

ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА

БХАКТИ ДАС

Продолжение

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

СОДЕРЖАНИЕ:

Как относиться и проповедовать людям в благодати?	1
Есть ли хорошие качества у материалистов?	1
Смирение и кротость	2
Внешние усилия и смирение. Два вершка мамы Яшоды	3
Причина соблазна	4
Назад к Богу	5
Чем может быть опасна просто внимательная джапа?	6
О дыхании во время чтения джапы	10
Отличие мантра-медитации и молитвы. Бхаджаны и киртаны	10
Очищение в джапе и киртане	12
Какая мантра сильнее?	14
Немного о прасаде	14
Воспитание души по знакам Зодиака	15
Отличие кармы западных и восточных людей. Подвиг Шрилы Прабхупада	15
В чём святость и духовность России?	18
О смысле предсказаний	20

Как относиться и проповедовать людям в благодати?

Видение непривязанных материалистов (см. выше главу “Желания или привязанности”) очень напоминает видение чистых преданных. Они могут вообще не думать о Боге, но у них, как и у чистых преданных, нет разделения на дух и материю, ведь они в дух не верят, или, скажем, никогда не думали о таком разделении. Разница в том, что у чистых преданных в сердце огромное древо любви с плодами и цветами, а у таких материалистов — маленький зелёный росток. Отсутствие у них духовного разума, различающего дух и материю, просто ставит потолок в способности заметно увеличивать чувство любви, но это не страшно для их уровня. Поскольку у непривязанных материалистов нет привязанностей к мирскому (нет внутренней агрессии, если их в чём-то унижаешь), то проповедовать сознание Кришны им нужно очень аккуратно. Когда им говоришь, что материя — это плохо, что от общения с ней можно деградировать, они зачастую не понимают, в чём дело, почему ругают то, в чём они умеют черпать только радость. Они находятся в благодати, а такая резкая проповедь предназначена для тех, кто погряз в страсти и невежестве.

Непривязанным материалистам нужно рассказывать о душе и Боге, что здесь всё хорошо и совершенно, но в духовном мире всё несравненно лучше, а не о том, что в этом мире всё плохо.

Когда мы проповедуем таким людям страдания мира, мы неосознанно пытаемся стащить их на более низкий уровень, чему они активно сопротивляются. Заметьте плоды нашей агрессивной проповеди: к нам в ИСККОН больше приходят люди в страсти и невежестве, а люди в благодати, особенно творческие, больше привлекаются такими, как Чинмой, Саи Баба и Трансцендентная Медитация. В общем, во всём хорошо знать меру.

При верном отношении к мирским благам это ещё один повод для выражения признательности Богу. Это способствует увеличению любви к Нему.

Есть ли хорошие качества у материалистов?

Шрила Прабхупада говорил, что у карми нет хороших качеств, все они как нули. Рассмотрим подробнее.

Возьмём, к примеру, Альфреда Форда. Пусть каждое материальное понятие действительно будет нулём: красота — первый ноль, богатство — второй, власть — третий, талант — четвёртый, доброта — пятый, умение общаться — шестой. Это означает хорошую карму с прошлой жизни и непривязанность к мирскому. Когда такой человек становится преданным и ставит 1 перед нулями, то он становится 1000000 (миллионом). Он может для Кришны сделать громадное служение, причём с любовью. А теперь возьмём простого неопита: бедный, некрасивый, замкнутый, несообразительный, закомплексованный, обидчивый и т.д. Плохая карма с прошлой жизни, нет наработки доброты, любви, прощения. Условно говоря, нулей нет. Он стал преданным — это единица. Теперь сравним миллион и единицу.

Какие же выводы из этого? Прежде всего, не нужно с гордыней думать, что мы лучше карми, ведь они, став преданными, могут запросто обогнать нас, сделать больше нас, даже если мы уже получили по две инициации. Ко всем людям нужно относиться хорошо, но к богатым, красивым и умным — особенно внимательно и доброжелательно. У таких материалистов с хорошей кармой есть качества, замечательные качества в энергии благодати (как хорошие семена, из которых вырастет хороший урожай), но по количеству они маленькие. И это количество быстро растёт в преданном служении (из благодати до духовного уровня).

Однажды Прабхупада вернулся из очередного кругосветного путешествия и сказал преданным: “Люди в основном хорошие, невинные, но они просто в невежестве, они не знают о Кришне, поэтому мы должны развернуть проповедь по всему миру”.

В действительности, у карми есть качества, на то оно и качество, что выражает суть какого-то понятия, но по количеству всё это ничтожно.

Смирение и кротость

Поразительно, но многие преданные деградируют именно потому, что не знают разницу между смирением и кротостью, хотя эти качества стоят под разными номерами в списке качеств вайшнава.

Смирение (с миром в сердце) — внутреннее спокойствие, отсутствие всех плохих эмоций.

Это — нейтральное состояние, на основе которого преданным нужно развивать любовь к Богу, а карми — просто чувство радости и счастья. Смирение нужно всем и всегда, это основа.

Кротость (как крот) — не высовываешься, не учишь, не помогаешь, пока не попросят.

Кротость иногда нужна, иногда нет.

Синонимы смирения — покорность, прощение, послушание, терпение, терпимость, покладистость.

Синонимы кротости — скромность, робость, застенчивость.

Терпение может быть смирением или кротостью в зависимости от эмоций.

Смирение — как фундамент дома, сам дом — чувство любви, а кротость — облицовка, украшения стен. Дом будет стоять без облицовки, но без фундамента он рухнет. Смирение без кротости живёт, кротость без смирения — нежизнеспособна.

У каништха-адхикари нет ни смирения, ни кротости. Мадхьяма-адхикари имеет и развивает дальше смирение, а кротость иногда использует, иногда нет. Кротость не позволит ему проповедовать. Уттама-адхикари имеет смирение и кротость одновременно. Если уттама- должен начать проповедь, т.е. стать мадхьяма-, то он просто перестает проявлять кротость и начинает учить, ругать или помогать. Это не значит, что уттама-адхикари стал хуже, потерял какое-то качество, он просто на время не проявляет кротости.

Ещё смирение можно сравнить с одеждой, а кротость с украшениями. Если человек на улице в одежде, всё нормально, если в одежде и в украшениях, ещё лучше. Но вот здесь нужно знать меру. Если украшения слишком дорогие, могут ограбить, чтоб не светил, не разжигал зависть у других. Т.е. слишком много кротости тоже плохо, иначе тебя запрягут и будут эксплуатировать. Иногда нужно дать отпор, чтобы не сядились на шею. А вот если в украшениях и без одежды?.. Побьют, ограбят, заберут в милицию. В жизни так и бывает: тебя обижают, ты снаружи терпишь, а внутри обижаешься. Это значит, что есть кротость, но нет смирения. А человек думает, что он смиренный, т.е. принимает кротость за смирение и полагает, что всё нормально. Так бывает и с преданными в храме. Терпят унижения, а внутри критикуют, обижаются, презирают. Потом эти эмоции взрываются, как бомба, человек уходит в майю, или создаёт какое-то своё Движение. А все думают, как же так, он был таким смиренным и тихим. В тихом болоте черти водятся.

Говорится, что вайшнавцы то нежнее розы, то грознее молнии. Шрила Прабхупада говорил: *“Будьте в храме ягнёнком, а на проповеди — львом”*. Внутри нужно быть как ягнёнок или роза всегда, а снаружи быть мягким или твёрдым, согласно ситуации.

Об одном святом писали: *“Удивительно то, что, обладая внешней мудростью, он обучался небесной простоте. Ибо кичливость философии несовместима со смирением”*. Материальная гордость — это отсутствие смирения. Ибо из гордыни растут зависть к более способным, презрение и критика менее способных, обиды на унижающих тебя и т.д.

Пример.

Один преданный давал очень интересные лекции в нама-хаттах. Как только его гордыня росла выше красной черты, тут же Майя косвенно указывала ему на это. То ребёнок начинал лепетать на всю квартиру, то попугай в клетке стрекотать так, что невозможно было спокойно слушать лектора. Это было не случайно, ведь лектор сам внутренне чувствовал, когда у него росла гордыня. Понимая это, он останавливался и начинал молиться о смирении, унижал свою гордыню тем, что представлял, как сейчас кто-то задаст с вызовом глупый вопрос, или как-то по-другому унизит его. Через минуту-две такой чистки ребёнок и попугай замолкали.

Что значит, что гордыня заходит за красную черту? Преданный за время лекции привык к имиджу хорошего лектора (ведь его долго слушают, и всем всё нравится). Если его вдруг отвергнут, начнут с ним спорить по какому-то вопросу, не пригласят в следующий раз проводить лекцию, то он начнёт сердиться, обижаться, краснеть, и так будет давить чувство любви в себе и в слушателях. А до красной черты, значит, что если бы начались описанные неприятности, он спокойно перенёс бы их.

Рассмотрим ещё примеры на смирение.

Однажды к Бхактисиддханте Сарасвати с серьёзными философскими вопросами пришёл проректор одного из университетов. Гуру был занят и сказал, что освободится чуть позже, а пока тот может задать все вопросы ученикам, что были принадлежности алтаря неподалёку. Проректор удивился, но смиренно подошёл к ученикам. Узнав, зачем он пришёл, ученики сказали, что они тоже пока заняты, но если он хочет, то может помочь им в чистке принадлежностей. Проректор удивился такому отношению ещё больше, но всё же согласился помочь, ведь это служение Богу. Тут и началось самое удивительное. Пока он помогал ученикам, все ответы на вопросы проявились у него в уме. Когда он потом рассказал об этом, Бхактисиддханта Сарасвати с радостью процитировал стих о том, что тот, кто смиренно служит вайшнавцам, получает беспричинное знание и отрешённость.

В древние времена одного мудрого санньяси назначили царём страны. Хотя он очень не хотел этого, достойных личностей больше не было. Санньяси ежедневно молился Богу о том, чтобы Он избавил его от такого бремени. И вот на страну напал враг. Вражеский царь зашёл в покои и бросил вызов: *“Давай сражаться! Если ты победишь, моё царство будет твоим, и наоборот”*. Санньяси радостно воскликнул: *“Дорогой, какая битва, да забирай моё царство просто так, наконец-то Господь ответил на мою молитву”*. Тот опешил: *“Да нет же, давай сражаться!”* А санньяси ни в какую. Вражеский царь застыл на месте, потом пал санньяси в ноги и попросился в ученики.

Это немного странная история, поскольку за свою непривязанность и смирение санньяси получил то, чего не хотел, но всё же смысл понятен, что смирение и непривязанность — самое сильное оружие.

У одной девушки дома жил пёс. Иногда он объедался костей на улице и ночью будил её, чтобы вывела на улицу. Конечно же, это вызывало внутреннее недовольство у девушки. Но однажды в очередной раз она вспомнила о

таким понятием как смирение. Она подумала: *“О Господь, ты проверяешь меня на смирение, ну что ж, ничего не остаётся делать, как принять”*. Тут же пёс изменился, его возбуждённость прошла, и он спокойно лёг на своём месте. Раньше такого не было.

Вы идёте по улице, и вдруг на вас с лаем бросилась собака. Мурашки по коже, испуг, протест, хочется взять крепкую палку и по морде... Конечно, бывают исключения, но обычно это подсказка, что у вас эмоции не в порядке. Собака интуитивно чувствует состояние тонкого тела человека. Когда вы испугались лая, ваша аура получила встряску. Энергия, скопившаяся в низших чакрах, поднялась вверх, чувствуете мурашки; с ауры осыпалась тонкая грязь, в частности, чужие плохие мысли о вас. Это мощное средство очищения. Итак, в испуге вам хочется ударить собаку, тем более, что подымающаяся энергия придаёт вам сил, но этого нельзя делать. Нужно мысленно поблагодарить Бога, потом собаку, смиренно принять её лай, как средство вынужденного очищения вашей души.

Вовремя поймите себя, и вместо того, чтобы тратить высвободившиеся силы на агрессию, направьте их на молитву и благодарность. Вместо двойного осквернения будет двойное очищение.

Одного мужчину на улице за руку укусила собака. Он озлобился. Через неделю его на том же месте застрелили люди, которых он презирал в связи со своей работой. С другой стороны, не нужно кланяться перед каждой собакой. Иногда надо взять палку и спокойно защищаться от агрессора, как говорится в Писаниях.

Трое мужчин зимой поехали на рыбалку. Вышли на лёд, прорубили лунки и стали ловить рыбу. Началась пурга, случайно один из мужчин поскользнулся и провалился в прорубь. Его затянуло под лёд. Друзья не могли ничего поделывать, сели в машину и уже отъехали достаточно далеко. Было слышно только завывание ветра. Вдруг один из мужчин воскликнул: *“Я слышу, как он нас зовёт!”* Друг опешил и говорит: *“Да ты что, это тебе кажется!”* Тот всё же уговорил вернуться. Они снова вышли на лёд и действительно услышали голос провалившегося друга, правда, звук был очень искажённый. Недалеко от себя они увидели торчащую из льда трубку от раскладушки. Из неё и доносился зов товарища. Мужчины прорубили лёд вокруг трубки и вытащили друга. Всё окончилось благополучно. Оказалось, что он, провалившись, стал мотать руками по сторонам и ухватился за трубку. Стал дышать через неё, а потом и звать друзей. Конечно же, ничего хорошего он не ощущал, но панического испуга не было, он просто был настроен на лучшее и старался предпринимать какие-то усилия. Господь помог ему. Интересно, что друг в машине не мог физически слышать голос провалившегося друга, но Параматма всё устроила.

В критических ситуациях Господь помогает всем, кто проявляет бесстрашие и смирение. Если же человек в опасности испугом, сожалением или обидой начинает убивать в себе чувство любви, то Майя может обойтись беспощадно. Это значит, что человек не сдаёт проверку на мужество, на непривязанность. Тогда смерть приходит в качестве блокировки внутренней агрессии. Иначе, когда опасность минует, человек продолжит нагнетать эмоции в отношении себя или того, кто довёл его до опасной ситуации, а это приносит вред душе. Погибающий с дурными эмоциями в душе должен будет проходить новый урок в следующей жизни.

Ещё пример того, как Господь защищает атеистов от смерти.

Однажды во время Второй Мировой войны в одном из русских городов завязалась перестрелка между русскими войсками и фашистами. Русские через открытую площадку между домов протянули телефонный кабель. Фашисты скоро перебили его автоматной очередью. Командир послал одного воина соединить кабель. Он пополз, и его тут же застрелили. Командир дал приказ другому. Когда он полз, вокруг него земля кипела от пуль, но ни одна не попала в него. Он соединил провод и вернулся. Это была просто мистика, никто не мог ничего понять. Бережёного Бог бережёт. Оказалось, что второй солдат без сожаления смирился со смертью и полз без страха. Он не цеплялся за жизнь ни в малейшей степени.

Кришна говорит: *“Как Мне предаются, так Я и отвечаю”*. Солдат не цеплялся за жизнь, и он её сохранил, а если бы это был преданный, думающий о Боге в опасности, то у него не только осталась бы жизнь, но и любовь к Богу усилилась бы. Т.е. каждый получает по заслугам.

Внешние усилия и смирение. Два вершка мамы Яшоды

1) Когда есть внешние усилия, но не хватает смирения выдержать результат, результат не приходит. Мы вынуждаем Майю вставлять нам палки в колёса. (Нет смирения выдержать результат — значит: не возгордиться, не завидовать тем, у кого больший результат, не презирать тех, у кого нет результата, и т.д.)

2) Когда есть внешние усилия и хватает смирения, результат приходит.

