

Бхакти дас

ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА

или

Парапсихология Вайшнавизма

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

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

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

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

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

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

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие.....	4
Немного о втором названии “Парапсихология вайшнавизма”.....	4
I. Законы кармы и любви	6
Вступление.....	6
На пути к Богу	7
С чего начинается плохая карма?.....	7
Плохая карма начинается с отрицательных чувств.....	7
Мысли, слова и дела вторичны, они подкрепляют чувства, или наоборот, ослабляют их.....	8
Кто преступник по законам Бога?.....	8
История на тему “белой” лжи	10
Проверка Иисуса Христа на божественную любовь.....	13
Почему такой большой спрос за чувства?.....	14
Самый большой грех.....	14
Любовь независима	14
Древо любви.....	15
Какие из плохих чувств опасней?	15
Вот как выглядят отрицательные эмоции в цифрах.....	16
Поражённый Шива	21
Душа “чернеет”.....	23
За что наказывают?	23
Как избежать унижений?	24
Высший смысл добра и зла.....	25
Материализм, фанатизм, имперсонализм, демонизм и атеизм. Две стены у дороги к Богу. Ошибка! Закладка не определена.	
Золотая середина	Ошибка! Закладка не определена.
О монахе Сиддхартхе.....	Ошибка! Закладка не определена.
“Долечивание” до диагноза падшего грешника	Ошибка! Закладка не определена.
Юмор и сон против подсознательной агрессии.....	Ошибка! Закладка не определена.
Мания величия и комплекс неполноценности.....	Ошибка! Закладка не определена.
Общение со святым или святое общение?	Ошибка! Закладка не определена.
Отличие любви и привязанности к гуру.....	Ошибка! Закладка не определена.
Реинициация и уход в майю. В чём заключается оскорбление гуру?	Ошибка! Закладка не определена.
Что выше: любовь к Кришне или любовь к гуру? Кумирство гуру.....	Ошибка! Закладка не определена.
Может ли ученик превосходить своего гуру?.....	Ошибка! Закладка не определена.
Сострадание и милосердие. Ненасилие	Ошибка! Закладка не определена.
Сострадание и милосердие Арджуны.....	Ошибка! Закладка не определена.
Ответственность и долг	Ошибка! Закладка не определена.
Грозит ли ад за нарушение 4-х регулирующих принципов?	Ошибка! Закладка не определена.
Сознание и подсознание	Ошибка! Закладка не определена.
Как сознание оскверняет подсознание	Ошибка! Закладка не определена.
Как сознание воспринимает изменение количества любви в подсознании? ..	Ошибка! Закладка не определена.
Любовное преданное служение. Слуги, рабы, наёмники и спутники Господа.....	Ошибка! Закладка не определена.
Болото, лужа, колодец, родник.....	Ошибка! Закладка не определена.
Желания или привязанности?.....	Ошибка! Закладка не определена.

