проповедники канули в Лету забвения. Что нас больше вдохновляет: множество пламенных проповедей о смысле жизни, или сцены из жизни Вамшидаса Бабаджи? Также можно сказать, что многие проповедники оставили неизгладимый след в истории, в то время как множество бабаджи так и остались неизвестными миру, поскольку жили в уединении.

По большому счёту, о проповеди нужно судить по плодам, а это зависит от внутренней любви проповедника.

Ставка должна быть на любовь, а не на преданность, потому что любовь включает в себя преданность, а преданность не включает любовь.

Во фразе “любовное преданное служение” слуги делают ударение на “любовное”, наёмники — на “преданное”, а рабы — на “служение”.

Бывает так, что неофит делает ставку на преданность и забывает о любви или просто о хороших отношениях с окружающими. Т.е. он выполняет все 6 пунктов предания Кришне:

- 1) *Принимать всё благоприятное для служения.*
- 2) *Отвергать всё неблагоприятное.*
- 3) *Помнить, что Всевышний Господь — цель жизни.*
- 4) *Помнить, что Бог защищает от нападок.*
- 5) *Помнить, что Бог помогает в наших усилиях.*
- 6) *Быть смиренным.*

Первые пять пунктов больше относятся к внешним понятиям: что-то делать или не делать, о чем-то помнить в уме. Шестой пункт намного сложнее — не иметь агрессии внутри. Но это ещё не говорит о том, что у человека есть любовь к кому бы то ни было. Как объяснялось выше, смирение — лишь предпосылка для развития любви. А без любви наше преданное служение не очищает даже нас самих. Поэтому в служении нужно делать ставку на любовь, чтобы не переступить в своей “преданности” кому-нибудь через голову.

Служение — видимая любовь; когда человек служит с любовью, он становится флейтой, в сердце которой шёпот часов превращается в музыку. А если кто-то служит из долга или страха перед Майей, то ему лучше оставить служение и сесть у ворот храма просить милостыню у тех, кто служит с любовью.

Чем больше в человеке любви, тем больше он успевает сделать. И наоборот, чем меньше, тем тягостнее тянется время.

Когда мы читаем джапу, то больше просим о служении, а не о любви, и на нашем уровне это ошибка. Глупо просить о том, чего и так много. Даже само чтение джапы — уже служение. Если Бимал Прасад перед посвящением просил Гауракишору даса Бабаджи о служении его стопам, это понятно — он просил то, чего не имел. Но что происходит с нами? Мы больше просим о служении, и вот подходит бхакта и говорит: *“Прабху, помогите, пожалуйста, на кухне”*. А мы в ответ возмущаемся: *“Какая кухня, у меня джапа!”* Но ведь он в джапе так просил о служении, что Господь тут же прислал ему бхакту дать служение. А поскольку забыл просить о любви, то ответил не мягко, не с любовью, а с возмущением. В нашем случае служения и так хватает: распространение книг, приготовление прасада, служение на алтаре, строительство храмов и т.д. Желание служить тоже есть, но вот не всегда хватает радости и любви в его исполнении. Всё чаще делаем это, особенно живущие в храме, по привычке, из-под палки, из чувства долга или страха перед Майей.

На нашем уровне (вплоть до мадхьяма-адхикари) лучше просить о любви, или, если всё-таки о служении, то о любовном служении.

Такие возвышеннейшие личности как Шримати Радхарани и Шри Чайтанья, прося о служении, показывают высочайший пример. Дело в том, что у них любовь и так уже есть. А вот личного служения Кришне они иногда лишаются, поэтому и просят о самой возможности служения.

Но у нас нет достаточной любви, поэтому и не надо Им подражать.

Когда Кришна уехал из Вриндавана, Шримати Радхарани так говорила Лалите о любви к Нему: *“Я не знаю, какие слова лучше использовать в послании к Нему? Если скажу, что люблю Его больше, чем Себя, это может прозвучать преувеличенно. Если скажу, что не могу жить без Него, это лишь покажет Мой эгоизм и разрушит славу любви, а скажу, что мы всегда ждём Его возвращения во Враджу, — догадается, что мы постоянно думаем о Нём”*.

Попробуйте проанализировать сами, что Она имела в виду.

Без любви всё вырождается: праведность превращается в чёрствость, вера — в фанатизм, власть — в жестокость, долг — в упрямство, аккуратность — в мелочность и т.д. Продолжите сами.

Однажды во Вриндаване Кришна объяснял Своим друзьям: *“Делайте всё, что и раньше, это всё равно — иллюзия, ведь действия совершали ваши материальные тела, а вы сами были в бездействии. Так узрите же действие в бездействии и бездействие в действии. Прошлые игры были соединением этого. Теперь Я хочу играть только с вами, с душами. Все прежние знания бесполезны. Лишь соедините свои сердца со Мной, и мы начнём играть в другом измерении”*.

Однажды на лекции, гуру спросил: *“Если бы сейчас преданные стали продавать в храме в бутылках воду, которая бы развивала любовь к Богу, все бы купили?”* В ответ, конечно же, посыпались “да”. Хороша жизнь! Напились воды до отвала и стал любить Кришну. Любовь к Богу развивается у тех, кто искренне прилагает усилия в молитве, и кто с любовью и радостью делает что-то для гуру и Кришны. А без этого можно видеть, как в Индии некоторые, делающие ставку не на любовь, купаются в Радха-кунде, пьют “жидкую премю” из колодцев или рек, посыпают священной пылью тело, а потом, приезжая домой, становятся как карми или ещё хуже. От гордыни они начинают навязывать свою волю другим.

Смешной случай. Однажды разговаривали два друга:

Что бы ты сделал с кучей денег?

Часть пожертвовал бы на храм, на раздачу книг, прасада, купил бы музыкальную аппаратуру для своих концертных выступлений, купил бы машину и квартиру для проведения нама-хатты.

А ещё?

Ну... съездил бы в Индию, выучил бы английский, научился бы играть на табла, пожертвовал бы своему гуру на поездки. Много всего.

А потом?

Ну, когда уже всё, то сел бы и повторял Харе Кришна в экстазе.

Вот с этого и надо начинать!

Действительно, зачем откладывать самое важное. Любовь должна быть на первом, а не на последнем месте. Вероятно, поэтому у нас так мало всего получается. Одного такого смещения приоритетов достаточно, чтобы ничего значимого не получилось.

Болото, лужа, колодец, родник

Человек в невежестве, не контролирующий эмоции, подобен **болоту**, в его сердце — тина и ряска плохих эмоций.

Человек в страсти подобен **луже**. Он пытается удерживаться на плаву жизни, сохраняя добродушие в сердце, но оно то и дело замутняется грязными эмоциями.

Человек в благодати — как **колодец**, чистый, но если в него бросить отраву незаслуженной обиды, она надолго останется в воде. В колодце вода может застояться. Такой человек честно живёт и трудится, но может недолюбливать и критиковать лжецов, воров и бандитов.

Святой же — словно **родник**, стекающий с вершины. Его невозможно осквернить. Его можно топтать, унижать, даже убить, но его душа будет всё равно источать свет любви и прощения.

Неофит, чтобы не оскверниться, склонен отгораживаться от окружающего мира, считая его грязным. Так он лелеет свою жалкую лужу, фильтрует в ней воду через сито правил, кипятит её в котле маха-мантры, но, в конце концов, она испаряется, и в сердце — пустота.

В науке самоосознания нужно научиться покаянию и молитве и таким образом уподобиться роднику. В любой ситуации любовь души должна истекать беспрепятственно, очищая себя и других.

Желания или привязанности?

Очень важная тема.

Материальные желания, согласно варнашраме, — это желание красоты, славы, богатства, физической силы, власти, учёности, желание иметь семью и пр. Это само по себе находится в благодати и не приносит дурной кармы. Но если на почве желаний или обладания этим появляются плохие чувства, то желания оскверняются и превращаются в привязанности. Привязанности находятся в страсти и невежестве. За это приходит дурная карма.

Привязанность (или неприязнь) — это желание + любая отрицательная эмоция.

(Бочка мёда + ложка дёгтя. Правда, если съесть много мёда, будет плохо. Много желаний — тоже не подарок).

Негативные эмоции разбивают поток желания на два жалких ручейка привязанности и неприязни. Например, привязанность к чистоте вызывает неприязнь к грязи, привязанность к правдивости — ненависть ко лжи и т.д. Привязанность и неприязнь — неразлучные сёстры.

По варнашраме, находясь в статусе брахмачари, человек определяет круг своих желаний на будущее, учится не желать лишнего. Как грихастха он исполняет желания и параллельно избавляется от привязанностей, как ванапрастха уменьшает желания и продолжает избавляться от привязанностей, а как санньяси отказывается и от всех желаний. Если он разовьёт достаточную любовь к Богу, то уйдёт в Его игры, если нет, то будет рождаться ещё.

Материальные желания совместимы с духовной практикой, а привязанности — нет.

Если желание слабое, то на него можно не обращать внимания, а если сильное, то лучший способ избавиться от него — это удовлетворить его. (В этом нет ничего революционного). **Задавленное сильное желание оседает в подсознание в виде привязанности или неприязни.**

В действительности, если сильное желание долго не исполняется, то оно уже было привязанностью с прошлой жизни, а не желанием.

В книгах Прабхупады в теории не даётся чёткой формулы, чем различаются желания и привязанности, но эта разница видна на примерах Рагхунатхи даса, Прахлады, Дхрувы, Пундарики Видьянидхи, Дханурдаса и многих других. Господь Чайтанья сказал Рагхунатхе дасу: *“Пока возвращаясь в семью, наслаждайся, но не привязывайся, а в сердце вращивай любовь к Кришне”*.

В “Бхагавад Гите” в переводе Шрилы Прабхупады (2.62) говорится:

*“дхьяято вишьян пумсах сангас тешу паджяте
сангат санджяте камах камат кродхо ’бхиджяте”*

(Дословно: *дхьяятах* — созерцают; *вишьян* — объекты чувств; *пумсах* — личности; *сангах* — привязанность; *тешу* — в объектах чувств; *упаджяте* — развивается; *сангат* — из привязанности; *санджяте* — развивается; *камах* — желание; *камат* — из желания; *кродах* — гнев; *абхиджяте* — проявляется).

“Созерцают объекты чувств, человек развивает привязанность к ним, из привязанности рождается вожеление, а из вожеления возникает гнев”.

В действительности, этот перевод неточен (не случайно, но об этом чуть позже). Привязанность и вожеление — по сути синонимы, при этом пропущено одно очень важное звено — желание. “Сангах” означает контакт, **желание** общаться с объектом чувств, а “камах” — вожеление, или **привязанность**. Неточность допущена ещё в английском переводе. Верный перевод по смыслу звучит так: “Созерцают объекты чувств, человек развивает желание иметь их (контактировать с ними), из желания рождается вожеление (привязанность), а из вожеления возникает гнев”. Другими словами, душа, приходя в соприкосновение с материальной энергией, постепенно опускается с духовного уровня чистого восприятия в благодать (желание), из благодати в страсть (вожеление, или привязанность), а из страсти в невежество (гнев). Но так бывает не со всеми. Если человек контролирует свои эмоции, постоянно находясь в благодати, то плохой карме от общения с материальной энергией нет места. Можно часто общаться с каким-то объектом, созерцать его, но не развивать желание иметь его. Например, мы летаем в самолётах, ездим в такси, ходим по коврам в музее, смотрим рекламу дорогих вещей, но не хотим их иметь; зачем они нам нужны! Это — нейтральное общение, или созерцание. Неточный же перевод этого стиха навеивает чувство безысходности, хочется забиться в угол и не смотреть на мир, считая его монстром. Наверно, уже почти все преданные знают, что такое ложное отречение здорово коверкает судьбу и горе-отшельника и его родных.

В “Бхагавад Гите” в переводе Бхакти Ракшака Шридхары Свами стих 2.62 звучит так:

“Тот, кто следует по пути отречения, не предавшись Господу, мысленно созерцает объекты чувств. Постепенно он привязывается к ним, и у него рождается страстное желание. Такое желание проистекает из привязанности, и, когда оно насильственно сдерживается, возникает гнев”.

Здесь тоже путаница терминов, хотя немаловажное значение имеет слово “постепенно”, а также то, что гнев возникает из насильно сдерживаемой страсти.

Если смотреть по мирской логике, то можно решить, что Шрила Прабхупада и Шридхара Свами плохо знают санскрит, поэтому перевели неточно. Но если оценивать по божественной логике, то такой перевод вызван предусмотрительностью: современные люди и так помешаны на мирском, а если им показать хоть малейшую лазейку, то будет как в сказке про теремок, что в конце (т.е. в Кали-югу) стал крайне низок, невысок. У тупого медведя сорвало крышу, и он не заметил, как желание наслаждаться теремом (миром) перешло в привязанность.

Чтобы понять разницу между желанием и привязанностью вовсе не надо быть санскритологом; достаточно просто поразмыслить над объяснениями в этой главе, отбросив стереотип, утрамбованный за долгие годы. Итак, из 62-го стиха 2-й главы “Гите” можно понять, что желание и привязанность отличаются, правда, не понятно, где между ними пролегает граница. Немного отвлечёмся.

В своё время один исследователь докопался до тайны Христа. Он нашёл документы, описывающие его так называемые утеранные годы. Он тут же отправил эти сведения папе Римскому в Ватикан, ожидая сенсации. Но в ответ ему не звонили и не писали. Тогда он приехал и напросился на личную встречу. Исследователь с изумлением узнал, что в книгохранилищах Ватикана полно подобных сведений, и что их никто не собирается официально оглашать, чтобы не будоражить умы людей. Спокойствие важнее. Аналогично и в ИСККОН, даже если кто-то из гуру или преданных-санскритологов поймёт эту важную деталь, то не будет говорить в лекции, чтобы не прослыть псевдо-гуру, т.е. проповедником чувственных наслаждений (которого олицетворяет Путана). Иначе все будут тыкать пальцем и говорить, что его охмурила Путана. Время меняется, и если людям пора узнать, где был Христос после распятия, то понять разницу между желанием и привязанностью тем более пора. Иначе в Обществе сознания Кришны некому будет строить варнашраму.

Вспомним: в “Бахаватам” и “Бахавад Гите” во многих местах есть слова “чрезмерная привязанность”. В то же время говорится, что семейный человек должен быть немного привязан к семье, иначе он не сможет выполнять свои обязанности в обществе. Здесь просто путаница в терминологии. “Чрезмерная привязанность” — это просто привязанность, а “небольшая привязанность” — желание. Страсть и благость — абсолютно разные категории. Если преданные претендуют на научность в проповеди, нужно быть точным в выражениях, иначе можно исковеркать судьбу многим людям.

Обычно желания переходят в привязанности, когда человек не верит в Бога и не понимает законов кармы. Вера в Бога у нас есть, но не хватает понимания законов кармы. Сам Кришна говорит в “Гите”, что действие законов кармы понять очень трудно, и многие преданные Кришны используют это как предлог не слушать тех, кто рассказывает о карме больше, чем они прочитали в книгах Прабхупады. Но очень трудно не означает невозможно. Есть много супертрудных наук, но при желании люди овладевают ими.

5-я ступень, ништха, или устойчивость в преданном служении, подразумевает устойчивость не перед желаниями, а перед соблазнами, привязанностями, дурными эмоциями (не запускать их внутрь).

Некоторые преданные думают, что желания и привязанности — одного поля ягоды, поэтому пытаются поскорее избавиться от того и от другого. В результате и то, и другое у них растёт, и они падают в майю. Парадокс! Но для большинства людей задуман путь постепенного очищения, через жизнь домохозяина. У преданных выработался устойчивый стереотип, согласно которому, желать чего-то для себя — демоническое настроение. Поэтому многие считают себя демонами и ненавидят себя из-за этого. Как же быть? Демоны — это те, кто относится враждебно к Богу, а любящий слуга может пожелать что-то для себя и других, и Бог с радостью исполнит его желания. Это обмен любовью. Некоторым же Господь не даёт ничего, потому что они сами не знают, чего хотят. У тех, кто навязчиво пытается отказаться и от нормальных человеческих желаний, Майя калёным железом выжигает это настроение, но некоторые всё равно не понимают. Так они оказываются “сильнее” Майи. На самом деле, потом жизнь склоняет их исполнять свои желания, но они по ошибке считают себя падшими и недостойными служить Кришне дальше. Вот беда, объяснить отличие желаний и привязанностей можно было бы за 2 минуты, но почему-то этого не произошло, несмотря на многолетнее посещение лекций о сознании Кришны.

Если украсть для себя украшения с Божества в храме, то это воровство, но Господь всем разрешает иметь красоту, богатство, власть и т.д., просто не все достойны. В “Бахавад Гите” Кришна говорит: “*Делай всё, что делаешь, как подношение Мне*”. Т.е. помни, что “*это Я тебе даю, и благодари Меня*”. Наслаждайся, но знай меру и благодари Бога. Кришне куда приятнее искренняя благодарность, чем сухие поклоны.

Презрение к любым чувственным наслаждениям в ИСККОН вызвано многолетней проповедью отречения. Это очень модно, по крайней мере, было модно. А много ли мы о нём знаем? Зачастую преданные путают понятия отречение и отрешённость. Согласно варнашраме, все четыре этапа жизни (брахмачарья, грихастха, ванапрастха и санньяса) проходят только брахманы, люди с очень возвышенными качествами. Кшатрии проходят первые три этапа, санньясы им не по силам. Удел вайшьей — первые две ступени, им отречение не положено ни в каком виде, а шудрам предназначен только второй этап — семейная жизнь. (Всё же нужно помнить, что ведические шудры — более цивилизованный народ по сравнению с так называемыми современными цивилизованными людьми). Поскольку Шрила Прабхупада очень хотел воспитать побольше брахманов, то часто подчёркивал важность воздержания от любого наслаждения чувств. Но в Кали-югу все шудры и даже ниже, так что результат соответственный: ожидать отречения от людей в миру не приходится. В книжной теории получается несоответствие, но это не самое важное. В жизни же в отношении чувственных наслаждений всё происходит более-менее гармонично: и брахмачари, и грихастхи не стесняются покупать при случае дорогие вещи для личного пользования, и это нормально. Таким образом, перегибы в проповеди сглаживаются умеренными наслаждениями. Непорядок только в том, что открыто никто не признаёт, что это нормально: все наслаждения оправдываются временным отсутствием возвышенных личных качеств. Это просто невольное лицемерие. Когда в ИСККОН будет официально чётко сформулировано отличие между желаниями и привязанностями, то всё станет на свои места. Тогда люди, возможно, перестанут шараться от нашего Движения.

Итак, поскольку люди в Кали-югу шудры и ниже, то говорить о внешнем отречении нет смысла, тем более, что прогресс науки и технологии не даёт человеку спокойно посидеть на месте. Значит, речь должна идти о внутреннем отречении, юкта-вайрагье. Преданный должен готовить почву для ванапрастхи и санньясы ещё в семейной жизни, избавляясь от привязанностей. Когда ему будет 50 или 60 лет, он при желании (если у него действительно есть брахманические качества), может принять внешнее отречение. Это будет естественно, без надрыва. А если в семейной жизни человек плыл по течению, а потом в 50 лет опомнился и решил принять ванапрастху или санньясу — это блеф, он упадёт. Любое внешнее событие должно вначале созреть на тонком уровне, в противном случае голая форма скоро развалится.

Разберёмся в следующих терминах: отречённость (отречение), отрешённость и самодостаточность. Их смысл может пересекаться, но путать их нельзя.

Отречение — это внешнее отречение от объектов чувств (форма, бывает в трёх стихиях на духовном уровне).

Отрешённость — внутренняя непривязанность к мирскому (содержание, бывает в стихии благодати и на духовном уровне).

Самодостаточность — внутренняя самоудовлетворённость, при которой человек может общаться с внешним миром, а может и нет (содержание, бывает в благодати и на духовном уровне. “Самодостаточность” сумасшедших в психбольнице — это просто невежество, вызванное привязанностью к славе или деньгам).

Отрешённость и самодостаточность — очень близкие понятия, но самодостаточность стоит выше, поскольку просто отрешённый (непривязанный) человек всё же нуждается во многих материальных вещах, чтобы удовлетворять естественные нужды тела, в то время как самодостаточный бабаджи может жить, как птица.

У Господа Кришны, например, одно из шести основных качеств — отрешённость (а не отречённость), что также означает и самодостаточность; Он наслаждается всеми энергиями, но не привязан к Ним. Внешнее отречение Кришне ни к чему, это не Его настроение.

Господь Чайтанья ярко проявил отречённость, приняв санньясу в 24 года. Он и отрешён, и отречён, и самодостаточен. То же самое относится к чистым преданным Господа. Они полностью удовлетворены любовью к Богу, и с внешним миром они могут общаться только в целях проповеди.

Преданные среднего уровня ещё не самодостаточны, но отрешены. Отречение у кого-то есть, у кого-то нет в зависимости от статуса (брахмачари, грихастха, ванапрастха или санньяси). Далее на примерах это отличие будет более понятным.

Когда человек только познакомился с сознанием Кришны, он обычно неотречён и неотрешён. Если он, бросив всё, перешёл жить в храм, то стал на время отречён, но не отрешён. Постепенно можно развить отрешённость. Семейные люди, серьёзно практикующие бхакти у себя дома, не отречены, но развивают отрешённость. Поднимаясь выше в духовном развитии, они постепенно развивают и самодостаточность, особенно когда живёшь один без семьи в святом месте.

Итак, семейные преданные вначале должны развивать отрешённость, а потом самодостаточность. Отречённость может понадобиться им, а может, и нет, это зависит от того, будут ли они широко проповедовать. Ошибка бывает тогда, когда преданный по неопытности пытается вначале утвердиться в отречении, будучи ещё привязан к чему-то. Он отречением пытается компенсировать недостаток отрешённости. Шиворот-навыворот. Правда, иногда и это может привести к хорошему результату. Самодостаточность — удел редких душ, высшее достижение в практике преданного служения. Остальным, кому рекомендуется юкта-вайрагья, достаточно развить отрешённость. Легче всего это сделать в проповеди людям, поскольку это режим бескорыстной отдачи.

Примеры.

Я хочу купить машину, это — желание. Но если я завидую тому, у кого уже есть машина, это — привязанность. За это, скорее всего, мне не позволят иметь её. Вот я купил машину без зависти, но вдруг стал трястись за неё: “Вдруг её кто-то разобьёт или угонит?” Это — привязанность. И, скорее всего, её разобьют или угонят. Вот я езжу на машине без зависти и страха, но критикую тех, кто плохо следит за машинами, не ремонтирует или не моет их. И это — тоже привязанность. Будут проблемы.

А может быть и так, что я, брахмачари в храме, не хочу машину, но презираю или критикую карми за то, что они используют свои машины для себя, а не для Кришны. Это — неприязнь. Желания нет, это неплохо, но перегиб в другую сторону. Привязанность и неприязнь приводят к одинаковому концу. А брахмачари думает, что он чист и свят. То же самое относится к жёнам, квартирам, деньгам, славе и пр. Если брахмачари ничего не имеет, и нет негативных эмоций, то тогда он действительно святой. Было бы таких побольше!

Вспомним историю про Дханурдаса и Хемамбу. Когда ученики Рамануджи сняли со “спящей” Хемамбы золотые украшения, она и Дханурдас не сокрушались о потере, потому что не были привязаны. А ученики и санньяси были привязаны к своим одеждам, на что им и указал Рамануджа. А теперь подумайте, у кого 50% гарантии возвращения к Богу, а у кого 100%: у брахмачари, или у грихастхи? Дело вовсе не во внешних призрачных определениях, а в характере и уровне любви.

Часто бывает так, что лучшие сари в храме раздают тем матаджи, у кого их и так много, и наоборот. Казалось бы, парадокс, но по законам кармы всё чётко. Не привязан, получай, если хочешь, а не хочешь, — подари другому.

В Писаниях говорится, что потеря вкуса к преданному служению вызвана оскорблениями. Одно из оскорблений — джива-апарадха, оскорбление других живых существ. Один из случаев, это когда человек привязывается к духовности и оскорбляет других неприязненным отношением.

В “Бхагавад Гите” Господь говорит, что неудачливые йоги рождаются в богатых семьях, получают красоту и образование, но часто забывают о Боге. Это происходит потому, что у них любовь к Богу была не на первом месте, имелись другие, более сильные желания. Вот они и получают их исполнение. При этом они обычно не привязаны ко всему, что имеют. Они могут транжирить деньги, разводиться и жениться вновь, бить машины, покупать новые, о них могут писать скандальные статьи, а им всё нипочём, никаких недовольств. Снаружи бывают, но внутрь не загоняют. И почти всё сходит с рук. Дело в том, что они не привязаны, — в этом им помогает запас благочестия (добродушия, прощения), накопленный в прошлой жизни. Когда запас истощается, появляется раздражительность, гнев, ревность, жадность и прочее. Тут же ломается бизнес, приходят болезни и смерть.

Итак, людей можно разделить на четыре категории:

- 1) привязанные материалисты;
- 2) непривязанные материалисты;
- 3) привязанные верующие;
- 4) непривязанные верующие.

Господь даёт непривязанным почти всё, что они хотят, даже если они не служат Ему, ведь это — их доля, согласно Ишопанишад. А привязанных приходится лечить от страстей всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Чем же можно вылечить брахмачари в храме, который искренне ничего не хочет для себя, но презирает материалистов, особенно непривязанных, за то, что они швыряют деньгами направо-налево и не следуют 4-м принципам? В Писаниях говорится о любви ко всем живым существам. Но он этому никак не может научиться. Её Величество Любовь не может войти в сердце такого преданного, потому что там всё завалено пыльными диванами презрения, дырявыми стульями критики, перекошенными торшерами обид и прочим хламом. Обычно такого преданного (предавших чувство любви) Господь из сердца побуждает уйти из храма и стать тем, кого он критикует и презирает. Кришна забирает вкус к преданному служению и всякое внутреннее удовлетворение. Тогда преданный начинает видеть недостатки и в преданных и не хочет жить с ними

вместе. Так он уходит из храма, поближе к материалистам. Некоторые перестают читать джапу, отбрасывают принципы, погружаются в бизнес, и, о чудо, им становится легче, возвращается вкус к жизни. Почему? А они сами стали, как карми, и перестали презирать и критиковать их. Т.е. в сердце они перестали лить серную кислоту на свой росток любви. Но если дальше не произойдёт осознания перемен и не будет сделано соответствующих выводов, то период облегчения сменится деградацией. Такой бывший преданный начнёт привязываться к материальному, и опять из него полезут обиды, только уже на почве мирских отношений с людьми. Ведь эмоциональный негатив, который у него был в храме, так и остался в сердце. Если же преданный всё осознал, а это может произойти интуитивно, то он возвращается к преданному служению, но уже со смирением в сердце.

Почему в Писаниях всё мирское так настойчиво объявляется злом? Оказывается, не потому, что оно такое плохое, а чтобы перестраховать души от привязанности к нему. Они и так сильно стремятся к благам жизни, а если в Писаниях это будет поощряться, тогда конец.

Таким образом, священные писания относятся к обычным людям, как к бестолковым детям, которых нужно всё время пугать и держать на коротком поводке. Но даже дети терпеть не могут, когда к ним относятся, как к детям. Самый эффективный метод — объяснение повзрослевшим детям, что к чему, но, как мы знаем, люди не спешат взрослеть даже после того, как жизнь тыкает их в одну и ту же грязь тысячи раз. (К сожалению, выдавая такими объяснениями один из секретов Писаний, автор рискует навлечь на себя вечное проклятие мудрецов. Пожалуйста, помолитесь за него на всякий случай).

Приобретая собственность, мы испытываем определённое счастье. Дело в том, что поскольку материя исходит из любви, из Бога, в ней есть определённая порция любви, но она очень маленькая. В духовных ценностях порция любви намного больше, в Боге — бесконечное количество любви. К мирскому нельзя привязываться, чтобы не ставить любовь в зависимость от него. Мирское нужно внутренне любить как энергию Кришны, без претензий, бескорыстно. Тогда от этого мирского мы не будем зависеть. В таком состоянии можно постепенно избавиться от привязанностей и исполнить все свои желания. А насколько близко общаться с материальными объектами внешне, каждый выбирает сам.

В связи с этим прикладной вопрос: почему человек очень быстро перестаёт ценить то, что имеет? Поскольку в материи очень малая порция любви, получая вещь, быстро расходует этот запас через наслаждение, и становится скучно. Особенно это относится к ширпотребу, изготовленному на машинах. Если же мастер вложил в изготовление вещи много любви и внимания, то можно наслаждаться ей относительно долго. Следующий владелец этой вещи ощутит положительные эмоции всех предыдущих хозяев.

Назначение вайшнавов в зависимости от мирских желаний и привязанностей

Куда же отправляются разные преданные после оставления тела в зависимости от желаний и привязанностей? Есть несколько вариантов.

1) Кто имеет хотя бы одну привязанность, родится вновь, чтобы попасть в соответствующую ситуацию и избавиться от привязанности. Но можно и не избавиться, а наоборот, по недоразумению усилить её. Тогда ещё родиться и родиться. Если есть хотя бы одна привязанность, значит, любовь к Богу ещё от чего-то зависит, а это недопустимо. Это ещё не вполне чистая любовь к Богу. В таком положении бывают те, кто уже почти развил любовь, необходимую для ухода к Богу, но оскорбил кого-то. Они могут родиться низшими животными во Вриндаване, а потом уходят в игры Господа в другую вселенную.

2) Кто развил достаточную любовь к Богу, но имеет вкус и к мирским удовольствиям (как, например, царикшатрии) в лучшем положении. У них может быть два варианта:

а) в момент смерти преданный, одумавшись, говорит: *“Дорогой Кришна, я хочу только Тебя, я отказываюсь от всего остального”*, — и уходит в игры Кришны;

б) если не отрёкся от чувственных наслаждений, то, выйдя из тела, попадает на райские планеты, наслаждается там до полного удовлетворения и потом уходит в игры Господа. Т.е. он попадает к Кришне, но с небольшой задержкой.

Относительно второго пункта неопит может спросить, как это возможно, что у того, кто развил достаточную любовь к Богу, остаётся вкус к мирским удовольствиям? Здесь нужно сделать одно важное дополнение. У чистого преданного духовное восприятие всего вокруг. Он может ходить в шелках и бриллиантах, как Господь Нитьянанда, но воспринимать их как духовные шелка и духовные бриллианты в духовном мире. Для него нет материи и нет разделения на мирские и духовные наслаждения. Для чистого преданного отречение бессмысленно по определению, поскольку его видение полностью духовно. Мирским можно назвать удовольствие, когда человек не думает о Боге вообще, или когда он привязывается к нему, т.е. проявляет агрессию, когда удовольствие кончается или недоступно. Слово “мирской” относится не к вещам или понятиям, ведь всё духовно, а к нашему восприятию их.

Есть такой стереотип: *“Чтобы уйти к Кришне, нужно избавиться и от хорошей кармы. Поэтому преданным иногда полезно наслаждаться в допустимых рамках, чтобы срабатывать хорошую карму”*. Такое мнение основано на ложном понимании, будто законы кармы работают механически. Главное — любовь к Богу, если она есть, и преданный готов уйти к Кришне, хорошая карма не будет держать его. Преданный сам распоряжается ей, хочет он ещё наслаждаться в этом мире или нет.

В чём карма почти чистого преданного?

Чистые преданные иногда оставляют тело по своему желанию. Их не держит карма, у них нет привязанностей или неприязни, и есть достаточная любовь к Богу. Часто преданные в проповеди говорят, что у любых преданных нет кармы, что о них уже заботится Сам Кришна. А карми тонут в океане майи. Такая трактовка просто растит гордыню в преданных, не понимающих законы кармы. В действительности, механизм очищения и обучения у всех одинаков, только разные уровни проверок и цели.

Наверно, любой согласится, что у начинающих и средних преданных есть карма. А в чём может быть карма почти чистого преданного?

Вначале определим этот термин. Почти чистый преданный означает, что человек почти прошёл 4-ю ступень, анартха-нивритти, очищение от привязанностей. Частично в нём также есть признаки 5-й ступени, ручи, влечения к преданному служению.

Некоторые возвышенные преданные, которым уже пора умирать, не умирают, потому что где-то в сердце есть незаметная привязанность (или неприязнь). Но он избегает ситуаций, где бы её можно было устранить, и не прорабатывает

это в молитве, потому что сам не знает, что и как. Если до конца жизни такого преданного Майе не удастся устроить ему проверку, то придётся родиться ещё. Для него самого это может быть неприятно, но для других хорошо, ведь он будет кому-то проповедовать, станет чьим-то учителем. А проверка на эту привязанность может прийти как раз через учеников. Ученики к гуру тоже приходят не случайно, а заставляют для того, чтобы чему научить учителя (в жизни обычно так и происходит). И Господь Чайтанья говорил, что гуру может быть не только чистый преданный, а и тот, кто проповедует верно, и сам следует учению.

Можно спросить: *“Как возвышенный преданный может не знать, что у него осталась какая-то привязанность, и долго носить её внутри?”* Но уже объяснялось, что привязанность — это не только когда чего-то хочешь.

Примеры.

Идёт по святой дхаме уважаемый гуру-вайшнав. Вдруг подбегает какой-нибудь майявади, бьёт его или оскорбляет. При этом кричит, что майявада — верная философия, а вайшнаизм — идолопоклонство. Гуру может стерпеть такой налёт, снаружи и вида не подавать, а глубоко внутри промелькнёт недовольство: *“Ах ты оскорбитель, Господь тебя накажет!”*, и колышет сердце от возмущения. Это возмущение может быть почти незаметное, но это — привязанность к имиджу вайшнава, а по энергетике его реакция (колынуло сердце) — пожелание смерти душе майявади, а значит, отказ от любви к Богу. Снаружи смирение, а внутри протест. Опасная вещь.

Со Шрилой Прабхупадой на эту тему была такая история. Однажды в святом месте Прабхупада жил в палатке вместе с несколькими учениками. В гости к нему пришёл старый майявади-санньяси. Прабхупада тепло принял его, усадил, омыл стопы и побрызгал себе на голову. Потом майявади высказал свою точку зрения, свою философию, а Шрила Прабхупада — свою, вайшнавскую. Всё было мирно и без споров. На том и расстались. Т.е. внутри были любовь и уважение, а снаружи, в публичной проповеди, Прабхупада либо был спокоен, либо гневно громил их философию, а такая внешняя агрессия с любовью внутри — агрессия против тонкого тела (мировоззрения), но не души, а это безопасно по законам кармы. И не было привязанности к имиджу.

Почему майявада и имперсонализм так опасны и заразительны, что даже вайшnavы иногда клюют на эту удочку. Трудно поверить, что искренний преданный Господа может поверить невайшнавским аргументам о Боге. Такие заоблачные дали недоказуемы. Бывает так, что если человек не хочет верить очевидному, его не переубедить даже под дулом автомата. Одна из важнейших причин — в уровне любви проповедника. У настоящих, продвинутых майявади и имперсоналистов огромное количество любви. Одной улыбкой могут очаровать. Но чистый преданный превосходит их, подобно тому, как дневной свет превосходит сияние костра. А у вайшнава-неофита и вайшнава на уровне ништы (устойчивости перед мирскими соблазнами в преданном служении) любви ещё мало. Они как дрожащее пламя свечи не ветру. Слушая имперсоналиста, неофит может подсознательно привлечь их более сильной любовью, добротой и мягкостью. Особенно легко поддаться на это, если слушаешь с доверием. Через веру открывается подсознание.

Господь Чайтанья предостерегал даже возвышенных преданных от подобного нежелательного общения. Чистый преданный с большим уровнем любви не поддаётся на доводы о безличности Абсолюта, но ему противно слушать о любимых Радхе и Кришне всякие гадости: что Они без рук и ног, или что Они — творение материальной энергии. Самая лучшая защита — относиться ко всем с любовью, но не доверяя до конца.

Один духовный учитель рассказывал случай на эту тему из своей жизни, когда он был ещё неофитом. Однажды он путешествовал по святым местам в Индии. Встретился с преданным Господа Рамы. Какое-то время они путешествовали вместе. Этот преданный производил впечатление чистейшего вайшнава; он пересказывал игры Господа Рамачандры со слезами на глазах и дрожью в голосе. Естественно, что преданный-неофит был впечатлён и относился к нему с любовью и почтением. Через несколько дней общения тот сказал: *“А знаешь, почему я так сильно медитирую на Господа Рамачандру? Чтобы стать единым с Ним, стать Им”*. Для бхакты это было шоком. Улучив момент, он незаметно ушёл от этого псевдо-преданного. В общем, такие вещи нужно воспринимать спокойно, без надрыва и отчуждённости, а с внутренней улыбкой.

Ещё пример.

Идёт по лестнице в храме гуру-вайшнав, и вдруг по неосторожности его сильно задела пробежавшая шальная матаджи. Опять же у гуру может даже появиться ироническая улыбка на лице, а внутри будет ядовитая мысль, точнее чувство: *“Ох уж эти матаджи!”* Если не поймать себя на этом вовремя, и не избавиться от презрения к женскому полу, то можно дойти и до женитьбы, т.е. пасть. А если в этой жизни уже возраст не позволяет, то в следующей. В противовес вспомним историю о том, как одна женщина в храме Джаганнатхи взобралась Господу Чайтанье на плечи, чтобы увидеть божество. Господь не возмутился ни внешне, ни внутренне. Презрение к матаджи — косвенное презрение (пожелание смерти) к Яшодe, Радхе и другим, но ведь мы как вайшnavы стремимся служить Радхарани.

Однажды преданный-фотограф, практиковавший сознание Кришны дома, фотографировал в одной из комнат храма духовного учителя. В помещении почти никого не было, преданный был одет в обычную кармическую одежду и чувствовал себя скованно, ведь перед тобой гуру всё-таки. Но учитель сказал, чтобы тот расслабился и вертел им, как угодно, лишь бы фото получились хорошие. Фотограф принял этот урок, что сладость выше величия, и повёл себя так же непринуждённо в следующий раз, когда бхакты привезли фотографироваться другого гуру. Но у того было другое настроение. Он отнёсся к преданному подозрительно, его немного задела фамильярность. Потом он спросил у своего переводчика: *“Он вообще знает, кто я такой? Почему он себя так свободно вёл?”* Опять привязанность к имиджу. Это типичная ситуация, когда вольности или даже нападки мы готовы простить карми, но обижаемся на преданных, от которых ожидаем большего.

Ещё бывает привязанность к хорошим условиям проповеди. У проповедника может падать настроение, если зал грязный и в нём спёртый воздух, его место для сидения неудобное, если опаздывают люди, или их пришло мало. Возможно, лектор настроился на то, что будут преданные, а тут пришли карми — *“до них разве достучишься?”* Здесь нужен положительный подход: например, подумать: *“А ведь среди них может быть один потенциальный преданный, как Шрила Прабхупада или его лучшие ученики. Господь поручил его мне. Как не радоваться?”*

Ещё один пример был выше в главе “Может ли ученик превосходить своего гуру?”

У каждого духовного учителя бывает проверка на привязанность к ученикам. Больше хочется общаться с учениками, чем со своими духовными братьями, потому что от первых больше внимания, поклонения и удобств. Это путь к тщеславию и гордыне. К той же категории относится проверка на выбор места проповеди. Проповедовать в Индии индусам, которые как бы всё о Кришне знают, — большая неблагоприятная аскеза. Это не всем по силам. А в других странах по-другому. Опять же почёт, внимание, удобства, толпы учеников. Один преданный делился впечатлениями после первой поездки в Индию: *“У себя в ятре ты — лучший санкиртанистик, чистый преданный и т.д. А во Вриндаване на тебя никто и не смотрит, все смотрят на Кришну. Ложное эго съёживается, и из него сыпется трухлявый картон”*.

Когда преданный достигает достаточно высокого уровня в своей молитве, ему нужно учиться молитве за весь мир. Тут опять может съжаться ложное эго. Молиться за дураков не хочется, а надо. Господь ожидает, что преданный пройдёт и эту проверку. На высоком уровне покаяние у святых достигает своего апогея. Они в духе соединяются с душами всех живущих людей, а значит, и впускают их грехи в себя. Так они становятся сопричастны каждому, за кого молятся. У них нет разницы между своим и чужим грехом. Они думают так: *“Раз мир не может принять Господа в своё создание, значит я, частица мира, грешен вместе с ним, пока живу в нём”*.

Когда преданный отрабатывает свою карму, выходит следующий пласт — карма родственников. После её отработки — пласт кармы организации, города, страны, планеты. Это подобно ледоходу весной; льдины плывут по реке одна за другой, и, кажется, им нет конца.

Молиться за всех тоже надо уметь, чтобы не расшибить лоб. Если просто посылать свою любовь туда, не знаю куда, тому, не знаю кому, то энергия будет рассеиваться поровну на всех: и на хороших, и на плохих. Плохих это будет только развращать. Нужно моделировать в своей молитве поступки любви. Создаёшь конкретный мыслеобраз человека, который в унижительных ситуациях отвечает прощением и любовью. Со временем этот мыслеобраз нужно подкреплять эмоционально, насыщать любовью, и он будет помогать конкретным людям в жизни. Кто-то по привычке хотел ответить злом, а тут вдруг у него совесть проснулась, и он простил. Можно будто бы списать это чудо только на подсказку Высшей Души, но здесь больше играет роль чьё-то светлое любовное стремление. Если бы всё зависело только от Господа в сердце, то Он бы уже давно всех исправил, ведь Он всесилен. Молитва святых на благо всего мира не так сильна, ведь силы неравны: святых единицы, а дураков целый мир. Поэтому энергия их любви действует постепенно, избирательно. Из искры возгорится пламя. В последнее время молиться за весь мир стало особенно тяжело. Это всё равно, что отмыть свинью. Проблема ещё и в том, что за последние десятилетия разнузданного поведения люди истратили почти весь стратегический запас любви, которую святые создали в своих молитвах. Вот и встаёт перед почти чистым преданным неожиданная проблема: за себя молиться трудно, а тут ещё и за других.

Вот яркий пример избирательной работы отрицательного мыслеобраза. Один экстрасенс рассказал о своих наблюдениях. В одном салоне дети с азартом играли в компьютерные игры: убийство противника, драки, погони в лабиринте с оружием и пр. К вечеру под потолком висела серо-чёрная туча энергии насилия. Естественно, обычные люди этого не видели, ведь энергия психическая. Через какое-то время туча поползла прочь через ночной город. В одной квартире спали пьяная женщина и её маленькая дочь. Мыслеобраз убийств осел на голову матери, как шапка. Утром в полу-сонном состоянии она подошла к колыбели и зарезала дочку ножом. В милиции она клялась, что не виновна, что сама не знала, как это случилось. (Кстати, о своей невиновности после убийства на пьяную голову говорят очень многие люди). Итак, это плохой пример. Мыслеобразы поступков любви, создаваемые святыми, работают аналогично.

Пойдём дальше. Один из соблазнов, который может возникнуть у почти чистого преданного — это на время перестать читать джапу, заменив её творческой деятельностью. В творчестве раскрываешь душу, начинаешь светиться золотистой энергией, подключаешься к космосу, чувствуешь прилив энергии любви, а в джапе обычно ничего не чувствуешь, ведь сердце так не работает. В творчестве ум работает намного больше, чем в джапе (подбираешь краски для картины, играешь на музыкальных инструментах, сочиняешь рифму), но сердце работает ещё больше, что и приносит большее наслаждение. Почему такому преданному хочется забросить джапу? Потому что ему кажется, что это на его уровне какой-то безличный процесс, повторяешь одно и то же, как все, нет желаемой отдачи, в то время как в творчестве больше личностного подхода. Это опять-таки проявление ложного эго, которое хочет хоть как-нибудь выделиться из толпы и прославиться.

Далее, почти чистому преданному бывает трудно справиться с такой двойственностью: он без ума от Кришны, который красуется на картинках, блистает в историях, предстаёт в форме божеств на алтаре, но в ужасе от другого Кришны, который через Майю сводит его с ума бесчисленными проблемами и унижениями в жизни. Очень трудно соединить эти два образа и любить без претензий и обид.

Одна из не очень сложных проверок такая: преданный в должный срок принимает титул санньяси и настраивается на полное отречение от мира. Его духовный взор направляется на Господа и духовный мир. Но вдруг внутренний голос обращает его внимание на землю. Его подталкивают к активному участию в делах этого мира; из князей в грязь. Очень тяжело возвращаться к тому, чем уже объелся за долгие годы. Помните, Моуди описывал случаи возвращения души в тело? Некоторые люди неделю плакали о потере того лёгкого, прекрасного состояния полёта в тонком теле, им не хотелось вновь быть упакованным в поганый кожаный мешок. У санньяси этот процесс возвращения более болезнен. Но проходит время, и преданный понимает, что он не может спокойно взирать на всё то безобразие, что творят демоны в современном мире. Тогда он соглашается принимать учеников и широко проповедовать.

Бывает так, что душа уже покидает тело и направляется к Кришне, как вдруг вспоминает любимого человека. Тут же показывают картинку, где этот человек находится сейчас, и здесь может возникнуть непредвиденная ситуация. Дают серьёзную проверку на непривязанность. Былые чувства из глубины подсознания вспыхивают вновь. Любовь может проявиться с примесью сострадания, с сожалением, что ваш любимый всё ещё остаётся в материальном мире и не может разделить с вами блаженство ухода из этого мира страданий. Проверка не пройдена; у вас осталась жалость, поэтому придётся ещё раз родиться и пройти жизненный путь с этой душой, чтобы окончательно очиститься и вернуться к Богу вместе. Когда Дхрува Махарадж перед уходом в духовный мир вспомнил о матери, его состояние было чистым; его любовь была без сострадания или жалости, было желание разделить с ней высшее благословение Господа.

У Высших сил про запас есть одна очень серьёзная проверка: на привязанность к своему божественному предназначению. Эта проверка бывает и у чистых преданных для примера другим. Когда проповедник поднимается на высшие ступени святости и любви, Господь устанавливает с ним определённые взаимоотношения: придёт пообщаться лицом к лицу, как к Нараде, позволит услышать преданному Свой голос, явит какое-нибудь знамение или поручит ответственную миссию. Естественно, что у преданного на почве любви к себе прорастает чувство собственной значимости, ведь ответственность крайне велика. Это нормально, но привязываться нельзя. Проверка стандартная: просто так или в каких-то сложных обстоятельствах преданный чувствует, что Господь о нём забыл. Помощи ждать неоткуда, из сердца исчезает былое чувство любви и радости. Кажется, будто совершил какое-то оскорбление. Одолевает досада, самоедство, бессилие, равнодушие к результату, опустошённость и разочарование. Можно надолго погрузиться в уныние. (Подробней см. в главе “График любви и разлуки”). Если преданный в молитве о любви не вытеснит уныние, он не пройдёт урок на смирение и любовь. Тогда карма ещё будет держать его в этом мире. Яркий пример — Шрила Прабхупада в США. В первое время он часто ходил к причалу, подумывая о возвращении на родину.

Все эти примеры не для того, чтобы подглядывать за другими, кого на что проверяют и критиковать за проваленные уроки, а чтобы знать, что ожидает в будущем нас самих и быть готовыми.

Привязанность к деньгам

Иметь большие деньги людям с плохой кармой опасно. Они принесут вред психике и телу. Мечтать о больших деньгах, превосходящих потребности, бесполезно и глупо. Если мечтать, то о конкретных суммах, необходимых на текущий момент. Так энергия желания будет постепенно прокладывать путь к достижению этих денег. Многим не дают достаточно больших денег, поскольку они никогда и не думали, как они могли бы потратить их с пользой.

Если желание иметь деньги имеет негативный характер, то это — привязанность или неприязнь к деньгам, что лишает вас денег. В нашей стране почти всем вдолбили в подсознание следующие стереотипы:

деньги — зло; быть богатым на фоне бедных — кощунство или просто неприлично; большие деньги заработать честно невозможно; деньги в жизни — не главное; деньги и власть портят человека; обойдёмся дешёвыми покупками; нищим родился, нищим и помрёшь; пришёл в этот мир голым, и уйдёшь тоже ни с чем; деньги лучше сохранить на “чёрный день”; большие деньги — большие проблемы.

Если у вас нет ничего из этого, то вы счастливый человек. Нормальные деньги приносят спокойствие, это стихия благости. Остальные состояния — страсть и невежество, т.е. привязанность и неприязнь. Что в подсознании, то и в кармане.

Иногда копишь деньги на дорогую вещь, доходишь до определённой суммы и всё: то срочные растраты, то просят занять, то украли. Причина обычно сидит в подсознании: человек интуитивно избегает неприятностей, которые могут быть из-за больших денег, — например, страх потерять их. Или вы недолюбливаете богачей, поскольку все известные вам богатые люди заработали капитал нечестно. А себя вы считаете честным, вот и идёт сознательное стремление заработать вразрез с подсознательным нежеланием приравнять себя к мошенникам. Но, как помните, сознание влияет на ситуацию лишь на несколько процентов. Или вы осуждаете богатых за их скупость. Вообще осуждать богатых и невольно жутко завидовать им — национальная русская игра под названием “Русское ЛОХО” с пожизненным проигрышем, а точнее дурная карма.

Если очень хочется иметь деньги, полюбите деньги и тех, кто имеет их в достатке; познакомьтесь с богатыми и постарайтесь понять их систему ценностей. Если такая “шкура” вам не по нраву, то не лучше ли снять притязания на своё материальное процветание?

При привязанности к деньгам даже лучшие начинания в служении Богу терпят крах. Вначале у преданных бывает презрение к карми за то, что те бросаются деньгами, потом оно переходит на других преданных, которые тратят их неэффективно. Также может появиться зависть к тем, кто зарабатывает больше. Чаще всего у людей с духовными интересами есть презрение к зарабатыванию денег.

Хорошо иметь деньги, чтобы о них не думать. У преданных чаще бывает наоборот: поскольку денег мало, особенно на служение Кришне, только о деньгах и думают. Это хорошо, пока не переходит в привязанность.

Стереотип *“Трать больше денег на преданное служение, и у тебя их будет больше”* не выдерживает никакой критики и не подтверждается в жизни. Даже Бхактивинода Тхакур был вынужден много лет ходить от двери к двери, по крохам собирая у конченных людей деньги на постройку храма Кришны. Тратить деньги только на Кришну — прекрасная форма, которая может помочь преданному уменьшать желания и привязанности, но она же может увеличить привязанность к духовности в виде осуждения атеистов, сорящих деньгами. Это через какое-то время затормозит поступление денег, сколько бы ты их на Бога не тратил. Отдашь последнее, останешься в нищете и будет не до служения.

Один молодой новорусский бизнесмен сказал ясновидящему, что сорит деньгами направо и налево, но они всё равно приходят к нему без труда. Ясновидящий посмотрел его прошлую жизнь и объяснил, что к чему. Парень был разочаровавшейся в мирской жизни монашкой в монастыре, которая много молилась, поэтому теперь он не был привязан к деньгам. Монашка молилась просто как все, не имея высокой духовной цели уйти в духовный мир, поэтому она попала в положение недошедших йогов, о которых говорит Господь в “Бхагавад Гите”. Дхарма вознаграждается артхой и камой (благочестие вознаграждается экономическим процветанием и наслаждениями). Нет отрицательных эмоций вокруг денег, и есть желание их иметь. Проблема может возникнуть в будущем, когда запас благочестия истощится. Человек без цели жизни рано или поздно зарвётся и опять побежит в монастырь.

Майядеви всё равно, кому давать деньги: материалистам, атеистам или верующим, лишь бы их души были в относительно хорошем порядке. И всё-таки с преданных особый спрос, ведь духовных знаний у них больше.

Если хронически нет денег, это не обязательно привязанность к деньгам. Просто у человека в этой жизни может быть определённая, достаточно возвышенная кармическая задача, от исполнения которой деньги будут серьёзно отвлекать (развитие см. дальше в гл. “Лестница духовного развития”).

Христос говорил, что нельзя служить Богу и богатству одновременно. Но когда богатство служит тебе, а ты и богатство служите Богу, всё будет хорошо.

Как же различить, кто слуга, ты или богатство? Опять же по плохим эмоциям. Если они есть на почве денег — ты их слуга, нет, — деньги служат тебе.

Например, я прошу больше денег. Если я привязан к деньгам, мне нужно вначале избавиться от всех неверных эмоций вокруг них. Тогда они будут приходить ко мне в больших количествах, и не надо об этом просить Господа. Если же я действительно прошу, то может быть два варианта:

1) с деньгами у меня будет ещё хуже;

2) придут деньги, но с ними будет какая-нибудь беда. Их могут тут же украсть, или я их сам потеряю, или потрачу неэффективно, или сломается то, что я купил и т.д. Т.е. нас подразнят деньгами, и их опять не будет. Майя покажет, что не в деньгах счастье, и будет уменьшать нашу привязанность насильственно.

Но бывают по-другому. Человек сильно просил денег, и их ему дали. Он обрадовался, но не расслабился, а направил высвободившуюся энергию радости и любви в молитву. Таким образом, он очистился от проблемы задним числом.

Или немного по-другому. Просил, дали, немного расслабился. Проблема денег выплыла через другие параметры: отношения с людьми и здоровьем. Тогда он взял себя в руки, проработал в молитве о любви темы отношений и здоровья, а заодно, в той же струе, и тему денег. Привязанность к деньгам исчезла. Это тоже хорошо. Таким приёмом могут пользоваться люди, которым легче прорабатывать не деньги, а другие темы. Как это понять? Когда нет денег, что поделаешь? Ничего не понятно. А когда проблемы с людьми, то у них можно попросить прощения, сделать подарок, а проблема со здоровьем — можно как-то его поправить.

Примеры.

Семья преданных долго копила деньги в ущерб окружающим. В результате у них сгорела квартира вместе с деньгами и божествами Гаура-Нитай. Если смиренно принять это как милость Кришны, произойдёт очищение, если впасть в уныние, будет ещё хуже. Интересно, что они копили на служение Кришне, но эмоции при этом были неправильные.

Как-то раз преданный распространял книги. Один человек спросил, сколько стоит “Гита”. Тот ответил, что 35 рублей, но сказал нечётко, и человеку этому послышалось 305. Он отдал 305, взял книгу и ушёл. Преданный промолчал, подумав, как, мол, здорово, Господь дал больше денег на служение Ему. А вечером обнаружил, что потерял 270 рублей — ровно столько, сколько было переплачено. Это был урок — не надо обманывать, ни прямо, ни косвенно.

Хороший пример.

Однажды санкиртанщик нашёл бумажник с водительскими правами и 2 тыс. долларов. Принёс в храм, и преданные стали думать, искать ли того человека или просто использовать деньги. Сошлись на первом, хотя искать по правам без адреса было очень тяжело. В конце концов, нашли и пригласили в храм. Это оказался бизнесмен. Он был поражён происшедшим и сказал, что хотя не очень богат, но может пожертвовать 2 тыс. долларов. А за права был очень благодарен, поскольку восстанавливать их долго и дорого.

Если выбираешь любовь, то получаешь и любовь, и деньги, и наоборот.

Чтобы иметь деньги, их надо уважать, какими бы они ни были. В 1995 г. в средствах массовой информации появилась мода называть рубли деревянными. Вся страна язвила на эту тему. Очень быстро люди заметили, что деньги у них стали утекать намного быстрее, непонятно куда. Один умный человек в своей книге написал, что деньги надо уважать. Через три месяца люди поняли это, с экранов телевизоров и радио перестал звучать нелестный эпитет, и дела ощутимо поправились.

У духовных людей бывает презрение к зарабатыванию денег. Настроение такое: “*Зачем тратить столько времени на работу, если я могу нести людям духовность? Пусть шудры вкалывают*”. Это верно, но нужно развивать такое смирение, чтобы это о вас сказали другие и стали жертвовать вам деньги. Иначе такому гордецу придётся повторить путь Сиддхартхи. Если же верующий будет ожидать жертвований и обижаться на тех, кто их не будет давать, хотя мог бы, денег у него будет всё меньше, и от его духовной практики будет мало пользы. Скорее всего, ему потом придётся устроиться на плохую работу, чтобы изжить презрение к зарабатыванию на жизнь. А чем это закончится, зависит от эмоций.

Вот история о том, как Господь проверяет Своего слугу на привязанность к деньгам.

Испытания Куверы

Жил один бедный брахман Вайнатая. Однажды во время молитвы ему явился Господь Кришна и сказал:

— Я доволен твоим подвижничеством. Ты верой и правдой служишь Мне всё это время, поэтому Я вознаграждаю тебя. Отправляйся в джунгли на юго-восток. Через три дня ты придёшь в замечательный храм, где счастливо проведёшь остаток жизни.

Вайнатая исполнил волю Кришны. Вечером, придя в храм, он без сил опустился на пол и уснул. Утром он стал осматривать своё новое пристанище. Храм и все вещи в нём были из чистого золота. В центре на куче золотых монет стояло деревянное изваяние жуткого идола, который, по всей видимости, был здесь хозяином. Вокруг него стояло девять золотых статуй, склонивших перед ним головы.

Брахман вышел наружу и с грустью задумался, зачем Господь привёл его в это странное место. Тогда он услышал голос Кришны:

— Это — храм Куверы. По Моей воле он распоряжается бесчисленными сокровищами и является самым богатым во вселенной. Под его покровительством ты обретёшь счастье, но не забывай обо Мне.

На следующий день Вайнатая нашёл в храме книгохранилище и погрузился в чтение, ибо его не интересовали развлечения. Однажды невидимый голос, принадлежавший Кувере, сказал ему:

— Вот уже месяц ты ни о чём не просишь меня, хотя Господь Кришна дал тебе такое право. Мне по душе твоя скромность, и я хочу сделать тебе подарок. Возьми денег и драгоценностей и поезжай в город на моей колеснице, купи себе, что захочешь, и повеселись. А когда надоест, или кончатся деньги, приезжай.

Вайнатая согласился, ему захотелось сменить свою обветшалую одежду и посмотреть на городскую жизнь. На рынке он купил самую простую одежду, поскольку дорогая была в тягость его душе. В городе ничто не радовало его, — одна мирская суета, да и только. Лишь у храма он задержался, чтобы послушать рассказ святого о Господе Раме. Потом он вернулся в свой храм и рассказал обо всём Кувере.

В один прекрасный день, когда Вайнатая возвращался из лесу, он увидел на ступеньках храма точную копию статуи Куверы. Брахман почтительно склонился перед ним. Кувера сказал:

— Мне трудно понять тебя. Ты не вылезашь из аскез, но ни мне, ни Господу не нужны твои мучения. Ему нужна твоя жизнь во имя Его. Возьми денег, походи в город, купи дом, женись и живи, как нормальный человек, если хочешь.

Вайнатая ушёл в город, но через два года вернулся. Кувера удивился его столь быстрому возвращению. Брахман сказал:

— Я сделал всё, как ты сказал. Жена была писаная красавица, полтора года мы прожили с ней в полном достатке. Но я почувствовал, что Господь отделился от меня, в молитвах моих стало меньше душевного тепла. Затянуло меня богатство в свои сети и сделало беззаботным. Жена стала больше времени уделять нарядам и развлечениям, пропала у неё божественная любовь ко мне. От грусти я решил снова вернуться сюда.

Кувера сказал:

— Воля твоя, брахман.

Как-то раз Вайнатая заметил два куска дерева, отвалившихся от статуи Куверы, а на их месте появились те же части тела, но золотые. Удивился он, но не стал ни о чём спрашивать.

Через некоторое время Кувера сказал Вайнатее:

— Я хочу посмотреть, как ты умеешь тратить деньги. Вот тебе мешок золотых монет, иди в город и не возвращайся, пока всё не потратишь.

Долго ходил брахман, нося ненавистные деньги, которых вроде не становилось меньше. Забрёл он в деревню и остановился на ночлег у бедного крестьянина. Хозяин рассказал, что в центре села начато строительство храма, но из-за неурожаа нет денег его завершить. Вайнатая спросил:

— А почему бы не обратиться за помощью к Господу?

— Мы уже обращались, но пока никаких перемен.

Ночью Вайнатая незаметно вышел на улицу, пришёл к месту строительства и положил на фундамент мешок с монетами. Утром он сказал крестьянину:

— Явился ко мне ночью Господь и сказал, что деньги уже давно лежат в храме, но вы всё не заходите туда, вот и не можете их найти.

Жители всей деревни были несказанно счастливы, узнав, что скоро у них будет храм.

Когда Вайнатая вернулся к себе, Кувера сказал ему:

— Ты с честью выдержал испытание. Я доволен тобой.

Вновь потекла спокойно жизнь брахмана.

И вот опять Кувера обратился к нему:

— Дорогой Вайната, я хочу сделать тебе ещё один подарок. Выбери, что пожелаешь.

Перед взором отшельника поплыли прекрасные храмы, города, девушки, колесницы и многое другое. Когда видение исчезло, он сказал:

— Я выбрал книгу, которую в небесном храме охраняет ужасный демон.

И тут же книга оказалась у него в руках. Кувера похвалил брахмана:

— Сейчас ты одержал победу над страшным чудищем по имени богатство, предпочтя ему знание. Будь и впредь таким же мудрым и стойким.

Шли дни. Со временем у деревянной статуи осталась только голова, всё остальное превратилось в золото. Вскоре брахман дочитал книгу и зашёл в большой зал храма. Возле кучи денег, на которой стояла статуя, сидел сам Кувера. Он обратился к монаху:

— Ты с честью прошёл испытания, и я дарю тебе свой золотой перстень, дающий власть над миром, равную моей власти.

Но брахман скромно отказался от такого роскошного подарка. В то же мгновение храм озарился светом тысячи солнц. Вайната зажмурился. Открыв глаза, он увидел, что у статуи вместо деревянной головы — золотая, а перед ним стоит ослепительно прекрасный юноша. Кувера молвил:

— О брахман, ты выдержал и последний экзамен. Теперь позволь мне рассказать историю своей жизни. Тебе наверняка будет очень интересно узнать об этом. Родился я на Земле в семье благочестивого кшатрия, правившего царством. В 18 лет я решил не принимать царство отца, а уйти из дома для служения Богу и стать брахманом. Отец не стал отговаривать меня и передал правление моему младшему брату. В лесу я изучал Веды и молился. Я достиг таких успехов, что скоро меня стали приглашать на жертвоприношения и щедро одаривать. Потом я переселился из скромной хижины во дворец. Богатство потекло рекой. Я стал эгоистом, забыл о помощи другим. Вдруг болезнь приковала моё молодое тело к постели и изуродовала его. Не помогали ни травы, ни молитвы. Когда я уже распрощался с жизнью, явился ко мне Господь Кришна и сказал: “Жажда благочестия и золота несовместимы. Став богатым, ты забыл обо Мне. Твоим богом стало золото. Подумай над этим.

Тогда я велел отдать свои богатства на сооружение храма. По мере строительства болезнь отступала. В конце концов, она прошла, оставив на память о себе изуродованное тело. Я вновь ушёл в лес для молитвы. После смерти я со слезами пал к стопам Кришны. Он милостиво поднял меня и сказал:

— Молодец, ты осознал и искупил свою ошибку. Я даю тебе сан бога процветания. Помогай людям, но также и испытывай их. Самую большую силу твои испытания обретут в век Кали, когда деньги станут мерилем всего. Я оставляю тебе старое, изуродованное тело, в котором ты будешь представлять перед грешниками, и дарю новое, прекраснее которого лишь Я Сам. В нём ты будешь являться людям праведным и неискушённым богатством.

Вот ты и узнал, Вайната, какие уроки прошёл со мной. Знай же, что тот, кто видит во мне лишь источник своих богатств, видит моё отвратительное тело, а кто видит во мне Кришну, испытывающего и вознаграждающего, тот видит моё истинное лицо. Кроме всего ты получил богатство знания. Отправляйся к людям, построй храм и передай им это знание. А чтобы не беспокоили тебя и твоих учеников нападения врагов, я научу тебя воинскому искусству “Карающее золото”. Но передавать его ты сможешь только тем, кто прошёл мои испытания.

У кого Кришна забирает богатство?

Из 10-й Песни “Бхагаватам” мы узнали о том, что Господь Вишну даёт богатство Своим преданным, а Господь Кришна забирает его у Своих слуг. Когда преданные проповедуют индийцам, многие из них и слушать не хотят о Кришне-Хари, который забирает всё. Но здесь не всё однозначно, и чтобы понять лучше, не нужно спешить. У таких индийцев нет проблем, всё равно они поклоняются Богу. Проблемы могут быть у преданных, которые однобоко понимают это выражение.

В одном из комментариев к 4-й Песни “Бхагаватам” Прабхупада пишет: **“Кришна забирает у преданного то, что мешает ему предаться, а хорошему преданному он даёт всё”**.

Что значит мешает предаться?

6-й пункт предания — смирение, т.е. отсутствие гордыни и дурных эмоций. От богатства очень большая гордыня, вот Бог и забирает его у тех, кто привязан. Но преданный, лишившись чего-то ценного, цитирует Кришну: “У Своего любимого слуги Я забираю всё, чтобы явить ему Свою милость” и т.д. Получается, что какой-то привязанный неофит — любимый слуга. Замечательно! Гордыня продолжает бить ключом даже без богатства! Заголовок в крупнейших газетах: “Сенсация! Неофит обвёл Кришну и Майю вокруг пальца!” (Тема для вечера юмора).

Когда Кришна забирал что-то у Прабхупады в США, это был хороший пример для нас. И есть ещё один случай. Если преданный поднялся очень высоко и хочет войти во вриндаванские игры Кришны, где всё очень просто, то ему нужно отказаться от роскоши и жить как отшельник. Не то будет раса-бхаса, смешение вкусов. Если по какой-то причине преданный не отказался от богатства сам, то Господь может помочь ему в этом. Это уже действительно милость к любимому слуге. Вспомним пример Лакшми. Она однажды хотела участвовать в танце раса, но не отказалась от роскоши своего образа. Её не пустили.

Итак, Господь забирает богатство:

у привязанных людей;

у тех, кого деньги могут отвлекать от исполнения кармической задачи;

3) у показывающих пример;

4) у желающих войти во вриндаванские игры.

О Сакши-Гопале

Молодой брахман обратился к Божеству с материальным желанием: “Я хочу честно получить в жёны девушку, которую мне пообещал старый брахман”. Божество выполнило желание брахмана, потому что всё было пронизано любовью: молодой брахман, как сын, полюбил старого брахмана и помогал ему в путешествии, не ожидая взамен награды; не стал презирать сына старого брахмана за интригу; полюбил девушку, дочь старого брахмана, не за её внешние достоинства, а просто так; к Кришне он обратился без страха выглядеть глупцом, без самоунижения, не был закомплексован мыслью, что Божество не ходит (о чём так и сказал Гопалу). Он был как ребёнок в хорошем смысле слова, хотел ненавязчиво восстановить истину. Кришна был на первом месте, молодой брахман потом поклонялся Ему, а не ушёл,

довольный женой. Кришна видел все его качества и специально устроил эту игру, чтобы прославить своего преданного. Но кто-то думает, что он был привязан к женщине.

О Дхруве Махарадже

Рассмотрим пример Дхрувы Махараджа. Поскольку он вошёл в “Шримад Бхагаватам”, это особая личность, великий преданный, но для себя мы можем рассмотреть некоторые его, так сказать, ошибки. Дхрува обратился к Богу не просто с материальным желанием, а с привязанностью. В желании Дхрувы иметь небывалое царство была лишь обида и желание мести. Из-за него вся вселенная чуть не задохнулась, а ему было всё равно. Сперва Дхрува впал в одну крайность — жажда мести, гордыня, потом, когда явился Господь Вишну, в другую — отказался от всего. Но Господь, понимая его состояние, дал ему возможность править, жить без крайностей.

Но и это ещё не всё. Вначале Дхрува завидовал брату из-за того, что тому разрешали забираться на колени к отцу, а ему нет. Потом он полюбил брата, но материальной любовью. Когда якиши убили его, Дхрува Махарадж впал в ярость и стал без разбора убивать якшей. Для ведического воина месть недопустима. На поле боя срочно прибыл Сваямбхува Ману и сказал, что для кшатрия гнев, затмевающий разум — дорога в ад. У кшатриев внутри очень высокий этикет и огромное милосердие, а ярость снаружи. Вспомним битву на Курукшетре. После захода солнца все воины складывали оружие и пировали вместе. Т.е. для большинства, исключая Дурьодхану и его единомышленников, битва была игрой, хотя и суровой.

Пример непривязанности.

Возле универсама преданные распространяли книги и собирали пожертвования. Один инициированный преданный за несколько часов не достиг ничего, хотя прикладывал большие усилия. Ушёл ни с чем. Вслед за ним пришёл другой, намного моложе и неиницированный. Примерно за то же время он распространил немало книг и собрал около ста долларов (причём пожертвовал не один человек всю сумму, а много людей понемногу). Оказывается, первый преданный (родом из небогатой семьи) был привязан к деньгам. (Позже, когда у него появились крупные деньги, пошли проблемы, и он понял, в чём была его привязанность). А второй преданный (родом из богатой семьи) не был привязан к ним.

Не понимая, чем отличаются желания и привязанности, преданные придают чрезмерное значение отречению. За что потом и страдают. Вот выдержка из “Бхагаватам” (3.22.34, ком.):

“Движение Сознания Кришны предоставляет людям возможность исполнить миссию человеческой жизни, не отказываясь от материальных удовольствий. Не требуется подавить в себе полностью стремление к наслаждениям, нужно лишь упорядочить их”.

Думая, что желания и любовь к Богу несовместимы, преданные часто недоумевают, читая о Кардаме Муни: *“Если он такой чистый преданный, зачем ему нужен был летающий дворец, секс в восьми формах и т.д.?”* Но давайте взглянем по-другому. Если такой преданный удовлетворял чувства (в рамках варнашрамы), то что говорить о нас? Господу не нужно сухое отречение Своих слуг. Ему нужна наша жизнь во имя Его. И каждый выбирает сам, прибавить к такой жизни отречение, или нет, и в какой степени. Для современных людей, приходящих в ИСККОН, самый лучший вариант такой: на время ограничиться, подняться в духовной практике, а потом вернуться к разумным наслаждениям, но с правильным сознанием. Это — золотая середина, жизнь по Ведам без крайностей.

Невозможно развить высшую любовь к Богу, оставив хоть одну даже ничтожную привязанность или неприязнь. Это взаимоисключающие вещи.

Любовь выше смерти

Немного о самоубийствах. В “Чайтанья чаритамрите” говорится, что разбиться со скалы — распространённый способ самоубийства, практикуемый святыми, которые от глубокой любви к Кришне не могут больше жить в этом теле. Но самоубийство самоубийству рознь.

Если мотив — любовь, то это очищает, если же человек расстался с жизнью в унынии, разочаровании или обиде, то это оскверняет. В этом случае душа как бы бросает Богу в лицо Его ценный подарок (человеческое тело), за что страдает как привидение.

Обычно душа скитается в тонком теле столько, сколько должна была бы ещё прожить в грубом теле. Потом рождается вновь. Если же душа после самоубийства раскаивается и исполняется смирения и любви, то может получить новое тело быстрее. Бывает более мягкий случай, когда у человека из-за привязанностей малый запас любви, и он беспечно рискует жизнью: быстро ездит на машине, нарушая правила, ходит по перилам моста на огромной высоте и т.д. Перевод психики в другое состояние немного охлаждает подсознание, уменьшает привязанности, но если человек случайно разобьётся, то это будет наказуемо так же, как и самоубийство.

У слуг Бога тоже бывают разные мотивы: чистые и не очень. У Санатаны было уныние от осознания своих грехов, и он хотел броситься под колесницу Господа Джаганнатхи. Но Господь Чайтанья осудил его намерение, предложив ему написать книги о преданном служении. Санатана, похоже, не думал о том, что с ним будет после оставления тела. Такой мотив, конечно же, вредоносен. Выше этого стоит настроение: *“В духовном мире так прекрасно! Кришна, заведи меня отсюда, мне здесь нечего делать!”* Если любви недостаточно, то после самоубийства к Кришне не попадёшь, а если достаточно, то из скромности и смирения так думать не будешь. Настроение самоубийства допустимо у святых, которые выполнили все обязанности в этом мире.

Ромео и Джульетта — пример самоубийства из любви, любви в благодати. Это их очистило. Они сдали перед Богом экзамен на выбор: любовь или материальные условности (вражда двух родов). Их любовь переступила смерть. В следующей жизни они встретятся в новых телах, и у них всё будет нормально.

Рассмотрим, чем отличаются вожеление и любовь.

Когда гопи с Кришной обсуждали тему любви после танца раса, они заключили:

Неблагодарные не любят даже любящих (невежество).

Эгоисты любят любящих (страсть).

Благочестивые доброжелательны ко всем (благодать).

Святые любят всех (духовный уровень).

Любовь на духовном уровне и в благодати называется любовью, а в страсти и невежестве — вожелением.

Любовь в благодати и на духовном уровне одинаковы по качеству — любовь, но по количеству духовная любовь опережает мирскую, как самолёт черепаху. Духовная любовь настолько больше мирской, что Рупа Госвами посчитал ниже своего достоинства описывать её в своей знаменитой книге “Бхакти расамрита синдху” (“Нектаре преданности”).

- В невежестве: *“Я так люблю его, что готов убить тех, кто причинит ему вред! Или я готов убить его за измену мне!”* Т.е. любовь в невежестве часто переходит в насилие. Как говорится в “Гите”: *“Любовь и ненависть...”* Можно так “любить” Кришну: *“Я так люблю Кришну, что готов растерзать или презирать атеистов!”*

- В страсти человек любит другого с корыстью, с желанием получить что-либо взамен. Даже робкая мысль об ответном чувстве любви или доброты превращает любовь в торговую сделку. А если в ответ ничего или неблагодарность, то возникают обиды, ревность, укоры и прочее. Бывает, преданный “любит” Кришну и живёт в храме, чтобы не идти в армию, не жить с родителями, или поменьше общаться с материальным миром. Это тоже неплохо, для начала.