3) Когда есть смирение, но нет внешних усилий, результат придёт, конечно, если есть желание. Майя по воле Господа устроит так, что преданный получит результат просто так. Он сам придёт ему в руки. Нужна только непривязанность, хорошая внутренняя целеустремлённость и медитация.

Не понимая этого, мы часто проповедуем девиз: *“Просто продолжай!”* Но нужно не просто продолжать, а проанализировать свои эмоции и сделать выводы. *“Просто продолжай!”* — настроение раба. Ни слуга, ни наёмник не станет тратить силы и время бездумно.

Когда Драупади пытались раздеть, она вначале прилагала внешние усилия: возмущалась, просила о помощи присутствующих, удерживала сари. Но потом она стала молиться Кришне, отказалась от контроля ситуации. Когда она убрала вторую руку и полностью положила на волю Бога, это означало, что она убрала вторую руку внутри, в сердце. За это она получила защиту. Мы же, в отличие от Драупади, в трудностях отпускаем вторую руку снаружи и ждём, когда Кришна поможет нам. Если внутри мы по-прежнему боимся неблагоприятного для нас исхода, ситуация в лучшую сторону обычно и не меняется.

Как любовь, не прошедшая испытания разлукой может оказаться фальшивкой, так и усилия на пути к Богу без разочарований и срывов могут привести к провалу. Не нужно бояться разочарования в себе и в близких по духу людях. Это — закалка духа.

Маме Яшоды, чтобы связать Кришну, не хватало 2-х вершков: усилий и милости Кришны. Не долго думая, мы примеряем пример Яшоды на себя. Да, гордыни нам не занимать. Но у мамы Яшоды величайшая любовь к Богу и смирение в сердце. И эта история — игра. Сколько же вершков нужно нам и каких?

Прежде всего, милость Кришны не нужно мерить вершком. Предоставим эту привилегию Её Величеству Колодезной Лягушке. Милость Кришны безгранична и распространяется на всех.

Первый вершок для нас — усилия, второй — смирение. Это — минимум. А ещё зачастую нам не хватает и третьего вершка — любви или хотя бы просто радости.

Усилия усилиями, а лень тоже полезна, чтобы душа периодически выключалась из гоночного режима тела. Иначе будешь как загнанная лошадь. Через желания и деятельность мы привязываемся к мирскому, а через их отсутствие и лень отрешаемся. В идеале, нужно всё время работать (на грубом или тонком уровне) для Кришны, но поскольку такой режим по силам только чистым преданным, то лень — предохранитель от срывов для остальных. Обычно ленятся привязанные люди. Высшая Душа ленью удерживает их от дальнейшего роста привязанностей к тому, чего они могли бы достичь.

Для бабаджи внешние усилия ни к чему. Для них два вершка — смирение и любовь. Смирение (отсутствие агрессии) само по себе — нейтральное состояние, это предпосылка для развития любви.

Какова должна быть сила желания, чтобы заслужить милость Кришны? Что значит “лаульям”, сильное желание?

Желание — это когда находишься в обстановке, где всё способствует его исполнению. Например, преданный пришёл жить в храм, а там все соблюдают садхану. Он тоже соблюдает, и это обычно легко.

Когда ситуация нейтральная, а человек продолжает желать и прикладывать усилия — это **сильное желание**. Например, преданный один на выездной санкиртане продолжает следовать садхане.

А когда ситуация мешает исполнению желания, но человек преодолевает преграды, — это уже **воля**. Иногда преданные проповедуют в агрессивной среде, преодолевая нападки атеистов или религиозных фанатиков.

В идеале нужно развить волю, но и смирение не должно отставать. Вначале любовь, потом смирение, а затем воля.

В связи с этим можно отметить, что исполнять заповеди, данные в Писаниях, значит исполнять желание Бога, а не Его волю. Эти понятия нельзя путать. Бог ничего не навязывает людям, а лишь предлагает. Если бы это была Его воля, то все мгновенно стали бы верующими. Если проповедник по недоразумению путает эти понятия, то невольно склоняется к психическому давлению на людей в проповеди, чем нарушает законы Бога.

Чтобы не тратить силы впустую, нужно быть чутким. Когда наталкиваешься на неожиданное препятствие, как понять, что Кришна проверяет настойчивость, а точнее смирение, или показывает, что не туда идёшь? Это очень важный вопрос, потому что зачастую, преодолев препятствие нечеловеческими усилиями, или потратив время и деньги, оказывается, что это было ни к чему, не в ту дверь стучал. В первом, позитивном случае, ощущается воодушевление и сила преодолеть преграду. Во втором, бесполезном случае, ощущается бессмысленность усилий. Правда, бывает так, что усилия прикладывать надо, но человеку лень. Он подумает, что его случай второй и ошибётся, не получит результата. Но это уже его проблема. Если же при столкновении с препятствием возникает сильная плохая эмоция, значит, сильно привязан к результату, и, прежде чем продолжать прикладывать усилия, нужно помолиться о смирении.

Причина соблазна

Кришна говорит: *“В соблазнах виновато лишь вожеление, о Арджуна!”* Но в чём причина вожеления? Можно подумать, что нас бросили в океан вожеления, как котят, и мы ничего не можем поделать, — эта злодейка-Майя то и дело пытается нас утопить.

Причина вожеления — в отсутствии смирения и любви. Остаётся какой-то кармический долг. Не отстанут, пока не изменитесь.

Когда одолевает соблазн, нужно не просто отмахиваться от него, закрывать глаза на что-то, повторяя мантру, а разобраться, чем вы возгордились. Нужно добровольно смирить гордыню в молитве, пожелать кому-то добра и любви. Тогда соблазн перестанет теревить.

Например, если вас то и дело мучают сексуальные желания, подумайте, не возгордились ли вы своим целибатов и не презираете ли женщин? Если в уме постоянно всплывает мороженое, не возгордились ли вы тем, что принимаете прасад, и не критикуете ли вы обычных людей за то, что едят “всякую всячину”? И т.д.

Ещё одна из причин вожеления, особенно у молодых грихастх — необходимость по карме родить ребёнка. (Об этом см. главу “Сколько детей?”).

Об Аджамиле

Рассмотрим, почему он пал, что дало его повторение имени Нараяна, и в чём был его истинный подвиг.

В “Шримад Бхагаватам” есть известная история о молодом брахмане Аджамиле. Для тех, кто не знает, краткий пересказ. Однажды в лесу он случайно увидел парочку шудр, людей низшего сословия, занимавшихся сексом. От увиденного ум брахмана помутился, в нём загорелось вожеление. Юноша спрятался за дерево, пытаясь вспомнить какие-нибудь возвышенные стихи из священных писаний, чтобы преодолеть соблазн. Но ничего не вышло, он всё забыл. Через какое-то время он ушёл из храма, женился на проститутке и стал зарабатывать на жизнь воровством и насилием. Ему уже не было дела до Бога и служения Ему. Аджамила неограниченно занимался с женой сексом. У него было немало детей. Он так увлёкся, что последний ребёнок родился, когда ему было около 80 лет. Его назвали Нараяной, одним из имён Господа. Когда Аджамила умирал, за ним пришли ямадуть, слуги ада, чтобы забрать его с собой. От ужаса бывший брахман стал звать своего маленького сына. Он так искренне повторял имя Нараяна, что Господь послал Своих слуг, вишнудутов, чтобы спасти его. Вишнудуты объяснили ямадуть, что этот человек уже не заслуживает наказаний в аду, поскольку в момент смерти повторял имя Бога.

Эту историю часто рассказывают не до конца, а если и до конца, то с таким выводом: чтобы очиститься от грехов и уйти в духовный мир, нужно просто повторять имя Бога. Разберёмся по порядку.

Вопрос на засыпку: почему у западных юношей, ранее не имевших сексуальных связей, при виде обнажённых женщин возникает лишь лёгкое возбуждение, а не дикий страх, как у Аджамилы? По логике, чем развязней человек, тем большее вожеление в нём должно вспыхнуть. Но здесь всё наоборот. Аджамила — примерный ведический брахман, выросший в чистой духовной атмосфере Индии. Можно возразить, что чем чище человек, тем он чувствительней к грязи; грязь на белом лучше видно. Если бы это было так, то брахман при виде шудр должен был

испытать скорее интерес или недоумение, что бывает, когда видишь незнакомое. Ведь не кровавое же убийство он увидел в лесу, чтобы быть в шоке. В “Шримад Бхагаватам” говорится, что в нём вспыхнуло дремавшее ранее вождение, но там не объясняется, откуда оно взялось. Наивный читатель естественно полагает, что оно возникло от созерцания сексуальной связи, да и Господь Кришна говорит в “Бхагавад Гите”, что от созерцания объектов чувств рождается привязанность. Поэтому и вывод делают такой, что во избежание соблазна нужно почаще закрывать глаза. Но в наше время порнореклама на каждом шагу, а вроде бы никто не реагирует на неё так сильно, как Аджамила.

Оказывается, всё дело в прошлой жизни незадачливого брахмана. Подход без рассмотрения причин с прошлой жизни больше присущ Библии. Просто в “Бхагаватам”, как и в других Писаниях, даются самые основные вещи. Если описывать всё, то бумаги не хватит. Итак, пока отдыхает мирская логика, а с ней и те, кто не может ответить на вопрос о западных юношах, заглянем в прошлую жизнь оступившегося брахмана.

Один монах соблазнился женщиной, ощутил угрызения совести, впал в самоедство, через 2 месяца заболел раком и умер. Перед смертью он говорил: *“Так мне и надо, это Господь наказал меня за мой грех!”* И мы, преданные Кришны, можем подумать, что раз он отстрадал в болезни и смерти, то отработал эту плохую карму.

Оказывается, всё не так. Господь Кришна говорит, что Он прощает оступившихся слуг, если они воодушевлённо продолжают служение и просят прощения за грехи. Но этот монах впал в уныние, а это — духовная смерть. Самоедство — пожелание смерти своей душе. Если от чужого презрения можно спастись, то от презрения к себе — никак. Представьте: человек заблудился в лесу и вместо того, чтобы выбираться, стал со злостью бить себя дубиной по голове. Рак он получил как наказание не за грех, а за самоедство. Более того, рак был не наказанием, а средством исправления его настроения. Это было подсказкой: *“Ты самоедством незаметно убиваешь в себе чувство любви, как рак заметно убивает твоё тело!”* Он этого не понял. Тогда смерть пришла как самое надёжное средство остановить его. Он умер и забыл о своём грехе. Самоедство прекратилось. Да вот беда, он не очистился, а понёс это настроение в подсознании в следующую жизнь. Ему в следующей жизни предстоял тот же самый урок.

Он был монахом и стал монахом, брахманом. Господь сохраняет наработанное. Он осквернился не тем, что увидел; это осквернение поднялось из его сердца в ум, из подсознания в сознание; это осквернение он принёс с прошлой жизни. А через шудр просто создалась ситуация, в которой он должен был сдать урок перед Богом. И почему он не вспомнил стихов для очищения? Если бы вспомнил, то очистил ум, но вождение осело бы опять в подсознание до новой ситуации. Это была бы видимость очищения, бессмысленная отсрочка. А так Господь в форме Параматмы, отвечающий за память, знание и забвение, перекрыл ему информацию для его же блага. Меньшее из двух зол.

Пойдём дальше. Аджамила не знал всего этого о себе, так же как и не знал, как очищать сердце в молитве. Хотя он не впал в самоедство, но стал жертвой вождения, а это другая крайность. Но самое страшное, что он забыл о Боге. Однажды к нему в гости пришёл святой и посоветовал назвать младшего сына Нараяной. Аджамила так и сделал, хотя ему с женой было всё равно, как называть.

Когда за ним пришли ямадути, он стал звать своего сына. В его повторении не было никакой чистоты. Чистым считается повторение из любви или хотя бы в радости, а Аджамила повторял в ужасе перед слугами ада. И этот ужас подавлял даже ту маленькая любовь к сыну, что у него была. При этом он ещё и не думал о Боге. Плоды его повторения были соответствующими.

Да, святое имя могущественно, но Аджамила получил от него ровно столько, сколько заслуживал. Он повторял в ужасе, и избавился от ужаса. Ямадути потом ушли, но и вишнудути тоже. А Аджамила остался в старом теле. Правда, у него было новое осознание. Это помогло ему исправиться. Он пошёл в святое место Хардвар, занялся аскезами, покаянием, йогой, мантрами и прочим. За несколько лет до смерти он так очистился, что ушёл на Вайкунтху. За несколько лет он развил любовь к Богу, достаточную, чтобы попасть на Вайкунтху. В этом и состоит его подвиг. В его решимости, воодушевлении в служении Богу. Мы же можем служить Богу миллионы жизней, но без любви в духовный мир не попадём.

А теперь подумаем, почему тот монах в прошлой жизни стал жертвой соблазна? С чего всё начинается? Обычно все живы, входящие в этот мир из духовного, начинают со стихии благодати: становятся полубогами, царями или просто богатыми людьми. Любовь к Богу превращается в сексуальное желание, но оно ещё в благодати, когда любишь жену без ревности, гнева и т.д. Постепенно за несколько жизней душа привязывается к сексу, из благодати переходит в страсть и невежество, т.е. она впадает в крайность, развивает вождение. Когда в таком режиме становится тяжело жить, приходят болезни, неприятности, душа становится более чуткой к подсказкам Господа из сердца. Однажды, разочаровавшись во всём, человек бежит в храм, становится монахом, и с разбега впадает в другую крайность — презрение к сексу и женщинам. Плюс возникает гордыня от целибата и презрение к материалистам вообще. Чтобы вылечить от этого, Господь вначале подсказывает в Писаниях, что нужно любить всех одинаково, но если человек не понимает этого, то приходится подключаться Майе: она будоражит ум такого горе-монаха сексуальными картинками.

Итак, проблема в связке — привязанность-непривязь.

Развитие по прямой линии без молитвы — полировка кармической грязи. Для лентяев нужны встряски.

Назад к Богу

Душа недвижима, и это означает, что уход в духовный мир — не пространственное перемещение, а вопрос восприятия вещей.

Если мы будем делать ставку на то, что в момент смерти вспомним о Кришне и благодаря этому попадём в духовный мир, то...

Дело в том, что Кришна обещает это тем, кто помнит о Нём **одном**, т.е. без привязанностей и антипатий. Но самое главное — в другом. В этом высказывании и в наставлении Рупы Госвами *“всегда помнить Кришну и никогда не забывать Его”* более глубокий смысл, чем может показаться.

Помнить нужно не просто в уме (сознании), а в сердце (подсознании), а это значит с любовью. Ценно не просто смазанам, памятование, а вандамам, любовный настрой в молитве.

Консервативные преданные зачастую настаивают на дословном понимании Писаний, мол, нечего мудрить там, где и так всё понятно. В данном случае это означало бы, что помнить, например, Шримати Радхарани не надо, — подумаешь, нас и без Неё неплохо кормят!

Продвинутый преданный Кришны — тот, кто любит Кришну (в сердце), а неофит — тот, кто верит в Кришну (в уме).

Бхакти — это не просто сознание Кришны, а любовь к Кришне.

Хотя слово бхакти переводится как смирение, преданность и любовь, главное, это любовь, потому что она включает в себя и смирение, и преданность, и служение, и сознание и всё прочее.

Многие преданные подносят священные предметы только ко лбу, чтобы очистить ум и разум. А индийцы, даже карми, выражая почтение святыням, касаются глаз, губ и сердца. Этим они показывают, что на первом месте — сердце и чувства, включая интуицию, а аналитический подход — второстепенен.