Назначение вайшнавов в зависимости от мирских желаний и привязанностей...	Ошибка! Закладка не определена.
В чём карма почти чистого преданного?.....	Ошибка! Закладка не определена.
Привязанность к деньгам.....	Ошибка! Закладка не определена.
У кого Кришна забирает богатство?.....	Ошибка! Закладка не определена.
Любовь выше смерти.....	Ошибка! Закладка не определена.
Итак, любовь отличается тремя качествами:.....	Ошибка! Закладка не определена.
Качество и количество любви.....	Ошибка! Закладка не определена.
Чем отличаются вера в Бога, любовь к Богу и любовь к ближним.....	Ошибка! Закладка не определена.
Семь ступеней любви.....	Ошибка! Закладка не определена.
Рассмотрим самые яркие и поучительные примеры. 3-я ступень.....	Ошибка! Закладка не определена.
4-я ступень.....	Ошибка! Закладка не определена.
6-я ступень.....	Ошибка! Закладка не определена.
7-я ступень.....	Ошибка! Закладка не определена.
Лестница духовного развития. Эгрегоры.....	Ошибка! Закладка не определена.
Беспричинная или бескорыстная любовь?.....	Ошибка! Закладка не определена.
Любовь и неосознанное благочестие.....	Ошибка! Закладка не определена.
Два правила при помощи и проповеди. Подарки.....	Ошибка! Закладка не определена.
Как относиться и проповедовать людям в благости?.....	Ошибка! Закладка не определена.
Есть ли хорошие качества у материалистов?.....	Ошибка! Закладка не определена.
Смирение и кротость.....	Ошибка! Закладка не определена.
Внешние усилия и смирение. Два вершка мамы Яшоды.....	Ошибка! Закладка не определена.
Причина соблазна.....	Ошибка! Закладка не определена.
Назад к Богу.....	Ошибка! Закладка не определена.
Чем может быть опасна просто внимательная джапа?.....	Ошибка! Закладка не определена.
О дыхании во время чтения джапы.....	Ошибка! Закладка не определена.
Отличие мантра-медитации и молитвы. Бхаджаны и киртаны.....	Ошибка! Закладка не определена.
Очищение в джапе и киртане.....	Ошибка! Закладка не определена.
Какая мантра сильнее?.....	Ошибка! Закладка не определена.
Немного о прасаде.....	Ошибка! Закладка не определена.
Воспитание души по знакам Зодиака.....	Ошибка! Закладка не определена.
Отличие кармы западных и восточных людей. Подвиг Шрилы Прабхупады.....	Ошибка! Закладка не определена.
В чём святость и духовность России?.....	Ошибка! Закладка не определена.
О смысле предсказаний.....	Ошибка! Закладка не определена.
II. Покаяние и молитва	Ошибка! Закладка не определена.
Покаяние и молитва.....	Ошибка! Закладка не определена.
Вера, молитва и дела.....	Ошибка! Закладка не определена.
Зачем мы читаем о чистых преданных?.....	Ошибка! Закладка не определена.
Покаяние преданного Кришны.....	Ошибка! Закладка не определена.
Связь покаяния и молитвы.....	Ошибка! Закладка не определена.
Проработка обиды.....	Ошибка! Закладка не определена.
Кто инструмент?.....	Ошибка! Закладка не определена.
Семь состояний молитвы.....	Ошибка! Закладка не определена.
Три вида молитвы.....	Ошибка! Закладка не определена.
Слова в молитве.....	Ошибка! Закладка не определена.
Ошибки в молитве.....	Ошибка! Закладка не определена.
График любви и разлуки.....	Ошибка! Закладка не определена.
Чтобы любить по-настоящему, надо уметь терпеть боль, приносимую любовью.....	Ошибка! Закладка не определена.
Закладка не определена.	
Как молитва может вызвать болезнь или смерть.....	Ошибка! Закладка не определена.
Поклонение Туласи и Нрисимхе.....	Ошибка! Закладка не определена.
III. Лечение или белая магия?	Ошибка! Закладка не определена.
Лечение или белая магия?.....	Ошибка! Закладка не определена.
У болезней такие функции:.....	Ошибка! Закладка не определена.
Аюрведа.....	Ошибка! Закладка не определена.
Гербалайф.....	Ошибка! Закладка не определена.
Минеральные воды.....	Ошибка! Закладка не определена.
Уринотерапия.....	Ошибка! Закладка не определена.
Таблетки.....	Ошибка! Закладка не определена.
Вакцины.....	Ошибка! Закладка не определена.
Гомеопатия.....	Ошибка! Закладка не определена.
Экстрасенсы и астрологи.....	Ошибка! Закладка не определена.

Регрессия	Ошибка! Закладка не определена.
Лечение драгоценными и полудрагоценными камнями и металлами	Ошибка! Закладка не определена.
Рак	Ошибка! Закладка не определена.
Очки и контактные линзы	Ошибка! Закладка не определена.
Удаление угрей	Ошибка! Закладка не определена.
Моржевание и спорт. Баня и бассейн	Ошибка! Закладка не определена.
Дыхание по Бутейко	Ошибка! Закладка не определена.
IV. Грихастха - ашрам	Ошибка! Закладка не определена.
Смысл семейной жизни	Ошибка! Закладка не определена.
Разные характеры	Ошибка! Закладка не определена.
Выбор партнёра	Ошибка! Закладка не определена.
Любовь и вожделение	Ошибка! Закладка не определена.
Мясо и вожделение	Ошибка! Закладка не определена.
Роль родителей	Ошибка! Закладка не определена.
Интимные отношения	Ошибка! Закладка не определена.
Любовный настрой матери	Ошибка! Закладка не определена.
Критический возраст у ребёнка	Ошибка! Закладка не определена.
Сколько детей?	Ошибка! Закладка не определена.
Разные последствия аборт	Ошибка! Закладка не определена.
Причины бесплодия	Ошибка! Закладка не определена.
Очищение через близких людей	Ошибка! Закладка не определена.
Нарада в гостях у грихастхи	Ошибка! Закладка не определена.
О пожертвованиях	Ошибка! Закладка не определена.
V. Творчество	Ошибка! Закладка не определена.
Послесловие	Ошибка! Закладка не определена.
Заключение	Ошибка! Закладка не определена.