- В благодати человек любит, не ожидая ничего взамен. Это просто чистая любовь, божественная любовь, духовная любовь, но она маленькая по сравнению с любовью к Богу. Она чиста в том смысле, что не имеет примеси ревности или обид. Она божественна в том смысле, что быстро приводит к любви к Богу, а духовна в том смысле, что не зависит от материальных ценностей и условностей. Мать может пожертвовать жизнью во имя спасения ребёнка, солдат может броситься под танк во имя Родины. Такие поступки очищают душу человека от плохой кармы. Трусые же потом страдают.

- Любовь на духовном уровне имеет те же качества, что и любовь в благодати, но она обращена в первую очередь на Бога и гуру. (Тема любви будет ещё раскрываться в теме “Грихастха-ашрам”).

Итак, любовь отличается тремя качествами:

1. Бескорыстие.
2. Бесстрашие.
3. Отсутствие соперничества.

(Что касается непрерывности любви, она в любом случае непрерывна, ведь уже объяснялось, что душа состоит из любви, и другие состояния (нейтральное, ненависть, обида и пр.) только кажутся сознанию отсутствием любви. Когда приходит проверка на разлуку, в подсознании любовь остаётся в любом случае, чуть меньшая по количеству, а сознанию кажется, что любви не осталось. Ощущение прерывистости — лишь иллюзия нашего несовершенного восприятия).

Что означает третий пункт? Один возлюбленный в глазах другого воплощает в себе идеал. Любовь избирательна, она из многих выбирает того, кто становится по её мнению, именно таким высшим идеалом: *“Ты — лучше всех!”* Внутренняя логика любви не признаёт общих закономерностей, ибо она сама оценивает и выбирает. Можно видеть, как одни люди избирают своим идеалом порочных, недостойных этого людей, другие влюбляются в недоступных им знаменитостей.

Например, ребёнок без ума от Майкла Джексона. Возможно, он не нашёл любви в отношениях с родителями, поэтому пытается компенсировать влюблённостью в недоступную ему поп-звезду. В таких отношениях на расстоянии (без взаимности) развивается бескорыстие любви, и это очень важно. Дитя пытается “отдышаться”, поддержать в себе чувство любви. Позже, когда придёт более глубокое понимание жизни, ребёнок, возможно, перенесёт любовь на Кришну, и всё будет хорошо. Прежде, чем ругать своё чадо за увлечение так называемой майей, следует поискать причины проблемы в себе. Даже Абхай Чаран, несмотря на раннее вайшнавское воспитание, увлёкся Ганди. Зато потом... Так что торопить время (т.е. торопить ребёнка предаться Кришне) надо очень осторожно, хотя стоит ли? Впереди всё-таки вечность.

Одна женщина сказала, что у неё нет любви к мужчине, который её предал. Но это вряд ли была любовь, потому что предательство очищает любовь, а не убивает её. Истинная любовь не зависит от мирского.

Вернёмся к Ромео и Джульете. Это любовь в благодати, или добродетели. Плоды её тоже благие. Когда человек борется за какой-то идеал и погибает за него, то в следующем рождении по законам кармы он заслуживает получить этот идеал сразу, без борьбы. Например, негр погиб в шествии за независимость страны. В следующей жизни он родится в свободной стране. Теперь представим, что Ромео и Джульета родились Дханурдасом и Хемамбой. (Эта история описана в книге “Жизнь Рамануджачарьи”). Дханурдас был без ума влюблён в Хемамбу. Но когда Рамануджа показал ему божество Ранганатхи, он быстро стал чистым преданным, обогнав брахмачари и санньяси, живших в то время в храме. При этом он был настолько гармоничным, что не отказался от Хемамбы, а женился на ней и жил счастливо, служа гуру и Господу. Он не был привязан к мирскому, поэтому заслужил иметь и богатство, и красивую жену. Это очень интересный момент. Некоторые преданные настолько чисты, что вообще не интересуются женщинами, это хорошо. Но есть брахмачари, интуитивно дающие себе обет безбрачия не из чистоты, а наоборот. Они с прошлых жизней так привязаны к сексу, их любовь настолько пронизана энергиями страсти и невежества, что иметь семью им просто противопоказано. Они могут наломать много новых дров. Поэтому Господь из сердца настраивает их критически к этой теме, до поры до времени. Но те, кто слишком сильно ставят крест на своей будущей женитьбе, перегибают палку. Самая мягкая подсказка им — это неожиданный, бурный рост вождения, приводящий к мастурбации.

Итак, в материальном мире есть любовь (в благодати), и, как ожидает от нас Господь, она должна переходить в любовь к Богу.

Любовь выше смерти; всё же немало преданных в ущерб любви помешаны на теме смерти: *“Можно умереть в любую секунду!”*, *“Помни о смерти!”* и т.д. Если их собрать вместе, получится закрытый клуб разочаровавшихся в жизни неудачников, которые только и думают о смерти. Даже камикадзе больше думают о жизни, которая ожидает их после смерти. Каждый может почувствовать и исправить этот перекося любовь-смерть. Зациклившиеся на теме смерти думают, что как-нибудь дотянешь до конца жизни, а там ожидает лучшая доля, скорее всего, в духовном мире. Т.е. всю жизнь не старался сознательно развивать любовь к ближнему и Богу, а после смерти она вдруг вспыхнет и вытеснит из сердца все привязанности. Так не бывает. Что накопил, то и будет в момент смерти. Чтобы душа ежедневно не умирала от уныния и ожидания смерти, нужно сознательно отказаться от смерти и начать жить любовью.

Для разминки ума приводится краткий анализ басни Крылова “Стрекоза и муравей”. Дети не понимают, что это тоже на тему любви, и делают неверные выводы. Как и в истории про странника с отрубленной рукой в начале книги, в этой басне встретились два понятия: справедливость и любовь. Что из них важнее, уже известно.

Муравей был шудрой (чернорабочим), который относился к жизни очень серьёзно. Стрекоза тоже была шудрой (по уровню сознания), но всё же более утончённой, поскольку была причастна к творчеству в виде танцев. Она жила чувством любви и воспринимала мир, как игру. Согласно законам кармы, чтобы кто-то пахал, кто-то должен медитировать, а чтобы кто-то медитировал, кто-то должен пахать. Это естественное разделение труда, как в системе варнашрамы. (Когда в семье преданных оба супруга творческие, т.е. не зарабатывают денег, или оба зарабатывают деньги, но нет творческого подхода в жизни, то жить тяжело). Послав к муравью на поклон стрекозу, судьба устроила ему проверку: любовь к ближним или справедливость (“кто не работает, тот не ест”). Муравей не сдал урок, за что в следующей жизни родится в худших условиях и будет вкалывать ещё больше. Стрекоза сохранила чувство собственного достоинства, не стала упрекать, обижаться или унижаться, играя на чувстве сострадания. Она сдала урок на сохранение чувства любви. Хотя стре-

коза пострадала, возможно, даже умерла от голода, она родится в лучших условиях в тёплой стране, где ей будет и стол, и дом круглый год. В будущем она может встретить гуру, таким образом, получив возможность развить в себе любовь к Богу.

Качество и количество любви

Следующий пример поможет ещё глубже понять любовь, её качество и количество. Если чувство любви сравнить с растением, то его высота — это количество любви, а насколько зелёные листья — качество. Чтобы растение хорошо росло, ему нужно достаточно воды, солнца и удобрений (земли).

Любовь у души должна развиваться и по количеству, и по качеству. Количество любви — это насколько сильно душа любит Бога, а качество — насколько бескорыстно. Оба параметра важны, но что же всё-таки из них важнее? Оказывается качество. Качество без количества живёт (маленькое зелёное растение), а количество без качества нежизнеспособно (большое высохшее дерево).

Если нет ни того, ни другого, это — конец, смерть. Материалисты или атеисты в страсти и невежестве — полная деградация, их любовь — маленький вянувший росток. Материалисты и атеисты в благости — маленький зелёный росток. Это нормально. У них чистая карма, они счастливы на своём уровне. Такие люди легко принимают духовную практику и быстро развиваются. Их маленький зелёный росток быстро растёт, оставаясь зелёным, и приносит плод любви к Богу. Мы, ставшие преданными, пришли в ИСККОН с маленьким зелёно-жёлтым ростком. Получили большой заряд любви от чтения книг Прабхупады и общения с преданными Господа, росток стал быстро расти. Потом начинаются проверки, к которым не все готовы и ломаются. Чтобы растение не сломалось от ветра, особенно в бурю, у него либо должен быть гибкий ствол, либо крепкий ствол и большие корни, чтобы его не выворотило, как рычаг. (Буря, например, — уход Шрилы Прабхупады, отход Харикешы Махараджи, или запрет Движения по законам страны. Гибкий ствол — умение перестраиваться, быть гибким к переменам, крепкий ствол — косное сознание, большие корни — большой запас любви).

К сожалению, многие преданные растят свою любовь по количеству, забывая о качестве. А это как большой кактус, колючий и без плодов. Правда, иногда бывают цветы в виде раздачи тортов людям, харинам и праздников в общественных местах. Такие преданные усердно пытаются увеличивать количество любви чтением книг, садханой, посвящениями, прохождением бхакта-программ, бхакти-шастри, служением божествам и гуру. Т.е. они льют много воды и кладут много удобрений. Но при этом забывают о солнце любви (доброты, радости, прощения), которое должно поддерживать листья свежими, зелёными. Так накапливаются обиды, претензии, преданные упорно не могут ужиться друг с другом, листья их ростка любви начинают желтеть и вянуть. В их сердце — огромное сухое дерево. На самом деле, это дерево не вырастает выше четвёртой ступени анартха-нивритти, очищения от привязанностей.

Есть восемь ступеней любви к Богу:

1) *шрадха* — вера; 2) *садху-санга* — общение со святым, а точнее святое общение; 3) *бхаджана-крिया* — посвящение и служение под началом гуру; 4) *анартха-нивритти* — очищение сердца от привязанностей; 5) *ништва* — устойчивость; 6) *ручи* — влечение к Богу; 7) *бхава* — сильная любовь к Богу; 8) *према* — высшая любовь к Богу.

Первые 4-5 ступеней описывают количество любви, а дальше и количество, и качество.

Первые три ступени можно пройти очень быстро, а четвёртая может растянуться на всю жизнь или больше. Если не понимать, как происходит очищение сердца (анартха-нивритти), то можно топтаться на месте много жизней, даже повторяя Харе Кришна. Как мы помним из примера, качество (бескорыстие) важнее количества. И качество, и количество должны идти рука об руку. Когда количество обгоняет качество, человек становится фанатиком и начинает деградировать. Растение любви начинает высыхать.

Чем отличаются вера в Бога, любовь к Богу и любовь к ближним

Странное дело, многие люди, отбрасывая веру в Бога, т.е. становясь атеистами, живут припеваючи. Так было во времена Раваны, так бывает и сейчас, например, в США. Почему?

Вера в Бога — ценность, связанная с сознанием, она может меняться. Кто-то верит так, кто-то иначе. Этот мир создан для забвения Бога. Так что материализм и атеизм весьма живучи.

Пока атеисты живут чувством любви и радости на материальном уровне, это терпимо. Но стоит им отказаться от любви и помощи друг другу, поддаться обидам, как их души чернеют, и такие атеисты болеют и умирают.

Любовь во всяком проявлении, даже если это любовь к ближним, стоит выше веры в Бога. Потому что любовь к ближним — это косвенная любовь к Богу. А вера в Бога без любви опасна, приводит к трагедии.

Сколько в мире фанатиков, верящих в Бога, но считающих, что если кто-то верит по-другому, следует другой религии, он должен быть убит. Отсюда возникают религиозные войны. У фанатиков вера выше любви. Это нарушение законов Бога. Выше любви не может быть ничего.

Однажды Христос сказал Марии Магдалине: *“Многие праведники падут из рая на Землю, чтобы пройти путь разврата и разбоя, потому что не хотят знать, что такое любовь”*.

Как роза любви растёт на куче навоза, так некоторых законы кармы заставляют взращивать любовь в нечистых ситуациях, пронося её через криминальную атмосферу.

С другой стороны, здесь важно отметить, откуда берутся маньяки, серийные убийцы, садисты и крупномасштабные террористы, которые пытаются взорвать если не целый город, то хотя бы небоскрёб с людьми. Такие люди с прошлой жизни не имеют привязанностей ни к женщинам, ни к богатству, можно сказать, земли не касаются, но они намертво приклеены к любви к людям и праведности. Это уже не простой домашний христианин-обыватель, неверно понявший заповедь Христа *“помог человеку — помог мне”*. Крутым террористом в следующей жизни невольно может стать руководитель крупной религиозной организации, скорее всего, мусульманской или христианской, целью которой была масштабная благотворительность. Акцент в проповеди, смещённый с любви к Богу на любовь к людям, приносит огромный вред душам последователей. Когда привязанность к праведности, духовности, любви к людям переходит красную черту, те начинают отвечать неблагодарностью, вместо славы руководителя организации ожидает позор. Например, он может узнать, что на деньги, отправленные нуждающимся, было куплено оружие, пролилась кровь. Вместо того, чтобы купить еду и одежду, люди купили оружие и отомстили тем, кого считали виновным в своих бедах.

В общем, любовь к Богу и любовь к людям по отдельности непредсказуемы и опасны, не следует перегибать ни тот, ни другой конец палки: или сломается, или, сорвавшись, ударит другим концом.

Типичная проблема в том, что преданные пытаются вначале развить любовь к Богу, а потом ждут любви к ближним. Так не работает. Вера в Кришну есть, развитие любви к Богу через служение Ему есть, это хорошо, но всё это может сойти на нет из-за обид и презрения к тем, кто верит не так, или не верит в Кришну вообще. А человек ждёт, когда в нём

вспыхнет любовь к Богу. Это похоже на то, как учёные говорят, что этот мир произошёл из большого взрыва. Из ничего произошло всё.

На эту тему Шрила Прабхупада прекрасно сказал в одном из комментариев к 12-й Песни “Шримад Бхагаватам”:

“Высшие принципы отречения от мира и любви к Богу, описываемые в “Шримад Бхагаватам”, предназначены для людей, уже усвоивших принцип любви к ближним, описываемый в Библии и других Писаниях”.

Действительно, а как иначе? Это замечание хорошо бы поместить в самом начале 1-й Песни “Бхагаватам”, чтобы не сломать шею.

Вначале будущий водитель изучает правила движения, потом садится за тренажёр, ездит с инструктором, и лишь после этого ездит сам. Если он подумает, что протирать штаны за тренажёром ниже его достоинства, то на настоящей машине можно разбиться. Любовь к ближним подобна тренажёру, на котором мы должны учиться любить Бога. Если ученик пренебрегает этим этапом, то дальше его не пустят, чтобы не врезался душой в столб опустошённости.

Некоторые преданные уходят из сознания Кришны в христианство или мусульманство. Невероятно, как можно привлечь более простым, получив такое редкое знание о Кришне? Скорее всего, они в погоне за любовью к Богу так запустили любовь к ближним, что её теперь надо срочно восстанавливать. На это в других религиях делается больший акцент, чем в ИСККОН. Действительно, иногда встречаешь таких тёплых, радушных христиан, или людей другой веры, что этим можно привлечь! Многие устали от имперсонализма в обществе преданных и готовы уйти в любое место, где больше обычной человеческой любви. Когда человек станет более гармоничным, к нему может вернуться вкус к преданному служению.

Прежде, чем плавать в океане (любви к Богу), нужно научиться держаться на воде (любви к ближним). Плавательные движения можно сравнить с любовью к себе как к частице Кришны. Без движения точно утонешь. Некоторые умеют плавать, не умея держаться на воде: отплыл на глубоководье и вернулся к берегу (эгоистическая любовь к себе, и к Кришне). Но это не надёжно. Можно не рассчитать силы и утонуть (уйти в майю). Глупо ожидать любви ко всем живым существам в будущем, её надо развивать всегда, здесь и сейчас.

Некоторые преданные пытаются вытеснить любовью к Богу любовь к ближним. Фантастика, новая религия! Один опытный преданный, имевший материалистичную семью, на лекции поделился опытом. На вопрос, как вести себя с родными-материалистами, ответил: *“Я вот молился Кришне, чтобы Он избавил меня от общения с ними, и теперь я живу в храме”*. Если бы он впоследствии развивал любовь, это ещё могло бы сойти с рук, но он стал развивать интеллект, гьяну, и развил на этом оскорбительное отношение к менее разумным, т.е. привязался к мудрости. Что же должна сделать Майя для избавления души от таких тяжёлых настроений? Как отбить у души охоту так злоупотреблять молитвой? Есть очень много вариантов. Например, в следующей жизни его могут лишить интеллекта и воли, он женится на деспотичной женщине, и потом узнает об учении Кришны. Захочет присоединиться, а жена не пустит. Начнётся серьёзная чистка. Гордыня упадёт. В общем, молиться надо о любви, а не о мирском, с кем общаться или не общаться.

Развивать любовь к ближним, не думая о Боге, — одна крайность, а любовь к Богу, забывая о любви к ближним, — другая крайность. Нужно развивать их одновременно.

Нужно направить ту малую любовь, радость, что у нас есть, на всех, и на Кришну в первую очередь. Нужно любить окружающих на основе любви к Богу. Нужно любить их как души, такая любовь будет духовна, и постепенно она возвысит до духовного уровня обе стороны.

Чтобы понять это подробнее, ниже приводятся ступени любви.

Семь ступеней любви

— Где кончается любовь, господствует разум или ум. А в женщине всегда должна побеждать любовь, и да не преступит она этой черты —

Вот как в Ведах описываются ступени любви, которые должна пройти женщина:

1-ю ступень олицетворяет собой **Рати, жена Камадевы.**

Это короткие вспышки страсти, как бы искрами. Но из искры возгорается пламя. Поэтому сила этих вспышек любви приравнивается к силе великого потока Любви. Они так же значительны, как и поток, но лишь на короткое время.

2-ю ступень олицетворяет **Шачи, жена Индры.**

Это можно назвать любовью рабыни к господину. Женщина отдаёт своему возлюбленному всё, но почти ничего не получает взамен. Она готова поклоняться ему, и в этом её преимущество.

3-ю ступень олицетворяет **Ями, жена Ямараджи.**

Это — познание любви через смерть. Для женщины на этом уровне смерть не является преградой для любви. Где любовь, нет смерти. Мужчина и женщина — почти как брат и сестра.

4-ю ступень олицетворяет **Парвати, жена Шивы.**

Влюблённые находятся на одном уровне. Они как бы соединяются в единое целое. И мужчина, и женщина имеют одинаковые права предъявлять претензии друг к другу. Любая услуга или любезность рассматривается ими не как унижение или поклонение, а как дань их взаимной любви.

5-ю ступень олицетворяет **Сарасвати, жена Брахмы.**

Это — взаимный духовный рост. Любовь двух сердец постоянно изменяется, развивается, тем самым давая рост возлюбленным, причём они остаются на одинаковых уровнях.

6-ю ступень олицетворяет **Лакшми, жена Господа Вишну.**

Это — возвышение любви через унижение. Женщина может позволять мужчине унижать себя, иногда унижается сама. Но за счёт этого она и возвышается. В итоге она получает всё желанное.

7-ю, высшую ступень олицетворяет **Радха, возлюбленная Господа Кришны.**

Эта всеобъемлющая, всепроникающая любовь не имеет границ и не зависит ни от кого и ни от чего. Больше всех Кришна любит Радху. Эта любовь побеждает всё, она обходит все препятствия. Она выше всего, ей нет ни начала, ни конца. Она вечна. Любовь Радхи и Кришны — основа всего в духовном и материальном мирах.

Рассмотрим самые яркие и поучительные примеры.

3-я ступень

Когда Равана домогался Ситы, жены Господа Рамачандры, она рассказала демону следующую историю.

Однажды юная Савитри встретила в лесу юношу Сатьявана. Они полюбили друг друга и решили стать мужем и женой. Но мудрецы сказали девушке:

— Савитри, этому юноше суждено через год умереть. Многие другие мужчины были бы рады ввести тебя в свой дом, где ты могла бы обрести счастье. Подумай об этом.

Но Савитри ответила:

— Я уже полюбила и не могу причинить боль любимому. Вскоре они поженились и жили счастливо.

Настал предсказанный день, и Савитри старалась не разлучаться с мужем. Когда он решил отправиться за ягодами в лес, она пошла с ним. Вдруг Сатьяван сказал:

— Что-то мне плохо. Я прилягу под дерево, а ты, пожалуйста, разбуди меня потом.

Как только он закрыл глаза, девушка увидела, что лицо его бледнеет, и жизнь медленно уходит из тела. Тут она заметила рядом с мужем человека в красной одежде. Это был Ямарадж, владыка смерти. Он извлёк душу Сатьявана и стал уходить. Савитри последовала за ним. Яма долго шёл молча, а потом сказал:

— Одумайся, я иду в царство мёртвых. Оттуда живыми не возвращаются.

Девушка решительно ответила:

— Я люблю своего мужа, и обещала следовать за ним везде и всегда.

Ямарадж пошёл дальше. Платье Савитри изорвалось, шипы кустарников исцарапали её тело до крови. Тогда Яма снова обратился к ней:

— Вернись назад, у тебя уже нет сил. Ты вся изранена.

— Нет, — отвечала она, — я буду идти за мужем.

— Но если ты пойдёшь дальше, то через несколько часов умрёшь.

— О беспощадный, ты разъединил наши тела, а теперь хочешь разъединить и души!

— Ты тронула моё сердце, красавица. Я сделаю то, чего ещё никогда не делал. Я отпускаю душу твоего возлюбленного.

Тогда Савитри увидела, что она сидит под тем же самым деревом, а муж спокойно спит. Вскоре он проснулся и сказал:

— О, как долго я спал! Почему ты не разбудила меня? Ведь уже темнеет!

— Мне жаль было тебя будить, ты так сладко спал...

Они прожили счастливо до самой смерти.

4-я ступень

В одной деревне у праведных родителей была дочь. Она полюбила юношу, а он полюбил её. Их родители уже готовились к свадьбе. Влюблённые почти не расставались. Но однажды юноша пришёл и сказал, что его забирают на войну. Тут девушка почувствовала, что их нельзя разлучить, потому что нет ни его, ни её, а есть только единое целое — они. В это время ей показалось, что в розовых лучах заходящего солнца, над водой озера стоит прекрасная женщина. Она улыбалась и кивала головой, будто соглашаясь с её мыслями. Девушке стало так легко и хорошо, что она заплакала. Юноша стал утешать любимую, но она сказала:

— Я плачу от счастья, потому что поняла: мы не расстанемся. Я всегда буду с тобой, а ты — со мной.

Тогда юноша тоже заплакал от счастья. Так они простояли вместе до рассвета. А потом он ушёл. В долину спустилась осень, потом зима. Девушка ждала и знала, что он там не один, что она рядом с ним. Она всегда чувствовала его присутствие.

Однажды вечером за домашней работой ужасная боль пронзила её сердце, и она потеряла сознание. Очнувшись, она ощутила, что его нет рядом. Той же ночью она умерла. А через несколько дней родителям сообщили, что юноша погиб в бою.

Они были одним целым, поэтому, забрав жизнь одного, Яма не мог оставить жизнь другому.

6-я ступень

Жили муж и жена. Была у них дочь. Но мать заболела и умерла, и отец женился во второй раз. Мачеха невзлюбила падчерицу и сказала мужу:

— Отвези её подальше в горы и оставь там. Иначе я сама расправлюсь с ней.

Пришлось отцу согласиться. Он повёл дочь якобы за хворостом, незаметно отделился и вернулся домой потайной тропой. Девушка долго плакала и звала отца. Спустились сумерки, и она остановилась на ночь в пещере. Она развела костёр и стала молиться. Вдруг она услышала шорох и увидела карлика. Он нахмурился и сказал:

— Кто тебе разрешил войти в мой дом?

— Простите, пожалуйста, я не знала, что это Ваш дом, — испуганно ответила девушка. — Если я Вам помешаю, то могу уйти.

— Ладно, можешь остаться. Чего стоишь, как истукан? Не видишь, у меня грязные ноги, их нужно вытереть!

Девушка покорно вытерла ему ноги.

— А теперь поклонись и скажи: Чего хочет мой господин?

Девушка так и сделала.

— Накорми меня.

Она оглянулась и увидела всё необходимое для приготовления пищи. Поев, карлик снова нахмурился и сказал:

— Я хочу спать. Неужели ты так глупа, что не можешь сообразить, что надо делать дальше?

Девушка постелила карлику постель, и он сказал:

— Я лягу спать, а ты убери со стола, помой посуду и подмети пол.

Девушка легла спать лишь поздно ночью. Ей приснился удивительный сон: перед ней стоял прекраснейший мальчик с флейтой. От него исходило голубое сияние. Но она точно знала, что этот мальчик — тот самый карлик. Он говорил:

— Ты — замечательная девушка. За твою покорность Я исполню твоё самое заветное желание. Можешь не называть его Мне, Я и так знаю. Ты, как и любая женщина, горячо желаешь любви. И ты её получишь — не как награду, а просто как следствие хорошего поведения. Ты будешь счастлива, но не забывай обо Мне в своём сердце, ведь Господь — высший объект любви. — И мальчик исчез.

Девушка вздрогнула и проснулась. Она была в пещере одна, никаких вещей не было. Лёжа у потухшего костра, она с удивлением размышляла о своём сне. Тут она услышала охотничий рог и топот копыт. Совсем близко от пещеры остановился всадник.

Это был молодой царь страны, где жила девушка. Царь влюбился в неё с первого взгляда. Он увёз её к себе во дворец. Вскоре они поженились и жили счастливо, потому что она знала секрет любви, о котором ей сказал Господь. У Всевышнего всегда наготове подарок смиренным и любящим.

7-я ступень

На окраине села жила небогатая, очень красивая девушка. Многие сватались к ней, но она всем отказывала. Однажды, когда она поливала в саду цветы, мимо проезжал сын брахмана. Он слыл очень добрым и благородным преданным Господа. Юноша увидел девушку и влюбился в неё. Он вошёл в сад и сказал:

— Прекрасная, я не знаю, как зовут тебя и твоих родителей, но моё сердце забилося так сильно, что чуть не выскочило из груди. Будь моей женой. Я одарю тебя, чем только смогу. Но самое главное, я одарю тебя любовью.

Но девушка не согласилась. Огорчённый юноша сел на коня и ускакал. Тут в сад вошёл седой старик. Глаза его лучились каким-то неземным светом. Он обратился к юной девице:

— Извини меня, я невольно стал свидетелем вашего разговора. Мне любопытно, почему ты отказала ему? Ведь он обещал то, о чём мечтает каждая женщина, — он обещал любовь.

Девушка ответила:

— Мне непонятны женщины, ищущие любви и не находящие её. Любовь повсюду: она — в цветах, в рощах, в ветре, в облаках. Я не нуждаюсь в том, чтобы мне давали любовь. Её даже не нужно брать, потому что она и в моём сердце. Я сама — частица любви к Богу. Эта любовь окрыляет меня, и мне больше ничего не нужно. А прекрасный юноша пусть одарит своей любовью ту, кто ждёт этого.

— Ты говоришь, что всё — любовь. Ты считаешь, что я — тоже любовь? Но ведь я стар, и мне пора думать о смерти.

— Да, ты — тоже любовь, потому что даже смерть — это любовь.

После этих слов у девушки закружилась голова и она, словно сквозь туман, увидела, что вместо старика стоит прекрасная женщина. Женщина сказала:

— Да, я — любовь. Ты извлекла любовь из всего, к чему прикасались твои руки, и что видели твои глаза. И лишь величайшей проверкой в любви ты ещё не испытывала — смерти. Хочешь?

— Да.

Женщина взяла её за руку и повела вверх, к Богу. Где-то внизу она видела свой сад и своё тело. Но оно уже было не нужно ей. Её душа следовала за своей Госпожой, Любовью.

А вот семь ступеней любви, которые должны пройти оба супруга:

Животный уровень, грубый секс, всё равно с кем.

Тяга ко всем привлекательным партнёрам. Морали и постоянного чувства ещё нет.

Устойчивая эгоистическая любовь с постоянным партнёром, возможна ревность.

Богатая палитра чувств, восхищение партнёром, уважение его интересов, общие взгляды, духовные интересы. Здесь есть место детям как личностям, без чего невозможно хорошее воспитание.

Преобладание духовного над физическим. Совместное творчество почти без интимных отношений.

Любовь на расстоянии. Объект любви может об этом и не знать. Годами без встреч.

Платоническая любовь, уровень святости, когда близость с женщиной уже немыслима. Это очень высокий уровень духовного роста, когда человек прошёл все предыдущие ступени в прошлых жизнях и научился любить. Тогда он может обойтись без семейных отношений, служить Богу и людям. На этот уровень поднимаются и те, кто отработал семейную карму в молодости, и принял отречение от мира, посвятив себя служению Богу.

К какой ступени относится, например, сюжет песни Аллы Пугачёвой “Миллион алых роз”? Эта песня вовсе не о вожделении, а о серьёзной жизненной проверке, которую не всякий пройдёт. И петь об этом с должным чувством сможет тоже не всякий. Интересно, до какого уровня поднялся бы такой человек в этой или следующей жизни, став преданным Кришны?

Чтобы оценить свой уровень, также интересно узнать о семи ступенях развития души:

1) Раб ума. Сильное влияние 1-й чакры, муладхары.

2) Обыватель. — // — 2-й чакры, свадхистханы.

3) Мирской деятель. — // — 3-й чакры, манипуры.

4) Ученик. — // — 4-й чакры, анахаты.

5) Подвижник, проповедник. — // — 5-й чакры, вишудхи.

6) Святой. — // — 6-й чакры, аджны.

7) Учитель. — // — 7-й чакры, сахасары.

Относительно чакр имеется ввиду, что у человека на этом уровне энергия по позвоночнику легко поднимается до соответствующей чакры. Духовный путь начинается только со ступени ученика, который раскрывает сердце. С мыслительной деятельностью вполне справляются 1-я, 2-я и 3-я чакры, так что без подключения сердца ты не бхакта, а гьяни, философ.

Лестница духовного развития.

Эгрегоры

Это была достаточно обобщённая схема. Ниже приводится расширенная схема, лестница духовного развития, адаптированная к состоянию Кали-юги. При желании нетрудно понять, кто по качествам ближе к шудрам, вайшьям, кшатриям и брахманам. Из рисунка видно, какие эгрегоры каким покровительствуют людям.

Эта тема может быть продолжением главы “Привязанность к деньгам”.

Некоторые язвят: “Если ты такой умный, то почему такой бедный?” Здесь объясняется, почему у духовных людей мало денег, и вообще, почему так мало богатых людей. Поскольку цель человеческой жизни — развить любовь к Богу и уйти в духовный мир, то многого ли стоит самодовольство богатей, стоящих на одной из низших ступеней развития?

0 — сырец: алкоголики, наркоманы, бомжи, патологические преступники, сумасшедшие. Низшие наслаждения. Денег почти нет.

1 — рабочие. Физически тяжёлый, неквалифицированный труд. Денег очень мало.

2 — реалисты; потребители мирских благ. Основное для них — жить хорошо. Это — самые богатые люди, в основном бизнесмены и все, кто имеет отношение к подсчёту денег. Они любят деньги, эгрегор денег любит их. Деньги для них — и средство, и цель.

3 — эстеты; потребители тонких наслаждений — произведений искусств. Денег мало, потому что они у них не на первом месте.

4 — профи: инженеры, врачи, музыканты, спортсмены, актёры, географы, журналисты, педагоги, политики, администраторы и др.. Смысл их жизни — в работе. Они не создают нового, а совершенствуют своё мастерство. Денег мало по той же причине.

5 — изобретатели. Смысл жизни — в усовершенствовании предметов. Изобретателем также может быть врач или бизнесмен, но у таких устремление выше. Денег почти нет, потому что изобретатели смотрят на них как на средство внедрения своих новшеств. Их дают только самым настойчивым, кто выделяет достаточно сил и энергии желания на добывание денег.

6 — творцы. Создание нового в гуманитарной области, т.е. в мире идей, систем обучения, оздоровления, философии, искусства и т.д. Погружённость в свои идеи более значима, чем материальное преуспевание. С эгрегором денег у творцов связи слабые, поэтому в мире науки и искусства богаты немногие.

7 — искатели. Потребители любой информации о тонком и духовном мирах. Цель жизни — духовное саморазвитие. Работа для них — досадная необходимость, дающая минимальный заработок. С эгрегором денег обычно не дружат.

8 — целители. Это искатели, которые уже нашли в себе что-то, чем могут поделиться с другими. Они могут зарабатывать на жизнь своими способностями или работать по обычной специальности. Для целителей главное оказать помощь другим, а не заработать на этом, поэтому с деньгами у них беда. Не нужно путать истинных целителей с реалистами, зарабатывающими деньги магией, гаданием и другими подобными услугами. У них есть деньги, потому что они в душе — реалисты.

9 — проповедники: основоположники или преданные последователи духовных, религиозных или целительских школ и систем. Могут получать деньги за духовные услуги. Материальный уровень жизни проповедника полностью определяется системой взглядов на жизнь, которой он придерживается в рамках своей религии или организации.

Как правило, искренняя любовь к деньгам и стремление к роскоши нехарактерны для людей с верхних ступенек, поэтому эгрегор денег не покровительствует им. Зачастую такие люди настолько очищаются, что могут иметь всё, но уже не хотят; им богатая жизнь не интересна.

10 — слуги Бога: монахи, отшельники, старцы, священники, санньяси, пророки. Денег у них нет, потому что они им не нужны; если же нужны для проповеди, то приходят через учеников.

Эта лестница может продолжаться вверх, но к материальному миру это уже имеет мало отношения.

У каждого человека есть один главный интерес и несколько второстепенных. Главную ступеньку определяет основной интерес. На соседних ступеньках устоять легко. Что касается преданных, которые стоят на верхних ступеньках, чтобы иметь деньги, нужно стоять хотя бы носком ноги на ступени реалиста. Это почти что усидеть на двух стульях, сесть на шпагат или удержать два арбуза в одной руке.

Теперь вернёмся к теме любви. Ради неё можно оставить и деньги, и всё остальное. История о царевиче, который обрёл новое понимание после клинической смерти.

Смерть становится любовью

Смерть и любовь — антиподы, противоположные вещи. Как же одно может превращаться в другое, и зачем это нужно?

Однажды молодой царевич влюбился в прекрасную монахиню. Вспыхнувшая страсть не давала ни есть, ни спать. Он захотел жениться на ней, но их брак не вписывался ни в какой закон. Тогда мудрый царь сказал своему сыну:

— Справиться со своей страстью может только тот, кто умеет управлять временем. Советую тебе отправиться на поиски того, что может остановить поток времени, и тогда ты найдёшь выход из этой ситуации.

Царевич задумался над сказанным. Вдруг его мысли прервал голос кукушки в настенных часах. Она прокуковала полдень и спряталась за золотой дверцей. Королевич, не долго думая, издал приказ, чтобы во всём царстве остановили часы. Он решил, что так можно остановить время. Но прошли сутки, а в природе ничего не изменилось. После очередной бессонной ночи юноша перед рассветом вышел в сад. Тут закричал петух, предвещая наступающий день. Царевич обрадовался и издал новый указ: отловить всех петухов и вывезти их за пределы царских владений. Но это тоже ничего не изменило.

Совсем приуныл царский сын и вышел за пределы дворцового сада в весенний лес. Рядом с ним на ветке запел соловей, предвещая приход жаркого лета. Королевич улыбнулся и подумал, что может быть это поможет решить проблему. Он издал указ отловить всех соловьёв и переселить их в отдалённые края. В ожидании и мечтах прошёл год. Сердце юноши изнывало от боли, образ молодой монахини постоянно тревожил его чувства, но надежда на остановку времени давала силы и помогала ждать. Но в природе всё шло своим чередом.

Однажды утром, лёжа в постели, он прислушался к ударам собственного сердца. Пригласив главного врача королевства, юноша приказал временно остановить ему сердце. Было решено применить для этого сон-траву. Её настой погружал человека в длительный сон с почти полной остановкой сердца. Выпив отвар сон-травы, царевич впал в небытие. Его душа вышла из тела и поднялась вверх. Он ощутил небывалую лёгкость и безграничный восторг. Бестелесным умом он созерцал своё бездыханное тело и всё происходившее вокруг. Жизнь продолжалась, хотя сердце не отсчитывало каждый миг. Он понял, что опыт не удался.

Однажды, соскучившись по монахине, царский сын отправился в монастырский сад в надежде хоть издали наблюдать за ней. В пути его застала гроза, и когда юноша переходил по мосту через реку, огромное дерево, поваленное ветром, рухнуло на мост и разломило его пополам. Королевич упал в воду и стал тонуть. Из-за грозы его криков никто не слышал, он наглотался воды и почувствовал близость смерти. Тело его перестало сопротивляться, но с сознанием стали происходить удивительные вещи. Как наяву он стал переживать минувшие эпизоды жизни. События шли в обратном порядке, от настоящего момента до рождения. На сердце стало легко и радостно, горечь последних лет ушла из его памяти.

Бесчувственное тело царевича прибило к берегу у самого монастыря, где его нашли монахини. Его оживили искусственным дыханием и отнесли в одну из комнат, поручив заботам той самой дорогой ему девушки. Целые сутки она не отходила от него, а он всё смотрел в любимые глаза прекрасной монахини, не замечая времени.

Когда угроза жизни миновала, королевича доставили во дворец. Юноша тут же позвал отца:

— Я нашёл средство, которое может останавливать время и ускорять его. Я умирал несколько минут, но за этот кратчайший срок пережил заново всю свою жизнь. Время во мне остановилось и потекло назад. Но это ещё не всё. Целые сутки со мной была моя любимая, но я ощутил это время как один миг. Значит, смерть и любовь являются повелителями времени и перетекают друг в друга. Испытав смерть, я перестал смотреть на монахиню как на объект своей страсти. В её глазах я увидел красоту Божьего Лица, принадлежащую всему миру. Я познал настоящую любовь. До этого я любил только своё желание обладать ею. Теперь я знаю, что миг смерти длиною в жизнь равен бесконечной любви, которая есть мгновение вечности. Любовь — это и смерть, и жизнь одновременно. Любовь — это миг и вечность, отчаявшийся и спасённый, Бог и человек. Я исцелён, отец, твоим мудрым советом.

— Теперь я могу поздравить тебя с днём рождения и спокойно умереть, не переживая за будущее нашего царства. Только не забудь вернуть на место петухов, соловьёв и запустить все часы с кукушками.

Итак, смерть очищает любовь косвенно. В этой истории смерть пришла к искренней душе для очищения, подняв её на новый качественный уровень. Царевич поднялся с уровня страсти до уровня мирской любви, любви в благодати.

Однажды Любовь в облике брахмана поучала праведного царя:

— Смотри, вот кусок дерева. Он мёртв, но существует. Ты должен уподобиться ему. Материальная энергия подобна кучке навоза. Она мертва. И лишь муравьи, которые копошатся в кучке, создают там жизнь. Мальчику, стоящему рядом и тыкающему в кучку палкой, доставляет удовольствие не навоз, он играет с муравьями. Так и мы, помещённые Господом в этот мир, в конце концов, должны стать частью Его игры. Муравьи, конечно же, не могут понять этого, но люди могут. Материальная энергия и есть Смерть, а мы — частички Любви. Смерть постоянно напоминает нам о себе, пытаясь запутать нас и запугать. Такова игра Господа — игра Любви и Смерти. Ты должен познать Смерть, тогда она отступит и превратится в Любовь. Умертви свои материальные чувства, и ты станешь мёртвым даже для Смерти. Ей больше не придётся беспокоить тебя. Играй в Любовь и Смерть, и ты придёшь к Тому, кто придумал эту игру.

Царь упал на колени и заплакал. Он уже шёл по этому божественному пути...

Беспричинная или бескорыстная любовь?

Правильно говорить “бескорыстная” любовь, т.е. без ожидания корысти, ответа; беспричинной же любви не бывает. У всего есть причина.

Даже гопи любят Кришну за Его качества, ведь не зря же у Него их больше, чем у других воплощений, не зря же о них столько пишут и говорят. Хотя у Шри Чайтаны и Шри Баларама тоже по 64 качества, гопи не стремятся с Ними общаться, ведь у них нет флейты и павлиньего пера. Но при этом их любовь бескорытна, внутренне они не требуют от Кришны ответа. Даже когда они укоряют Его за измену, это уловка для увеличения любви к Нему, а не обида.

Беспричинно полюбить невозможно. Мы тоже начинаем любить кого-то за что-то. Это хорошее начало, но дальше нужно быть осторожным. Чтобы это чувство не оказалось корыстным (привязанностью), обычно приходит проверка. Человек по какой-то непонятной причине временно перестаёт проявлять те качества, за которые его любят, или совсем лишается их, например, красивый человек старится и теряет красоту. Со временем, пока хорошие качества проявлены, чувство любви должно вырасти, окрепнуть, очиститься, подготовиться к проверке. Когда уйдут красота, богатство и здоровье, любовь должна остаться, это значит, что она выдержала проверку. И не только это. Она должна ещё укрепиться, как раскалённая сталь, помещённая в воду. Мы же обычно делаем наоборот. Любим, а чуть что не так, критикуем и презираем.

Когда Кришна оставил гопи, Он этим также показал нам, как нужно проходить проверку. Любовь должна остаться и закалиться. Господь специально придумал увядание качеств, старость. Если мы научимся любить на таком тренажёре, то сможем любить и Радху с Кришной, у которых качества проявлены вечно. Если не научимся любить в малом, то к большому и лучшему не пустят.

Если бы любовь была беспричинной, то мудрецы из леса Нандакараны отказались бы от желания попасть в танец раса Кришны, а захотели бы принять участие в играх господ Рамы. Но у них была причина, они хотели высшего вкуса любви, но при этом их любовь была бескорыстной. Когда они совершали в лесу аскезы, на них то и дело нападали демоны и пожирали их. Если бы у кого-то из мудрецов появилась корысть, то он поспешил бы стать спутником Господа Ра-

мы, чтобы прекратить аскезы и обезопасить свою жизнь. Если бы он высказал своё желание Рамачандре, его не выполнили бы. Господь Рама ответил бы: *“Молодец, продолжай аскезы!”*

Мы можем любить, а лучше сказать, ценить преданных за их качества, но, зная о ловушке (предстоящей проверке), нужно целенаправленно очищать свои чувства. Представить, что президент храма может незаслуженно отчислить нас из храма, лишить поездки в Индию, или что-то ещё, и принять это внутри как милость Кришны, без страха и сожаления. Если Господь увидит, что недовольства не проявятся на самом деле, Майе не надо будет подбивать президента на то, чего он и сам не хочет.

У людей с чистой кармой проверки бывают очень редко. Они могут любить по-настоящему от начала до конца, им не надо готовиться к проверкам, как к войне. Практика показывает, что у нас проверок в отношениях с людьми очень много, поэтому во избежание затяжных проблем лучше научиться внутренней молитве.

Любовь и неосознанное благочестие

Прошлая жизнь Прахлады Махараджа

Один молодой брахман пал жертвой сексуальной распущенности, подобно Аджамиле. Ради проститутки он пожертвовал всем, продал все вещи, поссорился с родителями, ушёл из дому. В конце концов, он лишился денег, и проститутка потеряла к нему интерес. В отчаянье он забрёл в лес, спустился вечер, и пошёл дождь. Он укрылся в пустом полуразрушенном храме. Целый день скитаний в лесу и ночь в храме ему было не до пищи и сна. Он только и думал о своей неудавшейся любви. Тем временем проститутка одумалась и пожалела, что отвергла юношу. Она ощутила угрызения совести и в отчаянье забрела в тот же самый храм, где провела ночь без сна и пищи. Они не видели друг друга, поскольку были в разных комнатах. Утром они встретились и помирились. Их прежняя безбожная жизнь потекла своим чередом. Хотя они не служили Богу, от пребывания в храме они получили огромное благо, ведь то был храм Нрисимхи, а день — Нрисимха-чатурдаши. Так они совершили неосознанное благочестие, неосознанное почитание Бога. Нрисимха — вечное воплощение, поэтому Его храмы были на Земле и до Прахлады Махараджа. В следующей жизни юноша родился Прахладой, а девушка — его женой. Отсюда становится понятным, почему к Прахладе пришёл Господь именно в форме Нрисимхи.

Само по себе неосознанное благочестие не даёт любви к Богу. Оно даёт возможность приблизиться к духовному знанию через гурю.

Юноша вёл демонический образ жизни, поэтому родился в семье демона Хираньякашипу и должен был сносить столько унижений от него. Но благодаря благочестию смог слушать Нараду Муни в утробе матери.

Любовь чистого преданного способна увлечь любого. Именно любовь, а не просто знание.

Прахлада стал великим преданным не от случайного благочестия в прошлой жизни, а от чистой любви Нарады Муни.

Следующий очень важный вопрос: *“Почему такому низкому человеку дали возможность совершить неосознанное благочестие в храме Нрисимхи?”*

Оказывается, Господь заранее видел огромный созидательный потенциал души юноши, его склонность к духовному росту. Бывшему брахману предстояло сдать ответственный урок на чувство любви. Когда он в отчаянье скитался по лесу, он сумел сохранить любовь, не впал в уныние и нежелание жить. Любовь в нём была выше всего остального. Он готов был простить подругу, несмотря на её предательство. Он вложил в неё всё, а она его предала. Урок на унижение высшей ценности или идеала очень трудно вынести. Но он смог. На его уровне это был духовный подвиг, за который по законам кармы полагается доступ к большему подарку. Именно его настрой на смирение и прощение изменил сердце проститутки. Конечно же, это был спутник Господа, пришедший на Землю показать пример нам.

Некоторые же преданные не могут простить вторую половину за какие-то мелочи, и этим они делают не один, а два шага назад от любви к Богу.

Два правила при помощи и проповеди.

Подарки

При помощи и проповеди нужно соблюдать два правила. Первое — не навязывать, второе — делать из любви или нейтрально.

Если не соблюсти даже одно из них, то будут проблемы.

Когда не навязываешь, то человек имеет право выбора и берёт ответственность на себя. Это развивает душу человека в её эволюционном пути. И наоборот, когда навязываешь, лишаешь человека выбора, будешь пожирать чужие плоды. Это привязанность к результату. Многие навязывают помощь или проповедь из чувства долга: я должен спасти тебя от ада, неприятностей или чего-то ещё.

Если помогаешь или проповедуешь из любви или нейтрально (а нейтрально из примера с цифрами всё равно означает, что из любви), то не разгневаешься и не обидишься, если тебя пошлют подальше или откажутся от помощи. Это очень важно. Господь всегда следит за нашим внутренним состоянием, и если в помощи или проповеди мы не соблюдаем эти два правила, то всё ломается рано или поздно. Несоблюдение этих двух правил приводит к развитию плохих эмоций в душе, а значит, и к плохой карме.

Рассмотрим примеры.

Идеальный случай — верный совет, ненавязчиво и с любовью. Говорите с улыбкой и внутренним пожеланием добра: *“Знаешь, друг, я бы в такой ситуации поступил так-то и так-то. Я уже пробовал. Отлично получилось. Ну а ты, как хочешь”*. Можно ещё рассказать, к каким плохим последствиям приведёт противоположное действие. Т.е. можно дать знание человеку, описать разные варианты, плохие и хорошие, а выбирать он должен сам. Обычно в таких случаях человек по подсказке Высшей Души легко соглашается принять помощь, потому что всё правильно, все в выигрыше.

Верный совет, но навязанный (обычно из чувства долга). Я проповедую кармическому другу, советую ему повторять Харе Кришна мантру, потому что это спасает от ада и очищает от грехов. Но он ещё не понимает её глубины и важности. Он начинает повторять дома и приводит родных в недоумение или раздражение, потому что они тем более ничего не понимают: то ли их сын рехнулся, то ли попал в секту. Они обрушиваются на него, и он приходит в смятение. Ему обещали избавиться от ада, но ад для него уже наступил, а до этого было всё нормально. На кого он обидится? Конечно же, на того, кто ему насоветовал. Эта обида никуда не исчезнет, она останется на моём тонком теле грязным пятном и приведёт в будущем к каким-то неприятностям. А можно было просто рассказать, как меня самого вдохновляет мантра, и в чём её смысл.

Неверный совет, ненавязчиво, с любовью или нейтрально. Так бывает по ошибке или из-за неполного знания ситуации. Здесь может быть два варианта:

а) Без плохих последствий.

б) С плохими последствиями (если проблема серьёзная).

а) Человек принимает неверный совет, ошибается, но не обижается на вас, ведь выбрал сам. Это более-менее сносно. Отрицательный результат тоже результат. Если человек выбрал неверный вариант сам, то плохая карма, последовавшая за его неверным поступком, ляжет в копилку его опыта. В будущем он так не поступит, ведь уже знает, что это неправильно. Это пойдёт ему на пользу. (Когда стесняешься спросить совета, боясь показаться невеждой, это тоже гордыня. За такую ложную скромность приходится платить решением проблем, которые можно было бы избежать).

б) Однажды на радиостанцию “Кришналока” во время “живого” эфира позвонила девушка и задала такой вопрос: *“У моей подруги растёт умственно отсталая девочка. Другая мама не стала бы связываться, оставила бы её в детском доме, а эта — такая нравственная, хорошая, что пытается развить у неё способности несмотря ни на что. Тем более, что у девочки есть хорошие задатки и она красивая. Что Вы посоветуете сделать? Кроме того, не понятно, за что моей подруге такая плохая карма?”*

На вопросы отвечал опытный старший преданный. Он предложил маме с дочкой повторять Харе Кришна мантру, — может Господь как-то поможет, на что девушка сказала, что они уже пробовали это, но не помогло. Тогда старший преданный сказал, что обижаться на судьбу не стоит, ведь мы не знаем, что делали в прошлой жизни. На этом разговор был исчерпан.

Прежде, чем анализировать эту ситуацию, рассмотрим другой пример на тему умственной отсталости. Одному ясновидящему рассказывали о том, как у некоторой женщины был умственно отсталый сын. Мама привела его к знакомой-экстрасенсу. Увидев у мальчика на тонком уровне энергетическую перегородку между полушариями мозга, эта целительница пасами сняла её. Теперь обмену информацией между полушариями ничто не мешало, и мальчик стал развиваться, как вундеркинд. Слушая этот рассказ, ясновидящий заочно посмотрел поле мальчика и сказал собеседнику: *“Пожалуйста, приведите ко мне эту женщину вместе с ребёнком. Это очень важно”*. Когда они пришли, ясновидящий стал объяснять маме, почему он решил побеспокоить их: *“Когда у Вашего мальчика была умственная отсталость, его поле (аура) было чистым. Сейчас я вижу у него искажение, которое показывает, что скоро он погибнет. Он может попасть под машину, или утонуть, или его убьют”*.

Мама опешила, она ничего не могла понять.

“Дело в том, что у Вашего сына с прошлых жизней очень яркие способности, таланты, и он привязался к ним. Возгордился, стал презирать неспособных, завидовать более способным, впадать в уныние в неудачах и т.д. Т.е. он привязался к способностям и стал давать своё чувство любви в душе отрицательными эмоциями. Ему ещё в прошлой жизни Господь давал знаки, что это опасно, но он добровольно не изменился. Поэтому в этой жизни его просто оградили от способностей, чтобы он не деградировал духовно. Тело без способностей, но душа более-менее здорова. Умственная отсталость стала для него блокировкой. Вы её искусственно убрали. Сейчас он опять начнёт привязываться к способностям, и часть плохой кармы ляжет на Вас. Новой блокировкой для него может стать смерть, чтобы в подсознание отложилось: “Гордость от способностей — это опасно!” Это будет как-то внутренне (интуитивно) страховать его в следующей жизни. Такой ребёнок родился у Вас, потому что у Вас тоже привязанность к способностям. Вы любите способных и критикуете бездарных. Имея неспособного ребёнка, которого Вы любите, жизнь косвенно учит Вас любить и других неспособных людей”.

Мама подавленно спросила: *“Но что же теперь делать?”* Тот ответил: *“Вам нужно учить ребёнка, что цель жизни — любовь к Богу, а способности, которые Он даёт, — всего лишь средство приблизиться к Нему. И, конечно же, Вы сами должны это прочувствовать. Регулярно молитесь Богу об этом. Когда способности перестанут быть для Вас целью, вы не будете привязываться к ним, и всё придёт в норму”*.

Женщина некоторое время размышляла, а ясновидящий с удовлетворением заметил, что у мальчика поле стало постепенно выравниваться. В итоге, карма мамы и сына просветлилась, а женщина-экстрасенс в будущем получит неприятности за неверную помощь мальчику, потому что она косвенно нарушила план Бога по излечению души от привязанности.

Вернёмся к истории с умственно отсталой девочкой. Здесь то же самое — привязанность к способностям. Почему Господь не исправил девочку за то, что она вместе с мамой повторяла мантру? Потому что причина осталась бы, и это пошло бы во вред им обоим. Такой подход без осознания причины, без покаяния, изменения себя — просто белая магия. Белая магия — в стихии благодати, чёрная — в невежестве, но результаты обеих — в невежестве, потому что это искусственный материальный подход, материальное решение духовных проблем. Девушке, задававшей вопрос, следовало объяснить причину отсталости. Когда мама и дочка осознали бы это, попросили Господа простить их за привязанность к способностям, то отсталость исчезла бы сама собой. Тогда они повторяли бы Харе Кришна по назначению, чтобы развивать любовь к Богу в служении Ему. А так, что получается? Они попытались использовать молитву для решения своих материальных проблем. Они ведь не просили о любви к Богу. Это недоразумение.

Майя по плану Господа создаёт неприятности, чтобы мы молились о любви, которая вытеснит причину этих неприятностей, даже если мы и не понимаем, что к чему.

Представим, что до этого мама с дочкой не повторяли бы мантру, а по совету преданного стали повторять. Здесь могло бы быть два варианта: 1) с малой верой, 2) с огромной верой и отчаянием: *“О Кришна, если Ты не поможешь нам, то лучше так и не жить!”*

В первом случае ничего не произошло бы (как оно и получилось на самом деле). Господь не дал им того, что пошло бы во вред.

Во втором случае Господь удовлетворил бы их просьбу (они насильно выпросили бы, грубо говоря, “выкрутив руки Богу”), но тогда бы пришли другие, ещё большие неприятности. Почему бы Господь мог ответить им? Он выбрал бы меньшее из двух зол. Если бы Он не ответил, они впали бы в полное отчаяние, что равносильно смерти души. А, встретившись с ещё большими проблемами, у них оставался ещё один шанс одуматься и измениться.

Верный совет, ненавязчиво, но с малой любовью. Могут быть плохие последствия. Этот случай напоминает пункт 1), но его лучше отнести к исключению. Дело в том, что когда привыкаешь к своему имиджу хорошего советчика или проповедника, возникает соблазн больше опираться не на любовь из сердца, а на силу ума. Т.е., узнав о чужой беде, такой проповедник начинает умствовать, анализировать возможные причины проблемы и пути её решения, вместо того, чтобы утешить, помолиться внутри, улыбнуться или посоветовать быть добрее к обидчику. Такой подход усиливает гордость от ума. Получается, любовь падает, гордость растёт. С обычного человека при этом спрос малый, а с хорошего

проповедника — большой, поэтому могут быстро прийти неприятности через человека, которому помогаешь таким способом. Так Майя напоминает о том, что нужно делать больший акцент на любовь и доброту. Если у пострадавшего начались серьёзные проблемы (одна тянет другую), то помогать ему надо с большой осторожностью, с максимальной внутренней любовью. Если вы просто аналитически разложите все его проблемы и поможете избежать их, то это — белая магия, искусственное решение, потому что этот человек не сдаёт урок перед Богом, он не развивает любовь, недостаток которой и вызвал проблемы. А кто ему помог так перехитрить Бога и Майю? Вы. Вот у вас и начнутся неприятности, чтобы отучить от такого подхода. А чтобы вы поняли, откуда они пришли, они внешне будут на те же темы, что и у человека, которому вы помогли. Проще это называется брать чужую карму на себя. Такого человека, если он верующий, лучше научить внутренней молитве, а не просто посоветовать, что сделать снаружи.

Верный совет, ненавязчиво и с любовью. Но всё равно возможны неприятности. Этот случай похож на пункт 1), но тоже является исключением. Преданный замечательно проповедует, раскрывая сердце с любовью, все в восторге от его помощи и подсазок. Он радуется, благодарит за всё Кришну, отдаёт первый порыв радости Ему. От этого у него растёт истинная гордость, которая не опасна ни в каком отношении. Но однажды Господь может его всё же тонко проверить на непривязанность к этому. Возникнет ситуация, когда преданный лишится хорошего плода своей проповеди или помощи, и не просто лишится, а придёт неприятность. Страдаешь из-за тех, кому помог. Это очень высокая проверка от Бога, которую надо принимать с двойным смирением. Подходящий пример — Иисус Христос, и это — пример для остальных.

Иногда очень трудно понять, нужно ли помогать другим, и как.

Однажды, когда Моисей был мальчиком, его духовный наставник взял его с собой в путешествие. Он настоятельно попросил Моисея сохранять молчание во время всего пути. Они шли вдоль реки, мимо плыла лодка. Тут они увидели, что лодка перевернулась, и сидящие в ней женщина и ребёнок стали тонуть. Моисей хотел было броситься на помощь, но увидел, что учитель спокойно шёл дальше. Он был поражён и хотел спросить учителя, но вспомнил про обет молчания. Они пошли дальше. Мимо плыла лодка с людьми. Тоже перевернулась, и люди утонули. Моисей не выдержал и спросил: *“Учитель, ну почему же мы ничего не делаем?”* Учитель нахмурился и сказал: *“Я всё и сам вижу, зачем ты беспокоишься? Я просил тебя молчать, а ты... Тот ребёнок в будущем мог стать причиной вражды двух родов (представьте, что это был Дурьодхана), а эти люди — пираты, что отправились грабить паломников”*. Моисей от стыда не знал куда деться.

Какие выводы можно сделать из этой истории? Преданные скажут: *“Да не нужно этим карми помогать, только кармы чужой прихватишь!”*

Но не тут-то было. Оказывается можно прихватить чужой кармы и не помогая, а отсиживаясь в стороне. По определению преступлением считается как преступное действие, так и преступное бездействие. Опять же на первом месте мотивы, или эмоции.

Ответ в том, что нужно чувствовать, когда и как помогать, т.е. иметь творческий подход, и слушать голос совести.

Один из законов кармы гласит: если у вас на пути оказался человек в бедственном положении, и вы ему можете помочь (особенно если никто другой больше не может помочь), это — ваш прошлый долг. Если вы не отработаете его сейчас, вам несколько раз ещё напомнят, а потом прижмут. Отдать всё равно придётся, но в худших условиях. Так что не упорствуйте.

Самая лучшая помощь — проповедь и молитва.

На молитву нет никаких ограничений, только надо знать, как молиться, не допускать ошибок. Если вы видите кого-то в беде и боитесь помочь, чтобы не прихватить чужой кармы, просто искренне пожелайте ему добра и любви к Богу из своего сердца. Пусть эта любовь хоть в какой-то степени вытеснит причину неприятности и облегчит страдания человека. Пошлите из сердца тёплый лучик любви и согрейте этого человека, погладьте его этим лучиком. Нужно почувствовать мурашки по спине и сладость в сердце. Чтобы научиться быстро входить в такое состояние, нужно учиться молитве и использовать её каждый день, прежде всего для себя. Вы скажете, что это очень трудно, на это способен только чистый преданный. Но это — отговорка, всё возможно.

Почти невозможно испачкаться в чужой карме, если помогать с любовью и радостью. Но надо знать меру.

Чтобы не брать на себя чужую плохую карму, есть хорошее средство. Нужно мягко попросить заплатить за помощь. Сколько, зависит от ситуации. Если человек действительно не может заплатить, можно поэтапно помогать ему, но аккуратно, контролируя ход событий. Если он может заплатить, но не хочет и начинает напрягаться, обычно из-за гордыни, ничего страшного. Хотя это может кончиться размолвкой, это меньшее из двух зол. Скорее всего, если бы вы помогли ему бесплатно, это пошло бы во вред. А если человек заплатит, его гордыня упадёт, и это уже само по себе пойдёт ему на пользу.

Рассмотрим некоторые примеры помощи.

Вы идёте зимой по скользкой ж/д платформе, у края стоит пьяный и шатается. Он может упасть под приближающийся поезд. Подойдите ближе и будьте готовы подстраховать его, чтоб не упал. Ещё лучше помолиться за него. От искренней молитвы он протрезвеет и будет чувствовать себя уверенно, пока не придёт домой. В жизни были случаи, когда даже кратковременная молитва протрезвляла пьяного. Не нужно презирать его, думая: *“Чтоб ты упал, пьяная морда!”* Ему и так плохо, а вы ещё добавите своими эмоциями. От вашего тонкого посыла он действительно может упасть под поезд. Это не преувеличение. Так вы можете стать убийцей по законам кармы. По мирским законам вы невиновны, на вас никто и внимания не обратит, но Майя за вас возьмётся очень крепко. И главное, вы даже не вспомните, в чём провинились.

Может быть, у этого мужчины трое детей, которые станут преданными, и он — единственная опора семьи. Выпил, ну и что? А вы не пили? А так подстрахуете и ещё Кришну поблагодарите, что дал повод потренироваться в молитве. Может быть, он потом найдёт вас, отблагодарит, и преданным станет. Вы можете возразить: *“Я его спасу, а он потом пойдёт и кого-то убьёт”*. Но не забывайте, то, что Господь послал вас помочь ему тоже не случайно. В этом потенциально есть большой созидательный смысл. Если вы будете медитировать положительно, как описано выше, то Господь будет приводить вас именно к тем людям, у которых намечается перелом в лучшую сторону, т.е. от безбожной жизни к религиозной. И это Бог решил устроить через вас. И наоборот, если вы будете во всех презрительно подозревать плохое, то чтобы избавить вас от такой медитации и проучить (если упорствуете), Майя будет устраивать вам встречи с самыми плохими людьми. Всё зависит от вашего настроения. Подобное притягивает подобное.

Маленькое предостережение: в попытках стать инструментом Кришны не уподобляйтесь настоящим инструментам. Кто-то рубит, как топор, кто-то бьёт, как молоток, кто-то колет, как шило, у кого-то язык, как помело.

Бабушка просит поднести сумку. Обычно преданные внутренне шарахаются: *“А вдруг там — мясо?”* Ну и что? Презрение к мясу оскверняет куда сильнее, чем то, что вы поднесёте сумку. Чтобы не испачкаться, не нужно презирать грязь. В крайнем случае, можно сразу ненавязчиво спросить: *“А что там у Вас?”* Если действительно какая-то дрянь, улыбнуться, извиниться, сказать, что с удовольствием помог бы, но нет времени и спокойно уйти. Но это вариант для действительно занятых и духовно слабых. А если она скажет, что яблоки? Поднёс, и все довольны. Если всё же мясо, и никого вокруг нет, кто мог бы помочь, бабушка обидится на вас, и будут проблемы. Майя учит не быть дубовым фанатиком, а развивать духовное видение. Можно поднести, но по пути ненавязчиво сказать: *“А мы вот, кришнаиты, — вегетарианцы! И Здоровье в порядке! Копаем огород не хуже других”*. Или что-то в таком духе. А потом пожелать бабушке счастья и не забывать о Боге. Что может быть потом? Не только вы не осквернитесь, наоборот, своим хорошим пожеланием вы можете настолько очистить её, что мясо никто не купит. Оно испортится, и бабушка всерьёз задумается, а не перейти ли ей на продажу малины или яблок.

Идут грязные нищие детишки — брат и сестра, у мальчика тяжёлая сумка. Он просит Вас: *“Дядя, поднеси, так тяжело!”* Вы собираетесь помочь, как девочка презрительно бросает: *“Лентяй, нытик, он всех так просит”*. Здесь уже другая ситуация. Если вы поможете, то это только усилит злобу девочки и укрепит гордыню мальчика. Есть хороший выход. Вы дружески, с улыбкой хлопаете мальчика по плечу и искренне говорите ему: *“Да ты — герой, маленький, но крепкий!”* Причём в этом похлопывании вы ему передаёте тепло из своего сердца. Оно окрыляет его, он забывает про нытьё и гордо несёт сумку сам.

Этот случай можно ещё рассмотреть с энергетической точки зрения. Если мальчик так сказать нытик, постоянно жалуется, значит, ему не хватает заботы и ласки, прежде всего от родителей. Понятно, карма тяжёлая, нелюбимый ребёнок. Он пытается выключить эту энергию из окружающих, играя на чувстве сострадания. При сострадании тонкая энергия переходит к тому, кому страдаешь. Но это плохая энергия. Мальчик получается в роли вампира. Если же вы ему передадите хорошую энергию, то можете сразу вылечить на многие годы вперёд. Преувеличение? Нет. Об этом следующая история.

Один парень часто развлекался тем, что ночью звонил по телефону наугад, будил людей и задавал дурацкие вопросы. Они сердились, а он получал от них энергию. Вампирил. Но однажды трубку поднял молодой мужчина. Он не стал сердиться, а очень тепло и сочувственно сказал: *“Друг, я понимаю, что тебе очень плохо, одиноко. Только не вешай трубку. Скажи, где ты, я приеду прямо сейчас, и как-нибудь помогу. Что я могу сделать для тебя?”* Эта любовь от незнакомого человека была настолько сильной и неожиданной, что парень опешил и сказал, что всё нормально, что приезжать не надо. Мужчина очень искренне настаивал, и только когда он убедился, что парню действительно не нужна помощь, он успокоился. У парня даже выступили слёзы, и больше он никого не беспокоил такими звонками. Так его вылечили от вампиризма за один раз и на всю жизнь.

В начале этого века в деревне жила одна богатая благочестивая христианская семья. Дом был большой, в нём также жили слуги. Они часто принимали в гости путников, беседовали с ними о новостях, о Боге, о повседневных заботах. Однажды в деревню повадился один спившийся бомж и стал ходить от дома к дому, прося на выпивку. Все гнали его прочь, а он со злости бил стёкла, ругался и вытворял всякие пакости. Когда он пришёл к дому христиан, они из сострадания не прогнали его, но сказали со всей определённой: *“Ты можешь остаться у нас во дворе, будешь получать еды и вина, сколько хочешь, но при одном условии. Когда выпьешь, не буянь, а ложись спать”*.

Бомж согласился, ему некуда было деваться. Он выпивал и ложился спать, а когда не хотелось спать, просто лежал на огороде (дело было летом). При этом хозяева и слуги в свободное время приходили к нему, ничего не требовали, утешали, просили не сердиться на тех людей, кто обижал его до этого, не обижаться на жизнь, рассказывали ему об Иисусе Христе, читали Евангелие. Через три месяца такого общения пьяница бросил пить, устроился на работу и стал нормальным человеком. Так любовь лечит душу. А целых три месяца понадобилось потому, что любовь этих христиан была больше в благости, т.е. не очень интенсивной. Если бы это были чистые преданные с прасадом, киртаном и джапой, то очищение прошло бы быстрее.

Пример, как помогать не надо.

На Урале один преданный любил делать массаж спины преданным. Он часто приезжал в храм и массировал санкиртанщиков, ведь их спинам достаётся больше всего от переноски книг. Массаж был очень хороший, но, странное дело, со временем санкиртанщики стали отказываться от его помощи, и доходило даже до возмущений, что это он мол *“пристаёт, времени нет!”* Преданный-массажист был в недоумении и слегка обижен. Как-то раз он поделился своей проблемой с другом. Тот объяснил ему, что у многих санкиртанщиков есть перегиб, — они презирают своё материальное тело, материальный мир и карми, а также ощущают свою незащищённость от жизненных проблем. Одно из следствий — боль в спине. Она призвана побудить таких преданных задуматься о причине и устранить её. Массажист же искусственно убирал эту боль массажем, но причина оставалась. Так он шёл против плана Бога. Это белая магия, материальная помощь во вред духовному развитию. Санкиртанщики интуитивно стали отрекаться от него; на раздражение их подталкивала Майя, чтобы спасти их души.

Интересно отметить, что когда массажист выслушал и осознал это, он резко непроизвольно отскочил в сторону и удивлённо спросил у друга:

— Видел вспышку света у меня над головой?

— Нет.

— Наверно, это было у меня в астрале.

У него, похоже, была пробка в одной из верхних чакр, и после осознания она вылетела, произошло озарение. А сколько таких пробок мы носим годами? Потом в таких местах скопления тонких энергий развивается болезнь.

Делая добро, нужно помолиться за человека, чтобы это пошло на пользу его душе.

В помощи ещё нужно учитывать такое правило: **альтруизма и эгоизма в себе самом должно быть пополам.**

Как только баланс нарушается, начинаются проблемы. Каждый должен что-то делать для себя, и что-то для других. Нужно стараться, чтобы этих усилий было поровну.

Когда альтруизма больше, мы делаем других эгоистами, когда эгоизма больше, мы незаконно эксплуатируем других, “тянем на себя чужое одеяло”. Это может вызвать претензии или обиды со стороны окружающих.

Когда родители без достаточной любви балуют ребёнка, исполняя все его прихоти, то могут воспитать неблагодарного и чёрствого эгоиста. Если родители сами эгоисты и не заботились о ребёнке, то ребёнок тоже вырастет неполноценным и закомплексованным, что потом скажется на отношениях с родителями.

А как померить, 50% или 55, это ведь трудно чувствовать? Здесь нужна золотая середина: иногда нужно говорить “нет”, иногда нужно помогать, сколько можете, но главное, чтобы это было с любовью или радостью. Можно с улыбкой отказать, сославшись на занятость, но при этом посоветовать, к кому можно обратиться за помощью. Любовь и радость будут выравнивать соотношение “эгоизм-альtruизм”. На всякий случай заранее можно представить, что за помощь в ответ получишь неблагодарность. Это будет хорошая перестраховка от неприятностей. В таком настроении, даже если кто-то захочет поэксплуатировать вас, сесть на шею, у него не получится. Майя предотвратит, поскольку вы настроены на эту тему правильно.

Интересный пример вреда от чрезмерного альтруизма.

У одного московского академика, добрейшего человека, умерла жена, и он жил один. Однажды он познакомился с молодой женщиной из другого города. Приютил у себя и скоро женился на ней. В её распоряжении была квартира, машина, дача и прочее. Но вот беда, эта женщина стала вести себя недостойно. Когда они ходили в гости, женщина в обществе мужчин вела себя так, чтобы муж ревновал её. Она знала, что у него слабое сердце, и однажды оно может не выдержать. Так она хотела свести его в могилу и выйти замуж за молодого. Академик очень быстро заболел и стал ходить, опираясь на трость. По доброте своей он всё терпел и прощал. Когда мужу стало невмоготу, он обратился за помощью к парапсихологу с таким вопросом: “Я не обижаюсь, но всё же интересно, за что мне жизнь устроила такие наказания?” Интересно отметить, что академик за жизнь мухи не обидел, и в прошлой жизни его карма была хорошей. Парапсихолог сказал, что во всём нужно знать меру и не надо развращать её своей добротой, не надо альтруизмом потакать эгоизму. Он заверил академика, что как только тот станет делать всё наперекор жене, его здоровье пойдёт на лад. А дальше пусть делает, как знает. Академик был просто поражён, но деваться было некуда. К тому времени жена подала в суд на раздел имущества. Академик явился в суд, легко опроверг все притязания жены, потом без её ведома продал несколько её самых дорогих и любимых вещей, подаренных им же. После этого он смог ходить без палочки. После очередной разборки он вежливо сказал ей, что больше она здесь жить не будет, пускай едет домой в свой город. Для него, деликатного добряка, это был трудный шаг, но он сделал его с внутренним смирением и в качестве эксперимента. Когда женщина уехала, его здоровье пришло в норму. Заметьте, он сделал это с внутренним смирением, без обид и презрения. Если бы у него вспыхнули негативные чувства внутри, его здоровье только ухудшилось бы.

Это достаточно редкий случай; обычно мужа, не долго думая, ставят фингал жене, и всё сразу приходит в норму. Это другая крайность, но для обычных людей такой подход достаточно практичен, дело не доходит до болезней, разводов, суда и т.д.

В другой истории проблемы возникли у женщины-альтруистки.

Как-то раз мужчина обокрал её квартиру. Она его простила, не стала обращаться в милицию, хотя могла. Того потом посадили в тюрьму по другому поводу. Знакомый занял у неё огромную сумму денег и не мог вернуть. Она его простила. Тот тоже сел в тюрьму по какому-то делу. Внутренней же причиной в обоих случаях было развращение безнаказанностью. Души тех мужчин незаметно для них самих деградировали. Это называется “делать добро всем назло”. У женщины очень скоро муж пристрастился к наркотикам. Она чувствовала, что сама подтолкнула его к этому, но не могла понять, как именно. Оказалось, что её альтруизм косвенно превращался в агрессию против всех мужчин. Агрессия была такой сильной, что ни табак, ни алкоголь не помог бы защититься от неё. У мужа просто не выдерживала психика, он интуитивно защищался от жены. Конечно, он тоже ничего не понимал. Так что альтруизм хорош в меру.

Программа “Пища жизни” — замечательная вещь, но почему тогда она заглохла через несколько лет. Вот один из возможных ответов. Если раздача прасада проводится без достаточной любви, то это просто материальное добро и сопутствующая ему гордыня. Поэтому позже неизбежно приходит зло в виде препятствий, разочарований и плохих статей, где кришнаитов называют фарисеями, трубящими о своих добродетелях на три версты.

На Бога надейся, но сам не плошай. Когда обещают помощь, не стоит расслабляться, лучше на всякий случай представить, что её не будет, и продолжать прикладывать усилия. При этом не надо ссориться или плохо думать о тех, кто обещал помощь раньше, но не оправдал себя. Если не проконтролируете эмоции на эту тему, то, скорее всего, помощь не придёт и от того, кто пообещал надёжно, как вам казалось.

