

ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА

БХАКТИ ДАС

Продолжение

Начало читайте в файле Z1.ZIP, который хранится по адресу: www.hari-katha.org/library/z.htm

Содержание:

Материализм, фанатизм, имперсонализм, демонизм и атеизм. Две стены у дороги к Богу.....	1
Золотая середина.....	4
О монахе Сиддхартхе.....	5
“Долечивание” до диагноза павшего грешника.....	7
Юмор и сон против подсознательной агрессии.....	8
Мания величия и комплекс неполноценности.....	8
Общение со святым или святое общение?.....	9
Отличие любви и привязанности к гуру.....	10
Реинициация и уход в майю. В чём заключается оскорбление гуру?.....	11
Что выше: любовь к Кришне или любовь к гуру? Кумирство гуру.....	12
Может ли ученик превосходить своего гуру?.....	13
Сострадание и милосердие. Ненасилие.....	13
Сострадание и милосердие Арджуны.....	14
Ответственность и долг.....	17
Грозит ли ад за нарушение 4-х регулирующих принципов?.....	17
Сознание и подсознание.....	20
Как сознание оскверняет подсознание.....	23
Как сознание воспринимает изменение количества любви в подсознании?.....	24

Материализм, фанатизм, имперсонализм, демонизм и атеизм.

Две стены у дороги к Богу.

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

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

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

Беда в том, что подсознательная агрессия от привязанности к духовности несоизмеримо больше, чем от привязанности к мирскому. (Если кому-то ещё не понятно: духовность это не любовь к Богу, а разные прикладные понятия). За деньги можно убить несколько человек, а за высокую идею, например, коммунистическую, — миллионы. Убивать не обязательно из автомата. Презрение — убийство на тонком уровне, т.е. мысленно ставишь на человеке крест, и он для тебя мёртвый. Подавляющее большинство верующих людей становится жертвой привязанности к духовности, из-за чего они деградируют быстрее материалистов. Неудивительно, что многие преданные ИСККОН уходят в майю, не понимая, что с ними произошло и что происходит до сих пор. И не важно, как строго они следовали правилам.

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

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

Рассмотрим взаимосвязь

материализма,
фанатизма,
имперсонализма,
демонизма и
атеизма.

Вначале на всякий случай определим эти термины.

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

Фанатик — не тот, кто слишком энергично проповедует, а кто одержим негативными чувствами на основе духовных ценностей, т.е. привязан к духовности. У фанатика цель — не любовь, хотя он может так думать, а какие-то возвышенные духовные принципы. Обычно под фанатиками имеют в виду христиан или мусульман, которые годами

сражаются друг с другом, но фанатизм многолик. Не надо путать обычных фанатиков, скрупулёзно следующих всем правилам, и фанатиков, склонных к резне за эти правила. У них совсем разные уровни развития и карма. Об этом отличии речь будет ниже.

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

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

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

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

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

Атеист — человек, не верящий в Бога.

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

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

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

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

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

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

Если у фанатика вера сильна (как не верить в Бога после такого подробного знания из книг Шрилы Прабхупады!), то после несчастья он думает: “Почему Бог так жесток или безразличен, что не защитил меня?” и становится демоном. В сознании он считает себя слугой Бога, но в подсознании — демон, потому что в подсознание откладывается обида, мешающая истечению любви в преданном служении, как завал в ручье. Такой человек почти теряет любовь к Богу, но сохраняет веру. Это люди с сильным умом и слабой интуицией. С ними бывает по-разному: одни продолжают служить через силу (куда деваться!), другие же прекращают духовную практику. У первых мало что получится, потому что, как можно молиться тому, к кому имеешь претензии? Они ещё долго будут кое-как служить Богу, может быть, несколько жизней, пока какой-нибудь святой не сдвинет их с места; другие же понесут в следующую жизнь демоническое настроение без желания служить. Любовь к людям и у первых, и у вторых зачастую превращается в безразличие и недоверие.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

У новичков, привязанных к различным формам, фанатизм может проявляться в следующих двух ошибках:
отождествление сути религиозной практики с политизированной религиозной организацией;

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

Рассмотрим оба пункта по порядку.

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

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

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

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

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

3) Практическое применение знаний.

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

Золотая середина

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

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

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

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

О монахе Сиддхартхе

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

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

Фанатизм может проявляться в привязанности к чистоте.