Предисловие

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

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

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

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

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

Настоятельно рекомендуется не делать поспешных выводов до полного прочтения.

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

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

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

Немного о втором названии “Парапсихология вайшнавизма”.

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

Простой пример о смысле парапсихологии.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. I. Законы кармы и любви

Вступление

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Академическое обучение плохо тем, что людей просто учат готовому знанию, обычно ограниченному, но настоящий учитель даёт больше — он ещё и учит учиться. Многие преданные просто запоминают сказанное в Ведах, не вникая в анализ, что низводит изучение Писаний на уровень академического образования. Результат — привязанность к духовности и мудрости, что свойственно фарисеям и книжникам. (Чем опасна привязанность к

духовности, будет рассказываться дальше). Вначале учитель может вести ученика, но потом ему надо показать путь, описать возможные препятствия и универсальный способ их преодоления — внутреннюю молитву. Это включает в себя понимание происходящего, радость, благодарность Богу, прощение и пожелание добра и любви врагам и друзьям. Настоящий гуру учит ученика не просто Писаниям, а тому, как в любой жизненной ситуации получать ответы на практические вопросы от Бога изнутри, ведь жизнь не всегда совпадает с теорией. Господь всегда подсказывает нам, но не все слышат Его.

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

На пути к Богу

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

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

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

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

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

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

Странник недоверчиво поднял глаза:

— А разве можно победить Господа?

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

— А что будет потом?

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

— Что же мне делать?

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

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

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

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

С чего начинается плохая карма?

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

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

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

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

Плохая карма начинается с отрицательных чувств.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Кто преступник по законам Бога?

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

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

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

Примеры.

1. Нет дурных дел, но есть дурные эмоции

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

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

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

2. Дурные дела и дурные эмоции

а) Озлоблённый вор.

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

б) Чиновник.

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

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

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

3. Плохие дела, нет дурных эмоций

а) Милиционер застрелил бандита в перестрелке, пациент умер под скальпелем хирурга, судья присудил смертную казнь преступнику. Милиционер, хирург и судья — преступники лишь формально. Они нейтрально исполняли долг, но то, что они совершили убийство, может означать одно из двух: 1) они выступают как инструмент

воспитания (иногда наказания) в руках Высших сил; 2) они возвращают плохую карму с прошлой жизни этим людям. Бандит мог в прошлом убить милиционера, а пациент — хирурга, хотя роли у них в прошлом были другие. За подобные случайные убийства не будет плохой кармы ни по каким законам.

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

в) Люди наступают на муравьёв. Это непреднамеренное убийство, которое прощают. (В другие эпохи семейные люди для очищения от последствий таких убийств совершали жертвоприношения, но в Кали-югу на это можно не обращать особого внимания). Убиваешь комаров или тараканов спокойно, как агрессоров, плохой кармы не будет. Если же будешь сердито или с презрением гоняться за ними, то будут проблемы.

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

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

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

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

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

4. Добрые дела и дурные эмоции

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

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

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

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

5. Плохие дела, но любовь внутри

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

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

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

Вернёмся к вопросу о “зайцах” и компьютерных программах в начале этой главы. Если растёт небольшая гордыня и злорадство по отношению к контролёрам, мол “как здорово я их обманываю”, то будут небольшие неприятности снаружи: вас будут часто ловить и требовать штраф. Неприятности будут по земным законам. Если же

возникнет внутреннее недовольство, презрение к контролёрам, то появятся болезни или проблемы с психикой — наказание по божественным законам. То же самое касается компьютерных программ. Если небольшая гордыня и высокомерие, то в компьютере может завестись вирус, если же эмоции пойдут внутрь — всё будет намного серьёзней.