Когда кто-то жалуется на жизнь, рассказывает о своих проблемах, хочется отмахнуться и уйти. А потом у самого вдруг всплывают те же самые проблемы. Или кто-то кого-то критикует в разговоре с вами, а вы поддерживаете его, даже если это молчание. Потом замечаете, что дурные качества, о которых шло в критике, стали у вас намного заметней. Если так случилось, значит, тот разговор был подсказкой, что у вас тоже зревают неприятности на упомянутые темы. Нужно их проработать, лучше всего в самой беседе с человеком. Можно поблагодарить Бога за то, что у вас этих проблем пока нет, представить, что они могут прийти и спокойно принять их как заслуженное горькое лекарство для души; потом представить, что проблема рассосалась, и поблагодарить вновь. Глядишь, и ничего не произойдёт. А в ситуации с критикой стоит мягко разбудить собеседника критиковать, например, спросить, а что бы он делал на его месте в его ситуации. Хорошо бы ещё помолиться за того, кто проявляет плохие качества и за того, кто критикует. Всё описанное здесь достаточно сложно и накладно в нашей сумбурной жизни, поэтому это можно знать на всякий случай как теорию.

О проповеди.

Шрила Прабхупада просил своих последователей не копировать его жёсткий стиль проповеди. У нас нет такой любви и милосердия, как у Прабхупады, поэтому, чтобы взрастить их, нам нужно проповедовать как можно мягче, т.е. растить все хорошие качества в самой проповеди.

Нам же зачастую удаётся наоборот, губить в агрессивной проповеди все хорошие качества, которые были раньше. Почему же учитель иногда вынужден ругать тех, кому проповедует? В Писаниях есть такое объяснение:

Милосердие учителя

Перед рассветом учитель поднялся на крышу дома и, взирая на спящий город, стал говорить:

— О мои братья и соседи, как бы я хотел раскрыть своё сердце вашим спящим сердцам, ибо днём вы ещё равнодушнее, чем во сне. Я люблю всех вас безгранично и бескорыстно, и богатых и бедных, и здоровых и больных, и верующих и неверующих. Я любил вас, даже когда вы готовы были растерзать меня. Да только моё любящее сердце отвратило вас, ибо вы можете пить вино любви только из маленьких бокалов, а не из полноводной реки. Вы слышите шёпот любви, но глухи к её радостным взываниям.

Увидев, что я одинаково люблю вас, вы сказали с издёвкой: он чересчур мягок и глуп, он любит, как голодный нищий, принимающий крохи за пир. Это любовь слабого, ибо сильные любят только сильных. Он не различает красоту и безобразие. Кто из посторонних может любить нас, как мать или отец?

Я же говорил в ответ: я буду любить вас ещё сильнее, но укрою любовь гневом, а нежность — отвращением. Тогда я назвал вас лицемерами и мыльными пузырями Земли. Я сказал вам: мёртвым не страшна смерть.

Так я поносил вас устами, но моё сердце называло вас самыми прекрасными словами. Из отчаяния искры моей любви в гневе танцевали перед вами. Я проклинал вас, но безмолвная любовь моя просила у вас прощения, оставаясь на коленях. Но что за чудо, о люди, моя скрытность открыла вам глаза, а ненависть пробудила ваши сердца! И теперь вы любите меня... Вы так любите стрелы, пронзающие ваши сердца, и упиваетесь вином крови из своих же ран. И, как мотылёк на огонь, вы стали ежедневно приходить в мой сад, восхищённо смотреть, как я разрываю полотно вашей жизни, воспринимая меня как пророка, разбивающего замки сердец. О люди, нуждаясь в близости к вам, я притворяюсь чёрстым и прячу любовь.

Он закрыл лицо руками и заплакал, ибо понял, что любовь, презираемая в своей наготе, величественнее любви, празднующей победу в скрытности, и устыдился самого себя. Потом поднял голову и сказал, простирая руки:

— Скоро кончится ночь, и мы, её дети, канем в небытие, но из наших сердец вырастет настоящая любовь. Она улыбнётся Господу и обретёт бессмертие.

Отсюда понятно, что настоящий образ Шрилы Прабхупады — мягкость и любовь. Но те, кто представляет его больше жёстким и серьёзным, то и дело цитируя его бескомпромиссные высказывания, невольно сеют семена кумирства, а не любви. И каждый знает, чем это кончается.

Когда мы проповедуем, люди интуитивно реагируют на наше внутреннее отношение к ним, а не на наши слова. Если у нас внутри отчуждённость, высокомерие или желание “спасти их от ада”, то такая проповедь будет только раздражать и отпугивать людей.

Дэйл Карнеги учил, что людям очень легко поменять своё мнение на противоположное, главное, с какими чувствами вы преподнесёте свою точку зрения. Если вы полностью уважаете чужое мнение и спокойно, обоснованно высказываете своё, ваш оппонент с радостью соглашается с вами. Про себя ещё и удивляется, каким же дураком он был, что верил в чушь, внушённую общественным мнением.

Как ученики Бхактисиддханты Сарасвати проповедовали в Англии? Они были санньяси и, скорее всего, свысока смотрели на этих “рафинированных английских животных”. Комплекс святости. Хотя они имели достаточно денег и проповедовали несколько лет, эффект был слабым. Вернувшись в Индию, ученики жаловались, что эти западники не могут усидеть на лекциях, что они глупые и т.д. Не могли усидеть, потому что не могли выдержать от проповедников потока высокомерия и ожидания результата проповеди. Разве не символично, что лучшим учеником Бхактисиддханты Сарасвати стал Шрила Прабхупада, бывший грихастха с пятью детьми, к которому санньяси относились свысока, считая, что он застрял в майе?

Однажды Иуда восторженно описывал проповедь Иисуса: *“Что Иоанн? Он только умеет скорбеть и упрекать, предвещать беды и поражения. Как будто до сих пор мало их выпало на долю нашего народа. Иисус же грехи прощает людям, не требует лишнего аскетизма, не умножает их забот, хотя говорит, что меч принёс, а не мир. А царство на земле обещает отдать униженным и падшим, а не гордым, холодным и насмешливым священникам, которые нас в грош не ставят”*.

После распятия Христа, ученики стали проповедовать его учение, кто во что горазд, кто как понял: одни пугали вечным адом за грехи, призывая к непрерывному покаянию, другие “расслабляли” паству заверениями о спасении тех, кто призывает имя Господне. Это — две крайности. Христос же учил, прежде всего, любви. У нас тоже бывают крайности: то все — падшие грешники, а то Господь Чайтанья всех спасёт. Прабхупада тоже учил любви, но у нас на слуху всё больше такие слова, как отречение, сознание, совершенство, этикет, благотворительность, образование, нама-хатта, варнашрама, авторитетность и прочая пёстрая обёрточная бумага любви. Она, конечно же, нужна, ведь любовь легко запачкать грязными руками, но за обёрткой не надо забывать о ней. Слово “любовь” затирается при частом употреблении тогда, когда о ней говорят в общем и сухо. А если конкретно, с подробным анализом и примерами, да ещё и эмоционально (в меру), то это понятие будет расцветать.

Немного о подарках.

Иногда преданным после проповеди люди из благодарности дарят какие-то подарки. Если это водка или колбаса, стоит объяснить им, что нам это ни к чему, и мягко отказаться. Нормальный человек с чувством такта не станет навязывать ненужное. Если обидится, это его проблема. Но если дарят что-то приемлемое, типа шоколада или мороженого, отказываться опасно — могут обидеться, и поделом. Люди вряд ли поймут такую щепетильность. Золотая середина — фильтровать подарки. Прабхупада обычно принимал всё, но оставлял себе лишь некоторые вещи, а остальное дарил другим. Через подарок карми пытаются ответить нам любовью, выразить благодарность, и если фанатизм станет на пути любви, могут быть проблемы. Были случаи, когда энергия благодарности человека, не найдя выхода через подарок, превращается в обиду, ненависть и месть. Так что, будьте осторожны! Шоколад или мороженое можно оставить, а можно подарить другим материалистам, никакой плохой кармы тут нет. Если у бхакты есть презрение к никчемным, с его точки зрения, подаркам, то ему их и будут дарить чаще всего. Нужно учиться с радостью принимать подарки и с радостью дарить.

Мы также смущаемся принимать помощь и подарки от близких людей или знакомых, думая, что потом надо будет что-то обязательно дать взамен. Любой нормальный человек подумает именно так, но надо знать меру. Кто-то часто отдаёт, и мы считаем его лучше себя. Оказываясь, это не всегда так. Те, кто интуитивно стремится отдавать, бывают двух видов: по-настоящему любящие и заботливые, и те, кто задолжал в прошлых жизнях многим людям. Эгоизм в прошлом дошёл до красной черты, и теперь Господь из сердца учит их бескорыстно отдавать. Принимая от них подарок, мы косвенно помогаем такому человеку очищаться. Если откажемся, то усугубим и его карму, и свою. Достаточно искренне поблагодарить человека. Ответный подарок дарить можно, но не из долга с виноватым лицом, а с радостью. Это будет всех очищать.

Как относиться и проповедовать людям в благости?

Видение непривязанных материалистов (см. выше главу “Желания или привязанности”) очень напоминает видение чистых преданных. Они могут вообще не думать о Боге, но у них, как и у чистых преданных, нет разделения на дух и материю, ведь они в дух не верят, или, скажем, никогда не думали о таком разделении. Разница в том, что у чистых преданных в сердце огромное древо любви с плодами и цветами, а у таких материалистов — маленький зелёный росток. Отсутствие у них духовного разума, различающего дух и материю, просто ставит потолок в способности заметно увеличивать чувство любви, но это не страшно для их уровня. Поскольку у непривязанных материалистов нет привязанностей

к мирскому (нет внутренней агрессии, если их в чём-то унижаешь), то проповедовать сознание Кришны им нужно очень аккуратно. Когда им говоришь, что материя — это плохо, что от общения с ней можно деградировать, они зачастую не понимают, в чём дело, почему ругают то, в чём они умеют черпать только радость. Они находятся в благодати, а такая резкая проповедь предназначена для тех, кто погряз в страсти и невежестве.

Непривязанным материалистам нужно рассказывать о душе и Боге, что здесь всё хорошо и совершенно, но в духовном мире всё несравненно лучше, а не о том, что в этом мире всё плохо.

Когда мы проповедуем таким людям страдания мира, мы неосознанно пытаемся стащить их на более низкий уровень, чему они активно сопротивляются. Заметьте плоды нашей агрессивной проповеди: к нам в ИСККОН больше приходят люди в страсти и невежестве, а люди в благодати, особенно творческие, больше привлекаются такими, как Чинмой, Саи Баба и Трансцендентная Медитация. В общем, во всём хорошо знать меру.

При верном отношении к мирским благам это ещё один повод для выражения признательности Богу. Это способствует увеличению любви к Нему.

Есть ли хорошие качества у материалистов?

Шрила Прабхупада говорил, что у карми нет хороших качеств, все они как нули. Рассмотрим подробнее.

Возьмём, к примеру, Альфреда Форда. Пусть каждое материальное понятие действительно будет нулём: красота — первый ноль, богатство — второй, власть — третий, талант — четвёртый, доброта — пятый, умение общаться — шестой. Это означает хорошую карму с прошлой жизни и непривязанность к мирскому. Когда такой человек становится преданным и ставит 1 перед нулями, то он становится 1000000 (миллионом). Он может для Кришны сделать громадное служение, причём с любовью. А теперь возьмём простого неофита: бедный, некрасивый, замкнутый, несообразительный, закомплексованный, обидчивый и т.д. Плохая карма с прошлой жизни, нет наработки доброты, любви, прощения. Условно говоря, нулей нет. Он стал преданным — это единица. Теперь сравним миллион и единицу.

Какие же выводы из этого? Прежде всего, не нужно с гордыней думать, что мы лучше карми, ведь они, став преданными, могут запросто обогнать нас, сделать больше нас, даже если мы уже получили по две инициации. Ко всем людям нужно относиться хорошо, но к богатым, красивым и умным — особенно внимательно и доброжелательно. У таких материалистов с хорошей кармой есть качества, замечательные качества в энергии благодати (как хорошие семена, из которых вырастет хороший урожай), но по количеству они маленькие. И это количество быстро растёт в преданном служении (из благодати до духовного уровня).

Однажды Прабхупада вернулся из очередного кругосветного путешествия и сказал преданным: *“Люди в основном хорошие, невинные, но они просто в невежестве, они не знают о Кришне, поэтому мы должны развернуть проповедь по всему миру”*.

В действительности, у карми есть качества, на то оно и качество, что выражает суть какого-то понятия, но по количеству всё это ничтожно.

Смирение и кротость

Поразительно, но многие преданные деградируют именно потому, что не знают разницу между смирением и кротостью, хотя эти качества стоят под разными номерами в списке качеств вайшнава.

Смирение (с миром в сердце) — внутреннее спокойствие, отсутствие всех плохих эмоций.

Это — нейтральное состояние, на основе которого преданным нужно развивать любовь к Богу, а карми — просто чувство радости и счастья. Смирение нужно всем и всегда, это основа.

Кротость (как крот) — не высываешься, не учишь, не помогаешь, пока не попросят.

Кротость иногда нужна, иногда нет.

Синонимы смирения — покорность, прощение, послушание, терпение, терпимость, покладистость.

Синонимы кротости — скромность, робость, застенчивость.

Терпение может быть смирением или кротостью в зависимости от эмоций.

Смирение — как фундамент дома, сам дом — чувство любви, а кротость — облицовка, украшения стен. Дом будет стоять без облицовки, но без фундамента он рухнет. Смирение без кротости живёт, кротость без смирения — нежизнеспособна.

У каништха-адхикари нет ни смирения, ни кротости. Мадхьяма-адхикари имеет и развивает дальше смирение, а кротость иногда использует, иногда нет. Кротость не позволит ему проповедовать. Уттама-адхикари имеет смирение и кротость одновременно. Если уттама- должен начать проповедь, т.е. стать мадхьяма-, то он просто перестаёт проявлять кротость и начинает учить, ругать или помогать. Это не значит, что уттама-адхикари стал хуже, потерял какое-то качество, он просто на время не проявляет кротости.

Ещё смирение можно сравнить с одеждой, а кротость с украшениями. Если человек на улице в одежде, всё нормально, если в одежде и в украшениях, ещё лучше. Но вот здесь нужно знать меру. Если украшения слишком дорогие, могут ограбить, чтоб не светил, не разжигал зависть у других. Т.е. слишком много кротости тоже плохо, иначе тебя запрягут и будут эксплуатировать. Иногда нужно дать отпор, чтобы не сажались на шею. А вот если в украшениях и без одежды?.. Побьют, ограбят, заберут в милицию. В жизни так и бывает: тебя обижают, ты снаружи терпишь, а внутри обижаешься. Это значит, что есть кротость, но нет смирения. А человек думает, что он смиренный, т.е. принимает кротость за смирение и полагает, что всё нормально. Так бывает и с преданными в храме. Терпят унижения, а внутри критикуют, обижаются, презирают. Потом эти эмоции взрываются, как бомба, человек уходит в майю, или создаёт какое-то своё Движение. А все думают, как же так, он был таким смиренным и тихим. В тихом болоте черти водятся.

Говорится, что вайшнавы то нежнее розы, то грознее молнии. Шрила Прабхупада говорил: *“Будьте в храме ягнёнком, а на проповеди — львом”*. Внутри нужно быть как ягнёнок или роза всегда, а снаружи быть мягким или твёрдым, согласно ситуации.

Об одном святом писали: *“Удивительно то, что, обладая внешней мудростью, он обучался небесной простоте. Ибо кичливость философии несовместима со смирением”*. Материальная гордость — это отсутствие смирения. Ибо из гордыни растут зависть к более способным, презрение и критика менее способных, обиды на унижающих тебя и т.д.

Пример.

Один преданный давал очень интересные лекции в нама-хаттах. Как только его гордыня росла выше красной черты, тут же Майя косвенно указывала ему на это. То ребёнок начинал лепетать на всю квартиру, то попугай в клетке стрекотать так, что невозможно было спокойно слушать лектора. Это было не случайно, ведь лектор сам внутренне чувствовал, когда у него росла гордыня. Понимая это, он останавливался и начинал молиться о смирении, унижал свою гордыню

тем, что представлял, как сейчас кто-то задаст с вызовом глупый вопрос, или как-то по-другому унизит его. Через минуту-две такой чистки ребёнок и попугай замолкали.

Что значит, что гордыня заходит за красную черту? Преданный за время лекции привык к имиджу хорошего лектора (ведь его долго слушают, и всем всё нравится). Если его вдруг отвергнут, начнут с ним спорить по какому-то вопросу, не пригласят в следующий раз проводить лекцию, то он начнёт сердиться, обижаться, краснеть, и так будет давить чувство любви в себе и в слушателях. А до красной черты, значит, что если бы начались описанные неприятности, он спокойно перенёс бы их.

Рассмотрим ещё примеры на смирение.

Однажды к Бхактисиддханте Сарасвати с серьёзными философскими вопросами пришёл проректор одного из университетов. Гуру был занят и сказал, что освободится чуть позже, а пока тот может задать все вопросы ученикам, что мыли принадлежности алтаря неподалёку. Проректор удивился, но смиренно подошёл к ученикам. Узнав, зачем он пришёл, ученики сказали, что они тоже пока заняты, но если он хочет, то может помочь им в чистке принадлежностей. Проректор удивился такому отношению ещё больше, но всё же согласился помочь, ведь это служение Богу. Тут и началось самое удивительное. Пока он помогал ученикам, все ответы на вопросы проявились у него в уме. Когда он потом рассказывал об этом, Бхактисиддханте Сарасвати с радостью процитировал стих о том, что тот, кто смиренно служит вайшнавам, получает беспричинное знание и отрешённость.

В древние времена одного мудрого санньяси назначили царём страны. Хотя он очень не хотел этого, достойных личностей больше не было. Санньяси ежедневно молился Богу о том, чтобы Он избавил его от такого бремени. И вот на страну напал враг. Вражеский царь зашёл в покои и бросил вызов: *“Давай сражаться! Если ты победишь, моё царство будет твоим, и наоборот”*. Санньяси радостно воскликнул: *“Дорогой, какая битва, да забирай моё царство просто так, наконец-то Господь ответил на мою молитву”*. Тот опешил: *“Да нет же, давай сражаться!”* А санньяси ни в какую. Вражеский царь застыл на месте, потом пал санньяси в ноги и попросился в ученики.

Это немного странная история, поскольку за свою непривязанность и смирение санньяси получил то, чего не хотел, но всё же смысл понятен, что смирение и непривязанность — самое сильное оружие.

У одной девушки дома жил пёс. Иногда он обедался костей на улице и ночью будил её, чтобы вывела на улицу. Конечно же, это вызывало внутреннее недовольство у девушки. Но однажды в очередной раз она вспомнила о таком понятии как смирение. Она подумала: *“О Господь, ты проверяешь меня на смирение, ну что ж, ничего не остаётся делать, как принять”*. Тут же пёс изменился, его возбуждённость прошла, и он спокойно лёг на своём месте. Раньше такого не было.

Вы идёте по улице, и вдруг на вас с лаем бросилась собака. Мурашки по коже, испуг, протест, хочется взять крепкую палку и по морде... Конечно, бывают исключения, но обычно это подсказка, что у вас эмоции не в порядке. Собака интуитивно чувствует состояние тонкого тела человека. Когда вы испугались лая, ваша аура получила встряску. Энергия, скопившаяся в низших чакрах, поднялась вверх, чувствуете мурашки; с ауры осыпалась тонкая грязь, в частности, чужие плохие мысли о вас. Это мощное средство очищения. Итак, в испуге вам хочется ударить собаку, тем более, что поднявшаяся энергия придаёт вам сил, но этого нельзя делать. Нужно мысленно поблагодарить Бога, потом собаку, смиренно принять её лай, как средство вынужденного очищения вашей души.

Вовремя поймите себя, и вместо того, чтобы тратить высвободившиеся силы на агрессию, направьте их на молитву и благодарность. Вместо двойного осквернения будет двойное очищение.

Одного мужчину на улице за руку укусила собака. Он озлобился. Через неделю его на том же месте застрелили люди, которых он презирал в связи со своей работой. С другой стороны, не нужно кланяться перед каждой собакой. Иногда надо взять палку и спокойно защищаться от агрессора, как говорится в Писаниях.

Трое мужчин зимой поехали на рыбалку. Вышли на лёд, прорубили лунки и стали ловить рыбу. Началась пурга, случайно один из мужчин поскользнулся и провалился в прорубь. Его затянуло под лёд. Друзья не могли ничего поделать, сели в машину и уже отъехали достаточно далеко. Было слышно только завывание ветра. Вдруг один из мужчин воскликнул: *“Я слышу, как он нас зовёт!”* Друг опешил и говорит: *“Да ты что, это тебе кажется!”* Тот всё же уговорил вернуться. Они снова вышли на лёд и действительно услышали голос провалившегося друга, правда, звук был очень искажённый. Недалеко от себя они увидели торчащую изо льда трубку от раскладушки. Из неё и доносился зов товарища. Мужчины прорубили лёд вокруг трубки и вытащили друга. Всё окончилось благополучно. Оказалось, что он, провалившись, стал мотать руками по сторонам и ухватился за трубку. Стал дышать через неё, а потом и звать друзей. Конечно же, ничего хорошего он не ощущал, но панического испуга не было, он просто был настроен на лучшее и старался предпринимать какие-то усилия. Господь помог ему. Интересно, что друг в машине не мог физически слышать голос провалившегося друга, но Параматма всё устроила.

В критических ситуациях Господь помогает всем, кто проявляет бесстрашие и смирение. Если же человек в опасности испугом, сожалением или обидой начинает убивать в себе чувство любви, то Майя может обойтись беспощадно. Это значит, что человек не сдаёт проверку на мужество, на непривязанность. Тогда смерть приходит в качестве блокировки внутренней агрессии. Иначе, когда опасность минует, человек продолжит нагнетать эмоции в отношении себя или того, кто довёл его до опасной ситуации, а это приносит вред душе. Погибающий с дурными эмоциями в душе должен будет проходить новый урок в следующей жизни.

Ещё пример того, как Господь защищает атеистов от смерти.

Однажды во время Второй Мировой войны в одном из русских городов завязалась перестрелка между русскими воинами и фашистами. Русские через открытую площадь между домов протянули телефонный кабель. Фашисты скоро перебили его автоматной очередью. Командир послал одного воина соединить кабель. Он пополз, и его тут же застрелили. Командир дал приказ другому. Когда он полз, вокруг него земля кипела от пуль, но ни одна не попала в него. Он соединил провод и вернулся. Это была просто мистика, никто не мог ничего понять. Бережёного Бог бережёт. Оказалось, что второй солдат без сожаления смирился со смертью и полз без страха. Он не цеплялся за жизнь ни в малейшей степени.

Кришна говорит: *“Как Мне предаются, так Я и отвечаю”*. Солдат не цеплялся за жизнь, и он её сохранил, а если бы это был преданный, думающий о Боге в опасности, то у него не только осталась бы жизнь, но и любовь к Богу усилилась бы. Т.е. каждый получает по заслугам.

Внешние усилия и смирение.

Два вершка мамы Яшоды

1) Когда есть внешние усилия, но не хватает смирения выдержать результат, результат не приходит. Мы вынуждаем Майю вставлять нам палки в колёса. (Нет смирения выдержать результат — значит: не возгордиться, не завидовать тем, у кого больший результат, не презирать тех, у кого нет результата, и т.д.)

2) Когда есть внешние усилия и хватает смирения, результат приходит.

3) Когда есть смирение, но нет внешних усилий, результат придёт, конечно, если есть желание. Майя по воле Господа устроит так, что преданный получит результат просто так. Он сам придёт ему в руки. Нужна только непривязанность, хорошая внутренняя целеустремлённость и медитация.

Не понимая этого, мы часто проповедуем девиз: *“Просто продолжай!”* Но нужно не просто продолжать, а проанализировать свои эмоции и сделать выводы. *“Просто продолжай!”* — настроение раба. Ни слуга, ни наёмник не станет тратить силы и время бездумно.

Когда Драупади пытались раздеть, она вначале прилагала внешние усилия: возмущалась, просила о помощи присутствующих, удерживала сари. Но потом она стала молиться Кришне, отказалась от контроля ситуации. Когда она убрала вторую руку и полностью положила на волю Бога, это означало, что она убрала вторую руку внутри, в сердце. За это она получила защиту. Мы же, в отличие от Драупади, в трудностях отпускаем вторую руку снаружи и ждём, когда Кришна поможет нам. Если внутри мы по-прежнему боимся неблагоприятного для нас исхода, ситуация в лучшую сторону обычно и не меняется.

Как любовь, не прошедшая испытания разлукой может оказаться фальшивкой, так и усилия на пути к Богу без разочарований и срывов могут привести к провалу. Не нужно бояться разочарования в себе и в близких по духу людях. Это — закалка духа.

Маме Яшоды, чтобы связать Кришну, не хватало 2-х вершков: усилий и милости Кришны. Не долго думая, мы примеряем пример Яшоды на себя. Да, гордыни нам не занимать. Но у мамы Яшоды величайшая любовь к Богу и смирение в сердце. И эта история — игра. Сколько же вершков нужно нам и каких?

Прежде всего, милость Кришны не нужно мерить вершком. Предоставим эту привилегию Её Величеству Колодезной Лягушке. Милость Кришны безгранична и распространяется на всех.

Первый вершок для нас — усилия, второй — смирение. Это — минимум. А ещё зачастую нам не хватает и третьего вершка — любви или хотя бы просто радости.

Усилия усилиями, а лень тоже полезна, чтобы душа периодически выключалась из гоночного режима тела. Иначе будешь как загнанная лошадь. Через желания и деятельность мы привязываемся к мирскому, а через их отсутствие и лень отрешаемся. В идеале, нужно всё время работать (на грубом или тонком уровне) для Кришны, но поскольку такой режим по силам только чистым преданным, то лень — предохранитель от срывов для остальных. Обычно ленятся привязанные люди. Высшая Душа ленью удерживает их от дальнейшего роста привязанностей к тому, чего они могли бы достичь.

Для бабаджи внешние усилия ни к чему. Для них два вершка — смирение и любовь. Смирение (отсутствие агрессии) само по себе — нейтральное состояние, это предпосылка для развития любви.

Какова должна быть сила желания, чтобы заслужить милость Кришны? Что значит “лаульям”, сильное желание?

Желание — это когда находишься в обстановке, где всё способствует его исполнению. Например, преданный пришёл жить в храм, а там все соблюдают садхану. Он тоже соблюдает, и это обычно легко.

Когда ситуация нейтральная, а человек продолжает желать и прикладывать усилия — это **сильное желание**. Например, преданный один на выездной санкиртане продолжает следовать садхане.

А когда ситуация мешает исполнению желания, но человек преодолевает преграды, — это уже **воля**. Иногда преданные проповедуют в агрессивной среде, преодолевая нападки атеистов или религиозных фанатиков.

В идеале нужно развить волю, но и смирение не должно отставать. Вначале любовь, потом смирение, а затем воля.

В связи с этим можно отметить, что исполнять заповеди, данные в Писаниях, значит исполнять желание Бога, а не Его волю. Эти понятия нельзя путать. Бог ничего не навязывает людям, а лишь предлагает. Если бы это была Его воля, то все мгновенно стали бы верующими. Если проповедник по недоразумению путает эти понятия, то невольно склоняется к психическому давлению на людей в проповеди, чем нарушает законы Бога.

Чтобы не тратить силы впустую, нужно быть чутким. Когда наталкиваешься на неожиданное препятствие, как понять, это Кришна проверяет настойчивость, а точнее смирение, или показывает, что не туда идёшь? Это очень важный вопрос, потому что зачастую, преодолев препятствие нечеловеческими усилиями, или потратив время и деньги, оказывается, что это было ни к чему, не в ту дверь стучал. В первом, позитивном случае, ощущается воодушевление и сила преодолеть преграду. Во втором, бесполезном случае, ощущается бессмысленность усилий. Правда, бывает так, что усилия прикладывать надо, но человеку лень. Он подумает, что его случай второй и ошибётся, не получит результата. Но это уже его проблема. Если же при столкновении с препятствием возникает сильная плохая эмоция, значит, сильно привязан к результату, и, прежде чем продолжать прикладывать усилия, нужно помолиться о смирении.

Причина соблазна

Кришна говорит: *“В соблазнах виновато лишь вождление, о Арджуна!”* Но в чём причина вождления? Можно подумать, что нас бросили в океан вождления, как котят, и мы ничего не можем поделать, — эта злодейка-Майя то и дело пытается нас утопить.

Причина вождления — в отсутствии смирения и любви. Остаётся какой-то кармический долг. Не отстанут, пока не изменитесь.

Когда одолевает соблазн, нужно не просто отмахиваться от него, закрывать глаза на что-то, повторяя мантру, а разобраться, чем вы возгордились. Нужно добровольно смирить гордыню в молитве, пожелать кому-то добра и любви. Тогда соблазн перестанет теревить.

Например, если вас то и дело мучают сексуальные желания, подумайте, не возгордились ли вы своим целибатом и не презираете ли женщин? Если в уме постоянно всплывает мороженое, не возгордились ли вы тем, что принимаете прасад, и не критикуете ли вы обычных людей за то, что едят “всякую всячину”? И т.д.

Ещё одна из причин вожделения, особенно у молодых грихастх — необходимость по карме родить ребёнка. (Об этом см. главу “Сколько детей?”).

Об Аджамиле

Рассмотрим, почему он пал, что дало его повторение имени Нараяна, и в чём был его истинный подвиг.

В “Шримад Бхагаватам” есть известная история о молодом брахмане Аджамиле. Для тех, кто не знает, краткий пересказ. Однажды в лесу он случайно увидел парочку шудр, людей низшего сословия, занимавшихся сексом. От увиденного ум брахмана помутился, в нём загорелось вожделение. Юноша спрятался за дерево, пытаясь вспомнить какие-нибудь возвышенные стихи из священных писаний, чтобы преодолеть соблазн. Но ничего не вышло, он всё забыл. Через какое-то время он ушёл из храма, женился на проститутке и стал зарабатывать на жизнь воровством и насилием. Ему уже не было дела до Бога и служения Ему. Аджамила неограниченно занимался с женой сексом. У него было немало детей. Он так увлёкся, что последний ребёнок родился, когда ему было около 80 лет. Его назвали Нараяной, одним из имён Господа. Когда Аджамила умирал, за ним пришли ямадуты, слуги ада, чтобы забрать его с собой. От ужаса бывший брахман стал звать своего маленького сына. Он так искренне повторял имя Нараяна, что Господь послал Своих слуг, вишнудутов, чтобы спасти его. Вишнудуты объяснили ямадutam, что этот человек уже не заслуживает наказаний в аду, поскольку в момент смерти повторял имя Бога.

Эту историю часто рассказывают не до конца, а если и до конца, то с таким выводом: чтобы очиститься от грехов и уйти в духовный мир, нужно просто повторять имя Бога. Разберёмся по порядку.

Вопрос на засыпку: почему у западных юношей, ранее не имевших сексуальных связей, при виде обнажённых женщин возникает лишь лёгкое возбуждение, а не дикий страх, как у Аджамилы? По логике, чем развязней человек, тем большее вожделение в нём должно вспыхнуть. Но здесь всё наоборот. Аджамила — примерный ведический брахман, выросший в чистой духовной атмосфере Индии. Можно возразить, что чем чище человек, тем он чувствительней к грязи; грязь на белом лучше видно. Если бы это было так, то брахман при виде шудр должен был испытать скорее интерес или недоумение, что бывает, когда видишь незнакомое. Ведь не кровавое же убийство он увидел в лесу, чтобы быть в шоке. В “Шримад Бхагаватам” говорится, что в нём вспыхнуло дремавшее ранее вожделение, но там не объясняется, откуда оно взялось. Наивный читатель естественно полагает, что оно возникло от созерцания сексуальной связи, да и Господь Кришна говорит в “Бхагават Гите”, что от созерцания объектов чувств рождается привязанность. Поэтому и вывод делают такой, что во избежание соблазна нужно почаще закрывать глаза. Но в наше время порнореклама на каждом шагу, а вроде бы никто не реагирует на неё так сильно, как Аджамила.

Оказывается, всё дело в прошлой жизни незадачливого брахмана. Подход без рассмотрения причин с прошлой жизни больше присущ Библии. Просто в “Бхагаватам”, как и в других Писаниях, даются самые основные вещи. Если описывать всё, то бумаги не хватит. Итак, пока отдыхает мирская логика, а с ней и те, кто не может ответить на вопрос о западных юношах, заглянем в прошлую жизнь оступившегося брахмана.

Один монах соблазнился женщиной, ощутил угрызения совести, впал в самоедство, через 2 месяца заболел раком и умер. Перед смертью он говорил: *“Так мне и надо, это Господь наказал меня за мой грех!”* И мы, преданные Кришны, можем подумать, что раз он отстрадал в болезни и смерти, то отработал эту плохую карму.

Оказывается, всё не так. Господь Кришна говорит, что Он прощает оступившихся слуг, если они воодушевлены продолжают служение и просят прощения за грехи. Но этот монах впал в уныние, а это — духовная смерть. Самоедство — пожелание смерти своей душе. Если от чужого презрения можно спастись, то от презрения к себе — никак. Представьте: человек заблудился в лесу и вместо того, чтобы выбираться, стал со злостью бить себя дубиной по голове. Рак он получил как наказание не за грех, а за самоедство. Более того, рак был не наказанием, а средством исправления его настроения. Это было подсказкой: *“Ты самоедством незаметно убиваешь в себе чувство любви, как рак заметно убивает твоё тело!”* Он этого не понял. Тогда смерть пришла как самое надёжное средство остановить его. Он умер и забыл о своём грехе. Самоедство прекратилось. Да вот беда, он не очистился, а понёс это настроение в подсознании в следующую жизнь. Ему в следующей жизни предстоял тот же самый урок.

Он был монахом и стал монахом, брахманом. Господь сохраняет наработанное. Он осквернился не тем, что увидел; это осквернение поднялось из его сердца в ум, из подсознания в сознание; это осквернение он принёс с прошлой жизни. А через шудр просто создалась ситуация, в которой он должен был сдать урок перед Богом. И почему он не вспомнил стихов для очищения? Если бы вспомнил, то очистил ум, но вожделение осело бы опять в подсознание до новой ситуации. Это была бы видимость очищения, бессмысленная отсрочка. А так Господь в форме Параматмы, отвечающий за память, знание и забвение, перекрыл ему информацию для его же блага. Меньшее из двух зол.

Пойдём дальше. Аджамила не знал всего этого о себе, так же как и не знал, как очищать сердце в молитве. Хотя он не впал в самоедство, но стал жертвой вожделения, а это другая крайность. Но самое страшное, что он забыл о Боге. Однажды к нему в гости пришёл святой и посоветовал назвать младшего сына Нараяной. Аджамила так и сделал, хотя ему с женой было всё равно, как называть.

Когда за ним пришли ямадуты, он стал звать своего сына. В его повторении не было никакой чистоты. Чистым считается повторение из любви или хотя бы в радости, а Аджамила повторял в ужасе перед слугами ада. И этот ужас подавлял даже ту маленькая любовь к сыну, что у него была. При этом он ещё и не думал о Боге. Плоды его повторения были соответствующими.

Да, святое имя могущественно, но Аджамила получил от него ровно столько, сколько заслуживал. Он повторил в ужасе, и избавился от ужаса. Ямадуты потом ушли, но и вишнудуты тоже. А Аджамила остался в старом теле. Правда, у него было новое осознание. Это помогло ему исправиться. Он пошёл в святое место Хардвар, занялся аскезами, покаянием, йогой, мантрами и прочим. За несколько лет до смерти он так очистился, что ушёл на Вайкунтху. За несколько лет он развил любовь к Богу, достаточную, чтобы попасть на Вайкунтху. В этом и состоит его подвиг. В его решимости, воодушевлении в служении Богу. Мы же можем служить Богу миллионы жизней, но без любви в духовный мир не попадём.

А теперь подумаем, почему тот монах в прошлой жизни стал жертвой соблазна? С чего всё начинается? Обычно все живы, приходящие в этот мир из духовного, начинают со стихии благодати: становятся полубогами, царями или просто богатыми людьми. Любовь к Богу превращается в сексуальное желание, но оно ещё в благодати, когда любишь жену без ревности, гнева и т.д. Постепенно за несколько жизней душа привязывается к сексу, из благодати переходит в страсть и невежество, т.е. она впадает в крайность, развивает вожделение. Когда в таком режиме становится тяжело жить, приходят болезни, неприятности, душа становится более чуткой к подсказкам Господа из сердца. Однажды, разочаровавшись во всём, человек бежит в храм, становится монахом, и с разбега впадает в другую крайность — презрение к сексу и женщинам. Плюс возникает гордыня от celibата и презрение к материалистам вообще. Чтобы вылечить от

этого, Господь вначале подсказывает в Писаниях, что нужно любить всех одинаково, но если человек не понимает этого, то приходится подключаться Майе: она будоражит ум такого горе-монаха сексуальными картинками.

Итак, проблема в связке — привязанность-непривязанность.

Развитие по прямой линии без молитвы — полировка кармической грязи. Для лентяев нужны встряски.

Назад к Богу

Душа недвижима, и это означает, что уход в духовный мир — не пространственное перемещение, а вопрос восприятия вещей.

Если мы будем делать ставку на то, что в момент смерти вспомним о Кришне и благодаря этому попадём в духовный мир, то...

Дело в том, что Кришна обещает это тем, кто помнит о Нём **одном**, т.е. без привязанностей и антипатий. Но самое главное — в другом. В этом высказывании и в наставлении Рупы Госвами *“всегда помнить Кришну и никогда не забывать Его”* более глубокий смысл, чем может показаться.

Помнить нужно не просто в уме (сознании), а в сердце (подсознании), а это значит с любовью. Ценно не просто смазывать, памятование, а ванданам, любовный настрой в молитве.

Консервативные преданные зачастую наставляют на дословном понимании Писаний, мол, нечего мудрить там, где и так всё понятно. В данном случае это означало бы, что помнить, например, Шримати Радхарани не надо, — подумаешь, нас и без Нёй неплохо кормят!

Продвинутый преданный Кришны — тот, кто любит Кришну (в сердце), а неофит — тот, кто верит в Кришну (в уме).

Бхакти — это не просто сознание Кришны, а любовь к Кришне.

Хотя слово бхакти переводится как смирение, преданность и любовь, главное, это любовь, потому что она включает в себя и смирение, и преданность, и служение, и сознание и всё прочее.

Многие преданные подносят священные предметы только ко лбу, чтобы очистить ум и разум. А индийцы, даже карми, выражая почтение святыням, касаются глаз, губ и сердца. Этим они показывают, что на первом месте — сердце и чувства, включая интуицию, а аналитический подход — второстепенен.

Любой серьёзный преданный, поразмыслив, поймёт, что он не попадёт к Кришне, просто вспомнив о Нём в смерти. Даже если бы это было так, представьте, что он там будет делать с таким приземлённым сознанием, как сейчас? Любви-то нет. Подойдите к любому преданному и скажите: *“Представь, сейчас ты вспомнишь о Кришне и уйдёшь к Нему. Но только прямо сейчас”*. Скорее всего, он ужаснётся оттого, что он там будет делать. Т.е. всё равно нужно очищать сердце и учиться любить.

Вот интересный пример.

Однажды в реанимацию попала искренняя преданная, получившая два посвящения, несколько раз бывавшая во Вриндаване и поклоняющаяся Гаура-Нитай и Говардхана-шиле. Когда она выходила из тела, в уме отчётливо крутилась Харе Кришна мантра и молитвы Гирираджу. Не было привязанности к родственникам и всему окружающему. Не было страха или сожаления. Было чувство спокойствия и лёгкости. Но, несмотря на это, она не ушла к Кришне, потому что были какие-то внутренние проблемы или просто не хватило любви. Она вернулась в тело и продолжила служение. По гороскопу ей по карме полагалось преждевременно умереть и получить новое тело, но Кришна милостиво сэкономил ей время. После реанимации пришло новое осознание, и сейчас ей даны новые возможности углубить свою любовь к Богу.

Пока девиз “Назад к Богу” остаётся снаружи, он помогает неофиту продвигаться, не лениться, но как только входит внутрь, человек деградирует. Это опять же связано с презрением к этому миру и унынием, что я всё ещё не там, а здесь. Человек торопит время, проявляет к времени агрессию, а значит косвенно и к Богу. Небольшой совет для тех, кто всё время куда-то спешит: если можно, садитесь в транспорте так, чтобы ехать спиной вперёд.

Некоторые преданные боятся в момент смерти забыть Кришну из-за возможных болей, ведь им всегда говорили, что это неизбежно: нарушаются воздушные потоки, в горле спазмы, беспокойный ум и пр. При рассмотрении выясняется, что это стереотип.

Само желание попасть в духовный мир исключает такую возможность. А тут ещё страх по этому поводу! Страх по любому поводу убивает чувство любви, и преданный деградирует.

Получается, что преданный относится к уходу в духовный мир, как к лотерее — “повезёт, не повезёт”. А как же он выполнял служение, совершал аскезы, это что, по его мнению, не учитывается? Но даже в лотерее выигрывает достойный. Что уж говорить о возвращении к Кришне. Тем более этот процесс находится под Его полным контролем. Если преданный развил достаточную любовь к Кришне, он может не беспокоиться о возвращении, он об этом вообще не думает, для него везде духовный мир и Кришна.

Даже если преданный по какой-то причине умирает без сознания, но у него достаточная любовь к Богу, чтобы войти в Его игры, Господь заберёт его к Себе.

Получается, что тот, кто боится не вспомнить Кришну в смерти, не доверяет Богу.

С другой стороны, есть немало материалистов, верящих в Бога, которые умирают легко, без болей, в ясном сознании, помня о Боге и даже благодаря Его за все блага в жизни. У них чистая карма, и это гарантирует им отсутствие болей во время смерти. Конечно, они не пойдут к Богу, поскольку они не развивали любовь к Нему и не служили Ему, но на своём уровне они не нарушали законы кармы и любви. В смерти мучаются только грешники, даже если это преданные по форме.

Пример воспитания.

Одна преданная Кришны в Сибири заболела так, что подумала, что может умереть. Поэтому она, несмотря на неудобства, поехала во Вриндаван с намерением оставить тело. Когда она приехала туда, то заболела ещё сильнее и слегла. Но внутри чётко почувствовала, что не умрёт. Она поняла, что Майя просто насмехается над ней. Она как бы говорила: *“Это тебе наказание за неверное намерение. С такими мотивами тебе здесь не место”*. У неё не было денег на обратный билет, но кто-то пожертвовал, и когда она уехала, то стала выздоравливать. Сейчас, когда у неё прибавилось смирения и понимания, что так просто к Кришне не уходит, она стала чувствовать себя гораздо лучше и продолжает служить Богу у себя дома в Сибири. Такая вот поучительная история.

Чем может быть опасна просто внимательная джапа?

Эта тема пересекается с темой молитвы, о которой будет рассказано дальше.

Джапа бывает трёх видов:

- 1) оскорбительная;
- 2) очистительная (внимательная);
- 3) чистая.

1) Оскорбительная — это когда мы повторяем, но ум отвлекается, и мы не слышим мантру. Это один процесс преданного служения — киртанам. Эффект такой джапы — либо ничего, либо головная боль. Это стихии страсти и невежества.

2) Очистительная — когда повторяем и слушаем, иногда не очень внимательно, иногда осознавая смысл слов. Это соответственно 2 или 3 процесса — киртанам, шраванам, смаранам. Эффект от внимательной джапы — спокойно проведённый день. Получается, что усилия были в уме, плоды тоже в уме, — ум в течение дня будет спокоен. Это стихия благодати.

3) Чистая — когда повторяем святые имена с любовью, благодарностью, радостью, воодушевлением. Здесь подключается сердце. Это четыре процесса: киртанам, шраванам, смаранам и ванданам. Ванданам, воодушевлённое молитвенное настроение, — самое главное, и это — основной процесс во всех религиях. Эффект от чистой джапы — рост любви в сердце. Это духовный уровень.

Доскональное изучение Писаний, например, в рамках бхакти-шастри, без практики внутренней молитвы остаётся гьяной, просто знанием в уме. (Гьяна + любовь = бхакти; карма + любовь = бхакти). Оно такое же бесполезное на нашем среднем уровне, как и академическое образование у материалистов. И ещё возвращает гордыню при недостатке смирения. Случись неприятность, болезнь или горе, и материалист, и преданный будут в одинаково беспомощном положении, если нет внутреннего настроения на любовь и молитву. Суть Писаний — любовь к Богу и к ближним — можно развить не из понимания в уме, а в стремлении развивать любовные отношения на практике. Неофиты, неважно, сколько десятилетий отбывшие в ИСККОН, то и дело обзывают Любовь (энергию Шримати Радхарани) то прошлой кармической наработкой, то благочестивой кармой, то следствием благих дел (которыми, кстати, известно куда дорога выложена), то возвышенными духовными качествами, то духовным потенциалом, а то и замысловатым заморским словечком “вигьяна”. Язык сломаешь. Особенно бхакты после бхакти-шастри отличаются в этой сфере умом и сообразительностью. Потом, когда встретишь настоящую любящую душу, настоящего преданного, очень трудно отвыкать от грузного, техногенного калиужного мышления.

Религия без философии — сентименты, а философия без религии — измышления. А каково продолжение этой фразы? Пусть каждый сам придумает, как называется религия с философией, но без любви? (Похоже, это — книжничество и фарисейство).

Однажды во Вриндаване Шри Кришна учил друзей:

— Забывая Меня, люди придумывают себе искусственные радости и печали. Забудьте обо всём, кроме Меня. Мне очень нравится постоянно менять нашу игру, выходящую за рамки радостей и печалей этого мира. Веды — только ступенька, ведущая к этому пониманию. На более высокий уровень поднимаю Я Сам за преданность и любовь ко Мне. Никто не может утверждать, что научился любить Меня из Писаний. Понимание в уме — ничто, любовь ко Мне — всё. Ваше сердце — вот путь ко Мне. Люди, не пытающиеся выйти за пределы книжного знания, идут к наслаждению, но не ко Мне. Не осуждайте их, ибо это — тоже одно из Моих развлечений.

Духовный мир, описанный в Ведах, не отличен от того, что в сердце. Но можно ли понять большое, не разобравшись в малом? Веды ведут ко Мне, в духовный мир, но не все желающие попадают туда. Скорее демон, яростно сражающийся со Мной, доставит Мне большее наслаждение, чем сухие молитвы и рассуждения о Боге знатоков Веданты. Мне дороги все, кто повторяет Мои имена, но ещё дороже тот, кто, не забываясь о своём положении и карме, старается доставить Мне удовольствие, играя со Мной. Поступающий так идёт истинным путём, независимо от своих поступков и материальных желаний. Цель этого пути — не освободиться от страданий этого мира, а доставить удовольствие Мне. Ну, пока довольно. Придёт время, и мы снова поменяем правила игры.

Прежде, чем войти в игры Кришны во Вриндаване, мудрецы леса Нандакарании, например, хорошо изучили Писания о бхакти. Итак, изучать Писания, несомненно, нужно, но надо следить, чтобы при этом не забыть о самом главном.

Кришна говорит в “Бхагавад Гите”: “Я отвечаю, как Мне предаются”. Чистая джапа — как в банке, кладёшь начальную сумму, и с неё идут проценты. Очистительная джапа — всё равно, что прийти в банк, держать деньги в кармане и хвалить их работу. А оскорбительная — как прийти в банк без денег и поклониться у охраны подавание. Они либо посмеются, либо прогонят, либо вызовут милицию, если вы вовремя не уберётесь.

Помните историю, когда один наивный брахмачари тайно попал на киртан Господа Чайтаньи и Его друзей. Он считал, что жить только молоком и фруктами (стихия благодати) — достаточная заслуга, чтобы приблизиться к высшему духовному экстазу, но Господь отчитал его и прогнал. Этот пример соотносится с очистительной джапой.

Шраванам и киртанам — не основа, а начало. **Основа — это ванданам, любовное молитвенное настроение.** Когда говорится о поливе семени преданного служения водой шраванам-киртанам, нужно помнить, что если налить слишком много воды, то семя сгниёт. Что это означает на практике?

Когда преданный абсолютизирует внимательную джапу, у него начинаются проблемы в служении, даже если оно очень преданное. На внимательной джапе можно развить множество плохих эмоций: гордость, что я научился читать внимательно, осуждение тех, кто читает невнимательно, обида на тех, кто отвлекается от внимательной джапы, зависть к тем, кто читает более внимательно. Ещё на этой почве бывает два вида уныния:

- 1) “Прошло столько лет, а я всё ещё не научился читать внимательно! Поэтому я по-прежнему в майе и недоволен творён”.
- 2) “Я уже столько лет внимательно повторяю джапу, а счастья и удовлетворения всё равно нет! Какой же я падиший!”

Мы изо всех сил просим Господа сосредоточить нам ум на джапе, но Майя по воле Господа вынуждена отвлекать его, чтобы мы не деградировали от обид вокруг внимательной джапы. Не удивительно, что если неофит несколько лет повторяет маха-мантру с неверными настроениями и торопит время, чтобы побыстрее прийти к Кришне, то может появиться психическое отклонение или физическая болезнь, чтобы остановить его. Неофит же ничего не может понять. Он думал, что повторяющий мантру очищает свою карму, и болезни должны уменьшиться или исчезнуть вообще, а тут всё наоборот.

На одной из лекций в храме гуру спросил преданных: “Кто знает, как нужно повторять джапу?” Посыпались похожие ответы: “Внимательно, сосредоточенно” и т.д. Гуру ещё раз переспросил и удивился: “Что никто не знает? Надо повторять с любовью!”

В храме преданные зачастую так привыкают к служению, что от него можно устать, хочется немного расслабиться, поспать, забыть. Однажды в семье преданных девочка спросила: “Папа, а почему преданные в храме так тарахтят, читая джапу?” Папа в шутку ответил: “У них целый день Кришна, Кришна, Кришна... Вот они и хотят хотя бы на два часа забыть о Нём”. Как говорится, в каждой шутке есть доля шутки (остальное всё правда). А если всерьёз, то так бывает, когда служение не из любви.

Святое имя подобно солнцу, анартхи — тучам, внимательная джапа — ветру, что гоняет тучи с места на место и приносит новые тучи (дурные эмоции). Покаяние подобно дождю из слёз, сердце тогда увлажняется водой раскаяния. Но если только покаяние — вода затопит землю, и растение любви может погибнуть (от самоедства, самобичевания), потом нужно солнце любви и радости.

Некоторые преданные стараются повторять мантру, как беспомощный ребёнок, зовущий мать. С одной стороны, это верно: нужно отрешиться от всего и обратиться с чувством любви к Богу. Но у многих внутренне это означает: “Я — ничтожество, от меня ничего не зависит, но всё же я хочу, чтобы меня как-нибудь пропихнули в духовный мир”. Так преданный расписывается в своём бессилии и пребывает в безрадостном состоянии.

Если мы не научимся духовно любить себя, то так и останемся заброшенными детьми, до которых никому нет дела.

Обычное настроение: “Научусь внимательно читать джапу, а там и любовь появится”. Так бывает только у тех, кто всё-таки настроен с хорошими эмоциями, но по незнанию не считает это проявлением любви. У остальных же ничего хорошего не получится. Если сразу настроиться неверно, то и не дадут научиться читать внимательно, ибо потом будет очень тяжело перестраиваться. Внимательная джапа без любви или радости — не игрушка, это, скорее, бомба замедленного действия.

Когда мы соблюдаем садхану без достаточной любви, с комплексами в сознании, это подобно наполнению бутылки с узким горлышком широкой струёй воды — попадут лишь капли. Чтобы была отдача, чтобы наполнять душу любовью, надо расширить горлышко бутылки, т.е. расширить сознание, сняв стереотипы, мешающие кому-то или что-то любить в этом мире. Через широкое горлышко и грязь будет легче выходить наружу. Вспомним историю о Джагае и Мадхае. У них сознание отличалось. Джагай раскрыл горлышко сознания сразу и переполнился любовью, а Мадхай долго терзался угрызениями совести, хотя его простили с самого начала. Самоедство сузило горлышко его сознания и не пустило любовь. Джагаю для полного счастья хватило просто отбросить все стереотипы, все воспоминания о своём чёрном прошлом, а Мадхаю для этого пришлось долго каяться, молиться и бескорыстно трудиться на благо общества.

К сожалению, об опасности просто внимательной джапы не говорит никто. Заговор молчания. Чтобы ощутить любовь в именах Бога, надо точно настроить сердце на волну любви. Это подобно точной настройке на нужную волну радиосхемы. Если преданный настраивает только ум, то такая схема усилит лишь помехи. Чем больше мощность блока питания (внимательность в уме), тем сильнее искажения (потеря вкуса к джапе, соблазны); трансформатор может перегреться и перегореть (разочарование и уход в майю).

Внимательно и с любовью читая святые имена, мы наполняем ими своё подсознание, сердце. После джапы они продолжают чистить его в течение дня, поддерживая в чистоте и сознание.

В идеале количество повторений, прошедших в подсознание, должно переходить в качество в сознании. Это означает, что после правильной джапы должно приходить какое-то новое понимание в уме, изменение сознания, снятие каких-то привязанностей, устранение стереотипов, прощение кого-то и пр.

Так преданный поднимается на новый уровень любви.

Если новых осознаний нет долго, человек обычно топчется на месте. Хотя его подсознание может поддерживать в “тёплом” состоянии, осквернённое сознание после джапы быстро возвращает всё на свои места, сердце “остывает”.

Новые осознания или творческие мысли, приходящие во время хорошей джапы лучше всего записывать: отвлёкся на 3-5 секунд и быстро записал несколько ключевых слов. Голова освобождается, и спокойно продолжаешь читать джапу. Если не записал, то потом забудешь, особенно если их было много и на разные темы. Те, кто абсолютизирует джапу без отвлечений, иногда вредят сами себе. Незаписанные новые мысли то и дело всплывают в сознании во время джапы и отвлекают от святых имён. Не захотел отвлечься на 5 секунд, будешь отвлекаться постоянно.

Святые имена насыщены любовью к Богу. Если преданный повторяет их с любовью, они усиливают любовь в душе и без остатка вытесняют весь негатив из подсознания. Если преданный удерживает в сознании какие-то неверные настроения и продолжает читать джапу, это — оскорбительное повторение, которое очищает косвенно. В этом случае святые имена могут усиливать имеющиеся отрицательные чувства в сознании, чтобы он поскорее заметил их и избавился. Так сказать, силовая тряска.

Пример пиявки.

Представим, что плохое чувство (привязанность или неприязнь) — это пиявка, что ползёт из подсознания в сознание и присасывается к уму, будоража его, при этом её хвост опирается на подсознание. Искусственно, без молитвы избавиться от неё, значит оторвать её рот от ума и скинуть вниз в подсознание, т.е. забыть. Возникает иллюзия очищения. Когда повторяем святые имена, любовь, заключённая в них, начинает вытеснять эту пиявку из сердца в ум, она к нему присасывается, и всё её тело начинает витать в уме, как лист на ветру, будоража ум. Пиявка присасывается, значит, что мы в уме не можем отпустить плохую эмоцию. Итак, чем больше повторяешь джапу, тем сильнее иногда сходишь с ума от каких-то соблазнов, обычно сексуальных. На странные картинки нужно отвечать благодарностью за то, что предупреждают о большей неприятности или напоминают о долгах. Нужно включать не минус, а плюс.

Внимательная джапа без любви светит, но не греет; с любовью и светит, и греет. С любовью, но невнимательная, — греет, но не светит, и это неплохо. С любовью, но невнимательная означает, что если бхакту вдруг прервать и спросить, на каком имени (Кришна, Рама или Харе) он остановился, то он не вспомнит, потому что был поглощён радостными размышлениями о своём преданном служении. При внимательной джапе — горячий ум и холодное сердце, при джапе с любовью — наоборот. Во втором случае ум может и не следить за точным произношением, но это не портит процесс молитвенного общения с Кришной.

Предупреждённому легче проходить проверки, но не намного. Даже если человек узнал о своих проблемах и о том, как на них реагировать, всё равно в самой ситуации придётся прилагать большие усилия, чтобы преодолеть силу

дурных эмоций, вышедших из подсознания. Когда кто-то называет нам нашу проблему, которую мы раньше не замечали, то она “просыпается” и всплывает наружу. Больше знание — большая ответственность. Чтение этой книги может быть неприятно в том отношении, что узнаешь о своих проблемах много, а исправлять себя не готов. Грязь повсплывает, и потом просто так не отделаешься. Можно возразить, что мы и так знаем о своих привязанностях из Писаний. Дело в том, что когда знаешь в общем, это не то, а когда на подробных примерах видишь детали, спрос сильно возрастает. Как пошутил один философ: “В чём смысл моей жизни? Познать себя, и после этого не удавиться, а умереть естественной смертью”.

К серьёзным испытаниям человека готовят заранее, и если он проходит предварительные этапы успешно, то завершающий этап может быть сильно смягчён или вообще отменён. Ведь цель — обучение.

Будьте чуткими во время джапы. Когда всплывает какая-то дикая мысль или странная картинка, не спешите гнать её прочь, поймите, зачем Майя показала вам это, поблагодарите и помолитесь на эту тему. Если не хочется молиться, достаточно просто изменить своё отношение к затронутой теме.

Не понимая до конца механизма очищения, преданные зачастую думают: “Отстань, злодейка-Майя, зачем показываешь какие-то отвратительные картинки из моего грешного прошлого. Это уже прошло, и я не хочу вспоминать об этом!” Получается, что Майя выступает в роли издевательницы! Вот так мы относимся к чистой преданной! Нет, Майядеви видит, что у нас остался налёт плохих эмоций на какую-то тему, остались какие-то нечистые мотивы, за которые мы всё ещё цепляемся в жизни. Господь по Своей милости позволяет ей напоминать нам о не проработанных темах и так подтолкнуть к очищению. Насколько долго преданный может удерживать ум на святых именах, зависит от чистоты подсознания, от плотности истечения из него плохих мыслей, но не просто мыслей, а привязанностей (неприязни). Здесь не надо путать два случая. Бывает ничемное воспоминание в уме, например, о своей сексуальной распущенности в прошлом, которое не вызывает неприятных эмоций, мелконуло и исчезло. Это просто не до конца выключенное сознание. Это уже не имеет отношения к нам. А бывает не просто мысль, а неприятное ощущение, значит, это вышло из подсознания, и с этим надо поработать в молитве.

Если преданный проповедует, распространяет книги о Кришне или прасад, то ему перед выходом на улицу очень желательно вычитать всю джапу; чем больше кругов, тем лучше. Чем чище сознание, тем лучше пойдёт духовная деятельность. Это аксиома. А если преданный — семейный человек, у которого работа и множество мирских домашних забот? Жизнь показывает, что у многих с джапой большие проблемы. Почему? Почему бывают проблемы от усиленной мантра-медитации?

Когда Шрила Прабхупада сказал своим первым американским ученикам, что им предстоит повторять 64 круга маха-мантры ежедневно, как это делают в Индии, они застыли в недоумении. Тогда он постепенно стал снижать это число, дойдя до 16. Но и этого оказалось много для семейных людей, у которых забот полон рот. Из чувства долга многие всё же повторяли 16 кругов. Не высыпались, злились, ломали голову, что делать. В Гаудия-матхе есть правило, что если у преданного мало свободного времени из-за активной проповеди, то он может повторять всего четыре круга. То же самое должно относиться к семейным людям, у кого мало времени из-за работы и семьи. Это вовсе не призыв к нововведениям, а анализ влияния сильной медитации на жизнь преданного. Каждый может сделать выводы сам.

Людям, занятым повседневными мирскими делами, не следует медитировать слишком много. Когда медитируешь изредка или по-немногу каждый день, то устремляемые к Богу мысли постепенно превращаются в чувство любви, при этом процесс духовного роста гармоничен. Если же медитировать интенсивно, то так же интенсивно должно тормозиться и сознание. Чистый преданный имеет большую ёмкость души, он может интенсивно молиться и “усваивать” (накапливать в душе) любое количество любви, а неофиты, какими являемся мы, этого не могут. Мелкая душа способна вместить небольшое количество, а остальное висит незадействованным облаком. Когда такой человек погружается в активную деятельность, сознание вскипает от окружающих объектов. (Имеются в виду не такие спокойные дела, как вязание или написание книги, а активная деятельность, связанная с изменением обстановки или перемещением предметов. Сюда же можно отнести компьютерные игры). Тогда невостребованная энергия медитации крушит всё вокруг, всё то, что активизирует сознание: в руках всё ломается, падает, люди на тебя злятся, попадаешь в долги. Поэтому для интенсивной медитации (а 16 кругов это немало) нужно уединяться, как это делают святые и монахи, или активнее заниматься чисто духовной деятельностью в храме или дома. По крайней мере, нужно иметь свободное время, хотя бы тот день до вечера. Или, например, пришла пора отпуска на месяц, оставил жене денег, перешёл жить в храм. Полностью в служении, читаешь 16, 32 или 64 круга, и всё нормально. А так бывают курьёзы.

Например, преданный продаёт какие-то товары на рынке. Рано встаёт, читает Харе Кришна мантру, искренне молит Бога защитить его от майи в течение дня, заряжается духовной энергией, аж светится, выходит на рынок... и у него никто ничего не покупает. Все проходят мимо, будто не замечают. Просил оградить от майи, вот Господь и оградил. Преданный стоит в другом измерении... в шоке от того, чем ему кормить семью. В общем, не удивляйтесь, если что-то не так.

Как можно решить эту проблему? Надо медитировать не на защиту от майи, а на радость и любовь, которую будешь нести людям в общении с ними в течение дня. Впрочем, если занят мирскими делами, это не выход. Подходит покупатель, например, за минеральной водой, выбирает из множества видов. Вы завязываете с ним разговор, передаёте много любви, и он вдруг уходит от вас очень довольный общением. Забыл, за чем пришёл. Он впустил вашей энергии под завязку, дальше некуда, и интуитивно спешит уйти, чтобы не “взлететь”.

Вспомним: Шрила Прабхупада часто просил своих учеников взять на себя все административные дела Общества, чтобы освободить его для перевода книг. Даже Прабхупаде было трудно, или скажем, неприятно совмещать эти две разные энергии. Неудивительно, если у власти даже самого духовного общества будут стоять люди, у которых внутренние вибрации совпадают с вибрациями административной деятельности. То есть у них могут присутствовать материальные мотивы и увлечения, ведь им нравится власть и политика. Это закономерно для материального мира, поэтому недостатки управляющих преданных нужно в разумной мере терпеть, закрывать на плохое глаза. В ведической культуре так и было: управляют кшатрии, т.е. люди, у которых есть и мирские интересы, а брахманы только иногда подсказывают им, направляют их дела. То, что в ИСККОН духовные учителя совмещают эти два вида деятельности, — вынужденная мера из-за отсутствия опытных управленцев. Это большая жертва с их стороны, поскольку их личная внутренняя духовная жизнь будет неизбежно страдать. Если ученики добавляют в свою жизнь внутреннюю молитву, то значительно разгрузят своих гуру от решения бесчисленных конфликтов, возникающих из-за того, что кто-то кого-то не может простить.

Энергия молитвы духовна, и когда она напрямую соприкасается с материальной энергией, это подобно соединению льда и кипятка, или наэлектризованного предмета и громоотвода. Не зря в день поста на экадаши преданным рекомендуется находиться целый день в храме или у себя дома, занимаясь только духовными делами. Уже проверено, что в

дни экадаши не идут повседневные дела, и поездки на машинах заканчиваются либо пустой тратой времени, либо поломкой, либо аварией. Механизм тот же самый. В экадаши преданные повторяют не 16, а 25 кругов и больше. С излишком духовной энергии нужно быть внимательней. Кто-то из водителей скажет, что он вначале поедет решать необходимые дела, а потом вычитает джапу. Но это ничего не меняет, ведь в храме, где он живёт, многие с самого утра усиленно повторяют джапу, и от этого энергетика храма растёт. Водитель является неотъемлемой частью храма, он напрямую связан с его энергетикой, поэтому его энергетика тоже растёт. Эффект почти такой же, как после непосредственного повторения джапы. Если есть действительно неотложные дела, нужно помолиться Господу Кришне о том, чтобы встретить возможные проблемы со смирением и благодарностью, а потом помолиться Господу Нрисимхе о защите. Такое настроение будет защищать от проблем.

Подведём небольшой итог: излишек духовной энергии после сильной джапа-медитации нужно направлять на духовные дела: проповедь (в любом месте), творчество, служение божествам, харинамы и т.д. Всё это будет идти на рост души, будет увеличивать её духовную ёмкость. Колоть же золотым слитком орехи или сидеть на компьютере вместо табуретки неразумно и проблематично. Если преданный, имеющий излишек духовной энергии, сачкует в духовной деятельности из-за нелюбви к окружающему миру и людям, то эта энергия провоцирует либо на сон, либо на переедание, либо на секс.

Итак, всё это относится к джапа-медитации с хорошим выключением сознания, а если повторяешь Харе Кришна как обычно, то и дело отвлекаясь по сторонам, то это не будет подавлять материальные дела.

О дыхании во время чтения джапы

Дыхание очень сильно влияет на степень открытия подсознания в джапе. В йоге различают три вида дыхания: поверхностное, глубокое и полное. (Вдох всегда только через нос).

Поверхностное: предельно слабый вдох, тут же выдох, пауза 5-6 сек, и т.д. Такое дыхание не слышно и не видно. Это здоровый режим в спокойном состоянии. Обычно люди дышат так, когда увлечены любимым делом, сидя или стоя без сильных движений, при этом щёки пылают, и тело не ощущается. Именно такой тип дыхания рекомендует доктор Бутейко, и пользу от него может ощутить каждый.

Глубокое дыхание бывает после любой сильной физической нагрузки. Его видно и слышно. (После нагрузки дыхание нужно успокаивать как можно скорее, ибо оно вредит здоровью и сокращает жизнь. Один парень занимался туризмом. Между подходами к штанге он искусственно поддерживал глубокое дыхание, думая, что так мышцы получают больше кислорода. Через месяц занятий со средней нагрузкой у него стало болеть сердце. Он понял, что загнал его таким дыханием).

Полное: очень медленный полный вдох, пауза 5-10 сек, очень медленный полный выдох, пауза 5-10 сек, и т.д. Такое дыхание видно, но не слышно. Его используют йоги для медитаций, при этом происходит самое большое насыщение тканей кислородом, тело не ощущается.

Подсознание максимально открывается при полном дыхании, значительно при поверхностном и мало при глубоком. (Правда, при глубоком дыхании работа подсознания сильно зависит от психическое состояние человека: спокоен он или в него целятся из оружия).

При чтении джапы лучше всего хорошо вдыхать и произносить на выдохе как можно больше святых имён. Дикция должна быть чёткой, звонкой, а не просто шёпот. Такой режим по воздействию будет ближе всего к полному дыханию, подсознание будет открыто в наибольшей степени. Затрачивая мало воздуха на каждое имя можно произносить на выдохе до 10-15 мантр Харе Кришна. Те, кто увлекается большим количеством повторений, начинают терять качество. (Такой режим дыхания не подходит для быстрой ходьбы).

Если ситуация не позволяет произносить мантру вслух, можно сесть, закрыть глаза, войти в режим полного дыхания и повторять в уме. Если опыта мало, то будут проблемы: можно незаметно перейти на поверхностное дыхание и заснуть, или прекратить повторение, наслаждаясь при этом отключённым сознанием. Такая практика может подойти для продвинутых душ. Для неофитов это неприемлемо, ведь вибрации в уме немного слабее, чем при чтении вслух, а значит, подсознание будет открыто слабее, и КПД медитации будет меньше.

Бывает так, что преданный правильно читает мантру во всех отношениях, но результата нет, и даже приходит усталость. Проблема зачастую в плохом состоянии позвоночника — зажаты межпозвоночные диски. Энергия не может свободно подниматься вверх. Усталость отбивает охоту у преданного насиловать своё неподготовленное тело. Это всё равно, что пытаться протолкнуть воду через забитую трубу. Она может лопнуть. Нужно обратиться к костоправу и пройти массаж. Тогда энергия сама пойдёт вверх, её не надо будет заводить с толкача. Правда, механического решения недостаточно. Позвоночник символизирует основу, устойчивость в жизни; нарушения в нём — следствие неверных настроений человека: опасения остаться без денег, защиты, работы, любимого занятия, а также сожаление о том, что не нашёл своего места в жизни. Если не устранить эти эмоции в молитве, то выправленные позвонки снова займут неверное положение.

Отличие мантра-медитации и молитвы.

Бхаджаны и киртаны.

Мантра-медитация и молитва — две разные вещи, у них разные эгрегоры. Они несовместимы. (Харе Кришна маха-мантру рассмотрим чуть позже). Мантра-медитация — восходящий процесс: человек своими силами добивается нужного результата. С точки зрения любви это — торговля: купил что-то за аскезы. Вся магия держится на медитации и ритуалах. Мантра-медитация привлекает тех, кто стремится улучшить здоровье, обрести богатство, овладеть умом, обрести сверхспособности, ощутить новые состояния сознания и пр. Этому в основном и посвящены Яджур-, Риг-, Сама- и Атхарва-веды. Всё это далеко от искренности и любви к Богу. Естественно, что Вьясадева был неудовлетворён после написания четырёх Вед. При таких мирских мотивах не удивительно, что люди, начавшие с йоги тела и перешедшие на йогу духа (т.е. то, что связано с идеалами, нравственностью, способностями, волей), закончили в психбольницах. В нашей стране народ и так слишком привязан к духовности, нравственности и идеалам, и если добавить йоги духа, то от этого разрушается психика. А зачастую люди сами разрушают её табаком, алкоголем и наркотиками.

В медитации работа идёт с сознанием — как его побольше отключить, чтобы не мешало. Но до конца это сделать невозможно, потому что оно контролирует произношение слов мантры, положение тела и энергетические процессы в нём. В медитации кора головного мозга всё равно излучает волны, хотя и меньше, чем во сне или наяву. Во сне, в бодрствовании и медитации мозг излучает три разных вида излучений. Из них медитативное состояние для души считается самым благоприятным.

Молитва же — совсем другое дело. В общем это нисходящий процесс: преданный просит Господа о милости, не делая ставку на свои силы. Поскольку молитвы бывают разные, то есть отличия.

Низшая молитва — нисходящий процесс: только прошение о милости.

Средний уровень — двусторонний процесс: общение с Богом происходит в виде мысленных вопросов и ответов.

Высшая молитва — восходящий процесс: преданный прославляет Господа, ничего не ожидая взамен.

Наивысшая молитва — двусторонний процесс: преданный участвует в играх Господа во внутреннем созерцании или непосредственно, временно выходя из материального тела.

В молитве работает сердце, а не сознание. Из-за этой разницы христиане, поверхностно ознакомившиеся с учением Кришны, критикуют вайшнавов. Они обвиняют их в дьявольщине, что они якобы развивают любовь к Богу не прошением о милости, а мантрами (по-ихнему, заговорами). В христианстве особый упор делается на безмолвную молитву, где сознание полностью отключается. Действительно, учёные обнаружили, что в безмолвной молитве кора головного мозга не излучает никаких волн. Они назвали это четвёртым, высшим состоянием человека, которое избавляет тело и психику от болезней. Молитвенное состояние несоизмеримо выше медитативного.

Один гуру школы хатха-йоги обратился к учёным с просьбой посмотреть на аппаратуре, что у него будет происходить в мозге во время молитвы. Перед опытом он целый час пытался молиться, но, почувствовав что-то неладное с головой, отказался от опыта. Оказалось, что он всю жизнь совершенствовал медитацию, а молиться не умел. Из-за ничемности мотива его не пустили даже на порог молитвы.

В молитве человек настраивается только на божественную любовь, а настроение медитатора совсем другое. Он стремится чётко произносить и слушать слова мантры. Медитация — своего рода игра в одни ворота, это достаточно безлично, а в молитве живут ожиданием ответа Бога. Здесь требуется личностное отношение. Конечно, поклоняющиеся полубогам тоже ждут ответа, но не с любовью, а корыстью, что сводит смысл молитвы и любви на нет: выпросить желанное и поскорее забыть о своём благодетеле.

Почему у неофитов, преждевременно увлечшихся чтением об играх Кришны, начинаются какие-то проблемы в духовной жизни? Дело в том, что читать об играх надо в молитвенном состоянии, а не в медитативном. Если этого нет, то вначале через ситуацию Господь предупредит несколько раз, а потом у неофита чаще всего начинает расстраиваться психика; иногда появляется низменность в поступках.

Теперь перейдём к Харе Кришна маха-мантре. Пока неофит учится верно произносить на чётках святые имена, это — всего лишь медитация, обкатка сознания. При этом работает материальный ум, одна из оболочек души. В идеале мантра должна перейти в молитву, количество повторений должно перейти в качество любви. Все духовные учителя говорят о том, что первые два уровня джапы (оскорбительная и очистительная) не дают чистой любви к Богу, они всего лишь подготовка, очищение сознания. А чистая Харе Кришна мантра не зависит от покрытий. Когда вайшнав достаточно очистился, его душа повторяет или поёт Харе Кришна своим духовным умом, это высшая молитва.

Цель вайшнава — живое общение с Богом, а не просто увеличение любви в безмолвном экстазе. Харидас Тхакур повторял Харе Кришна и громко, и шёпотом, и про себя. Каждое из этих состояний имеет свой вкус; если с любовью, одно другому не мешает, а взаимодополняет. Про себя легче войти в молитвенное состояние, хотя для чистого преданного это не принципиально.

Итак, Харе Кришна мантра — не мантра, а молитва (ванданам). Те, кто в проповеди то и дело бездумно называют имена Харе, Кришна и Рама мантрой, неосознанно принижают их величие и рискуют направить слушателей по ложному пути: мол, повторяй, и всё будет хорошо. Но ведь для человека обычно хорошо то, что связано с телом; он повторяет, имея по ошибке неточные мотивы, а потом крыша едет.