Любой серьёзный преданный, поразмыслив, поймёт, что он не попадёт к Кришне, просто вспомнив о Нём в смерти. Даже если бы это было так, представьте, что он там будет делать с таким приземлённым сознанием, как сейчас? Любви-то нет. Подойдите к любому преданному и скажите: *“Представь, сейчас ты вспомнишь о Кришне и уйдёшь к Нему. Но только прямо сейчас”*. Скорее всего, он ужаснётся оттого, что он там будет делать. Т.е. всё равно нужно очищать сердце и учиться любить.

Вот интересный пример.

Однажды в реанимацию попала искренняя преданная, получившая два посвящения, несколько раз бывавшая во Вриндаване и поклоняющаяся Гаура-Нитай и Говардхана-шиле. Когда она выходила из тела, в уме отчётливо крутилась Харе Кришна мантра и молитвы Гирираджу. Не было привязанности к родственникам и всему окружающему. Не было страха или сожаления. Было чувство спокойствия и лёгкости. Но, несмотря на это, она не ушла к Кришне, потому что были какие-то внутренние проблемы или просто не хватило любви. Она вернулась в тело и продолжила служение. По гороскопу ей по карме полагалось преждевременно умереть и получить новое тело, но Кришна милостиво сэкономил ей время. После реанимации пришло новое осознание, и сейчас ей даны новые возможности углубить свою любовь к Богу.

Пока девиз “Назад к Богу” остаётся снаружи, он помогает неопиту продвигаться, не лениться, но как только входит внутрь, человек деградирует. Это опять же связано с презрением к этому миру и унынием, что я всё ещё не там, а здесь. Человек торопит время, проявляет к времени агрессивно, а значит косвенно и к Богу. Небольшой совет для тех, кто всё время куда-то спешит: если можно, садитесь в транспорте так, чтобы ехать спиной вперёд.

Некоторые преданные боятся в момент смерти забыть Кришну из-за возможных болей, ведь им всегда говорили, что это неизбежно: нарушаются воздушные потоки, в горле спазмы, беспокойный ум и пр. При рассмотрении выясняется, что это стереотип.

Само желание попасть в духовный мир исключает такую возможность. А тут ещё страх по этому поводу! Страх по любому поводу убивает чувство любви, и преданный деградирует.

Получается, что преданный относится к уходу в духовный мир, как к лотерее — “повезёт, не повезёт”. А как же он выполнял служение, совершал аскезы, это что, по его мнению, не учитывается? Но даже в лотерее выигрывает достойный. Что уж говорить о возвращении к Кришне. Тем более этот процесс находится под Его полным контролем. Если преданный развил достаточную любовь к Кришне, он может не беспокоиться о возвращении, он об этом вообще не думает, для него везде духовный мир и Кришна.

Даже если преданный по какой-то причине умирает без сознания, но у него достаточная любовь к Богу, чтобы войти в Его игры, Господь заберёт его к Себе.

Получается, что тот, кто боится не вспомнить Кришну в смерти, не доверяет Богу.

С другой стороны, есть немало материалистов, верящих в Бога, которые умирают легко, без болей, в ясном сознании, помня о Боге и даже благодаря Его за все блага в жизни. У них чистая карма, и это гарантирует им отсутствие болей во время смерти. Конечно, они не пойдут к Богу, поскольку они не развивали любовь к Нему и не служили Ему, но на своём уровне они не нарушали законы кармы и любви. В смерти мучаются только грешники, даже если это преданные по форме.

Пример воспитания.

Одна преданная Кришны в Сибири заболела так, что подумала, что может умереть. Поэтому она, несмотря на неудобства, поехала во Вриндаван с намерением оставить тело. Когда она приехала туда, то заболела ещё сильнее и слегла. Но внутри чётко почувствовала, что не умрёт. Она поняла, что Майя просто насмехается над ней. Она как бы говорила: *“Это тебе наказание за неверное намерение. С такими мотивами тебе здесь не место”*. У неё не было денег на обратный билет, но кто-то пожертвовал, и когда она уехала, то стала выздоравливать. Сейчас, когда у неё прибавилось смирения и понимания, что так просто к Кришне не уходят, она стала чувствовать себя гораздо лучше и продолжает служить Богу у себя дома в Сибири. Такая вот поучительная история.

Чем может быть опасна просто внимательная джапа?

Эта тема пересекается с темой молитвы, о которой будет рассказано дальше.

Джапа бывает трёх видов:

- 1) оскорбительная;
- 2) очистительная (внимательная);
- 3) чистая.

1) Оскорбительная — это когда мы повторяем, но ум отвлекается, и мы не слышим мантру. Это один процесс преданного служения — киртанам. Эффект такой джапы — либо ничего, либо головная боль. Это стихии страсти и невежества.

2) Очистительная — когда повторяем и слушаем, иногда не очень внимательно, иногда осознавая смысл слов. Это соответственно 2 или 3 процесса — киртанам, шраванам, смаранам. Эффект от внимательной джапы — спокойно проведённый день. Получается, что усилия были в уме, плоды тоже в уме, — ум в течение дня будет спокоен. Это стихия благодати.

3) Чистая — когда повторяем святые имена с любовью, благодарностью, радостью, воодушевлением. Здесь подключается сердце. Это четыре процесса: киртанам, шраванам, смаранам и ванданам. Ванданам, воодушевлённое молитвенное настроение, — самое главное, и это — основной процесс во всех религиях. Эффект от чистой джапы — рост любви в сердце. Это духовный уровень.

Доскональное изучение Писаний, например, в рамках бхакти-шастри, без практики внутренней молитвы остаётся гьяной, просто знанием в уме. (Гьяна + любовь = бхакти; карма + любовь = бхакти). Оно такое же бесполезное на нашем среднем уровне, как и академическое образование у материалистов. И ещё возвращает гордыню

при недостатке смирения. Случись неприятность, болезнь или горе, и материалист, и преданный будут в одинаково беспомощном положении, если нет внутреннего настроения на любовь и молитву. Суть Писаний — любовь к Богу и к ближним — можно развить не из понимания в уме, а в стремлении развивать любовные отношения на практике. Неофиты, неважно, сколько десятилетий отбывшие в ИСККОН, то и дело обзывают Любовь (энергию Шримати Радхарани) то прошлой кармической наработкой, то благочестивой кармой, то следствием благих дел (которыми, кстати, известно куда дорога выложена), то возвышенными духовными качествами, то духовным потенциалом, а то и замысловатым заморским словечком “вигьяна”. Язык сломаешь. Особенно бхакты после бхакти-шастри отличаются в этой сфере умом и сообразительностью. Потом, когда встретишь настоящую любящую душу, настоящего преданного, очень трудно отвыкнуть от грузного, техногенного калиужного мышления.

Религия без философии — сентименты, а философия без религии — измышления. А каково продолжение этой фразы? Пусть каждый сам придумает, как называется религия с философией, но без любви? (Похоже, это — книжничество и фарисейство).

Однажды во Вриндаване Шри Кришна учил друзей:

— Забывая Меня, люди придумывают себе искусственные радости и печали. Забудьте обо всём, кроме Меня. Мне очень нравится постоянно менять нашу игру, выходящую за рамки радостей и печалей этого мира. Веды — только ступенька, ведущая к этому пониманию. На более высокий уровень поднимаю Я Сам за преданность и любовь ко Мне. Никто не может утверждать, что научился любить Меня из Писаний. Понимание в уме — ничто, любовь ко Мне — всё. Ваше сердце — вот путь ко Мне. Люди, не пытающиеся выйти за пределы книжного знания, идут к наслаждению, но не ко Мне. Не осуждайте их, ибо это — тоже одно из Моих развлечений.

Духовный мир, описанный в Ведах, не отличен от того, что в сердце. Но можно ли понять большое, не разобравшись в малом? Веды ведут ко Мне, в духовный мир, но не все желающие попадают туда. Скорее демон, яростно сражающийся со Мной, доставит Мне большее наслаждение, чем сухие молитвы и рассуждения о Боге знатоков Веданты. Мне дороги все, кто повторяет Мои имена, но ещё дороже тот, кто, не заботясь о своём положении и карме, старается доставить Мне удовольствие, играя со Мной. Поступающий так идёт истинным путём, независимо от своих поступков и материальных желаний. Цель этого пути — не освободиться от страданий этого мира, а доставить удовольствие Мне. Ну, пока довольно. Придёт время, и мы снова поменяем правила игры.

Прежде, чем войти в игры Кришны во Вриндаване, мудрецы леса Нандакарани, например, хорошо изучили Писания о бхакти. Итак, изучать Писания, несомненно, нужно, но надо следить, чтобы при этом не забыть о самом главном.

Кришна говорит в “Бхагавад Гите”: “Я отвечаю, как Мне предаются”. Чистая джапа — как в банке, кладёшь начальную сумму, и с неё идут проценты. Очистительная джапа — всё равно, что прийти в банк, держать деньги в кармане и хвалить их работу. А оскорбительная — как прийти в банк без денег и поклянуть у охраны подавание. Они либо посмеются, либо прогонят, либо вызовут милицию, если вы вовремя не уберётесь.

Помните историю, когда один наивный брахмачари тайно попал на киртан Господа Чайтаньи и Его друзей. Он считал, что жить только молоком и фруктами (стихия благодати) — достаточная заслуга, чтобы приблизиться к высшему духовному экстазу, но Господь отчитал его и прогнал. Этот пример соотносится с очистительной джапой.

Шраванам и киртанам — не основа, а начало. **Основа — это ванданам, любовное молитвенное настроение.** Когда говорится о поливе семени преданного служения водой шраванам-киртанам, нужно помнить, что если налить слишком много воды, то семя сгниёт. Что это означает на практике?

Когда преданный абсолютизирует внимательную джапу, у него начинаются проблемы в служении, даже если оно очень преданное. На внимательной джапе можно развить множество плохих эмоций: гордость, что я научился читать внимательно, осуждение тех, кто читает невнимательно, обиды на тех, кто отвлекает от внимательной джапы, зависть к тем, кто читает более внимательно. Ещё на этой почве бывает два вида уныния:

1) “Прошло столько лет, а я всё ещё не научился читать внимательно! Поэтому я по-прежнему в майе и неудовлетворён”.

2) “Я уже столько лет внимательно повторяю джапу, а счастья и удовлетворения всё равно нет! Какой же я падиший!”

Мы изо всех сил просим Господа сосредоточить нам ум на джапе, но Майя по воле Господа вынуждена отвлекать его, чтобы мы не деградировали от обид вокруг внимательной джапы. Не удивительно, что если неофит несколько лет повторяет маха-мантру с неверными настроениями и торопит время, чтобы побыстрее прийти к Кришне, то может появиться психическое отклонение или физическая болезнь, чтобы остановить его. Неофит же ничего не может понять. Он думал, что повторяющий мантру очищает свою карму, и болезни должны уменьшиться или исчезнуть вообще, а тут всё наоборот.

На одной из лекций в храме гуру спросил преданных: “Кто знает, как нужно повторять джапу?” Поспались похожие ответы: “Внимательно, сосредоточенно” и т.д. Гуру ещё раз переспросил и удивился: “Что никто не знает? Надо повторять с любовью!”

В храме преданные зачастую так привыкают к служению, что от него можно устать, хочется немного расслабиться, поспать, забыться. Однажды в семье преданных девочка спросила: “Папа, а почему преданные в храме так тарыхтят, читая джапу?” Папа в шутку ответил: “У них целый день Кришна, Кришна, Кришна... Вот они и хотят хотя бы на два часа забыть о Нём”. Как говорится, в каждой шутке есть доля шутки (остальное всё правда). А если всерьёз, то так бывает, когда служение не из любви.

Святое имя подобно солнцу, анархии — тучам, внимательная джапа — ветру, что гоняет тучи с места на место и приносит новые тучи (дурные эмоции). Покаяние подобно дождю из слёз, сердце тогда увлажняется водой раскаяния. Но если только покаяние — вода затопит землю, и растение любви может погибнуть (от самоедства, самобичевания), потом нужно солнце любви и радости.

Некоторые преданные стараются повторять мантру, как беспомощный ребёнок, зовущий мать. С одной стороны, это верно: нужно отрешиться от всего и обратиться с чувством любви к Богу. Но у многих внутренне это

означает: “Я — ничтожество, от меня ничего не зависит, но всё же я хочу, чтобы меня как-нибудь пропихнули в духовный мир”. Так преданный расписывается в своём бессилии и пребывает в безрадостном состоянии.

Если мы не научимся духовно любить себя, то так и останемся заброшенными детьми, до которых никому нет дела.

Обычное настроение: “*Научусь внимательно читать джапу, а там и любовь появится*”. Так бывает только у тех, кто всё-таки настроен с хорошими эмоциями, но по незнанию не считает это проявлением любви. У остальных же ничего хорошего не получится. Если сразу настроиться неверно, то и не дадут научиться читать внимательно, ибо потом будет очень тяжело перестраиваться. Внимательная джапа без любви или радости — не игрушка, это, скорее, бомба замедленного действия.

Когда мы соблюдаем сахяну без достаточной любви, с комплексами в сознании, это подобно наполнению бутылки с узким горлышком широкой струёй воды — попадут лишь капли. Чтобы была отдача, чтобы наполнять душу любовью, надо расширить горлышко бутылки, т.е. расширить сознание, сняв стереотипы, мешающие кого-то или что-то любить в этом мире. Через широкое горлышко и грязь будет легче выходить наружу. Вспомним историю о Джагае и Мадхае. У них сознание отличалось. Джагай раскрыл горлышко сознания сразу и переполнился любовью, а Мадхай долго терзался угрызениями совести, хотя его простили с самого начала. Самоедство сузило горлышко его сознания и не пускало любовь. Джагаю для полного счастья хватило просто отбросить все стереотипы, все воспоминания о своём чёрном прошлом, а Мадхаю для этого пришлось долго каяться, молиться и бескорыстно трудиться на благо общества.

К сожалению, об опасности просто внимательной джапы не говорит никто. Заговор молчания. Чтобы ощутить любовь в именах Бога, надо точно настроить сердце на волну любви. Это подобно точной настройке на нужную волну радиосхемы. Если преданный настраивает только ум, то такая схема усилит лишь помехи. Чем больше мощность блока питания (внимательность в уме), тем сильнее искажения (потеря вкуса к джапе, соблазны); трансформатор может перегреться и перегореть (разочарование и уход в майю).

Внимательно и с любовью читая святые имена, мы наполняем ими своё подсознание, сердце. После джапы они продолжают чистить его в течение дня, поддерживая в чистоте и сознание.

В идеале количество повторений, прошедших в подсознание, должно переходить в качество в сознании. Это означает, что после правильной джапы должно приходить какое-то новое понимание в уме, изменение сознания, снятие каких-то привязанностей, устранение стереотипов, прощение кого-то и пр.

Так преданный поднимается на новый уровень любви.

Если новых осознаний нет долго, человек обычно топчется на месте. Хотя его подсознание может поддерживаться в “тёплом” состоянии, осквернённое сознание после джапы быстро возвращает всё на свои места, сердце “остывает”.

Новые осознания или творческие мысли, приходящие во время хорошей джапы лучше всего записывать: отвлекся на 3-5 секунд и быстро записал несколько ключевых слов. Голова освобождается, и спокойно продолжаешь читать джапу. Если не записал, то потом забудешь, особенно если их было много и на разные темы. Те, кто абсолютизирует джапу без отвлечений, иногда вредят сами себе. Незаписанные новые мысли то и дело всплывают в сознании во время джапы и отвлекают от святых имён. Не захотел отвлечься на 5 секунд, будешь отвлекаться постоянно.