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

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

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

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

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

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

Преданных Кришны в народе называют кришнаитами, но теоретически это неверно. Кришнаиты — это секта в Индии, которая поклоняется только Кришне, мужскому началу, забывая при этом о Шримати Радхарани. Это крайность. Да вот беда, на практике Международное общество сознания Кришны действительно является больше кришнаитами. А надо бы стать гаудия-вайшнавами. Когда Шрила Прабхупада назвал свою организацию Международным обществом сознания Кришны, люди спрашивали, а почему бы не заменить слово “Кришна” на слово

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

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

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

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

В чём же основная проблема?

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

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

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

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

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

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

Согласно духовным правилам человек, принявший отречение от мира, не должен жениться. В противном случае это считается падением, потерей духовного уровня и статуса. Но по тем же правилам отречение принимают после семейной жизни в 70-75 лет, а не в 20-25, как многие гуру ИСККОН. Так что нельзя отрекаться от внутренней

любви к Харикеше Махараджу из-за нарушения правил, которые не соблюдались с самого начала. Игра сразу началась в одни ворота. Когда Шрила Прабхупада побуждал своих молодых американских учеников принять отречение от мира, это было исключением, редчайшей ситуацией в истории вайшнавизма. Поэтому было бессмысленно рассчитывать, что все смогут продержаться до конца. Санньясу из-за привязанности к духовности трудно выдержать даже нормальным индийским преданным, а тут умы, развращённые американской жизнью.

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

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

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

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

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

“Долечивание” до диагноза павшего грешника

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В начале становления Обществ сознания Кришны в СНГ гостей искренне удивляет убитый внешний и внутренний вид храмов, точнее, зданий, переделанных под храм. Внешняя причина в недостатке денег, а внутренняя в том, что много лет брахмачари слишком эмоционально повторяли на лекциях одну известную цитату из “Шримад Бхагаватам”: *“Семейная жизнь — тёмный сырой колодезь”*. Вообще-то, это относилось к обычным атеистам, но увлечённые брахмачари решили, что это — о любой семейной жизни. В результате многие храмы до сих пор напоминают тёмный сырой колодезь, поскольку брахмачари часто живут в зданиях, в которых годами продолжается

капитальный ремонт. Неотмоленный грех очернения семейной жизни и недостаток денег побуждают выбирать дешёвые стройматериалы. После дешёвого ремонта всё быстро приходит в негодность, и этому не видно конца. Значит, нужно видеть в семейной жизни, особенно в сознании Бога, возможность создания пространства любви, а это очень непросто.

Юмор и сон против подсознательной агрессии

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

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

Что же делать?

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

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

На лекциях иногда засыпают. Вот некоторые причины:

1) Невысыпание.

2) Душный воздух.

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

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

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

Мания величия и комплекс неполноценности

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

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

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

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

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

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

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

Но комплекс неполноценности может заставить душу деградировать очень сильно и надолго. Из мании величия человек впадает в самоедство, начинает презирать себя и других, теряет чувство радости и счастья, и тут начинаются проблемы одна за другой. Самоедство и уныние подтачивают корни древа любви, и из этого состояния очень трудно

выбраться. Блокировка возникает внутри, например, можно заболеть раком или утонуть в погожий солнечный день. И никто не поймёт, в чём причина.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Общение со святым или святое общение?

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

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

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

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

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

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

Пусть следующий отрывок о любви поможет вам настроиться на любовь:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Отличие любви и привязанности к гуру

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

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

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

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

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

Вначале материальный пример.

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

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

Пример Христа и Иуды.

Иуда больше всех идеализировал Иисуса, мечтал стать его “правой рукой” в новом царстве, которое тот обещал всем людям. Иуда сделал Христа кумиром, привязался к нему, и когда тот стал медлить, говорить о своей скорой гибели, Иуда стал возмущаться и торопить события. Получается, Иуда любил Христа материальной любовью в страсти (жажда богатства и славы), другими словами, это была привязанность к учителю. Поэтому он потом его предал больше других учеников. Привязанность к гуру ведёт к неприязни, к предательству, к отречению. Страсть переходит в невежество.

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

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

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

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

Реинициация и уход в майю.

В чём заключается оскорбление гуру?

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

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

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

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

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

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

Что выше: любовь к Кришне или любовь к гуру?

Кумирство гуру

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

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

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

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

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

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

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

Пример упорного кумирства гуру.