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

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

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

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

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

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

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

История на тему “белой” лжи

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

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

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

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

В “Брахма-самхите” говорится, что Майя распространяет ведическое знание об этом мире. Оказывается, не просто гуру, а гуру при поддержке Майи, ведь если Господь не захочет, чтобы гуру распространял знание, Майя устроит так, что его никто не будет слушать. При неправильном видении законов кармы, когда думаешь, что они

призваны только воздавать за поступки, человек относится к этому миру исключительно как к месту, где его на каждом шагу подстерегают опасности. Но при верном отношении к ним преданный Кришны воспринимает этот мир как место, где заботливая рука Господа (обычно через Майю) всегда готова помочь. Смиранный преданный понимает, что пока он достаточно не очистится, он должен быть в послушание у мачехи-Майи, ведь она не меньше настоящего гуру заботится о его духовном здоровье.

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

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

Если бы карма была механистична — только воздаяние, — то всё тут же омертвело бы: все планеты скатились бы с голов Ананта-Шеши на спокойно лежащего и ничего не подозревающего Господа Вишну, набив Ему шишки, а потом канули бы в бездну причинного океана. Кто их будет потом вылавливать? Варахадев? Скорее всего, Его недовольный голос с небес скажет, что пусть этим занимается тот, кто полагает, что карма механистична.

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

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

Вернёмся к истории.

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

Немного отвлечёмся.

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

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

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

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

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

Как мог брахман ответить мяснику?

1. Сказать: “Не видел”. Ложь, но никакой кармы.

2. Схитрить. Незаметно отступить в сторону и сказать: “С тех пор, как стою здесь, никого не видел”. Правда и ложь одновременно. Тоже никакой кармы.

3. Показать в другую сторону. Никакой кармы.

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

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

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

Как он мог ответить женщине?

1. Просто уйти или убежать, не желая связываться и разбираться. Это отсрочка до новой такой же ситуации в другом доме.

2. Поддаться соблазну и удовлетворить её желание. Тогда он выбрал бы любовь (верную систему ценностей), но на материальном уровне. Это облегчило бы его карму, но были бы новые проверки на эту тему, чтобы он научился отвечать любовью из сердца, как настоящий святой. Женщина не побежала бы убивать мужа; он мог погибнуть в

другой ситуации. Например, жена разлила масло, он поскользнулся, ударился затылком и умер. Т.е. она могла убить его косвенно, не получив наказания. А страннику не отрубили бы руку. Кроме того, если бы он впал в соблазн секса и отступил от целибата, это уменьшило бы его невольную гордыню от целомудрия, добавило смирения. Меньшее из двух зол.

3. Ответить с любовью и смирением, как Харидас Тхакур проститутке или Иисус Христос девушке в Египте. Он мог бы сказать ей: *“Ты такая замечательная, верная жена! Я бы с удовольствием исполнил твоё желание, но прости меня, я — монах”*. При этом внутри ему нужно было незаметно искренне помолиться за неё и передать тепло и любовь из своего сердца. Она была бы полностью удовлетворена этим и пошла спать. А он сдал бы урок на любовь и очистился. В конфликтных ситуациях нужно начинать с похвалы и признания, а потом мягко высказывать претензии.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Встретились два друга, один мрачный, как туча.

Что случилось?

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

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

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

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

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

больные в прошлых жизнях, то в мире пропали бы милосердие и благотворительность. В этом смысле “белая” ложь фарисеев способствует милосердию.

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

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

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

В одном из фильмов следователь Пуаро наконец нашёл убийцу, но кто-то из его родных мудро заметил, что лучше бы он этого не делал, ибо теперь в тюрьму сядут ещё два близких, любимых человека, которые никому больше не причинили бы зла. Правда увеличила горе. В другом фильме Пуаро действует уже более мудро. Он предлагает своим обвиняемым на выбор две версии: одну вымышленную для полиции (“белую” ложь, устраивающую всех), а другую настоящую. Учитывая, что убитый сам был виновен в зверском убийстве, Пуаро разрешает обвиняемым остаться безнаказанными. Таким образом, он не идёт против закона кармы.

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

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

Проверка Иисуса Христа на божественную любовь

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Как очистилась проститутка?

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

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

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

Пример Джагая и Мадхая.

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

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

Почему такой большой спрос за чувства?

Самый большой грех

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

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

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

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

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

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

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

Любовь независима

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Древо любви.

Какие из плохих чувств опасней?

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

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

Следующий пример объясняет подробно, какие отрицательные эмоции более опасны.

Если чувство любви души сравнить с деревом, то

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

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

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

2) Обида подобна хулигану, ломающему ветки древа любви.

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

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

3) Критика — как пила, вгрызающаяся в ствол.