Святые имена насыщены любовью к Богу. Если преданный повторяет их с любовью, они усиливают любовь в душе и без остатка вытесняют весь негатив из подсознания. Если преданный удерживает в сознании какие-то неверные настроения и продолжает читать джапу, это — оскорбительное повторение, которое очищает косвенно. В этом случае святые имена могут усиливать имеющиеся отрицательные чувства в сознании, чтобы он поскорее заметил их и избавился. Так сказать, силовая тряска.

Пример пивки.

Представим, что плохое чувство (привязанность или неприязнь) — это пивка, что ползёт из подсознания в сознание и присасывается к уму, будоража его, при этом её хвост опирается на подсознание. Искусственно, без молитвы избавиться от неё, значит оторвать её рот от ума и скинуть вниз в подсознание, т.е. забыть. Возникает иллюзия очищения. Когда повторяем святые имена, любовь, заключённая в них, начинает вытеснять эту пивку из сердца в ум, она к нему присасывается, и всё её тело начинает витать в уме, как лист на ветру, будоража ум. Пивка присасывается, значит, что мы в уме не можем отпустить плохую эмоцию. Итак, чем больше повторяешь джапу, тем сильнее иногда сходишь с ума от каких-то соблазнов, обычно сексуальных. На странные картинки нужно отвечать благодарностью за то, что предупреждают о большей неприятности или напоминают о долгах. Нужно включать не минус, а плюс.

Внимательная джапа без любви светит, но не греет; с любовью и светит, и греет. С любовью, но невнимательная, — греет, но не светит, и это неплохо. С любовью, но невнимательная означает, что если бхакту вдруг прервать и спросить, на каком имени (Кришна, Рама или Харе) он остановился, то он не вспомнит, потому что был поглощён радостными размышлениями о своём преданном служении. При внимательной джапе — горячий ум и холодное сердце, при джапе с любовью — наоборот. Во втором случае ум может и не следить за точным произношением, но это не портит процесс молитвенного общения с Кришной.

Предупреждённому легче проходить проверки, но не намного. Даже если человек узнал о своих проблемах и о том, как на них реагировать, всё равно в самой ситуации придётся прилагать большие усилия, чтобы преодолеть силу дурных эмоций, вышедших из подсознания. Когда кто-то называет нам нашу проблему, которую мы раньше не замечали, то она “просыпается” и всплывает наружу. Больше знание — большая ответственность. Чтение этой книги может быть неприятно в том отношении, что узнаешь о своих проблемах много, а исправлять себя не готов. Грязь повсплывает, и потом просто так не отделаешься. Можно возразить, что мы и так знаем о своих привязанностях из Писаний. Дело в том, что когда знаешь в общем, это не то, а когда на подробных примерах видишь детали, спрос сильно возрастает. Как пошутил один философ: “*В чём смысл моей жизни? Познать себя, и после этого не удавиться, а умереть естественной смертью*”.

К серьёзным испытаниям человека готовят заранее, и если он проходит предварительные этапы успешно, то завершающий этап может быть сильно смягчён или вообще отменён. Ведь цель — обучение.

Будьте чуткими во время джапы. Когда всплывает какая-то дикая мысль или странная картинка, не спешите гнать её прочь, поймите, зачем Майя показала вам это, поблагодарите и помолитесь на эту тему. Если не хочется молиться, достаточно просто изменить своё отношение к затронутой теме.

Не понимая до конца механизма очищения, преданные зачастую думают: “Отстань, злодейка-Майя, зачем показываешь какие-то отвратительные картинки из моего грешного прошлого. Это уже прошло, и я не хочу вспоминать об этом!” Получается, что Майя выступает в роли издевательницы! Вот так мы относимся к чистой преданной! Нет, Майядеви видит, что у нас остался налёт плохих эмоций на какую-то тему, остались какие-то нечистые мотивы, за которые мы всё ещё цепляемся в жизни. Господь по Своей милости позволяет ей напоминать нам о не проработанных темах и так подтолкнуть к очищению. Насколько долго преданный может удерживать ум на святых именах, зависит от чистоты подсознания, от плотности истечения из него плохих мыслей, но не просто мыслей, а привязанностей (неприязни). Здесь не надо путать два случая. Бывает никчемное воспоминание в уме, например, о своей сексуальной распущенности в прошлом, которое не вызывает неприятных эмоций, мелькнуло и исчезло. Это просто не до конца выключенное сознание. Это уже не имеет отношения к нам. А бывает не просто мысль, а неприятное ощущение, значит, это вышло из подсознания, и с этим надо поработать в молитве.

Если преданный проповедует, распространяет книги о Кришне или прасад, то ему перед выходом на улицу очень желательно вычитать всю джапу; чем больше кругов, тем лучше. Чем чище сознание, тем лучше пойдёт духовная деятельность. Это аксиома. А если преданный — семейный человек, у которого работа и множество мирских домашних забот? Жизнь показывает, что у многих с джапой большие проблемы. Почему? Почему бывают проблемы от усиленной мантра-медитации?

Когда Шрила Прабхупада сказал своим первым американским ученикам, что им предстоит повторять 64 круга маха-мантры ежедневно, как это делают в Индии, они застыли в недоумении. Тогда он постепенно стал снижать это число, дойдя до 16. Но и этого оказалось много для семейных людей, у которых забот полон рот. Из чувства долга многие всё же повторяли 16 кругов. Не высыпались, злились, ломали голову, что делать. В Гаудия-матхе есть правило, что если у преданного мало свободного времени из-за активной проповеди, то он может повторять всего четыре круга. То же самое должно относиться к семейным людям, у кого мало времени из-за работы и семьи. Это вовсе не призыв к нововведениям, а анализ влияния сильной медитации на жизнь преданного. Каждый может сделать выводы сам.

Людям, занятым повседневными мирскими делами, не следует медитировать слишком много. Когда медитируешь изредка или по-немногу каждый день, то устремляемые к Богу мысли постепенно превращаются в чувство любви, при этом процесс духовного роста гармоничен. Если же медитировать интенсивно, то так же интенсивно должно тормозиться и сознание. Чистый преданный имеет большую ёмкость души, он может интенсивно молиться и “усваивать” (накапливать в душе) любое количество любви, а неопиты, какими являемся мы, этого не могут. Мелкая душа способна вместить небольшое количество, а остальное висит незадействованным облаком. Когда такой человек погружается в активную деятельность, сознание вскипает от окружающих объектов. (Имеются в виду не такие спокойные дела, как вязание или написание книги, а активная деятельность, связанная с изменением обстановки или перемещением предметов. Сюда же можно отнести компьютерные игры). Тогда невостребованная энергия медитации крушит всё вокруг, всё то, что активизирует сознание: в руках всё ломается, падает, люди на тебя злятся, попадаешь в долги. Поэтому для интенсивной медитации (а 16 кругов это немало) нужно уединиться, как это делают святые и монахи, или активнее заниматься чисто духовной деятельностью в храме или дома. По крайней мере, нужно иметь свободное время, хотя бы тот день до вечера. Или, например, пришла пора отпуска на месяц, оставил жене денег, перешёл жить в храм. Полностью в служении, читаешь 16, 32 или 64 круга, и всё нормально. А так бывают курьёзы.

Например, преданный продаёт какие-то товары на рынке. Рано встаёт, читает Харе Кришна мантру, искренне моля Бога защитить его от майи в течение дня, заряжается духовной энергией, аж светится, выходит на рынок... и у него никто ничего не покупает. Все проходят мимо, будто не замечают. Просил оградить от майи, вот Господь и оградил. Преданный стоит в другом измерении... в шоке от того, чем ему кормить семью. В общем, не удивляйтесь, если что-то не так.

Как можно решить эту проблему? Надо медитировать не на защиту от майи, а на радость и любовь, которую будешь нести людям в общении с ними в течение дня. Впрочем, если занят мирскими делами, это не выход. Подходит покупатель, например, за минеральной водой, выбирает из множества видов. Вы завязываете с ним разговор, передаёте много любви, и он вдруг уходит от вас очень довольный общением. Забыл, за чем пришёл. Он вместил вашей энергии под завязку, дальше некуда, и интуитивно спешит уйти, чтобы не “взлететь”.

Вспомним: Шрила Прабхупада часто просил своих учеников взять на себя все административные дела Общества, чтобы освободить его для перевода книг. Даже Прабхупаде было трудно, или скажем, неприятно совмещать эти две разные энергии. Неудивительно, если у власти даже самого духовного общества будут стоять люди, у которых внутренние вибрации совпадают с вибрациями административной деятельности. То есть у них могут присутствовать материальные мотивы и увлечения, ведь им нравится власть и политика. Это закономерно для материального мира, поэтому недостаток управляющих преданных нужно в разумной мере терпеть, закрывать на плохое глаза. В ведической культуре так и было: управляют кшатрии, т.е. люди, у которых есть и мирские интересы, а брахманы только иногда подсказывают им, направляют их дела. То, что в ИСККОН духовные учителя совмещают эти два вида деятельности, — вынужденная мера из-за отсутствия опытных управленцев. Это большая жертва с их стороны, поскольку их личная внутренняя духовная жизнь будет неизбежно страдать. Если ученики добавляют в свою жизнь внутреннюю молитву, то значительно разгрузят своих гуру от решения бесчисленных конфликтов, возникающих из-за того, что кто-то кого-то не может простить.

Энергия молитвы духовна, и когда она напрямую соприкасается с материальной энергией, это подобно соединению льда и кипятка, или наэлектризованного предмета и громоотвода. Не зря в день поста на экадаши преданным рекомендуется находиться целый день в храме или у себя дома, занимаясь только духовными делами. Уже проверено, что в дни экадаши не идут повседневные дела, и поездки на машинах заканчиваются либо пустой тратой времени, либо поломкой, либо аварией. Механизм тот же самый. В экадаши преданные повторяют не 16, а 25 кругов и больше. С излишком духовной энергии нужно быть внимательней. Кто-то из водителей скажет, что он вначале поедет решать необходимые дела, а потом вычитает джапу. Но это ничего не меняет, ведь в храме, где он живёт, многие с самого утра усиленно повторяют джапу, и от этого энергетика храма растёт. Водитель является неотъемлемой частью

храма, он напрямую связан с его энергетикой, поэтому его энергетика тоже растёт. Эффект почти такой же, как после непосредственного повторения джапы. Если есть действительно неотложные дела, нужно помолиться Господу Кришне о том, чтобы встретить возможные проблемы со смирением и благодарностью, а потом помолиться Господу Нрисимхе о защите. Такое настроение будет защищать от проблем.

Подведём небольшой итог: излишек духовной энергии после сильной джапа-медитации нужно направлять на духовные дела: проповедь (в любом месте), творчество, служение божествам, харинамы и т.д. Всё это будет идти на рост души, будет увеличивать её духовную ёмкость. Колоть же золотым слитком орехи или сидеть на компьютере вместо табуретки неразумно и проблематично. Если преданный, имеющий излишек духовной энергии, сачкует в духовной деятельности из-за нелюбви к окружающему миру и людям, то эта энергия провоцирует либо на сон, либо на переедание, либо на секс.

Итак, всё это относится к джапа-медитации с хорошим выключением сознания, а если повторяешь Харе Кришна как обычно, то и дело отвлекаясь по сторонам, то это не будет подавлять материальные дела.

О дыхании во время чтения джапы

Дыхание очень сильно влияет на степень открытия подсознания в джапе. В йоге различают три вида дыхания: поверхностное, глубокое и полное. (Вдох всегда только через нос).

Поверхностное: предельно слабый вдох, тут же выдох, пауза 5-6 сек, и т.д. Такое дыхание не слышно и не видно. Это здоровый режим в спокойном состоянии. Обычно люди дышат так, когда увлечены любимым делом, сидя или стоя без сильных движений, при этом щёки пылают, и тело не ощущается. Именно такой тип дыхания рекомендует доктор Бутейко, и пользу от него может ощутить каждый.

Глубокое дыхание бывает после любой сильной физической нагрузки. Его видно и слышно. (После нагрузки дыхание нужно успокаивать как можно скорее, ибо оно вредит здоровью и сокращает жизнь. Один парень занимался культуризмом. Между подходами к штанге он искусственно поддерживал глубокое дыхание, думая, что так мышцы получат больше кислорода. Через месяц занятий со средней нагрузкой у него стало болеть сердце. Он понял, что загнал его таким дыханием).

Полное: очень медленный полный вдох, пауза 5-10 сек, очень медленный полный выдох, пауза 5-10 сек, и т.д. Такое дыхание видно, но не слышно. Его используют йоги для медитаций, при этом происходит самое большое насыщение тканей кислородом, тело не ощущается.

Подсознание максимально открывается при полном дыхании, значительно при поверхностном и мало при глубоком. (Правда, при глубоком дыхании работа подсознания сильно зависит от психического состояния человека: спокоен он или в него целятся из оружия).

При чтении джапы лучше всего хорошо вдыхать и произносить на выдохе как можно больше святых имён. Дикция должна быть чёткой, звонкой, а не просто шёпот. Такой режим по воздействию будет ближе всего к полному дыханию, подсознание будет открыто в наибольшей степени. Затрачивая мало воздуха на каждое имя можно произносить на выдохе до 10-15 мантр Харе Кришна. Те, кто увлекается большим количеством повторений, начинают терять качество. (Такой режим дыхания не подходит для быстрой ходьбы).

Если ситуация не позволяет произносить мантру вслух, можно сесть, закрыть глаза, войти в режим полного дыхания и повторять в уме. Если опыта мало, то будут проблемы: можно незаметно перейти на поверхностное дыхание и заснуть, или прекратить повторение, наслаждаясь при этом отключённым сознанием. Такая практика может подойти для продвинутых душ. Для неофитов это неприемлемо, ведь вибрации в уме немного слабее, чем при чтении вслух, а значит, подсознание будет открыто слабее, и КПД медитации будет меньше.

Бывает так, что преданный правильно читает мантру во всех отношениях, но результата нет, и даже приходит усталость. Проблема зачастую в плохом состоянии позвоночника — зажаты межпозвоночные диски. Энергия не может свободно подниматься вверх. Усталость отбивает охоту у преданного насилловать своё неподготовленное тело. Это всё равно, что пытаться протолкнуть воду через забитую трубу. Она может лопнуть. Нужно обратиться к костоправу и пройти массаж. Тогда энергия сама пойдёт вверх, её не надо будет заводить с толкача. Правда, механического решения недостаточно. Позвоночник символизирует основу, устойчивость в жизни; нарушения в нём — следствие неверных настроений человека: опасения остаться без денег, защиты, работы, любимого занятия, а также сожаление о том, что не нашёл своего места в жизни. Если не устранить эти эмоции в молитве, то выправленные позвонки снова займут неверное положение.

Отличие мантра-медитации и молитвы.

Бхаджаны и киртаны.

Мантра-медитация и молитва — две разные вещи, у них разные эгрегоры. Они несовместимы. (Харе Кришна маха-мантру рассмотрим чуть позже). Мантра-медитация — восходящий процесс: человек своими силами добивается нужного результата. С точки зрения любви это — торговля: купил что-то за аскезы. Вся магия держится на медитации и ритуалах. Мантра-медитация привлекает тех, кто стремится улучшить здоровье, обрести богатство, овладеть умом, обрести сверхспособности, ощутить новые состояния сознания и пр. Этому в основном и посвящены Яджур-, Риг-, Сама- и Атхарва-веды. Всё это далеко от искренности и любви к Богу. Естественно, что Вьясадева был неудовлетворён после написания четырёх Вед. При таких мирских мотивах не удивительно, что люди, начавшие с йоги тела и перешедшие на йогу духа (т.е. то, что связано с идеалами, нравственностью, способностями, волей), закончили в психбольницах. В нашей стране народ и так слишком привязан к духовности, нравственности и идеалам, и если добавить йоги духа, то от этого разрушается психика. А зачастую люди сами разрушают её табаком, алкоголем и наркотиками.