К сожалению, у преданных столько служения в течение дня, что джапу приходится читать быстро, за 6-8 минут. При такой скорости настроиться на молитву почти невозможно. Джапа пребывает на уровне мантра-медитации. Ум усиленно отсчитывает круги, скрупулёзно делит любовь на 16 частей, беспощадно четвертует Её Величество Любовь. И так изо дня в день свирепствует палач. Что поделаешь! Харидас Тхакур повторял каждый круг примерно за шесть с половиной минут, но он был в молитвенном настроении. Господь Чайтанья не зря назвал его Учителем святого имени. Нам же надо ещё долго учиться.

Следующий вопрос — бхаджаны. Иногда преданные спрашивают гуру, можно ли просто читать на чётках 16 кругов мантры Харе Кришна и не участвовать в бхаджанах и киртанах, ведь на всё не хватает времени. Бхаджаны (песни, прославляющие гуру и Бога) относятся к молитве. В них не всегда есть имена Харе, Кришна и Рама, в основном это прославление или просьба о милости. В практике сознания Кришны должны быть и джапа-медитация и бхаджаны. Неофиты в джапе больше думают не о любви, а об отречении, контроле ума и борьбе с Майей. Если бы они не пели бхаджаны, настраивающие на любовное обращение к Богу, то перебор в мантра-медитации приводил бы к расстройству психики или побуждал к низменным поступкам (это почти одно и то же). Если преданный не любит петь, это признак ещё закрытого сердца. Любите бхаджаны, ведь душа на пути божественной любви не может не петь! Бхаджаны без мантра-медитации жизнеспособны, а мантра-медитация без бхаджанов — нет.

Киртаны (совместное пение Харе, Кришна и Рама) — это либо молитва, либо медитация в зависимости от настроения поющего. В киртане и джапе обычно начинают с медитации, чтобы успокоить ум, а потом, когда он почти выключится, переходят в молитвенное состояние. Преимущество киртана и бхаджана в том, что не надо считать круги, время не ограничено. Поэтому радости и любви в них больше, чем в джапе.

В киртане и бхаджане сознание работает достаточно сильно, ведь надо следить за движениями тела и точно помнить слова, поэтому можно сказать, что это ближе к медитации, а не к молитве. Но это не так. Дело в том, что при этом сердце работает больше, чем сознание, и это самое главное. Пение с открытым сердцем приносит чувство особого духовного счастья. Поэтому киртаны и бхаджаны всё-таки больше молитва.

Насколько важно точное произношение слов мантры? Есть разные мнения.

С давних пор смарта-брахманы спорят с вайшнавами о правилах произношения мантр и пения бхаджанов, упрекают их и унижают, если что-то не так. Это глупо, потому что мантра и молитва, как уже объяснялось, две разные вещи. Смарты-брахманы абсолютизируют медитацию, в то время как вайшнавам до этого нет дела. Мантра-медитация как духовный путь — это тупик, а вайшнавские идут путём молитвы, любви, а она выше происхождения человека, языка, на котором поют бхаджаны и прочих условностей. Точное произношение важно на первых двух уровнях джапы: оскорбительном и очистительном. Это само собой разумеется. Если невнятно бормотать святые имена, то как на это должен реагировать Кришна? Конечно, никак. Чтобы очистить сознание, вибрации святых имён должны работать во всю силу. На третьем уровне, на уровне чистой молитвы, преданный естественным образом, по привычке, будет стараться правильно повто-

рять святые имена. Если он всё же допускает какие-либо неточности, например, из-за своего акцента или неверного ударения в бхаджане, Господь на это не обращает внимание, это не важно. На высшем уровне учитывается настроение, любовь, с которой обращаются к Богу. Представьте ситуацию: преданный находится рядом с Кришной и старательно, очень чётко, с умным видом повторяет Харе Кришна. Это просто смешно. Если человек стремится войти в сладостные вриндаванские игры, он не будет обращать особое внимание на верность произношения. Это настроение, настроение смарта-брахманов, соответствует айшварье, благоговению и почтению, царящим на Вайкунтхе. Всё же точное знание языка, точное произношение нужны во вриндаванских играх с другой целью. Кришна, Его друзья и подруги мастерски используют игру слов, чтобы свои люди поняли одно значение, а так сказать, чужие — другое значение. Такая хитрость вносит изюминку в игры.

Обычно классические мантры и бхаджаны составлены на санскрите. Когда Нароттам дас и некоторые другие поэты стали писать бхаджаны на бенгали, своём родном языке, смарта-брахманы всячески поносили их за якобы кощунство. В истории было много подобных случаев. Пение с любовью на любом языке с пониманием текста является молитвой, но на родном языке петь понятней и для себя, и для других, особенно в проповеди. При этом больше искренности и открытости. Когда же неопит поёт бхаджан на санскрите или бенгали, т.е. на чужих языках, смутно помня перевод, для него такое пение — мантра-медитация, почти бесполезная вещь. Когда один российский преданный зарифмовал бхаджаны на русском языке, многие преданные, для которых форма важнее содержания, косились на него и говорили, что это уж чересчур. История повторяется. А преданным с открытым сердцем это понравилось. Идеальный вариант для публичных выступлений или воскресных программ — спеть вначале на санскрите или бенгали, а потом допеть на родном языке на ту же мелодию.

Пройдут годы, преданные привыкнут к бхаджанам на русском и будут говорить, что это замечательно. Но стоит потом кому-то зарифмовать их на казахском или удмуртском, все снова придут в ужас и будут говорить, что это надругательство. Сознание весьма консервативная вещь.

Шрила Прабхупада писал: *“Люди могут собираться и мелодичным пением прославлять Господа на своём родном языке. Если совершать это без оскорблений, то со временем участники таких собраний достигнут духовного совершенства, не прибегая к суровым методам”* (“Шримад Бхагаватам” 1.1. Введение, стр. 6).

Чтобы не было раса-бхасы, смещения духовных вкусов, петь бхаджан нужно в соответствующем настроении. Если это гимн-прославление духовного учителя или десяти воплощений Кришны, то петь нужно призывно, с благоговением и почтением, что соответствует настроению Вайкунтхи. Если песня о покаянии, как “Гопинатха” Бхактивиноды Тхакура, или о разлуке с вайшнавами, то петь нужно с чувством разлуки: снаружи грусть, внутри — радость, любовь. А если это бхаджан о вриндаванском Кришне, о Его играх, то петь нужно во вриндаванском настроении, настроении сладостной любви, с улыбкой. Преданные зачастую путают настроения, поскольку плохо помнят перевод. Пение на родном языке естественным образом настраивает на нужный лад, “провоцирует” на молитвенное настроение, и в этом его огромное благо.

А как воздействуют на сознание и подсознание эстрадные обработки на санскрите и на русском, подумайте сами.

Очищение в джапе и киртане

Джапа и киртан очищают душу по-разному, потому что в них по-разному работают сознание и подсознание (ум и сердце): может больше работать сознание, а может подсознание. Дважды два — четыре случая. Кроме того, степень очищения сильно зависит от характера человека и изменения ситуации во время джапы или киртана. Поняв теорию, как работают сознание и подсознание, можно на практике разобраться во многих проблемных ситуациях и знать, к чему стремиться.

В идеале, работа должна вестись в подсознании при отключённом сознании. Недаром в любой медитации требуется успокоить и отключить ум. Любовь в медитации на святые имена должна беспрепятственно наполнять подсознание, вытесняя хлам привязанностей. Когда с годами весь хлам покинет сердце, работа заключается в том, чтобы увеличивать количество любви и успешно проходить проверки на её качество, чувство разлуки. Но, чтобы всё делать правильно, в начале духовной практики, в пору ученичества, нужно изучить теорию, т.е. начинать нужно с сознания. Чтобы ребёнок не мешал серьёзной работе, родители вначале должны ему объяснить, что он должен спокойно посидеть в стороне. Так и с сознанием.

Покачивание в киртане и сидячей джапе тормозят сознание. (Когда у ребёнка в коляске возбуждено сознание, и он плачет, покачивание отключает сознание, дитя успокаивается и засыпает. Катание на качелях и разных аттракционах, когда человек попадает в другой режим восприятия гравитации и внешнего мира, в общем, полезно для здоровья. Это уменьшает привязанность к земному). Сильное же покачивание может, наоборот, возбуждать сознание. Надо знать меру и следить за своими ощущениями. Спокойная ходьба во время джапы с прикрытыми глазами и “па Свами” тоже уменьшают активность сознания.

Танцы же обычно активизируют сознание. Если танцевальные движения отточены, “на автомате”, т.е. на них не надо сильно напрягаться в уме, то больше работает подсознание. Тут из него исходит содержимое: гордыня или любовь, и зрители это чувствуют. Если преданные танцуют экспромтом, на ходу придумывая, что делать дальше, то сознание намного активней подсознания. Это нормально для праздников, где нужно создать радостную атмосферу. А на каждый день это не годится, потому что отвлекает душу от внутренней работы.

Когда джапа или киртан начинаются, подсознание дремлет, больше работает сознание. Все смотрят по сторонам, на божеств, в уме крутятся дела. Всё это неблагоприятно для настоящей внутренней работы. Проходит время, сознание перестаёт блуждать и постепенно тормозится благодаря монотонному повторению имён, покачиванию и ритмичному аккомпанементу каратал и мриданги. Постепенно ускоряющийся ритм и изредка сменяющиеся мелодии активизируют подсознание, и наоборот, резкое нарастание ритма и быстро сменяющиеся мелодии включают сознание. Надо знать меру. То же самое делают сложные, непривычные или незнакомые мелодии. Бывает, преданный поёт спокойно, все довольны, а потом у него вдруг появляется желание спеть что-нибудь крутое, как Аиндра дас, например. Затягивает сложную мелодию, чувствует, что может сбиться, внутренне пугается этого, или просто фальшивит, и у всех слушателей идёт резкое включение сознания. Наслаждение испаряется.

Здесь бывает один маленький плюс. Человек в плавном киртане расслабился, у него открывается подсознание, но вместо того, чтобы проводить в него любовь к Богу, получаемую от пения, он начинает обдумывать проблемы, что выплывают из подсознания в сознание. В таком случае, если кто-то собьётся в киртане, такой человек от энергетической встряски опять вспоминает о Кришне, забывая о своих проблемах. Это меньшее из двух зол.

Мягкое, умеренное хлопанье в ладоши тормозит сознание, активное возбуждает. Хотя сам по себе хлопок — не музыкальный звук, а шум, этот шум по своей природе находится в благости, он не оскверняет сознание, как, например, хлопок двери. В любом случае возбуждение нервных окончаний в ладонях активизирует работу всех внутренних органов, у человека увеличивается биополе, усиливается тонус, согревается тело. При прочих равных условиях это благоприятно для развития любви. Хлопая в ладоши, нужно помнить не о том, что это улучшает здоровье, а об удовлетворении Господа. В Писаниях говорится, что, когда преданный хлопает в ладоши на киртане, птицы грехов разлетаются с дерева его души, как от звука выстрела. Со временем даже линии на ладонях меняют форму, указывая на уменьшение плохой кармы. Это справедливо в случае, когда преданный активно наполняет подсознание любовью, улучшая свой характер. Это следствие не просто хлопков или милости Господа, а верной внутренней работы. Если человек работает над собой, линии меняются и без киртанов.

Караталы бывают маленькие и большие. Звон больших караталов иногда можно выдержать, а иногда их слушать невозможно, просто противно, уши болят. Дело в эмоциях. Если трезвонит фанатичный неопит, это режет слух, а если громко играет преданный с чувством любви к Кришне, это приятно. Другими словами, звук любого инструмента усиливает эмоции играющего на нём преданного, и каждый интуитивно ощущает это. (Те, кто играет с любовью к Богу, обычно делают это мягко и мелодично. Большая громкость оправдана на уличных харинамах, а в помещениях её увлекаются чаще всего под влиянием страсти). Многое зависит и от того, на каком уровне находишься сам. Неопиту не будет резать слух трезвон другого неопита. Небольшой полезный совет: отправляясь на киртан, имейте при себе беруши. У многих преданных, увлекающихся громкими киртанами, неизлечимо садится слух.

Неритмичное пение или аккомпанемент тоже могут резко закрывать подсознание от потока радости и любви и щелчком включать сознание, которое начинает оценивать, что произошло, и мысленно критиковать виновника, что ещё больше закрывает подсознание. Когда кто-то сбивается, не надо критиковать, лучше сразу послать этому преданному добрый импульс, поддержать его. Он и сам чувствует вину за собой, не надо его топить ещё больше. Бывает так, что неожиданно сбивается старший преданный или даже гуру, от которого никто этого не ожидает. Обычно, забывает слова, потому что давно не вёл арати. Это профилактика кумирства (идеализации) старших преданных и гуру. Первая мысль при сбое: *“Он же столько лет пел эти молитвы, неужели не запомнил? Как он мог!”* Но Майя специально устраивает такие недоразумения, чтобы выбить из нас это отношение. Неужели мы любим их, пока они не забывают слова, а сбились — и мы впадаем в недоумение или критикуем их? Получается, что наша любовь зависит от такой, казалось бы, мелочи. Но в любви мелочей не бывает, вот и приходят проверки. Преодоление плохих эмоций в подобных ситуациях — один из видов очищения души.

Не исключено также, что Майя таким образом понижает гордыню или, лучше сказать, беспечность самих ведущих киртан, а также тех, кто даёт повод делать из себя кумира, или тех, кто не проводит профилактику кумирства, но думать об этом не наше дело. Каждый пусть следит за собой.

Гостям непривычно танцевать на киртане, и когда их втягивают в танцы, их сознание включается намного сильнее, что не очень приятно. Ведь до этого они спокойно стояли и пытались слушать святые имена сердцем, а танцы дают встряску. Всё же в этом есть и плюс — снятие закомплексованности. Когда гость втягивается в танец, в нём пробуждается радость.

У одних преданных в киртане в подсознании увеличивается любовь, у других же больше вылезают привязанности. Первые тогда включаются в танец, чтобы реализовать эту радость и любовь, вторые же, не готовые даже в будущем прорабатывать привязанность, включённым сознанием интуитивно пытаются прикрыть и подавить работу подсознания, чтобы отмахнуться от неприятных ощущений. В киртане вовсе не обязательно прорабатывать привязанности. Это, скорее, — хорошая возможность наполнять сердце любовью, идущей от святых имён, божеств и пения присутствующих людей. Когда делаешь к Богу один шаг, Он делает в ответ сто. Когда поёшь для удовлетворения Бога, эта любовь возвращается усиленной, в отличие от мирской любви, когда одна духовная искорка (человек) пытается отвечать другой. Проблемы нужно отложить на потом, не важно, будешь в одиночестве или в общении с другими. Тогда, после киртана, с большей любовью легче решать внутренние проблемы. Например, до киртана поссорился с другом, и сразу простить трудно. А после киртана вспомнил о конфликте, и сердце отпустило. С большим запасом любви легче преодолевать агрессивные настроения. Но если после киртана, Вы, вспомнив о ссоре, не захотите сознательно простить, а злорадно подумаете: *“А пошёл ты!”*, то это никуда не годится. Радость и любовь очень быстро уменьшат, и надолго.

В джапе мы не слушаем повторение других преданных, не пытаемся настроиться на их волну, как в киртане, и не смотрим на божеств, если алтарь закрыт, поэтому наполнять подсознание любовью намного труднее. Требуется намного больше самоотдачи и отключения сознания, ведь получаем любовь только от святых имён, и то, если повторяем с любовью. Кроме того, в джапе хорошая возможность прорабатывать привязанности (неприязнь), как объяснялось на примере пивки в теме “О джапе”. (Когда в уме появляются какие-то отвлекающие образы, нужно помнить о Боге, отвечать посылом любви и благодарности, а не бить ум или проклинать Майю).

Ещё один интересный момент. Зевота тормозит сознание. Когда человек от чего-то устаёт, ощущает нехватку энергии, то начинает зевать, отключается от дел и засыпает.

Преданных зачастую одолевает зевота на киртане или в джапе. Здесь может быть очень много случаев. Иногда нужно просто выспаться. Но бывает и по-другому: зевота у добрых преданных помогает отключить сознание от обдумывания посторонних дел, а у плохих преданных отбивает охоту продолжать служение в таком настроении.

Какая мантра сильнее?

Шрила Прабхупада говорил, что Панча-таттва маха-мантра намного сильнее Харе Кришна маха-мантры. Этот факт можно комментировать по-разному, например, что если нам не очень помогает Харе Кришна, то пора повторять “Джа Шри Кришна Чайтанья...”

Представим, что в Харе Кришна мантре условно 100 единиц любви, а в Панча-таттва мантре — 150. 150 намного больше 100, но какая разница для нас, которые могут пропустить в свою душу через узкое горлышко сознания 1-2 единицы любви?

Если не лень, можно вспомнить басни Крылова “Мартышка и очки” и “Квартет”: *“А вы, друзья, как ни садитесь, все в бхакти-йоги не годитесь”*.

Ещё эти размышления можно сравнить со спором детишек о том, чей папа сильнее.

На высших уровнях любви к Богу, действительно, можно исходить из соображений, какая у тебя сварупа (в играх Кришны или Чайтаны), и кто тебя больше привлекает (Кришна или Чайтанья). Но это тоже больше проблемы в уме, поскольку в Ведах говорится, что гаудия-вайшнавцы имеют две сварупы одновременно: и в играх Кришны, и в играх Чайтаны.

Немного о прасаде

Правила требуют не пробовать приготавливаемые для Господа блюда. Но бывают исключения, когда используешь новый рецепт. Неудобно предлагать Богу то, не знаю что. А ещё на чужой кухне можно спутать соль, сахар и лимонную кислоту, вот хохма! Были случаи дала с сахаром, мармелада с лимонной кислотой и напиток с солью. Видели ли вы лица преданных после первой же ложки или глотка такой хохмы? А если готовить на раздачу многим людям, это же большая ответственность! Можно ненароком и под раздачу проклятий попасть.

Пробовать блюдо можно, но без комплекса вины. Нужно просто думать о том, понравится это Кришне или нет. Если всё же боитесь нарушать это правило даже в экстренных ситуациях, почитайте ещё раз книгу “Жизнь Рамануджачари”.

Боясь задеть блюдо своим вожделением, преданные иногда так отключаются от процесса, что готовят с опаской или безразличием. Проблема в том, что бхакты его потом принимают тоже с опаской или безразличием. И это не смешно.

Однажды преданные готовили воскресный пир. Одна нормальная новенькая матаджи, недавно пришедшая жить в храм, попробовала кусочек только что приготовленной халавы с мыслью о том, всё ли хорошо. Естественно, она думала об удовольствии Кришны. Но правильный опытный брахмачари тут же набросился на неё с упреками и сожалением, что это блюдо уже испорчено. К сожалению, он не знал о том, что плохими эмоциями испортил всё намного больше. А ведь можно было спросить с улыбкой: *“Ну что, думаешь, Кришне понравится?”*

В Ведах есть история о том, как опытные брахманы проводили огненное жертвоприношение для удовлетворения Господа Вишну и всех полубогов. В какой-то момент главный жрец, услышав неверно произнесенное слово в мантре, гневно взмахнул жертвенной ложкой. Когда ритуал был завершён, за своими подношениями пришли все полубоги, но Господа Вишну не было. Оказалось, что подношения были осквернены гневом жреца. Полубогам было всё равно, но трансцендентный Господь посчитал ниже своего достоинства брать осквернённое. То же самое относится к процессу приготовления прасада. Тонкое осквернение хуже грубого, и тому есть немало примеров. Если повар увлечается отчитыванием своих помощников за допущенные на кухне оплошности, то предлагать еду на алтаре почти бессмысленно.

Фрукты и соки разрешается предлагать в уме. Как объяснялось в начале книги, мысли и чувства — разные категории, поэтому просто подумать о Боге и пробубнить несколько заморских мантр недостаточно. Нужно, чтобы от вас исходили вибрации любви и благодарности на уровне чувств (из сердца) хотя бы несколько секунд; мантры же — дело прикладное. Это будет действительно во всех отношениях.

Если бы мы принимали прасад только от чистых преданных, то давно бы очистились. Но обычно его готовят преданные нашего уровня, и это очищает мало. Поэтому мы относимся к прасаду больше как к еде, легко привязываемся к вкушному, и критикуем невкусное.

От чего зависит, будет от прасада экстаз или нет? Зависит ли это только от уровня личности повара, или от чего-то ещё? Очень интересный вопрос.

Бывает четыре случая: 1) хороший преданный готовит с большой любовью, 2) хороший преданный готовит по привычке (“на автомате”), 3) неопит готовит с большой любовью (т.е. с наибольшей любовью, на которую он способен) и 4) неопит готовит по привычке.

Первый и четвёртый случай — понятно, а во втором и третьем случае не всё однозначно. В христианстве есть высказывание: *“На небесах больше радости из-за одного обратившегося грешника, чем из-за ста праведников”*. Другими словами, ценится не просто абсолютный уровень, а и относительные усилия. Скорость истечения любви (радости) у раскаявшегося грешника больше, чем у праведника, привыкшего к своему высокому положению. Если неопит (а у неопитов обычно неочищенная карма), во время приготовления пищи отрешается от своих проблем и проникается светлыми чувствами к Кришне и гуру, то его кармическая грязь отступает, он сияет любовью, и приготовленные им блюда очень понравятся Господу. Он ответит на них ещё большей любовью, и все вкушающие будут ощущать мурашки по телу, беспричинную радость и счастье, вплоть до смеха или слёз. Наверно, у каждого преданного есть такой опыт, когда какой-то невзрачный неопит приготовил такое!.. А с другой стороны, после маха-прасада из рук духовного учителя зачастую ничего не ощущаешь. Значит, процесс был “на автомате”.

Когда преданный наловчился готовить в одной и той же обстановке, он склонен делать это автоматически. Подсознание, которое могло бы в другой ситуации излучать любовь, дремлет, а сознание просто следит за чистотой и порядком операций. И наоборот, в новой, непривычной обстановке, где чего-то нет, или есть какие-то неудобства, у бхакты в подсознании зачастую пробуждается особая искренность и преданность, сильное желание удовлетворить Господа. Особенно ярко это проявляется в “горячих точках” у преданных “Пищи жизни”. Поэтому иногда полезно ставить на кухню неопитов, которые в кулинарном деле ещё не дошли до машинального профессионализма.

Когда преданный дошёл до автоматизма и стал “плыть по течению”, Господь через Майю устраивает перемену обстановки: приходится ехать в какое-нибудь захолустье, где надо готовить на грязной кухне. Типичная ошибка в таком случае — у преданного падает настроение от мыслей: *“Ну вот! Если бы здесь было чисто, Кришна был бы доволен, а как можно готовить для Него на грязной кухне? Разве Бог примет моё подношение?”* Это стереотип. Майя специально привела вас в это место. Нужно отмыть кухню насколько возможно, не поддаваясь плохим эмоциям, и готовить с любовью. Каждый знает, что Кришна принимает отношение, а оно не зависит от условий. Внешняя грязь зачастую символизирует накопившуюся внутреннюю. Поняв, что именно из-за этого мы попали в худшие условия, можно избавиться от своей внутренней нечистоты, преодолев внешнюю с положительным настроем.

Прибыв в США, Шрила Прабхупада сразу установил для учеников правило пить горячее молоко, хотя оно было с рыбьим жиром. Для мозга, отравленного табаком, алкоголем и наркотиками, это было хорошо. Но если разобраться по сути, то возникает странная картина.

Когда корову любят как члена семьи и заботятся о ней, она даёт полноценное, насыщенное любовью молоко. От такого молока у человека увеличивается чувство любви в душе, и это самое главное.

То, что молоко развивает тонкие ткани мозга хорошо. Благодаря этому можно дополнительно выучить множество санскритских стихов, но при этом оставаться таким же безразличным, как и раньше. Любви само по себе это не прибав-

ляет. А если учесть, что сейчас молоко от неужоженных коров, после машинной дойки, машинной обработки, да ещё порошковое или разбавленное, то остаётся пожалеть себя и потраченных денег.

Однажды в храме вечером осталось молоко, кто-то вынес ведро на улицу и налил немного в блюдце для кошки. Та, увидев что-то белое, бросилась к блюдцу, подумав, что это её любимое молоко. Но, понюхав, она безразлично отошла. Если голодная кошка не стала пить молоко, то каково должно было быть его качество? Можно предположить, что там были пряности, но не так много, чтобы вообще отбить охоту его хотя бы лизнуть. Поскольку это прасад, то польза всё-таки есть. Сознание будет меняться, но телу от неполноценной пищи будет несладко.

По правилам пишу Господу надо предлагать около 15 минут. Это время нужно нам, чтобы сосредоточиться на любви, спеть баджан или почитать Харе Кришна. Чем больше отдаёшь любви, тем вкусней и духовней получится прасад. Если дополнительной медитации нет, то нет смысла ждать, особенно если спешишь куда пойти. Господь ответит на тот уровень любви, который был при приготовлении пищи. Во Вриндаване при жизни Шрилы Прабхупады на эту тему была интересная история. В храме Кришны и Баларама в день явления Господа Баларама пуджари предлагал праздничное подношение. Среди блюд был напиток варуни (мёд с йогуртом). Прочитав мантры, пуджари вышел из алтаря и запер дверь на ключ. Шторы были закрыты. Преданные устроили сногшибательный киртан. Когда пуджари вошёл через 15-20 минут, то увидел необычную картину: чашка варуни была почти пуста, а божество Баларама с загадочной улыбкой стоит всё вымазанное в нём, напиток стекал с губ по всей одежде. Преданный в шоке закричал: *“Кто это сделал?”* Потом понял, что к чему, и у него волосы встали дыбом от радости.

Иногда встречается труднообъяснимое явление: семейные преданные с удовольствием едят прасад, приготовленный брахмачари, по праздникам или на воскресных программах, но когда они покупают для себя прасад в храме каждый день, чувствуют, что пора с этим завязать и взяться за приготовление самим. Здесь может быть несколько причин:

- 1) Дорого.
- 2) Много пряностей, масла и других трудноусваиваемых компонентов, из-за чего можно испортить желудок.
- 3) Прасад готовили фанатичные брахмачари. Их настроение отречения передаётся грихастхам через прасад. В небольшом количестве (по воскресеньям и праздникам) это полезно, потому что уменьшает привязанности, одна крайность вытесняет другую, а в больших (каждый день) приводит к усилению фанатизма, что грихастхам чуждо.
- 4) Прасад готовили нефанатичные, хорошие брахмачари. В малых количествах прасад, заряженный их отречённостью, также положительно влияет на подсознание грихастх, но в больших возникает другая ситуация. Если бы грихастхи всю неделю жили в храме, не занимаясь никакими делами, то всё было бы нормально. Но брахмачарское настроение отречённости и усиленной садханы не сочетается с активной повседневной деятельностью грихастх, что объяснялось чуть ранее в главе “Чем может быть опасна внимательная джапа?”

Воспитание души по знакам Зодиака

Человек с чистой кармой может родиться под любым знаком Зодиака по своему выбору. Тогда, читая свой гороскоп, он склонен думать, что это “липа”, ведь многое не совпадает. Человек с относительно плохой кармой рождается под знаком с противоположными качествами, чтобы выравнять свой характер насильно. Тогда воля души ограничена, она вынуждена приобретать тело и набор чувств для определённого “лечения”.

Что это значит? Например, в прошлой жизни душа дорвалась до власти и злоупотребила принятием решений, касающихся многих людей. Наломала дров. В подсознании есть качество льва-самодержца. Тогда в следующей жизни она рождается под знаком Весов, чтобы стать более неуверенной в принятии решений. Из подсознания пробивается чувство власти, но, в то же время, планеты влияют на него по-другому — тормозят власть и навевают сомнения. Характер человека постепенно изменяется. Если человек, наоборот, был неуверенными Весами, то может родиться Львом, чтобы стать более решительным. Кто был трусом, может стать храбрым Скорпионом. Кто подавлял чувство любви, может родиться под знаком, настраивающим на любвеобильность и т.д. Парадокс при чтении гороскопа бывает в том, что человек чувствует в себе с прошлой жизни одни качества, а читает о других, которые ему нужно развить в этой жизни, чтобы стать гармоничней.

Отличие кармы западных и восточных людей.

Подвиг Шрилы Прабхупады

Это достаточно сложная, многосторонняя тема. Рассмотрим суть. (Под восточными людьми подразумеваются люди с восточным складом ума, а под западными — с западным. Здесь имеется в виду не просто географическое расположение страны).

В Ведах для обычных людей задумано постепенное развитие: 1) дхарма (благочестие); 2) арtha (экономическое развитие); 3) кама (исполнение желаний); 4) мокша (освобождение от мирских страданий). Выше этого — любовь к Богу, и её нужно развивать с детства независимо от других ступеней.

Брахмачари накапливают благочестие, грихастхи, оставаясь благочестивыми, занимаются экономикой и удовлетворяют свои желания, а ванапрастхи и санньяси идут путём освобождения от уз этого мира. Параллельно все они возвращают любовь к Богу. Если любви не хватает для ухода в игры Кришны, то приходится родиться вновь и проходить все ступени сначала. Правда, то, что уже наработано, они проходят очень легко, без усилий, ведь Кришна сохраняет душе качества, наработанные с прошлых жизней. Бывает и так, что человек на каждую ступень тратит целую жизнь. Поскольку любовь к Богу мало кого интересует в Кали-югу, то происходит переливание из пустого в порожнее: первые три ступени меняются по кругу даже в одной жизни (бедность, богатство, разорение, опять богатство).

На 1-й ступени человек должен наработать терпение, прощение, доброту и любовь к людям и окружающему миру в плохих условиях жизни в бедной стране (вспомним наши коммуналки и очереди при социализме). 1-я ступень поднимает человека на уровень благодати. На более высоком уровне, когда человек верит в Бога и сознательно стремится к Нему, это происходит наряду с исполнением ритуалов, как, например, в Индии. При этом колесо подсознания должно хорошо раскрутиться в верном направлении. Когда энергия добра накоплена, но человек по какой-то причине не стремится посвятить её Богу, он рождается в следующей жизни в развитой западной стране. (В книге “Наука самоосознания” есть письмо Шрилы Прабхупады Шьямасундаре о прошлой жизни Джона Леннона, где говорится, что он был богатым индийским музыкантом. Это один из подходящих примеров). Так внутренний потенциал реализуется в экономике и наслаждениях.

На этих ступенях можно сколько угодно наслаждаться, но нельзя привязываться. Это как в сказочном музее, где можно всё потрогать руками, поиграть в разные роли, но нельзя ничего выносить наружу. Кто продолжает внутренне

прощать и любить, понимает, что выше этого есть ещё что-то, к чему так стремится душа. Смысл третьей ступени не в пресыщении удовольствиями (страсть-невежество), а в понимании, что есть высшее счастье (а это уже переход из благодати на духовный уровень).

Те, кто привязывается к наслаждениям, колёсиком сознания потихоньку тормозят колесо подсознания и теряют свой потенциал, как “севшая” батарейка. Потом они рождаются в какой-нибудь бедной стране для перевоспитания.

До краха социализма в 1993 г. в мире было определённое равновесие Запада и Востока. Души воспитывались то в одном уголке мира, то в другом. После краха же везде воцарился Запад, и для выживания в душах людей должен быть Восток. Душа должна научиться жить в двух режимах одновременно, отсюда и возросшая ответственность человека за всё в 2 и более раз. Если этого не произойдёт, то упрямцев будут отдиравать от наслаждений болезнями и катастрофами. Поэтому сейчас значение проповеди возросло ещё больше.

Восточные и западные люди — это люди с противоположной кармой. У русских карма сходна с индийцами и с некоторыми другими восточными странами, у американцев — с европейцами и японцами. Корея и Германия — интересные примеры соединения обоих типов мышления (западного и восточного, т.е. социалистического и капиталистического), поэтому человек может рождаться то в одной части страны, то в другой, в зависимости от изменения своего характера. У восточных людей снаружи (в сознании) — одно, а внутри (в подсознании) — другое, а у западных — наоборот. У восточных — внутри привязанность к духовности, деньгам и благополучию (мечты о хорошей жизни), а снаружи — расточительность (пир горой и дорогие подарки). Внутри ещё мало смирения и любви (обида, уныние), а снаружи — много (в тёплом родственном общении).

У западных людей привязанность к деньгам и благополучию снаружи (точный подсчёт денег вплоть до скупости даже в отношениях с родными), а внутри они из-за денег убиваться не будут: дом сгорел, купят новый; грабителя могут и застрелить, но обижаться на него не станут. Снаружи у них прохлада в общении, стремление к уединённости, а внутри достаточно большой запас духовности, смирения и любви к людям и к миру. Его они накопили в прошлых жизнях в близком общении с людьми. Затем пошёл перебор и, чтобы это не привело к противоположности (ненависти к людям при неоправданных надеждах), они отдыхают от избытка этой любви в уединении. Жажда наживы, эксплуатация также помогают не делать кумира из любви к ближним.

Из этой общей схемы есть исключения, например: 1) богатые индийцы и 2) нищие американцы. У богатых индийцев много и любви, и денег, а родились они не в США или Японии потому, что стремились к Богу. Некоторые из них, правда, об этом забывают и прожигают жизнь. А нищим американцам нужно очищаться ещё больше, чем русским нищим. Когда все вокруг бедные, как при социализме в СССР, это легко терпеть, а когда перед тобой примеры миллионеров, как в США, это ужасно завидно. А если миллионером стал твой бывший одноклассник, то это завидно вдвойне. Богатые индийцы также подсознательно провоцируют своих нищих земляков на зависть. Так происходит чистка кармы.

У западных людей привязанность к деньгам, скорее, не скупость, а расчётливость, экономность, и это нормально. В одном из американских фильмов эта черта характера была обыграна с юмором. Богатая старушка жалуется полисмену: “Этот таксофон съел мои 25 центов!” Тот выхватывает пистолет и расстреливает аппарат в упор. Когда из него посыпалась мелочь, он вежливо говорит: “Мэм, Вам остаётся только опознать свою монету и забрать её”.

Почему в наш век различные йоги и сваи так попадали на Запад? Внешняя причина — стремление заработать денег, внутренняя — их неосознанно подталкивала к этому Высшая душа в сердце. Западным людям из-за бурного развития технологии стало не хватать в душе Востока. Как бы ни искажали самозванные учителя суть йоги и медитации, западным людям и этого достаточно, чтобы уравновеситься, успокоить ум. И чем больше недалёкие люди будут платить духовным самозванцам денег за так называемые индивидуальные мантры, тем быстрее они будут уравниваться, отходя от стены привязанности к мирскому. Чем больше они заплатят за свою мантру, тем больше будут её ценить и внимательней повторять в медитации, отключаясь от потока дел. С материальной и духовной точек зрения это хорошо, а с точки зрения любви к Богу — топтание души на месте.

Далее, почему западные люди с лёгкостью воспринимают разные виды йоги, но когда дело доходит до бхакти-йоги, служения Богу, они сразу “выключаются”? Простой, поверхностный ответ в том, что они не хотят ограничивать свои наслаждения, но это касается сознания. С подсознанием дело обстоит сложнее, именно в нём проблема. Представим человека с коромыслом на плечах, но ведро с водой висит только с одной стороны (материальная деятельность, бизнес). От перекоса болят мышцы спины (душа деградирует). Что ему легче: повесить ещё одно ведро с водой на другой конец для равновесия или прыгать вверх? (Это соответственно заняться йогой тела или чистым преданным служением Господу). Йога тела и обычная медитация стоят на том же уровне, что и мирская деятельность (другое ведро воды). Как объяснялось в главе “Чем может быть опасна внимательная джапа”, сочетать бизнес и хорошую медитацию очень трудно, поэтому люди интуитивно избегают последнее, отговариваясь строгостью правил бхакти-йоги. Людям проще принять выхолащенную йогу для внутреннего равновесия, спокойствия, чем сочетать высшую духовную деятельность с мирской. Бхакти-йога требует внутренней перестройки своей души, а где людям взять силы, если они очень устают на работе? Получается, что самозванные йоги и гуру исправно делают своё дело: они успешно помогают душам с низким духовным уровнем расслаблять душу. Если бы все они проповедовали так же строго, как Шрила Прабхупада, то отталкивали бы от себя людей. Тогда, не найдя духовной отдушины, они стали бы болеть и умирать намного больше. Итак, снаружи критиковать их за искажения философии и сокрытие истинного смысла йоги можно, но обижаться на них или презирать их нельзя. Ну а те, кто не интересуется йогой, подобны людям, которые сдвигают коромысло так, чтобы ведро было ближе к спине. Это легко, но можно кого-нибудь хорошо зацепить.

А почему восточные люди так увлеклись технологией запада? Напрашивается ответ, что у них в душе стало много Востока, и снаружи им нужно было добавить Запада, чтобы уравновеситься. Ответ неполон, это не совсем так. Люди в силу деградирующего влияния Кали всё больше забывают о настоящей любви, и их как-то нужно к ней вернуть. Нужно вернуть людей к первоистокам. Если восточные люди добавляют в свою жизнь технологию, они совсем забудут о любви, так что для них это не выход. У восточных людей, особенно индийцев, есть огромная внутренняя проблема: у них стереотип, что они о Кришне знают всё, потому что с детства соприкасаются с Ним в том или ином отношении. Но это иллюзия. Большинство из них знает о Кришне не больше, чем наши люди об Иисусе Христе — набор отрывочных, искажённых сведений. Западные люди в каком-то смысле находятся в более выгодном положении, потому что они потихоньку пресыщаются технологией, и их легче заинтересовать духовной жизнью, о которой они почти ничего не знают. Хорошее на плохом фоне воспринимается острее. Восточным людям может помочь только пример западных людей, которые всерьёз стали интересоваться восточной мудростью. Прабхупада так и сделал. Его ученики из США, Англии и других стран шокировали индийцев своей проповедью. Итак, восточные люди увлеклись Западом не потому, что Высшая душа

подталкивает их к равновесию, а потому что они погрязли в материализме, духовном невежестве, не хотят идти своим путём развития.

Люди иногда спрашивают: *“Почему в Индии, такой религиозной стране, столько бед?”* В “Шримад Бхагаватам” говорится, что индийцы особенно должны распространять ведическую культуру и послание Бога по всему миру, это — их главнейшая кармическая задача. Но они уже десятилетиями смотрят на Запад, злостно увильная от первой ступени, дхармы. А из благочестивых людей большинство не знают, что дхарма призвана развивать любовь к Богу. За это и получают наказания. Внутренней причиной убийства Мохандаса, Индиры и Раджива Ганди стало их пренебрежение духовной культурой ради национализма, коммунизма и прочих измов. Например, сильное влияние коммунистов на Индию шло через Индиру. Поэтому там нет развитой экономики (хотя всё так относительно в этом мире). У богатых индийцев достаточно много любви, поэтому им многое сходит с рук, а бедняки ещё долго будут вариться в нищете и болезнях.

Когда Шрила Прабхупада приехал в Америку, он встретил людей с противоположной кармой, у которых в уме только деньги и вещи. Сдвинуть американцев с мёртвой точки можно было только любовью из сердца, т.е. через подсознание, где у них был запас любви к ближним, или дхармы. Это сработало через пение святых имён, хотя, не у всех. Сработало у тех, у кого запас любви превышал силу рационального ума, и не сработало у тех, у кого ум подавлял сердце (горе от ума).

В своё время ученики Бхактисиддханты Сарасвати проповедовали в Англии, но ничего не добились. Они проводили серьёзные лекции, пытаясь пробиться больше через сознание западных людей, а импульса любви изнутри было недостаточно. Поэтому и не сработало.

Прабхупада верно сориентировался в Америке. Когда пробиться через “верхи” (т.е. сознание) не удалось, он сделал упор на любовь, накопленную в подсознании. В отношениях с простыми людьми он начал с любви, потом поставил деятельность Движения сознания Кришны на активную финансовую основу (а не только на пожертвования, как в Индии), а затем дал полное духовное знание в книгах.

Поколение хиппи в США 60-х годов — необычное явление. Это одна из подсказок всему обществу о недостатке любви в душах молодого поколения. У их родителей всё ещё было нормально, благодаря спокойному воспитанию. Родители могли бы дожить до конца своих дней со спокойной душой, без взрыва привязанностей, но у их детей намечался кризис. Из-за бурного технического прогресса привязанности росли, как на дрожжах, а это путь к болезням и смерти. Их протест против общества был вызван недостатком любви в душах. Хиппи интуитивно искали спасения сами и косвенно спасали всё общество, ведь предупреждённый об опасности наполовину спасён.

Те хиппи и наркоманы резко отличались от современных. Те искали Абсолютную истину, к чему их подталкивал запас любви, пусть и не большой, а у современных — душевная пустота и агрессия. Часть хиппи, кто почувствовал золотую середину любви, стали хорошими последователями Свамиджи, а кто уклонился в фанатизм, — вернулись в майю.

Для американских преданных Кришны больше подходил грихастха-ашрам (уединённость и личные деньги), а для русских — брахмачари-ашрам (общее житие и отсутствие личных денег). Это, опять же, общая схема.

Когда западные гуру, строго следуя примеру своего учителя и не зная другой модели ИСККОН, стали прививать в России денежный подход, это было не совсем естественно, хотя русские ко всему приспосабливаются. Когда лекции, прасад и прочее строятся на обязательных жертвованиях, это зачастую приводит к недоразумениям и обидам. Всё же это — меньшее из двух зол, ведь без денег всё станет, а российские богачи по разным причинам не спешат достаточно жертвовать членам ИСККОН. Возможный выход — научиться внутренней молитве, которая прямо или косвенно “откроет” деньги, и тогда их будет хватать.

Однако вышеописанная схема кармы больше относится к прошлому. С 1993 г. ситуация резко изменилась и продолжает меняться. Теперь у всего мира одинаковые проблемы: мало любви и много привязанностей (или чрезмерных желаний). Агрессия нарастает. США, навязавшие всем свой образ жизни, теперь на тонком уровне топят сами себя. Чтобы им выжить, им же первым нужно приложить усилия для устранения плохих последствий. Крошечный сдвиг в лучшую сторону есть: запрет на рекламу сигарет, пропаганда вегетарианства, альтруизм и пр.

Теперь ИСККОН может развиваться по одной схеме во всём мире, по американскому варианту Свамиджи. Это хорошо тем, что нашим гуру и преданным санкиртаны будет легче проповедовать русским, уже привыкшим за всё платить. Но проблема в том, что, если упор с садханы и проповеди не будет перенесён на внутреннюю молитву (со шраванам, киртанам и смаранам на ванданам), мы не сможем помочь ни себе, ни другим. Многие преданные просто уйдут в майю до лучших времён.

На самом деле, у каждого всё равно останется своя форма проповеди: у западных — западная, а у восточных — восточная. По крайней мере, в СНГ точно, потому что коммунистическая карма ещё не изжита, и ей не видно конца. Независимо от условий, в которых члены ИСККОН практикуют преданное служение, им нужно обогатить содержание, поднять его на новый качественный уровень. Перенести упор на молитву означает не забросить садхану, а не делать на неё ставку в своём ленивом сознании, мол: *“Садхану соблюдаю, проповедаю, книги распространяю, значит, мне гарантировано место в духовном мире”*. Сделать упор на молитву означает выполнять садхану с радостью и любовью, а также привнести в свою жизнь внутреннюю молитву, в свободное время.

Рассмотрим, как фанатизм может портить жизнь.

Хотя у русских и индийцев сходная карма, распространить вайшнавизм в СНГ по известным причинам дело очень трудное. Чтобы учение Кришны укрепились у нас, нужно любить свою страну (это относится к любой стране). Проникаясь учением Кришны, неопит-фанатик обычно внутренне отрекается от всего материального, в том числе от любви и уважения к своей стране. По-человечески это очень даже понятно, а по законам Бога это пить сук, на котором сидишь. Каждый зависит от политики и экономики своей страны, поэтому нужно хотя бы уважать или относиться нейтрально. А если стоит задача распространять вайшнавизм в СНГ, нужно любить свою страну, иначе ничего не получится. Презрение к своей стране автоматически переходит в презрение к людям, которым проповедуешь. Они чувствуют это и никогда не примут сознание Кришны из уст такого проповедника. Все не могут уехать жить во Вриндаван, поэтому преданным из разных стран нужно создать атмосферу Вриндавана в своих странах.

Чтобы успешно проповедовать сознание Кришны, нужно любить свой язык. Кумирство санскрита, бенгали или английского (последний помогает без переводчика общаться с гуру), приводит к пренебрежению родным языком. Многие, не доучив русского, годами мечтают выучить иностранный, и всё руки не доходят. Это подсказка, что нужно изменить своё отношение к русскому, научиться говорить и писать без ошибок, без слов-паразитов, жаргонных кришнаитских слов и косности. Если вам на улице кто-то протянет пирожное грязными руками, вы возьмёте? То же самое, когда преподносят учение Кришны на косном языке.

Аналогично, кумирство строительства храмов в Индии (в частности, грандиозного храма в Майяпуре) приводит к тому, что в некоторых других странах храмы в плачевном состоянии, или их нет вообще. Не будем трогать другие страны, их очень много и ситуация меняется, возьмём, к примеру, Москву. Вайшнавская фирма “Према-инвест” за несколько лет работы переслала на майяпурский проект гигантскую сумму денег, в то время как оба храма много лет под угрозой закрытия. Только по милости Кришны они ещё как-то существуют. Да и храмами их трудно назвать, потому что здания совершенно неподходящие. В последние годы майяпурский проект серьёзно затормозился, “Према-инвест” по своим причинам потерпела крах — это новая подказка, что кумирство на эту тему перешло границу. Это напоминает ситуацию, когда раб остаётся ни с чем, отдав всё своему господину. Жертвовать на Майяпурский храм — святое дело, ведь его появление предсказано в Писаниях, но надо знать меру: быть не рабом, а слугой, которому полагается достаточная часть.

С точки зрения тонкой энергетики, т.е. эгрегоров, когда кого-то делаешь кумиром, возносишь, поклоняешься, то твоя энергия идёт к объекту поклонения и усиливает его эгрегор. Если это гуру и Бог, всё хорошо, в проигрыше никогда не останешься, потому что любовь возвращается обратно. Если это что-то другое, как объяснялось выше, то можно здорово промахнуться. Итак, будем помнить, что своё, пусть и плохое, тоже надо уважать и любить.

В ближайшие годы весь мир ждут серьёзные проверки на умение прощать и любить. Люди с высокой подсознательной агрессией будут болеть, умирать и погибать в катастрофах и катаклизмах. Высшие силы не будут смотреть, кришнаит ты, христианин или атеист. Поэтому желательно внутренне перестроить себя в молитвенном обращении к Богу.

По служению преданные ездят за границу, например, в Швецию или США. Если преданный добрый, всё будет нормально. А у людей с плохой кармой такие поездки могут вызвать серьёзные неприятности или болезни. Если лечиться, может пострадать психика: неудовлетворённость, тоска по родине, друзьям, потеря вкуса к преданному служению (хотя условия там гораздо лучше), неожиданная напряжённость в отношениях с местными (западными) вайшнавами и пр. Но стоит человеку вернуться домой, в Россию, прижмёт наш серый быт, и всё нормализуется. Тут всё понятно — это как не долеченному больному отправиться на пир и бал: зашало сердечко, а лёг в больницу, всё успокоилось.

Если преданный заранее не подаёт надежд на исправление, то либо ему не будет хватать денег на поездку, либо не дадут визу по непонятной причине, либо заболит кто-то из родных, с кем надо будет остаться. Ситуации разные, и каждый может проанализировать свои случаи сам.

В чём святость и духовность России?

Можно подумать, что эта тема для вайшнавов не так важна. Но ведь мы проповедуем в России (СНГ), и нужно знать, каково кармическое состояние людей, до которых мы хотим донести учение Кришны.

Веками люди говорят о святости и духовности России. Несомненно, в нашей стране есть святыни и культура, но этим интересуется и пользуется мало людей, а развивают дальше вообще единицы. А в общей массе русские пили, пьют и будут пить (о причине пьянства — в конце этой главы). В чём же конкретно заключается российская духовность?

По карме в России и других славянских республиках рождаются люди с недостатком внутренней любви, привязанные к деньгам, благополучию, духовности, нравственности и идеалам. Как у нас обстоят дела с деньгами и благополучием, знают все: наши финансы сорвали голос пять романсы. Теперь с горя они пытаются орать, зовя на помощь, но лишь невнятно хрипят. А привязанность к духовности означает, что человеку до глубины души больно видеть, как попираются духовные ценности, обманывают хороших людей, как процветают негодяи. Им невыносимо, когда подрывают доверие, унижаются возвышенные идеи, отсутствуют порядочность, честность. Когда всё не так, как у нормальных людей, привязанные к духу испытывают крайнее уныние и нежелание жить, а это недопустимое покушение на чувство любви в душе. От этого летят ещё большим развалом во всё. (Кстати, привычка через силу доедать пищу с тарелки или заставлять детей доедать до последнего — одно из проявлений привязанности к духовности. Во главу угла ставится духовная идея “хлеб — всему голова” или “пища не должна пропадать”. При этом не думают о том, что лишняя пища зашлаковывает тело).

В России до революции 1917 г. привязанность к духовности перешла за красную черту. Поэтому должны были победить большевики, коммунисты, которые растоптали всё святое: Церковь, интеллигенцию, людские жизни, доверие и порядочность. Церкви досталось потому, что священники проповедовали духовность, т.е. земные общечеловеческие ценности под видом любви к Богу, а интеллигенция пострадала из-за того, что распространяла эти самые материальные ценности в ущерб любви напрямую. Многие погибли только потому, что вовремя не отреклись от своей привязанности к духовности. Кто терпел и молился Богу о лучших временах, лечил душу. Христос говорил, что человеку, который действует из любви, не надо никаких заповедей. Они будут соблюдаться сами собой. Даже если нарушишь какую-то из них ради спасения любви, это будет верно. Заповеди всего лишь средство. Церковь же делала акцент на средство больше, чем на любовь, за что и поплатилась.

Итак, пресловутой, дурой духовностью нашей стране гордиться ни к чему. Надо бы иметь больше любви к Богу, о котором ни в каких религиях, кроме вайшнавизма ничего не рассказывается.

После перестройки люди вновь ударились во внешнее следование религии, стали ходить в церковь и ставить свечки за мирское благополучие. Глотнули свежего воздуха капитализма (пусть и совдеповского), процветания. Результат не замедлил сказаться. Перед кризисом в августе 1998 г. привязанность к мирскому вновь перешла границу. Ситуация на тонком уровне в точности напоминала предреволюционную. Поскольку повода для революции не было, проблема вылезла через экономику. Кризис серьёзно почистил народ. Грязь с душ выплеснулась наружу — народ ходил внешне чёрный, но энергетика СНГ сильно просветлилась. Вывод: если люди не узнают, как им меняться к лучшему, в этой стране никогда не будет устойчивого процветания. А меняться, естественно, никто не собирается, даже если и узнает.

Не понимая причин беспорядков, можно долго возмущаться и кичиться своей духовностью (если кто-то ещё думает, что он духовен), но законы кармы не обманешь. Представим, что было бы в нашей стране, если бы к власти пришёл умный политик и привёл людей к процветанию? Очень скоро пришла бы какая-нибудь серьёзная блокировка: гражданская война, землетрясения, убийство умного президента, болезни или что-то ещё. Вариантов много. Когда в Кувейте озолотились на продаже нефти и настроили чего только можно, даже мост через море, грянула буря в виде бомбардировок американских самолётов. Так что те, кто критикует наше “гениальное” правительство, пусть подумает, что лучше: “продуманные” законы или катастрофы?

Сейчас при слове “коммунизм” людей обычно тошнит. Теоретически же коммунизм — самая возвышенная духовная идея, духовное благо. В эволюционной кармической лестнице (иерархии) понятие коллективного сознания стоит намного выше индивидуального сознания, и проверки на привязанность к коллективным идеям всегда более серьёзны и

ответственны. Поэтому вибрации коммунистических идей (как впрочем и любых других, включая фашистские) всегда будут энергетически окутывать нашу планету. Поскольку возвышенное развращает недостойных, которых большинство, то по законам кармы “воплощать” коммунизм стали самые недостойные, чтобы не получилось. Это меньшее из двух зол. Главная проблема, конечно же, была в безбожии коммунизма. Но даже, если бы и с Богом, то при фанатичном, насильственным подходе получилось бы то же самое. Аналогично и учение Кришны. Не хочется представлять, что будет, если долго распространять его всем подряд с тем же напором, что в начале 90-х годов. Не удивительно, что этой ещё более возвышенной идеей привлекались и привлекаются ещё более недостойные люди. Чем выше, тем ниже для равновесия. Но всё поправимо, если учиться любви.

Следует отметить интересный момент, который покажется русским патриотам глумлением. На энергетическом уровне коммунизм и фашизм — одно и то же. Идея одна и та же: осчастливить определённую нацию любой ценой, даже ценой растаптывания интересов других. Отличаются только формы, что для космических законов значения не имеет. Своя нация, или, скажем, группа людей с определённой психологией, мировоззрением, при этом превозносится, а другие порицаются и даже уничтожаются. И коммунисты, и фашисты здорово преуспели в этом. Один к одному, как под копирку. Теперь вывод: презирая фашизм, подсознательно проявляешь агрессию к коммунизму. Чем больше критикуешь фашизм, тем сильнее поддерживаешь его и уничтожаешь коммунизм. Это значит, что, несмотря на все попытки искоренить фашизм, он будет процветать, пока будут фанатики коммунистических идей. СССР сломал фашистов физически, но это ещё ничего не значит. Пока наши ветераны или их преемники будут порицать фашизм, они будут уничтожать на тонком плане сами себя. Не удивительно, если они потом родятся в Германии, привлекутся фашистскими идеями, а потом страдают за это, или просто будут болеть. Против чего боролся, на то и напоролся. Мало того, что коммунизм у нас начали строить на гнилой почве недалёкой безбожной философии, так ещё и добавили огромную дозу антифашистской пропаганды. Агрессия против фашизма тут же разворачивалась и была по своей сестре — коммунистической идее. Коммунизм был обречён дважды. Такая вот наша русская карма. Недавно в Латвии (или Литве) коммунизм был публично осуждён. Чтобы серьёзно привлечь внимание всех людей мира, состоялся трибунал, который перечислил все преступления коммунистов. Что можно сказать по этому поводу. Критиковать коммунизм или фашизм — всё равно, что вырывать сорняки, — они всё равно будут расти. Знающие земледельцы говорят, что все сорняки вырывать не надо; некоторые помогают культурным растениям приносить более вкусный плод. Так и здесь. Весь этот перепревший мусор разных философских идей нужен для того, чтобы человек оценил, наконец, философию бхагвати Господа Чайтаны.

Удел нашей страны — 1-я и 2-я ступени развития общества: дхарма — благочестие и артха — экономическое развитие. (Развитые западные страны находятся на 2-й, 3-й и, в лучшем случае, на 4-й ступенях: артха — экономическое развитие, кама — наслаждение чувств, и мокша — освобождение от страданий). Чего-чего, а условий для выработки смирения и любви у нас предостаточно. В Библии говорится, что правительство в стране соответствует заслугам народа. Русские очень выносливые и неприхотливые, склонны терпеть все издевки со стороны правительства (пожил бы у нас нормальный американец на правах гражданина России, завыл бы!) Наши законы становятся всё “мудрее и мудрее” — так русских с огромным запасом отрывают от мирских привязанностей, чтобы уж наверняка. Под влиянием космических законов обстановка сложилась так, что правители, даже если не хотят, вынуждены вести себя глупо и неприлично, чтобы лишить народ надежды на лучшие времена.

Появление “новых русских” — очередная крутейшая издевка Высших сил над нашей интеллигенцией, что просит у них копеечку на хлебушек. После этого не устыдиться своей пресловутой духовности может только труп. Это хорошо, ведь окупится в будущем. Русские должны раньше других понять, что счастье не в мирском, — капитализме, или социализме, а в любви к Богу. На Россию возложена миссия (правда, об этом никто из обычных людей не знает!) поскорее переболеть мирскими болезнями, выработать духовный иммунитет, принять истинную духовность (любовь к ближним, любовь к Богу), а потом вытянуть за собой весь мир из трясины на ровную дорогу.

Ах, как мило звучит! Фантастика! Это из серии: “Минздрав предупреждает...”, но все всё равно курят. Так и здесь, и совершенно непонятно, как “великим, просветлённым” умам век за веком приходит в голову (или что там у них торчит?) называть бесконечный, вечно обновляющийся, изощрённейший геноцид в этой проклятой Богом стране святостью и духовностью? (Хочется назвать всё это ещё более своими именами, но бумага не выдержит).

У по-настоящему святых и духовных людей карма чиста, т.е. в их жизни нет никаких проблем, ограничивающих свободу действий. В рамках своей кармической задачи они занимаются, чем хотят, обычно дают духовное знание другим, возвышают людей. “Святых” же русских жизнь испокон веков держит в узде геноцида (революция, мировые войны, сталинские лагеря, брежневский период, Чернобыль, кризисы; землю крестьянам так и не дали со времён Ленина). О том, что СНГ бессменно покоится в духовной реанимации свидетельствует тот факт, что в последние 5-7 лет русским психологам, парапсихологам и ясновидящим Высшие силы из тонкого мира дали огромное духовное знание о том, как развивать любовь к Богу, как очищать душу в молитве, как справляться со многими негативными процессами. В этом мы серьёзно обошли западных коллег-философов. Хоть этим можно похвастаться.

В последнее время появилась информация о том, что Россия (как и любая страна СНГ) может достичь небывалого процветания, если выделить людям землю в бесплатное пожизненное пользование. Большая часть людей должна переселиться из городских квартир в пригороды, построить дома на своих участках и заниматься сельским хозяйством. Обустроив свой уголок, каждый должен ощутить родину, полюбить её. Очистится сознание людей и экология. За таким изменением стоит прогрессивное христианское понимание мира, по-прежнему не дающее знание о личности Бога и о том, что место человека — не этот мир. Проект замечательный, вполне реальный, и на такой подвиг наши люди готовы, но такая святость и духовность — мирской уровень, благость, и до духовной любви к Богу бесконечно далеко. Но из благости легче подниматься вверх.

О причине пьянства. Почему пьянство стало характерным признаком русских? Алкоголь, как уже писалось раньше в главе об одурманивающих веществах, отключает, унижает сознание, тормозит развитие негативных эмоций. Духовные ценности (идеалы, мораль и пр.) тесно связаны с сознанием, с развитым сознанием интеллигентного человека. Напиваясь, человек вольно или невольно унижает свою духовность, гордыню. Такое лечение, пусть и извращённое, сдерживает агрессию, уменьшает вероятность зашкаливания отрицательных эмоций, вызванных привязанностью к духовности.

Итак, пока что разговоры о духовности и святости России призваны морально поддержать русских людей, чтобы не давило чувство ущербности из-за низкого уровня жизни. Как говорится: “Не бей лежащего!”

О смысле предсказаний

Многие думают, что карма жёстко определена, и ждут точных предсказаний: хороших для самоуспокоения, а плохих, чтобы улизнуть, если можно, от проблем. Но это неверный подход. Предсказания имеют серьёзное предназначение

ние — благотворно повлиять на людей. Если человек искренен, он извлечёт из них максимум блага, если нет, то у него будут неприятности.

Всего бывает четыре разных случая: сбываются или не сбываются плохие предсказания, и сбываются или не сбываются хорошие.

1. Не сбываются плохие предсказания.

Во-первых, бывают некавалифицированные астрологи. Всё же Высшие силы используют их ошибки или неточности на благие цели. Во-вторых, всё намного сложнее, чем кажется, потому что карма очень динамичная вещь.

Привязываясь к мирскому, народ постепенно накапливает подсознательную агрессию из-за жадности, гнева, обид и пр. Когда агрессия переходит красную черту, должна произойти война или катастрофа, чтобы почистить души от привязанности к благополучию. Если ничего не предсказать, то так оно и будет. Если же предсказать, то люди обычно пугаются, и страх снижает гордыню и привязанности, дурные эмоции идут на убыль. Тогда плохая карма смягчается: либо войны не будет совсем, либо вместо неё вспыхнет эпидемия гриппа с осложнениями. Люди, ничего не поняв, скорее всего, станут насмехаться над прорицателем. На самом деле, на момент предсказания он был прав, но ситуация переигралась, потому что внутреннее состояние населения улучшилось. Астролог не должен ничего объяснять, иначе всё испортит. Как? Представим, что он увидел в будущем снижение агрессии и предотвращение войны (благодаря страшному предсказанию) и уверенно заявил, что ничего плохого не будет. Тогда предохранитель убран, люди продолжают наращивать дурные эмоции, и война неизбежно произойдёт. Естественно, что население вдвойне будет упрекать предсказателя в преступной неточности. Такое вот недоразумение.

Итак, понимая этот механизм перестраховки, что должен говорить прорицатель? В идеале, он предупредит: *“Если изменитесь к лучшему, проблем не будет, и наоборот”*. Но это, увы, не сработает, ведь по-настоящему меняться почти никто не умеет или не хочет, плывут по течению. Каждый будет просто утешать себя мыслью, что изменился, но внутри всё останется по-прежнему. Поэтому хороший астролог, учитывающий лень и беспечность калиюжных обывателей, говорит прямо: *“Война будет!”* Тогда страх чистит подсознание, и всё нормализуется. Если кто-то и будет насмехаться за якобы допущенную ошибку, это мелочь, ведь главное результат. Правда, ему в следующий раз вряд ли поверят, и это плохо.

Итак, предсказания о катастрофах зачастую преувеличены, чтобы эффективней очищать людские души. Это — кнут для лентяев.

2. Плохие предсказания сбываются.

Значит, люди недостаточно изменились, чтобы избежать наказания, точнее сказать, чистки.

Пойдём дальше. Почему ошибаются даже авторитетные прорицатели?

Дело в том, что вера в них не должна быть абсолютной, иначе народ будет в шоке от страха, и это крайность. Ожидание беды станет страшной самой беды. Иногда астрологам не дают точной информации, чтобы не будоражить чрезмерно умы людей, а иногда они сами утаивают подробности. Очень часто прорицатель может видеть какое-то несчастье в будущем, но Высшие силы запрещают ему говорить об этом. Например, искажение в поле 4-го блока черной АЭС появилось ещё за 2 года до аварии, но об этом молчали. В отношении предсказаний важно соблюдать меру: умеренный страх очищает любовь от бремени привязанностей, сильный же губит любовь. Для примера: ветерок сорвёт с дерева ненужные сухие листья, а ураган сломает его.

Точные предсказания склоняют к злоупотреблениям. Допустим, сказали, что в такой-то местности будет потоп. Люди заслужили пострадать, но, узнав о наводнении, они возьмут, и уедут оттуда, причём, не осознав внутренних причин и не помолившись. Это — попытка обмануть материальную природу и Бога. Никакой нормальный астролог не станет брать на себя такую ответственность, ведь тогда ему придётся взять часть плохой кармы на себя. В действительности, узнав о плохом, надо молиться и за себя, и за других, а уезжать или нет, дело второе.

Как соблюдается золотая середина страха в жизни?

К начинающему астрологу прислушиваются, но верят мало, и это хорошо. Постепенно, после нескольких сбывшихся предсказаний он обретает авторитет, это ещё лучше. Дальше начинается порог абсолютной веры, чреватой сильным страхом. В очередной раз такой прорицатель должен ошибиться, чтобы ослабить веру в себя, или дать неточную информацию, чтобы не шокировать публику. Тогда люди немного теряют интерес к нему и обращают внимание на другого астролога. Затем на первый план выходит третий астролог и т.д.

В Нострадамуса верят все, и он верно сделал, что зашифровал информацию. Те, кто расшифровывают его прорицания, должны учитывать место, время, обстоятельства и голос Бога в сердце, иначе точно можно навредить многим людям.

Итак, неточности в предсказаниях косвенно спасают население от деградации.

Бывает так, что сразу несколько астрологов предсказывают катастрофу. Страсти накаляются, страх делает своё дело, карма смягчается, и в какое-то время ажиотаж надо обязательно остановить, чтобы страх не привёл к хаосу. Вдруг находится более авторитетный астролог, который говорит, что ничего не будет. Ему верят и успокаиваются. Так законы кармы удерживают материалистов в определённых рамках.

Подобным приёмом Господь Кришна пользуется в играх на Голоке Вриндаване, где демонов не бывает. Кто-то приносит слух о вторгшемся демоне, и все бегут к Кришне за спасением. Он отправляется сражаться с ним и возвращается с победой. Все ощущают ещё большее счастье, чем раньше. Смысл в том, чтобы очистить любовь или повысить её уровень.

По большому счёту, точных предсказаний быть не должно, ибо карма всё время меняется, и последствия будут другие.

3. Не сбываются хорошие предсказания. (Обычно это бывает в отношении отдельных людей).

Если недостаточно смиренному человеку предсказать, что хорошее он получит в определённое время, он привяжется к этому: расслабится, возгордится, размахается и, в конце концов, не получит желанное. Опять недоразумение.

4. Хорошее сбывается.

Если человек смиренный, то всё будет нормально: он прославит Бога и, благодаря увеличению радости от предвкушения хорошего события, получит желанное ещё быстрее.

II. Покаяние и молитва

Покаяние и молитва

В садхане (духовном огне) из чувства долга больше разогрет снаружи (в сознании) и холоден внутри. Тогда внешняя грязь в виде новых греховных поступков или нежелательного общения будет отваливаться, как окалина с раскалённого металла, но она может вполне надёжно оставаться внутри в виде фанатизма. В молитве о любви разогрет внутри, а снаружи можно быть горячим или прохладным по ситуации.

Покаяние и молитва неразрывны. Покаяние будет незавершённым, бессмысленным без молитвы, а молитва без покаяния неэффективна, — полировка душевной грязи.

Покаяние подобно мёртвой воде, молитва — живой.

Покаяние обращено не к прошлому, а к будущему.

Смысл не в том, чтобы поплакаться и пожалеть о прошлых грехах, а чтобы настроиться не делать их в будущем. Современный христианский институт покаяния, когда батюшка прощает грехи, несовершенно из-за того, что там нет внутренней молитвы о любви. Людей обычно не учат, как на практике очистить сердце. Но и такое покаяние бесценно тем, что у человека снимается чувство вины, устраняется желание думать о себе плохо.

В ИСККОН нет официального института покаяния, и, по большому счёту, он не нужен. Предполагается, что покаяние происходит само собой с получением глубокого духовного знания и любви от гуру. Когда читаешь об играх Кришны, сердце само собой переполняется любовью к Богу. Это работает, но не у всех. Многие без покаяния молятся божествам из года в год и не получают ответа. Покаяние относится к настроению благоговения и почтения, что точно соответствует христианскому настроению. Вайшнавцы же стремятся к сладостным отношениям, поэтому покаяние теоретически не вписывается в эту систему. Ставка делается на молитву. В действительности, покаяние в вайшнавизме должно происходить бессознательно, само собой в молитве о любви. Духовный огонь садханы, которую соблюдаешь с радостью, призван сделать то же самое, что и покаяние. В жизни оказывается, что с радостью туговато, поэтому покаяние не мешает. Ведь мы тоже немного христиане.

Вот, что говорил о молитве древний мудрец:

“Обычно вы молитесь в нужде или горе, а ведь могли бы и в дни изобилия и радости. Если вам легче, когда изливаете свою тьму, то будет куда приятней излить зарю любви своего сердца.

Кто-то молится формально, кто-то со слезами, но Господь Говинда желает, чтобы ваши рыдания превратились в счастливый смех. Молитва — не окошко вдохнуть свежести и тут же закрыть, она выводит из душевного помещения мирских отождествлений в иное пространство. Молитва — это продолжение вашей души в царстве Радхи и Кришны. Пусть ваш приход в этот незримый храм будет лишь для восторга и радости встреч.

Если же вы только просите или унижаете себя, то не получите, и вас не поднимут. Если молитесь только о благополучии других, вас не услышат, ибо тонущий не может никого спасти.

Вы можете отдать Кришне всё самое лучшее, с трудом добытое с искренним желанием доставить Ему удовольствие, и с удивлением обнаружить, что подношение отвергнуто. Он может обнять вас в порыве любви или растоптать, или вообще не являться на глаза. Иногда кажется, что Он ближе, когда ставит в, казалось бы, безвыходную ситуацию. Даже если Кришна безразличен к вам, что невыносимо для любви, как можно не любить Его и не служить Ему? Молитесь о любви к Богу и Его творениям, а все необходимое приложится само собой. Кришна слушает не слова ваши, если только не Сам вкладывает их в ваши уста. “О Господь Хари, пусть мной повелевает Твоя воля, я не могу просить ничего, кроме любви, ведь Ты знаешь мои нужды до их появления. Ты Сам придумал мне мои потребности, но, давая мне больше Себя, Ты даешь даже больше, чем я ожидал. О Кришна, позволь мне быть слугой Твоих слуг в любовном служении Тебе”.

Итак, молиться нужно регулярно, а не когда припечёт, и с радостью. Молитва — не унитаз слить тоску. Критерий настоящего духовного роста не в изучении писаний или количестве посвящений, а в повышении радости, благодарности, доброты, восторга и любви во внутренней молитве. Это одновременно вытесняет привязанности.

Молиться лучше натошак. Информационно человек воспринимает пищу первой чакрой. Если молиться после еды, трудно подключить сердце, ведь на всю работают низшие чакры. Вместо искренности и смирения будут преобладать самодовольство и лень.

Старость и смерть даются душе для очищения от привязанностей. Во время смерти и молитвы в душе происходят одинаковые процессы. Если не хотите умереть духовно, нужно научиться умирать мысленно каждый день, устремляя душу к Богу. Но смерть не очищает душу до конца, это неэффективно. Очень эффективна молитва о любви.

Бывают и исключения, но всё же просить стоит только о духовной любви, ибо её недостаток и вызывает все проблемы. Если просить о материальном, значит выпрашивать то, что не заслужено. Кому-то Бог исполняет желания до того, как попросит, кому-то после. Это зависит от того, кто чем может возгордиться. До просьбы исполняют желания тем, кто может возгордиться, что Бог услышал его молитву, и наоборот, после просьбы — тем, кто зазнается, что Бог так его любит, что исполняет желания сразу, даже до прошения.

Вера, молитва и дела

Когда кришнаиты-неофиты общаются с христианами-неофитами, те говорят, что без веры в Христа всё бессмысленно. Они делают ставку на веру. Кришнаиты в ответ говорят, что вера без дел мертва, что если они не будут следовать заповедям Христа, то их вера мертва.

Оказывается, есть то, без чего мертвы и вера, и дела. Это молитва, или обращение к Богу с благодарностью и любовью.

Вот две интересные истории на тему веры и молитвы.

Однажды Христос собрал больных и калек у ручья и сказал: “Кто верит в могущество Бога, пусть омоется здесь и исцелится”. Люди стали омыться и выздоравливать. Возник ажиотаж, толпа бушевала. Тут Иисус увидел в стороне маленькую увечную девочку и спросил, почему она не спешит омыться. Та ответила: “Эти люди боятся, что у них кончится вера, вот они и спешат, а я верю, что милость Бога безгранична. Когда они разойдутся, я спокойно омоюсь сама”. Христос удивился и сказал, что с её верой можно исцелиться из воздуха. Девочка счастливо протянула ру-

чонки вверх, вдохнула и исцелилась. Христос во всеуслышанье объявил: *“Вот, люди, смотрите, учитель веры явился к нам показать пример!”*

В другой истории Христос сказал ученикам: *“Я научил вас божественной мудрости. Идите в народ, именем Христа лечите людей и изгоняйте из них духов. Это имя Бога могущественно, как сам Бог”*. Те пошли, всё получалось, пока им не попался мальчик, из которого они не смогли изгнать духа. Пришёл Иисус, всё сделал и на вопрос изумлённых учеников, почему это не получилось у них, сказал: *“Вы забыли, в чём заключается могущество Бога. Былые успехи сделали вас беззаботными, и вы забыли молиться. Вера подобна крыльям, но сами крылья не летают”*.

Получается, что без внутреннего молитвенного состояния, без внутреннего обращения к Богу с радостью и любовью нет духовной жизни. (Следует отметить, что у девочки в предыдущем примере кроме веры была ещё и любовь).

Три-данди санньяси — это монах, посвящающий Богу три вещи: свои мысли, слова и дела. Да вот беда, если самое ценное — своё сердце, эмоции — посвящены обидам, критике, презрению или гордыне, то он деградирует до низших форм жизни. Это — дом на песке. С божественной точки зрения мысли, слова и дела — никому не нужный пёстрый мусор, обёрточная бумага. А если эти три вещи основаны на любви, то получится дом на камне. Большой, пёстрый, уютный дом.

У многих людей есть глубокая вера в Бога, многие самозабвенно трудятся в преданном служении, но этого мало. Дожив до смерти, такой трудяга с ужасом осознаёт, что он ничего не достиг в сердце. Что-то упустил, причём самое важное. Ему всегда говорили, что надо повторять мантру и быть счастливым. Говорят, что покаяние произошло автоматически с приходом в ИСККОН, а молитва — вещь сложная и ненадёжная, потому что Господь за молитвенное обращение может не наградить ответом по Своему усмотрению. А мантра, якобы, даёт результат автоматически, хочет того Бог или нет (!!!). Кто-то со временем чувствует, что покаяния не произошло, и, поскольку нет книг на эту тему, пытаются проникнуться настроением песни “Гопинатх”. Это замечательная песня, но преданные по недоразумению иногда пускают уныние внутрь, убивают любовь к себе как к частице Кришны и духовно деградируют. Но у Бхактивиноды Тхакура огромная любовь внутри, а унижение себя снаружи. Другие преданные проникаются настроением книги “Вступление в молитвенную жизнь”. Для начала хорошо, но ошибка в том, что молиться надо с радостью, а кто-то впадает в настроение покинутого ребёнка, зовущего мать. А какие это эмоции? Страх, надрывный плач, одиночество, разочарование в своих силах, беспомощность, самоедство, обида на весь мир. Кришне это не нужно. Такая молитва убивает душу. Бог помогает тому, кто помогает себе сам. Это значит, что Господь наделил нас достаточным разумом, силой и любовью, чтобы мы не сидели беспомощно, зова кого-то, — никто не придёт, — а с радостью встали на путь, ведущий к Богу. Нужно прилагать усилия, а не просто ждать помощи со стороны.

