

ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА

БХАКТИ ДАС

Продолжение

Начало читайте в файле Z2.ZIP, который хранится по адресу: www.hari-katha.org/library/z.htm

СОДЕРЖАНИЕ:

Любовное преданное служение. Слуги, рабы, наёмники и спутники Господа.....	1
Болото, лужа, колодец, родник.....	3
Желания или привязанности?.....	4
Назначение вайшнавов в зависимости от мирских желаний и привязанностей.....	7
В чём карма почти чистого преданного?.....	7
Привязанность к деньгам.....	10
У кого Кришна забирает богатство?.....	12
Любовь выше смерти.....	13
Итак, любовь отличается тремя качествами:.....	14
Качество и количество любви.....	15
Чем отличаются вера в Бога, любовь к Богу и любовь к ближним.....	16
Семь ступеней любви.....	17
Рассмотрим самые яркие и поучительные примеры. 3-я ступень.....	17
4-я ступень.....	18
6-я ступень.....	18
7-я ступень.....	18
Лестница духовного развития. Эгрегоры.....	19
Беспричинная или бескорыстная любовь?.....	21
Любовь и неосознанное благочестие.....	21
Два правила при помощи и проповеди. Подарки.....	22

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 благости, 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 благости. Это — мирское благочестие, которое может в будущем подвести к чистому преданному служению.

- Рабы делают ударение на слове “служу” (читай “вкалываю”), 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 ванданам, 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 неопита: *“Дорогой Кришна, чем больше я буду служить Тебе, тем быстрее разовью 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 неопит 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 неопит 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 нападков.
- 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 возвращайся в семью, наслаждайся, но не привязывайся, а в сердце возвращай любовь к Кришне”*.

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

*“дхьяято вишьян пумсах сангас теиу падджаяте
сангат санджаяте камах камат кродхо ‘бхиджаяте”*

(Дословно: *дхьяятах* — созерцая; *вишьян* — объекты чувств; *пумсах* — личности; *сангах* — привязанность; *теиу* — в объектах чувств; *упаджаяте* — развивается; *сангат* — из привязанности; *санджаяте* — развивается; *камах* — желание; *камат* — из желания; *кродхах* — гнев; *абхиджаяте* — проявляется).

“Созерцая 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: “Созерцая 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 навевает 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 протекает 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 “Гиты” 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 утерянные 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 “Бхагаватам” и “Бхагавад 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 благодать — 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 “Бхагавад 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 шарахаться 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 (доброты, 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 расходуешь 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 рождаться и рождаться. 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, царикшатри) 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 отрётся 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 неофит 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 кармы 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 зачастую для того, чтобы чему научиться 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 вайшнавизм — идолопоклонство. Гуру может стерпеть такой налёт, снаружи и вида не подать, а глубоко внутри промелькнёт недовольство: *“Ах ты оскорбитель, Господь тебя накажет!”*, и кольнёт сердце от возмущения. Это возмущение может быть почти незаметное, но это — привязанность к имиджу вайшнава, а по энергетике его реакция (кольнуло сердце) — пожелание смерти душе майявади, а значит, отказ от любви к Богу. Снаружи смирение, а внутри протест. Опасная вещь.

Со Шрилой Прабхупадай 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 ништки (устойчивости перед мирскими соблазнами в преданном служении) любви ещё мало. Они как дрожащее пламя свечи на 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 воззрение 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 санкиртанищик, чистый преданный и т.д.”*

А во Вриндаване на тебя никто и не смотрит, все смотрят на Кришну. Ложное эго съедается, 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 съестись ложное эго. Молиться за дураков не хочется, а надо. Господь ожидает, что преданный пройдет 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 сознание, 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 отмывать 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 полусонном 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 невинности 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.

Одолевают 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 вдобавили 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 благодати. 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 (благодетельство вознаграждается экономическим процветанием и наслаждениями). Нет отрицательных эмоций вокруг денег, и есть желание их иметь. Проблема может возникнуть в будущем, когда запас благодетельства 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 относительном 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 служишь 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 здоровье. 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 санкиртантик 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 развить 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 пожертвований 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 Вайнатейя. 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.

Вайнатейя 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 Вайнатейя 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.

Вайнатейя 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 Вайнатейя 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.

Вайнатейя 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 отдалился 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 Вайнатей 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 ненавидимые 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 неурожая нет денег его завершить. Вайнатей спросил:

— А почему бы не обратиться за помощью к Господу?

— Мы уже обращались, но пока никаких перемен.

Ночью Вайнатей 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 Вайнатей 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 Вайнатей, 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 чудовищем 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. Вайнатей 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, прекрасное которого лишь Я Сам. В нём ты будешь являться людям праведным и неискушённым богатством.

Вот ты и узнал, Вайнатей, 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 Джульета — 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. Трусы 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 — лучший 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 вожделения, приводящий к мастурбации.

Итак, в материальном мире есть любовь (в благости), 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. Заиклившись 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 ближним 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 серьезно. Стрекоза тоже была шудрой (по уровню сознания), но всё же более утонченной, 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 стрекоза 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-програм, 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-крия* — посвящение и служение под началом гуру; 4) *анартха-нивритти* — очищение сердца от привязанностей; 5) *нишита* — 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 возвращать 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, радужных 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 любовь к Богу любовью 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 лишиться 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 усакал. Тут в сад вошёл седой старик. Глаза его лучились каким-то неземным светом. Он обратился к юной деве:

— 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 проверки 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 вождении, 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, сахасрары.

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 богачей, стоящих на одной из низших ступеней развития?

Лестница духовного 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 понаблюдать 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 закалённая 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 Рамы, 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, лишит 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 гуру.

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 отчаяние 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 подружку, 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 большому 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 смущение. 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 подружки 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 обмен информации 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 беспокоить 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 давить 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 оградил 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 благости, 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 подсказок. 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 размовкой, это меньше 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 невинны, 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 настроя. 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 девчонка 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 определённости: *“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 благодати, 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 санкиртанчиков, ведь их спинам достаётся больше всего от переноски книг. Массаж был очень хороший, но, странное дело, со временем санкиртанчики 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 санкиртанчиков есть перегиб, — они презируют 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. Санкиртанчики интуитивно стали отрезаться 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-альтруизм”. 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 мужья, 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 называют 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, предствать, 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 разубедить 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 звываниям.

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 чёрствым 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. Оказывается, 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.

Продолжение читайте в файле Z4.ZIP. который хранится по адресу: www.hari-katha.org/library/z.htm

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