В медитации работа идёт с сознанием — как его побольше отключить, чтобы не мешало. Но до конца это сделать невозможно, потому что оно контролирует произношение слов мантры, положение тела и энергетические процессы в нём. В медитации кора головного мозга всё равно излучает волны, хотя и меньше, чем во сне или наяву. Во сне, в бодрствовании и медитации мозг излучает три разных вида излучений. Из них медитативное состояние для души считается самым благоприятным.

Молитва же — совсем другое дело. В общем это нисходящий процесс: преданный просит Господа о милости, не делая ставку на свои силы. Поскольку молитвы бывают разные, то есть отличия.

Низшая молитва — нисходящий процесс: только прошение о милости.

Средний уровень — двусторонний процесс: общение с Богом происходит в виде мысленных вопросов и ответов.

Высшая молитва — восходящий процесс: преданный прославляет Господа, ничего не ожидая взамен.

Наивысшая молитва — двусторонний процесс: преданный участвует в играх Господа во внутреннем созерцании или непосредственно, временно выходя из материального тела.

В молитве работает сердце, а не сознание. Из-за этой разницы христиане, поверхностно ознакомившиеся с учением Кришны, критикуют вайшнавов. Они обвиняют их в дьявольщине, что они якобы развивают любовь к Богу не прошением о милости, а мантрами (по-ихнему, заговорами). В христианстве особый упор делается на безмолвную молитву, где сознание полностью отключается. Действительно, учёные обнаружили, что в безмолвной молитве кора головного мозга не излучает никаких волн. Они назвали это четвёртым, высшим состоянием человека, которое избавляет тело и психику от болезней. Молитвенное состояние несоизмеримо выше медитативного.

Один гуру школы хатха-йоги обратился к учёным с просьбой посмотреть на аппаратуре, что у него будет происходить в мозге во время молитвы. Перед опытом он целый час пытался молиться, но, почувствовав что-то неладное с головой, отказался от опыта. Оказалось, что он всю жизнь совершенствовал медитацию, а молиться не умел. Из-за никчемности мотива его не пустили даже на порог молитвы.

В молитве человек настраивается только на божественную любовь, а настроение медитатора совсем другое. Он стремится чётко произносить и слушать слова мантры. Медитация — своего рода игра в одни ворота, это достаточно безлично, а в молитве живут ожиданием ответа Бога. Здесь требуется личностное отношение. Конечно, поклоняющиеся полубогам тоже ждут ответа, но не с любовью, а корыстью, что сводит смысл молитвы и любви на нет: выпросить желанное и поскорее забыть о своём благодетеле.

Почему у неофитов, преждевременно увлечённых чтением об играх Кришны, начинаются какие-то проблемы в духовной жизни? Дело в том, что читать об играх надо в молитвенном состоянии, а не в медитативном. Если этого нет, то вначале через ситуацию Господь предупредит несколько раз, а потом у неофита чаще всего начинает расстраиваться психика; иногда появляется низменность в поступках.

Теперь перейдём к Харе Кришна маха-мантре. Пока неофит учится верно произносить на чётках святые имена, это — всего лишь медитация, обкатка сознания. При этом работает материальный ум, одна из оболочек души. В идеале мантра должна перейти в молитву, количество повторений должно перейти в качество любви. Все духовные учителя говорят о том, что первые два уровня джапы (оскорбительная и очистительная) не дают чистой любви к Богу, они всего лишь подготовка, очищение сознания. А чистая Харе Кришна мантра не зависит от покрытий. Когда вайшнав достаточно очистился, его душа повторяет или поёт Харе Кришна своим духовным умом, это высшая молитва.

Цель вайшнава — живое общение с Богом, а не просто увеличение любви в безмолвном экстазе. Харидас Тхакур повторял Харе Кришна и громко, и шёпотом, и про себя. Каждое из этих состояний имеет свой вкус; если с любовью, одно другому не мешает, а взаимодополняет. Про себя легче войти в молитвенное состояние, хотя для чистого преданного это не принципиально.

Итак, Харе Кришна мантра — не мантра, а молитва (ванданам). Те, кто в проповеди то и дело бездумно называют имена Харе, Кришна и Рама мантрой, неосознанно принижают их величие и рискуют направить слушателей по ложному пути: мол, повторяй, и всё будет хорошо. Но ведь для человека обычно хорошо то, что связано с телом; он повторяет, имея по ошибке неточные мотивы, а потом крыша едет.

К сожалению, у преданных столько служения в течение дня, что джапу приходится читать быстро, за 6-8 минут. При такой скорости настроиться на молитву почти невозможно. Джапа пребывает на уровне мантра-медитации. Ум усиленно отсчитывает круги, скрупулёзно делит любовь на 16 частей, беспощадно четвертует Её Величество Любовь. И так изо дня в день свирепствует палач. Что поделаешь! Харидас Тхакур повторял каждый круг примерно за шесть с половиной минут, но он был в молитвенном настроении. Господь Чайтанья не зря назвал его Учителем святого имени. Нам же надо ещё долго учиться.

Следующий вопрос — бхаджаны. Иногда преданные спрашивают гуру, можно ли просто читать на чётках 16 кругов мантры Харе Кришна и не участвовать в бхаджанах и киртанах, ведь на всё не хватает времени. Бхаджаны (песни, прославляющие гуру и Бога) относятся к молитве. В них не всегда есть имена Харе, Кришна и Рама, в основном это прославление или просьба о милости. В практике сознания Кришны должны быть и джапа-медитация и бхаджаны. Неофиты в джапе больше думают не о любви, а об отречении, контроле ума и борьбе с Майей. Если бы они не пели бхаджаны, настраивающие на любовное обращение к Богу, то перебор в мантра-медитации привёл бы к расстройству психики или побуждал к низменным поступкам (это почти одно и то же). Если преданный не любит петь, это признак ещё закрытого сердца. Любите бхаджаны, ведь душа на пути божественной любви не может не петь! Бхаджаны без мантра-медитации жизнеспособны, а мантра-медитация без бхаджанов — нет.

Киртаны (совместное пение Харе, Кришна и Рама) — это либо молитва, либо медитация в зависимости от настроения поющего. В киртане и джапе обычно начинают с медитации, чтобы успокоить ум, а потом, когда он почти выключится, переходят в молитвенное состояние. Преимущество киртана и бхаджана в том, что не надо считать круги, время не ограничено. Поэтому радости и любви в них больше, чем в джапе.

В киртане и бхаджане сознание работает достаточно сильно, ведь надо следить за движениями тела и точно помнить слова, поэтому можно сказать, что это ближе к медитации, а не к молитве. Но это не так. Дело в том, что при этом сердце работает больше, чем сознание, и это самое главное. Пение с открытым сердцем приносит чувство особого духовного счастья. Поэтому киртаны и бхаджаны всё-таки больше молитва.

Насколько важно точное произношение слов мантры? Есть разные мнения.

С давних пор смарта-брахманы спорят с вайшнавами о правилах произношения мантр и пения бхаджанов, упрекают их и унижают, если что-то не так. Это глупо, потому что мантра и молитва, как уже объяснялось, две разные вещи. Смарты-брахманы абсолютизируют медитацию, в то время как вайшнавам до этого нет дела. Мантра-медитация как духовный путь — это тупик, а вайшnavы идут путём молитвы, любви, а она выше происхождения человека, языка, на котором поют бхаджаны и прочих условностей. Точное произношение важно на первых двух уровнях джапы: оскорбительном и очистительном. Это само собой разумеется. Если невнятно бормотать святые имена, то как на это должен реагировать Кришна? Конечно, никак. Чтобы очистить сознание, вибрации святых имён должны работать во

всю силу. На третьем уровне, на уровне чистой молитвы, преданный естественным образом, по привычке, будет стараться правильно повторять святые имена. Если он всё же допускает какие-либо неточности, например, из-за своего акцента или неверного ударения в бхаджане, Господь на это не бращает внимание, это не важно. На высшем уровне учитывается настроение, любовь, с которой обращаются к Богу. Представьте ситуацию: преданный находится рядом с Кришной и старательно, очень чётко, с умным видом повторяет Харе Кришна. Это просто смешно. Если человек стремится войти в сладостные вриндаванские игры, он не будет обращать особое внимание на верность произношения. Это настроение, настроение смарта-брахманов, соответствует айшварье, благоговению и почтению, царящим на Вайкунтхе. Всё же точное знание языка, точное произношение нужны во вриндаванских играх с другой целью. Кришна, Его друзья и подруги мастерски используют игру слов, чтобы свои люди поняли одно значение, а так сказать, чужие — другое значение. Такая хитрость вносит изюминку в игры.

Обычно классические мантры и бхаджаны составлены на санскрите. Когда Нароттам дас и некоторые другие поэты стали писать бхаджаны на бенгали, своём родном языке, смарта-брахманы всячески поносили их за якобы кощунство. В истории было много подобных случаев. Пение с любовью на любом языке с пониманием текста является молитвой, но на родном языке петь понятней и для себя, и для других, особенно в проповеди. При этом больше искренности и открытости. Когда же неопит поёт бхаджан на санскрите или бенгали, т.е. на чужих языках, смутно помня перевод, для него такое пение — мантра-медитация, почти бесполезная вещь. Когда один российский преданный зарифмовал бхаджаны на русском языке, многие преданные, для которых форма важнее содержания, косились на него и говорили, что это уж чересчур. История повторяется. А преданным с открытым сердцем это понравилось. Идеальный вариант для публичных выступлений или воскресных программ — спеть вначале на санскрите или бенгали, а потом допеть на родном языке на ту же мелодию.

Пройдут годы, преданные привыкнут к бхаджанам на русском и будут говорить, что это замечательно. Но стоит потом кому-то зарифмовать их на казахском или удмуртском, все снова придут в ужас и будут говорить, что это надругательство. Сознание весьма консервативная вещь.

Шрила Прабхупада писал: *“Люди могут собираться и мелодичным пением прославлять Господа на своём родном языке. Если совершать это без оскорблений, то со временем участники таких собраний достигнут духовного совершенства, не прибегая к суровым методам”* (“Шримад Бхагаватам” 1.1. Введение, стр. 6).

Чтобы не было раса-бхасы, смешения духовных вкусов, петь бхаджан нужно в соответствующем настроении. Если это гимн-прославление духовного учителя или десяти воплощений Кришны, то петь нужно призывно, с благоговением и почтением, что соответствует настроению Вайкунтхи. Если песня о покаянии, как “Гопинатха” Бхактивиноды Тхакура, или о разлуке с вайшнавами, то петь нужно с чувством разлуки: снаружи грусть, внутри — радость, любовь. А если это бхаджан о вриндаванском Кришне, о Его играх, то петь нужно во вриндаванском настроении, настроении сладостной любви, с улыбкой. Преданные зачастую путают настроения, поскольку плохо помнят перевод. Пение на родном языке естественным образом настраивает на нужный лад, “провоцирует” на молитвенное настроение, и в этом его огромное благо.

А как воздействуют на сознание и подсознание эстрадные обработки на санскрите и на русском, подумайте сами.

Очищение в джапе и киртане

Джапа и киртан очищают душу по-разному, потому что в них по-разному работают сознание и подсознание (ум и сердце): может больше работать сознание, а может подсознание. Дважды два — четыре случая. Кроме того, степень очищения сильно зависит от характера человека и изменения ситуации во время джапы или киртана. Поняв теорию, как работают сознание и подсознание, можно на практике разобраться во многих проблемных ситуациях и знать, к чему стремиться.

В идеале, работа должна вестись в подсознании при отключённом сознании. Недаром в любой медитации требуется успокоить и отключить ум. Любовь в медитации на святые имена должна беспрепятственно наполнять подсознание, вытесняя хлам привязанностей. Когда с годами весь хлам покинет сердце, работа заключается в том, чтобы увеличивать количество любви и успешно проходить проверки на её качество, чувство разлуки. Но, чтобы всё делать правильно, в начале духовной практики, в пору ученичества, нужно изучить теорию, т.е. начинать нужно с сознания. Чтобы ребёнок не мешал серьёзной работе, родители вначале должны ему объяснить, что он должен спокойно посидеть в стороне. Так и с сознанием.

Покачивание в киртане и сидячей джапе тормозят сознание. (Когда у ребёнка в коляске возбуждено сознание, и он плачет, покачивание отключает сознание, дитя успокаивается и засыпает. Катание на качелях и разных аттракционах, когда человек попадает в другой режим восприятия гравитации и внешнего мира, в общем, полезно для здоровья. Это уменьшает привязанность к земному). Сильное же покачивание может, наоборот, возбуждать сознание. Надо знать меру и следить за своими ощущениями. Спокойная ходьба во время джапы с закрытыми глазами и “па Свами” тоже уменьшают активность сознания.

Танцы же обычно активизируют сознание. Если танцевальные движения отточены, “на автомате”, т.е. на них не надо сильно напрягаться в уме, то больше работает подсознание. Тут из него исходит содержимое: гордыня или любовь, и зрители это чувствуют. Если преданные танцуют экспромтом, на ходу придумывая, что делать дальше, то сознание намного активней подсознания. Это нормально для праздников, где нужно создать радостную атмосферу. А на каждый день это не годится, потому что отвлекает душу от внутренней работы.

Когда джапа или киртан начинаются, подсознание дремлет, больше работает сознание. Все смотрят по сторонам, на божеств, в уме крутятся дела. Всё это неблагоприятно для настоящей внутренней работы. Проходит время, сознание перестаёт блуждать и постепенно тормозится благодаря монотонному повторению имён, покачиванию и ритмичному аккомпанементу каратал и мриданги. Постепенно ускоряющийся ритм и изредка сменяющиеся мелодии активизируют подсознание, и наоборот, резкое нарастание ритма и быстро сменяющиеся мелодии включают сознание. Надо знать меру. То же самое делают сложные, непривычные или незнакомые мелодии. Бывает, преданный поёт спокойно, все довольны, а потом у него вдруг появляется желание спеть что-нибудь крутое, как Аиндра дас, например. Затягивает сложную мелодию, чувствует, что может сбиться, внутренне пугается этого, или просто фальшивит, и у всех слушателей идёт резкое включение сознания. Наслаждение испаряется.

Здесь бывает один маленький плюс. Человек в плавном киртане расслабился, у него открывается подсознание, но вместо того, чтобы проводить в него любовь к Богу, получаемую от пения, он начинает обдумывать проблемы, что выплывают из подсознания в сознание. В таком случае, если кто-то собьётся в киртане, такой человек от энергетической встряски опять вспоминает о Кришне, забывая о своих проблемах. Это меньшее из двух зол.

Мягкое, умеренное хлопанье в ладоши тормозит сознание, активное возбуждает. Хотя сам по себе хлопок — не музыкальный звук, а шум, этот шум по своей природе находится в благости, он не оскверняет сознание, как, например, хлопок двери. В любом случае возбуждение нервных окончаний в ладонях активизирует работу всех внутренних органов, у человека увеличивается биополе, усиливается тонус, согревается тело. При прочих равных условиях это благоприятно для развития любви. Хлопая в ладоши, нужно помнить не о том, что это улучшает здоровье, а об удовлетворении Господа. В Писаниях говорится, что, когда преданный хлопает в ладоши на киртане, птицы грехов разлетаются с древа его души, как от звука выстрела. Со временем даже линии на ладонях меняют форму, указывая на уменьшение плохой кармы. Это справедливо в случае, когда преданный активно наполняет подсознание любовью, улучшая свой характер. Это следствие не просто хлопков или милости Господа, а верной внутренней работы. Если человек работает над собой, линии меняются и без киртанов.