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

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

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

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

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

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

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

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

Когда человек гневается, стрелы плохой энергии исходят из его головы, из верхних чакр; когда обижается — из груди; когда критикует — из низа живота и гениталий, а когда презирает — из ног, ступней. Если стрелы летят отовсюду, прячься! Тонкая энергия пробивает соответствующие места в ауре и, если процесс хронический, там возникают болезни. По этой простой схеме можно в общем диагностировать себя. Ненависть ухудшает зрение и работу мозга, приводит к травмам и болезням головы; обиды приводят к заболеваниям лёгких, желудка, печени, сердца; критика выводит из строя кишечник и гениталии; презрение бьёт по ногам. Конечно, для точной диагностики

эта схема не подойдет. В жизни всё гораздо сложнее, ведь одна эмоция может вызвать несколько болезней сразу, или несколько эмоций — одну болезнь. Более того, разные сочетания отрицательных эмоций способны приводить к самым разным последствиям у разных людей. Смысл не в определении причин своих проблем, а в понимании пагубности неверных настроений и неуклонном избавлении от всего негатива.

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

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

Если ваша совесть чиста, ваше поле никто не пробыёт. Чужие негативные эмоции затронут вас, если у вас внутри есть нечто подобное, аналогичная программа. Тогда, если на вас гnevаются, у вас заболит голова; обижаются — у вас на сердце будут кошки скрести; критикуют — будет дискомфорт в нижней части тела, а если презирают, можете случайно сломать ногу. Парадокс: большинство верующих людей считают, что гнев хуже презрения, что нужно уметь не подавать вида в конфликте. Но один обычный молодой бизнесмен на вопрос, что хуже, уверенно ответил: “Лучше бы меня ненавидели, чем презирали!” Ещё бы! Недавно он сломал ногу на ровном месте, и та долго заживала. Так у кого лучше интуиция, у него или у тех, кто слегка отморозился после чтения священных писаний? Ответ: у кого хорошая интуиция, тот давно уже в духовном мире.

Вот как выглядят отрицательные эмоции в цифрах.

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

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

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

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

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

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

Когда кого-то постоянно критикуешь, от одной из чакр (обычно в районе живота и немного сбоку, около печени) исходит серый шланг, подключающийся к критикуемому человеку. Чем больше критикуешь, тем больше передаёшь грязной энергии. Отсюда поговорка: “Он у меня в печёнке сидит”. Неудивительно, что критикуемый при встрече с вами начинает звереть или чувствовать себя неудобно, сам не понимая почему. За глаза лучше хвалить, это

лечит обоих. Очень плохо критиковать тех, от кого зависишь: начальство, родителей. Рубишь сук, на котором сидишь. Да, сук бывает весьма дубовым, но тем надёжней на нём можно сидеть, если знать как.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Почему же мы так склонны к дурным эмоциям? В основе этого лежит отказ от любви к другим. Мы внутри отказываемся от любви к обидчику, считая, что он, негодяй, не достоин её. В основе такого критического понимания лежит эгоистический характер, несовершенное атеистическое понимание мира, или, другими словами, непонимание

законов кармы. (Атеистическое, потому что мы фактически забываем, что есть Бог, что все — частички Бога, достойные любви, ведь Бог любит их).

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

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

Примеры.

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

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

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

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

Иногда дело доходит до прямых оскорблений и холодных войн. Раньше, когда было много святых по всему миру, обида отражалась от их чистого поля любви и бумерангом возвращалась автору. Оскорбитель сразу чувствовал, что к чему. Сейчас же у большинства людей карма грязная, и обида надолго проваливается в дырявое поле. Наказание обоим приходит с запозданием. Это развращает человека, он вовремя не чувствует опасности и может позволить себе выпад в адрес вайшнавов. Здесь не сравнивается, кто лучше: ИСККОН или Гаудия-матх, подобное притягивает подобное. Посвящение заново и переманивание — серьёзные нарушения этикета и законов кармы. Начинать лучше с себя, а Господь определит Сам, кто заслуживает наказания. Вообще противоречия между этими двумя вайшнавскими организациями подобны вражде между лилипутами из-за яиц. Причины конфликта вроде бы пустяковые, а последствия бывают серьёзные.