Здесь тоже нужно знать меру. Одна крайность — сидеть и звать в слезах, другая крайность — возомнить себя неутомимым путником и идти напролом. Разговоры о беспомощности призваны сбить с нас лишнюю гордыню и самонадеянность, но не доводить до бездействия.

Христос учил вырывать соблазняющий орган во спасение всего тела и души. Это подход для тех, кто не знает о молитве. Билвамангал, не долго думая и не молясь, выколол себе глаза. Глупо и обидно, за что лишился возможности видеть Кришну. Правда, это помогло ему скорее развить духовное видение. (Похоже, это первый и последний глупый пример на эту тему).

Бывают тяжёлые жизненные ситуации, когда человек говорит в молитве одно, а чувствует другое. Результат приходит по ощущениям, а не по словам. Например, после серьёзной операции умирает девочка у женщины, которая никогда не молилась Богу. Душа уже начинает выходить из тела, и у женщины от стресса прорывается обращение к Богу: *“Господи, она мне дороже всего на свете, она — смысл моей жизни! Пожалуйста, не забирай её!”* Вдруг девочка оживает и быстро выздоравливает. Если судить по словам такого молитвенного обращения, то женщина привязана к дочке, и Богу надо было бы позволить ей умереть. Но произошло наоборот. Почему? Может быть два случая: плохой и хороший. Плохой значит, что Господь, учитывая её сильное желание, дал отсрочку, но проблемы не снялись. Хороший означает, что душа матери успела бессознательно смириться с возможной потерей дочки, принять это без глубинных претензий, но сознание через язык по привычке выдало обычную земную просьбу. Это простительно. Получается, что женщина незаметно для себя избавилась от привязанности; её любовь к дочке очистилась, поднялась на новый уровень.

О девушке и старце

Как-то раз странствующий старец остановился на несколько дней в доме у девушки. Она предложила брахману пищу, место для отдыха и молитвы, а сама вышла в сад. Девушка молча сидела в тени деревьев, наблюдая, как под лёгким дуновением ветерка колышутся раскрытые бутоны цветов, и не заметила, как подошёл мудрец.

— Дочь моя, почему бы тебе не положить эти цветы на алтарь Господу, ведь они принадлежат Ему?

Девушка смущённо сказала:

— Ну да, они уже принадлежат Богу и здесь, и на алтаре. Земля и есть живой алтарь Господа. В саду цветы радуют Бога и всех остальных ароматом, цветом и формой, а сорвёшь, — завянут. Господь дал нам в руки материальную энергию и теперь ждёт, когда мы отдадим Ему вместе с ней свои сердца. Ведь любовь не зависит от внешних действий. Кому-то это помогает в начале. Родители учили меня, что все действия в храме нужны для того, чтобы научиться делать то же самое в храме своего сердца.

Брахман совершенно не ожидал такого, но ему понравился ответ. Он сказал:

— Правду говорят: “Век живи, век учишь”.

Шли дни. Утром мудрец молился, а девушка отправлялась на грядку. Как-то раз старец спросил, выделяет ли она время на молитву. Девушка сказала:

— Вся моя жизнь — молитва.

В один солнечный день они пошли в город, по дороге беседуя о Господе и любви к Нему. На обратном пути они зашли в храм. Люди там пели и танцевали перед божеством. Через некоторое время девушка сказала:

— Я не чувствую здесь Бога. Похоже, эти люди ждут, когда Он спустится к ним, но не пытаются подняться к Нему сами.

Завершив дела, они направились домой. Девушка вдруг замерла в восторге и воскликнула:

— Стойте же, я чувствую Господа!

Они обернулись и увидели мальчугана. Он сидел и увлечённо обтачивал деревяшку. Старец и девушка спросили у него, что он делает. Малыш ответил:

— У моего папы на алтаре стоит какая-то фигурка. Она мне так нравится! У неё отломилась подставка, и я хочу починить её.

У девушки на глаза навернулись слёзы, а мудрец надолго задумался. Они молча возвратились домой.

Любой ортодоксальный преданный с презрением скажет, что бестолковая девушка не понимает “политику партии”, т.е. ИСККОН: а как же гирлянды для божеств, два часа чтения мантры и т.д.? Давайте посмотрим с другой стороны. Вполне вероятно, что она в прошлой жизни всё это уже делала в мужском теле, поднялась на очень высокий уровень в преданном служении, но из-за привязанности к женщинам родилась женщиной. Сейчас у неё огромный уровень любви, и ей как женщине, хранительнице домашнего очага, больше ничего не надо. По Ведам женщине нужно не джапу читать и не аскезы совершать, а справляться со своими домашними делами. По карме ей осталось только найти хорошего мужа-преданного, который расставит точки над “i” (например, он принесёт божества и скажет ей, что им надо делать цветочные гирлянды), и в конце жизни они вместе уйдут к Богу. Возможно, у них ещё родится сын, чистый преданный. Чего прицепились-то к бедной одинокой девушке?

Зачем мы читаем о чистых преданных?

Мы часто читаем и слышим о чистых преданных, но почему это не очищает нас? Скорее наоборот, вызывает устойчивый комплекс неполноценности, что мы такие грязные по сравнению с ними. Этот стереотип отгораживает нас от них глухой стеной.

Подобное недоразумение произошло в христианстве. Христа обожествили, придумав миф о непорочном зачатии, и этим отделили от народа. А священники стали посредниками между ним (ним и Богом) и людьми, мол: *“Платите нам, а мы приблизим вас к Богу ритуалами”*. Так духовенство стало собирать деньги и славу. Но Христос был против этого. Он специально обращался к простым людям, всячески вдохновляя их. Он родился в простой семье, его ученики были рыбаками, и он обычно порицал книжников и фарисеев, извративших и усложнивших его учение любви.

Если разобратся, как работает покаяние и молитва, и применить в своей жизни, то результат по сути будет таким же, как у чистых преданных, но по количеству меньшим, ведь они проходят более высокие проверки. Чистые преданные своим поведением показывают пример нам, что мы тоже можем поступать, как они, и постепенно подняться до их уровня. Иначе это выглядело бы с их стороны как хвастовство: мол, *“мы умеем, а вы, как хотите”*.

Почему же мы, неофиты, упорно считаем, что не сможем так предаваться и молиться Богу? Потому что считаем, что для достижения их уровня нужно вначале повторять мантру, а потом всё проявится само собой. Т.е. мы думаем, что будем проявлять качества чистых преданных, когда они появятся у нас. Но они не появятся просто от повторения мантры и служения. Всё наоборот: они появятся, когда мы будем прилагать усилия, чтобы их проявлять. Но это — внутренние усилия в молитве. Вышеописанный стереотип сложился после безуспешного приложения внешних усилий без очищения сердца любовью и прощением.

“Не подражать чистым преданным, а следовать по их стопам”. Чистый преданный руководствуется, прежде всего, любовью к Богу и ближним, а не просто правилами. А почему бы, кроме следования по стопам, не подражать вайшнавам по сути — стараться быть такими же добрыми, радостными и любящими?

Одни говорят, что достичь уровня чистого преданного можно даже за одну жизнь, другие возражают, что для этого надо много жизней. Эта тема уже затрагивалась в главе “Сознание и подсознание”, где речь шла о нумерологии. В “Брихад Бхагаватамрите” есть прекрасная история о брахмане Гопа-кумаре. Он начал с низшей духовной практики и дошёл до служения Кришне во Вриндаване в образе пастушка. Дело в том, что, узнавая о более высоком уровне служения, он тут же оставлял прежнее (здесь имеется в виду не продвижение по служебной лестнице, а настроение человека, его способность любить Бога на всё более возвышенном уровне). Не долго думая, можно решить, что так быстро духовно подниматься под силу и низкофазным преданным. Чтобы так возвыситься за одну жизнь, нужно иметь достаточный внутренний потенциал любви, т.е. чистое подсознание. Это стихия благодати. На такое способен или чистый преданный, показывающий пример другим, или душа, недавно упавшая из духовного мира, или душа, практиковавшая бхакти несколько жизней. Гопа-кумар — чистый преданный, вдохновляющий других. Второй вариант исключается, потому что сейчас не Сатья-юга, в которую обычно рождаются чистые души. Таким образом, для преданных, стоящих на низком уровне развития, история о Гопа-кумаре показывает высшую цель, далёкое будущее, достижимое за несколько жизней.

Покаяние преданного Кришны

В 16 главе “Бхагавад Гиты” Господь описывает Арджуне настроение демона. Но в каждом из нас может сидеть демон, о чём свидетельствует покаяние, приводимое ниже.

“Посмотрев вглубь себя, я убедился, что не люблю Кришну и гуру, не люблю себя, как частицу Кришны, не люблю ближних, включая и преданных, не верю ничему религиозному, и исполнен гордыни, вожеления и других пороков.

1) Если бы я любил Кришну и гуру, то целый день размышлял бы о них и их наставлениях с радостью в сердце, как влюблённый юноша размышляет о девушке. Но на это я едва уделяю 2 часа, ощущая скуку и тяжесть, а всё остальное время поглощён думой о житейском. Если бы я любил Кришну и гуру, то общение с ними через молитву питало бы меня любовью и счастьем, но я не только не наслаждаюсь молитвой, но скорее готов заняться чем-то другим, пусть и мирским, только чтобы не предаваться внутренне. В пустых занятиях время моё летит неслыханно, а в молитве каждый час мне кажется годом.

В беседах о мирском и даже низком я бодр духом и чувствую удовлетворение, а если кто-то невольно склонит меня к обсуждению духовных тем, меня одолевает лень и сон, и я пытаюсь скорей перейти на тему, льстящую мне, прямо или косвенно. Я неумоим в чтении мирских новостей, любопытствую в политике, искусстве, ценах, а предание себя Господу считаю делом несрочным или непосильным сейчас и откладываю его подальше, с глаз долой, из сердца вон. Если кого-то любишь, то исполняешь его просьбы или указания. Но я, если и следую наставлениям Кришны и гуру, то, скорее всего, из чувства долга перед ними или страха перед Майей. А без любви всё в тягость.

2) Если бы я любил ближних, включая преданных Кришны, то легко бы пожертвовал ради них и телом, и душой. Но я вряд ли пожертвую даже честью, благополучием или деньгами ради других. Если бы я любил их, как самого себя, то их несчастье поражало бы и меня, а их благополучие приводило бы меня в восторг. Но я, напротив, с равнодушием, любопытством или злорадством выслушиваю о несчастьях и ошибках окружающих и часто с осуждением разглашаю их, вместо того, чтобы покрывать их любовью и прощением. Новости о достижениях ближних я стараюсь пропускать мимо ушей, закрываю на них глаза, а то и просто завидую, и ищу недостатки в этих достижениях.

3) Если бы я по-настоящему верил в слова Бога и гуру о бренности земной жизни и о вступлении в вечную жизнь в царстве Радхи и Кришны, то всё время размышлял бы об этом, не прилагал бы столько сил, чтобы получше устроиться в этом мире, а жил ежечасным сладостным ожиданием момента встречи со своим возлюбленным Господом. Но тайная мысль гнездится во мне: “А ведь я просто верю в прочитанное, но у меня нет никаких реальных веских доказательств”.

Если бы Кришна предстал предо мной во всём своём великолепии, то я бы наверняка подумал: “А ведь Бог действительно есть!”, но при этом не любовь бы выросла в моей душе, а неуверенность, что делать дальше, как служить Ему, что сказать, или смятение и страх, что вдруг Он будет ругать меня за распушенность. Лучше бы Ему и вовсе не являться передо мной, я не готов и недостойн. Вот так преданность и любовь!

Если бы я действительно верил словам Бога, то постоянно бы изучал “Бхагавад Гиту”, “Шримад Бхагаватам” и другие Писания, с благоговением касался бы их и смотрел на них. Но я наоборот, лишь изредка читаю или слушаю Писания, в основном из любознательности или по необходимости освежить в памяти совсем уже забытые высказывания. Я читаю и слушаю умом, а сердце моё стоит вдалеке.

4) Я люблю себя всего лишь материальной любовью, а это постоянная смена страсти и ненависти, смена мании величия и комплекса неполноценности. Всегда стараюсь держать себя в центре внимания и заботы, а если кто-то не ценит меня, я сержусь и обижаюсь на них. Я возвышаю себя за счёт унижения других, а иногда, наоборот, “размазываю себя по земле”, прославляя гуру и Кришну. Но даже когда я говорю о своей ничтожности, всё равно чувствую гордость оттого, что обо мне подумают как о смиренном. Если бы я любил себя духовно, как частицу Кришны, то всегда бы сиял радостью и дарил бы её другим, не ожидая в ответ ничего, даже улыбки. Тогда высшим подарком и наслаждением для меня стал бы сам поиск человека, с которым можно было поделиться частицей своей ликующей души. Если бы я любил себя духовно, то не впадал бы в уныние и самоуничтожение в неудачах и ошибках, а продолжал бы с любовью своё служение Богу и Его детям. Так, возвышаясь сам на крыльях любви, я бы увлекал за собой и других.

5) Я считаю себя преданным Кришны из ложной гордости, думая, что я несравненно лучше атеистов, материалистов и членов разных религий. Постоянно делаю из себя кумира. Считаю, что все должны давать мне пожертвования, помогать мне или уважать меня. Когда я проповедую славу Господа и Его окружения, моя гордыня растёт как на дрожжах, и поскольку моё сердце далеко от осознания сказанного, то и сердца слушателей также не внимают.

Говоря о любви к Богу, я, тем не менее, взращиваю в себе вожделение. Вместо того, чтобы растить любовь к Кришне и ко всем, я критикую и презираю мясоедов и развратников. Осуждая чужое вожделение, я невольно способствую его росту в себе. Чтобы как-то реализовать эту не востребованную энергию, я перепадаю прасад. Для переваривания такого невероятного количества пищи нужна огромная мистическая сила, но я оправдываю свой непомерный аппетит высшим вкусом. О других моих пороках можно написать тома, но и на этом можно остановиться.

Итак, я — исполненный вожделения гордец, не любящий Бога и ненавидящий других. Какое состояние может быть греховнее? Даже демоны в лучшем положении. Некоторые из них хотя бы боятся Бога и Его могущества, я же, беспечный, не боюсь. Некоторые демоны даже встречались с Кришной лицом к лицу, я же такой падший, что Господь вряд ли покажется мне.

Осознав своё жалкое, бедственное положение, я ужаснулся, и волосы у меня встали дыбом. Но милостивый Господь Кришна подсказал из сердца:

— Сойди с этого мрачного пути самоунижения и уныния. Исполни радость оттого, что это знание поможет тебе очень скоро исправиться и развивай любовь в сердце. Помни, что любое знание, не приводящее к этому, — невежество в той или иной степени. Научись мерить все события, и хорошие, и плохие, чувством бескорыстной внутренней любви, и тогда вся жизнь станет возможностью обмениваться этой любовью с другими и, конечно же, со Мной.

Связь покаяния и молитвы

Высшая молитва — прославление Бога и Его слуг, как этому учат ачарьи. Здесь же рассмотрим покаяние и молитву для очищения сердца и настроя на любовь. Отключитесь от всего, например, перед сном. Вспомните какой-нибудь конфликт, его участников, себя, кто что говорил и делал, потом оживите свои эмоции (обычно это плохие эмоции). Их нужно вновь прочувствовать и немного отодвинуть в сторону в своём сердце, не сливаться с ними, не идти у них на поводу.

Затем:

1. Мысленно попросить прощения у Бога и у человека, которого мы обидели.
2. Поблагодарить Бога и человека.
3. Обратиться к Богу из сердца с чувством радости и любви, подождать, пока это чувство усилится, и направить эту душевную энергию на человека, чтобы залечить его душевную рану. При этом плохое чувство, которое было в нас к обидчику, должно исчезнуть, раствориться в потоке любви.

Это — общая схема, у которой есть много вариантов. Рассмотрим подробнее. Первые два пункта — это покаяние, изменение своего мысленного отношения к ситуации, а 3-й пункт — молитва о любви, это изменение эмоций, самое главное. Вначале нужно попросить прощения у Бога за то, что не увидели в унижительной ситуации высшей, божественной воли, за то, что не использовали ситуацию для своего очищения, для выработки смирения и любви. А у человека просим прощения за то, что ответили ему агрессией. Каким бы ни был человек негодяем, он — инструмент в руках высших сил для нашего очищения. Бога нужно благодарить всегда и за всё, тогда хорошее будет увеличиваться, а плохое уменьшаться. Когда нас кто-то выводит из себя, это обнаруживает нашу привязанность или неприязнь к чему-то. Поэтому благодарим человека за то, что он выступил в роли бесплатного диагноста и лекаря.

Когда понимаешь, что неприятность произошла с дозволения Бога, просто невозможно обидеться на агрессора. Показать вид можно, иногда даже нужно, но загнать обиду внутрь не получится. Внутренняя улыбка не пустит этого паршивого пришельца.

Нужно научиться молиться о любви, переплавлять зло на добро внутренним усилием. Поток любви из вашего сердца благодаря Высшей Душе придёт к тому человеку, залечит его обиду или душевную рану и тогда и он, и Вы почувствуете небывалое облегчение. Позвонишь к нему после этого, а он с радостью скажет, что только что думал о Вас и уже почему-то не сердится. А если бы позвонил без молитвы, то он мог бы и трубку бросить.

Подобно тому, как грубое тело зависит от тонкого, любое внешнее событие вначале должно произойти на тонком плане. Когда человек не верит в свои силы, или не может реально представить лучшую ситуацию, то он перекрывает себе достижение этого события. Например, если человек мечтает о богатстве, плачется всем о своих проблемах, не может представить себя богатым и независимым, помогающим другим, то богатство к нему не придёт. Если человек не верит в урегулирование конфликта и не молится, как можно рассчитывать на прощение?

Вот ещё одна схема для проработки неприятных ситуаций:

1. Представить худшее (опуститься ниже проблемы).
2. Представить лучшее (подняться выше проблемы).
3. Вспомнить окружающую ситуацию (посмотреть вокруг проблемы).

Что это означает? Вначале нужно представить самую плохую ситуацию, в которую может перейти нынешняя, и вытеснить страх и отчаяние смирением и благодарностью. Нужно помнить, что Кришна всегда рядом и поможет, если сочтёт нас достойными принять Его милость. Потом представить, что проблема разрешилась, и испытать ещё большую радость и любовь к Кришне. Затем можно посмотреть на других людей, у которых нет проблем с жильём, деньгами, здоровьем. Можно видеть, что они на это мало обращают внимания, привыкли и мало радуются жизни. Так можно понять, что счастье зависит не от отсутствия проблем, а от характера, от оптимизма. После такой медитации проблема перестаёт давить. Чувство любви и радости увеличивается.

Из примеров ниже будет понятней, как действует молитва, какие ошибки следует избегать и на что медитировать. Если бы два человека договорились в одно и то же время выйти на связь во внутренней молитве, они общались бы друг с другом, не используя искусственные средства связи.

Проработка обиды

Кто-то скажет: *“Подумаешь, обида! Есть более неотложные вещи”*. Хотелось бы верить, но это не так.

Один американец после прямого попадания в него молнии попал в реанимацию. Вышел из тела через тёмный тоннель в тонкий мир и увидел светящихся существ. За свою недолгую жизнь он успел сделать много дурного: бесчисленные жестокие драки в школе, незаконная торговля оружием, мародёрства, убийства в зонах военных действий и т.д. Они прокрутили ему заново весь этот знакомый до боли боевик. Кроме всего прочего они сказали ему, что если он хоть кого-то в жизни не простит задним числом, то застрелит на том уровне своего духовного развития, на котором находится сейчас. Пришлось ему смириться, ведь со вселенской полицией не поспоришь.

Рассмотрим, как прорабатывается обида после ссоры. Могут быть модификации общей схемы, приведенной выше. Первая ошибка — не считать себя виноватым: *“Она сама начала, я её не трогала!”*

Как-то раз девушка пришла к парапсихологу с подобным настроением. Она сказала: *“Мы с подругой повздорили. Она первая начала, я её не трогала. Налёт обиды осел в нас обеих. Я несколько раз молилась, чтобы Господь её простил, но ощущаю, что ничего не изменилось. Что делать?”*

Тот ответил: *“Вы неправильно молитесь. Начинать нужно с себя, а Вы начали с неё. Вообще молиться нужно за четыре момента:*

1) вначале нужно попросить прощения за то, что первой обидели Вы, подсознательно, на тонком уровне, и это блокирует кармические завязки с прошлой жизни, вызвавшие нынешнюю ссору;

2) попросить прощения за то, что не сумели сразу простить подругу за её возмущение и сознательно обиделись на неё, нагрубив;

3) попросить прощения за то, что подруга обиделась сама и

4) попросить прощения за то, что она обидела грубостью Вас”.

Итак, перед Богом мысленно нужно дважды просить прощения за себя, — за тонкую и грубую обиду, и дважды за обидчицу, — за её тонкую и грубую обиду. Потом ещё прокрутить ситуацию и ответить обидчице на уровне эмоций прощением и любовью. После этого можно встретиться и попросить друг у друга прощения в живом общении. Если это сделает первая подруга, у неё снимутся проблемы и с другими людьми, находящимися на том же кармическом уровне развития, что и подруга. У второй же девушки, если она не молилась, исчезнет обида на первую, но с другими людьми всё останется по-прежнему. А если бы они обе проработали ситуацию, было бы вообще замечательно.

Если это очень сложно, есть более простой способ. *“Я с любовью и добротой прощаю своего обидчика”*. Это нужно искренне повторять много раз, пока не появятся тёплые волны из сердца. Потом: *“Обидчик с любовью и добротой прощает меня”*. И тоже почувствовать волны.

Возможный вопрос: *“Почему так сложно? Разве нельзя просто попросить прощения и продолжить служение Кришне?”* Но так работает только в поверхностных ситуациях с малознакомыми людьми. А у нас — запущенные случаи с близкими людьми. Для аналогии пример: если на брюках несколько грязных пятен, счищаешь их щёткой. Но если с ног до головы грязью обрызгала машина, надо идти в душ, снять одежду, постирать её, прополоскать, выкрутить и повесить на просушку. Потом искупаться самому, переодеться в чистое и выгладить высушенное бельё. Итак, даже обычное очищение требует времени, усилий и множества операций, что уже говорить об очищении души! Другое дело, что тонкие энергии более подвижны, и при умении ими управлять процесс очищения в покаянии и молитве можно проводить очень быстро.

О чём нужно думать и просить во время обращения к Кришне в молитве? В канонических молитвах святых всё понятно, а своими словами примерно так: *“Дорогой Господь, цель моей жизни — любовь к Тебе и ближним. Пусть во мне усилится бескорыстная любовь, пусть она не будет ни от чего зависеть”*.

Любовь нужно просить не для того, чтобы решать проблемы, а ради неё самой. Любовь — и цель, и средство. Ещё можно и нужно просить, чтобы стало больше любви в том, за кого мы молимся, будь это наш враг или друг.

Если человек просто сохраняет спокойствие перед неизвестным будущим, проблемы будут проходить мимо, не сильно задевая его. Но смирение и спокойствие без молитвы о любви — как на голодном пайке. В молитве вокруг человека образуется сияющее поле, что, подобно кокону, защищает его от зла.

Хорошо бы каждую ситуацию прорабатывать много раз, чтобы отношение к ней изменилось на уровне рефлекса, подсознания. И каждый раз в унижении чувствовать счастье и любовь. Как оценить, очистился от обиды или нет? Нужно представить, что вновь попал в ту же унижительную ситуацию, и ощутить, какой будет внутренняя реакция?

Однажды разговаривали два друга:

Ужасно, после жуткого скандала развёлся с женой. Никогда не прощу ей одну подлость!

Не знаю, что у вас было, но надо бы простить.

С какой стати? Не хочу даже вспоминать о ней.

Понимаешь, по законам кармы, если не простишь в этой жизни, то в следующей придётся вновь встретиться с ней в тех же ролях. Всё повторится, только последствия должны быть хуже. Обида связывает вас на тонком уровне, как магнит или верёвка.

Друг тяжело проглотил и стал спрашивать, как снять обиду. Подобный аргумент очень сильно влияет даже на обычных людей, не очень верящих в следующую жизнь.

Кто инструмент?

Одна из ошибок — думать так: *“Если обидчик — инструмент в руках Бога, и его нужно простить, то, может быть, я и есть этот инструмент? Пусть молится он, я его очищаю!”* При таком настроении можно действительно стать инструментом — молотком по мозгам или пилой по нервам. Критерием инструмента является внутренне отношение к проблеме. Если вы грубите иногда, но вас не задевает — нормально, если задело, лучше проработать ситуацию. Молиться об увеличении любви всегда хорошо, независимо от ссор.

Если хотите ответить обидчику злом на зло, нужно вначале простить его. Если он заслужил наказания, Майя поможет вам справиться с обидой и создаст подходящую ситуацию. Если же вас уведут от ответных действий, лучше оставить обидчика в покое, не стоит нарываться на рифы новой кармы. Это означает, что проблемы больше у вас, а злодей — всего лишь инструмент.

Если агрессор несомненно заслуживает наказания, но после пакости уехал в недоступное для вас место, есть хороший вариант: помолитесь за него. Энергия любви, не найдя себе достойного применения в негодяе, превратится в энергию разрушения и ударит по нему. Жаль, только, что он не поймёт, за что (объяснение см. в гл. “Как молитва может вызвать болезни и смерть”) Чтобы этот способ не навредил вам, надо действительно простить обидчика и думать о помощи ему, о спасении его души, а не о наказании. Мера наказания определяет Бог.

Так или иначе, человек не может быть просто инструментом, с которого как с гуся вода. Нож всё равно нужно отмыывать после того, как им что-то порезали. На роль инструмента выбирают по соответствующим качествам. Если ты способен ответить злом, то тебя и выберут в качестве инструмента. Так что лучше не считать себя инструментом.

Семь состояний молитвы

Их семь соответственно семи телам души.

1. Начальная.

Человек только привыкает, учится верно произносить или петь слова молитвы, не чувствуя при этом никаких энергий.

2. Чувственная.

Потоки энергии ощущаются как тепло, разливающееся по телу.

3. Умственная.

Анализ текстов, вникание в глубинный смысл, осознание своих грехов, о которых говорится в покаянии.

4. Подсознательная.

Молитва идёт сама, без усилий, в подсознании. Можно проснуться и обнаружить, что молитва продолжается. Такой молитвенный фон бывает даже при общении с людьми. Постепенно слова ускоряются и превращаются в вибрационную нить.

5. Сердечная.

Открывается сердечная чакра, грубые соблазны исчезают. Сознание погружается в сердце, разум и ум перестают анализировать. Многословие мешает войти в быстрый поток времени. Безмолвная молитва с сильным истечением любви.

6. Созерцательная.

Ощущение единства с Господом: я — в Кришне, Кришна — во Мне. Раскрытие себя перед Богом. Отключение от тела, левитация при глубоком погружении. Нужно уметь контролировать себя, иначе оставишь тело, ведь его не видишь. Можно произнести несколько слов молитвы, чтобы притормозить процесс.

7. Духовный экстаз.

Сердце расширяется до размеров вселенной. Огромная любовь ко всем.

Названия состояний достаточно условны. Главное — это их описание. Каждый при желании может определить свой уровень. В каком физическом положении читать или петь молитвы зависит от места, времени, обстоятельств и настроения преданного (сладостного или благоговейного).

Три вида молитвы

1. Просьба о мирском.

Когда энергетика сильна, стоит подумать о желаемом, и оно каким-то образом приходит. Но опасность в том, что так транжирится драгоценная духовная энергия, этим не стоит злоупотреблять.

2. Просьба о духовном.

Человек просит о духовном познании, о прощении грехов и т.д. Об этом можно просить до конца жизни, если не надоест.

3. Прославление.

Отдача в любви, прославление имени, формы, качеств и игр Радхи и Кришны.

Слова в молитве

Слова в молитве хороши на низшем и высшем уровне. Это не относится к джапе. Джапу мы читаем, как обычно, а внутреннюю молитву привносим дополнительно. Лучше всего, если во время джапы, кроме внимательного слушания, будет молитвенное настроение. Джапа и внутренняя молитва не исключают друг друга, не соперничают, а лишь дополняют. На низшем уровне неопит должен что-то произносить, чтобы лучше понимать смысл, а на высшем уровне, как это делают ачарьи, слова молитвы — это описания качеств Радхи и Кришны, Их внешности и игр. На ещё более высоком уровне, когда преданный входит в игры в медитации, он тоже использует слова в общении с Кришной и Его спутниками. Но на нашем, среднем уровне, слова необязательны. Главное, чтобы был внутренний, сладостный посыл любви, от которого тает сердце. Если напрягаться на слова в уме, то можно забыть о сердце, и молитва будет формальной, бесполезной. Можно представить своего духовного учителя и Господа Кришну и посылать им луч любви. По милости Бога он будет возвращаться к вам, многократно усиленный. Вы вновь направите этот поток на них, он вернётся ещё большим потоком. При этом могут быть мурашки по коже и слёзы как внешние проявления эмоций души.

То, что молитва услышана, конечно же, не означает, что Бог наконец-то услышал или сжалился, а то, что милость уже заслужена.

Ошибки в молитве

Молитва о любви не должна становиться самоцелью.

Цель — любовь, а молитва — средство. Для некоторых людей процесс молитвы становится источником здоровья и благополучия. Они подсознательно боятся потерять вкус к молитве, а также могут презирать или отчуждённо смотреть на тех, кто не молится. Такая молитва вместо любви будет взращивать подсознательную агрессию. Примером может служить мужчина, о котором написано в Евангелии. Он благодарил Бога так: *“Дорогой Господь, спасибо Тебе, что Ты обеспечиваешь меня всем, что я не такой глупый, как тот, не такой бедный, как этот, не такой обманщик, как третий” и т.д.*

Самоцелью молитва может стать и по-другому.

Больное тело подталкивает человека к молитвенному настроению, и после верной молитвы тело чувствует себя лучше или вообще выздоравливает. Это подсказка, что надо заняться физической деятельностью, вести активный образ жизни. Так молитва косвенно подталкивает к делам, тем более, что их теперь можно делать в хорошем, правильном сознании. Если же человек после молитвы игнорирует хорошее самочувствие и не поддерживает тело в порядке, ленится даже делать утреннюю физзарядку, то рискует впасть в крайность. Молитва становится самоцелью, а тело страдает от застоя энергий.

Пример.

Один преданный увлёкся молитвой, появились хорошие результаты, но вскоре ощутил некоторую потерю вкуса к этому. Один целитель сказал ему, что душа рванула вперёд, а тело отстаёт (почти нет нагрузок). За это Высшие силы немного прикрыли ему верхнюю чакру, сахасрару, и сердечную, анахату. Верхнюю — для уменьшения притока духовной энергии (космического огня), а сердечную — для того, чтобы не отдавал чрезмерно тем, кто ещё не готов принимать с радостью и любовью (чтобы “не метал бисер...”) Если дальше так молиться, то тело не сможет выдерживать внутреннего огня и начнёт болеть от избытка энергии. (Как известно, болеть можно и от недостатка, и от избытка энергии, что реже).

Болезни у членов ИСККОН бывают также и от чрезмерной садханы, когда она опережает всё остальное. Поэтому в Ведах нормальным путём развития является предварительное укрепление тела в хатха-йоге, а потом всё остальное.

“Душа рванула, а тело отстаёт” — подобно сосуду со слабыми стенками и раскалённым металлом внутри. Стенки же либо должны быть толстыми, либо тонкими, но закалёнными. Аналогично, и человек на духовном пути. Грубые физические упражнения для мышц подобны толстым стенкам, но лучше этого пранаяма, дыхательные упражнения в медитации (правильная джапа по материальному эффекту близка к пранаяме). Эта тонкая энергия закаляет тело. На нашем уровне духовно и физически молодых преданных физические упражнения очень важны. Но здесь тоже надо знать меру.

Следует равномерно развивать три аспекта: садхану, молитву и упражнения. Если садхана опережает, можно стать фанатиком и буксовать на месте; если увлечёшься молитвой в ущерб остальному, далеко не уедешь, быстро вернут к реальности; если упражнения в избытке, то болезни и проблемы будут вытесняться на психический план. При верной молитве физические упражнения будут полезны.

Теперь представим, что тот бхакта укрепил тело в физических упражнениях и перестал “метать бисер”. Продолжил молиться в том же духе и вдруг заболел так, что стало не до молитвы. Что произошло? Оказывается, тело тут не при чём. Это душа не готова выдержать потерю той любви, которую хочет получить в молитве, не готова выдержать разлуку с этой любовью. Другими словами, она не готова потерять состояние счастья, которое ей даст ощущение любви, и впадёт в уныние. (Подробнее об этом в следующей главе “График любви и разлуки”). В этом случае, внезапная болезнь перестраховывает человека от будущей неприятности. Представьте: автомобиль со слабым двигателем и лысыми скатами пытается подняться в гору по скользкой дороге. Буксует так, что одна из покрышек лопаается. А если бы поднялся вверх, но до конца не дотянул бы, то машину потянуло бы вниз, она могла бы случайно развернуться боком и даже перевернуться.

Когда преданный молится силой волей, игнорируя подсказки, описанные выше, не будучи готовым к проверке на разлуку, то торопит время, а значит, и Кришну (ведь Кришна — это и время). Один из способов, как приходит болезнь — бхакта подсознательно торопит время даже во время еды. Т.е. он глотает плохо пережёванное, переедает прасад (прикрытые чакры провоцируют переедание), накапливаются шлаки, падает иммунитет и приходит простуда. Молился, молился, а потом слёг с температурой — не до молитвы. В таком случае, нужно в молитве перед едой просить у Кришны прощения за то, что торопил время, и смиренно продолжать любовное служение Ему.

Нельзя привязываться к ещё недостигнутому результату.

Нужно помнить христианскую фразу: *“Да будет воля Твоя”*. Если педантично подойти к молитве и следовать по пунктам, то можно забыть о настроении радости, благодарности и любви и просто ожидать результата, какого-то чуда или внезапной перемены. Нужно стремиться к высшему смирению: *“О Господь, если захочешь, можешь очистить меня, а если нет, то я и грязным предстану перед людьми в назидание”*.

Самый сложный момент — это обратиться к Богу с любовью. Преданные почти поголовно комплексуют на этом, утверждая, что любви у них нет. Вот беда! Оживить и почувствовать прошлую обиду легко, а вот дальше нужно помедитировать на что-нибудь светлое и радостное в жизни, особенно связанное с Богом, испытать от этого хотя бы искру радости и, бережно взяв её, поднести Господу как самое дорогое, что у нас есть. Поскольку мы привыкли жертвовать только деньги, слова или дела, очень трудно понять, что действительно ценны только эмоции. Можно вспомнить эйфорию от прихода в Движение сознания Кришны, от первого прочтения книг о Кришне, от первой порции прасада, от первой встречи с гуру и т.д. Вначале нужно помолиться своему гуру, если есть, или Шриле Прабхупаде, иначе может развиться гордыня, что я общаюсь с Богом один на один. Такой эгоцентризм будет препятствовать развитию бхакти.

Далее, нельзя привязываться к достигнутому результату.

Вы ощутили, что любовь в молитве усилилась, почувствовали вкус к молитве, решили какие-то проблемы, возликовали и стали с нетерпением ожидать новых результатов. Господь может в следующий раз не дать большей любви или решения проблем, чтобы проверить на привязанность к этому. Иначе, может развиться потребительское отношение к молитве или гордыня от постоянных успехов.

Примеры о привязанности к результату.

Один преданный, практиковавший молитву, медитировал на состояние милосердия ко всем душам. Он просил Кришну дать ему ощутить это всеобъемлющее состояние. С закрытыми глазами он отключился от внешнего и ощутил восторг, сердце стало как будто увеличиваться и пульсировать сладостью. Внутренним взором он увидел разные живые существа как частицы Бога, которые Он очень любит, и путь которых направляет. Преданный ощутил сильное желание раздать всем им частички своего любящего сердца. При этом у него текли слёзы. Но вскоре это состояние забрали. Когда он внутренне потянулся за ним, с сожалением, как ребёнок за полюбившейся игрушкой, ему мысленно сказали: *“Не привязывайся, всё — игра, смена состояний”*.

Двое друзей-преданных снимали квартиру. Один из них в своей комнате записывал песни о Кришне. Аппаратура высасывала много энергии, опыта было мало, сильно уставал, особенно от самоедства, что голос не такой, как надо. В очередной раз, когда силы молитвы не хватило, он рассердился на себя, выключил аппаратуру и в бессилии лёг на диван отдыхать. Был вечер, песня осталась недопетой, даже не было сил, чтобы молиться. Тут зашёл друг, узнал, в чём дело и ушел в свою комнату. Неожиданно, минут через пять, у первого преданного за 1-2 секунды усталость как рукой сняло. Незримая волна мгновенно принесла лёгкость и желание допеть песню. Преданный понял, что это не его личная заслуга, но не стал выяснять, а тут же поднялся, включил микрофон и легко допел песню. Потом пошёл в комнату друга и спросил, чем тот занимался. Друг сказал, что помолился за него и в свою очередь спросил, что случилось. Он был очень удивлён эффектом молитвы, потому что у него это было в первый раз. Просто он прочитал, как это нужно делать. Как же он молился? *“Дорогой Господь, если Ты позволишь, пусть мой друг допёт песню с любовью к Тебе ради Твоего удовольствия”*. Он не думал, сработает это или нет. Не было привязанности. Через несколько дней, когда друг после очередной недопетой песни вновь слёг на диван отдыхать, он опять помолился, но ничего не вышло, поскольку он уже с интересом ждал результата, т.е. не допускал мысли, что это не сработает. Акцент с сердца был перенесён на ум, с молитвы на ожидание, что будет. Хороший урок.

Ученик сидел на лекции гуру. Тот рассказывал известную поучительную историю. Ученик стал молиться Кришне о более глубоком понимании. Через минуту в уме проявился один из моментов, раскрывающих глубинную причину поступка человека в истории. Осознание того, что Господь ответил на молитву, вызвало волну радости в ученике, но он тут же спохватился, что это ещё не всё, что хотел узнать. Он поблагодарил Кришну, отдав первый порыв радости Ему. Затем умерил возбуждённость и вновь настроился на молитвенное настроение, ожидая новой информации. Через две минуты пришёл ещё один ответ, внутренние причины истории стали ещё более понятными. По телу пошла вторая волна радости, намного большая. Преданный чувствовал, что должен поблагодарить Кришну ещё сильнее, иначе эта радость перейдёт в привязанность, и новой информации не будет. Он около пяти минут боролся с собой, пытаясь удержать чувство радости (любви) в допустимых пределах, но сорвался. Гордость и привязанность победили, молитвенное настроение рассеялось, и канал информации перекрылся. В чём же была гордость и привязанность? Он не достаточно сильно поблагодарил Кришну во второй раз, присвоил себе радости и заслуг за произошедшее больше нормы. Он стал думать о том, какой он хороший преданный, как он расскажет новое понимание истории другим, и как они будут хвалить его за то, что он такой умный и т.д. А если бы кто-то сказал, что он всё выдумал, то мог бы и обидеться, слегка. Из этого примера понятно, почему Господь не спешит давать много любви даже тем, кто сильно молится. Дашь больше, чем человек может выдержать, — он победит и в экстазе упадёт в лужу лицом, не совладеет с собой. Будет кричать о своей любви к Богу, но его никто не поймёт, лишь заберут в психбольницу. А чтобы выдержать такой напор любви, нужно уметь благодарить Кришну, уметь отдавать Ему эту любовь, и первая проверка приходит через её почти полное лишение. Если это выдержал, Господь вернёт это ощущение, и оно будет безопасным в любом отношении. (Подробнее об этом см. главу “График любви и разлуки”).

Перед молитвой нужно обязательно снять все претензии к окружающему миру. В “Шримад Бхагаватам” говорится, что если человек поклоняется Богу, но не любит другие живые существа, то он льёт топлёное масло в золу. Христос учил: *“Если Вы принесли дар на алтарь Бога, но поссорились перед этим с братом, то вначале помиритесь с братом, а потом кладите дар на алтарь”*. Если сын или дочь поссорились с родителями и перешли жить в храм, их молитвы и джапа будут бесполезны. То же самое относится к себе. Невозможно молиться, не любя себя, или имея претензии к себе (“Я — демон, потому что не могу избавиться от материальных желаний”).

Пример на тему любви к себе.

Однажды на территории храма разговаривали матаджи и младший преданный. Мимо шёл старший преданный, у которого матаджи занималась служением. Когда он прошёл, тех будто иголки пронзили насквозь. Он окатил мощной волной презрения, при этом его лицо было спокойным. Старшему преданному очень не нравилось их общение, потому что знал, что тот загружает её своими просьбами в служении Кришне. Младший преданный подумал: *“Раз меня задело, значит, я тоже виноват, на зеркало нечего пенять...”* Он пришёл домой, думая о том, что без проработки такой грязи духовная жизнь бессмысленна. Он открыл алтарь и решил, что не уйдёт, не решив этой проблемы. Склонился перед алтарём и минут пять искренне повторял пранама-мантру своему гуру. Потом минут 15 повторял Харе Кришна мантру, пытаясь найти что-то доброе в своём сердце и ответить этим чувством старшему преданному. Потом он сел на колени и продолжил повторять. Минут через пять в сердце стало теплей, потекли слёзы, преданный зарыдал. Но это было рыдание от счастья, что Господь ответил на молитву. В сердце появилась сладость и удовлетворение. Но оказалось, что он молился не совсем так, как надо. В уме появилась мысль: *“Ты молишься больше за него, а начинать нужно с себя. Господь любит тебя больше, чем ты себя. Ты и представить себе не можешь, как Он любит каждую Свою частичку”*. Получается, что младший преданный молился без достаточной радости и любви к себе, было чувство вины: *“О Господь, я такой грязный! Помоги очиститься мне и старшему преданному”*.

Каков же был результат? Какой-то любви к старшему преданному не появилось, но в другие разы в подобных ситуациях “иголок” младший преданный больше не чувствовал.

Ещё одно из препятствий — лень, самодовольство или успокоение, приходящие после решения проблем в правильной молитве. Не нужно привыкать к хорошему и расслабляться, потому что для молитвы важна регулярность.

Чтобы молитва дала результат, нужно действительно изменить характер. Молитва должна найти подтверждение в эмоциях и делах.

Людям, занятым повседневными делами, не следует молиться слишком много. Когда молишься изредка, то устремляемые к Богу мысли постепенно превращаются в чувство любви, при этом процесс духовного роста гармоничен. Если же молиться интенсивно, то так же интенсивно должно тормозиться сознание. Когда весь в делах, сознание кипит от окружающих объектов. Энергия молитвы крушит всё вокруг, всё то, что активизирует сознание: в руках всё ломается, падает, люди на тебя злятся. Поэтому для интенсивной молитвы нужно уединяться, как это делают святые и монахи.

Если у гуру много административных обязанностей, и он при этом интенсивно молится, то неизбежно придут болезни и неприятности. Для интенсивной молитвы ему надо периодически отключаться от всего и уединяться в святом месте. Раньше это было просто, теперь же телефон и компьютерная связь зачастую вышибают гуру из колеи. Без отпусков тяжело не только жить духовно, но и жить вообще.

Если после прочтения “Золотой середины” у читателя увеличится чувство любви и единства всего мира, это хорошо. Серьёзная ошибка — удариться в анализ всех событий, расчленить их по винтикам: это — добро, а это — зло; к добру буду поближе, а от зла подальше. Расчленение времени на прошлое, настоящее и будущее и мира на добро и зло снаружи допустимо, но внутри — это расчленение себя.

Один парапсихолог в своих книгах дал настрой на разделение добра и зла, и у него стали болеть все органы. Когда все привычные методы самокоррекции, включая общую молитву о любви к Богу, не сработали, он стал просить Бога показать ему причину. Во сне он увидел, что Абсолютная Истина выше понятий добра и зла, что время неделимо, что всё сущее состоит из любви, и что нужно подняться выше всех материальных категорий на крыльях любви. Осознав это, он быстро выздоровел. Потом решил написать 5-ю книгу, где рассказал об этом читателям.

Очень важно не абсолютизировать подход этой книги. Не обязательно отказываться от привычных внешних методов решения проблем, нужно просто привнести внутреннюю молитву и со временем сделать на неё главный упор.

График любви и разлуки

Название этой главы может показаться кошунственным или смешным. Как можно начертить график безграничной любви, божественного чувства, это же не математика? А что такое график разлуки, график того, чего нет? Вспоминается граф Калиостро с его формулой любви. Всё же в этом мире бывает и такое. Когда разберёшься в смысле этого графика, становится обидно, что об этом нам никто не рассказывал раньше.

Итак, пойдём дальше.

По большому счёту, просить в молитве о любви не надо, — любовь лучше отдавать, а возвращаться она будет сама, как подарок. Но раз уж мы по-другому не можем, то будем просить, но, оказывается, молиться надо не только о любви, но и о способности (смирении) выдержать разлуку, т.е. потерю этой любви.

Господь дал новую, большую, чем раньше, порцию любви, ты к ней привязался, а забрали, — впал в уныние или самоуничижение, мол, совершил, какое-то оскорбление. Если сразу дать много любви, а потом проверить, человек может не выдержать и умереть от тоски или повеситься. Это не шутка. Это закон развития любви в молитве. График — подобие синусоиды, взлёты и падения, постепенно нарастающие по амплитуде. По вертикали — количество любви, по горизонтали — время (можно измерять, например, в годах). Пик, провал, более высокий пик, более глубокий провал и т.д. С каждым разом всё больше любви, если преданный выдерживает проверки. Раскачка нарастает.

Почему именно так? Почему не по прямой? Во всей вселенной нет ни одного процесса по прямой линии. Всё из колебаний, жизнь пульсирует. Если не устраивать проверок на разлуку, то любовь души, её радость и благодарность по отношению к Богу, может стать материальной, т.е. стать зависимой от чего-либо, что противоречит независимой природе любви Это значит, что душа будет сиять только тогда, когда ей дают новую порцию любви, а заберут, — перестанет сиять. Она должна научиться любить Бога независимо от того, даёт ли Он удовольствие в виде новой порции любви или нет. Она не должна своим унынием или недовольством требовать от Бога большей любви, ведь это будет не любовь, а потребительское отношение. Разлука (лишение любви), грубо говоря, отдирает любовь от мирского, чтобы она не срасталась с ним.

Преданные зачастую считают, что любовь к Богу должна всё время усиливаться, по крайней мере, они об этом мечтают, но о том, что любовь — это взлёты и падения, знают даже изготовители жевательной резинки “Love is...”, о чём они пишут на обёртках.

Простой пример — мама и сын.

Мама покупает конфету, сын радуется и любит маму ещё больше. Это хорошо. Если мама в очередной раз ничего не купила, а сын по-прежнему её любит, это ещё лучше. Его любовь к маме не зависит от того, купит она конфету или нет, это бескорыстие. Но если мама ничего не купит, а сын будет ожидать от неё этого и не будет радоваться жизни просто так, то его любовь становится материальной. Это плохо. Проверки призваны встряхивать душу, чтобы её чувство любви ни к чему не приросло. Чтобы оно не стало косным.

Чтобы любить по-настоящему, надо уметь терпеть боль, приносимую любовью.

Рассмотрим график:

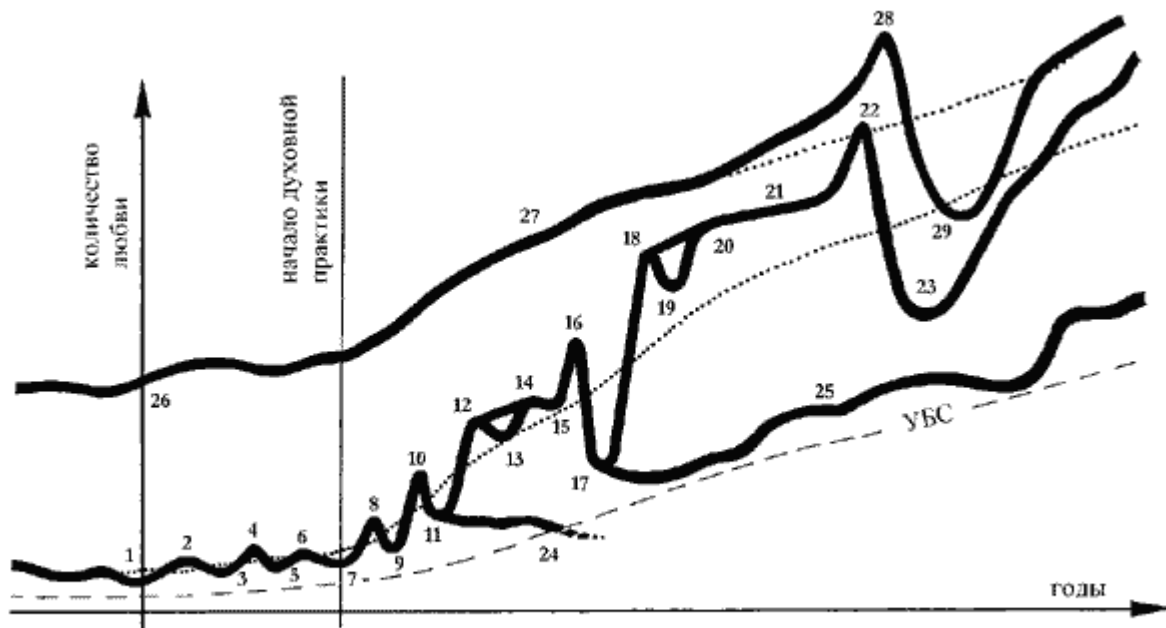

График любви и разлуки

1. Уровень любви, с которым душа приходит с прошлой жизни.
2. Счастлирое детство.
3. Проблемы в школе, нежелание учиться.

4. Женитьба.
  5. Развод.
  6. Рост бизнеса.
  7. Спад бизнеса.
  8. Восторг после прочтения книги Шрилы Прабхупады: “Я — бессмертная душа. Бог так прекрасен!” Желание практиковать сознание Кришны.
  9. Досада оттого, что для этого надо многим пожертвовать. Самобичевание: “Я — демон, предавший Кришну и ушедший из Его игр!”
  10. Восторг от первой встречи с преданными Кришны.
  11. Разочарование в них, когда видишь их недостатки.
  12. Восторг от первой встречи с гуру.
  13. Небольшое разочарование в нём, когда увидел, как он поругал кого-то из учеников. Мысли типа: “Как он может гневаться, он же святой!” Профилактика кумирства гуру.
  14. Сохранение чувства любви у тех, кто не делает из гуру кумира.
  15. Досада из-за отсрочки посвящения. Обычно кто-то из старших преданных не дал рекомендацию по какой-то неожиданной, нелепой причине. Это — профилактика идеализации старших преданных.
  16. Радость после посвящения.
  17. Ощущение у некоторых преданных пустоты, будто ворвался в пустую комнату, которую надо заполнять с нуля. Думал, что после посвящения будет какое-то долговременное озарение, а этого не произошло.
  18. Радость поездки в Индию.
  19. Уныние возвращения домой в серую Кали-югу.
  20. Экстаз индийских впечатлений не омрачается возвращением домой, а увеличивается от рассказов другим преданным.
  21. Любовь удерживается на прежнем уровне в практическом служении в течение многих лет.
  22. Принятие санньясы в святом месте.
  23. Боль разлуки после ухода своего гуру из этого мира.
  24. Уход из храма. Катастрофическое падение уровня любви у неофита, который смертельно обиделся на преданных Кришны в какой-то ситуации (иногда преданный в восторге жертвует в храм автомашину и деньги от проданной квартиры, а его позже по какой-то причине выгоняют из храма. Суровая проверка).
  25. Потеря вкуса к служению после посвящения, которое получил из нечистых мотивов, например, из зависти к другу или подруге, как объяснялось в главе “Как сознание оскверняет подсознание”. Но всё же остаточное чувство любви может быть выше, чем было когда-то в мирской жизни. Какая-то польза от этой жизни есть, даже если человек и не будет больше практиковать сознание Кришны в этой жизни.
  26. Уровень любви, с которым приходит хороший преданный с прошлой жизни. Именно это имеет ввиду Господь, когда говорит, что сохраняет за преданным накопленное в прошлой жизни. То же самое относится и к материалистам, они ведь тоже души, а не тела. Чем больше любви, тем больше человек имеет материальных благ без риска развратиться ими.
  27. Почти прямолинейный рост любви в практике преданного служения без проверок, потому что он прошёл их в прошлой жизни. Но какие-то проверки ждут его впереди по тому же принципу — взлёт-падение. Для таких людей применим девиз: “Просто повторяй Харе Кришна и будь счастлив!” Когда такой человек приходит в Движение сознания Кришны, в сознании он ещё не чувствует свой высокий уровень любви, накопленный в подсознании, хотя всем видны его хорошие качества. Ему дают возможность развить знание и смирение вместе с другими преданными, иначе возгордится и упадёт.
  28. Принятие санньясы.
  29. Боль разлуки после смерти своего гуру или одна из проверок, описываемых в главе “Назначение вайшнавов в зависимости от желаний и привязанностей”, тема “В чём карма почти чистого преданного?”
- УБС — уровень неизлечимых болезней и смерти. Это примерно 50% от уровня любви в подсознании. Чем больше знания получает человек и чем на более высокий уровень любви он поднимается, тем соответственно выше поднимается линия УБС, потому что растёт ответственность.
- Данная схема описывает состояние людей без целенаправленной молитвы. У них пики зависят от событий, в которых они получают заряд любви. А если практикуешь молитву регулярно, то пиков будет гораздо больше по количеству, чем на этом рисунке, и они будут подниматься ещё выше.
- Проверка на привязанность к мудрости обычно длится всю жизнь. Обычно от этой привязанности отучивают с самого начала. Больно, когда видишь, что твоё духовное знание о Кришне почти никому не нужно, или усилия в творчестве, посвящённом Кришне, не находят спроса. (Люди больше заняты выживанием в наше нелёгкое время). Такова у многих горькая плата за доступ к высшим ценностям. Чтобы выдержать эти ценности, нужно накопить побольше любви.
- ❧ ❧ ❧
- Рассмотрим ещё несколько моментов относительно графика.
- Преданный получил новую порцию любви, её стало больше, чем раньше, он духовно поднялся выше, потом её у него забрали, он ощутил пустоту, но, понимая, что это не оскорбление виновато, а пришла проверка, не впадает в уныние, а смиренно молится, стараясь разыскать в себе хотя бы искру оставшейся любви. Тогда он из провала постепенно поднимается вверх и превосходит предыдущий пик. Т.е. он получает от Кришны ещё большую любовь. Новая проверка, провал, и хотя в провале у него количество любви может быть больше, чем в предыдущем пике, он почему-то думает и чувствует, что Господь забыл о нём, ощущается опустошённость. Кажется странным, что, хотя любви в провале больше, чем было раньше, а ощущается её полное отсутствие. Это просто обман несовершенного сознания, — преданный интуитивно сравнивает оставшееся в провале количество любви не с предпоследним пиком, а с последним. Разница ощущается большой, и кажется, будто всего лишился. Чем интенсивней и искренней молитва, тем больше получаешь любви, и тем больше потом будет проверка. Чем больше пик, тем больше провал. Амплитуда нарастает. Так развивается душа.
- Обычно перед тем, как дать новую, большую, чем раньше порцию любви, забирают то, что было, какие-то привычные ценности или представления о жизни. Чтобы получить новый подарок, нужно выпустить старый. В такой ситуации преданному не нужно цепляться за свои привычные ценности сожалением, иначе заберут старое и ничего не дадут взамен. Таким образом, бывает два случая: пик-провал и провал-пик-провал. Вторым подход применяют к более привязанным людям, чтобы больше очистить их.

Некоторые не выдерживают в провале и вместо молитвы впадают в уныние. Они подобны пикирующему самолёту, чувство любви катастрофически снижается. Это состояние — как “ёжик в тумане”: ёжик в колочках дурных эмоций в тумане иллюзии. Как можно в таком состоянии продолжать служить Кришне и называться Его преданным? Иногда любовь в презрении к себе, унынии или разочаровании падает ниже уровня, который был у человека до прихода в Движение сознания Кришны. Поэтому многим, кто практикует молитву, просто не дают испытать высшие моменты любви, творчества и совершенства. Господь заранее видит, что они привяжутся, не смогут выдержать потерю и в будущем не сдадут проверку. Чтобы не упасть очень низко и не разбиться, не дают взлететь.

Почему, например, вороне Бог послал лишь кусочек сыра? Дело в том, что она и так была гордой, тут же привязалась бы. Если бы она нашла целый круг сыра, то наверняка сердечко выпрыгнуло бы из груди от радости. А когда лиса выманила бы у неё такое сокровище, бедная ворона от горя лишилась бы сознания и упала бы прямо перед носом голодной лисы. Или ворона могла бы уронить сыр на голову лисе, и пришибила бы её. Не менее гордая лиса тоже могла бы получить разрыв сердца от такой радости: вначале перед ней падает круг сыра, потом ворона! Манна небесная! А на самом деле, череда трагедий. В жизни обычно бывает так: кто-то нашёл сокровище, вокруг него развиваются бурные события вплоть до убийств, и сокровище, в конце концов, никому не достаётся. Например, оно тонет в океане или достаётся властям, которые спокойно определяют его в государственный музей. Должно достаться тому, кто не очень привязан. Если бы ворона нашла круг сыра, Господь, предвидя цепочку смертей, устроил бы всё по-другому: ворона пощипала бы немного, прибежала бы лиса, отпугнула ворону, поела бы сама, потом пришёл охотник, вспугнул бы лису и забрал сыр домой. Все довольны, и никаких проблем. Вернёмся к графику.

Хотя график выглядит не как ровная линия, его равнодействующая похожа на прямую, плавно восходящую вверх (пунктирная линия). Т.е. на малом промежутке времени (день за днём) преданный ощущает взлёты и падения, а на большем (годы) — уверенный рост количества любви. Настоящая духовная любовь непрерывна, но на этапе проверок нашему несовершенному сознанию она представляется прерывистой. Когда преданный рождается вновь и по какой-то причине попадает в ситуации, в которых он уже сдал проверки, его чувство любви развивается именно по такой равнодействующей, без колебаний (см. п. 26).

Итак, человеческая душа в сознании (т.е. на поверхностном уровне) ощущает подъёмы и спады, а в подсознании (на глубинном уровне) — плавный рост любви (пунктирная линия).

У святых бывают и другие, более серьёзные проверки на любовь. Можно вспомнить, каким гонениям подвергались святые разных времён и народов. Одно дело молиться в спокойной обстановке в святом месте, другое дело, когда тебя прелюдно унижают во всех отношениях, бьют, как Харидаса Тхакура, или распинают, как Христа. Кажется, Бог действительно забыл о Своём слуге. Очень трудно в такой момент сохранить любовь в душе, тем более молиться о её увеличении. Ещё сложнее молиться за других. У одних проверкой может быть соблазн жизнью, у других — соблазн смертью. Соблазн жизнью — это отступничество от веры в Бога, предательство своих идей, чем можно откупиться от казни, а соблазн смерти станет понятным из следующих абзацев.

Божественная логика успешно укрепляется при крушении земной логики, в различных несчастьях. Одно из самых тяжёлых невыносимых страданий у святых — это состояние полного духовного единства с Богом и отчуждённости тела. Естественное, что при этом возникают мысли о смерти как об избавлении от страданий. Это и есть соблазн смертью. Некоторые просят Господа о смерти, осознавая, что свою миссию в мире они выполняют до конца именно во время разрыва души и тела. При этом они не смогут проповедовать словами, но их подвиг сам станет живой проповедью, воодушевляющей людей. Посвящённые знают, что физическая боль при разрыве тканей освобождает для выхода в мир всю духовную энергию, накопленную в клетках. Божественная любовь, во всей полноте проявившаяся в преданном, изливается в озверевший мир, спасая и очищая его. При этом те, кто способствует этому — палачи, истязатели, инквизиторы — очищаются первыми. По земной логике палач губит свою душу, а по божественной они — проводники высшей воли. Желания и действия палачей при казни святого совпадают с его желанием освободиться от последней преграды между ним и Господом. Поэтому мученики с радостью шли на казнь. Палачи спасаются молитвами жертвы за них: “Прости их, Господи, не ведают, что творят!” (Это частный случай, а в общем палачи деградируют, потому что убивают не только святых, а и тех, кто их проклинает. От низких вибраций этой профессии невозможно защититься).

Итак, в чём же в этом смысле проверка для святого? Если это Христос, которому было предопределено быть распятым для высшей цели, это одно дело. Похоже, в те времена люди так деградировали, что их можно было как-то приобщить к настоящей религии только через страх перед Богом и чудо (воскресение убитого человека). Другими словами, это было редкое вынужденное исключение. А если это преданный, которому надо проповедовать всю свою сознательную жизнь людям, ещё способным воспринимать слова? Вспомним Санатану Госвами. Однажды он ощутил такое сильное раскаяние в грехах, что решил покончить с собой, бросившись под колесо громадной колесницы Господа Джаганнатхи на празднике Ратха-ятра. Господь Чайтанья, знавший сердце Своего слуги как Высшая душа, мягко поругал его, сказав, что тело Санатаны — ценнейший инструмент, обретаемый после миллионов рождений, и что он нужен Ему для распространения славы святого имени Кришны. Так Санатане пришлось преодолеть себя, превзойти соблазн смерти. Это очень трудно. Санатана преодолел это желание, поскольку при общении с Господом Чайтаньей ощущал Его неземную любовь. Хотя Санатана Госвами — изначально чистый преданный, пришедший с Голоки Вриндаваны, он показывает пример другим.

Другой пример — Харидас Тхакур. Когда солдаты по приказу мусульманского правителя пытались забить его палками до смерти, он мог обрадоваться, что, наконец-то, оставит тело и вернётся к Кришне. Но он был выше такого эгоизма. Правитель хотел, чтобы Харидас отказался от своей веры в Кришну, таким образом, выставляя перед ним соблазн жизнью. Но Харидас был так чист, что превзошёл не только соблазн жизнью, но и смертью. Проверка на жизнь предназначена для более слабых преданных, их проверяют на обычное предательство, а проверка на смерть задумана для более сильных. Харидас Тхакур запросто превзошёл обе эти проверки.

Пока что наша жизнь полна духовности. Везде изображения Бога, читаем книги, повторяем мантру. Но с трудом уживаемся друг с другом, редко здороваемся. А начать можно с того, чтобы с улыбкой приветствовать друг друга словами “Харе Кришна”, с посылом любви и радости из сердца. Вложить в эти слова душу и на секунду удерживать это состояние, глядя человеку прямо в глаза, будто ожидаете от него вопроса. А потом, идя дальше, несколько секунд сохранять радость на лице, будто этот человек пожертвовал вам деньги. Это будет вриндаванский дух. Молитва в действии.

После этого можно научиться ещё одному простому приёму. Идёте, споткнулись, сердце ёкнуло от страха за тело, что могли упасть. Растение любви согнулось и затрещало под тяжкой гирей страха. Нужно тут же внутренне улыбнуться и ощутить волну из сердца, которая распрямит, расправит чувство любви. Должны мурашки пойти по спине. То же са-

мое, когда вдруг залаяла собака, не надо её ругать. Любовью вытеснили страх, пожелали собаке успешной эволюции и пошли дальше.

Представим в сердце сосульки негативных ощущений. Условно каждая из них будет минус единицей. Страх — минус один, гнев — минус один, жадность — минус один, и т.д. Если в конфликте мы пойдём на поводу у чувств, то минус единица превратится в минус два. А если бы помолились, то минус один превратился бы в плюс один. Плохая энергия перешла бы в энергию добра. Минус два и плюс один отличаются в три раза. Это значит, что без молитвы мы быстро деградируем, а с молитвой быстро очищаемся.

Если в конфликтах человек просто терпит, не отвечает ни грубостью, ни добром, он находится на уровне покаяния, буксует на месте. Он не грубит, зная, что это плохо, но и не отвечает добром, поскольку не хватает внутренних сил. Это подобно тому, как сосулька тает, холодная вода разливается по сердцу, но не исчезает. Потом она может опять замёрзнуть. А молитва, как огонь, выпарит воду, и всё будет хорошо.

Если не знаешь, за что наказывают, можно молиться так: *“Дорогой Господь, я буду стараться никогда не осуждать людей и не думать о них плохо”*. Практика доказала эффективность такого настроения, ведь смысл в исправлении себя в будущем.

Некоторые примеры молитвы.

Одна неверующая женщина заболела венерическим заболеванием, дошло до заражения крови, и врачи ей сказали, что смерть не за горами. Она не стала лечиться, смирилась со смертью, пошла в церковь и как могла внутренне поблагодарила Бога за всё, что она имела в жизни. У неё было чувство вины и стыда, но на уровне смирения, т.е. она не загоняла его внутрь. Через неделю все следы болезни бесследно исчезли.

Как-то раз Иоанн послал своего ученика Моисея работать на поле. Тот поработал и лёг в тени на пригорке под огромным камнем, чтобы вздремнуть. В то же время Иоанн задремал у себя в келье. Вдруг он увидел во сне, как лучезарный старец сказал ему с лёгкой улыбкой: *“Иоанн, как ты можешь спать, когда твой ученик в опасности?”* Тот очнулся и стал молиться перед иконой за своего ученика. Моисею в это время приснилось, будто учитель зовёт его. Он вскочил и побежал домой. Тут камень дрогнул и покотился с пригорка. Если бы юноша не проснулся, камень раздавил бы его.

В наше время так мало жертвоприношений, но дожди идут. Это результат молитвы святых из разных стран за благополучие всего мира. Во время Второй Мировой войны индийские махатмы молились за Россию. Когда немцы приближались к Москве, Сталин заказал службу в церкви и молился. Вскоре грянули морозы, и вражеская техника замёрзла. Таких морозов не было в Москве очень давно.

Когда хан Тимур планировал напасть на Москву, священники привезли из другого города знаменитую икону Богоматери с младенцем для защиты столицы. Через некоторое время пришло известие о том, что Тимур поменял планы и отправился завоёвывать другие земли.

Однажды папа купил конфеты и принёс домой дочке. Та встрепелась, глаза засияли и, она попросила: *“Папа, дай скорее, очень сладкого хочется!”* Он сказал: *“Подожди, поужинаем, потом”*. Но она настаивала. Папа сказал: *“Хорошо, но вначале сделай, как я скажу. Спокойно сядь и поблагодари Бога за то, что Он даёт тебе сладкое”*. Девочка села, закрыла глаза и замерла. Через полминуты она разочарованно сказала: *“Ну вот, совсем есть перехотелось”*. Папа успокоил: *“Сейчас у тебя появится нормальный аппетит. Первое чувство радости нужно отдавать Богу, а не конфетам”*. Девочка понесла конфеты на кухню, походка у неё стала плавной и спокойной.

Однажды к парапсихологу пришёл молодой художник со своей женой. Он попросил помочь его другу, тоже художнику, который попал в реанимацию с частично обгоревшей кожей. Парапсихолог стал объяснять гостю, какие личные проблемы тот должен решить. Художник опешил и возмутился: *“У меня друг умирает, а Вы обо мне рассказываете. Вы можете помочь или нет?”* Целитель сказал: *“Я это делаю уже 15 минут. У вас с другом одинаковые проблемы, ваши поля контактируют, и, помогая Вам, я на тонком уровне лечу и его. Скоро у него заработают почки, и всё будет нормально. Но это зависит и от Вас. Если Вы сейчас начнёте меняться, легче станет и другу, если нет, то скоро и Вы попадёте в такую же ситуацию, как он”*. Почки у пострадавшего через несколько часов действительно заработали, он стал поправляться, но художник больше не приходил к целителю. Его подход в лечении был слишком уж непривычным для обычного закомплексованного человека.

К целителю-ясновидящему пришли родители с мальчиком. У него было сильное нежелание учиться в школе и вообще жить. (Дело в том, что он с прошлой жизни был очень привязан к способностям, и теперь Высшие силы тормозили его развитие). Полное уныние. Недавно чуть не выбросился из окна. Целитель рассказал родителям, как молиться за ребёнка, но это не помогало. Была какая-то тонкая причина, привязанность к чему-то, подпитывавшая уныние. На следующий день мальчик позвонил ясновидящему и безразличным голосом сказал, что собирается прыгнуть из окна. Он не шутил. Перед целителем встала крутая задача. Что бы стали делать мы на его месте? Целитель понял, что словами можно выиграть 1-2 минуты, но не больше. При этом он стал молиться Богу о любви и посылать её мальчику. Вначале не очень получалось, ведь трудно войти в молитвенное состояние, разговаривая с кем-то, да ещё в экстремальной ситуации. Через несколько минут он ощутил, что мальчик успокоился и передумал кончать жизнь самоубийством; его душа стала светлее. Кроме того, ясновидящий понял, что сам поднялся на более высокий уровень, преодолел определённый уровень привязанности к способностям, которая была и у мальчика. А до этого он не мог ему помочь, поскольку сам был как тонущий на эту тему, потому что был привязан к способности лечить. Что значит, что целитель преодолел определённый уровень привязанности к способностям? Когда он лично разговаривал с пациентами, то больше опирался именно на способность убеждать их изменить свой характер (это уровень покаяния), а не на молитву, обращённую к Богу. По телефону же убеждать было некогда; в той экстремальной ситуации он сделал упор на молитву, на Бога, поставив свои способности на второе место.

В Чернобыль через несколько лет после взрыва АЭС приехала группа физиков замерять уровни радиации. Счётчики показывали повышенный фон. Зашли в дом к одной старушке, которая питалась с огорода. Она не болела, и пища её оказалась чистой, хотя на огороде была радиация. Оказалось, что она перед едой искренне повторяла молитву *“Отче наш”*.

К целителю пришла пациентка. Тот стал ей объяснять, что все болезни — от недостатка любви к Богу и ближним, но она была настроена скептически. Тогда он немного почистил её тонкое тело, чтобы она ощутила некоторое просветление. При этом у него самого на тонком уровне потемнело лёгкое и печень. Взял карму на себя. Женщина по-прежнему вела себя самоуверенно, хотя у неё назревала серьёзная болезнь. Она о ней ещё не знала. Тогда целитель сказал: *“Вы знаете, что у Вас плохой диагноз? Если Вы не измените характер хоть чуть-чуть, заболеете тем-то и тем-то. Если я не смогу Вам объяснить это, то тоже буду страдать от болезни лёгкого и печени за свою медвежью услугу. Запомните, что человек должен жить чувством любви и никогда на него не покушаться плохими эмоциями”*. При внешнем

напоре он оставался спокоен внутри и пытался молиться и за себя, и за неё. Через некоторое время настроение у пациентки изменилось в лучшую сторону, её аура просветлела, потемнения у целителя тоже исчезли.

В одну квартиру ворвались вооружённые бандиты. Все члены семьи были дома. Дочь почувствовала, что их наверняка застрелят, чтобы не было свидетелей, и стала молиться: *“Господи, если они нас убьют, то погубят свои души. Спаси их от безумства!”* Что-то произошло, и они вдруг ушли. В тот же день их поймала милиция. Выяснилось, что один из парней четырежды пытался стрелять, но каждый раз были осечки.

Грихастхи готовили пир для раздачи на вечере кармическим друзьям. Погрузились в пустые разговоры и шутки. Чтобы перемешать сабджи, преданный снял крышку с котла и положил в раковину, поскольку другого свободного места не нашёл. Так как крышка была горячая, к ней прилипла пластиковая сеточка, собирающая мусор в раковине. Грязи в ней было немало. Преданный не заметил этого и закрыл крышку. Сеточка попала в сабджи. Когда он открыл котёл в очередной раз, то ахнул. Он понял, что Господу не понравилась атмосфера на кухне, вот грязь и попала в блюдо. Но было жалко его выкидывать. Предлагаю бхогу Гаура-Нитай, преданный молился до слёз, чтобы Господь простил его и жену, и что-нибудь сделал такое. Когда потом все попробовали сабджи, не могли оторваться. Так Кришна принимает не сами блюда, а чувства преданного. А если бы грязь не попала, то никакого экстаза бы не было. Нет худа без добра.

Иногда молитвенное настроение прорывается само собой. Близкие люди не могут ужиться, но вдруг кто-то из них почувствовал, что дальше так жить нет сил. К горлу подходит комок, текут слёзы и человек просит прощения у другого. Значит, Параматма достучалась до души.

Преданный вёз в поезде синтезатор, дорогой музыкальный инструмент. По пути таможенник пристал к нему, спрашивая документы на провоз. Дело пахло хорошим штрафом. Преданный старался не впадать в плохие эмоции, отогнал неуверенность, снимал претензии к таможеннику. Заранее смирился со всеми возможными унижениями и стал молиться за себя и него, как мог. Тот взял паспорт преданного и уже направился с ним на разборки, как вдруг развернулся, сказал: *“А, ладно!”*, вернул паспорт и пошёл дальше по вагону к месту, где его друзья разбирались с грузом какой-то скандальной женщиной.

Один христианин путешествовал в горах и провалился в небольшое ущелье. Травмировал правую руку так, что она онемела. Когда пришёл в себя после шока, сразу стал ругаться, как это обычно бывает. Вторая реакция: *“Как же я буду креститься, если рука не будет двигаться до конца жизни?”* Третья мысль: *“О Господь, спасибо, что я хоть остался жив!”* После этого он почувствовал, что рука задвигалась. Итак, первая мысль — сожаление, протест, вторая — о служении Богу, третья — о любви к Нему, благодарность. Результаты соответствующие.