Караталы бывают маленькие и большие. Звон больших караталов иногда можно выдержать, а иногда их слушать невозможно, просто противно, уши болят. Дело в эмоциях. Если трезвонит фанатичный неопит, это режет слух, а если громко играет преданный с чувством любви к Кришне, это приятно. Другими словами, звук любого инструмента усиливает эмоции играющего на нём преданного, и каждый интуитивно ощущает это. (Те, кто играет с любовью к Богу, обычно делают это мягко и мелодично. Большая громкость оправдана на уличных харинамах, а в помещениях её увлекаются чаще всего под влиянием страсти). Многое зависит и от того, на каком уровне находишься сам. Неопит не будет резать слух трезвон другого неопита. Небольшой полезный совет: отправляясь на киртан, имейте при себе беруши. У многих преданных, увлекающихся громкими киртанами, неизлечимо садится слух.

Ритмичное пение или аккомпанемент тоже могут резко закрывать подсознание от потока радости и любви и щелчком включать сознание, которое начинает оценивать, что произошло, и мысленно критиковать виновника, что ещё больше закрывает подсознание. Когда кто-то сбивается, не надо критиковать, лучше сразу послать этому преданному добрый импульс, поддержать его. Он и сам чувствует вину за собой, не надо его топить ещё больше. Бывает так, что неожиданно сбивается старший преданный или даже гуру, от которого никто этого не ожидает. Обычно, забывает слова, потому что давно не вёл арати. Это профилактика кумирства (идеализации) старших преданных и гуру. Первая мысль при сбое: *“Он же столько лет пел эти молитвы, неужели не запомнил? Как он мог!”* Но Майя специально устраивает такие недоразумения, чтобы выбить из нас это отношение. Неужели мы любим их, пока они не забывают слова, а сбились — и мы впадаем в недоумение или критикуем их? Получается, что наша любовь зависит от такой, казалось бы, мелочи. Но в любви мелочей не бывает, вот и приходят проверки. Преодоление плохих эмоций в подобных ситуациях — один из видов очищения души.

Не исключено также, что Майя таким образом понижает гордыню или, лучше сказать, беспечность самих ведущих киртан, а также тех, кто даёт повод делать из себя кумира, или тех, кто не проводит профилактику кумирства, но думать об этом не наше дело. Каждый пусть следит за собой.

Гостям непривычно танцевать на киртане, и когда их втягивают в танцы, их сознание включается намного сильнее, что не очень приятно. Ведь до этого они спокойно стояли и пытались слушать святые имена сердцем, а танцы дают встряску. Всё же в этом есть и плюс — снятие закомплексованности. Когда гость втягивается в танец, в нём пробуждается радость.

У одних преданных в киртане в подсознании увеличивается любовь, у других же больше вылезают привязанности. Первые тогда включаются в танец, чтобы реализовать эту радость и любовь, вторые же, не готовые даже в будущем проработать привязанность, включённым сознанием интуитивно пытаются прикрыть и подавить работу подсознания, чтобы отмахнуться от неприятных ощущений. В киртане вовсе не обязательно проработать привязанности. Это, скорее, — хорошая возможность наполнять сердце любовью, идущей от святых имён, божеств и пения присутствующих людей. Когда делаешь к Богу один шаг, Он делает в ответ сто. Когда поёшь для удовлетворения Бога, эта любовь возвращается усиленной, в отличие от мирской любви, когда одна духовная искорка (человек) пытается отвечать другой. Проблемы нужно отложить на потом, не важно, будешь в одиночестве или в общении с другими. Тогда, после киртана, с большей любовью легче решать внутренние проблемы. Например, до киртана поссорился с другом, и сразу простить трудно. А после киртана вспомнил о конфликте, и сердце отпустило. С большим запасом любви легче преодолевать агрессивные настроения. Но если после киртана, Вы, вспомнив о ссоре, не захотите сознательно простить, а злорадно подумаете: *“А пошёл ты!”*, то это никуда не годится. Радость и любовь очень быстро уменьшат, и надолго.

В джапе мы не слушаем повторение других преданных, не пытаемся настроиться на их волну, как в киртане, и не смотрим на божеств, если алтарь закрыт, поэтому наполнять подсознание любовью намного труднее. Требуется намного больше самоотдачи и отключения сознания, ведь получаем любовь только от святых имён, и то, если повторяем с любовью. Кроме того, в джапе хорошая возможность проработать привязанности (неприязнь), как объяснялось на примере пивяки в теме “О джапе”. (Когда в уме появляются какие-то отвлекающие образы, нужно помнить о Боге, отвечать посылом любви и благодарности, а не бить ум или проклинать Майю).

Ещё один интересный момент. Зевота тормозит сознание. Когда человек от чего-то устаёт, ощущает нехватку энергии, то начинает зевать, отключается от дел и засыпает.

Преданных зачастую одолевает зевота на киртане или в джапе. Здесь может быть очень много случаев. Иногда нужно просто выспаться. Но бывает и по-другому: зевота у добрых преданных помогает отключить сознание от обдумывания посторонних дел, а у плохих преданных отбивает охоту продолжать служение в таком настроении.

Какая мантра сильнее?

Шрила Прабхупада говорил, что Панча-таттва маха-мантра намного сильнее Харе Кришна маха-мантры. Этот факт можно комментировать по-разному, например, что если нам не очень помогает Харе Кришна, то пора повторять “Джая Шри Кришна Чайтанья...”

Представим, что в Харе Кришна мантре условно 100 единиц любви, а в Панча-таттва мантре — 150. 150 намного больше 100, но какая разница для нас, которые могут пропустить в свою душу через узкое горлышко сознания 1-2 единицы любви?

Если не лень, можно вспомнить басни Крылова “Мартышка и очки” и “Квартет”: *“А вы, друзья, как ни садитесь, все в бхакти-йоги не годитесь”*.

Ещё эти размышления можно сравнить со спором детишек о том, чей папа сильнее.

На высших уровнях любви к Богу, действительно, можно исходить из соображений, какая у тебя сварупа (в играх Кришны или Чайтаньи), и кто тебя больше привлекает (Кришна или Чайтанья). Но это тоже больше проблемы в уме, поскольку в Ведах говорится, что гаудия-вайшнавцы имеют две сварупы одновременно: и в играх Кришны, и в играх Чайтаньи.

Немного о прасаде

Правила требуют не пробовать приготавливаемые для Господа блюда. Но бывают исключения, когда используешь новый рецепт. Неудобно предлагать Богу то, не знаю что. А ещё на чужой кухне можно спутать соль, сахар и лимонную кислоту, вот хохма! Были случаи дала с сахаром, мармелада с лимонной кислотой и напитка с солью. Видели ли вы лица преданных после первой же ложки или глотка такой хохмы? А если готовить на раздачу многим людям, это же большая ответственность! Можно ненароком и под раздачу проклятий попасть.

Пробовать блюдо можно, но без комплекса вины. Нужно просто думать о том, понравится это Кришне или нет. Если всё же боитесь нарушать это правило даже в экстренных ситуациях, почитайте ещё раз книгу “Жизнь Рамануджачарьи”.

Боясь задеть блюдо своим вожделением, преданные иногда так отключаются от процесса, что готовят с опаской или безразличием. Проблема в том, что бхакты его потом принимают тоже с опаской или безразличием. И это не смешно.

Однажды преданные готовили воскресный пир. Одна нормальная новенькая матаджи, недавно пришедшая жить в храм, попробовала кусочек только что приготовленной халавы с мыслью о том, всё ли хорошо. Естественно, она думала об удовольствии Кришны. Но правильный опытный брахмачари тут же набросился на неё с упреками и сожалением, что это блюдо уже испорчено. К сожалению, он не знал о том, что плохими эмоциями испортил всё намного больше. А ведь можно было спросить с улыбкой: *“Ну что, думаешь, Кришне понравится?”*

В Ведах есть история о том, как опытные брахманы проводили огненное жертвоприношение для удовлетворения Господа Вишну и всех полубогов. В какой-то момент главный жрец, услышав неверно произнесенное слово в мантре, гневно взмахнул жертвенной ложкой. Когда ритуал был завершён, за своими подношениями пришли все полубоги, но Господа Вишну не было. Оказалось, что подношения были осквернены гневом жреца. Полубогам было всё равно, но трансцендентный Господь посчитал ниже своего достоинства брать осквернённое. То же самое относится к процессу приготовления прасада. Тонкое осквернение хуже грубого, и тому есть немало примеров. Если повар увлекается отчитыванием своих помощников за допущенные на кухне оплошности, то предлагать еду на алтаре почти бессмысленно.

Фрукты и соки разрешается предлагать в уме. Как объяснялось в начале книги, мысли и чувства — разные категории, поэтому просто подумать о Боге и пробубнить несколько заморских мантр недостаточно. Нужно, чтобы от вас исходили вибрации любви и благодарности на уровне чувств (из сердца) хотя бы несколько секунд; мантры же — дело прикладное. Это будет действительно во всех отношениях.

Если бы мы принимали прасад только от чистых преданных, то давно бы очистились. Но обычно его готовят преданные нашего уровня, и это очищает мало. Поэтому мы относимся к прасадку больше как к еде, легко привязываемся к вкусному, и критикуем невкусное.

От чего зависит, будет от прасада экстаз или нет? Зависит ли это только от уровня личности повара, или от чего-то ещё? Очень интересный вопрос.

Бывает четыре случая: 1) хороший преданный готовит с большой любовью, 2) хороший преданный готовит по привычке (“на автомате”), 3) неопит готовит с большой любовью (т.е. с наибольшей любовью, на которую он способен) и 4) неопит готовит по привычке.

Первый и четвёртый случай — понятны, а во втором и третьем случае не всё однозначно. В христианстве есть высказывание: *“На небесах больше радости из-за одного обратившегося грешника, чем из-за ста праведников”*. Другими словами, ценится не просто абсолютный уровень, а и относительные усилия. Скорость истечения любви (радости) у раскаявшегося грешника больше, чем у праведника, привыкшего к своему высокому положению. Если неопит (а у неопитов обычно неочищенная карма), во время приготовления пищи отрешается от своих проблем и проникается светлыми чувствами к Кришне и гуру, то его кармическая грязь отступает, он сияет любовью, и приготовленные им блюда очень понравятся Господу. Он ответит на них ещё большей любовью, и все вкушающие будут ощущать мурашки по телу, беспричинную радость и счастье, вплоть до смеха или слёз. Наверно, у каждого преданного есть такой опыт, когда какой-то невзрачный неопит приготовил такое!.. А с другой стороны, после маха-прасада из рук духовного учителя зачастую ничего не ощущаешь. Значит, процесс был “на автомате”.

Когда преданный наловчился готовить в одной и той же обстановке, он склонен делать это автоматически. Подсознание, которое могло бы в другой ситуации изучать любовь, дремлет, а сознание просто следит за чистотой и порядком операций. И наоборот, в новой, непривычной обстановке, где чего-то нет, или есть какие-то неудобства, у бхакты в подсознании зачастую пробуждается особая искренность и преданность, сильное желание удовлетворить Господа. Особенно ярко это проявляется в “горячих точках” у преданных “Пищи жизни”. Поэтому иногда полезно ставить на кухню неопитов, которые в кулинарном деле ещё не дошли до машинального профессионализма.

Когда преданный дошёл до автоматизма и стал “плыть по течению”, Господь через Майю устраивает перемену обстановки: приходится ехать в какое-нибудь захолустье, где надо готовить на грязной кухне. Типичная ошибка в таком случае — у преданного падает настроение от мыслей: *“Ну вот! Если бы здесь было чисто, Кришна был бы доволен, а как можно готовить для Него на грязной кухне? Разве Бог примет моё подношение?”* Это стереотип. Майя

специально привела вас в это место. Нужно отмыть кухню насколько возможно, не поддаваясь плохим эмоциям, и готовить с любовью. Каждый знает, что Кришна принимает отношение, а оно не зависит от условий. Внешняя грязь зачастую символизирует накопившуюся внутреннюю. Поняв, что именно из-за этого мы попали в худшие условия, можно избавиться от своей внутренней нечистоты, преодолев внешнюю с положительным настроем.

Прибыв в США, Шрила Прабхупада сразу установил для учеников правило пить горячее молоко, хотя оно было с рыбьим жиром. Для мозга, отравленного табаком, алкоголем и наркотиками, это было хорошо. Но если разобраться по сути, то возникает странная картина.

Когда корову любят как члена семьи и заботятся о ней, она даёт полноценное, насыщенное любовью молоко. От такого молока у человека увеличивается чувство любви в душе, и это самое главное.

То, что молоко развивает тонкие ткани мозга хорошо. Благодаря этому можно дополнительно выучить множество санскритских стихов, но при этом оставаться таким же безразличным, как и раньше. Любви само по себе это не прибавляет. А если учесть, что сейчас молоко от неухоженных коров, после машинной дойки, машинной обработки, да ещё порошковое или разбавленное, то остаётся пожалеть себя и потраченных денег.

Однажды в храме вечером осталось молоко, кто-то вынес ведро на улицу и налил немного в блюдце для кошки. Та, увидев что-то белое, бросилась к блюдцу, подумав, что это её любимое молоко. Но, понюхав, она безразлично отошла. Если голодная кошка не стала пить молоко, то каково должно быть его качество? Можно предположить, что там были пряности, но не так много, чтобы вообще отбить охоту его хотя бы лизнуть. Поскольку это прасад, то польза всё-таки есть. Сознание будет меняться, но телу от неполноценной пищи будет несладко.

По правилам пищу Господу надо предлагать около 15 минут. Это время нужно нам, чтобы сосредоточиться на любви, спеть баджан или почитать Харе Кришна. Чем больше отдаёшь любви, тем вкусней и духовней получится прасад. Если дополнительной медитации нет, то нет смысла ждать, особенно если спешишь куда пойти. Господь ответит на тот уровень любви, который был при приготовлении пищи. Во Вриндаване при жизни Шрилы Прабхупады на эту тему была интересная история. В храме Кришны и Баларамы в день явления Господа Баларамы пуджари предлагал праздничное подношение. Среди блюд был напиток варуни (мёд с йогуртом). Прочитав мантры, пуджари вышел из алтаря и запер дверь на ключ. Шторы были закрыты. Преданные устроили сногшибательный киртан. Когда пуджари вошёл через 15-20 минут, то увидел необычную картину: чашка варуни была почти пуста, а божество Баларамы с загадочной улыбкой стоит всё вымазанное в нём, напиток стекал с губ по всей одежде. Преданный в шоке закричал: *“Кто это сделал?”* Потом понял, что к чему, и у него волосы встали дыбом от радости.