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

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

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

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

Когда гуру говорит по-другому, как получилось с Харикешей Махараджем, сначала трудно понять, отклоняется он или нет, следовать за ним из слепой любви или отказываться. Как не совершить ошибку? Следовать за ним, — как бы рвать связь с Прабхупадой, а отказаться от него — может стать оскорблением, предательством, отказом от любви к дорогому человеку. Критерием для каждого ученика является внутреннее отношение к ситуации, мотив действий. Даже если не хватает ума понять, что происходит, нужно следовать за любовью. С одной стороны, не надо обижаться на оппонентов, а с другой, не надо скоропостижно отказываться от гуру. Часть учеников осталась на золотой середине: они не последовали за Харикешей Махараджем из любви к Прабхупаде, но при этом они учитывают его новые высказывания и слушают его песни. У многих же проявилась не любовь, а привязанность (неприязнь). Кто-то

последовал за ним, но стал агрессивен к обидчикам, кто-то не последовал, но впал в недоумение или уныние. Это две крайности. Золотая середина очень широка; её критерий — сохранение чувства любви при отсутствии претензий в любой ситуации. Отделившиеся в Санкт-Петербурге преданные находятся в разных положениях в зависимости от внутреннего отношения к происшедшему. У них, как и у членов ИСККОН, несомненно, есть возможность придерживаться середины. Недавно они вынесли из алтарной комнаты мурти (скульптуру) Шрилы Прабхупады. Это означает, что они больше не будут проводить ему пышные церемонии поклонения, а сделают акцент на поклонение божествам. Похоже, у них тема кумирства гуру зашкалила серьёзно, раз они решились на такой отчаянный шаг, сравнимый разве что с выносом Ленина из Мавзолея. Неотработанная карма коммунизма ещё висит над всеми нами, как бы мы ни молились Богу.

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

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

Может ли ученик превосходить своего гуру?

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

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

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

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

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

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

Сострадание и милосердие.

Ненасилие

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

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

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

Синонимы милосердия — доброта, любовь, помощь, отзывчивость.

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

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

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

Обычно вокруг пострадавшего собирается толпа, и все начинают ужасаться, пугаться или хвататься за сердце. Эта волна боли бременем ложится на пострадавшего, и, если ситуация у человека критическая, на грани смерти, а сожаление превышает красную черту, он может даже умереть от этого. Это похоже на непреднамеренное добивание раненого. Вдруг находится какой-то человек, который начинает злобно разгонять толпу: “Чего смотрите,

расходиться!” Почему он так делает? Это человек с высокой интуицией, через которого Господь старается защитить пострадавшего от чужого сострадания.

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

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

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

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

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

Пример.

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

Пример сострадания и милосердия к гуру.

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

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

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

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

А вот пример сострадания мамы к дочке.

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

Сострадание и милосердие Арджуны

Когда на Курукшетре Арджуна побоялся убивать родственников, это было сострадание. Он так боялся убивать их тела, что стал убивать душу и свою, и чужие. Когда сожалеешь об одном человеке, это единица агрессии, когда о

многих, это волна агрессии, которая тут же бумерангом возвращается назад. Поэтому у Арджуны запыхала кожа, пересохло во рту и т.д. Кришна сказал ему: *“Как эта скверна могла одолеть тебя?”* Сострадание — действительно скверна, и очень опасная. Многие думают, что кшатрии должны быть очень жестокими, чёрствыми, дубовыми, чтобы так беспощадно убивать врага. Перед ними текут реки крови, а им хоть бы что.

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

О милосердии Арджуны в Махабхарате пишется так:

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

— Что делать с кауравами? — спросил Уттара.

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

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

— Эти уже сражаться не будут, — сказал Арджуна, — а в лагере Дурьодханы осталось не так много воинов.

Мы справимся с ними. Не надо лишнего кровопролития. Будьте милосердны.

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

— Только благородство Арджуны спасло армию от истребления.

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

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

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

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

Сострадание ко всем живым существам.

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

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

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

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

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

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

Привычный пример — смертная казнь. Если преступнику казнь заменяют на пожизненное заключение, это бывает опасно для души: многие только и думают о самоубийстве, загигаясь от тоски. Многие сами хотели бы расстрела. Такое насилие над душами преступников не сойдёт с рук глупым судьям и законодателям. Они должны взять часть плохой кармы на себя. Обычно это проявляется в том, что члены их семей попадают в ситуации, прямо или

косвенно связанные с этой темой. Поэтому ратующие за абсолютное ненасилие по отношению к телу пребывают в невежестве.