Одна женщина часто проходила мимо бомжа, который собирал деньги в шапку. Каждый раз она искренне желала ему добра и счастья. Через месяц она увидела его продающим газеты. Для него это был большой прогресс. Так её добрая энергия из количества перешла в качество. А если бы все люди желали униженным добра, а не отворачивались с презрением, то на Земле был бы рай.

Когда подсознание человека закрыто повседневными проблемами, когда человеку некогда заглянуть внутрь себя, за него очень трудно молиться. Это глухая стена. И наоборот, когда молишься за интроверта, поток любви беспрепятственно входит внутрь его, и он становится радостнее и добрее.

Когда унижает Вас и Ваше любимое дело, вместо того, чтобы осквернять своё сердце ответными претензиями или попытками защищаться, лучше направить эту энергию вспять, смиренно принять всё заранее, даже поддакивать обидчику, говорить за него то, что, по вашему мнению, он мог сказать и посылать ему из сердца поток добра и любви. Вдруг обидчик замолкает и начинает хвалить Вас. Он начинает говорить то, что Вы хотели сказать в свою защиту. Примеров этому немало.

То же самое могут применять семейные люди, когда, например, ревнивая жена нападает на мужа с упреками. Снимите попытки защищаться, расслабьтесь, внутренне улыбнитесь и излучайте доброту. Снаружи лучше выглядеть серьёзным и участливым, иначе эффект будет обратным. Не надо что-то долго и умно объяснять, защищаться, поскольку женщины больше воспринимают не умом, а чувствами.

Вот пример, как можно общаться с женой на уровне молитвы.

Жена зашла в комнату и говорит: *“Дорогой, тебе пора спать”*. А он не хочет отрываться от незаконченного дела, разбирался с деловыми бумагами. Он в ответ: *“Помолись на эту тему, посмотрим, как у тебя получится”*. Та села рядом. Через несколько минут по телу мужа пошла тёплая волна снизу вверх. И в то же самое время под руку попался документ, на который нужно было потратить намного больше времени и внимания, чем на другие. Он говорит: *“Всё, понял”*. И стал готовиться ко сну.

Ещё раз: молитва не для того, чтобы тонко управлять человеком, а для того, чтобы повысить свой уровень любви к Богу и ближним.

Как молитва может вызвать болезнь или смерть

Один парень часто приходил в подъезд, буянил, бил лампочки и стёкла, шумел, ругался и наугад звонил в квартиры. Он был хулиганом, наркоманом и энерговампиром. Люди сердились на него, а он подпитывался их энергией и уходил. Как-то раз он стал ломиться в дверь. Там жил молодой верующий юноша. Стоя за дверью, он стал молиться за хулигана. Тот вдруг успокоился, развернулся и ушёл.

Когда молишься за человека, не готового меняться к лучшему, энергия молитвы не находит полного применения на психическом плане и частично переходит на телесный уровень в виде боли или болезни.

Хулиган сознательно не стал лучше, но почувствовал, что ему стало легче. Его психика пришла в норму, и он подумал: *“Что я здесь делаю?”* и ушёл. Кроме того, у него потемнела часть печени, её энергетика ослабела. Т.е. это ломовой подход к тому, чтобы человек подумал о своих проблемах. Заболела печень, задумался: *“Может быть, я что-то не так делаю?”* Поскольку молитва юноши была слабой, то и эффект был незначительный. А как может действовать сильная молитва на негодаев?

Избиение Харидаса

Когда солдаты били кнутах Харидаса Тхакура, он проповедовал и молился Господу Кришне. Если бы солдаты просто исполняли приказ царя, без эмоций, то за такое оскорбление пострадал бы только царь. Но те издевались над святым. За это они заслуживали смерти. Господь Чайтанья хотел выпустить диск Сударшану, чтобы убить их, но Харидас не хотел этого. Куда же пошла сила его молитвы? Несомненно, на его личное духовное развитие, но не только. Неожиданно солдаты ощутили страх смерти. Они не понимали, откуда это чувство, подумали, что это оттого, что царь казнит их за неисполнение приказа забить Харидаса до смерти. Внутренней же причиной этого жуткого страха было то, что энергия молитвы разрушила им ауру, тонкое тело. Ощущение достаточно острое, как если бы кожу снять на тонком

уровне. Что происходит с такими людьми? Через день-два грубое тело падает за смертью, ведь оно как бы лишено матрицы. Позже они и царь раскаялись, чем избежали смерти.

За порцию любви, отдаваемую кем-то в молитве, надо платить изменением сознания. Поэтому не случайно при встрече святых и грешников происходят стычки. Гнилое сознание негодяя должно напороться на глыбу любви святого, чтобы рассыпаться и переродиться в новое качество. Иначе получится, что на кучу мусора сознания грешника вешают золотую медаль порции любви святого. Возникает несовместимость. Если не будет стычки, в которой проявятся качества садху, то грешник, получив сильную светлую энергию, будет долго болеть или попадать в неприятности, не поняв, что с ним происходит и что от него требуется. А так святой сразу объяснит, что к чему.

Когда Шрила Прабхупада планировал построить новый храм в Бомбее, мистер Н. строил козни, желая обмануть преданных. Через некоторое время ученик принёс новость о смерти мистера Н. Прабхупада обрадовался и воскликнул: *“Джая! Я молился, чтобы он умер”*. Сила молитвы может привести к смерти негодяя, и в подсознании у него отложится, что быть в настроении негодяя опасно. Это лечит душу.

Когда преданный правильно относится ко всем, обычно им все довольны. Когда о чистом преданном говорится, что у него нет врагов, это на самом деле означает, что он не относится ни к кому как к врагу, но враждебно настроенные люди всё-таки встречаются. Всегда найдётся какой-нибудь сумасшедший, которому что-то не понравится. В материальном мире это неизбежно. Свинье не нравится чистота, ведь это чуждые ей вибрации. Есть люди, изысканным национальным блюдом которых считается перегнившая собачатина, но они не переносят аромат благовоний или топлёного масла. Что же делать? Если преданный действительно не заслуживает плохого отношения, то чужие плохие эмоции будут отражаться от его поля обратно в автора. В зависимости от их силы у того может быть либо пониженный жизненный тонус, либо неприятности, либо болезни, либо смертельный исход. Обычно когда знаешь, что родители или кармические друзья плохо о тебе думают, это приводит к беспокоейству ума, всё валится из рук. Значит, в вас есть аналогичная программа, которая и позволяет чужой грязи пронизывать вас. Здесь нужно соблюдать середину: не заноситься перед другими и не чувствовать комплекс вины, что я что-то не так делаю по отношению к ним. Нужно излучать любовь. Преданные нашего уровня могут не переживать по поводу чьего-то непонимания. Если относиться к таким людям без неприязни, то ваш эмоциональный план будет чист, а значит и ум тоже. А их непонимание в уме — их проблема, которая никого не будет затрагивать.

Был случай во Франции, когда бизнесмен повёл себя варварски по отношению к преданной, распространявшей книги Прабхупады. Он растоптал книги и ссадил её с поезда на остановке. Та села, заплакала и стала молиться. Позже у бизнесмена погибли жена и ребёнок, что подтолкнуло его к учению Кришны. А если бы не надругался, то светлая энергия девушки сразу пошла бы на увеличение его любви, на его духовный рост. Конечно, жене и ребёнку полагалось погибнуть по другой причине, но всё взаимосвязано. Молитва девушка ускорила развязку, поскольку карма родных людей взаимосвязана. Представим, что он сразу стал бы преданным, изменилась бы его карма, это повлияло бы на жену и ребёнка, они тоже стали бы лучше, и тогда карма могла бы измениться, они не погибли бы.

Примеры неверной молитвы.

Ямуначарья молился: *“С тех пор, как я ощутил вкус преданного служения, при воспоминании о наслаждениях с женщиной я отворачиваюсь и сплёвываю”*.

Да, так неопит может на время перестраховаться от вожделения, но стоит переусердствовать, и он превратится в злобного верблюда, вокруг которого всё будет оплёвано. А в следующей жизни он будет поставлен перед женщинами на колени, будет волочиться за ними, будет под каблуком. Может быть, совсем не обращать на девушек внимания? Вот пример удивительной чистоты. Один святой, увидев красавицу, искренне прославил в своём сердце Шримати Радхарани, а ту девушку — как отражение Её красоты. От этого он преисполнился любви к Кришне. Удивительно, что другому могло стать рвом гибели, ему послужило к получению венца славы! То же самое относится и к песням. Боголюбивые, слыша пение мирских или духовных песен, исполняются умиротворения, божественной любви и слёз, тогда как в сластолюбивых растёт вожделение. (Если бы мы научились петь о Кришне с таким же чувством, как мирские певцы о майе!)

Желание петь в свободное время — один из признаков того, что душа сияет любовью; это значит, что она наполнена большим количеством любви, на своём уровне.

Одна женщина, беженка из Сербии, пришла на приём к целителю. Она сказала, что как христианка она часто молится, но чувствует что-то неладное в душе. Целитель выяснил, что кроме канонических молитв она ещё просила окончания войны в Сербии. Даже не просила, а внутренне ждала этого. Почти незаметная эмоция, но из-за этого у неё назрела болезнь. Её желание мира на тонком уровне означало агрессию против больших масс людей. Это косвенное пожелание смерти врагу, но самое главное, что это было в ущерб душам людей, страдающим от войны. Война, как и болезнь, приходит, когда нужно очистить людей от привязанностей. Желать устранить войну без устранения её причин, значит, противиться высшему замыслу по очищению душ. Молиться о любви, которая вытеснит их привязанности, можно, но о самом мире нельзя.

Некоторые преданные молятся за своих материалистичных родителей. Если они не готовы меняться к лучшему, это тоже может привести их к болезни. Вначале им нужно ненавязчиво рассказать о законах кармы, откуда болезни, чего Бог хочет от людей. А потом уже можно и молиться. Если они заболели, то, может быть, вспомнят ваши слова и начнут сознательно меняться.

Один юноша с дурными привычками довёл себя до болезней и отсутствия денег. Ему посоветовали пост и молитву о любви. Ему ничего больше не оставалось делать. Как только он начал голодать, улучшилась память и способности. Улучшилось отношение к людям. Через неделю он помолодел лет на семь, и ему стали звонить, предлагая хорошую работу. Тогда он на время оставил пост и молитву. Звонки о работе прекратились, вернулось презрение к людям. Заметил, что стал ещё сильнее презирать соседа. Через полчаса тот заскочил ему в комнату и устроил скандал по нелепому поводу. (Презрение может появляться до того, как нас унижат, а потом оно либо снимается, либо усиливается, в зависимости от реакции). Юноше нужно было устроиться на работу, поэтому он снова ограничил питание. Но теперь всё было по-другому. Никто не звонил, пошли физические ломки, и он постарел лет на десять. Дело в том, что на первом этапе у него целью была любовь, а на втором — деньги и работа. Поскольку его молитва была слабой (ведь он не святой), то вначале он просто притормозил свои привязанности, не избавившись от них, а потом неверным мотивом усилил привязанность к благополучию.

В молитве “Отче наш” есть фраза: *“Не вводи нас в искушение, но избавь от лукавого”*. Правильно же эта фраза звучит по-другому: *“Не оставь нас в искушении, но избавь от лукавого”*. Если говорить “не вводи”, это значит, что мы обвиняем Бога в том, что он Сам не знает, какую глупость делает, заставляет нас страдать, вводит в беду и лишает воли, т.е. я должен пасть. Вводит в искушение Майя, потому что мы заслуживаем, но просим Бога помочь нам выстоять.

Христиане иногда молятся так: “Господи, прости!” Правильно же: “Господи, помилуй!” “Прости” предполагает, что Бог обиделся на нас, но это невозможно, ведь Он любит нас. “Помилуй” значит “одари милостью”, а милость может выражаться по-разному.

Поклонение Туласи и Нрисимхе

Как мы молимся Туласи и Нрисимхе? Обычно от Туласи мы ждём избавления от плохой кармы (грехов), а от Нрисимхи физической защиты. А теперь рассмотрим, что это означает внутренне.

Как объяснялось выше, плохая карма приходит из-за того, что в нас до сих пор остались неверные мотивы, желания и эмоции. Это и есть грех. Чтобы очиститься, нужно либо осознать причину и избавиться от неё в сознании, либо попасть в неприятную ситуацию и избавиться от душевной грязи в страданиях. Первого мы не делаем из-за незнания законов кармы, а второго не хотим и стараемся избежать, обходя Туласи. Так мы хотим избавиться от последствий, причина проблем при этом остаётся.

Очищаться от грехов лучше покаянием, осознанием причин и желанием не повторять ошибки, а Туласи надо поклоняться, чтобы развить любовь гопи. Обход вокруг Туласи несомненно очищает от последствий грехов, но это подобно вычерпыванию воды стаканом из дырявой лодки. Вначале нужно заткнуть дырки, а потом вычерпывать. Некоторые уставшие вычерпывать неопиты повываскивали лодки своей жизни на берег — перешли жить в храм, оставив свои обязанности. Потом на них льёт дождь других проблем, лодка вновь наполняется водой. Но стоит заткнуть в лодке, плавающей на воде, все дыры, и вода грехов сама испарится под солнечным светом.

То же самое касается поклонения Нрисимхе. Мы просим защиты тела, а это может идти во вред душе. Какой-нибудь преданный, глухой к голосу совести, заслуживает попасть в смертельную ситуацию, чтобы встряхнуться от гордыни или от презрения к другим. Но он искренне просит Бога оградить его от неприятностей. Так по незнанию он отсекает вариант очищения, и душа продолжает деградировать.

В такие азартные, запретные игры мы играем с Богом. Вот нарушение принципа “не играть в азартные игры”, где ставка не деньги, а жизнь, причём не только материальная, а и духовная. Из дня в день, из года в год, а потом удивляемся, почему божества не отвечают нам взаимностью. Что же делать Господу и Майядеви, чтобы достучаться до души через несовершенное сознание преданного? Приходится идти на абордаж. Помните объявления: “Такой-то дас погиб в автотасифе, такой-то утонул, такой-то уиёл в майю, такой-то умер от рака”. (О разных причинах рака будет говориться в главе “Лечение или белая магия”).

Искушаем Господа без зазрения совести. Настоящий преданный прославляет Нрисимху и молит о бесстрашии встретить опасность. Он не просит оградить его от опасностей. Царица Кунти просила о неприятностях. Чем больше готов встретить унижение или опасность, сохраняя и увеличивая в душе чувство любви к Богу и ко всем, тем больше боишься себя от неприятностей. Кунти — спутница Господа, у неё особая ситуация. Один преданный по неопытности увлёкся молитвами Кунти, слёзно прося о неприятностях. А что, Майе жалко, что ли? Когда на него вдруг посыпались проблемы, он был в шоке и перестал их читать. Получилась слепая просьба вперёд, а любви крайне мало.

Бывают исключения. Если на вас нападают с оружием, тут же охватывает страх, и приходится молиться о защите. За страх человек заслуживает ухудшения ситуации, но Господь милостиво приходит на помощь. Для неопита это допустимо. Потом, когда опасность минует, нужно испытать радость оттого, что Бог не забыл вас, и срочно расправить чувство любви, истоптанное страхом. Но исключение не нужно превращать в правило.

Однажды в “горячей точке” на преданных “Пищи жизни” напали бандиты с оружием. Чтобы припугнуть и поиздеваться, бандит вставил одному преданному в рот дуло пистолета. Тот успел выкрикнуть имя Нрисимхи. Бандит намеревался нажать курок, но вдруг его охватил ужас, он затрясся, выронил пистолет и убежал. Защита Нрисимхи налицо, это замечательно, но в действительности, лучшая защита — невидимая. Если с преданным всё в порядке, он правильно молится, не нарушает законов кармы и любви, Господь оберегает его тем, что уводит от опасных ситуаций. Преданный их даже не замечает.

Незаметная защита хороша для этого мира, в духовном же мире, в играх Кришны, интересней видимая защита: на кого-то нападает демон, и Кришна тут же приходит на помощь. Проблема бывает у неопитов, когда на них нападают, они просят защиты у Бога, Бог помогает, а они думают, что с ними всё произошло, как со спутниками Кришны в Его играх. Какой он великий преданный! Это как ворона с павлиньим пером в дырявой шляпе. Растёт гордыня. Если на неопита напали, значит, у него, скорее всего, зашкаливают негативные эмоции; нужно серьёзно осмыслить происшедшее и почистить эмоции.

Вот пример совершенного преданного.

Один аскет шёл через индийские джунгли. Навстречу — голодный лев. Монах встал на колени и со слезами без страха сказал: “Дорогой Господь, если Ты пришёл в этом облике, я готов следовать за Тобой”. Лев развернулся и ушёл. Монах же стал сокрушаться о том, что недостойно встретил Бога. Господь послал дождь, и капли, падавшие на голову аскета, успокоили его.

Часто преданные носят защитные кавачи, чтобы уж точно защититься от нападков Майи. Это хорошо, но ставку на это делать нельзя. Однажды преданный с двумя посвящениями с тремя кавачами на шее перевернулся на машине. На нём ни царапины, но были внешние неприятности, поскольку машина была чужой иномаркой.

А вот история о том, как Господь Нрисимха учит преданного бесстрашию и любви к Богу.

Нрисимха и Бхирма

В одном государстве умер старый мудрый правитель, и на престол взошёл его неблагочестивый, глупый сын. Ему не было дела ни до Господа, ни до подопечных. Преданных Бога осмеивали и унижали, как могли. Новый правитель любил только собак. Его слуги ходили с огромными псами по городам царства, натравливая их на тех, кто был недоволен молодым царём.

В том царстве жил праведный брахман Бхирма. Однажды он пришёл к царю и стал учить его законам Бога. Царь высмеял его, велел вывести за ограду дворца и спустить на него собак. Когда Бхирма пришёл в сознание, всё его тело горело от рваных ран. Ненависть к собакам зародилась в его сердце. От бессилия он заснул. Во сне к нему явился Господь и сказал:

— Не держи зла на глупых животных. Они — лишь верные слуги своих хозяев. Не забывай, что это Я сотворил их и дал им такие качества. Собаки — друзья и помощники людей, и скоро ты в этом убедишься на своём добром опыте. Ненависть и привязанность к окружающим одинаково вредны. Помни же обо Мне. Я желаю тебе удачи и счастья.

Проснувшись, брахман уже не ощущал боли и усталости. Он пошёл по лесу, размышляя о божественном сне, и вдруг наткнулся на беспомощного белого щенка. Он взял его с собой и дал имя Бхалаван. Щенок вырос в большого белого пса. Бхирма жил в лесу. Когда он молился, Бхалаван спокойно сидел в стороне. Хищники и змеи никогда не приближались к брахману, чувствуя огромную силу пса, а птицы и олени, наоборот, очень любили играть с ним.

Как-то раз брахман решил наведаться в город. В одном дворе на него спустили собаку. Бхалаван бросился наперез и грудью отшвырнул ее. Поняв, что в городе ничего не изменилось, расстроенный Бхирма вернулся в лес. Он сел на землю и закрыл глаза. Бхалаван сел напротив. И с закрытыми глазами брахман видел своего белоснежного друга, который вдруг обратился к нему:

— Ты умеешь убеждать людей, но ещё нужно уметь общаться с животными, живущими у людей. Я научу тебя, как избавиться от страха, получить власть над животными и обрести любовь к Богу. Помни, что силу даёт только Господь, по Своей милости. Моё первое задание: сядь и молись.

От неожиданности Бхирма открыл глаза, но не смог выдержать взгляда Бхалавана. Будто два голубых луча пронзили его насквозь. Брахман зажмурился и стал молиться. Он потерял счёт времени. Наступило утро.

Бхирма посмотрел на пса и опять зажмурился, не выдержав голубого сияния. Бхалаван сказал:

— Вначале преодолей страх, этого змея, пожирающего сердце. Иногда страх спасает, но в основном губит. То человек делает что-то, когда нужно замереть, то цепенеет, когда нужно бежать. Страх всегда заметен в глазах, его не скрыть от противника. Страх — это всегда проигрыш. Я помогу тебе. Смотри...

Тут перед Бхирмой предстало мистическое видение: человек бил палкой собаку, которая скулила от боли и прижималась к стене, поджав хвост. В её глазах были страх и беспомощность.

Бхалаван продолжил:

— Если ты слабее и при этом боишься, — ты пропал. Страх затмевает и ум, и разум, и сердце. Смотри дальше.

Брахман увидел ту же картину, но собака вела себя по-другому. В глазах ещё был страх, но не панический, а лёгкий, выжидающий. Она ловко уворачивалась от ударов и даже делала небольшие выпады. В очередной раз, увернувшись от удара, собака громко взвизгнула и, дрожа, прижалась к стене. Вид у нее был такой жалкий, что человек опустил палку и засмеялся. В одно мгновение собака изменилась, в её глазах вспыхнула ярость, и она вцепилась своему мучителю в глотку.

Бхалаван стал объяснять:

— Сделай вид, что боишься противника, но при этом уворачивайся от его ударов. Небольшими выпадами узнай его слабые места. Потом пусть он насладится мнимой победой над тобой. Будучи уверен, что победил тебя, он расслабится, и в этот момент нужно сделать решающий бросок.

Бхирма расплылся в улыбке. Но Бхалаван быстро изменил его настроение:

— На самом деле, это примитивный подход для слабых телом и духом, но сильных умом. Я же хочу научить тебя более возвышенным вещам.

Тут пёс превратился в прекрасного юношу и стал учить Бхирму, всё еще сидевшего в медитации, некоторым упражнениям. Потом он сказал:

— Продолжай сам, а я иногда буду навещать тебя и проверять.

Когда Бхирма открыл глаза, Бхалаван исчез. Жаль было разлучаться с другом, но голос из сердца сказал:

— Не думай об этом. Помни о Господе и молись.

Следующие два года Бхирма продолжал жить в лесу, молился и совершенствовал упражнения. Бхалаван иногда являлся к нему в облике юноши. Однажды он сказал Бхирме:

— Всё, я научил тебя, чему хотел. Самое главное, что ты обрёл — это любовь к Богу. Пока ты с Господом, у тебя есть всё. Тебе ещё предстоит урок на преодоление страха. Ничего не бойся. Знай же, что Я — Нрисимха, защитник преданных. Запомни Мой истинный облик, это пригодится тебе в будущем.

Юноша превратился в гигантского свирепого человекольва со множеством рук, оглушительно заревел и исчез.

Потрясённый увиденным Бхирма побрёл, куда глаза глядят. Он заблудился в лесу и проголодался. Когда он искал плоды и коренья, вдруг услышал тревожные крики птиц. Недалеко бушевал лесной пожар. Он побежал за испуганным оленем, который привёл его на край обрыва. Внизу было озеро. Олень прыгнул в воду и выплыл на берег. Огонь подступал, но в брахмане боролись страх перед высотой и огнём. Бхирма стал молиться. Тогда перед ним вновь явился белый пёс и приказал: “Прыгай!” Монах набрал побольше воздуха и прыгнул. Выплыв на берег, он, обессиленный, уснул.

Утром во время молитвы его внутреннему зору явился Нрисимха и сказал:

— Понял ли ты урок? Ты боишься того, чего не нужно бояться. Незвестное пугает. Оказавшись между двух огней, войди в тот, за которым видишь выход, и победишь оба. А теперь иди и учи людей. Вначале научи того, кто прогнал тебя. Царь и собаки будут подобны двум огням, но этот новый урок окажется куда интересней. Собаки больше не помешают тебе.

Когда Бхирма предстал перед царём, тот с ядовитой иронией спросил:

— Чего желает праведный человек? Снова рассказать о несуществующем Боге? Я ведь могу снова проучить тебя.

Брахман ответил:

— Да, я хочу, чтобы ты полюбил Господа и не принимал за драгоценности деревянные побрякушки, выкрашенные под золото.

Гнев блеснул в глазах царя, и всё же он с показной учтивостью произнёс:

— Подойди ближе, чтобы я мог лучше услышать твои мудрые слова.

Бхирма приблизился к правителю. Готовый броситься пёс поднялся, но, взглянув на брахмана, поджал хвост и задрожал. Недоумевающий царь пихнул собаку ногой, та жалобно заскулила и прижалась к ногам хозяина. Царь позвал слуг. Те спустили на Бхирму собак, однако на полпути некоторые из них развернулись и с поджатыми хвостами побежали обратно, а некоторые, распластавшись по полу, подползли к его ногам, боясь поднять голову. Царь испугался, но переборол себя и, слабо улыбувшись, пригласил Бхирму выйти из дворца на улицу. По приказу царя на брахмана выпустили самого буйного слона, чтобы тот растоптал его. Слон начал метаться в страхе, разрушая всё на своём пути. Царь приказал охранникам убить гостя, но те словно окаменели. Едва один из них попытался замахнуться копьем, как на него кинулась его же собака. Она вцепилась ему в горло и повалила на землю. Бхирма с доброй улыбкой подошёл к царю, их взгляды встретились, и правителя парализовал страх. Взяв себя в руки, он упал на колени, прося брахмана стать его учителем.

Бхирма всё сделал так, как говорил ему Бхалаван. Прежде чем покинуть город, он велел царю построить храм, где бы поклонялись Нрисимхе в том незабываемом образе, который он узрел в лесу.

III. Лечение или белая магия?

Лечение или белая магия?

Тема болезней необъятна, поэтому будут рассматриваться некоторые самые важные аспекты.

Болезнь — разговор Бога с непонятливыми. Болезнь тела или психики — показатель деградации души. Неверное сознание, в конечном счёте, приводит к болезням. Причина находится в сознании, поэтому и лечение нужно начинать с сознания. Любое лечение без покаяния, или хотя бы осознания своих ошибок — всего лишь отсрочка до новой неприятности. В таком случае, лечить тело — калечить душу.

На тонком уровне человек реагирует на событие задолго до того, как оно произойдёт. Чем более тонкий уровень, тем больше расстояние до реального события. Чем серьёзней предстоит проверка, тем раньше человека подготавливают и дают предварительные (облегчённые) проверки на эту тему. Если заранее видно, что он не готов пройти испытание, могут прижать, казалось бы, беспричинные болезни, чтобы интенсивней очистить душу в преддверии проверки.

Болезнь — не столько расплата за прошлое, сколько подготовка к будущему, и главное усилие нужно употребить на пересмотр будущего, на улучшение себя в будущем.

Немного важной теории.

У души семь оболочек:

физическое тело;

эфирное;

астральное;

ментальное;

причинное;

духовное;

высшее духовное.

Они подобны матрёшкам; каждая последующая оболочка пронизывает предыдущую и имеет большие размеры.

- Физическое тело — кости, кожа, мускулы т.д.

- Эфирное отвечает за энергообеспечение — принимает космическую энергию через чакры, подпитывая физическое тело, и запасает в себе энергию, усвоенную физическим телом из пищи.

- Астральное связано с эмоциями, страстями и желаниями.

- Ментальное — мышление, воля.

- Причинное — абстрактное мышление, память, интуиция, высший разум; информация о карме, т.е. о пройденных и непройденных проверках на чистоту любви.

- Духовное — моральные принципы человека, мировоззрение, нравственность, идеалы (всё это ещё более-менее мирское, не выходящее за пределы этого мира). Информация о карме.

- Высшее духовное (трансцендентное) — любовное преданное служение Богу, информация о статусе души в духовном мире.

Здесь хочется отметить, что активная садхана новичка без верного питания и мягкости в характере — как бриллианты на лаптях. Т.е. он пытается развивать высшее духовное тело, в то время как ближайшие оболочки в запущенном состоянии.

Каждое тело лечится своим средствами. Физическое — теплом, массажем, водой, лекарствами. Эфирное — иглотерапией, гомеопатией, йогой, дыханием, воздействием на чакры и пр. Астральное — аутотренингом (настроим на лучшие эмоции, уверенность в себе), музыкой, цветом, запахом. Ментальное — мыслями, словами. Причинное, духовное и высшее духовное — молитвами, духовной атрибутикой, общением с чистым преданным. Лечение более тонкого тела положительно сказывается на состоянии всех более грубых. Лечение же более грубых без улучшения более тонких — латание дыр.

Через отрицательные эмоции психическая энергия вытекает из тела и загрязняет мир. Болезнь — это физическая блокировка утечки энергии, тряпка, затыкающая брешь в днище лодки. Современная медицина смотрит на болезнь, как на гнойник, который надо просто удалить. Мировоззрение ортодоксальных медиков в корне ошибочно. Болезнь — не просто зло, которое надо устранить во что бы то ни стало, а необходимый, хотя и весьма навязчивый, помощник. Некоторые люди даже не хотят лечиться, интуитивно чувствуя облегчение на душе. Тело страдает, но душе легче. Стоит их вылечить просто так, как у них теряется вкус к жизни. Был даже нелепый случай, когда один крестьянин грезил переломом ноги. Всё хотел прыгнуть в глубокую яму. Люди отговаривали его, отводили от края, а он был как помешанный. Добившись своего, он стал корчиться от боли, но внутренне ощутил огромное облегчение и был очень доволен; снял камень с души. Этим же объясняется мазохизм: если у человека всё вокруг в порядке, а он этого не заслуживает, Высшие силы навязывают ему желание причинять себе боль, чтобы очищать душу от гордыни и привязанности к благополучию.

Некоторые не верят в первичность эмоций и говорят, что вначале случайно приходит болезнь, а потом человек ощущает плохие эмоции, расстраивается из-за болезни. Это как в анекдоте:

— Доктор, помогите, у меня выпадают волосы!

— Это потому что Вы много нервничаете.

— Да, но это потому, что у меня выпадают волосы!

Если хотите, можете спорить с доктором дальше, а мы пойдём дальше.

Многие гениальные люди с чистой душой (но без достаточного чувства любви к Богу) умирали или погибали в детстве, не выдержав внутреннего восхваления или обожания, которое подсознательно проявляло к ним огромное число людей. Это называется кумирством личности. Многие невероятно талантливые люди, придя в этот мир, могли выжить в нём в том случае, если рождались инвалидами или тяжелобольными. Здесь инвалидность являлась не расплатой за какие-то грехи в прошлом, а защитой от гибели в случае, когда человек прикоснётся к большим ценностям и не выдержит испытания ими. Если же человек сильно устремлён к Богу, и у него достаточно любви в душе, поклонение ему будет при-

водить к очищению всех. Когда поклонение гуру, или внутреннее почитание, идущее от учеников, превосходит запас его любви к Богу, он вынужден пасть или вести себя недостойно.

В Аюрведе приводятся три причины болезней: переедание, нечистота и стрессы.

Иногда болезни бывают просто от беспечности, в обстановке переедания в гостях. Все угощают, перекармливают, а отказаться неудобно или невозможно. Накапливаются шлаки, иммунитет падает, и тело болеет. По крайней мере, нужно хорошо жевать. (Переедание, приводящее к шлакам, ведёт к внутренней нечистоте. Это лишь частный случай нечистоты).

45% энергии поступает в тело через верхние чакры (космическая, мужская энергия), 45% — через нижние (земная, женская энергия), и 10% — через пищу (грубая энергия). Большинство людей переедает, потому что чакры частично перекрыты из-за неконтролируемых эмоций.

Если не соблюдать элементарные условия гигиены, то естественно можно заболеть. Это — подсказка, что тело, храм души, нужно держать в чистоте и порядке. А бывает и так, что человек соблюдает все правила, но случайно заражается гриппом и умирает. Значит, были серьёзные внутренние проблемы, которые привели к такому концу. (Однажды очень мощный культурист из Белоруссии перед поездкой за границу на международные соревнования умер от простуды. Похоже, его иммунитет был психически подорван гордыней, амбициями, стремлением к победе, а значит и огромному богатству, а на физическом уровне — анаболиками и перегрузками).

Зачастую кто-то попадает в антисанитарные условия, или в хороших условиях забывает помыть руки перед едой, именно по внутренней причине.

Что касается стрессов, тут всё намного серьёзней. Под стрессом принято считать видимые отклонения психики, перегрузки в сознании, но самые большие проблемы приносят скрытые стрессы, или, точнее сказать, их осевшие в подсознании последствия. Это незаметно, но пришедшая болезнь сигнализирует об этом очень явно.

У болезней такие функции:

1. Предупреждение, что человек сбился (или может сбиться) с пути любви и прощения.
2. Приостановка негативной деятельности, идущей в ущерб душе.
3. Физическое отстранение от дел, чтобы полежал и подумал.

Чёрная магия — причинение вреда другим, белая магия — помощь, которая может развращать. И то, и другое материально и затрагивает только внешнее состояние. По законам кармы любая магия наказуема.

Лечение без покаяния — белая магия, в какие бы это одежды не рядилось: таблетки, массаж, иглоукалывание, операция, траволечение, химиотерапия, экстрасенсорное воздействие, гипноз, кодирование, уринотерапия, минеральные воды, драгоценные и полудрагоценные камни и металлы, гомеопатия и т.д.

Лечение помогает устранить следствие, но причина остаётся. Это — отсрочка.

Раньше законы кармы работали медленнее. Человек годами потихоньку нарушал законы Бога, это накапливалось и проявлялось в виде незначительной болезни. Врач устранял последствия болезни, а причина оставалась. Затем болезнь вновь давала о себе знать через годы. Эту отсрочку люди по ошибке воспринимали за излечение. Сейчас же отсрочка настолько мала, что об излечении говорить не приходится, потому что врачи просто гоняют болезнь с места на место.

Получается, что врач-материалист идёт против плана Майи и Бога по лечению души. Такие врачи при недостаточной любви обычно вредят душе. И наоборот, врач-философ Богу подобен. Настоящий врач должен обладать хоть какой-то любовью, тогда пациентам будет становиться легче и радостнее при одном взгляде на него. Если причина залеченной болезни незначительная, отсрочка будет долгой, если причина серьёзная, то вместо выздоровления у пациента наблюдаются аллергия, головные боли, побочные эффекты и пр. Это — подсказка: *“Не надо лечиться, лучше лежи и подумай о своём характере”*.

Если больной не изменит характер, лекарство ему не поможет, если изменит, лекарство не нужно.

Есть множество случаев, когда больные раком доходили до метастазов, но потом спохватывались, кого-то прощали, раскаивались, переставали цепляться за жизнь, и рак довольно быстро проходил. Зачем тогда придуманы лекарства? Для того, чтобы вытаскивать из смертельных ситуаций зашедших далеко. Лекарства хороши только как катализатор в руках врача, наполненного добротой и любовью. В руках безразличного или чёрствого врача лекарства бесполезны и даже опасны.

Однажды в Америке была 3-х дневная забастовка врачей. Статистика показала, что смертность среди больных резко упала. Люди испытывали больше боли, но не умирали. Так Майя лечила их души. По статистике в США от оружия в случайных перестрелках в мирное время погибает около 30 тыс. людей в год, а от врачебных ошибок — 150 тыс. На самом деле, по карме ошибок нет.

Врачи, спасая тело, обычно топят душу. Искусственное выздоровление развращает человека, он злоупотребляет здоровьем, привязывается к мирскому ещё сильнее, становится более гордым и агрессивным. Постепенно агрессия переходит красную черту. Чтобы душа не деградировала окончательно, приходит смерть как блокировка неверных настроений. В подсознании человека на следующую жизнь отложится ощущение: *“Так вести себя опасно!”* Хотя это, конечно же, помогает мало.

Болезнь — горькое лекарство для души, любовь — сладкое лекарство. Чем лечиться, каждый выбирает сам по уровню своего развития. Не хотите пить ложку горького лекарства, вольют ведро.

Примеры.

Человек болеет серьёзной болезнью, сковывающей его подвижность. Если за это время он так и не исправился, не стал добрей, не избавился от внутренней агрессии, то он вряд ли когда вылечится. Если исправился, то появляется возможность вылечиться: собрал денег на операцию, или попался хороший врач, лечащий нетрадиционным способом, или больной видел передачу, как кто-то вылечился, подобно Юрию Власову и воодушевился таким примером. Вариантов много.

Когда плохие эмоции зашкаливают, в ауре образуется какое-либо искажение, например деформация в районе кисти. Вдруг на производстве работник расслабился и получил серьёзную травму — кисть оторвало. Если это помогло уменьшить подсознательную агрессию человека, то аура в пострадавшем месте выравнивается и есть надежда на удачный исход операции по приживлению кисти. Если нет, то нет. Искажение остаётся надолго, даже на следующую жизнь.

Если выбиты глаза, или отрезана рука или нога, это неизлечимо только на физическом уровне. Если человек исправился, у него выравнивается поле в больных местах, и он становится счастливым. В будущей жизни он родится пол-

ноценным, с руками, ногами, глазами. Те, кто не исправился, рождаются с теми же отклонениями, без руки или ноги, или получают травмы, после которых останутся без соответствующих частей тела.

Другой случай: больной украл деньги на операцию, и его вылечили. Получается, что он украл здоровье. Он не будет счастливым долго, искажение в поле вызовет новую проблему. Обычно через некоторое время пациент попадает в неприятную ситуацию, где у него происходит вспышка агрессии, блокирующая более серьёзную болезнь.

То же самое касается пластических операций. Побочные эффекты зависят от изменений в характере пациента, привязан он к своей красоте или нет.

Христос не болел, это признак величия, дух благоговения, которому учат в христианстве. Шрила Прабхупада болел, но не потому, что он менее могуществен, чем Христос, а чтобы научить учеников более близким любовным отношениям, которые есть в отношениях Кришны и гопи. Помните историю, когда Кришна притворился больным и попросил для выздоровления пыли со стоп Своих преданных? Многие не давали, считая это оскорблением. У них формальности были выше любви. Гопи же дали пыль, не думая о возможном наказании в аду. У них любовь выше правил. Внутренний, эзотерический смысл болезни в том, что старший ставит себя в зависимость от младшего. В этом — одна из изюминок сладостных любовных отношений.

На тему величия в отношениях гуру и ученика была одна замечательная история с бабаджи-имперсоналистом. Он шёл вместе с учеником-неофитом по лесу. Навстречу тигр. Гуру, защищая ученика, погиб. Потрясённый ученик сжёг останки гуру и вернулся в ашрам сообщить другим ученикам о страшном горе. Когда он вошёл в комнату, то увидел, что гуру сидит целый и невредимый и читает лекцию. Таковы мистические силы и отношения в благоговении.

У одного пожилого мужчины со временем образовался большой камень в почке. Дело шло к операции. Случайно он попал на приём к целительнице. Она легко увидела причину: мужчина много лет подряд критиковал своего соседа и обижался на него. Камня за пазухой не утаишь. Тонкий камень обид материализовался. Она также видела, что он — обычный материалист, которому трудно объяснить законы вселенной. Всё же она сказала ему, чтобы он мысленно просил прощения у соседа и стал уважать его. По дороге домой мужчина, как мог, просил прощения за все обиды, и произошло небольшое чудо: камень рассыпался в песок и спокойно вышел во время очередного посещения не столь отдалённого места.

Одна женщина 16 лет болела сахарным диабетом. Ясновидящая подсказала ей, чтобы она простила мать, на которую обиделась в молодости по какой-то серьёзной причине. Когда она нашла силы сделать это, зависимость от инсулина фантастически быстро исчезла.

Итак, болезнь — это хорошая возможность развивать чувство любви.

Итак, мы уже знаем, что проблема с психикой может переходить на тело, и с тела, которое вылечивают, обратно на психику. Когда болезнь сваливает человека, ему бывает очень трудно самому определить причину. Почему? Дело в том, что когда доходит до болезни, плохие эмоции из сознания как бы проваливаются в подсознание и становятся незаметными. Человек вроде бы уже не чувствует тех эмоций, которые привели его к столь плачевному итогу. Как бывает в жизни? Сердился, обижался, презирал, а потом вдруг врачи обнаружили рак. Больному сразу становится не до обид, не до критики, не до ненависти. Его сознание полностью переключается на своё жалкое положение. Вот и получается, что болезнь блокирует плохие эмоции и как бы маскирует их. Больной “чешет репу” и не может понять, за что ему такое несчастье. Если врач укажет ему на настоящую причину, он, скорее всего, скажет, что не обижаётся, точнее, уже не обижаётся на кого-то. На самом деле, это иллюзия. Если больной не работал над собой, то его обида (или любая другая плохая эмоция) спит в подсознании. Это легко доказать. Начни лечить больного, т.е. вытеснять проблему с физического плана, как она тут же навалится на психику. Всплывут эпизоды, в которых человек чувствовал себя обиженным и обделённым. Все плохие эмоции оживут, как улей встревоженных пчёл. Итак, когда во время лечения болезнь опять преобразуется в эмоции, больной может вспомнить своё состояние до болезни. Нужно поймать себя на этом ощущении, осознать всё и поработать с негативным багажом, устранить его. Если не хватает своего понимания, нужно работать под руководством знающего человека.

Обычно семена болезней мы сеём в детстве. Вырастая, забываем свои детские страхи, обиды, душевные травмы. Когда приходит болезнь, человек, хоть немного разбирающийся в причинах, пытается работать с отрицательными эмоциями последних лет, но не заглядывает в детство, не ищет корневой эпизод, который сильнее всего отложился в характере. Такое залечивание подобно срезанию верхней части сорняка, его стебля и листьев, при этом корень остаётся. Со временем он может прорасти вновь, и болезнь вернётся. В этом отношении такие психологические системы, как регрессия и симорон, наиболее эффективны для быстрого избавления от болезней. Их смысл в том, чтобы переиграть ситуацию, завершить её счастливым исходом.

Рассмотрим разные виды лечения. Это будет интересно и преданным и материалистам, поскольку внутренние проблемы у всех одинаковые.

Аюрведа

Правильно приготовленные аюрведические препараты очень сильно воздействуют и на тело, и на подсознание человека. А вот на сознание это никак не действует. На сознание действует аюрведическая философия о здоровом образе жизни и поклонении Богу. В комплексе это даёт замечательный результат.

Рассмотрим, как влияют травяные препараты на подсознание.

Трава содержит положительную информацию от солнца, земли, воздуха и воды. В кишечнике происходит активная передача информации в подсознание от всего, что мы едим. Здоровая информация от трав незаметно избавляет человека от злости, обид, презрения, гнева других видов агрессии. Через подсознание действует и мумиё. По тому же принципу лечит и ароматерапия, только не через кишечник, а через обоняние. Человек становится спокойнее и добрее. Но вот курс лечения закончен, и постепенно сознание опять начинает нагнетать эмоции. Болезни возвращаются. Чтобы устранить причину, нужно менять сознание.

Если лечиться по Аюрведе без понимания причин болезни, то период выздоровления сменится новой болезнью или психическим отклонением. Бывают побочные эффекты. Например, после курса трифалы бывают продолжительная рвота, кровотечения из носа, боли в суставах, головные боли. Трифала — мощнейшее средство очищения, но и пользоваться им надо очень осторожно. Сознание и настрой на любовь должны опережать методы лечения, тогда это пойдёт на пользу, и наоборот.

Как лечат, например, аюрведические врачи в Индии? Во-первых, они лечат индийцев, у которых не такие серьёзные внутренние причины болезней, как у западных людей, во-вторых, они больше лечат своей любовью, передаваемой вместе с рецептом или микстурами. Когда же аюрведическим лечением занимаются западные люди, если у них малый запас любви и доброты, то такое лечение будет неэффективным и даже опасным.

Один брахмачари в какой-то неудаче очень сильно обиделся на себя и впал в самоедство. Самоедство — это нежелание жить, оно, как вода, тушит огонь жизни. Через какое-то время у него очень сильно снизился огонь пищеварения. Почти ничего не мог есть. Какими только аюрведическими средствами он не пытался его усилить, не помогало. Другой преданный в случайной беседе с ним обнаружил причину и сказал, чтобы он перестал грызть себя и начал если не любить, то хотя бы уважать себя как частицу Кришны. На следующий день всё пришло в норму.

Гербалайф

Пищевые добавки компании Гербалайф готовятся на основе китайских трав и витаминов. Эффект такой же, как и у аюрведических препаратов, т.е. одни добавки действуют больше на тело, улучшая обмен веществ, другие — на подсознание, очищая его от привязанностей. Но у Гербалайфа нет духовной философии, объясняющей выздоровление. Все их объяснения сводятся к тому, что здоровое питание и отказ от дурных привычек приносит здоровье. Это верно лишь отчасти, потому что не учитывается внутренний фактор.

Один из видов деятельности Гербалайфа — снижение веса. У ожирения есть несколько внутренних причин: кумирство тела (привязанность к красоте), ревность, страх перед жизнью (чувство незащищённости), непосильная или неприятная ответственность за кого-то, агрессивность, амбиции: *“Я — большой начальник!”*

Как это взаимосвязано? Если, например, жена начинает ревновать мужа, ей ожирением портят фигуру, чтобы снизить амбиции и гордыню. Ведь чем красивее жена, тем больше она будет заноситься перед другими женщинами, ожидать от мужа внимания и комплиментов и обижаться, не получив их. И наоборот, когда фигура никуда, то больше шансов стать смиренной. Но если при ожирении женщина становится не смиреннее, а закомплексованнее, впадает в уныние и самоедство, то это другая крайность по сравнению с ревностью. Ревность в страсти, а уныние, самоедство и комплекс неполноценности — в невежестве. За это вес будет продолжать расти. То же самое относится и к мужчинам.

Когда есть страх перед жизнью, страх за кого-то, чувство незащищённости, тоже может расти вес, как искусственный панцирь, защищающий от нападения. С одной стороны это поддержка человека, мол, *“не бойся, у тебя есть защита”*, с другой стороны, — наказание и подсказка, что нужно изменить настроение.

При непосильной или неприятной ответственности за кого-либо, а точнее сказать, долге перед кем-нибудь, лишний вес символизирует эту тяжкую ношу. Это тоже подсказка, что нужно сбросить это бремя, прежде всего из сознания.

Ещё лишний вес может насильно ограничивать деятельность агрессивного человека, чтобы он меньше вредил другим людям в общении с ними. В любом случае ожирение показывает, что у человека опухло или заостенело сознание, и его нужно менять.

Если у человека настроение *“Я — большой начальник!”*, ему дают лишний вес в виде насмешки: *“Да, ты действительно большой”*. Но это тоже подсказка, что так думать и чувствовать не надо.

Если поить продуктами гербалайф человека, не готового меняться к лучшему, то у него может быть аллергия, или вместо снижения, повышение веса, как красный сигнал, что внешнее лечение преждевременно и опасно. А в газетах напишут, что все проблемы в жизни — от гербалайфа.

Однажды был такой случай.

Молодая пара прошла курс оздоровления гербалайф. Они стали бодрее и выглядеть моложе. Но вскоре у неё начались проблемы с гинекологией, а у него — кожные высыпания. Оказалось, что у женщины вспыхнула ревность. Ею она могла убить мужа, поэтому часть её вернулась бумерангом и ударила по мочеполовой системе. Остальная часть ударила по мужу, и агрессия заблокировалась кожным заболеванием. Ревность — это привязанность к отношениям, к сексу. До этого недомогания как-то сдерживали эту привязанность. Получается, что препараты гербалайф убрали этот тонкий предохранитель и косвенно усилили привязанность к мирскому, поскольку физическое тело стало чувствовать себя лучше. Т.е. препараты хорошие, но это, в конце концов, пошло во вред.

Возникает вопрос. Многие люди пьют гербалайф и прекрасно себя чувствуют. Да, это так. Потому что они получили заряд радости и добра от распространителей Гербалайфа, убрав болезнь, ощутили воодушевление, и сами вступили в компанию Гербалайф, чтобы помогать другим избавиться от болезней. Кроме того, они продолжают пить эти продукты. Такие люди верно использовали отсрочку, изменили характер — из эгоистов стали альтруистами. Кроме того, они постоянно общаются в своём кругу радостных, воодушевлённых людей.

Дальше бывает два варианта. У одних распространителей на первом месте по-прежнему остаётся помощь ближним, а деньги — на втором. Это хорошо. Другие привязываются к деньгам, ставят их на первое место, а на второе место — помощь. И тут начинаются самые разные неприятности, и у них самих, и у тех, кого они берут в оборот. Люди разные. К первым, порядочным распространителям, попадают люди, готовые меняться к лучшему, а ко вторым — не готовые. Их обманывают в том или ином отношении, или они разочаровываются в эффекте. Клиньём клином вышибают. Этим Господь косвенно подталкивает их быстрее изменить характер, не надеясь на внешнюю помощь. Если бы неготовые меняться к лучшему люди попадали к порядочным распространителям гербалайфа, то улучшение здоровья могло бы развратить их душу. Поэтому такие люди обычно заранее получают негативную информацию о Гербалайфе и сторонятся его. Так Майя с позволения Бога использует все в этом мире для лечения душ.

О плохой репутации.

Здесь можно рассмотреть ещё один интересный вопрос.

У Гербалайфа, как и у ИСККОН, плохая репутация в народе, по крайней мере, в России. Скажи кому, что ты — гербалайфщик или кришнаит, будут сторониться. И это несмотря на отличные результаты деятельности (хотя бывают и проблемы). В обоих случаях причины одинаковые. В любом хорошем деле есть опасность гордыни. Члены хорошей организации быстро становятся заносчивыми перед другими. Обычно чем больше хороших плодов работы, тем амбициознее становятся последователи. Если кто-то со стороны скажет, что ваша организация плохая, вы можете возненавидеть его за клевету или обидеться. От этих настроений по законам кармы придуман тонкий предохранитель. В хорошую организацию приходят недобросовестные люди или, попросту говоря, мошенники, и они прямо или косвенно портят репутацию, что смягчает пыл остальных членов. Если теперь кто-то скажет, что у вас, мол, ребята всё плохо, те мягко начнут оправдываться, терпеливо рассказывая и о хорошем, и о плохом. К сожалению, люди с плохой кармой недостойны иметь лучшее, поэтому Майя вводит их в иллюзию, и они не воспринимают истинную ценность того, что им предлагают (свиньи топчут жемчуг). ИСККОН — большая организация, и это всегда чревато проблемами, поскольку организация несёт добро и недостойным. Преданные Кришны, перешедшие из ИСККОН в Гаудия-матх, считают, что в ИСККОН больше проблем. Это закономерно, ведь по размаху организации и проповеди их сравнить нельзя. Чем больше организация, тем сложнее.

Другой причиной является привязанность к духовности, нравственности и идеалам. Когда привязанность переходит красную черту, в организацию приходят люди с противоположными качествами, чтобы неосознанно баламутить воду и поднимать грязь из подсознания так называемых хороших членов. Происходит косвенная чистка, хотя не все это понимают и выгоняют плохих из своих рядов.

Итак, плохая репутация — меньшее из двух зол, она предохраняет организацию или человека от гордыни, внутреннего раскола и краха.

В связи с этим один ясновидящий сказал: *“Пока обо мне будут ходить грязные слухи, люди не будут делать из меня кумира, а значит, я буду здоров и счастлив”*.

В жизни бывает по-разному: один певец или политик сделал что-то весьма неприличное, но к нему не теряют интереса, а другого за какую-то мелочь списывают со счетов или сажают в тюрьму. В первом случае у человека всё более-менее нормально, — он просто интуитивно перестраховывается от кумирства, а во втором же ситуация на пределе: есть сильная привязанность к имиджу или деньгам. Отворачиваясь от него внешне, люди спасают его внутренне, т.е. его душу.

Многие талантливые и известные люди умерли потому, что сохранили свою порядочность и благородство, будучи прославленными. Особенно опасна слава в своей стране, которую не любишь. Прежде всего это касается жителей СНГ. Так подсознательное неприятие плохой репутации (*“Что обо мне люди скажут!?”*) может стоять жизни или здоровья. Плохая репутация подобна прививке, работающей на спасение в перспективе.

Есть путь частичного отстранения от славы и духовности: алкоголь, наркотики, отказ от деятельности, ведущей к славе, уединение, временная утрата способностей, развал в семье, гомосексуализм и пр. Чтобы хороший проповедник не сгорел в лучах славы, ему нужно периодически молиться в уединении.

(Кто захочет критиковать эту книгу, не стесняйтесь! Это принесёт большую пользу её автору).

Минеральные воды

Эффективнее всего лечит любовь или какая-нибудь положительная информация через подсознание. Минеральные воды обычно несут положительную информацию от Матери-Земли, но, оказывается, лечить может и негативная информация. Иногда человеку нужно попасть в смертельную ситуацию, чтобы отряхнуться от привязанностей. Но это грубое воздействие. Бывает более тонкое. Некоторые воды содержат информацию о разрушении, например, подземных пород, или гибели микроорганизмов под толщей земли. Когда человек пьёт такую воду, информация о разрушении незаметно напоминает ему о смерти, о том, что всё бrenно, что не нужно привязываться к мирскому (желудок сильно связан с подсознанием). Человек становится более отрешённым спокойным, подсознание очищается, агрессия уменьшается. Содержание микроэлементов в минеральной воде вторично.

По тому же самому принципу действуют змеиный и пчелиный яды, укусы комаров, ожоги крапивой и грязелечение (морской и речной ил содержит множество погибших микроорганизмов, различный мусор тоже оседает на дно. Всё это, в конечном счёте, чистит подсознание).

Интересно отметить, что когда ешь испорченный прасад без отвращения и без страха несварения желудка, а с радостью, то информация о разрушении действует точно так же очищающе. Но это не означает, что нужно всегда доедать испорченное во что бы то ни стало. Разум должен учитывать обстоятельства.

Уринотерапия

Об уринотерапии сказано много хорошего и много плохого. Сама по себе она нейтральна, как и всё остальное, но восприятие человека может быть разным, поэтому разные и результаты. Прежде всего, если человек решился на уринотерапию, у него резко падает гордыня, и это даёт самый большой оздоровительный эффект. Ведь многие болезни от гордыни, от нежелания принимать унижения в жизни.

На втором месте идёт горький вкус мочи. Согласно Аюрведе горький вкус, например, горькая дыня, должен присутствовать в рационе ежедневно. Это оздоравливает человека и обостряет вкусовое восприятие. Но почему так происходит, в Аюрведе не объясняется. Оказывается, горький вкус, проходя в подсознание через желудок, уменьшает привязанность к мирскому в широком смысле слова. Своего рода напоминание, что мирское горько и невкусно. Если приятный вкус пищи может развивать привязанность к мирскому, то горький уменьшает её. Многие лекарства имеют горький вкус, что усиливает их эффект.

Кроме того, в моче есть информация о разрушении веществ, поскольку это — отходы тела. Проникая в подсознание через желудок, эта информация уменьшает привязанности.

Есть мнение, что уринотерапия не для Кали-юги, потому что сейчас грязная экология, и в моче много вредных веществ. Если бы это было так существенно, то отравление наступало бы гораздо раньше, во время еды или питья. Так или иначе, лечебный эффект по методу “клин клином” с лихвой окупает ущерб от вредных веществ. Уринотерапия, хотя может и добавит грубых вредных веществ, тем не менее, избавляет от более опасных, тонких вредных веществ — гордыни и привязанностей. Но, понимая это, зачем доводить себя до уринотерапии, если гордыню можно уменьшить просто так в прощении или молитве.

Есть стереотип, что от уринотерапии бывает рак. Якобы оттого, что в организм через мочу поступают тяжёлые металлы и прочее. Это недоразумение. Проблема та же, что и описывалась выше в теме “Гербалейф”. Подсознание очистилось от гордыни, болезнь ушла, человек привязался ещё больше к чему-то, и рак приходит как блокировка сильно возросшей агрессии. Одна женщина в Краснодаре вылечилась уринотерапией сама, а потом на радостях научила этому ещё множество людей. Рак у неё развился так быстро, что врачи не успели её спасти. Так её срочно отстранили от белой магии, чтобы не путалась у Бога под ногами со своим несовершенным сознанием.

С детства нам внушали брезгливость в питании, к ребёнку, взрослому, больному, к грязным вещам, к работе, насекомым, животным. У каждого есть черта брезгливости. Она-то и порождает мощные отрицательные эмоции. Например, женщина, увидев таракана или мышь, от страха истерически кричит. Такие эмоции обязательно вызовут в теле отклонения, болезни. Чтобы развязать кармический узел, порой достаточно избавиться от брезгливости, иначе, это качество придётся воспитывать в себе уринотерапией. Эмоционально здоровый человек способен спокойно и с любовью воспринимать мир, больной же хватается за любую соломинку.

Таблетки

Как уже говорилось, таблетки и микстуры имеют горький вкус, что помогает лечить любую болезнь. Кроме того, больным рекомендуется выключиться из привычного бурного ритма жизни, отдохнуть, отвлечься от планов, испытывать побольше хороших эмоций, быть на природе, упростить питание и т.д. Всё это благоприятно для любого человека, больного или здорового. Это помогает отключить сознание от потока лишней информации и заглянуть внутрь себя, услышать подсказки Бога из сердца.

Когда учёные изобретают лекарство, они прежде всего смотрят на химические реакции, хотя это вторично. Таблетки лечат болезнь больше потому, что Господь вознаграждает учёных за их аскезы, хотя эти аскезы больше в невежестве. Они упорно медитируют на то, чтобы определённое лекарство влияло именно так. Через какое-то время они находят химическую формулу, которая вроде бы удовлетворяет их запросам. Но эта формула ещё несёт огромный заряд желания учёных, заряд их медитации. Всё вместе это приводит к отступлению болезни. Она перебрасывается в будущее, может быть, даже в следующую жизнь. Этим объясняются побочные эффекты. Если характер больного не улучшился, если он не использовал отсрочку, то жди беды. Чем действеннее лекарство, тем позже появится побочный эффект, и тем опаснее такое лекарство. Казалось бы, оно тем безопасней, раз человек вылечился и долгое время с ним ничего не происходит, но нет. Иногда после хорошего в кавычках лечения, у человека на тонком уровне закрывается будущее: может или прийти новая, ещё более опасная болезнь; или, если человек следит за здоровьем, проблема переходит на психику — теряется вкус к жизни; или нет детей, хотя гинекология в порядке. Бывает, смысл жизни теряют даже продвинутые преданные, иногда дело доходит до самоубийств.

Есть предсказания, что к 2000 году лекарства перестанут действовать. Организм очень быстро привыкает и не реагирует. Последние два-три года врачи всего мира стали замечать, что перестают действовать даже самые сильные гормональные препараты. Это происходит потому, что карма людей переполнена, пора разгрузиться, очиститься. Белая магия на пределе, и “магам” пора превращаться в нормальных любящих людей. Так что прежде, чем лечиться, нужно подумать о причинах.

Вакцины

Вакцины — мощнейшее средство защиты тела от болезни, иммунитет остаётся на всю жизнь. Но в этом и опасность. Врачи маленькой вакциной, прививкой, сделанной в детстве, лишают душу шанса пройти какую-то важную жизненную проверку. Урок может отложиться до следующей жизни, а бывает в этой жизни вместо положенной болезни приходит крупное несчастье, инвалидность или что-то в этом роде. Конечно, если проверки не должно было быть, то и проблем от вакцины не будет.

В последнее время Майя обманывает людей так: собирает детей, которые должны пострадать, и им делают прививки. Но по какой-то непонятной причине дети заболевают от этого. Вместо выработки иммунитета против болезни происходит заражение. Красный стоп-сигнал.

По правилам ребёнка не берут в детсад без прививок, и родители задумываются, что делать. Если деваться некуда, нужно помолиться за ребёнка, чтобы прививки не пошли во вред его душе.

Один из плохих примеров.

Летом 1995 г. в Чечне 140 детей заболело полиомелитом. Полиомелит — болезнь террористов, это врождённая ненависть, месть и кровавая бойня. В прошлой жизни такой человек страдал от недостатка любви и тепла и был гоним обществом. Есть от чего озлобиться. Одновременно со вспышкой эпидемии чеченские боевики устроили теракт в г. Будённовске и захватили горбольницу. Вирус поражает головной мозг, кармически на это указывали повязки на головах террористов. Погром в больнице — это кармический знак, что не надо таких больниц, где косвенно порождается насилие. Обычно после полиомелита — смерть или инвалидность. Если человек выжил, его душа становится сострадательнее к другим, добрее. Бог ограничивает подвижность таких людей, чтобы они не причиняли вред другим. Но вот врачи делают ребёнку прививку, он вырастает, вспыхивает дремавшая ранее агрессия, он берёт оружие, и пошла резня. Так, благодаря победным шагам медицины, вырождается человечество. Царь Николай II в своё время закончил 50-летнюю войну в Чечне. Потом через 25 лет Сталину пришлось усмирять чеченский пыл. Через 50 лет опять война. Через 25 лет там может быть новая война, но 140 “бойцов” уже потеряно. В марте-апреле 1996 г. в России прошла волна поголовной вакцинации детей от полиомелита. Карму этой бездумной акции мы будем нести ещё лет 40. В Будённовске поставили памятник жертвам терроризма. Лучше бы воздвигли могильник всем вакцинам. А ещё лучше бы построить храм, в котором бы объясняли законы кармы, любви, покаяния и молитвы. Если уж делать прививки, то нужно вдвойне активно развивать проповедь божественных законов.

К сожалению, неправильно понятая “Бхагавад Гита” для неопита становится вакциной против мирского, он становится отчуждённым и фанатичным, готов внутренне уничтожить всё материальное. Ранее дремавшая агрессия пробуждается и направляется на этот мир, на атеистов, на своё тело. Потом приходит болезнь, которая, подобно полиомелиту, сковывает подвижность такого горе-преданного.

Гомеопатия

Гомеопатия мощно стимулирует жизненные силы организма и быстро устраняет даже самые опасные болезни. Побочных эффектов нет в течение многих лет. Приготавливать гомеопатические лекарства достаточно дёшево, а стоят они дорого. Это весьма прибыльное дело, но, в конце концов, очень опасное для пациента. За иллюзию ему потом приходится дорого платить.

Как и из чего готовят препараты? Берут часть какого-нибудь ядовитого вещества, например, аммиака или мышьяка, смешивают с 99 частями дистиллированной воды и встряхивают 100 раз. Это называют 1-м сотенным разведением. Потом берут одну часть смеси, вновь смешивают с 99 частями воды, встряхивают. Современная техника позволяет делать это около 100 тыс. раз. В итоге от вещества остаётся лишь его энергетическая атомная основа. Гомеопатия сражается с болезнью не на физическом уровне, а на тонком, энергетическом. Принцип действия — подобное вышибает подобным, причём на очень тонком уровне — генетическом. У новорождённого в генах заложена предрасположенность к определённым болезням. Гомеопатия, так сказать, “перехитрила” Бога, добралась до основания, а затем...

Например, у больного рвота. Ему дают препарат из вещества, которое в чистом виде тоже вызвало бы рвоту, но в ничтожной дозе оно, наоборот, устраняет её. Устранив болезнь на атомном уровне, гомеопатия возвращает больного к его исходной генетической форме (как будто заново родился). Но станет ли этот новый человек лучше и добрее? Неизвестно, как он будет вести себя дальше, ибо на долгое время обрывается не понятая им карма рождения, карма родите-

лей, нации и страны. Если он станет добрей, всё прекрасно, если нет, будут неприятности. Хронические болезни зреют годами, но человек так и не задумывается о своём духовном росте. Гомеопат отбрасывает болезнь на много лет в будущее. Чтобы ей снова созреть, потребуются десятилетия такой же распутной жизни. В силу ускорения временных процессов, сейчас на рецидив может понадобиться всего несколько месяцев, или вместо болезней будут травмы, несчастные случаи, отклонения в психике, апатия или что-нибудь ещё.

Ещё один важный момент. Если раньше врач встряхивал смеси лично, вкладывая в процесс свою любовь, или просто желание помочь конкретному человеку, то его добрая энергия хоть как-то компенсировала эффект белой магии. Теперь же этим занимаются бездушные машины, и пациент просто избавляется от болезни, не получая энергии любви.

Итак, гомеопатия лечит очень чисто, но она должна быть в комплексе с духовным воспитанием.

Экстрасенсы и астрологи

Порчи, сглазы и проклятья — лишь следствия нарушенного биополя человека, когда у него зашкаливают дурные эмоции.

Хороший экстрасенс или астролог должен быть ясновидящим и понимать законы Бога. Плохие экстрасенсы нарушают закон кармы, когда устраняют последствия болезни. Одни латают ауру, другие чистят карму, но всё это временно. Потом новые проблемы. Раньше врачи перекидывали болезнь с одного органа на другой, а теперь, благодаря более мощному воздействию экстрасенсов и лептонных психогенераторов, проблема вытесняется на психику, судьбу, и даже на потомков и в будущие жизни пациента. В отношении потомков имеется в виду и частичный перенос кармы, и то, что в качестве детей и внуков могут родиться другие души, души с более тяжёлой кармой.

Если у экстрасенса много внутренней любви, и он не привязан к деньгам, то ему многое может сходить с рук, поскольку он подсознательно передаёт пациентам часть своей доброты и любви. Это всем на пользу.

Хороший экстрасенс видит причину болезни на тонком уровне. Он вначале объясняет человеку, что тот в себе должен изменить, а потом сдвигает его с “мёртвой” точки в сознании экстрасенсорным влиянием. Ещё более профессиональные экстрасенсы или астрологи не предсказывают будущее пациента, а делают прогноз: *“Если Вы будете вести себя так и дальше, то у Вас может быть то-то и то-то. Если изменитесь, поймёте, что цель жизни — любовь к Богу и ближним, а не мирское, то будете здоровы. Выбирайте сами”*.

Плохой астролог или гадалка точно предсказывают будущее, и это нарушение законов Бога. Этим они лишают пациента свободы выбора, настраивают на неизбежность чего-то. Но законы кармы не наказывают, а ставят в ситуацию, чтобы человек выбрал. В том же духе должны действовать и предсказатели.

Современная выхоленная астрология предсказывает, что случится с вашим телом, если вы не изменитесь, но не говорит, что произойдёт с душой, т.е. с вами, и в этом-то полное недоразумение. Вы — душа, а не тело, вы выбираете, что с вами произойдёт, а это зависит от характера души, а не от поступков тела в прошлом.

Итак, астрология предсказывает, что случится с вашим телом, если вы не измените характер. Это предупреждение, а не приговор. Астрология нейтральна, как нож, а как им воспользуются, зависит от рук, умелых или растущих из...

Некоторые, профаны в астрологии, составляют гороскопы по компьютерной программе. Такое напредсказывают, просто мрак! Разочарованием, поломанными отношениями с людьми и болезнями им отбивают охоту заниматься этим мракобесием дальше. Опыт показывает, что себе им рассчитывать гороскоп трудней всего, почти невозможно.

У обычных людей с чистой кармой нет определённого будущего. Они сами создают его своими желаниями. Дело доходит до парадокса: зачастую многие из них подсознательно не верят в предсказания. Им это знание и вера не нужны, ибо они интуитивно идут в верном направлении. Более того, большое знание и способность пророчить чаще дают людям с плохой кармой, чтобы они прилагали больше усилий в очищении себя и других, чувствовали большую ответственность перед Богом, легче проходили трудные проверки и скорее отдавали накопившиеся кармические долги. Можно восхищаться каким-то классным аюрведическим врачом, крутым экстрасенсом или прорицателем, но если посмотреть изнутри, то ужаснешься, какие жуткие горы чужой кармической грязи приходится им разгребать в работе с пациентами, чтобы сами хоть чуть-чуть почиститься. Не позавидуешь. Так что, если кто-то много знает и всех поучает с умным лицом, при этом редко улыбаясь, то гордиться ему нечем. Ему можно посочувствовать. То же самое относится к автору книги: ему позволили собрать такой огромный материал о любви, чтобы он сам хоть чему-то научился.

Один астролог говорил своему пациенту: *“Если я Вам скажу, что в будущем у Вас всё хорошо, Вы перестанете работать над собой. А скажу, что всё плохо, тем более не будете работать. Поэтому я Вам не скажу ничего”*.

Кому-то предсказали, что он через неделю разведётся с женой, он смирился и стал ждать. Развёлся, заболел, а потом заболела или развелась с мужем гадалка. А ведь она могла сказать: *“У Вас амбиции, ревность, претензии к жене. Куда это годится? Если Вы хотите быть счастливы и не болеть, научитесь любить и прощать. Пока любят, прощают”*. Тогда муж не сидел бы в ожидании, а подарил бы жене цветы, перестал бы с ней ссориться, и всё было бы замечательно. Был бы счастлив и здоров.

Может быть и наоборот. Ему предсказали развод с женой. Он остолбенел, но решил, что как человек примерных правил не должен этого допустить, ведь боится невольного осуждения родственников. Не захотел верить в предсказание и стал добрей к жене, подарил подарками и т.д. В этом случае страх перед неприятностью изменил его. Предсказание было верным, но человек успел поменяться. Потом он будет всем говорить, что предсказатели — обманщики, и будет неправ.

Примеры.

Однажды парень попросил своего друга-ясновидящего посмотреть состояние его жены. Он сказал: *“Я уеду на некоторое время в другой город, а ты, если что, подстрахуй её на тонком уровне”*. Это пример белой магии. Попросить посмотреть можно, но решать дело со стороны опасно. Муж должен сам в общении с женой помогать ей решать проблемы через тёплые отношения, молитву, прощение, поддержку и т.д. Если же пытаться улучшить состояние человека на тонком уровне, не молясь за него, его можно ненароком свести в могилу и навредить душе.

Одна ясновидящая девушка была знакома с женщиной в годах, у которой в городе был сын. Он обучался на художника. Мать с любовью к сыну выращивала продукты на огороде, консервировала их и отдавала ему, когда он приезжал. Поскольку у женщины других родных не было, её радость в жизни была в помощи сыну. Однажды она сильно заболела и с трудом вставала. Но, несмотря на это, она продолжала работать на огороде. Любовь к ребёнку поддерживала её. Девушка иногда наблюдала за ней, находясь в другом городе. Она захотела вылечить старушку, посылая ей в медитации свою любовь и доброту. Но какая-то высшая сила препятствовала ей. Её энергия не могла прорваться к той женщине. Девушка не поняла, почему её благородному порыву мешают осуществиться, и настояла на своём. Своим лучом она

пробила невидимую стену и вытеснила её болезни. Женщина выздоровела; она не знала, что это чужая помощь, ей казалось, что это произошло само собой. Через несколько дней приехал сын и сказал матери, что бросил учёбу и занялся бизнесом. Теперь у него будут деньги, и консервы возить ни к чему. Для матери это был удар, крах её надежд, что сын станет художником. Для кого она с любовью выращивала продукты? Когда сын уехал, старушка погрузилась в тоску, слегла и вскоре умерла. При этом она получила душевную травму, которую понесла в следующую жизнь. А если бы девушка не вылечила женщину, она бы умерла со светлой мечтой, её душа сияла бы. Как говорят христиане: *“Зачем спасать тело, если можно потерять душу?”* Таким образом, благими намерениями выстелена дорога в ад. “Благими” значит в благодати на материальном уровне, а это может вступать в противоречие с божественным замыслом.

По телевидению проводили сеансы обучения английскому языку под гипнозом. Обучение прошло быстро и успешно, но через 3-4 года у тех людей вначале обнаружили провалы в памяти и падение иммунитета, потом проявились разные незначительные болезни. Конечно, всё это можно залечить, но стоит ли так рисковать? Болезни были незначительными потому, что все обучаемые использовали английский в своих бытовых, любительских целях. Если бы кто-то на этом профессионально заработал кучу денег или взрастил небывалую гордыню, то и болезни пришли бы посерьёзней. Любая чужеродная программа, введенная в подсознание неестественным образом, сильно искажает биополе и приводит к проблемам. Например, кодирование от пьянства, наркомании, курения и заикания приводит к подсознательному страху, унынию, депрессиям и мыслям о самоубийстве.

В одном интервью Кашировского спросили, как он лечит? Он сказал, что сам не знает. Он просто хочет, даёт установку, и это происходит. Что потом бывает с пациентами после излечения, наверно, слышан каждый. Самый лёгкий исход — возврат болезни.

Фэншуй (благоприятная планировка помещений), рэйки (бесконтактный массаж), биокорректоры с торсионными полями и установки, целебно влияющие на психику, — разные виды экстрасенсорного воздействия на человека. В этот ряд, пожалуй, можно поставить химиотерапию, точечный массаж и иглоукалывание. Все эти штучки с разной силой перебрасывают неприятности и болезни в будущее; потом они, накопившись, придавят ещё большее.

А как же случай с китайцами? Они построили банк по всем правилам фэншуй, и теперь он стал одним из самых прибыльных! Просто они по карме заслужили богатство, а фэншуй стал проводником этого. Представим, что развязные новые русские сделают то же самое. Если завистники не ограбят и не сожгут банк из-за сильной охраны, то у новорусских банкиров просто разовьётся импотенция. Что лучше, каждый выбирает сам. Если же человек нормальный, то верная обстановка пойдёт на пользу всем.

Наше любящее сердце обладает огромной силой менять всё вокруг себя. Нормальный человек, поносив биокорректор, устыдится своей беспомощности и лени: *“Какой-то жалкий кусок материи может насыщать меня жизнью, а в сердце — пустота. Значит, моё сердце более мёртвое, чем этот протез сердца!”*

На самом деле, есть смысл отдать за биокорректор кучу денег, поносить его, ощутить потоки энергии и направить их на Кришну и гуру. Высвободившуюся радость нужно превратить в благодарность Богу за всё. Такая подкачка очень полезна в целях развития любви, чтобы сдвинуться с мёртвой точки. А когда утвердишься в молитве, можно его продать или подарить тем, кто работает с компьютером, или вынужден жить в радиоактивной зоне. Биокорректор в суровых условиях — это здорово!

Регрессия

Религии и оккультизм позволяют исправить ошибки, совершённые недавно, в этой жизни, но с помощью регрессии можно окунуться в прошлое на много жизней. Регрессия — это возвращение в прошлое в медитации. Парапсихолог раскрывает пациенту слои подсознания, позволяя ему видеть свои поступки, о которых он не помнит. Прошлые фактически не изменить, но пациент может изменить своё отношение к нему, что меняет его настоящее и будущее.

С помощью методик, используемых в регрессии, человек способен не только нейтрализовать действие грехов, но и заменить их в медитации на позитивные поступки. В результате стирания и “перезаписи” отдельных моментов в подсознании, можно освободиться от бремени прошлого и сделать жизнь счастливой. Карма просветляется.