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

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

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

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

Можно с досадой думать о жене Прабхупады, Радхарани Датте. Поменять “Шримад Бхагаватам” на печенье — это должно быть стыдно. Но очевидцы рассказывали, что перед смертью она попросила принести ей чётки и стала повторять святые имена. В таком состоянии она оставила тело. У каждого своя кармическая задача. Скорее всего, ей и

нужно было так вести себя по отношению к мужу, чтобы он больше внимания уделял проповеднической миссии, а не семье, тем более, что у него много времени отнимал фармацевтический бизнес. А за интуитивно верное поведение она получила духовное благо. С высшей точки зрения всё нормально.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Один брахмачари поехал домой в Сибирь проводить родных. Случайно встретил буддиста-санньяси. Преданный спросил, в чём их цель, ради чего столько аскез, как они представляют Бога. Тот ответил: *“Мы всем проповедуем общие принципы, а когда видим, что ученик духовно вырос, сокровенные вещи о Боге, Его играх и служении Ему мы рассказываем в личном общении. А так зачем Господа беспокоить?”*

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

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

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

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

Одна девушка читалась духовных книг и очень сильно захотела увидеть Дургу, поскольку она ей очень понравилась по описаниям. Она зажгла свечку в тёмной комнате и долго молилась. Вдруг она увидела перед собой сияющую женщину в сари. Это была Дурга. Её красоту трудно описать словами. Голова богини была склонена. Девушка мысленно попросила разрешения посмотреть ей в глаза, но та прекрасным голосом ответила ей: *“Нет, ты не сможешь выдержать мой взгляд — в нём — все вселенные”*. Через некоторое время она исчезла. Девушка была в

неописуемом восторге. Если бы мы тоже увидели Майю (она же Дурга) хотя бы раз, то не смогли бы говорить о ней жёстко или пренебрежительно, а только с благоговейной любовью.

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

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

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

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

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

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

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

4. *На всех планетах существует жизнь.*

5. *Существует перевоплощение.*

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

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

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

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

Достаточно сместить акцент, и результат будет противоположный.

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

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

Многие преобразования в этом мире Господь производит через людей. Время от времени возникает нужда разрушать различные окостенелые оболочки, в частности, стереотипы в сознании людей. Этот необходимый, неизбежный процесс роста человечества заложен в программе материального мира, а значит, благословлён Богом. Люди, выступающие в роли разрушителей мёртвых оболочек в религиозных организациях, делают это косвенно, бессознательно через их утверждение. Чем сильнее книжники, фарисеи или смарта-брахманы утверждают застывшие формы, внешние правила в ущерб живому чувству любви, тем быстрее эти формы разрушатся. Так они исправно делают своё скучное “божье” дело, и суд человеческий не властен над ними.

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

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

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

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

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

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

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

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

Поражённый Шива

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

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

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

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

Точно так же действуют Мои энергии. Три основные из них — сат, чит и ананда: вечность, знание и блаженство образуют три главных пути ко Мне. Из них главный путь служения и поклонения — это искренняя молитва о любви в сердце. Поклоняется не тот, кто просто поклоняется ритуалами. Правильно идущий по этому пути осознаёт Меня как единое целое, но видит таким, каким хочет видеть. Таким образом, дорогой Мой Шива, Я попытался расширить рамки твоего духовного видения.

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

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

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

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

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

Придя домой, Господь сказал Вадже:

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

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

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

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

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

Ваджа понял урок и несколько дней обдумывал слова льва.

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

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

Через семь дней обучения Господь ушёл...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Душа “чернеет”

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

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

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

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

За что наказывают?

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

Рассмотрим, как это работает.

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

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

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

Пример, показывающий разницу между наказанием и исправлением.

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

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

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

Подытожим для ясности:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Как избежать унижений?

Неприязнь к унижениям — проявление гордыни. Сам факт возмущения, недоразумения или уныния после прихода неприятности говорит о том, что человек заслуживает эту неприятность. Незаметное, глубоко сидящее внутри потенциальное неприятие унижений и вызывает унижения. Чем незаметней неприятие, тем сильнее должна быть неприятность, чтобы “выковырять” его. Есть много примеров, когда замечательных людей судьба обижает очень жестоко. Они относительно высоко поднялись в духовном развитии, но у них остаются трудно заметные отрицательные эмоции на тему неприятия каких-либо унижений. Поэтому проверки к ним приходят зачастую самые жестокие, труднообъяснимые и неожиданные. Поскольку эти проверки на относительно высоком уровне, а знаний на эту тему — шаром покати, человек чаще всего ломается.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Высший смысл добра и зла

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Любовь усмехнулась:

— Шутить изволишь?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

---

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