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

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

Ещё есть интересный пример сострадания, которое не помогает делу.

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

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

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

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

Пример милосердия.

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

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

отметить, что она не говорила ему о любви к Богу, а лишь о любви в благодати. И то, как это повлияло на принца! Произошло маленькое духовное чудо.

Но бывает и по-другому.

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

Ответственность и долг

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

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

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

Простой пример.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Грозит ли ад за нарушение 4-х регулирующих принципов?

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

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

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

В ад попадают самые упрямые, самые деградировавшие люди, на которых уже ничто не действует. Ад — крайняя мера. Однако максимум, что можно получить там, — человеку вгоняется в подсознание страх делать что-либо плохое. Но ему ещё предстоит проходить все жизненные уроки, чтобы развивать доброту, любовь, милосердие, а

заодно и избавиться от этого насильно загнанного страха. Это очень мучительно и долго. В основном люди вынуждены ещё много раз родиться, пока они придут к духовной практике.

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

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

За что же получают наказание люди, нарушающие принципы?

1. Мясоедение

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

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

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

Но чем же более всего опасно мясоедение? Мясо пропитано настроением животных: “Я — тело, хочу есть, хочу спать, хочу секса”. Когда человек ест мясо, все эти животные настроения через желудок переходят вначале в его подсознание, потом в сознание. Усиливаются привязанности к мирскому, и, следовательно, отрицательные эмоции расцветают буйным цветом. А насколько быстро люди деградируют при этом, зависит от запаса благочестия (доброты, любви, способности прощать и радоваться) с прошлой жизни.

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

2. Одурманивающие средства

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

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

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

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

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

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

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

это души с самой отягощённой кармой, а им ещё и родители подкидывают своих негативных эмоций. Спасти от наркотиков может только тёплое, любовное отношение к пострадавшим.

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

Интересный пример.

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

Можно рассмотреть ещё два случая:

1) человек пил, курил, но не болел;

2) пил, курил и заболел.

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

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

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

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

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

3. Азартные игры и денежные махинации

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

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

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

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

Игра в кости

Однажды Радха сказала Лалите:

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

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

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

4. Незаконный секс

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Сознание и подсознание

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

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

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

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

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

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

Карма (характер) человека зависит больше от подсознания, багажа, накопленного через фильтр сознания. Поэтому бывает так, что хороший человек страдает, а плохой наслаждается. Значит, хороший человек стал хорошим только в этой жизни, а его глубинный характер тянет его к злу, к плохим эмоциям. Т.е. он несколько жизней подряд

делал другим зло, дошёл до предела, и Господь из сердца или через конфликтные ситуации подсказал ему, что пора исправляться. Человек исправился, но пока только снаружи. В сознании он выбрал верное направление, но без молитвы изменить подсознание трудно. Вначале колесо должно остановиться, а потом начать крутиться в другую сторону. На это может уйти целая жизнь, а то и больше.