Регрессия — по сути покаяние, которое лечит от наркомании, алкоголизма, курения, заикания, навязчивого страха, энуреза, астмы, депрессии и прочего. Но у этого метода тоже есть недостаток.

Смысл регрессии в том, чтобы переиграть в медитации какую-то конкретную конфликтную ситуацию. Допустим, в этой жизни вас часто обворовывают на рынке, с деньгами проблема. Вы пошли к парапсихологу, он в регрессии показал, как в прошлой жизни кто-то обманул вас на крупную сумму денег, и вы сильно возненавидели воров. После объяснения вы поняли, что его надо простить. Простили, на душе полегчало, карма очистилась, и с деньгами стало лучше. Но вот у вас в этой жизни украл большие деньги близкий человек, например, друг. Вы опять смертельно обиделись, потому что не ожидали такого фокуса от близкого человека. Когда неприятность приходит от незнакомых людей, это естественно. А от близких мы ждём уважения и порядочности. Из-за обиды денег снова стало катастрофически не хватать. Получается, что если у человека нет верного философского восприятия мира, то регрессия для него — отсрочка неприятностей, временное облегчение.

Лучше прорабатывать в молитве не отдельные события, а целую тему. В данном случае это привязанность к деньгам. Надо не только простить чужого человека, а представить, что денег вас мог прямо или косвенно лишить любой человек: мать, отец, брат, сын, дочь, зять и т.д. Проиграть в уме нескольких неприятных ситуаций и заранее всех простить. Это сложнее, но намного надёжней.

Некоторые парапсихологи специально не смотрят конфликтные ситуации из прошлого своих пациентов, а говорят, какие темы или качества надо проработать: ревность, гордыня, уныние, презрение к себе, жадность, или что-то ещё. Можно начать с регрессии, а потом добавить молитву на целую тему. Регрессия — замечательный способ сдвинуть человека с “мёртвой” точки, особенно, если он не верит в перевоплощение.

Регрессия — это неплохое латание дыр, а покаяние и молитва — не только лечение, но и профилактика.

Лечение драгоценными и полудрагоценными камнями и металлами

Если камень или металлическое украшение подобраны верно, согласно знаку Зодиака, они усиливают благоприятную энергию планет и ослабляют неблагоприятную. Происходит постоянная подкачка. Экстрасенс подкачивает энергию пациенту только на приёме, а этот “маленький экстрасенс” — постоянно. Естественно, что через какое-то время в больном органе возникает переизбыток энергии, что приводит к новой боли. Это — один из побочных эффектов. Если умело уворачиваться от этой проблемы, снимая и вновь вовремя надевая камни или металлы, или носить утром одно, а

вечером другое, то причина болезни вызовет проблему в другой сфере. Бывает человек здоровый, но несчастливый, никому не нужный, например, семью создать не может. Судьбу не обманешь.

Рак

Рак — болезнь уныния, сожаления, презрения, самоедства, тоски, давних психологических зажимов, т.е. почти незаметных эмоций. Это подсказка: *“Ты незаметно убиваешь свою душу отрицательными эмоциями, как рак заметно убивает твоё тело”*.

Гневные, обидчивые, и критикующие люди редко болеют этой болезнью. Если рак вдруг прошёл, значит, человек сдал проверку на доброту, прощение и любовь, если пришла смерть, — экзамен провален, и долг переходит в следующую жизнь. Бывают случаи, когда материалисты или атеисты, заболев раком, интуитивно становятся добрее и отрешёнее, и рак проходит, а бывает, что преданные Кришны умирают от рака, ничего не поняв.

Бывает так, что врачи отказываются от больного раком, говоря, что он скоро умрёт. И как ни странно, это некоторым идёт на пользу. Вместо того, чтобы суетиться, пугаться, лечиться, они смиряются и успокаиваются. Агрессия уходит, и человек выздоравливает. Парадокс, но иногда лечит и невежество врачей.

Если человек жил в бедности, а потом сильно разбогател, то появляется неудержимая тяга к роскоши, ощущение безнаказанности, защищённости; усиливаются беспечность, надменность и лень. Если при этом нет высшей, или более высокой, чем богатство, цели, то это постепенный путь к раку. Обычно такое встречается у материалистов. Немало масла в огонь подливает склонность демонстрировать своё богатство (крутые автомобили, шубы, золото и бриллианты) перед другими, особенно по телевидению, когда на тебя с завистью и ненавистью смотрят миллионы нищих соотечественников. Зависть — это одна из форм презрения, и если тебя презирают миллионы, то как можно остаться живым или хотя бы здоровым?

Если кто-то попадает в радиационную зону и заболевает раком крови, внутренней причиной этого всё равно являются запущенные эмоции. Более того, такие люди с плохой кармой иногда сами стремятся попасть то в горячую точку, чтобы сражаться с врагом, то в радиационную, чтобы помогать пострадавшим местным жителям. На такие подвиги их подталкивают Высшие силы, чтобы хорошенько встряхнуть душу. Списывать проблемы на случайность может только атеист.

Вот некоторые практические примеры с объяснением причин.

Пример рака от психозажима.

У молодого человека обнаружили опухоль в районе желудка, начались лёгкие боли. Предложили операцию. Он отказался. Стал докапываться до причины. Вспомнил, что в детстве его дразнили за упитанность. В 14-16 лет эта проблема ушла бы сама собой, но задетое себялюбие подтолкнуло к действиям. В школе он решил избавиться от лишнего веса. Стал заниматься лёгкой атлетикой и ограничил себя в питании. Всё это было через силу, через шесть лет бросил; осталось отвращение к бегу. В питании продолжал ограничиваться, особенно избегал своей любимой жареной картошки. Это “нелзя” осталось в теле энергетической занозой, что потом и вызвало опухоль. Чтобы снять зажим, парень стал вспоминать школьные годы и повторять: *“Я ем жареную картошку”*. Через десять дней такого тренинга пошёл к врачу, ничего не нашли. Если разобраться, проблема плёвая, можно даже Бога не вспоминать, если тебе нет до Него дела.

Когда у преданных Кришны обнаруживают рак, они почему-то спешат списать это на милость Бога. Лучше бы за эмоциями последить. Некоторые интуитивно расслабляются, и всё проходит. Поскольку нового понимания не пришло, зерно рака “прописывается” в генах. В лекциях и книгах то и дело звучит призыв развивать сострадание ко всем существам. Некоторые преданные заходят так далеко, что у них сердце болит при виде чужих страданий. Вот и развили сострадание, страдаем вместе. Забыли уточнить, что развивать надо не со-страдание, а милосердие, любовь к другим. Тогда и страданиям не будет места.

Один замечательный, жизнерадостный, отзывчивый преданный заболел раком крови и умер. Оказалось, что он испытывал сожаление и несогласие из-за того, что он видел в ИСККОН: холодные отношения, грубость, обман, воровство и пр. Он ничем не мог помочь, потому что от него это не зависело: он не занимал руководящих постов и не мог проповедовать широко, чтобы что-то изменить. Он был настолько скромным, что почти никому не говорил о своей душевной боли, не критиковал и не возмущался. Загнал внутрь. Что скромный, хорошо, но получается, что не смиренный, мира в сердце не было. Такое сострадание — нарушение законов кармы и любви. Сожаление и сострадание убивают чувство любви.

Один молодой преданный умер от рака желудка. Болезнь желудка условно указывает на то, что человек кого-то или что-то не переваривает, терпеть не может. В его дневнике среди множества записей обнаружили такую: *“Дорогой Кришна, забери меня отсюда, мне тут всё надоело!”* Да, Господь забрал его отсюда, но куда? Мать не разрешила кремировать тело, и его похоронили на кладбище. Некоторые близко общавшиеся с ним в жизни преданные говорили, что он являлся к ним на 40 дней после смерти и жаловался, что ему очень плохо со всякими другими привидениями. Он просил преданных как-то ему помочь. Они провели благоприятные церемонии, что помогло ему преодолеть карму привидения и получить новое рождение.

Получается, что если не ценил подарок Бога в виде человеческого тела, то не заслуживаешь получить новое. Об этом писать неприятно, но молчать преступно. Пусть это поможет другим не совершать подобные ошибки.

А теперь вопрос на засыпку: *“В чьих семьях будут рождаться такие души и души аджамил, презирающие секс, женщин или этот мир? В чьих семьях родители будут убиваться, что их дети умирают от рака или канули в распутную жизнь Кали-юги?”* Если догадались, то содрогнулись. Конечно же, в семьях преданных, предавших чувство любви в том или ином отношении. У тех, кто за многие годы лекций и чтения книг так и не понял, как отречься от мира, любя его и себя. Так что, если не хотите в будущем подобных неприятностей, не следует увлекаться слушанием лекций и проповедью в духе умерщвления плоти. Иногда слушать полезно (как горький вкус по Аюрведе), но увлекаться не стоит.

У святых даже высокого уровня бывает сострадание за людей всего мира. Милосердие к людям всего мира и молитва за весь мир хороши, но стоит милосердию хоть чуть-чуть опуститься до сострадания, и это может закончиться раком. Представьте, что фреза вращается в воздухе, это безопасно, но стоит ей коснуться металла, как летят искры.

Одна преданная во Вриндаване умерла от рака крови, а её подруга подумала: *“Повезло же ей, вот бы и мне так!”* Через некоторое время у неё обнаружили лейкемию. Когда идеализируешь неправильное, внутренне соглашаешься с неправильным, берёшь на себя часть плохой кармы. Это не наказание, а предупреждение, что так делать не надо.

Выяснялось, что у многих преданных, у кого начинался рак, было настроение: *“Мне не нравится моя страна, мой город, мои родственники, моё тело, храм, в котором я живу, старшие преданные, которым я вынужден подчиняться, поеду-ка я во Вриндаван”*. Такие люди забывают, что не среда создаёт ум человека, а сам человек, душа устремляется в

общество, соответствующее его наклонностям. Каждый до рождения выбирает в рамках заслуженного и приходит именно в ту среду, которая соответствует его ступени развития. Тут Майе приходится браться за такую душу серьёзно. Некоторым усиливают болезнь, чтобы оградить от активных действий. Это люди, которые совсем не готовы меняться в сторону любви, поэтому их надёжно ограждают от поездки. У других болезнь усиливается в пути во Вриндаван. Это те, у кого есть предпосылки улучшить характер. Им дают отсрочку на то, чтобы усилить любовь от предвкушения скорой поездки в святое место. Если эта радость вытесняет презрение к окружающему, у них есть шанс постепенно исправиться. Если эта радость переходит в злорадство: *“Я уезжаю в святое место, а вы, дураки, сами варитесь в этом невежестве!”*, то человек может сильно усугубить болезнь в пути. Это подсказка, что Господь против того, чтобы такая душа попала во Вриндаван. Далее, преданный попал в святое место, и опять у него выбор: либо радость от приезда и соприкосновения со священной атмосферой вытеснит недовольства, либо он станет ещё разочарованной и замкнутой из-за отсутствия ожидаемого экстаза, или обмана со стороны жителей Вриндавана (обычно они обманывают покупателей на рынке). В первом случае болезнь отступит, во втором она может усугубиться.

У Майядеви есть и другой ход. Преданный приехал умирать во Вриндаван, а болезнь отступила, почти исчезла. Он уезжает оттуда, заболевает в пути и умирает. Господа не обманешь. Придётся сдавать уроки в следующей жизни в более плохих условиях.

Таким людям иногда жертвуют деньги на поездку во Вриндаван, но есть ли в этом смысл, пусть каждый решает сам. Пожалуй, дешевле купить книгу и разобраться в причинах. А когда недуг отступит, можно ехать в святое место служить Кришне, а не везти Ему своё бесполезное тело. Рак — опухоль не просто тела, а души, поэтому наивно думать, что умирающие во Вриндаване от рака уйдут к Кришне. А вот когда вайшнав едет туда умирать не от болезни, а своей смертью, это замечательно.

Преданный видит и ощущает во Вриндаване или Майяпуре лишь то, на что настроена его душа. Это явление резонанса. Святое место имеет свою изначальную, чисто духовную вибрацию, а каждый приезжающий паломник или турист оставляет ещё вибрации своего сознания, обычно загрязнённого. Со временем получается целый спектр излучений: низкие вибрации окружают всею высокую вибрацию. Если преданный чист, он проникнется большей любовью, а если скептически, то ощутит чужие негативные настроения и оставит свой отрицательный энергетический след (что-то подобное делают собаки). В таком случае бывает разочарование во Вриндаване или в себе самом за то, что не хватило духовной чистоты увидеть что-то святое. Проблема бывает в том, что многие паломники настроены очиститься в святом месте простым пребыванием там. На самом деле, прежде, чем ехать, нужно пересмотреть свои настроения, почистить мотивы от эгоизма, пусть и одухотворённого. Некоторые преданные, не настроенные на любовь, даже после полугода пребывания в святом месте рассказывают только о том, в каких храмах они побывали, и никаких эмоций.

Настроиться на чистую волну святого места зачастую мешает перевозбуждённое сознание: затяжные изнурительные парикрамы (путешествия); наспех рассказываемые истории об играх Кришны в тех местах, через которые проходят паломники; взрывные киртаны; посещение рынков; бесконечное общение со знакомыми преданными, которых давно не видел; многочисленные службы в храмах и т.д. Всё это так будоражит сознание, что его трудно успокоить даже во время утренней джапы. Поэтому для многих Вриндаван и Майяпур остаются закрытыми местами, несмотря на ежегодное посещение.

Одна преданная увлеклась настроением молитвы царя Кулашекхары: *“О Господь, позволь лебедю моего ума заплутать в лотосах Твоих нежных стоп и умереть сейчас в здоровом уме, ведь я не знаю, что будет со мной в старости на смертном одре. Может быть, у меня будет удушье или помутнение памяти”*.

Замечательная молитва, красивые метафоры, но у этой женщины от пожелания себе смерти развился рак. Сделали две операции, не помогло. К счастью, нашёлся разумный преданный-экстрасенс, который объяснил ей, что к чему. С его психологической помощью она выжила, но здоровье серьёзно подорвано. Пожелание смерти должно оставаться снаружи: можно умертвить свои материальные настроения и желать доставить наслаждение Кришне. Тогда можно быть неуязвимым перед смертью, но запускать это пожелание внутрь в ущерб чувству любви, — значит, желать смерти душе, и это конец.

Если у преданного есть запущенные эмоции, чаще всего презрение к атеистам, материальному миру и себе, или наоборот, сострадание ко всем, то, чем больше он будет предаваться Богу в бескорыстном служении, тем больше у него будут усиливаться эти отрицательные эмоции. Получается всё наоборот. Нужно служить, чтобы очиститься, а он служит и ещё больше оскверняется. Служение становится сильнейшим катализатором грязи. Такое несоответствие, совмещение двух несовместимых вещей может запросто привести к раку. Преданного выключают из режима бурного служения.

У каждого есть три временные точки: в прошлом, настоящем и будущем. Когда человек оптимист, у него точки смещены вперёд, пессимист, — назад, нейтрален, — они размещены равномерно. Когда преданный думает о смерти, как об избавлении от страданий в этом мире и спешит попасть к Кришне, он подгоняет время и пытается эти точки сдвинуть вперёд. Вначале это неплохо, есть радость и воодушевление, но если перестараться, то параллельно развивается уныние, пессимизм по отношению ко всему, сожаление, что *“я всё ещё здесь”*, и временные точки смещаются назад. Преданный привязывается к будущему, и его у него забирают. У больных раком точки смещены в прошлое, их в будущем как бы нет. Рак — болезнь закрытого будущего.

Как это понять проще? Обычный преданный строит планы, чем он будет заниматься через неделю, месяц, год, какие дальние и ближние цели. Он есть в будущем. Если к этому не привязываться, это хорошо, это стихия благодати. Но если преданный так спешит уйти “туда”, что уже не видит себя в будущем здесь, не планирует своё служение на будущее, то будущее у него закрывается, приходит смерть.

Господь Кришна говорит, что Он — время. Торопить время, значит, торопить Бога, это тонкая агрессия против законов Бога, и это наказывается вплоть до смерти.

Из-за отягощённости кармы даже хорошие на первый взгляд преданные могут нести часть плохой кармы родителей, бабушек и дедушек. Таких бхакт можно долго лечить от серьёзных болезней, но безуспешно. Потому что начинать нужно с бабушек и дедушек, потом подключить родителей, а затем очередь доходит до ребёнка. Все они должны во внутренней молитве попытаться изменить свой характер, мысленно пройти по жизни ещё раз, сохраняя и усиливая чувство любви в обидах и ссорах. Но, как мы знаем, старшие поколения весьма далеки от молитвы, менять их практически невозможно. Поэтому преданный должен найти в себе силы молиться и за себя, и за родных. Такой подход особенно необходим при неизлечимых болезнях.

Можно возразить: *“Почему преданный должен нести груз кармических родственников? Каждый сам за себя отвечает. Разве мантра Харе Кришна не освобождает от смертельных болезней?”*

Ответ следующий:

1) Мы не настолько ещё и преданные, чтобы не иметь хороших или плохих завязок с родными.

2) Мы попадаем в ту семью, которую заслуживаем. Например, если я две жизни подряд критиковал, то должен буду родиться в семье, где папа и дедушка тоже отличаются этим качеством. Тогда мне (как ожидается от меня по законам кармы) нужно будет отмаливать грех критики за эту жизнь и две прошлые (всего три). А светлая энергия покаяния и молитвы должна пойти на очищение меня, отца и деда (соответственно тоже три).

3) На более продвинутых преданных возлагаются более ответственные и сложные задачи. Если бы к плохим родителям приходили только плохие дети, то у первых не было бы возможности очиститься. С другой стороны, так называемая продвинутость бывает вызвана плохой (или недостаточно чистой) кармой — Высшая Душа подталкивает человека активнее действовать в преданном служении для более быстрого очищения и себя, и родных. Преданный, может быть, вполне вписывается в требования Высших сил, чтобы не болеть и не умирать, а родители уже подходят к красной черте. Кто их ещё сможет подстраховать, кроме детей, уже ставших на духовный путь? Если же преданному по какой-то причине не удаётся достаточно помолиться, его смерть косвенно очищает родителей и других родных от привязанностей к земному. Это — меньшее из двух зол. В конце концов, для хорошего преданного умереть не большая беда, он и в следующей жизни будет заниматься служением Кришне и наверстает упущенное время, а смерть станет для него ещё одной тренировкой.

Эти доводы могут показаться натянутыми, но смысл в том, что без молитвы практически невозможно продвигаться, особенно сейчас. Жизнь показала, что раковые больные имели недопустимо высокую подсознательную агрессию, которую можно преодолеть только силой молитвы о любви.

Умиравшие от рака рождаются вновь, чтобы пройти не сданный урок. Эти уроки очень сложные и тонкие, кто знает, как бы мы повели себя на их месте. Может быть, у нас было бы больше страха и уныния, чем у них. Остаётся только с любовью помолиться за таких преданных, чтобы они понесли в следующую жизнь большой запас любви и успешно сдали долги.

В последнее время появились книги о лечении рака разными препаратами. О покаянии и молитве в таких книгах обычно нет и слова. Ну что ж, если кому-то из кармы нравится сражаться с законами Бога, пусть сражаются, но в это дело по незнанию втягиваются и преданные, переводя, распространяя, читая такие книги и следуя им.

Очки и контактные линзы

Тема зрения актуальна для многих. Зрение тоже лечится, если верно определить причину и избавиться от неё. Проблема в отсутствии интуиции, потому что мы меряем мир разными правилами, не разобравшись в их сути.

Человек, не развивший интуицию, глух к другим и даже к себе, к голосу совести. Зрение или слух падают, когда мы неверно воспринимаем через них мир.

Близорукость — снижение зрения вдаль. Общественная жизнь должна быть сведена к минимуму, чтобы решить свои проблемы “вблизи рук”, т.е. в отношениях с близкими людьми. Они не видят близких, равнодушны к ним, и эта карма накапливается в хронических болезнях. Надев очки или линзы, человек будет продолжать действовать в другой сфере, при этом очень исполнительно и ответственно, но не решая назревшие проблемы. Близорукые часто неудачники в семье. Особенно опасны для общества близорукые начальники и политики.

Размер кармы близорукости выражен в диоптриях. Каждая единица диоптрии указывает на жизненное пространство вокруг человека:

1 — норма. Нет серьёзных проблем.

2 — мало денег, лень и упадок жизненных сил.

3 — неполадки с братьями, сёстрами и друзьями.

4 — неполадки с мужем или женой, с родителями.

5 — неполадки с детьми, нет творческого подхода в отношениях с ними.

6 — развал семьи, духовная несовместимость, нет семейного служения.

7 — духовная деградация и в общественной жизни. Неполадки с дальними родственниками, сослуживцами, неприятие законов страны, отвержение философии, религии и политики.

Когда диоптрии с десятичной добавкой, например, 5,5, это значит, что не решена одна проблема, а к ней прибавляется новая.

Дети в основном страдают близорукостью. Ответственность за воспитание дошкольника ложится больше на того из родителей, у кого больше близорукость. Они вместе должны решать одну и ту же проблему. Ребёнок получит хороший пример, как вести себя дома, и зрение восстановится. Близорукость у школьников сложнее. Перед ними открывается новый интересный мир, но если у ребёнка развивается неприятие строгих школьных методов обучения, учителей или предметов, то зрение падает. Так выражается внутренний протест против бездушия учения.

Также бывает нарушение зрения в связи с неблагополучием в семье. Тогда ребёнок надевает очки только на уроках, чтобы увидеть написанное на доске. Иногда повышенное трудолюбие делает ребёнка близоруким, чтобы не отвлекаться на окружающий мир. Такие дети успешно учатся, а после школы зрение восстанавливается.

Старческая близорукость говорит о том, что человек проглядел в жизни самое важное — своих родных, что им нужно уделить большее внимание.

Дальнозоркость — понижение зрения вблизи. Такой человек рождён для общественной жизни, для будущего. Дальнозоркость — болезненное восприятие того, что происходит рядом. Семейные проблемы давят на человека, “глаза бы на них не смотрели”. Это также протест, что на вас каждый день сваливают чужую работу.

Дальнозоркие дети более талантливы. Они чувствуют сопричастность с жизнью коллектива или страны.

Старческая дальнозоркость говорит о том, что проблемы семьи не должны лежать на нём грузом недовольства. Старый, а значит мудрый человек, должен уметь согревать душевным теплом, мудрым советом, гасить дурные эмоции добрым словом или мягким взглядом.

Некоторые выбирают профессию не по душе, а по другим причинам, поэтому у них падает зрение, как подсказка, что не туда идёт. Через много лет, сменив профессию, человек поражается восстановлению зрения.

Если человек меняет очки с плюса на минус и наоборот, значит, его душа мечется из одной крайности в другую. То же самое относится к людям с астигматизмом, и у которых один глаз страдает близорукостью, другой — дальнозоркостью.

Если перестать надеяться на очки, то есть надежда развить интуицию и любовь. Не глазами увидит, а сердцем почувствует. Помните, как у многих слепых развито внутреннее восприятие мира? Они становятся добрее и сердечнее. А ведь можно было не доводить себя до проблем.

Удаление угрей

Угри — подсказка, что не надо спешить общаться с противоположным полом, надо посидеть и заполнить чем-то ценным свою пустую душу. А для этого иногда нужны годы. Даже если человек присоединился к религиозному движению, и его сознание прониклось философией любви к Богу и служения Ему, это ещё не означает, что душа стала светлее. Она может почернеть ещё больше от привязанности к духовности, от презрения к материальному. Если он в муках боли называет рождение бедствием, а труд для поддержания тела — проклятием, написанным на челе, то только в поте лица и смирении можно смыть эту надпись. Ему говорили, что жизнь — тьма, и в своей усталости он повторял сказанное раньше усталыми. Да, жизнь — тьма, пока не проснётся желание служить Богу и ближним с радостью.

Человек с угрями бывает и весёлым, но это чаще пустая радость, а дай ему жизненную проверку, он вряд ли выдержит её.

Есть люди с угрями смиренные, добрые, отзывчивые, разве у них пустая душа? За что их наказывают? Одна из причин в потенциальном страхе. Они всегда мечтают о хорошей внешности, и если им её дать, то они тут же привяжутся к ней и будут бояться потерять свою привлекательность.

Если человек в прошлой жизни ценил в людях только внешнее, то угри в следующей жизни могут стать хорошим толчком к внутренней работе по переосмыслению мира. Теперь человек понимает, что главное — это качества, душа, вот он и развивает в себе добрые качества, и других ценит именно по этому критерию.

Возможно, есть и другие причины.

Моржевание и спорт.

Баня и бассейн

Лёгкая закалилка и физкультура полезны для здоровья, но моржевание и спорт не излечивают болезни, а загоняют их внутрь. Стоит “моржу” посидеть два дня дома, и болезни возвращаются. У спортсменов отсрочка чуть дольше.

При чистой карме можно купаться в проруби и заниматься спортом без опаски, но нормальный человек этим заниматься не будет. “Моржами” становятся не по доброй воле, а чтобы убежать от болезней (как по рельсам от поезда). А у спортсменов главный мотив — тяга к деньгам и славе. Поскольку внутренних проблем хватает, приходится подключать анаболики. Тело болеет и просто от перегрузок.

Учёные установили, что при кратковременном обливании в организме нет опасных изменений, но после 1,5 минут ледяного стресса в кровь выбрасываются сильнейшие гормоны, такие как опиоды и морфины, производные опиума и морфия. Эти внутренние наркотики, вырабатываемые в мозге, задуманы как неприкосновенный запас на случай болевого шока при ранениях, травмах и ожогах. Отсрочка резкой боли, например, может спасти жизнь раненому солдату. “Моржи” постоянно транжируют этот НЗ, попадая в зависимость от внутренних наркотиков. Отклонение от графика омолений приводит к диким болям, как при ломках у настоящих наркоманов.

Если человек любит воду, то лучше купаться в бассейне и посещать баню. Это выводит сознание из привычного режима, раскрывает подсознание. В воде с нормальной температурой обмен веществ ускоряется примерно в три раза, что очень полезно. Когда в бане тело соприкасается с берёзовым веником, положительная информация от листьев и веток проникает в подсознание человека. Плюс массаж, выводятся шлаки. Если стены в бане из хвойного дерева, то как в лесу бывал. Достоинства бани знает каждый, так что здесь нет смысла продолжать.

Дыхание по Бутейко

Как объяснялось ранее в главе “О дыхании во время чтения джапы”, есть три вида дыхания, самый здоровый — поверхностный. Человек очень сильно зависит от дыхания, еды (питья) и секса. От дыхания больше всего. Эта функция тесно связана с работой подсознания и сознания. Чем меньше дыхание, тем меньше человек зависит от материального окружения: тела, вещей, ценностей. Чем больше человек в практике йоги овладевает дыханием, тем больше подчиняет себе тело и сознание, и даже обретает мистические силы. Чем меньше дышишь, тем больше внутреннего удовлетворения и меньше желаний и привязанностей. Дыхание по Бутейко естественным образом тормозит сознание и очищает подсознание от привязанностей. Этот способ, близкий к хатха-йоге (пранаяме), очень естественен и эффективен. У него почти нет побочных эффектов, потому что человек становится лучше и чище сам собой. Может возникнуть вопрос: но ведь ароматерапия, гомеопатия, уринотерапия и минеральные воды лечат по тому же самому принципу — через подсознание; чем же тогда дыхание по Бутейко лучше? Ответ прост: все перечисленные способы человек обычно задействует временно, а правильное дыхание присутствует всё время, круглые сутки. Человек пребывает в режиме здорового состояния подсознания всё время, глубокий оздоровительный эффект непрерывен.

Если дыханием по Бутейко захочет заняться неисправимо плохой человек, то, скорее всего, Высшие силы не позволят ему научиться. При попытках уменьшать дыхание он будет попросту задыхаться. А такие классические личности как Хираньякашипу, Дхрува и другие, овладевшие дыханием во вред другим, являются редкими исключениями по задуму Господа и Майи.

Как видно из анализа, разные виды лечения — мыльные пузыри, из которых состоит весь материальный мир. Но любовь не является частью этого мира и не зависит от него. Наоборот, мир зависит от любви.

Учёные и врачи невероятно ловко изобретают всё новые и новые способы лечения. Описать их все в одной книге невозможно, но теперь каждый может сам проанализировать суть любого нового способа для оценки последствий. Тогда будет легко решить, стоит так лечиться, или здоровье всё-таки важнее? Если лечение хуже самой болезни, это ещё сносно, потому что у человека падает гордыня, и это уже смягчает болезнь. Когда же в рекламе пишут, что придуман безболезненный способ, и что он не имеет побочных последствий в течение аж 20-30 лет, это означает, что придуман адский способ, ведь последствия перекадываются на следующую жизнь, и даже сбрасываются (усугубляя карму) на детей и внуков. В тихом болоте черти водятся. Иногда действительно появляются гениальные способы лечения, но в основном учёные и врачи в своих попытках перехитрить майю ведут человечество к духовному и физическому вырождению. Их бы силы, интуицию и деньги да в мирных целях, т.е. в целях любви к Богу!

Столько разных способов лечения существует для того, чтобы душа, пройдя их все, надёжно разочаровалась и обратилась к Богу с любовью и благодарностью.

В идеале достижения нашей доблестной твердолобой медицины должны соединиться с духовным знанием и духовными способами воздействия. В основе современной медицины лежат тысячелетние духовные поиски человечества. Её достижения — физическое воплощение этих искажённых, несовершенных исканий. Теперь накопленный духовный потенциал иссяк, и для дальнейшего развития надо вернуться к истокам, к религиям, которые по-настоящему освещают такие понятия, как Бог, душа, материальный и духовный миры, перевоплощение, карма, молитва, любовь к Богу и ближним.

Если человек как-то отделяет себя от окружающего мира, не принимает его, создавая в уме собственный иллюзорный, не чувствует единства с миром, не видит, что люди, животные, растения и даже камни состоят из всепроникающей любви, то всегда будет испытывать боль и страдания.

Если хотите вылечить от серьёзных болезней, читайте книги из серии “Кармическая медицина”.

IV. Грихастха - ашрам

Смысл семейной жизни

В грихастха-ашраме нужно избавиться от привязанностей и научиться любить бескорыстно всех, и Бога и ближних. Семейная жизнь своего рода тренажёр, поле обучения любви и прощению. Это не просто уступка для привязанных к сексу. Если в семье, в малом, не научишься любить, то как можно полюбить большее — Бога? В грихастха-ашраме перетапливается сливочное масло души, выпаривается вода привязанностей и выпадают в осадок разные надуманные стереотипы.

Некоторые считают, что два пола придуманы только для рождения детей. Но дело не в этом. Это один мудрец-природитель пожелал, чтобы ребёнок рождался, как плод, но есть и другие варианты.

Считается, что душа имеет женское начало, в том смысле, что она должна доставлять удовольствие мужскому началу — Господу Кришне. Но у неё есть и мужские настроения.

Рождение, соединение двух начал — это процесс слияния информации и энергии. Мужское сознание — это идея, информация, совершенствование, разум, талант. Женское сознание — это энергия, творчество, созидание, деторождение. Мужское и женское начала есть и в мужчинах, и в женщинах. Внутри мы как бы двуполые существа, а снаружи эти отличия существуют для развития чистой любви у души.

Высшая цель грихастха-ашрама — понять взаимоотношения Радхи и Кришны, или Лакшми и Нараяны, — отношения разных полов.

Именно так говорил Шрила Прабхупада: *“Я поженил вас познать отношения духовного мира”*.

Когда Лалита просила лебедя принести послание любви Кришне в Матхуру, она сказала: *“О лебедь, ты — утончённая личность, стремящаяся познать отношения полов”*.

Шива говорил Парвати: *“Безбрачие ещё не признак святости. Наоборот, это может привести к фанатизму”*.

Христос говорил: *“Если бы безбрачие было каким-то особым достоинством, то почему бы Господу не создать поколение евнухов или бесполой существ, которые беспрепятственно распространяли бы учение Бога?”*

Брахмачари и санньяси любят ведический пример огня и масла. А если ты — подсолнечное масло, зачем притворяться? Но даже если ты — сливочное масло, по варнашраме задумано, чтобы оно стало топлёным. Где написано, что когда масло тает от огня, это плохо? Брахмачари — твёрдое сливочное масло, грихастха — растаявшее, ванапрастха — жидкое топлёное масло после снятия пены и удаления осадка, а санньяси — застывшее топлёное масло. Когда уходишь в игры Кришны в момент смерти, это топлёное масло растапливают, переплавляют в сварупу и готовят блюда взаимоотношений с Кришной.

Представим, что брахмачари с плохой кармой живёт в храме и прилежно ведёт себя. Он ещё не поднялся до 6-7 ступеней любви, на которых темы секса и брака отпадают сами собой, и эта проблема тихонько спит у него в подсознании. Теоретически процесс преданного служения способен быстро усилить чувство любви до высших уровней, но на практике это бывает редко, ведь мало кто молится по-настоящему. Поэтому максимум, чего может достичь прилежный ученик, это заслужить благополучный брак, в котором будет возможность очиститься от привязанностей, очистить чувство любви. В жизни так и бывает: сияющий брахмачари соблюдает все правила, и окружающие думают, что ему уже пора принимать санньясу, а он вдруг женится. К сожалению, не всегда благополучно, потому что прилежание зачастую переходит в фанатизм.

Брахмачари думают, что в семейных отношениях труднее прогрессировать. Это недоразумение. Когда возникают сложности в отношениях с другими брахмачари, от разрешения конфликтов можно запросто уклониться, не общаясь, или переехав в другой храм. Но семейная жизнь накладывает большую ответственность. Возникающих проблем не избежишь, живя с женой и детьми в разных комнатах, как в разных государствах. Здесь проблемы нужно решать немедленно, что очень важно для духовного развития. Как уже объяснялось, материальных проблем не бывает, они все духовные.

Если брахмачари положено пройти семейную жизнь для очищения любви, а он не собирается жениться, считая это майей, то ему гарантируется 100% невозвращения к Богу.

Брак из бескорыстной любви — это святое причастие. Поскольку сразу бескорыстной любви нет, надо настроиться на её развитие. Надо очиститься от многих привязанностей. В семейной жизни для этого есть хорошие возможности.

Любовь — не навязывание другому того, что ты сам считаешь, будет лучше для него, а искреннее признание внутренних достоинств человека, что требует чуткости сердца.

Если вы любите партнёра, это любовь, а если себя в партнёре, — корыстная любовь. Чтобы любить себя в партнёре, его нужно как-то переделать под себя, а это неверно.

Любовь — это язык, на котором следует научиться разговаривать во время пути к Богу (не санскрит и не английский), это способ разговаривать с Богом. Когда вы смотрите в глаза любимого человека, вы переступаете границы материального мира и соединяетесь с Богом.

Пример навязывания своей воли.

В фильме “Малик” изображена сложная жизненная ситуация. Женится неопит. Поскольку он был склонен к фанатизму, судьба подсушила ему материалистку. Он был хорошим преданным, но стал давить на жену, чтобы она поклонялась Кришне так же, как он. Ссорясь на эту тему, они оттягивали друг друга от разных крайностей (материализм-

фанатизм). На убедительные аргументы мужа жена приводила контраргументы, не менее убедительные. Ум у него подавлял интуицию, поэтому он был несчастлив в семье. Интуиция подсказала бы ему, что на эту тему не надо так напрягаться; поклонялся бы Кришне, и она потом тоже втянулась бы, пусть и через годы.

Обычно у подавленной женщины бывает бесплодие, но Господь посчитал такое очищение неэффективным. Им позволили иметь мальчика, но он родился парализованным. Проблемы у мальчика больше указывают на неверное мировоззрение у отца, как оно и было. Мать, хотя и была материалисткой, но жила чувством любви и не нарушала законов кармы (она просто топталась на своём невысоком уровне). Когда врачи списали ребёнка со счетов, муж попросил её ради любви к ребёнку отправиться в паломничество, чтобы умиловить Бога и очиститься от грехов, якобы совершённых в прошлом. Грех же сидел в нём в этой жизни. Он сыграл на её чувстве любви к сыну, что по законам Бога недопустимо. Это насилие над волей. У неё не было ни желания отправляться в паломничество, ни веры в то, что это поможет. Она пошла из долга. Её внутреннее состояние было страшным, и для укрепления её веры Господу пришлось пойти на хитрость. Когда к её мальчику стала подкрадываться кобра, она от страха стала кричать имя Кришны. Тут прилетел павлин и победил змею. Тогда жена стала по-настоящему верить в Бога. Её душа немного просветлела, но проблема с ребёнком осталась. Говорится, что маловерам нужны чудеса, но, по большому счёту, это насилует волю и сознание. Поскольку муж не поменял характер, то омовения в святых реках не дали никакого эффекта. (У пресловутого слона, на самом деле, нет проблем в отношении омовения. Он вымазывается в песок или землю, которые на тонком уровне чисты, и это помогает им защищаться от насекомых). Более того, когда жена радостно рассказала, как Кришна спас её мальчика, гордыня мужа увеличилась, у него увеличилось ощущение своей правоты. Наконец-то, его мечта сбылась, насильственным путём. Итак, муж давил на жену, а потом они вместе давили на Бога, пытаясь заставить Его исцелить ребёнка. Они долго и нудно звонили в колокола в храмовой комнате, один из них сорвался и пробил мраморный пол. Оттуда брызнул поток воды и, попав на дитя, исцелил его. Но никто не знает, что произошло с ним дальше. Страшно представить, но показать это было бы полезно. Трудно сказать, понимали ли режиссёр и автор сценария внутренние причины, но после просмотра фильма зритель, скорее всего, сделает вывод, что надо подражать такому подходу: выкрутить руки жене, потом Кришне и считать себя великим преданным.

Разные характеры

Мужчины зачастую сильнее и умнее женщин, но гордиться нечем, — такими их делают женщины. Сила женщины — в её слабости.

Интересно, что когда любишь человека с его недостатками, не пытаешься его переделать грубо или тонко, то он быстро меняется в лучшую сторону даже без ваших усилий. Господь его меняет из сердца. Это тонкий подарок вам. И наоборот.

Зачем переделывать под себя, чтобы было, как две капли воды? Разве плохо, что мы все такие разные? Это хорошо, так мы взаимодополняем друг друга.

Женщины представляют Лакшми. Они относятся к тому же роду, в них ярко проявлены качества жертвенности и покорности, их надо уважать. Остерегаться надо агрессивной мужской природы. В духовном мире высшие расы — материнская и супружеская. Как мы сможем служить Радхе, если презираем женщин, или думаем, что они не равны с мужчинами?

Есть поговорка: *“Благородную женщину видно не по поведению, а по отношению к ней мужчин”*. Это работает через подсознание. Получаешь то, что заслуживаешь внутренне, а не снаружи. Тактическое поведение мужчины (его повседневную жизнь) определяет женщина, а стратегическое поведение женщины (цель) — мужчина. А в общем состоянии семьи зависит от обоих.

Женщины более любвеобильны, чем мужчины, их сердце более чуткое. Мужчины больше пропускают этот мир через сознание, чем через сердце. На эту тему интересно рассмотреть пример учеников Христа. Когда Иисуса схватили власти, все ученики в страхе разбежались, их сознание было сырым, они были неуверенны, прав Христос или нет. А Мария Магдалина приняла его сердцем, даже не понимая его учения. Она просто ощутила его неземную любовь, когда была спасена от побоя камнями за распутство. Эта история мало освещена в Евангелии; там она пропущена через серьёзные мужские умы учеников, поэтому можно подумать, что Мария была обычной проституткой. Нет, она была очень аристократичной чувствительной женщиной. Мария была достаточно богата, чтобы иметь служанку. Она говорила, что любит мужчин не из-за денег, а лишь из внутреннего влечения. Такая любовь примыкает к стихии благодати. Т.е. у неё было здоровое душевное зерно, которое быстро выросло и расцвело от общения с Христом. Когда Христа схватили, Иуда побежал к Марии и сказал, что нужно что-то предпринять для его освобождения. Она пришла в гнев, выхватила меч, подаренный её другом, и стала восклицать, что порубит всех обидчиков, даже рискуя жизнью.

Так у женщины любовь может быть выше расчёта, репутации и жизни.

Выбор партнёра

Любовь с первого взгляда у людей с чистой кармой будет счастливой, у людей с плохой кармой она приводит к хорошей чистке. Во втором случае (плохая карма) встречаются люди с противоположными ценностями и характерами. Для них влюблённость — способ одурачивания, которым пользуется Майя, чтобы скорей свести их в браке и почистить их сердца.

Но если выбираешь партнёра тщательно, по своему характеру, сверяя гороскопы (т.е. не поддаваясь уловке Майи), или перекладываешь проблему на другого, то может быть несколько вариантов:

- 1) до конца жизни не найдёшь такого человека и останешься одиноким;
- 2) найдёшь, казалось бы, хорошего человека, но потом он начнёт проявлять плохие качества, которые раньше были незаметны даже для него самого;
- 3) найдёшь подходящую пару, ссор с ним не будет, но чистка начнётся с приходом детей. У детей будут противоположные ценности. Бывает, что у атеистов рождается верующий ребёнок, и наоборот. Так они оттягивают друг друга от разных стен, от разных крайностей.

Выбирать партнёра по гороскопу тоже нужно уметь. Обычно происходит следующее: молодые сошлись по внутреннему влечению, посмотрели гороскопы, а там совместимость, к примеру, 30%. Не долго думая, они расстаются. Потом ищут партнёра механически через базу данных. При этом цель — найти человека без проблем, чтобы просто наслаждаться. Это — недоразумение, потому что мы пытаемся идеал подогнать под себя, а нужно наоборот, подогнать себя под идеал, улучшиться самому.

Рассмотрим два основных случая.

1) У людей с хорошей кармой всё нормально: парень и девушка сошлись по любви как бы случайно, посмотрели в гороскопы, там большая совместимость, поженились. На самом деле, им и не надо составлять гороскопы. Главное, не привязываться.

2) Для людей же с плохой кармой большая совместимость — опасная вещь, как затишье перед бурей. Одна дрянь идеально сочетается с другой, потом будут доводить друг друга до белого каления. Но большая совместимость у плохих людей — редкость. Чаще бывает малая совместимость. Сходятся люди с противоположными ценностями, качествами, характерами. Если Господь свёл юношу и девушку по внутреннему влечению (или любви с первого взгляда), то им, кроме редких случаев, не нужно расходиться.

Малая совместимость говорит о том, что надо посмотреть, какие новые, недостающие качества нужно поработать в совместной жизни, в чём нужно научиться уступать и прощать.

Если астролог, составляющий гороскопы, не знает этого, жди беды, ведь это — злоупотребление астрологией. Если он предоставляет решать молодым, это ещё может сойти ему с рук, а если советует им разойтись, он ломает судьбу и им, и себе.

Примеры.

Был случай, когда при совместимости 99% внешне хорошие парень и девушка вскоре разошлись. Значит, это были люди с недостаточно хорошей кармой, с недостаточно чистой любовью. В чём же проблема? Они постоянно раздражались из-за пустяка, на тот самый недостающий 1% (как ложка дёгтя в бочке мёда), но это так надоело, что решили расстаться. Значит, гордыня была больше нормы, они привыкли к идеальному положению вещей.

Преданный захотел жениться. Сделал предложение приглянувшейся девушке, а она отказала. У него уныние, даже спину прихватило. Это — привязанность к отношениям. Значит, чувство любви у него зависит от того, ладятся отношения с близким человеком, или нет; не способен спокойно перенести отказ, разлуку или предательство. Преданный не чувствовал, что у него эта проблема глубоко сидела внутри, но судьба перестраховала его от большой беды маленькой неприятностью. Большой бедой для него мог бы стать развод после нескольких лет совместной жизни, когда привязанность к хорошим отношениям с женой укрепились бы. А так дали лёгкий урок. Преданный его, похоже, не понял. Подлечился у врачей и попросил своего гуру найти ему невесту через базу данных. Это не надёжно. Майя может подсунуть через гуру плохой вариант, хотя внешне он будет казаться подходящим (подбирают ведь в таких случаях по совместимости гороскопов). Когда после женитьбы всплывут совершенно неожиданные проблемы, указывающие на плохую совместимость, у молодых супругов, возможно, возникнет новая проблема — обида на гуру. Ком проблем увеличится. Бывают и исключения, но вот типичный случай:

Ученица в России попросила гуру найти ей жениха за рубежом. Гуру написал письмо, что нашёл замечательного преданного в Австралии. Она вложила все силы и деньги, чтобы уехать в Австралию, а когда увидела его живьём, чуть не села на землю. Он ей совершенно не понравился. Это — интуитивная реакция, с ней ничего не поделаешь. Так Майя “подложила ей свинью”. И что делать дальше?

Родительский выбор жениха для дочери с хорошей кармой или невесты для сына с хорошей кармой в былые ведические времена — не навязывание своей воли, а естественный ход событий. Они могли бы и сами встретиться, будто случайно и полюбить друг друга. Если у невесты и жениха хорошая карма, то им по-любому положено иметь хорошего партнёра, неважно кто конкретно это будет, человек из одной хорошей семьи или другой, душа, с которой имел отношения в прошлой жизни или нет. А у людей с плохой кармой есть ограничение: им положено попадать в одни и те же конфликтные ситуации с одной и той же душой с прошлой жизни, пока не научатся уступать и любить. Тут никакие гороскопы не помогут. А если не рискнёшь жениться или выйти замуж, чувствуя будущие проблемы, то они всё равно придут через других, если не изменишься.

Выбор, выбор... а если глухо с выбором спутника жизни? Есть один оригинальный совет. От солнца идёт сильная мужская энергия ян, а от земли — женская инь. Незамужним можно побольше загорать, а холостым — работать на огороде.

Любовь и вожделение

Однажды в Двараке Кришна сказал Арджуне:

“Самое трудное — дать каждой царице понять, что она — Моя самая любимая. Но Я ни разу не пожалею затраченных усилий. Когда женщина уверена в своей привлекательности, её красота действительно расцветает. В благодарности за это ярче разгорается огонь любви. Поэтому Мои жёны с годами становятся и красивее, и преданнее. Я не хочу быть в окружении рабынь, иначе кем они воспитают Моих детей?”

Если в храме унижают матаджи, то их дети, скорее всего, будут как рабы. Если у мужской половины есть привязанность к мудрости, то их дети тем более будут как рабы, не склонные к образованию (если вообще родятся).

Есть према — любовь к Богу и ближним как к частицам Бога, а есть кама — любовь к ближним. Кама — не обязательно страсть, вожделение. Камой может быть любовь в благодати, когда любишь жену или мужа бескорыстно, без претензий. Кама — исполнение желаний (без привязанностей). Камадхену — королева желаний (а не привязанностей). Дхарма, артха, кама, мокша. Здесь кама — исполнение желаний (тоже не привязанностей). Это всё примеры стихии благодати. Вожделение же — атрибут страсти. “Кама-сутра” — тоже исполнение желаний. Прабхупада говорил, что “Кама-сутра” — одно из ведических писаний, призванных возвысить человека. При верном отношении к этому, человек поднимается с низших уровней в благодать и на духовный уровень.

Когда Моисей сказал: *“Не пожелаю иметь жену ближней своей”*, Сатана подправил: *“Не пожелаю жены ближнего своего”*. Изначально имелось в виду: *“Не пожелаю жену с соблазном, вожделением”*, ибо это путь вниз. (Жена, по большому счёту, — ближняя Бога). О том же говорил Христос: *“Кто смотрит на женщину с вожделением, прелюбодействует”*. Не важно, на кого смотришь с вожделением, — это приводит к деградации. Спрос за эмоции, а вожделение — низшая эмоция. Сатана же исправил, чтобы извратить представление. По неосторожности и незнанию допустить вожделение в отношениях со своей женой, и тогда оно будет проявляться и в отношениях с другими женщинами.

Господь Чайтанья сурово наказал Чхоту Харидаса за то, что он был наедине с Мадхавидеви, пожилой отшельницей, когда пришёл к ней за рисом. Однажды ученики Прабхупады спросили у него: *“Неужели он мог ощутить вожделение к старой женщине?”* Прабхупада ответил: *“По-моему, там была её внучка, красивая девушка, на которую Чхота посмотрел с вожделением”*.

Письмо Прабхупады Джагадише дасу:

“В семье очень важно проявлять любовь и к родителям, и к жене, и к родственникам. Это может выражаться в виде объятий, поцелуев, служения и сладких слов. Просто нужно избегать секса (если хочешь получить инициацию). Если ты считаешь, что любовь, объятия и поцелуи неизбежно связаны с сексом, то ты не понял смысла любви. Секс — это не какой-то особый способ выражения любви. Это имеет большее отношение к удовлетворению своих чувств. Если каждый раз, желая проявить любовь к жене, ты также будешь просить у неё чувственных наслаждений, то она будет смущена, и не поймёт, любишь ты её, или нет. Конечно, ей хочется любви от тебя, но давай эту любовь бескорыстно, не прося взамен удовольствий. Не будь таким эгоистом. Проявляй любовь к членам своей семьи, как муж, как отец, как сын, поскольку они нуждаются в ней, потому что ты любишь их, близких людей. Твоя ответственность в том, чтобы дарить им любовь, а не в том, чтобы использовать жену для чувственных наслаждений”.

Здесь описывается высокий стандарт семейных отношений, на который способен не каждый.

Отсюда понятно, чего хотел Шрила Прабхупада от своих последователей: чтобы инициированные ученики соблюдали четвёртый принцип строго: “секс — для зачатия детей”, а те, кто не собирается принимать посвящение: “секс — в браке”.

Проблема в том, что, настойчиво проповедуя первую формулировку всем подряд, мы косвенно отталкиваем от ИСККОН многих людей, которые при верной проповеди могли бы остаться и принести огромную пользу и себе, и другим. “Открывая” людям глаза на жизнь таким образом, мы заставляем их таращиться на нас.

Мясо и вожделение

В Евангелии от Марии Магдалины есть интересный момент насчёт мяса. Мария вспоминает, как Иисус объяснял ей Ветхий завет: “Бог дал Еве яблоко иметь жизнь вечную, а Змий соблазнил её мясом. Её чистая любовь к Богу и Адаму стала вожделением, от Сатаны она зачала стыд Божественного, или эгоизм”. Мария спросила: “Но как это произошло?”

Иисус рассказывал: “Сатана вошёл в сердце Евы, и она пожелал Адама только для себя. Так воинство врагов ступило на Землю. За это Господь наказал Еву, чтобы она рожала в боли и крови. Женщина, зачавшая от Сатаны, ежемесячно платит ему кровавую дань. Потому что она отказалась быть Любимой Бога и пожелала Адама только для себя. “Не пожелай жену ближней своей”. То же самое относится к женщинам: “Не пожелай мужа ближним своим. Помни, что он частица Бога и любви его чисто, без вожделения”. Адам же честно служил Богу и людям, уделяя им много времени в общении. Это повергало Еву в досаду.

Ева сговорила с силами зла, пообещав им служить, чтобы только сохранили ей Адама. И те дали ей три оружия: страх, беспокойство и ревность. Так вошёл Сатана в сердце человека. Потому Господь говорит: “Дай Мне сердце своё”. Много раз была Ева с Адамом, и был он скорбен до смерти, ибо не любовь исходила от Евы. Стал Адам удаляться от неё сердцем. Он тосковал по служению Богу и ближним. Ева озлобилась и попросила у Сатаны средства, чтобы муж думал только о ней. Сатана шепнул ей: “Дай ему поесть мяса”. Адам ожесточился и стал есть трупы животных. Тогда он с вожделением пожелал иметь Еву. Сатана возликовал, так он захватил сердце сына Божьего петлёй услаждения и похоти. После этого исчез рай с Земли”.

Роль родителей

В христианстве есть заповедь *“Почитай отца и мать, чтобы продлились твои дни на Земле”*. Преданные могут с иронией подумать: *“Не хочу долго жить на Земле, хочу поскорее к Кришне!”* Но если серьёзно, главное почитать родителей внутри, как частиц Кришны, а снаружи можно общаться больше, меньше, или совсем не общаться в зависимости от ситуации. Некоторые родители расходятся с детьми, оставаясь нейтральными, это тоже допустимо. Наказаний не будет, но и счастья, скорее всего, тоже не будет. Потому что в общении с родителями душа должна научиться любить божественной любовью, если же она этому не научилась в детстве, что будет потом? Пресная жизнь в исполнении долга? Или в одиночестве, хотя и в своей новой семье?

На английском языке преданные выпустили небольшую книгу *“Почитай своих отца и мать”*. Прочитав название, можно было подумать, что преданные после лекций Шаунаки Риши решили подружиться со своими родителями, и в книге описывается их новый опыт общения. Внутри же были знакомые картинки: Кришна, Нанда, Яшода и другие жители Враджи. Кришна несёт Нанде Махараджу сандалии на голове. Замечательный пример, но здесь затаился очень тонкий скрытый смысл: *“Если бы мои родители были Нандой и Яшодой, или хотя бы преданными Кришны, я бы их почитал, а так...”* Ну да ладно, это шутка. Нужно снять претензии и ожидания, что они изменятся, нужно любить без условий, и тогда они станут, как минимум, добрее и не будут противиться нашему выбору. Если же преданные ставят кресты на родителях, друзьях и на всём мире, эти кресты потом стоят у них в глазах, и тогда тяжело друг на друга смотреть и общаться.

Господь Чайтанья говорил Шачидеви: *“Мама, Моё тело принадлежит тебе”*. Когда Шачи попросила сына оставаться в Джаганнатха Пури, чтобы она могла получать от Него известия и иногда видеть Его, Он с радостью согласился. Когда же мы пытаемся назойливо, без любви проповедовать родителям сознание Кришны, то как бы говорим: *“Ваши тела принадлежат мне”*.

Пример.

В храм как-то пришла женщина и пожаловалась, что её дочь после ссоры с ней из-за сознания Кришны убежала в храм. Чтобы мама не нашла её, она стала переезжать из храма в храм в разных городах. Старший преданный тепло выслушал маму и посоветовал почитать книги Прабхупады, чтобы непредвзято понять выбор дочери. Благодаря душевному теплу этого преданного лёд растопился. Мама почитала, согласилась и решила смиренно ждать возвращения дочки. Она купила ей сари и устроила небольшой алтарь. Сама она не поклонялась ему, просто решила сделать приятное к приезду дочери. Девушка к тому времени доехала до Урала. Вдруг у неё украли в поезде документы и деньги. Остались книги Прабхупады на распространение. Ей ничего не оставалось, как продать их и купить обратный билет. Каково же было её удивление, когда она увидела перемены в маме. И сама изменилась. Кто-то должен начать распутывать клубок проблем, и чем раньше, тем лучше.

Однажды к священнику пришла девочка и пожаловалась на то, что мать даёт ей мало денег. Священник, у которого недавно умерла мать, сказал: *“Много бы я отдал денег, чтобы моя мать сейчас была жива”*. То же самое относится и к другим понятиям. Привязываемся и теряем любовь.

Что значит вечность? Это сознание здесь и сейчас. Любимой может понять это в такой трактовке. Здесь и сейчас нужно прощать и любить.

Интимные отношения

Здоровая интимность, скрытая от посторонних глаз, — это возвышенное состояние, это возможность пустить в свою душу другого человека, чтобы с ним создать нечто большее, чем можешь сам.

Но неумеренная близость (в широком смысле слова) мужа и жены может приводить к фамильярности. Ещё есть поговорка: *“Фамильярность приводит к презрению”*.

Вот что говорит на тему брака пророк:

“Пусть близость ваша не будет чрезмерной. И пусть ветры небесные пляшут меж вами. Любите друг друга, но не превращайте любовь в цепи. Пусть она будет лучше волнующимся морем между берегами ваших душ. Пойте и танцуйте вместе, но пусть каждый из вас будет одинок, как струны арфы, хотя от них исходит одна музыка. Отдавайте свои сердца, но не во владение друг другу, ибо лишь Господь может принять ваши сердца. Стойте вместе, но не слишком близко, как колонны храма стоят порознь, а дуб и кипарис не растут в тени друг друга”.

Хотя секс — не какая-то особая форма выражения любви, без него, на средних ступенях любви, на которых находимся мы, — это дружба, а не супружеские отношения. Тема секса сама собой отпадает на 6-7 ступенях любви, до которых нам ещё так далеко. Весь мир со слезами на глазах помнит легендарную фразу россиянки на советско-американском телемосту: *“А секса у нас нет!”*

Шрила Прабхупада несколько раз говорит на эту тему в “Бхагаватам” (например, 5.13.4, ком.): *“Те, кто строго следуют ведическим правилам семейной жизни, вступают в половые отношения раз в месяц по окончании менструации”*.

Во-первых, в этом стихе говорится о брахманах, а для остальных варн — менее строгие правила. Прабхупада очень хотел воспитать побольше брахманов, и этот стих описывает идеал, применимый к редким исключениям. Во-вторых, здесь не говорится о зачатии детей, потому что три дня до и после менструации — безопасные дни (зачатие невозможно). Кто слишком напрягся, впадает в другую крайность: секс для зачатия превращается в зачатие для секса. Т.е. ребёнок рождается не из любви, а из вождления. Итог известен. Похоже, ИСККОН единственное духовное Движение, где так много говорят об этом запретном плоде. Естественно, что это способствует извращениям и бесплодию.

Небольшое отступление.

В “Шримад Бхагаватам” есть известная история, как женщины взяли на себя четверть последствий греха Индры за убийство брахмана Вритрасуры в обмен на возможность беспрепятственно наслаждаться сексом. Беспрепятственно — это когда мужчина теряет семя, и не нужны противозачаточные средства. Они заплатили за это послабление менструальным циклом. Получается, что до этого у них круглый год организм был в режиме готовности к зачатию. В действительности, эти безопасные дни — лицензия для невежд, которые не знают, не умеют или не хотят удерживать семя. Кшатрии, имевшие множество жён, и практиковавшие “Кама-сутру”, тратили семя только для зачатия детей, что требовалось очень редко. В другие разы (почти ежедневно) они не только не теряли его, но и поднимали его энергию, кундалини, что придавало им огромную физическую и психическую силу. Об этом подробнее будет дальше.

Шрила Прабхупада иногда говорил своим ученикам: *“Секс подобен чесотке, его просто надо терпеть, игнорировать”*. Или другое высказывание: *“Секс — это билет в материальный мир”*. Таков был ломовой подход (профилактика) для привязанных к сексу западных людей. Но это — крайность. Это подобно тому, как родители говорят маленьким детям: *“Держитесь подальше от розеток и спичек, иначе убьёт, или будет пожар”*. Для неразумных такой подход оправдан и необходим. Но когда ребёнок, или ученик, набирается разума и становится ответственным за свои поступки, то ему нужно всё очень подробно объяснить и при необходимости дать возможность изучить досконально. Если этого не происходит, то вырастают большие глупые дети, привносящие хаос в жизнь, свою и чужие.

Гуру-санньяси не обязан учить своих учеников-грихастх интимным отношениям, тем более, если у него нет ведического знания на эту тему и личного опыта. Но кто-то же должен этим заняться. Если бы Шрила Прабхупада говорил, что его строгость — профилактика, то профилактика бы не состоялась. То же самое относится и к Писаниям. В своё время Прабхупада говорил, что не нужно изучать астрологию, Аюрведу и прочее, что нужно изучать Кришну, и это верно, чтобы не упустить главное (сознание Кришны). Но время меняется, ученики растут, и сейчас многие изучают и используют и то, и другое. То же самое относится к интимным отношениям в рамках “Кама-сутры” (или “Дао любви”). Аргумент Прабхупады *“не меняйте ничего, иначе испортите всё”* в данном случае неуместен, потому что здесь речь идёт о дополнении, а не об изменении.

Регулируемые половые отношения могут сбить человека с пути к Богу, но это не значит, что нужно от них совсем отказаться для перестраховки. Это всё равно, что сидеть дома из страха попасть под машину на улице. Для этого есть глаза, знание и интуиция.

Секс, как и всё остальное (еда, защита и сон) может быть в трёх стихиях и на духовном уровне. На духовном уровне секс, например, у Нанды и Яшоды, Васудевы и Деваки, Кардамы и Девахути, у других подобных личностей, а также у преданных, зачинающих детей из любви к Кришне и друг к другу как к частичкам Кришны. Секс с потерей семени для наслаждений у обычных материалистов — секс в страсти и невежестве. Вначале страсть, потом невежество: пиковый взлёт энергии в одной чакре (гениталиях) и потеря жизненно важной энергии не для зачатия детей. Это приводит к раннему старению, неудовлетворённости, разочарованию, усталости, невысыпанию, потере интереса к жене (мужу), ссорам, ревности и прочему. Но есть ещё секс в стихии благодати, без потери семени. Это не имеет ничего общего с вождлением, открывающим дорогу в ад наряду с гневом и жадностью. Человек, умеющий сдерживать семя при половом контакте, отличается от того, кто не умеет, так же, как бесшумная летающая тарелка от автомобиля, работающего на износ.

В системе варнашрамы секс в стихии благодати практиковали в основном раджариши, кшатрии. Когда Васудева-Кришна говорит о дозволенной половой жизни (каме), подразумевается секс на духовном уровне и в благодати. Станет ли Господь приписывать себе качество вождления? Но те, кто думает, что секс и вождление неразрывны, косвенно обвиняют Кришну в вождлении. Вся “Кама-сутра” основана на благодати, а не на страсти. Кама также означает секс в стихии благодати. Эта система так же сложна и разнообразна, как йога.

Здесь будут объяснены лишь самые важные понятия, скорее, не для того, чтобы научиться, а чтобы сформировать гармоничное отношение к этой теме и не перегибать палку в проповеди обычным людям.

(У читателя может сложиться впечатление, что автор теоретически и практически изучил “Кама-сутру” и теперь решил увлечь других. Это не так. Здесь приводится поверхностный обзор именно для того, чтобы иметь правильное (почтительное, а не презрительное) отношение к этой теме. Брахмачари и брахмачарини могут не бояться читать это).

В одном из индийских городов есть огромный круглый храм Кришны. Внутри по периметру — скульптуры Кришны и цариц Двараки. Каждый фрагмент символизирует, как Кришна рассказывает каждой из цариц какой-то момент из “Кама-сутры”, древнего трактата “Тантры”. “Кама-сутра” состоит из 3-х томов: “Поэзия Любви”, “Философия Любви” и “Практика Любви”. Поэзия — это прославление любви, практика — различные позы, а в философской части объясняется отличие любви от вожделения, этикет жены, приготовление пищи, ведение домашнего хозяйства, а также технические подробности (как удерживать семя и поднимать его энергию, кундалини).

Философскую часть жрецы оберегали от недостойных особенно тщательно. Зачастую, технику секса, свой личный опыт, цари (раджариши) передавали своим сыновьям устно. Материалисты же издают переводы только третьего тома как самого для них интересного. Без философии — хуже некуда. Это как прийти на пир, и есть только сладкое. Будут прыщи, несварение и пр.

В самом начале этой системы говорится, что сексуальная энергия — самая сильная из всех, что она исходит из любви к Богу, и должна служить духовным целям. Т.е. секс — не игрушка, а средство осознания Бога, приближения к Нему. Если бы секс был задуман Богом только для зачатия, то он бы так и сказал в “Бхагавад Гите”: “Я — *половая жизнь для зачатия детей*”. Но Он сказал иначе. Если бы только для зачатия, то от грихастхи требовался бы фантастический самоконтроль в присутствии женщины (жены), на что способен даже санньяси. Это не вписывается ни в здравый смысл, ни в варнашраму.

Таким образом, сексуальную энергию, как и деньги, нужно научиться использовать правильно, а не подавлять, или игнорировать. Даже если Вы считаете себя брахманом, далёким от этой темы, нужно хотя бы почитать, что к чему, чтобы при необходимости верно отвечать в проповеди обычным людям. Не зная об интимных отношениях, как их задумал Кришна, может себе позволить, пожалуй, только бабаджи. В ИСККОН никто не отказывается от пожертвований, а самую сильную энергию “закапывают в землю”. Это даже опасней, чем отказываться от пожертвований. Секс без разбору — одна крайность, искусственная брахмачарья — другая крайность.

Цель половых отношений, кроме зачатия детей, — поднимать сексуальную энергию вверх для достижения высшего духовного осознания. Интересно, что практика может быть как парной для супругов (половой контакт), так и одиночной для брахмачари, ванапрастх и санньяси (в основном дыхательные упражнения в медитации). Система задумана очень мудро и гибко. Поскольку всё в благодати и с духовными целями, то плоды этой практики тоже благодатные и духовные.

Есть мнение, что “Тантра” — путь для невежд, привязанных к сексу. Но это верно только в отношении современных последователей, искаживших учение, а по отношению к изначальной “Тантре” такое определение — недоразумение. В ведической системе молодые монахи-тантристы обоего пола жили под постоянным контролем учителей долгие годы. Мальчики отдельно, девочки отдельно. Потом попарно в одной комнате, затем на одной постели, но не касаясь, а почитая друг друга как бога и богиню, т.е. разные божественные начала. И только после многочасовых молитв, когда учитель видел, что ученики преодолели похоть, он давал разрешение на связь. Тогда ученики познавали практику, возносясь в чистых эмоциях в небесные сферы и творя своей энергией прекрасные лотосы — символы чистоты. Не горячо дыша с желанием насладиться, а в порыве отдать свою любовь партнёру.

Понятно, почему Шрила Прабхупада отводил своих западных учеников от темы секса: не готовы так же, как и к хатха-йоге. Если обучаться “Кама-сутре” без учителя, результат непредсказуем. Да и вообще у преданных Кришны есть намного более интересные занятия.

У творческих людей преобразование сексуальной энергии обычно происходит само собой. Но ведь не все творческие. Прабхупада говорил, что для избавления от похоти достаточно танцевать в киртане перед божествами. Это помогает людям с хорошей кармой. Хотя киртан, джапа и творчество преобразуют сексуальную энергию, толку не будет, если к сексу пренебрежительное отношение. В этом случае, чем больше киртанов и джапы, тем тоньше и глубже в подсознании будет трамбоваться и маскироваться вожделение, создавая видимость очищения. Это всё равно, что сбивать “спесь” с дрожжевого теста: побил его — опало, а постоит — поднимется ещё выше.

Когда супруги входят в половой контакт, им рекомендуется думать не об эротике, а глубже осознавать тонкие процессы в теле, контролировать потоки энергий, направлять их в нужном направлении. При этом они медитируют на тонкие энергии, отдаваемые друг другу, как на сознательную жертву на алтарь высшего сознания. Когда муж чувствует, что может потерять семя, он прекращает контакт и начинает мысленно поднимать энергию, возбуждённую в первой чакре вверх по позвоночнику, через другие чакры. Потом контакт продолжается, новый, ещё больший всплеск энергии, опять приостанавливается, поднимает энергию. Так может продолжаться довольно долго. Это зависит от опыта супругов. Если при сексе в страсти и невежестве график возбуждения энергии выглядит как один пик, обрывающийся и сходящий на нет, то при сексе в благодати график — как серия пиков всё большей высоты, последний пик плавно уходит вниз. Муж сам прекращает связь, когда ещё чувствует влечение к жене. Он не доводит себя до потери семени. При этом энергия не просто поднимается вверх, а замыкается в кольцо, проходя через позвоночник до макушки, вперёд по лбу, через язык вниз, по горлу, через грудь и живот до гениталий. То же самое делает и жена в своей внутренней медитации. Мужчина обладает горячей энергией “ян”, женщина — прохладной энергией “инь”. Супруги обмениваются своими энергиями через гениталии и рот при поцелуе. Т.е. кольца их тонких энергий замыкаются друг через друга либо в одной точке, либо в двух. При желании они могут направлять поток через ослабленный орган и этим лечить его.

Это очень сложный йогический процесс, который трудно описывать, и здесь это ни к чему. Главное отметить результаты. Такая половая жизнь не увеличивает привязанность к сексу. Скорее наоборот, супруги уравнивают друг друга противоположными энергиями, что приводит к огромному внутреннему удовлетворению, которое остаётся на много дней после их контакта. Благодаря этому даже уменьшаются материальные желания. Человек намного меньше стремится к каким-то внешним вещам. И наоборот, если между супругами эта тема под запретом даже на словах, нет правильного гармоничного отношения к ней, если у них не хватает любви из сердца друг к другу, то им хочется побольше есть прасад, чтобы как-то компенсировать неудовлетворённость, побольше накопить сари, украшений и других вещей, даже не очень нужных. Запретный плод сладок, вот и пытаются компенсировать сладость, переедая сладости. Часто такие преданные всё равно не находят общего языка и дело доходит до развода, так же как и у материалистов, у которых вся жизнь основана на сексе.

Любовный настрой матери

Как внутренне любить некрасивых матаджи? Проблема в том, что они сами себя не любят. Самые талантливые дети рождаются у любящих матерей.

В “Шримад Бхагаватам” описываются “прелести” периода внутриутробного развития плода. С другой стороны, если мама полна любви, её любовь очищает душу будущего ребёнка. В это время закладывается самое важное — характер, что скажется на всю будущую жизнь. Эмоции мамы во время вскармливания ребёнка грудью тоже важны. С её молоком ребёнок продолжает впитывать любовь. Если у мамы не хватает любви, у неё быстро кончается молоко. Это под-сказка, что пора перестать отравлять малыша. Обычно после рождения ребёнка у матери начинаются запарки, недовольства, внимание к мужу сильно уменьшается. Муж начинает поглядывать на сторону, а жена ревновать. Тогда у неё конча-ется молоко, чтобы она не поила ребёнка раздражительностью и ревностью. Молоко в бутылках же имеет нейтральную энергетику, потому что автоматное. От ревности женщина после родов может растолстеть. Так задумано, чтобы снизить у неё амбиции, подсознательную агрессию.

Если у женщины растёт вес после рождения ребёнка, причины этого могут быть разные. Перестройка организма — дело сложное. Мать может есть больше, чем обычно, чтобы грудное молоко было жирным и полезным, чтобы в нём были все полезные вещества. Это нормально. Когда истечёт срок грудного кормления всё придёт в норму. Но если лиш-ний вес остаётся и нарастает, то виновен в этом, скорее всего, изменившийся характер человека, режим дня: накопленная раздражительность из-за недосыпания по ночам, усталость от усиленного внимания к ребёнку, обиды на мужа, что он мало уделяет времени ей и ребёнку из-за работы, обиды на жизнь. Большое расстройство возникает оттого, что матери почти невозможно поехать на курорт для отдыха. Страдает творчество или любимая работа, может расти сексуальная неудовлетворённость. Мать живёт почти в режиме затворничества; без общения с подругами её энергия не находит вы-хода в радости и “оседает” под кожей. В таких ситуациях женщина обычно увлекается затяжными разговорами с подру-гами по телефону. Но это не выход, поскольку это в прямом смысле высасывает энергию из человека, как “чёрная дыра”. Ощущается разбитость. Если молодые родители по какой-то причине воспитывают ребёнка сами без участия своих роди-телей, то накапливается недовольство жизнью из-за чрезмерной нагрузки.

Ещё одна из причин лишнего веса — подсознательная ревность. Это означает, что жена недовольна уменьшением общения с мужем из-за того, что она вынуждена всё время быть с ребёнком.

Всё это можно преодолеть, если ребёнка ждали и любят.

Ребёнок тянется за любовью, и не надо подменять её долгом или чем-то ещё. Прабхупада говорил, что его учени-ки в этом Движении не потому что так надо, а потому что им это нравится. Дети хотят лучшее из обоих миров, а кто этого не хочет? Прабхупада получил от своих родителей всё: и мирское, и любовь, поэтому он позже смог дать это всем людям. Если преданные ожидают от своего дитя, что он станет преданным и подсознательно опасаются, что он вырастет карми, то он неизбежно должен будет стать карми, или его духовный рост будет тормозиться. Подобно тому, как в мир-ских семьях дети погибают от мирской любви, а потом убегают из дому, пьют и курят, так и дети преданных, привязан-ных к святости, погибают от садханы и дома, и в гурукуле, а потом отказываются учиться в гурукуле, даже если это во Вриндаване. Такие случаи уже были. Это опять же две крайности. Даже Шрила Прабхупада, посланник Бога, сознательно принял учение Кришны только юношей. В праве ли мы ожидать от своих детей того же или большего? Но кто-то застав-ляет детей предаваться по полной программе. Не секрет, что детям в гурукулах садхану зачастую навязывают, чтобы сделать из них идеальных преданных. Если заранее видно, что будущие родители будут муштровать ребёнка, то им по-шлиют душу обычного материалиста или даже атеиста. Найдёт коса на камень. И наоборот. Роль родителей не навязывать, а предложить и увлечь, если хватит любви.

Дети хотят лучшее из обоих миров, и чтобы у них желания не переходили в привязанности, нужно учить их де-литься с другими самым лучшим. Философии они ещё не понимают, поэтому через разум пробиться трудно. А так, на-пример, даёшь маленькому сыну две конфеты и говоришь, чтобы он дал вторую брату или другу. Это работает совер-шенно.

Однажды папа, глядя на ребёнка, удивился: “Надо же, почему такой разрыв в интересах родителей и детей?” В действительности же, общий интерес взрослых и детей — это любовь и игра. Христос учил: “Будьте, как дети”. Это значит не быть закомплексованным догмами, уметь удивляться жизни, быть способным воспринимать новое, любить и радоваться. Ещё Иисус говорил: “Почитай отца и мать”. Да, почитай, но не слушай их, если они слишком серьёзные, иначе сам станешь, как они. Но дети будут внутренне почитать родителей, когда те будут как дети. Дети для того и при-ходят, чтобы учить родителей, расслаблять их.