Иногда встречается труднообъяснимое явление: семейные преданные с удовольствием едят прасад, приготовленный брахмачари, по праздникам или на воскресных программах, но когда они покупают для себя прасад в храме каждый день, чувствуют, что пора с этим завязать и взяться за приготовление самим. Здесь может быть несколько причин:

- 1) Дорого.
- 2) Много пряностей, масла и других трудноусваиваемых компонентов, из-за чего можно испортить желудок.
- 3) Прасад готовили фанатичные брахмачари. Их настроение отречения передаётся грихастхам через прасад. В небольшом количестве (по воскресеньям и праздникам) это полезно, потому что уменьшает привязанности, одна крайность вытесняет другую, а в больших (каждый день) приводит к усилению фанатизма, что грихастхам чуждо.
- 4) Прасад готовили нефанатичные, хорошие брахмачари. В малых количествах прасад, заряженный их отречённостью, также положительно влияет на подсознание грихастх, но в больших возникает другая ситуация. Если бы грихастхи всю неделю жили в храме, не занимаясь никакими делами, то всё было бы нормально. Но брахмачарское настроение отречённости и усиленной садханы не сочетается с активной повседневной деятельностью грихастх, что объяснялось чуть ранее в главе *“Чем может быть опасна внимательная джапа?”*

Воспитание души по знакам Зодиака

Человек с чистой кармой может родиться под любым знаком Зодиака по своему выбору. Тогда, читая свой гороскоп, он склонен думать, что это “липа”, ведь многое не совпадает. Человек с относительно плохой кармой рождается под знаком с противоположными качествами, чтобы выравнить свой характер насильно. Тогда воля души ограничена, она вынуждена приобретать тело и набор чувств для определённого “лечения”.

Что это значит? Например, в прошлой жизни душа дорвалась до власти и злоупотребила принятием решений, касающихся многих людей. Наломала дров. В подсознании есть качество льва-самодержца. Тогда в следующей жизни она рождается под знаком Весов, чтобы стать более неуверенной в принятии решений. Из подсознания пробивается чувство властности, но, в то же время, планеты влияют на него по-другому — тормозят властность и навевают сомнения. Характер человека постепенно изменяется. Если человек, наоборот, был неуверенными Весами, то может родиться Львом, чтобы стать более решительным. Кто был трусом, может стать храбрым Скорпионом. Кто подавлял чувство любви, может родиться под знаком, настраивающим на любвеобильность и т.д. Парадокс при чтении гороскопа бывает в том, что человек чувствует в себе с прошлой жизни одни качества, а читает о других, которые ему нужно развить в этой жизни, чтобы стать гармоничной.

Отличие кармы западных и восточных людей.

Подвиг Шрилы Прабхупады

Это достаточно сложная, многосторонняя тема. Рассмотрим суть. (Под восточными людьми подразумеваются люди с восточным складом ума, а под западными — с западным. Здесь имеется в виду не просто географическое расположение страны).

В Ведах для обычных людей задумано постепенное развитие: 1) дхарма (благочестие); 2) артха (экономическое развитие); 3) кама (исполнение желаний); 4) мокша (освобождение от мирских страданий). Выше этого — любовь к Богу, и её нужно развивать с детства независимо от других ступеней.

Брахмачари накапливают благочестие, грихастхи, оставаясь благочестивыми, занимаются экономикой и удовлетворяют свои желания, а ванапрастхи и санньяси идут путём освобождения от уз этого мира. Параллельно все они возвращают любовь к Богу. Если любви не хватает для ухода в игры Кришны, то приходится рождаться вновь и

проходить все ступени сначала. Правда, то, что уже наработано, они проходят очень легко, без усилий, ведь Кришна сохраняет душе качества, наработанные с прошлых жизней. Бывает и так, что человек на каждую ступень тратит целую жизнь. Поскольку любовь к Богу мало кого интересует в Кали-югу, то происходит переливание из пустого в порожнее: первые три ступени меняются по кругу даже в одной жизни (бедность, богатство, разорение, опять богатство).

На 1-й ступени человек должен наработать терпение, прощение, доброту и любовь к людям и окружающему миру в плохих условиях жизни в бедной стране (вспомним наши коммуналки и очереди при социализме). 1-я ступень поднимает человека на уровень благодати. На более высоком уровне, когда человек верит в Бога и сознательно стремится к Нему, это происходит наряду с исполнением ритуалов, как, например, в Индии. При этом колесо подсознания должно хорошо раскрутиться в верном направлении. Когда энергия добра накоплена, но человек по какой-то причине не стремится посвятить её Богу, он рождается в следующей жизни в развитой западной стране. (В книге “Наука самоосознания” есть письмо Шрилы Прабхупады Шьямасундара о прошлой жизни Джона Леннона, где говорится, что он был богатым индийским музыкантом. Это один из подходящих примеров). Так внутренний потенциал реализуется в экономике и наслаждениях.

На этих ступенях можно сколько угодно наслаждаться, но нельзя привязываться. Это как в сказочном музее, где можно всё потрогать руками, поиграть в разные роли, но нельзя ничего выносить наружу. Кто продолжает внутренне прощать и любить, понимает, что выше этого есть ещё что-то, к чему так стремится душа. Смысл третьей ступени не в пресыщении удовольствиями (страсть-невежество), а в понимании, что есть высшее счастье (а это уже переход из благодати на духовный уровень).

Те, кто привязывается к наслаждениям, колёсиком сознания потихоньку тормозят колесо подсознания и теряют свой потенциал, как “севшая” батарейка. Потом они рождаются в какой-нибудь бедной стране для перевоспитания.

До краха социализма в 1993 г. в мире было определённое равновесие Запада и Востока. Души воспитывались то в одном уголке мира, то в другом. После краха же везде воцарился Запад, и для выживания в душах людей должен быть Восток. Душа должна научиться жить в двух режимах одновременно, отсюда и возросшая ответственность человека за всё в 2 и более раз. Если этого не произойдёт, то упрямцев будут отдиравать от наслаждений болезнями и катастрофами. Поэтому сейчас значение проповеди возросло ещё больше.

Восточные и западные люди — это люди с противоположной кармой. У русских карма сходна с индийцами и с некоторыми другими восточными странами, у американцев — с европейцами и японцами. Корея и Германия — интересные примеры соединения обоих типов мышления (западного и восточного, т.е. социалистического и капиталистического), поэтому человек может рождаться то в одной части страны, то в другой, в зависимости от изменения своего характера. У восточных людей снаружи (в сознании) — одно, а внутри (в подсознании) — другое, а у западных — наоборот. У восточных — внутри привязанность к духовности, деньгам и благополучию (мечты о хорошей жизни), а снаружи — расточительность (пир горой и дорогие подарки). Внутри ещё мало смирения и любви (обиды, уныние), а снаружи — много (в тёплом родственном общении).

У западных людей привязанность к деньгам и благополучию снаружи (точный подсчёт денег вплоть до скупости даже в отношениях с родными), а внутри они из-за денег убиваться не будут: дом сгорел, купят новый; грабителя могут и застрелить, но обижаться на него не станут. Снаружи у них прохлада в общении, стремление к уединённости, а внутри достаточно большой запас духовности, смирения и любви к людям и к миру. Его они накопили в прошлых жизнях в близком общении с людьми. Затем пошёл перебор и, чтобы это не привело к противоположности (ненависти к людям при неоправданных надеждах), они отдыхают от избытка этой любви в уединении. Жажда наживы, эксплуатация также помогают не делать кумира из любви к ближним.

Из этой общей схемы есть исключения, например: 1) богатые индийцы и 2) нищие американцы. У богатых индийцев много и любви, и денег, а родились они не в США или Японии потому, что стремились к Богу. Некоторые из них, правда, об этом забывают и прожигают жизнь. А нищим американцам нужно очищаться ещё больше, чем русским нищим. Когда все вокруг бедные, как при социализме в СССР, это легко терпеть, а когда перед тобой примеры миллионеров, как в США, это ужасно завидно. А если миллионером стал твой бывший одноклассник, то это завидно вдвойне. Богатые индийцы также подсознательно провоцируют своих нищих земляков на зависть. Так происходит чистка кармы.

У западных людей привязанность к деньгам, скорее, не скупость, а расчётливость, экономность, и это нормально. В одном из американских фильмов эта черта характера была обыграна с юмором. Богатая старушка жалуется полисмену: “Этот таксофон съел мои 25 центов!” Тот выхватывает пистолет и расстреливает аппарат в упор. Когда из него посыпалась мелочь, он вежливо говорит: “Мэм, Вам остаётся только опознать свою монету и забрать её”.

Почему в наш век различные йоги и свами так повадились на Запад? Внешняя причина — стремление заработать денег, внутренняя — их неосознанно подталкивала к этому Высшая душа в сердце. Западным людям из-за бурного развития технологии стало не хватать в душе Востока. Как бы ни искажали самозванные учителя суть йоги и медитации, западным людям и этого достаточно, чтобы уравновеситься, успокоить ум. И чем больше недалёкие люди будут платить духовным самозванцам денег за так называемые индивидуальные мантры, тем быстрее они будут уравниваться, отходя от стены привязанности к мирскому. Чем больше они заплатят за свою мантру, тем больше будут её ценить и внимательней повторять в медитации, отключаясь от потока дел. С материальной и духовной точек зрения это хорошо, а с точки зрения любви к Богу — топтание души на месте.

Далее, почему западные люди с лёгкостью воспринимают разные виды йоги, но когда дело доходит до бхакти-йоги, служения Богу, они сразу “выключаются”? Простой, поверхностный ответ в том, что они не хотят ограничивать свои наслаждения, но это касается сознания. С подсознанием дело обстоит сложнее, именно в нём проблема. Представим человека с коромыслом на плечах, но ведро с водой висит только с одной стороны (материальная деятельность, бизнес). От перекоса болят мышцы спины (душа деградирует). Что ему легче: повесить ещё одно ведро с водой на другой конец для равновесия или прыгать вверх? (Это соответственно заняться йогой тела или чистым преданным служением Господу). Йога тела и обычная медитация стоят на том же уровне, что и мирская деятельность (другое ведро воды). Как объяснялось в главе “Чем может быть опасна внимательная джапа”, сочетать бизнес и хорошую медитацию очень трудно, поэтому люди интуитивно избегают последнее, отговариваясь строгостью правил бхакти-йоги. Людям проще принять выхолощенную йогу для внутреннего равновесия, спокойствия, чем сочетать

высшую духовную деятельность с мирской. Бхакти-йога требует внутренней перделки своей души, а где людям взять силы, если они очень устают на работе? Получается, что самозванные йоги и гуру исправно делают своё дело: они успешно помогают душам с низким духовным уровнем расслаблять душу. Если бы все они проповедовали так же строго, как Шрила Прабхупада, то отталкивали бы от себя людей. Тогда, не найдя духовной отдушины, они стали бы болеть и умирать намного больше. Итак, снаружи критиковать их за искажения философии и сокрытие истинного смысла йоги можно, но обижаться на них или презирать их нельзя. Ну а те, кто не интересуется йогой, подобны людям, которые сдвигают коромысло так, чтобы ведро было ближе к спине. Это легче, но можно кого-нибудь хорошо зацепить.

А почему восточные люди так увлеклись технологией запада? Напрашивается ответ, что у них в душе стало много Востока, и снаружи им нужно было добавить Запада, чтобы уравновеситься. Ответ неполон, это не совсем так. Люди в силу деградирующего влияния Кали всё больше забывают о настоящей любви, и их как-то нужно к ней вернуть. Нужно вернуть людей к первоистокам. Если восточные люди добавят в свою жизнь технологию, они совсем забудут о любви, так что для них это не выход. У восточных людей, особенно индийцев, есть огромная внутренняя проблема: у них стереотип, что они о Кришне знают всё, потому что с детства соприкасаются с Ним в том или ином отношении. Но это иллюзия. Большинство из них знает о Кришне не больше, чем наши люди об Иисусе Христе — набор отрывочных, искажённых сведений. Западные люди в каком-то смысле находятся в более выгодном положении, потому что они потихоньку пресыщаются технологией, и их легче заинтересовать духовной жизнью, о которой они почти ничего не знают. Хорошее на плохом фоне воспринимается острее. Восточным людям может помочь только пример западных людей, которые всерьёз стали интересоваться восточной мудростью. Прабхупада так и сделал. Его ученики из США, Англии и других стран шокировали индийцев своей проповедью. Итак, восточные люди увлеклись Западом не потому, что Высшая душа подталкивает их к равновесию, а потому что они погрязли в материализме, духовном невежестве, но хотят идти своим путём развития.

Люди иногда спрашивают: “Почему в Индии, такой религиозной стране, столько бед?” В “Шримад Бхагаватам” говорится, что индийцы особенно должны распространять ведическую культуру и послание Бога по всему миру, это — их главнейшая кармическая задача. Но они уже десятилетиями смотрят на Запад, злостно уваливая от первой ступени, дхармы. А из благочестивых людей большинство не знают, что дхарма призвана развивать любовь к Богу. За это и получают наказания. Внутренней причиной убийства Мохандаса, Индиры и Раджива Ганди стало их пренебрежение духовной культурой ради национализма, коммунизма и прочих измов. Например, сильное влияние коммунистов на Индию шло через Индиру. Поэтому там нет развитой экономики (хотя всё так относительно в этом мире). У богатых индийцев достаточно много любви, поэтому им многое сходит с рук, а бедняки ещё долго будут вариться в нищете и болезнях.

Когда Шрила Прабхупада приехал в Америку, он встретил людей с противоположной кармой, у которых в уме только деньги и вещи. Сдвинуть американцев с мёртвой точки можно было только любовью из сердца, т.е. через подсознание, где у них был запас любви к ближним, или дхармы. Это сработало через пение святых имён, хотя, не у всех. Сработало у тех, у кого запас любви превышал силу рационального ума, и не сработало у тех, у кого ум подавлял сердце (горе от ума).

В своё время ученики Бхактисиддханты Сарасвати проповедовали в Англии, но ничего не добились. Они проводили серьёзные лекции, пытаясь пробиться больше через сознание западных людей, а импульса любви изнутри было недостаточно. Поэтому и не сработало.

Прабхупада верно сориентировался в Америке. Когда пробиться через “верхи” (т.е. сознание) не удалось, он сделал упор на любовь, накопленную в подсознании. В отношениях с простыми людьми он начал с любви, потом поставил деятельность Движения сознания Кришны на активную финансовую основу (а не только на пожертвования, как в Индии), а затем дал полное духовное знание в книгах.

Поколение хиппи в США 60-х годов — необычное явление. Это одна из подсказок всему обществу о недостатке любви в душах молодого поколения. У их родителей всё ещё было нормально, благодаря спокойному воспитанию. Родители могли бы дожить до конца своих дней со спокойной душой, без взрыва привязанностей, но у их детей намечался кризис. Из-за бурного технического прогресса привязанности росли, как на дрожжах, а это путь к болезням и смерти. Их протест против общества был вызван недостатком любви в душах. Хиппи интуитивно искали спасения сами и косвенно спасали всё общество, ведь предупреждённый об опасности наполовину спасён.

Те хиппи и наркоманы резко отличались от современных. Те искали Абсолютную истину, к чему их подталкивал запас любви, пусть и не большой, а у современных — душевная пустота и агрессия. Часть хиппи, кто почувствовал золотую середину любви, стали хорошими последователями Свамиджи, а кто уклонился в фанатизм, — вернулись в майю.

Для американских преданных Кришны больше подходил грихастха-ашрам (уединённость и личные деньги), а для русских — брахмачари-ашрам (общежитие и отсутствие личных денег). Это, опять же, общая схема.

Когда западные гуру, строго следуя примеру своего учителя и не зная другой модели ИСККОН, стали прививать в России денежный подход, это было не совсем естественно, хотя русские ко всему приспосабливаются. Когда лекции, прасад и прочее строятся на обязательных пожертвованиях, это зачастую приводит к недоразумениям и обидам. Всё же это — меньшее из двух зол, ведь без денег всё станет, а российские богачи по разным причинам не спешат достаточно жертвовать членам ИСККОН. Возможный выход — научиться внутренней молитве, которая прямо или косвенно “откроет” деньги, и тогда их будет хватать.