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

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

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

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

Согласно нумерологии (науке цифр), человек рождается со своей цифрой от 1 до 9, т.е. определённым уровнем энергетики, духовного развития. В эпоху Кали люди в основном низкофазные — от 1 до 4, их интересует только мирское: еда, сон, секс и самозащита. Стихий страсти и невежества. В течение жизни в обычных условиях можно подняться или опуститься максимум на 1-2 ступени. Чтобы уйти к Кришне, нужно подняться на высшую ступень. Если душа с прошлой жизни стоит на высокой ступени, ей легко сделать несколько шагов в духовной практике, чтобы очиститься и достичь любви к Богу. И наоборот, если душа на низком уровне (1-3), для достижения цели нужно несколько жизней непрерывных усилий. В отличие от членов других религий у вайшнавов есть огромное преимущество: более подробное знание обо всём, милость гуру и Туласи. Поэтому при прочих равных условиях за жизнь можно подняться на 4-5 ступеней. Есть такие преданные, но их очень мало; они исключение из правила. Чтобы душа и тело не перегорели от чрезмерного ускорения, рядом должен быть гуру для контроля состояния ученика. Перегореть можно по разным причинам, например, из-за гордыни или психофизической усталости (тело бывает слабым от рождения). Преодолеть за жизнь несколько ступеней даже по милости гуру и Кришны очень трудно и рискованно. Практика подтверждает это на каждом шагу; можно вспомнить учеников Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати или Шрилы Прабхупады. Даже те из низкофазных душ, кто искренне предался, через какое-то время подсознательно чувствуя свой предел и боясь перегореть, теряют вкус к активному служению и плывут по течению. Это нормально, главное не приставать надолго к берегу, чтобы не порости мхом. Представим, в храме все соблюдают садхану, но одному это даётся легко, другому через силу. Первый преданный находится на 7-й ступени, а второй — на 3-й. Второй, выдыхаясь, начинает сачковать, чтобы не надорваться. А кто-то говорит, что первый преданный продвигается от соблюдения всех правил и посещения всех служб. Второму стоит, якобы, напрячься, и он тоже будет сиять. На самом деле, если он напряжётся, то через несколько лет может заболеть раком из-за несоответствия возможностей и усилий. Здесь дело даже не в фанатизме, а в реальной возможности души накапливать любовь. Если в маленький воздушный шарик долго накачивать воздух, он лопнет. Душа человека, несмотря на свою изначальную природную гибкость, может быть настолько обусловлена воспитанием, привычками, что не сможет вместить любви больше, чем позволяет ступень развития её сознания.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Зачастую преданные (с плохой кармой) удивляются: 10, 20 или 30 лет активного преданного служения, а внутренние ощущения почти не поменялись, никакого обещанного экстаза нет. Почему так слабо? Значит, общих внутренних усилий преданного хватило только на то, чтобы немного притормозить колесо подсознания, раскрученное в отрицательную сторону. Но оно по-прежнему крутится не в ту сторону, тяготеет к отрицательным эмоциям. Поэтому

карма, ощущения души почти не меняются. Если вспомнить, сколько времени в течение суток бхакта действительно внутренне предавался Богу с любовью, окажется несколько секунд или минут. А сколько времени тратится на неустанные эмоциональные размышления об обидах, сколько уходит энергии на критику и презрение? Пожалуй, всё остальное время, кроме сна. Результат неудивителен. Нужно продолжать, но более эффективно, любовь должна изливаться беспрепятственно. Нужно чаще ловить себя на мысли, оценивать своё настроение и стараться менять его на настроение ребёнка, который то и дело восторженно удивляется миру. Если ваше восторженное состояние могут принять за идиотизм, нужно удерживать это состояние внутри, а внешне напускать на себя умный вид.

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

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

Как сознание оскверняет подсознание

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

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

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

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

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

Итак, во время инициации у бхакты через сознание в подсознание идёт мощный поток радости, душа сияет, карма просветляется. Она просветляется оттого, что стало больше любви и меньше обид. Но потом в повседневной жизни несовершенное сознание накапливает и загоняет внутрь разные претензии, и душа опять чернеет. Это подобно зарядке и разрядке аккумулятора. Учитель берёт на себя ответственность за ученика, а значит, он будет разделять счастье его успехов и вместе с ним страдать за промахи. Если он не научит ученика, как на практике мерить всё чувством любви, как избавляться от претензий и критики в покаянии и молитве, то взятие на себя плохой кармы будет только развращать ученика. Своего рода медвежья услуга. Почувствовав облегчение, он с новой силой продолжит обижаться и критиковать тех, кто не соответствует его взглядам. Когда его ущемляли или унижали раньше, он не сильно обижался, ведь был ещё никем, а теперь он стал инициированным преданным, а значит, и обижаться будет сильнее. Гуру должен чувствовать характер ученика и перед тем, как дать посвящение, подумать, к чему это может привести. Обычно Господь Сам заботится о том, чтобы люди с амбициями не получали рекомендации, но иногда бывают исключения.

Вот пример.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Господь выбрал для неё 6-й вариант как самый эффективный. Бог забрал вкус к преданному служению, преданная вернулась к мирской жизни, и естественно её гордыня и зависть исчезли без дополнительных усилий.

Получается, такой уход в майю — не грех, а лечение души, возможность исправиться и продолжить служение без зависти и обид.

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

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

Как сознание воспринимает изменение количества любви в подсознании?

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

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

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

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

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

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

Продолжение читайте в файле Z3.ZIP. который хранится по адресу: www.hari-katha.org/library/z.htm

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