Любящая мать всегда настроена на дитя. Только любящее сердце обладает даром интуиции. Именно через мате-ринскую любовь в большей степени вырабатывается это чувство. Поэтому через женскую реинкарнацию проходят все души людей, чтобы развить и укрепить интуицию. Дальнейшее её развитие в новое качество лежит через мужскую реин-карнацию. Мужчины более спокойны к женским проблемам, таким как семья и дети. Мужская интуиция творчески пре-ображает мир. Основные научные изобретения сделаны мужчинами. В семейных отношениях нужно взаимодополнять друг друга, а не пытаться переделывать. Это же замечательно, что мы такие разные. Мужьям нужно быть более чувстви-тельными, не надо давить на жену разумными аргументами, а жёнам не следует увлекаться сентиментальностью, иногда нужно быть и рассудительной.

Критический возраст у ребёнка

Советник Чанакья говорил, что до 5 лет родители должны исполнять все желания детей, с 5 до 16 взять их в “ежовые рукавицы”, а после 16 дружить с ними. Это больше подходит для людей с чистой кармой. А в наше время тяжё-лой кармы, если за этой формулировкой не понимать сути, то жизнь может превратиться в ад. До 5 лет развратишь ре-бёнка, сделаешь из него эгоиста, с 5 до 16 прижмёшь, — он озлобится, а после 16 попробуешь стать другом, — он по-шлёт тебя к чёрту. Сейчас кармические (временные) процессы очень сильно ускорились и продолжают ускоряться по параболе. Поэтому то, что работало раньше, уже не работает.

Рассмотрим, как было раньше.

Спрос с родителей за детей был меньше. Карма родных взаимосвязана, дети приходят к родителям с подобной кармой (например, если я две жизни подряд проявлял какие-то плохие качества, я должен буду родиться в семье, где отец и дед проявляли те же самые качества). Кармические процессы (долги) активизируются с 3 до 5 и с 14 до 16 лет. До 14-16

лет родители полностью ответственны за дела детей. Потом они становятся совершеннолетними, и сами отвечают за себя. Часто родители болеют, чтобы подстраховать детей.

До 5 лет у детей нет разума, или он очень слабый, зато очень развита связь с Богом, интуиция. Другими словами, у них больше открыто подсознание, а сознание почти не развито. Сознание — как крышка на сосуде, закрывающая его от грязи, поэтому дети очень ранимы. Если крышки сознания ещё нет, то, что положишь в сосуд, там и останется. Недостатки родителей в детях усиливаются, чтобы родители быстрее очистились. **Мысли родителей — эмоции у детей, эмоции родителей — дела у детей.** Если родительская “грязь” с младенчества уже вошла в подсознание ребёнка, то он будет плохим вопреки хорошему воспитанию. Это всё равно, что закупорить крышкой сосуд, думая, что это защитит его от внешней грязи, но при этом не заметить, что он уже полон ею. Поэтому алкоголизм и наркомания молодеют с каждым годом.

В наше время ответственность за ребёнка несравненно больше. Разница видна по тому, что раньше дети иногда хамили и самовольничали, а теперь убегают из дому, ударяются в наркоманию и посылают родителей подальше. Сейчас ответственность на детей ложится не с 14 лет, а уже с внутриутробного развития, при этом спрос с родителей не уменьшается, а скорей, наоборот, увеличивается. (Было и есть немало случаев, когда душа, привязанная к отношениям, проявляет ревность прямо в утробе матери. Плод ещё ничего не понимает, но негативная программа, которую он несёт в подсознании, больно бьёт уже родившихся детей, старших братьев или сестёр, и даже домашних животных. Бьёт на тонком уровне, но проблемы появляются на грубом). Более того, на карму детей сильно влияет настроение и поведение родителей за 2-3 года до зачатия. Если родители, следуя Чанакье Пандиту, будут исполнять желания капризного дитя, будет хуже. Бить его бессмысленно, — не поймёт.

Нужно в молитве очищаться от привязанностей и эгоизма самим, а также молиться за ребёнка. Самое главное, что его нужно воспитывать в сознании Бога, учить, что мир прекрасен, как энергия Господа, что всё разумно. Тогда с 5 до 16 лет не нужно будет брать ребёнка ни в какие рукавицы, — он и так будет хорошим.

Чтобы дети не брали вашу плохую карму, чаще напоминайте им, что Бога они должны любить больше папы и мамы. Домашние животные берут карму хозяина, а потом болеют и умирают потому, что зависят от него: получают от него еду и защиту. Хозяин для них становится целью. Чем больше родители ставят детей в зависимость от себя, тем больше их кармы дети на себя возьмут, тем несчастней они будут, и тем больше родители потом расплатятся за это. А если у ребёнка будет ощущение, что он всё получает от Бога, хотя и через родителей, тогда его подстраховка в сложных ситуациях станет распространяться и на них.

Дети задают массу вопросов, на которые взрослые дают “разумные” ответы. Задавая свой вопрос, ребёнок заранее знает ответ, который более интересен и необычен наших представлений. Лучше в ответ спросить его: *“А как ты думаешь?”* Ответ обычно вызывает восхищение, и даже искренний смех. Также их надо учить самостоятельно получать знания из глубины своей души. Но стоит их напичкать своими несовершенными представлениями, как они будут деградировать вместе с вами. Можно возразить: *“Но ведь мы прочитали книги Прабхупады, почему наши представления несовершенны?”* Если бы они были совершенны, осознанны, то не было бы столько проблем в жизни.

Христиане говорят, что дети страдают за грехи родителей, а преданные Кришны считают, что у каждого своя карма. В споре на эту тему многие ломают копья. Верно и то, и другое. Карма связана, и в этом — огромный созидательный смысл. Молясь за себя, меняя свою карму, можно менять тех, кто не может, не хочет или не умеет молиться. Родители могут очищать детей, дети могут очищать родителей. Можно очищать любого человека, с которым хорошие отношения.

С другой стороны, становясь хуже, человек заставляет деградировать и близких. Это им подсказка, что у них тоже проблемы на эту или похожую тему. Законы кармы задуманы так, чтобы быть ответственными в отношениях с другими, поэтому и существует перенос кармы в разумных пределах. Но если, например, ребёнок из плохой семьи стал верующим, он мало зависит от плохой кармы родных. Наоборот, его хорошее влияние очищает их.

Карма родственников — как сообщающиеся сосуды. Если ребёнок стал преданным, то любовь от его молитвы Кришне будет подпитывать всех: давно умерших предков, ныне живущих родственников и потомков.

Законы кармы зачастую перевоспитывают человека через его потомков. Например, если у родителей сильная привязанность к честности, и они ненавидят воров, мошенников и преступников, то их дети или внуки, скорее всего, станут преступниками. Если привязанность к сексу, то дети могут помешаться на целомудрии и жить затворнически, вплоть до ухода в монастырь. Если родители наоборот, чересчур целомудренны и презируют любителей секса, то их дети склонны к разврату и т.д. Получается как две крайности на чашах весов, чтобы уравновесивать друг друга. Молитва на заданную тему способна выровнять перекосы. Если дети воруют, то их родителей надо обвинять скорее в том, что они воспитывали ребёнка слишком строго, а не наоборот; если они не хотят учиться в школе, учителей и родителей стоит обвинять в привязанности к образованию (неприязни к неучам) и т.д. Бывает так, что у глав движений против рака или СПИДа жёны или дети умирают от рака или СПИДа, потому что, сражаясь лишь с последствиями, они берут на себя чужую плохую карму. Итак, дети страдают и за свои грехи и за грехи родителей.

Когда родители не молятся за себя и своих детей, а только наказывают, они вырастают бессовестными. Почему так происходит? Казалось бы, наказания родителей должны были сдерживать их от пакостей, но происходит наоборот. Чтобы совесть (Высшая Душа) заговорила в малыше, его после дурного поступка надо оставить с ней наедине. Здесь важно временное самоустранение папы и мамы. Если Господь сочтёт ребёнка виновным, Он накажет его муками совести. Если же наказание тут же придёт извне, от родителей, то внутреннего наказания не произойдёт, совесть не будет включена, и нравственный урок заменится поведенческим. В таком случае ребёнок будет продолжать делать гадости, но так, чтобы никто не увидел. Так он вырастает негодяем.

Сколько детей?

Прабхупада однажды сказал: *“Не больше двух детей”*. Но у людей разная карма. Кому-то положено иметь больше, чтобы продолжать развивать с ними любовные отношения, тянущиеся с прошлой жизни. Имеется в виду, что родители должны научиться любовным отношениям, даже если дети пришли грабить их, забирая долги. Эти души должны прийти, а родителям сказали: *“Не больше”*. Так установки в сознании могут ломать тонкие связи между душами. Раз родители не пускают к себе душу, не дают ей тела, то их в качестве наказания (точнее исправления) могут тоже лишиться тела. А как? Раз нарушаешь законы кармы и любви сознанием и бездействием половой сферы, то приходят болезни мозга

и половой сферы. Это может быть рак мозга, или рак матки. Если не понял предупреждения, то придёт смерть. Самая мягкая подсказка — рост вожделения. Не удержался, зачатие, а аборт запретили, ребёнок родился. Что называется, вломился. А ведь могли бы из любви родить.

Шрила Прабхупада никогда не давил на грихастх. Он не выпрашивал их о соблюдении 4-го принципа. А строгость в проповеди была профилактикой увлечения сексом. За пределами ИСККОН любой востоковед или индеец, будь он гуру Гаудия-матха или карми, скажет, что в Ведах нет фразы: *“Секс только для зачатия детей”*. Но Шрила Прабхупада как ачарья имел полное право завесить это требование, поскольку видел, как в США все помешаны на сексе. За уши оттягивал. Вначале было хорошо, потом не очень. Кто принял это всерьёз и стал строго следовать, будучи удовлетворённым в преданном служении, замечательно. Но были случаи, когда после неудержания, преданные впадали в самоежество и кончали с собой. Вред от этого куда больший, чем от нарушения обета, данного гуру. Кришна прощает, говоря: *“Мой преданный остаётся святым, даже если оступается и падает”*. Главное продолжать с любовью и преданностью. Если Кришна и гуру прощают, а оступившийся ученик не может себя простить, значит, ставит себя выше Бога и гуру. За это и расплачивается лишением жизни, чтобы не умничал. Потом рождается и ведёт себя, как Аджамила.

Были интересные случаи, когда Шрила Прабхупада давал ученикам более высокое понимание, или даже расслаблял их. Однажды он беседовал с обычными индийцами в присутствии учеников. Прабхупада восхищённо говорил о прекрасных чёрных волосах у бенгальских женщин. Один из учеников сказал: *“Прабхупада, а у Кришны, наверно, волосы ещё красивее”*. Прабхупада ответил: *“Не впутывай Кришну, мы сейчас говорим о чувственных наслаждениях”*.

В другой раз, будучи у одного американского грихастхи на ферме, Прабхупада сказал: *“Ты такой богатый, что мог бы иметь двух жён”*. Тот возразил, что законы не позволяют. Он и не собирался иметь двух, но просто сказал, чтобы поддержать разговор. Прабхупада сказал: *“Ничего, одна будет женой, другая — подружкой”* (на английском — girlfriend).

Ещё был случай, когда Шрила Прабхупада с учениками-санньяси был в Лувре в картинной галерее. Когда пошли картины с обнажёнными женщинами, ученики напряжённо опустили головы. Учитель же просмотрел все картины и удивлённо спросил: *“А вам что, не нравятся красивые женщины?”*

Есть много других примеров, о которых гуру-санньяси просто стесняются рассказывать, говоря, что чистого преданного нельзя понять.

Ещё интересный случай, когда Прабхупада был на собрании Джи-Би-Си. Решали текущие организационные вопросы. Один из них был такой: *“Можно ли матаджи с маленькими детьми оставаться в храме, где они всем мешают, особенно санньяси, или их нужно попросить за пределы храма?”* Спросили мнение Прабхупады. Он сказал, что лучше им сделать поблажку, ведь за пределами храма им будет крайне тяжело поддерживать сознание Кришны. При голосовании большинство подняло руки за выселение, Прабхупада тоже поднял “за”. Ученики удивились: *“Но Вы же были против!”* Прабхупада сказал: *“Я не хочу навязывать вам своё мнение. Если окажется неверно, то вы через год переоголосуете”*.

Разные последствия абортов

У разных женщин за аборты бывают разные последствия. Некоторым даже нравится делать аборты, и никаких болезней у них нет, способность зачинать остаётся. А другая сделала один аборт, заболела раком и умерла. В чём же дело?

У Деваки Камса убил много детей. Так и другим душам положено пройти это унижение за прошлые грехи. (Вспомните пример с коровами на бойне). Мать же выступает как инструмент воздаяния. Казалось бы, проститутка, кто она такая? Но интуиция, т.е. косвенная связь с Богом, у неё в порядке.

А бывает по-другому. Мать из страха иметь третьего ребёнка делает аборт, а потом заболевает. Она решила аборт, опасаясь нехватки денег. Но в бедный дом приходят друзья, а не враги, чтобы помогать, дарить любовь, ласку, а потом и деньги зарабатывать. Такой аборт — душевная травма близкому любящему человеку. За это спрос большой. Если Господь даёт третьего ребёнка, то даст и возможность его выкормить и воспитать.

У аборта есть страшное следствие, о котором мало кто знает. Бывает так, что подросток вдруг умер из-за отравления грибами, или выбросился из окна, повесился или утонул. Родители в шоке, ничего не могут понять, ведь не бывает грома с ясного неба. Дело в том, что после аборта, когда плод раскромсали на куски и вытащили заботливые руки врача, остаётся поле смерти, вибрации смерти. Если ребёнка зачали в скором времени после аборта, то зародыш впитывает эти вибрации, и в нём развивается программа самоуничтожения, самоубийства. Она долго дремлет, иногда досажая унынием, подавленностью, пониженным тонусом организма, а потом взрывается в период полового созревания. Поэтому, если и зачинать, то не раньше 6-8 месяцев после аборта. То же самое относится и к выкидышам, но в меньшей степени.

Причины бесплодия

1. Временное нежелание кого-либо из супругов иметь детей.

Молодые родители желают вначале сами “встать на ноги”, а потом завести ребёнка. Некоторые матери чувствуют душу ребёнка в своём поле ещё до зачатия и просят подождать немного. Поллюбовный договор. Это не бесплодие, а нормальная вынужденная ситуация.

2. Чрезмерная гордыня, т.е. общее нежелание сносить унижения в жизни.

Такую гордыню не могут уменьшить до безопасного уровня ни родители, ни учителя, ни друзья, ни враги, ни гуру, ни “вторая половина”. Тогда судьба бьёт по одной из самых болевых точек — деторождению. Грубое тело может быть здоровым, но на тонком уровне — энергоблок, мешающий зачатию.

3. Подавленное чувство любви и чувство собственного достоинства у жены.

Такое бывает, например, у брахмачарини в храме после многолетних лекций в духе умерщвления плоти. Когда в лекциях говорят: *“Я — не тело”*, нужно добавлять *“но я в теле, о котором надо заботиться как о храме Бога”*, иначе что получается? Навязчивое “я — не тело” входит в подсознание и вызывает болезни. Материальное тело разрушается, а духовное не развивается из-за комплекса неполноценности. Как у разбитого корыта. Потом женятся парень и девушка — одно нетело и другое нетело. Какое же тело они могут родить? Только третье нетело.

4. Слишком мужские настроения у жены, когда она очень умный организатор или бизнесмен, т.е. живёт в одном психорежиме с мужем.

При жёсткой ориентации на работу, карьеру и даже творчество, женщина не хочет детей, ибо они будут ей мешать.

Другие варианты: муж в психорежиме жены и муж под каблуком (жена главная) обычно не приводят к бесплодию, хотя проблем во взаимоотношениях будет достаточно.

5. Эмоциональные заявления в детстве и юности (до женитьбы), типа: *“Я детей иметь не буду, не хочу! Одни беспокойства!”*

При этом отказ, впечатанный в тонкое тело (подсознание) сильными эмоциями, перевешивает сознательное желание иметь детей, появившееся после женитьбы (эмоции сильней мыслей).

6. Разного рода обиды на своих родителей:

а) *“Вы меня били, и я своих детей тоже буду бить!”*

Это ухудшит карму всех, поэтому перестраховали бесплодием.

б) *“Вы меня били, а я своих детей буду только любить!”*

Если родителям дадут ребёнка, которого они не будут бить, то их гордыня и обида на родителей на этой почве усилятся, вот и не дают.

в) *“Вы — атеисты, и нас чуть такими же не воспитали! А мы вырастим верующих!”*

Результат такой же, как и в п. б).

г) Общие обиды.

Как объяснялось в начале книги, это — тонкое пожелание смерти своим родителям. Оно оборачивается против детей, ведь по отношению к своим будущим детям они тоже являются родителями. Негативная программа работает не на конкретных людей, а на понятие “родители”. Когда мысленно умерщвляешь своих родителей, сам будешь мёртвым родителем на тонком плане. Извините за такое страшное объяснение, но так понятней.

7. Общие обиды супругов друг на друга, особенно по причине бесплодия.

Если муж обижается на жену, снижается возможность родиться девочке, потому что программа агрессии против жены работает и против будущей дочки (ведь они обе женского пола). И наоборот, если жена обижается на мужа, снижается возможность родиться мальчику.

8. Критика других людей за бесплодие: *“У них такой скверный характер, что Господь боится поручить им ребёнка!”*

9. Плохого ребёнка родители не хотят, а хорошего не заслужили, вот им и не дают никакого. Когда родители с хорошей кармой зачинают ребёнка в любви, у них образуется мощное воронкообразное поле, уходящее вверх в космос. Они излучают высокие духовные вибрации. Большой запас любви способен привлечь такую же возвышенную душу. Если вибрации слабые, то привлечь может только средняя или плохая душа. Нежелание родителей иметь плохого или зурядного ребёнка отталкивает душу, и зачатие становится невозможным.

10. Подсознательные страхи или стрессы, о которых мы уже не помним, или на которые не обращаем внимания.

Однажды замужняя девушка пришла к целителю с жалобой на бесплодие. Тот сказал ей, что причина в непереносимом стрессе, осевшем в её подсознании в далёком детстве. Когда ей было ещё 3 года, мать с отцом взяли её на приём к врачу-гинекологу. Мать жаловалась на какую-то болезнь. Врач выяснил, что им одного ребёнка достаточно, и предложил вырезать матку, чтобы не было кровотечений. Женщина какое-то время раздумывала, но потом отказалась. Маленькая дочка, конечно же, ничего не понимала, но эмоции матери во время раздумий впечатались ей в подсознание. Это и был стресс, о котором она не подозревала.

В чём же здесь была проблема? Дело в том, что девочка была достаточно эгоистична, ревнива, т.е. привязана к отношениям. Если бы у неё не было брата или сестры, то в будущем её ревность и эгоизм только усилились бы. Мать тоже была достаточно эгоистична, не хотела новых бессонных ночей из-за другого ребёнка. Когда она раздумывала, то потенциально покушалась на чувство любви. В сознании она была готова согласиться на операцию, но Господь из сердца “уговорил” её испугаться.

Потом у матери родился второй ребёнок, но ослабленный, из-за слабого желания родителей иметь его. И матери, и дочке это был хороший урок заботиться о ближнем, т.е. воспитание альтруизма и уменьшение ревности. (Ревность бывает не только в отношениях мужа и жены. Ревность — это страх потерять какие-либо наслаждения из-за другого человека. Когда рождаются двойняшки или тройняшки, это обычно очень ревнивые души. В совместной жизни они должны преодолеть эгоизм и ревность, отдавая друг другу игрушки, конфеты и просто заботясь друг о друге в ущерб себе).

К сожалению, девочка, даже повзрослев, не преодолела свои плохие качества. Если бы у неё родился ребёнок, он получал бы недостаточно любви и заботы от матери, скорее наоборот, раздражал бы её. Чтобы преодолеть себя и избавиться от бесплодия, пациентке надо было проработать в уме разные неприятные ситуации с ребёнком. В медитации ей надо было представить возможные капризы ребёнка, бессонные ночи, гору грязных пелёнок и пр. Должны были всплыть раздражительность и уныние, и их девушке надо было переработать в спокойствие и благодарность судьбе.

Другой пример подсознательного страха, когда девочка в детстве услышала о кесаревом сечении и испугалась, что вдруг это произойдёт и с ней. Ко времени замужества она уже забыла об этом, но в подсознании травма.

Вообще, могут быть ещё самые разные причины, о которых мы не знаем. В любом случае, бесплодие — показатель того, что души супругов негармоничны, поэтому они не смогут гармонично воспитать ребёнка. Решение через врачей опасно, проблемы придут с отсрочкой: выкидыши, родовые травмы, болезни, травмы по жизни, несчастная любовь, наркомания и пр.

У одной пары новых русских долго не было детей. Они проверились в лучших западных клиниках. Оба вполне здоровы, но зачать — никак. Ей успешно провели искусственное оплодотворение, и они стали счастливо ждать ребёнка. Вдруг через несколько дней муж заикнулся на мысли: *“А вдруг эти негодяи перепутали семя, и будет у меня теперь чужой сын; это же всё равно, что жена мне изменила”*. Вылил всё жене, чем очень удивил её. Женщина с благополучной кармой могла бы просто уверенно сказать, что это невозможно, ведь за те деньги, что платят врачам в таких случаях, они воробья в поле загоняют. Но эта, несчастная, сказала, что если даже и перепутали, то воспитывать будет он (и она, конечно же), так что это неважно. Муж разозлился и сказал, что у неё в известном месте проходной двор, где шастают неприличные мужчины в виде сперматозоидов. Так они поругались и развелись. Она сделала аборт и стала искать себе нового мужа. Получается, что они не заслуживали полного благополучия, и майя всё им перепортила. Если бы они и дождались ребёнка без ссор, то были бы новые неприятности.

При искусственном зачатии большой риск привлечь к себе душу с плохой кармой из низших слоёв тонкого мира. Хорошая душа не полезет в пробирку, а духи хватаются за любую соломинку. Хорошие души, в частности, с райских планет, не могут войти в лоно негармоничной, не любящей женщины, ибо у неё слабая энергетика. Если бы душа с высокой энергетикой пришла к слабым родителям, то у них бы поехала психика или навалились бы серьёзные болезни. Чистота стала бы срочно вытеснять грязь.

Возникает вопрос: *“Бывает так, что у плохих родителей, даже пьяниц, рождаются замечательные дети”*. Да, дело в том, что такие родители-пьяницы имеют проблемы в этой жизни больше в сознании, т.е. на поверхностном уровне, а в подсознании у них остаётся большой запас любви и прощения с прошлых жизней. Его хватает, чтобы привлечь и воспитать хорошего ребёнка, скорее, не словами и делами, а просто своим присутствием, подсознательно. Правда, этот запас у отца с матерью уже подходит к концу из-за дурного воспитания с детства, и хорошие дети призваны подстраховывать родителей от падения, подпитать их любовью. Пьяницами бывают и очень духовные, добрые люди. Алкоголь помогает им “перекрывать” проблемы в сознании, чтобы они не протекали в душу.

“А за что хорошим детям дают плохих пап и мам?” Это необходимый урок. Им надо научиться любить близких людей даже в таком плачевном состоянии, чтобы не привязываться к нравственности (неприятнь к пьющим) и духовности. В прошлых жизнях души таких детей накопили много любви (по количеству), а теперь её проверяют (по качеству).

Очищение через близких людей

В зависимости от силы отрицательных чувств наказания бывают разными: потеря денег, недоразумения, ссоры, драки, лёгкие болезни, травмы, неизлечимые болезни и смерть. Хотя потеря денег — самое лёгкое наказание, его обычно принять труднее всего. Человек готов болеть, но не желает расставаться с деньгами.

У преданных бывает стереотип: *“А вдруг я завтра умру?”* Это зачастую повергает в уныние и презрение к этому миру. Вы скажите, что так написано в Ведах. Да, но эта формулировка, как и многие другие, — кнут для лентяев. Если их не подгонять, то они ничего не будут делать.

В действительности, смерть не сваливается на голову вдруг. Бог не жесток, чтобы просто наказывать. Вначале вам будет дано огромное количество подсказок, неприятностей, болезней и пр. Если так ничего и не понял, не изменился, то тогда приходит преждевременная смерть.

Преждевременная смерть, как и наказание на адских планетах, крайне неэффективное средство очищения. Это — вынужденная мера, насильственное выключение души из режима деградации.

Самое эффективное очищение — через близких людей. Если я каким-то образом ушёл от этого, то подключаются ещё более близкие люди. Если отгородился и от них, придётся в одиночестве разбираться с самим собой и Богом в душе.

Пример.

В одном храме Кришны был кондитерский цех, где работали девушки. Руководитель цеха, старшая матаджи, то и дело хихвостила подчинённых, даже по мелочам. Реакция на неё — устойчивое презрение. Но девушки терпели, им некуда было уходить. Дело в том, что большинство из них поссорились с родителями-атеистами на почве сознания Кришны и ушли из дому. Т.е. они оборвали внутреннюю связь с близкими людьми, родителями, нарушив этим закон кармы. Когда выходят замуж и живут отдельно от родителей, это — прерывание внешней связи, это нормально. Но дети звонят родителям, приезжают в гости, пишут письма и т.д. — внутренняя связь остаётся. Здесь же девушки отказались от внутренней любви к родителям как к частицам Кришны, а это автоматически означает отказ от любви к Богу, отдаление от Бога. Тогда включается закон “более близких людей”. Старшая матаджи для них — более близкий человек, и она ведёт себя так же, как и родители — ругает их. И это ранит ещё сильнее.

Но они этого не понимают и продолжают обижаться, деградация усиливается. Тогда Господь через Майю устраивает им ситуацию для более эффективного очищения: девушке приходит мысль *“Выйду-ка я замуж! Выберу себе нормального, любящего преданного, брахмачари, он не будет грубить мне, как родители или старшая матаджи”*. Но Высшая Душа в сердце побуждает её влюбиться в того, кто, хотя и выглядит добрым, будет устраивать ей ещё большие скандалы. Очищение продолжается. Она опять не понимает, в чём дело, почему у неё такая суровая судьба, и в недоумении продолжает обижаться ещё больше. Не выдержав, она может подать на развод и продолжать воспитывать ребёнка сама. При этом думает: *“Хоть ребёнок будет меня любить! Я его воспитаю “с нуля”*. Но Господь, видя её упорное нежелание изменить характер, уже послал ей эгоистичную, скандальную, неблагодарную душу. Ребёнок — ещё более близкий человек, чем муж, и принять от него унижения и скандалы будет ещё тяжелее. Она продолжает обижаться, теперь на ребёнка. Душа мамы доходит “до ручки”. Когда ребёнок заведёт свою семью и уйдёт от мамы, кто её будет очищать? Бывает, соседи-пьяницы, хулиганы с улицы или кто-то ещё. Но если от всех отгородиться, то просто возникнет нежелание жить вплоть до самоубийства. Так что лучше не делать ошибки с самого начала.

Интересно отметить такой момент. Когда любишь высокодуховного мужа, это очищает, и это понятно всем. Но когда любишь и прощаешь мужа-разгильдяя, или пьяницу, как бывает у материалистов, это тоже очищает, в первую очередь от гордыни. Поэтому не стоит удивляться, почему некоторые женщины годами терпят лень своих мужей или даже побои после пьянки. Они интуитивно понимают, что это им нужно, иначе будет ещё хуже.

А началась эта история с гордыни: *“Я — преданная, а эти карми-родители не хотят признать Кришну и следовать принципам!”* Т.е. преданный в таком случае ставит любовь в зависимость от следования принципам: *“Если они будут следовать принципам, я их буду любить, и наоборот”*. Это очень серьёзное нарушение закона кармы. Агрессия человека, в конце концов, обернётся против него самого, как бумеранг.

Ещё один важный момент. Программа агрессии против отца, мужа или сына будет работать и против гуру и старших преданных. Программа срабатывает не на конкретное имя, а на всех людей, в данном случае мужчин. К примеру, женщина поссорилась с отцом или развелась с мужем, не простив его. А потом могут возникнуть непредвиденные недоразумения в отношениях с гуру, какая-то сила отдаляет от него.

Часто бывает так, что муж — преданный, а жена — нет, или наоборот. Когда ваши знакомые-преданные советуют развестись с непреданной женой или мужем, будьте осторожны. Можно поломать судьбу и себе, и другим. Прежде всего, не надо ставить ультиматум: *“Если ты не станешь преданным, я подаю на развод”*. Нужно уважать мнение второй половины и идти на компромисс, даже если это 4 регулирующий принцип. Главное, это продолжать внутренне любить и делать всё возможное для развития сознания Бога. (Разводиться или нет, каждый решает сам, автор не навязывает здесь своё мнение).

Есть примеры, когда жена терпела несколько лет, пока муж не предался Кришне, даже получил второе посвящение. А если бы она не просто терпела, а любила без ожиданий, он предался бы намного скорее. Неверное настроение в молитве: *“О Господь, сделай что-нибудь, чтобы он стал преданным!”* Это выкручивание рук, навязывание своей воли и Богу, и мужу. Верное настроение: *“О Господь, я заслужила такого мужа. На самом деле, он замечательный человек, и я буду стараться любить его, как смогу. Кришна, пожалуйста, дай мне сил любить его бескорыстно!”* Дальше могут быть два варианта: 1) Муж действительно изменится в лучшую сторону, или 2) если он неисправим, он сам подаст на развод. Тогда можно забыть о нём и о плохой карме за развод — вы будете чисты. Возможно, Господь сведёт вас с хорошим человеком.

На эту же тему положительные примеры:

Женщина, во второй раз придя к психологу, сказала: *“Поразительно, мой муж бросил пить!”* Тот ответил: *“Конечно, ведь вы сняли к нему претензии, вот ему и незачем больше защищаться”*.

Один молодой домашний преданный жаловался, что родители не принимают сознание Кришны ни в какой форме, готовят мясо и прочее на кухне. А он на этой же кухне вынужден готовить для Кришны. Мама часто подтрунивала над ним: *“Что, в игрушки не наигрался, предлагаешь чашечки картинок?”* Ему посоветовали снять внутренние претензии к родителям и принять их такими, как они есть. В тот же день, когда он зашёл на кухню, вошла его мама и радостно сказала: *“Сынок, я сварила вареники, положила их в новую тарелку, предложи Кришне”*. Учтите, он ничего не говорил ей. Просто по пути домой снял претензии, а Высшая Душа в сердце мамы тут же *“уговорила”* её сварить вареники к приходу сына. Так просто, но сколько преданных много лет продолжают нагнетать вражду с родителями! Никакого внутреннего роста в сознании Кришны им, к сожалению, не светит. Если есть хоть что-то или что-то, чего не можешь терпеть, то это будет камнем в душе. Или якорем. Даже маленький якорь способен удерживать лодку на месте, хотя поток воды из-под вёсел будет создавать иллюзию движения. Не любишь других, не полюбишь и Бога. Обостряются отношения со своим руководством, старшими преданными, и многие, не выдержав, уходят в майю в той или иной степени.

Одна женщина пожаловалась парапсихологу, что её маленькая дочка часто грубит ей. Тот посоветовал ей снять все претензии к ней, и, вспомнив свою жизнь, пройти её ещё раз с чувством любви. Когда мама вернулась домой, дочка, открыв дверь, изумилась: *“Мам, что с тобой случилось? Мне совсем не хочется тебе хамить!”*

О царе и советнике

Рассмотрим подробнее историю, когда царя чуть было не принесли в жертву богине Дурге.

У одного царя был мудрый советник. Однажды царь лишился пальца и спросил у него, за что Бог его так наказал. Советник ответил, что это милость Бога, что всё — к лучшему. Царь рассердился и велел посадить его в темницу. Потом он поехал на охоту, на него напали разбойники и решили принести его в жертву на алтаре Дурги. Но, увидев, что он неполноценен, отпустили его. Царь понял, что советник был прав, что потеря пальца была милостью Бога, и спросил, а как он рассматривает то, что попал в карцер. Это тоже была милость Бога? Советник сказал, что да, ведь если бы царь взял его с собой, то он, советник, попал бы на алтарь Дурги.

Всё верно, но почему царь потерял палец, ведь он — необычная личность? Почему советник, несмотря на своё смирение, попал в темницу, и что было бы, если бы на охоту они отправились вместе? Здесь очень интересно посмотреть, как виртуозно работают законы кармы и любви.

Дело в том, что и царь, и советник в близком общении стали более фамиллярными друг к другу, чем это было допустимым по законам кармы. Они перешли границу любви. Царь незаметно для себя перестал внутренне ценить и любить советника, и это подтвердилось, когда он велел бросить его в темницу. Т.е. царь стал деспотом, обида выше любви. Палец — слуга тела, советник — слуга царя. Потерянный палец символизировал слугу, от которого царь внутренне отказался, а это серьёзный грех. Поскольку с правителя страны спрос большой, как только он перестал любить советника, то потерял палец. Это было и наказанием и предупреждением. Если бы царь понимал законы кармы и любви, он бы не допустил такого жёсткого обращения со своим верным слугой, не довёл бы себя до потери пальца. Наверняка и до этой травмы он получал какие-то косвенные сигналы на эту тему, но не внял им. Когда он лишился пальца, всё равно не понял, к чему это, и не согласился с подсказкой слуги, что это милость Бога. Тогда к нему применили более жёсткие меры: он чуть было не погиб. Если бы царю дали быструю смерть, например от тигра, то он бы ничего не понял. Но ему дали смертельно опасную ситуацию с отсрочкой — пока разбойники вымыли его, пока умастили маслами. Это время царю нужно было использовать на покаяние и молитву, на осознание причин ситуации. Ему нужно было простить слугу и мысленно попросить у него прощения. Он же ничего этого не сделал. Если бы он погиб на алтаре, то опять же ничего не понял бы, и даже смерть не очистила бы его душу.

Тот факт, что разбойники сочли царя без пальца непригодным для ритуала, символизирует то, что царь без слуги, без любви к слуге, не достоин приблизиться к Богу. Слуга для царя был не только слугой, но и гуру, который даёт и духовные, и материальные наставления. А без гуру не приблизиться к Богу.

Советник же попал в тюрьму за недостаток тепла в общении с царём. Ему нужно было не умничать, а человечески пожалеть царя, посочувствовать ему. С близкими людьми нужно быть нежным и заботливым. А о том, что это милость Бога, советник мог сказать позже, когда царь спасся бы из рук разбойников. Обладая царь хорошей интуицией, этой истории вообще не было бы. Если бы он после потери пальца осознал причину и не посадил слугу в темницу, то на него бы и не напали разбойники, Господь увёл бы их другой дорогой.

Представим, что царь лишился пальца, согласился бы со слугой, что это милость Бога, и они поехали бы на охоту. Тогда: 1) либо разбойники не напали бы на них (что мало вероятно), 2) либо царь со слугой отбили бы их нападение, и это усилило бы их взаимную любовь и дружбу (опасности сближают), 3) либо Дурга вступилась бы за слугу, который вместо неполноценного царя мог попасть на алтарь. Она защитила бы его как Джаду Бхарату.

Представим, что царь не потерял палец, но по другой причине посадил бы советника в тюрьму и попал бы на алтарь Дурги. Если бы он всё вовремя понял и раскаялся, то Дурга вступилась бы за него, если нет, то она позволила бы его убить.

Зачем такой подробный анализ? Для того, чтобы научиться видеть законы любви и использовать в своей жизни. Многие просто тупо терпят свои проблемы, думая, что это уменьшает карму. Некоторые даже после двух посвящений, когда, казалось бы, гуру забирает почти всю карму, попадают в аварии и становятся калеками. Есть над чем подумать.

Нарада в гостях у грихастхи

Помните историю, как молодой муж закомплексовал в щекотливой ситуации, связанной с женой и ребёнком? Нарарада Муни пришёл забрать грихастху в духовный мир, думая, что он сразу согласится. Он не поверил Господу Кришне, что души слишком привязаны к своим телам.

Прежде, чем продолжать эту историю, рассмотрим другую историю на ту же тему.

Однажды Кришна предстал перед мудрецом-аскетом. Упоительный поток блаженства дохнул тому в лицо. Господь спросил:

— Дорогой друг, какой вид освобождения хочешь?

Мудрец посмотрел на блеклые краски этого мира и молвил:

— О Господь, если можно, я хотел бы жить с Тобой на одной планете.

— Молодец, замечательный выбор. Продолжай аскезы, — и Кришна исчез.

Аскет остолбенел. Через много лет Кришна явился вновь и задал тот же самый вопрос. Мудрец сказал:

— Мой дорогой Господь, я хочу просто любить Тебя и служить Тебе.

— О, теперь Я вижу, что тебе нечего делать здесь.

Кришна заиграл на флейте, и всё вокруг преобразилось во Вриндаван.

Здесь есть ловушка. Если Сам Бог предлагает такой выбор, то просить опасно. Но когда предлагает помощь слуга Бога, это совсем другое. Он не будет проверять на мотивы. Что же должен был сказать и сделать грихастха? Он забыл пример Дхрувы Махараджа. Нужно было попросить забрать с собой и жену.

О пожертвованиях

Живущие в храме брахмачари часто произносят фразу: *“Домохозяева должны жертвовать половину дохода на распространение сознания Кришны”*. Но когда они женятся и начинают считать деньги, то ничего не могут понять. Сколько же нужно зарабатывать, чтобы оставшейся половины хватило на поддержание семьи? Оказывается, вопрос в другом: что значит половина дохода?

В “Бхагавад Гите” (9.27, ком.) Шрила Прабхупада пишет: *“Все избыточные денежные накопления должны использоваться в целях распространения движения сознания Кришны”*, а в “Шримад Бхагаватам” (1.17.42) он ещё раз говорит о 50% от “накопленного богатства”. В примере Рупы Госвами речь идёт опять же не о зарплате, а о накоплениях, т.е. деньгах, оставшихся после всех основных расходов.

Итак, обычно у людей после всех необходимых выплат (коммунальные услуги, пища, одежда и пр.) остаётся очень мало денег, или вообще ничего не остаётся. То, что остаётся, и полагается делить пополам, а потом ещё пополам.

Все зарабатывают по-разному, поэтому можно рассмотреть несколько вариантов.

У кого-то денег так много, что они жертвуют даже больше половины. Это просто замечательно.

Кто жертвует половину зарплаты или половину от оставшихся после расходов денег — ничуть не хуже.

Кто не может ничего пожертвовать, — не беда, можно помогать преданным в служении Кришне в храме, или брать работу на дом, в зависимости от семейного положения. Если человек, живущий дома, сильно загружен кармической работой и семейными обязанностями, например, у него много детей, ему нужно обратить серьёзное внимание как минимум на повторение джапы утром, а по возможности, и на чтение книг о сознании Кришны — с развитием любви и смирения Господь через какое-то время поможет ему всё устроить, как надо.

Бывают семейные люди, начинающие преданные, которые по привычке покупают множество лишних вещей для быта. От таких вещей зачастую очень мало пользы, без ухода и любви они портятся и просто захламляют квартиру. Нужно учиться уменьшать ненужные расходы и жертвовать сэкономленные деньги на духовные цели.

Если грихастха — очень творческий человек, а деньги ограничены, он может тратить их только на свои духовные проекты. Главное, чтобы от этого была польза и преданным Кришны и остальным людям, на кого прямо или косвенно направлена проповедь.

Пожертвованиями также являются деньги, на которые в храме покупают книги о Кришне, чётки, прасад и пр.

Следует учесть ещё некоторые моменты при разделе денег.

Рупа Госвами четверть денег отдал родителям и людям, которые зависели от его семьи. Он не думал, что они недостойны, что потратят их на обычные материальные цели. Это долг грихастхи — поддерживать зависимых от тебя людей. Кто-то может возразить: *“У Рупы Госвами были хорошие родители, по крайней мере, они не ели мясо и не пили алкогольные напитки, а мои родители имеют много дурных привычек, поэтому им я жертвовать не буду”*. Это опасное настроение. Конечно, если денег вообще нет, то нет и разговора. Но если они есть, то отказаться жертвовать может только санньяси, потому что он отрёкся от всех обязанностей этого мира. Его задача — дарить всем духовную любовь из сердца, которая выше всяких денег. В таком настроении может пребывать неопит, возмнивший себя великим преданным, а на самом деле, фанатик, развивающий в своём сердце презрение вместо любви к ближнему. Если боитесь, что они на эти деньги могут купить что-то плохое, можно спросить, что им нужно купить, или сделать подарок в виде продуктов или одежды, оплатить счета. Хорошо, если это будут духовные подарки.

Ещё более высокий уровень, когда отдаёшь полагающиеся деньги родителям с внутренней любовью и заботой, и тогда Высшая Душа позаботится о том, чтобы они купили что-то полезное. Например, мать идёт в магазин и собирается купить мясо, как вдруг у неё появляется мысль, что вы, её сын — вегетарианец, и вам не понравилось бы узнать, что на ваши деньги куплено мясо. Интуитивно она передумает и купит что-то другое. Это — один из вариантов того, как Господь учитывает вашу внутреннюю любовь, с которой вы отдаёте деньги. Если же вы отдадите деньги просто из чувства долга, со скрипом, сожалением, а тем более, с презрением или отчуждённостью, Её Величество Майядеви, по указанию Господа, позаботится о том, чтобы деньги “пошли на ветер”, вы потом об этом узнаете, и будет очень неприятно. Так Господь учит любви к своим частичкам даже в простых ситуациях. Если действительно произошло так, не нужно зацикливаться давать родителям деньги и обижаться на них, — они лишь инструмент в руках Бога для вашего очищения. Нужно попросить у Господа Кришны прощения за то, что дали деньги без достаточной любви и в следующий раз сделать правильно. Если развивается настроение презрения к родителям или другим людям, кто, по-вашему, бездумно тратит деньги, то Майя, чтобы вылечить вас от этого, начнёт устраивать всякие неприятности. Например, ваш доход без видимых причин начнёт снижаться, или вы сами станете слишком расточительны (это будет происходить помимо вашей воли), или у вас вдруг начнут повально просить пожертвования преданные, а когда вы скажете, что не можете пожертвовать всем желающим, то будут называть вас скрягой. Т.е. вас даже могут обижать (очищать от неверного настроения) ещё более близкие люди. Главное — вовремя понять и исправиться.

У Майи про запас есть ещё много вариантов, один из очень суровых таков: однажды ваш замечательный ребёнок, воспитываемый в лучших традициях преданности Кришне дома и в гурукуле, станет карми, и когда сам начнёт зарабатывать деньги, “искренне” скажет папе и маме: *“Я вам — ни копейки! Всё равно всё на Кришну потратите!”* Итак, искренность и любовь, — лучшие средства против всех подобных неприятностей.

Следующий момент — последнюю четверть денег нужно оставить для себя на непредвиденный случай. Так, Рупа Госвами, чистый преданный Бога, — и тот не был самонадеян. Он показал пример: *“На Бога надейся, а сам не плошай”*. Позже эти деньги пригодились для того, чтобы выручить из тюрьмы своего брата Санатану (тоже чистого преданного). Материальный мир — полное неожиданностей место, и стоит быть готовым ко всему. Иногда преданные пренебрегают этим правилом и жертвуют храму всё, что у них есть: квартиру, машину, деньги. Если такое произошло — хорошо, но нужно быть готовым к тому, что в случае испытания (болезни или отсутствия жилья) ничего не требовать в ответ за пожертвование, не обижаться на возможный отказ, а с внутренним смирением и любовью просить о помощи тех, кто действительно может помочь.

К сожалению, пример Рупы Госвами крайне нетипичен, поэтому преданные почти поголовно плавают в этом вопросе. Это, скорее, не пример, а исключение. Обычно грихастхи жертвуют каждый месяц понемногу, а здесь Рупа пожертвовал один раз много. А может ли быть лодка с золотыми монетами примером для грихастх из нищего СНГ? Боль-

шинству не хватает денег на элементарные условия жизни, даже если они вообще не жертвуют храму. Не понятно, почему пример Рупы так прижился; неужели за всю историю мирового вайшнаизма не нашлось ничего более подходящего? То ли не было нормальных грихастх? Из-за путаницы с 50% брахмачари порой критикуют грихастх за малые пожертвования, хотя сами зачастую отбивают у них охоту жертвовать своими бездумными расходами. Потом такие брахмачари обычно сами становятся бедными грихастхами.

Если кто-то без охоты даёт пожертвования преданным Кришны, тоже могут быть неприятности. Эти деньги могут потеряться, или проповедь, организованная на них, не найдёт отклика в сердцах людей. Господь Кришна говорит в “Гите”, что аскезы, жертвоприношения и благотворительность очищают даже великие души. Если это делается с любовью, это очищает всех вдвойне.

Если преданные принимают пожертвования без радости, а по привычке, это тоже никуда не годится. Потребительское или даже пренебрежительное отношение к спонсорам — не редкость. В одном храме руководство не удосужилось снять со своего счёта довольно крупную сумму денег, перечисленную одной женщиной-бизнесменом. Проигнорировали, и деньги зависли где-то в банке. Брахмачари, руководившие храмом, решили не брать денег, посчитав её немного психически странной. На самом деле, она — замечательный человек; в то время она только начала читать книги Прабхупады и ещё не знала всех тонкостей общения в ИСККОН. А у брахмачари, естественно, свой стандарт определения преданности Кришне. Неудивительно, что вскоре финансовые проблемы сели на храм, как медведь на теремок. Теремок выдержал, ведь преданные — народ живучий, но, похоже, урок не пошёл впрок, и антифинансовый Мишка, подкрепившись малиной, будет приходить ещё.

Деньги вторичны, это просто средство в преданном служении. Всё внимание нужно уделить настроению, с которым их дают.

Здесь есть один подводный камень. Человек с радостью отдаёт деньги, а внутри с облегчением вздыхает: “Пронесло. Отдам, что хотите, главное — предаваться не надо!” Но хорошо, если это останется просто шуткой.

Как метко сказал один духовный учитель: “Для грихастхи не зарабатывать деньги — греховная деятельность”. Поэтому стоит прилагать усилия к тому, чтобы в молитве очиститься от привязанности к деньгам и зарабатывать достаточно. Не надо думать, что без денег проще, ведь мир становится всё более жёстким.

Известная фраза: “Кришна смотрит не на то, что мы отдаём Ему, а на то, что оставляем себе”. Некоторые думают, что надо всё отдать Богу, точнее, преданным Кришны в храме: деньги, машину, квартиру и пр. Если оставишь что-то себе, будешь, как дурак, по уши в майе. В действительности, Кришна видит всё, ведь Он — всеведущий. Но важнее, как мы отдаём и как оставляем. Если и то, и другое делается с любовью и благодарностью, то это равнозначно. Более того, оставлять себе что-то нужное с благодарностью к Богу и радостью лучше, чем отдавать без любви и радости. В первом случае растёт любовь к Богу у себя, во втором же можно кого-то развратить, сделать ему медвежью услугу. Слуга, в отличие от раба, имеет право наслаждаться. Кто умеет принимать с любовью, может лучше отдавать другим что-то, чем тот, кто ничего не оставляет себе, не принимает из ложной скромности. Ничего не оставлять себе относится к эмоциям, а не вещам. Даже у бабаджи что-то есть материальное, в конце концов, тело. Если мы отдаём Кришне только деньги, вещи, дела, слова и мысли, это не нужно Ему, и для нас это почти бесполезно, разве что искусственно уменьшить привязанности. Лучше всего отдавать любовь и радость.

V. Творчество

Мы стоим на пороге эпохи Водолея, когда человечество должно подняться на новый качественный уровень. Эпоха Рыб, эпоха узкой специализации, исчерпала себя, пора становиться всесторонне образованными и умелыми в разных сферах. Наступает время трёх китов, время синтеза религии, науки и творчества. В жизни преданных Кришны много религии, немного науки, и мало творчества. Чтобы успешно распространять людям учение Кришны, надо насколько возможно выровнять этот перекос.

Какая из этих трёх сфер важнее для людей вообще и преданных Кришны в частности? У каждого, конечно, есть своё мнение. Попробуем разобраться по порядку. Есть три уровня духовного знания: самбандха, абхидья и прайоджана, т.е. начальное, среднее и высшее. Начальное — что есть Бог, и мы — Его частицы, вечные слуги; среднее — как очиститься от скверны и развить любовь к Богу; высшее — знание о том, как происходят игры Радхи и Кришны, как в них войти и как доставлять Господу удовольствие в общении с Ним. Религия неразрывно связана с начальным знанием; для развития среднего знания должна подключиться наука (в широком смысле слова, ведь настоящая религия включает в себя науку), а для развития и раскрытия великолепия высшего знания должно быть задействовано творчество.

Учение Кришны как религия — самое важное для всех, поскольку это не только ритуалы, но и культура, образ жизни ведической цивилизации. Наука более важна для материалистов, поскольку она позволяет более изощрённо удовлетворять чувства и ум. По большому счёту преданных Кришны наука почти не интересует, поскольку их цель — не овладеть ресурсами Земли, а развить любовь к Богу и навсегда покинуть этот пресловутый мир. Правда, наука может временно выступить как вспомогательное средство в проповеди людям научного склада ума. Им пока научно не докажешь существование Бога, они в Него не поверят. Преданных если и интересует наука, то только наука преданного служения. Ну а творчество — самая особая, самая заманчивая деятельность, поскольку творить — привилегия Бога. Преданный может, скорее, не творить, а только сотворчествовать Ему. Ведь всё уже давно известно и существует, преданный только берёт полуфабрикаты и выстраивает из них нечто (песню, стихи, картину, спектакль) согласно своему представлению. Это приносит душе самое большое удовлетворение.

Творить миры и разные формы жизни — занятие не Кришны, а Вишну и Брахмы. Это знание привлекает учёных, поскольку оно относится к величию, благоговению и почтению; вайшнавам это не так интересно. Их особенно интересует творчество в сфере сладостной любви и близких отношений с Богом в Его вриндаванских играх. Это подтверждается в поведении Господа Чайтаньи. Когда Он был на Земле, то Сам подражал играм Кришны, а также воодушевлял Своих друзей устраивать спектакли об этих играх, петь киртаны, писать стихи. Если Господь прямо не участвует в творчестве преданных, то это можно назвать творчеством. А что же такое сотворчество? Сотворчество ещё выше, это когда преданные уходят в божественные игры и, обучившись, с позволения Кришны сами придумывают ходы игры, проявляют инициативу, которую не может предсказать даже Сам Кришна. Это — высший пилотаж Её Величества Любви. Итак, получается, что творчеству выделена самая возвышенная роль.

В ведической традиции писатели, художники, композиторы, поэты, певцы, актёры и музыканты относятся к шудрам, самому низкому сословию. Любуясь прекрасным изображением Господа Кришны, играющего на флейте, ученик спросил у учителя:

— Как может прикасаться нечистая рука шудры к изумительному образу Бога? Не только прикасаться, но и передавать все непостижимые атрибуты Его красоты? И почему Сам Господь предстаёт как музицирующий шудра?

Он ответил:

— Художники, поэты, писатели, музыканты, композиторы, актёры и певцы относятся к высшему уровню преданных Господа и облагодетельствованы Его высшей милостью, ведь служат Ему непосредственно. Участвуя в Его играх, они сотворчествовают с Ним. Ввиду этого они не вписываются в варны. Брахманы, кшатрии, вайши и шудры служат Богу опосредованно. Когда они поклоняются Ему, то уже имеют изображение Верховной личности Бога в виде изображений или скульптур, и священные гимны. Вот пример сокровенного сопричастия Господу: когда Кришна разговаривает со Своими спутниками, т.е. находится в состоянии брахмана, Его слушают все, когда Он поёт и играет, Ему помогают в этом только певцы и музыканты, когда же Кришна желает оставить преданным Своё изображение, Он является лично только художнику. И этой сокровенной милости достоин исключительно великий преданный, а не всякий художник.

Первым художником, явившим нам свой нерукотворный образ, был Сам Господь, а также первым композитором, музыкантом, поэтом и певцом. Этим искусства Он обучил Своих ближайших преданных. Затем, после создания вселенной и полубогов, возникла необходимость в брахманах, передающих и хранящих законы вселенной и их выполнение. Так появились четыре варны. Итак, понятно, что музыкантов, композиторов, художников, поэтов, актёров и певцов нельзя относить к шудрам.

Что касается воспитания молодых преданных, представителей творчества, то их обучение должно идти параллельно двумя путями: школу послушания и высшую божественную мудрость они должны проходить у брахманов-наставников, а мастерство необходимого профиля желательно развивать у духовных специалистов соответствующего жанра искусств. В идеальном случае — это один человек, сочетающий оба качества — талант и мудрость — одновременно. Такой учитель называется творческим брахманом. Пройдя школу послушания и мастерства, раскрыв в себе талант и обретя мудрость, такой преданный обретает личный контакт с Господом, высшее посвящение, и становится творческим брахманом. Тем самым он получает возможность служить Кришне непосредственно: исполнять Его волю и сотворчествовать Ему. При воспитании брахманов-наставников и творческих брахманов вступают в силу разные божественные законы. Первым нужно абсолютно точно выполнять ритуалы, ничего не прибавляя от себя, а вторым предписывается создание новых, неведомых доселе произведений. Для них благая творческая инициатива — ведущий принцип, закон. Каждое истинное произведение — это новая грань бесконечно прекрасного образа Кришны.

В этом мире Господь проявляется через творческих брахманов. Это большая честь и большая ответственность.

Как же быть творческим людям в ведической традиции? — Максимально повышать свою духовность (любовь), чтобы не загрязнить своё творчество. Постепенно такие люди как бы отрастают новой ветвью от парампары. Иногда это становится болезненным для брахманов-наставников (можно вспомнить истории о притеснениях вайшнавских поэтов, писавших на родном языке).

Творческие брахманы получают энергию, музыку, цвет, звук, пластику и вдохновение от Самого Кришны, а не от брахманов-наставников.

Для учеников более привлекательны творческие брахманы, ведь у них ярче выражены качества вайшнава, и этим качествам легче и приятнее учиться.

Мастерство, накопленное в прошлых жизнях, сжимается и превращается в талант, — количество переходит в качество. Этот процесс непрерывен, с наработкой мастерства качество таланта постоянно повышается.

Возникает следующий вопрос: *“Люди — разные, далеко не все склонны к творчеству, как же понять, кому нужно прилагать усилия в этом направлении, а кому нет?”*

Рассмотрим четыре случая:

- 1) плохая карма и слабое стремление к очищению в молитве;
- 2) плохая карма и сильное стремление;
- 3) хорошая карма и слабое стремление;
- 4) хорошая карма и сильное стремление.

Плохая карма означает, что у человека мало внутренней любви и смирения в жизненных неприятностях, из-за чего он гневом, обидами, критикой или презрением убивает в себе и других чувство любви. Избавиться от дурной кармы, значит, научиться правильно отвечать на любую ситуацию, радостную или унизительную: не плохими чувствами или безразличием, а внутренней любовью и благодарностью Богу, а снаружи, можно проявить чувства, хорошие или плохие, согласно ситуации.

Кроме того, следует учесть, что мы как последователи Господа Чайтаньи стремимся к сладостным отношениям с Кришной, а это невозможно без инициативы и творческого подхода в Его играх. Сам вриндаванский Кришна говорит, что Ему зачастую интересней, когда Его спутники пробуждают в Нём желание играть, а не наоборот. Поэтому напряжение в творческом развитии должно быть обязательно.

Итак, **в первом случае** преданному нужно всю жизнь беспрекословно подчиняться гуру и жить в храме. Так он сможет уберечься от последствий плохой кармы и принести наибольшую пользу и себе, и другим. Такие люди ни на йоту не отклоняются от учения и становятся брахманами-наставниками. Это не гарантирует им развитие достаточной любви, чтобы общаться с Кришной, ибо бхакти рождается не из предписаний садханы, а только из бхакти. Любовь рождается только из любви. Обычно таким людям приходится ещё родиться, чтобы развить бескорыстную любовь к Богу. Т.е. в этой жизни они своим послушанием механически блокируют последствия дурной кармы, но этого недостаточно, нужно ещё развить положительное — любовь. Тогда можно будет подумать о творчестве.

Во втором случае преданный в послушании и молитве о любви уже в этой жизни очень быстро очищается от плохой кармы, и в нём Господь раскрывает творческий потенциал. Такое творчество начинает опираться на чувство любви преданного и будет очищающе действовать на него самого и других, даже подсознательно. Таким ученикам гуру говорят оставить на время музыку, картины или стихи, пожить в храме несколько лет, распространять книги или заниматься служением в храме, получить знание о бхакти-йоге, избавиться от гордости, притязаний и прочих дурных качеств, научиться контролировать ум и чувства, а потом посвятить себя творчеству в том виде, как они сами захотят. Такие люди обычно тоже становятся брахманами-наставниками, но одни обучают творчеству других профессионально, другие относятся к нему как к своему увлечению и держат его при себе.

В третьем случае ученику тоже следует пожить в храме, избавиться от лени, обычного следствия хорошей кармы (“ничего не давит, — зачем напрягаться?”), но параллельно он может по желанию заниматься и творчеством. Или можно сделать творчество своим служением в храме. Такие преданные обычно становятся брахманами-наставниками, как и во втором случае.

В четвёртом случае гуру не обременяет ученика дополнительными правилами, которым следуют в храме, поскольку тот уже с прошлой жизни имеет достаточный запас любви и благочестия. (К дополнительным правилам относится следующее: вставать до рассвета; омыться только в набедренной повязке, ибо вид обнажённого тела погружает сознание на материальный уровень; после омовения одевать только чистую одежду; наносить все 12 тилак на разные части тела; повторять всю джапу с утра; не использовать левую руку во время еды, поскольку она считается осквернённой; не пить воду из стакана, если её случайно коснулся ногтем; совершать омовения, если увидел обнажённое тело противоположного пола и т.д.) Такой ученик очень гармоничен, и материально и духовно; он может жить с семьёй, прекрасно ладить с сотрудниками на кармической работе, зарабатывать деньги и жертвовать их на духовные цели и при этом заниматься творчеством. Такие люди воодушевляют всех вокруг и проповедуют скорее не словами, а своей внутренней любовью, которая ни от чего не зависит. Такие гармоничные люди не считают себя лучше других, даже в головокружительном успехе. Господь с радостью даёт им и творческие достижения, и материальные наслаждения, потому что и то, и другое не только не мешает их духовному росту, но и помогает. (Вспомним, как Шри Чайтанья сказал Рагхунатхе дасу: *“Живи в семье, наслаждайся, но не привязывайся, а внутри развивай любовь к Кришне”*). Такие преданные чаще всего становятся творческими брахманами, передающими все секреты духовной жизни не через цитаты писаний, а непосредственно через творчество, и это очень глубоко проникает в сердца окружающих. Такая творческая проповедь основывается на чувстве глубокой любви в сердце художника, поэта, музыканта, актёра или певца, и это чувство полностью овладевает сердцами окружающих, минуя их ум или разум. Творческие размышления и действия на божественные темы — один из видов внутренней молитвы. Это самая живая молитва.

Бывает так, что у человека плохая карма, много привязанностей, и по логике вещей он должен всю эту “грязь” перенести в своё произведение. Но вот художник входит в медитацию на картину, или музыкант на песню, и “грязь” отходит в сторону. Сам же человек сияет любовью и радостью. В этом случае, когда художник отрешается от всего постороннего, его произведения чисты и очищают других. Такая медитация очищает и их самих, и окружающих.

Если человек привязан к творчеству, ему обычно не дают всех нужных условий для его развития. Чувствуешь внутренний потенциал, а реализовать не можешь. Молиться об устранивании привязанности обычно не хочется, поэтому невостребованная творческая энергия может переходить либо в уныние, либо в низменные поступки, болтовню, непристойные шутки и т.д. Не стоит удивляться, если хороший творческий человек начинает заниматься неведомым чем. Он косвенно перестраховывается от больших проблем.

Настоящий профессионал с хорошей интуицией во время выступления (если он, например, музыкант или танцор) отключает сознание и проявляет чувство любви, накопленное в душе. Он наслаждается самим выступлением, и зрители это нравятся. Плохой же профессионал, а точнее сказать, привязанный к совершенству исполнитель, включённым сознанием управляет своими движениями, оценивает уровень исполнения и наслаждается совсем другим: самолюбованием и тем, как его будут прославлять зрители или слушатели. Эмоции при этом обычно отсутствуют. Такое может понравиться только таким же, как он сам.

Оригиналы картин ценятся не зря. Они, как и живые объекты, имеют все шесть тонких оболочек, несущих информацию об авторе: его характере, чувстве любви, карме. Если художник — чистая душа, то, глядя на его произведения, подпитываешься любовью, карма очищается, чувствуешь умиротворение. Когда же с картин делают копии, часть тонких оболочек срезается, исчезает. Это — невосполнимая потеря.

Например, в Нью-Йорке была выставка компьютерных копий картин Рериха. Сами картины очень духовны, они просветляют людей, а их копии по оценкам группы экстрасенсов, которые из любопытства проверили их, далеки от совершенства. Цвета переданы идеально, но все тонкие оболочки отсутствовали. Природа не терпит пустоты, поэтому энергия зрителей переходила в копии. После выставки посетители ощущали усталость. Такие копии, сделанные материалистичными людьми, вели себя как вампирчики, как “чёрная” дыра.

Когда матаджи Джадурани писала во Вриндаване картины Радхи, Кришны, Лалиты и Вишакхи, происходило немало мистики. Картины получились завораживающими, живыми, они дышат любовью Голоки. По её словам, видеокадры, фото и плакаты не передают жизни, хотя их делали вайшнавцы. Похоже, Господь специально задумал такую фильтрацию, чтобы люди не увлекались техникой.

В Москве на ВВЦ (бывшем ВДНХ) есть зал голограмм. Хорошо передан объём, но всё одного цвета, обычно зелёного, и почти от всего веет мертвечиной. Эффект вампиризма налицо. Этот конкретный пример, конечно же, не говорит о том, что все голограммы плохие. Медальон с приятным голографическим изображением, как и любой другой подарок, может нести заряд добра и любви того, кто дарит. Но по сравнению с творениями Кришны и Майи голография — достаточно примитивная вещь.

Без любви к себе невозможно заниматься творчеством, а без творческого подхода в любой сфере невозможно выполнить свою кармическую задачу. (Как объяснялось ранее, карма — это духовное понятие, поэтому кармические задачи есть у всех, даже у святых).

Чтобы заниматься творчеством, нужно быть оптимистом и уметь благодарить Кришну за всё. Часто ли мы повторяем про себя: *“Дорогой Господь, благодарю за то, что мне дана эта прекрасная минута!”* Такой подход — закрепление удачи, удержание состояния творческого вдохновения и счастья. Поразительно, что концентрироваться на плохом очень легко, а хорошего как бы и не замечаем, якобы, это само собой разумеется.

Творчество — признак открытого сердца, открытого в большей или меньшей степени.

Состояние творчества — это деятельное отношение к своей жизни, оптимизм, любовь к жизни, любовь к Богу и благодарность судьбе за каждый урок, пусть и неприятный. Творческим людям желательно регулярно заниматься однообразной, а иногда даже чёрной работой, чтобы не привязываться к творчеству. В противном случае творческий потенциал будет снижаться.

В жизни творческих брахманов можно выделить два основных этапа: 1) этап ученичества, наработки мастерства, и 2) этап проводника энергий Кришны.

На первом этапе ученик занимается творчеством на основании уже имеющегося материала, например, сочиняет стихи на основе известного сюжета, подбирая рифму в уме, или аранжирует мелодию другого композитора, или использует чей-либо стиль в написании своих картин. На более высоком уровне первого этапа можно получить готовые стихи

или мелодии с астрального плана, но это ещё далеко от духовности. Это больше на материальном уровне. На втором же этапе преданный становится чистым проводником: он пишет уже готовые стихи и мелодии, которые приходят к нему в сердце из духовного измерения, или картину Кришны, представшего Ему во сне, или книгу о божественных играх, в которых сам принимал участие в медитации.

Пока художник-преданный не видел своими глазами, что происходит в духовном мире, ему надо побольше читать книги, в которых описывается то, что он хочет нарисовать. Так можно избежать ошибок. Вот один из примеров. На обложке “Бхагавад Гиты” у Господа красуется павлинье перо. Никому не приходит в голову, что ему там не место, что это недоразумение. Шрила Прабхупада всегда сам проверял картины учеников перед тем, как помещать их в свои книги. Обычно он проверял эскизы, а не готовые картины, возможно, поэтому оно туда и проникло. На Курукшетре был Васудева-Кришна, воин, а не мальчик-пастушок из Вриндавана, у которого совсем другое настроение. О смысле павлиньего пера в волосах Кришны есть такая история:

Однажды Шримати Радхарани ждала Кришну, но Он всё не приходил. Случайно Она узнала, что Господь в это время наслаждался общением с гопи Вираджей в соседнем лесу. Когда вдалеке появилась разгневанная Радха, Вираджа тут же превратилась в реку, а Кришна в чёрную змею. Кришна хотел спастись бегством по речным волнам. Тогда Радхарани превратилась в павлина, выловила змею из воды и стала сражаться с ней. Обычно павлины распускают хвост, сбивая змею с толку множеством ярких глазков, — она не знает, куда жалить противника, при этом тёмно-синяя шея павлина едва заметна на пёстром фоне. Павлинье перо в волосах Кришны — не просто красивое украшение, а символ победы любви Радхи над Ним.

Получается, что перо у Кришны-Васудевы — смешение духовных вкусов, раса-бхаса. Можно сказать, что преданный везде видит вриндаванского Кришну, но это несерьёзно, поскольку настоящий преданный желает доставить удовольствие не себе, а Господу. Перо у воина-Кришны может вызвать такие же тёплые воспоминания, как, например, игрушка детства у взрослого мужчины. Представьте в окопе солдата с автоматом в одной руке и плюшевым мишкой в другой. Нормально ли это выглядит, будет ли солдату приятно такое смешение? Кришна никогда не смешивает разные настроения. Интересно, что на обложке “Бхагавад Гиты”, недавно выпущенной на русском языке с комментариями Шрилы Шридхары Свами, в волосах Господа, сидящего с Арджунной в колеснице, тоже есть павлинье перо.

То же самое касается пуджари, которые часто украшают божество Господа Чайтаньи павлиньим пером. Объясняют тем же, что видят Кришну во всех Его воплощениях. Но у Господа Чайтаньи настроение Радхарани, ищущей Кришну в чувстве разлуки: где этот прекрасный юноша с павлиньим пером в волосах? Когда Он вдруг видит это самое перо в Своих волосах, чувство разлуки нарушается. Приятна ли Господу такая любовь преданного-неофита, трудно сказать.

В идеале, если вы хотите доставить Кришне наибольшее удовольствие, то нужно стремиться к чистому творчеству, насыщенному любовью и смирением.

История об учителе живописи

Однажды трое юношей, мечтающих стать художниками, пришли к великому мастеру с просьбой принять их в ученики. Мастер слыл необычным человеком. О нём шла слава, что его картины доступны не каждому, что на его полотнах люди могут видеть лишь то, что запечатлено в их душах. Зайдя к учителю в дом, юноши были удивлены: вокруг не было ни одной картины.

Мастер поприветствовал их и сказал:

— Вначале я должен посмотреть, какими материалами вы собираетесь работать. Оставайтесь здесь три дня, гуляйте по дому и саду и выбирайте кисти, холсты, краски. Потом я посмотрю и скажу, кого приму в ученики.

Первый ученик ничего подходящего не нашёл и купил в художественной лавке самые лучшие материалы для уроков живописи. Второй, по натуре мечтатель и путешественник, быстро сориентировался в ситуации, поняв, что всё необходимое можно найти в себе самом. Он вышел в сад, сел поудобнее и стал медитировать на цветущий розовый куст, окружённый зелёными деревьями и трав. Когда дивные краски природы стали переливаться в его восторженную душу, а пение птиц стало звучать из глубины его подсознания, он почувствовал полное единство с цветущим садом, закрыл глаза и стал наслаждаться постоянно изменяющимися картинами райских садов. Его душа то порхала, подобно бабочке, с цветка на цветок, то ощущала себя тёплым ветром, ласкающим бутоны роз, то сливалась с водой ручья, журчащего рядом. В душе юноши явилось всё великолепие красок, и дело оставалось за выбором материала. Третий ученик, не слышавший мечтателем, но любивший проникать в суть вещей, сразу понял, что выбор из ничего — первый вступительный экзамен, устроенный проницательным мастером. Он зашёл в уединённую пустую комнату, сел на коврик и стал молиться Богу о поиске ответа.

Через три дня ученики пришли к учителю. Первый похвастался покупкой. Мастер похвалил:

— Материалы замечательные, но тебе нужен другой учитель, художник. Я работаю другими материалами. Прощай и не отчаивайся.

Второй ученик сказал:

— Я вижу своей художественной мастерской храм природы. Краски — это мои эмоции, кисти — мои мысли, а холст — душа.

Мастер сказал:

— Дорогой друг, для работы с этими материалами тебе не нужен наставник. Ты и сам прекрасно справляешься под руководством своего Эго. Но помни, свойства таких полотен постоянно видоизменяются, исчезают или перетекают из одного в другое. Ибо все природные краски — лишь отражение настоящей палитры Господа, застывшей в материи мира. Ты же начинаешь работать, не разбавив их. Я возьму тебя в ученики, когда ты найдёшь тот единственный “растворитель”, который оживит этот иллюзорный мир. Иначе за полотнами мечтаний ты никогда не познаешь основ истинного мастерства. Твой эго-наставник поработит тебя, держа в тюрьме гордыни. Иллюзия чувственного восприятия не принесёт духовного счастья. Ты рискуешь остаться нищим в прекрасном саду даже при всех исполненных земных желаниях. Если найдёшь этот “растворитель”, эликсир жизни, то приходи ко мне.

Затем к мастеру обратился третий юноша:

— Учитель, я оказался недостойным тебя учеником. Получив в молитве ответ на вопрос, что является настоящим материалом, я осознал своё невежество. Краской является дыхание Самого Господа, но кисть моего сознания не сможет воспользоваться ею до тех пор, пока холст сердца не станет утончённым и чистым. Даже самая тонкая кисть моего подсознания, окунувшись в поток божественной энергии, сразу же застынет и не сможет сделать ни одного штриха без ответного потока любви. Поэтому, прежде чем учить меня живописи, помоги стать чистым холстом, на который Бог Сам

нанесёт первые штрихи. Тогда моё сердце возможно даст хоть каплю того эликсира, что способен растворить божественные краски в застывшем мире форм.

Великий мастер, поднявшись со стула, запер изнутри дверь своего дома: впервые в жизни к нему пожаловал настоящий ученик...

Послесловие

Итак, чего же достиг путник, о котором шла речь в начале книги? Не сбился ли он с пути? Увидел ли он Кришну лицом к лицу? Пройдя путь внутренней молитвы, он очистил сердце и приготовился войти в игры Кришны с величайшим благоговением и вниманием.

В конце пути к Богу

Одиноким путник, шедший к Небесному храму Господа состарился и поселился в одном храме. Если Господь Кришна являлся сюда невидимым, Его облик, как в зеркале, отражался в глазах старика. И хотя старец уже давно не видел, он осторожно протягивал руки и шептал Его божественное имя. Затем развязывал худую котомку и, достав сухарь, предлагал его Богу.

Обитатели храма не могли понять, почему старик так долго живёт здесь. Ведь, чтобы упасть к ногам Господу, оставалось проделать лишь несколько последних шагов на этом очень трудном пути.

И тут все услышали голос Кришны:

— Бескорыстное служение Мне — величайшая награда для преданных. Вы служите, но ждёте в награду хотя бы взгляд или улыбку. Я дарю вам их, но истинные дары Мои там, у ног обветшавшего старца.

Тогда все обратили свои взоры к старику, сидевшему недалеко от алтаря. Он только что посадил зёрнышко в узелок с землёй и теперь бережно поливал его.

— Так он ничего не слышал! — тихо ахнули слуги и подошли к нему ближе.

Ступайте, — зашептал старик. — Господь устал от вас. Сейчас Ему нужен покой. А вас слишком много...

Заключение

Было рассмотрено так много разных привязанностей и препятствий, что можно запутаться, от чего же избавляться в первую очередь. Больше всего горя приносят две вещи: гордыня и ревность. Гордыня бывает от привязанности к способностям (это больше присуще мужскому началу), а ревность — от привязанности к отношениям (присуще женскому началу). Если следить хотя бы за этими двумя бешеными псами, то всё будет сносно.

Если после прочтения книги возникнет коварный вопрос: *“А как же всё-таки развивать любовь?”*, спросите у своего духовного учителя, потому что автор этого и сам до конца не знает. Ни по какой книге нельзя научиться внутренней молитве, и по этой тоже. Огромный недостаток “Золотой середины” в том, что, если читатель принимает её подход в свою жизнь, это накладывает большую ответственность за свои мысли, чувства, слова и дела. Потом начинаешь думать круглые сутки, пытаешься в каждой никчемной мелочи узреть высочайший божественный смысл; можно просто сойти с ума. Век живи, век учись, и всё равно дураком помрёшь. Стоит ли так рисковать? Чтобы ночью крепче спать, днём вам лучше отдыхать.

Мудрец Чанакья говорил, что неиспользуемое знание — бремя, головная боль. Самое лучшее, что можно делать после прочтения этой книги, стараться прощать и любить. Много анализировать опасно, да и в духовный мир ещё не забрали ни одну душу за то, что неустанно думала о любви к Богу.

В связи с этим об умных лекциях есть замечательный анекдот. Попали в рай священник и таксист. Таксисту Бог выделил шикарнейший дом и дорогой автомобиль, а священнику шалаш и самокат. На удивлённый взгляд священника Господь ответил: “На твоих лекциях народ в основном спал, а когда таксист вёз людей, они молились”.

Составитель “Золотой середины” — не ясновидящий, а аналитик со множеством дурных привычек, стоящий в самом начале пути очищения сердца, привязанный к деньгам, читающий джапу из долга и не обладающий авторитетом в ИСККОН. Поэтому личная встреча с ним не принесёт ничего нового.

Для отзывов, дополнений, благословений, проклятий или денежных переводов:

Каменец В.А.,

б. Пушкина, 9-26,

Донецк, Украина,

83 000,

---

*Книга специально для сервера Hari-katha предоставлена автором
верстка - Галков Сергей, Гоуранпур дас
файл хранится по адресу www.hari-katha.org*