Однако вышеописанная схема кармы больше относится к прошлому. С 1993 г. ситуация резко изменилась и продолжает меняться. Теперь у всего мира одинаковые проблемы: мало любви и много привязанностей (или чрезмерных желаний). Агрессия нарастает. США, навязавшие всем свой образ жизни, теперь на тонком уровне топят сами себя. Чтобы им выжить, им же первым нужно приложить усилия для устранения плохих последствий. Крошечный сдвиг в лучшую сторону есть: запрет на рекламу сигарет, пропаганда вегетарианства, альтруизм и пр.

Теперь ИСККОН может развиваться по одной схеме во всём мире, по американскому варианту Свамиджи. Это хорошо тем, что нашим гуру и преданным санкиртаны будет легче проповедовать русским, уже привыкшим за всё платить. Но проблема в том, что, если упор с садханы и проповеди не будет перенесён на внутреннюю молитву (со шраванам, киртанам и смаранам на ванданам), мы не сможем помочь ни себе, ни другим. Многие преданные просто уйдут в майю до лучших времён.

На самом деле, у каждого всё равно останется своя форма проповеди: у западных — западная, а у восточных — восточная. По крайней мере, в СНГ точно, потому что коммунистическая карма ещё не изжита, и ей не видно конца. Независимо от условий, в которых члены ИСККОН практикуют преданное служение, им нужно обогатить содержание, поднять его на новый качественный уровень. Перенести упор на молитву означает не забросить садхану, а не делать на неё ставку в своём ленивом сознании, мол: *“Садхану соблюдаю, проповедую, книги распространяю, значит, мне гарантировано место в духовном мире”*. Сделать упор на молитву означает выполнять садхану с радостью и любовью, а также привнести в свою жизнь внутреннюю молитву, в свободное время.

Рассмотрим, как фанатизм может портить жизнь.

Хотя у русских и индийцев сходная карма, распространить вайшнавизм в СНГ по известным причинам дело очень трудное. Чтобы учение Кришны укрепились у нас, нужно любить свою страну (это относится к любой стране). Проникаясь учением Кришны, неофит-фанатик обычно внутренне отрекается от всего материального, в том числе от любви и уважения к своей стране. По-человечески это очень даже понятно, а по законам Бога это пилить сук, на котором сидишь. Каждый зависит от политики и экономики своей страны, поэтому нужно хотя бы уважать или относиться нейтрально. А если стоит задача распространять вайшнавизм в СНГ, нужно любить свою страну, иначе ничего не получится. Презрение к своей стране автоматически переходит в презрение к людям, которым проповедуешь. Они чувствуют это и никогда не примут сознание Кришны из уст такого проповедника. Все не могут уехать жить во Вриндаван, поэтому преданным из разных стран нужно создать атмосферу Вриндавана в своих странах.

Чтобы успешно проповедовать сознание Кришны, нужно любить свой язык. Кумирство санскрита, бенгали или английского (последний помогает без переводчика общаться с гуру), приводит к пренебрежению родным языком. Многие, не дочив русского, годами мечтают выучить иностранный, и всё руки не доходят. Это подсказка, что нужно изменить своё отношение к русскому, научиться говорить и писать без ошибок, без слов-паразитов, жаргонных кришнаитских слов и косности. Если вам на улице кто-то протянет пирожное грязными руками, вы возьмёте? То же самое, когда преподносят учение Кришны на косном языке.

Аналогично, кумирство строительства храмов в Индии (в частности, грандиозного храма в Майяпуре) приводит к тому, что в некоторых других странах храмы в плачевном состоянии, или их нет вообще. Не будем трогать другие страны, их очень много и ситуация меняется, возьмём, к примеру, Москву. Вайшнавская фирма “Према-инвест” за несколько лет работы переслала на майяпурский проект гигантскую сумму денег, в то время как оба храма много лет под угрозой закрытия. Только по милости Кришны они ещё как-то существуют. Да и храмами их трудно назвать, потому что здания совершенно неподходящие. В последние годы майяпурский проект серьёзно затормозился, “Према-инвест” по своим причинам потерпела крах — это новая подсказка, что кумирство на эту тему перешло границу. Это напоминает ситуацию, когда раб остаётся ни с чем, отдав всё своему господину. Жертвовать на Майяпурский храм — святое дело, ведь его появление предсказано в Писаниях, но надо знать меру: быть не рабом, а слугой, которому полагается достаточная часть.

С точки зрения тонкой энергетики, т.е. эгрегоров, когда кого-то делаешь кумиром, превозносишь, поклоняешься, то твоя энергия идёт к объекту поклонения и усиливает его эгрегор. Если это гуру и Бог, всё хорошо, в проигрыше никогда не останешься, потому что любовь возвращается обратно. Если это что-то другое, как объяснялось выше, то можно здорово промахнуться. Итак, будем помнить, что своё, пусть и плохое, тоже надо уважать и любить.

В ближайшие годы весь мир ждут серьёзные проверки на умение прощать и любить. Люди с высокой подсознательной агрессией будут болеть, умирать и погибать в катастрофах и катаклизмах. Высшие силы не будут смотреть, кришнаит ты, христианин или атеист. Поэтому желательно внутренне перестроить себя в молитвенном обращении к Богу.

По служению преданные ездят за границу, например, в Швецию или США. Если преданный добрый, всё будет нормально. А у людей с плохой кармой такие поездки могут вызвать серьёзные неприятности или болезни. Если лечиться, может пострадать психика: неудовлетворённость, тоска по родине, друзьям, потеря вкуса к преданному служению (хотя условия там гораздо лучше), неожиданная напряжённость в отношениях с местными (западными) вайшнавами и пр. Но стоит человеку вернуться домой, в Россию, прижмёт наш серый быт, и всё нормализуется. Тут всё понятно — это как не долеченному больному отправиться на пир и бал: зашалило сердечко, а лёг в больницу, всё успокоилось.

Если преданный заранее не подаёт надежд на исправление, то либо ему не будет хватать денег на поездку, либо не дадут визу по непонятной причине, либо заболит кто-то из родных, с кем надо будет остаться. Ситуации разные, и каждый может проанализировать свои случаи сам.

В чём святость и духовность России?

Можно подумать, что эта тема для вайшnavов не так важна. Но ведь мы проповедуем в России (СНГ), и нужно знать, каково кармическое состояние людей, до которых мы хотим донести учение Кришны.

Веками люди говорят о святости и духовности России. Несомненно, в нашей стране есть святые и культура, но этим интересуются и пользуются мало людей, а развивают дальше вообще единицы. А в общей массе русские пили, пьют и будут пить (о причине пьянства — в конце этой главы). В чём же конкретно заключается российская духовность?

По карме в России и других славянских республиках рождаются люди с недостатком внутренней любви, привязанные к деньгам, благополучию, духовности, нравственности и идеалам. Как у нас обстоят дела с деньгами и благополучием, знают все: наши финансы сорвали голос петь романсы. Теперь с горя они пытаются орать, зовя на помощь, но лишь невнятно хрипят. А привязанность к духовности означает, что человеку до глубины души больно видеть, как попираются духовные ценности, обманывают хороших людей, как процветают негодяи. Им невыносимо, когда подрывают доверие, унижаются возвышенные идеи, отсутствуют порядочность, честность. Когда всё не так, как у нормальных людей, привязанные к духу испытывают крайнее уныние и нежелание жить, а это недопустимое покушение на чувство любви в душе. От этого лечат ещё большим развалом во всём. (Кстати, привычка через силу доедать пищу с тарелки или заставлять детей доедать до последнего — одно из проявлений привязанности к духовности. Во главу угла ставится духовная идея “хлеб — всему голова” или “пища не должна пропадать”. При этом не думают о том, что лишняя пища зашлаковывает тело).

В России до революции 1917 г. привязанность к духовности перешла за красную черту. Поэтому должны были победить большевики, коммунисты, которые растоптали всё святое: Церковь, интеллигенцию, людские жизни, доверие и порядочность. Церкви досталось потому, что священники проповедовали духовность, т.е. земные общечеловеческие ценности под видом любви к Богу, а интеллигенция пострадала из-за того, что распространяла эти самые материальные ценности в ущерб любви напрямую. Многие погибли только потому, что вовремя не отреклись от своей привязанности к духовности. Кто терпел и молился Богу о лучших временах, лечил душу. Христос говорил, что человеку, который действует из любви, не надо никаких заповедей. Они будут соблюдаться сами собой. Даже если нарушишь какую-то из них ради спасения любви, это будет верно. Заповеди всего лишь средство. Церковь же делала акцент на средство больше, чем на любовь, за что и поплатилась.

Итак, пресловутой, дутой духовностью нашей стране гордиться ни к чему. Надо бы иметь больше любви к Богу, о котором ни в каких религиях, кроме вайшнаизма ничего не рассказывается.

После перестройки люди вновь ударились во внешнее следование религии, стали ходить в церковь и ставить свечки за мирское благополучие. Глотнули свежего воздуха капитализма (пусть и совдеповского), процветания. Результат не замедлил сказаться. Перед кризисом в августе 1998 г. привязанность к мирскому вновь перешла границу. Ситуация на тонком уровне в точности напоминала предреволюционную. Поскольку повода для революции не было, проблема вылезла через экономику. Кризис серьёзно почистил народ. Грязь с душ выплеснулась наружу — народ ходил внешне чётный, но энергетика СНГ сильно просветлилась. Вывод: если люди не узнают, как им меняться к лучшему, в этой стране никогда не будет устойчивого процветания. А меняться, естественно, никто не собирается, даже если и узнает.

Не понимая причин беспорядков, можно долго возмущаться и кичиться своей духовностью (если кто-то ещё думает, что он духовен), но законы кармы не обманешь. Представим, что было бы в нашей стране, если бы к власти пришёл умный политик и привёл людей к процветанию? Очень скоро пришла бы какая-нибудь серьёзная блокировка: гражданская война, землетрясения, убийство умного президента, болезни или что-то ещё. Вариантов много. Когда в Кувейте озолотились на продаже нефти и настроили чего только можно, даже мост через море, грянула буря в виде бомбардировок американских самолётов. Так что те, кто критикует наше “гениальное” правительство, пусть подумает, что лучше: “продуманные” законы или катастрофы?

Сейчас при слове “коммунизм” людей обычно тошнит. Теоретически же коммунизм — самая возвышенная духовная идея, духовное благо. В эволюционной кармической лестнице (иерархии) понятие коллективного сознания стоит намного выше индивидуального сознания, и проверки на привязанность к коллективным идеям всегда более серьёзны и ответственны. Поэтому вибрации коммунистических идей (как впрочем и любых других, включая фашистские) всегда будут энергетически окутывать нашу планету. Поскольку возвышенное развращает недостойных, которых большинство, то по законам кармы “воплощать” коммунизм стали самые недостойные, чтобы не получилось. Это меньше из двух зол. Главная проблема, конечно же, была в безбожии коммунизма. Но даже, если бы и с Богом, то при фанатичном, насильственном подходе получилось бы то же самое. Аналогично и учение Кришны. Не хочется представлять, что будет, если долго распространять его всем подряд с тем же напором, что в начале 90-х годов. Не удивительно, что этой ещё более возвышенной идеей привлекались и привлекаются ещё более недостойные люди. Чем выше, тем ниже для равновесия. Но всё поправимо, если учиться любви.

Следует отметить интересный момент, который покажется русским патриотам глумлением. На энергетическом уровне коммунизм и фашизм — одно и то же. Идея одна и та же: осчастливить определённую нацию любой ценой, даже ценой растаптывания интересов других. Отличаются только формы, что для космических законов значения не имеет. Своя нация, или, скажем, группа людей с определённой психологией, мировоззрением, при этом превозносится, а другие порицаются и даже уничтожаются. И коммунисты, и фашисты здорово преуспели в этом. Один к одному, как под копирку. Теперь вывод: презирая фашизм, подсознательно проявляешь агрессию к коммунизму. Чем больше критикуешь фашизм, тем сильнее поддерживаешь его и уничтожаешь коммунизм. Это значит, что, несмотря на все попытки искоренить фашизм, он будет процветать, пока будут фанатики коммунистических идей. СССР сломал фашистов физически, но это ещё ничего не значит. Пока наши ветераны или их преемники будут порицать фашизм, они будут уничтожать на тонком плане сами себя. Не удивительно, если они потом родятся в Германии, привлекутся фашистскими идеями, а потом пострадают за это, или просто будут болеть. Против чего боролся, на то и напоролся. Мало того, что коммунизм у нас начали строить на гнилой почве недалёкой безбожной философии, так ещё и добавили огромную дозу антифашистской пропаганды. Агрессия против фашизма тут же разворачивалась и била по своей сестре — коммунистической идее. Коммунизм был обречён дважды. Такая вот наша русская карма. Недавно в Латвии (или Литве) коммунизм был публично осуждён. Чтобы серьёзно привлечь внимание всех людей мира, состоялся трибунал, который перечислил все преступления коммунистов. Что можно сказать по этому поводу. Критиковать коммунизм или фашизм — всё равно, что вырывать сорняки, — они всё равно будут расти. Знающие земледельцы говорят, что все сорняки вырывать не надо; некоторые помогают культурным растениям приносить более вкусный плод. Так и здесь. Весь этот перепревший мусор разных философских идей нужен для того, чтобы человек оценил, наконец, философию бхакти Господа Чайтани.

Удел нашей страны — 1-я и 2-я ступени развития общества: дхарма — благочестие и артха — экономическое развитие. (Развитые западные страны находятся на 2-й, 3-й и, в лучшем случае, на 4-й ступенях: артха — экономическое развитие, кама — наслаждение чувств, и мокша — освобождение от страданий). Чего-чего, а условий для выработки смирения и любви у нас предостаточно. В Библии говорится, что правительство в стране соответствует заслугам народа. Русские очень выносливые и неприхотливые, склонны терпеть все издёвки со стороны правительства (пожил бы у нас нормальный американец на правах гражданина России, завыл бы!) Наши законы становятся всё “мудрее и мудрее” — так русских с огромным запасом отрывают от мирских привязанностей, чтобы уж наверняка. Под влиянием космических законов обстановка сложилась так, что правители, даже если не хотят, вынуждены вести себя глупо и неприлично, чтобы лишить народ надежды на лучшие времена.

Появление “новых русских” — очередная крутейшая издёвка Высших сил над нашей интеллигенцией, что просит у них копеечку на хлебушек. После этого не устыдиться своей пресловутой духовности может только труп. Это хорошо, ведь окупится в будущем. Русские должны раньше других понять, что счастье не в мирском, — капитализме, или социализме, а в любви к Богу. На Россию возложена миссия (правда, об этом никто из обычных людей не знает!) поскорее переболеть мирскими болезнями, выработать духовный иммунитет, принять истинную духовность (любовь к ближним, любовь к Богу), а потом вытянуть за собой весь мир из трясины на ровную дорогу.

Ах, как мило звучит! Фантастика! Это из серии: “Минздрав предупреждает...”, но все всё равно курят. Так и здесь, и совершенно непонятно, как “великим, просветлённым” умам век за веком приходит в голову (или что там у них торчит?) называть бесконечный, вечно обновляющийся, изощрённейший геноцид в этой проклятой Богом стране святостью и духовностью? (Хочется назвать всё это ещё более своими именами, но бумага не выдержит).

У по-настоящему святых и духовных людей карма чиста, т.е. в их жизни нет никаких проблем, ограничивающих свободу действий. В рамках своей кармической задачи они занимаются, чем хотят, обычно дают духовное знание другим, возвышают людей. “Святых” же русских жизнь испокон веков держит в узде геноцида (революция, мировые войны, сталинские лагеря, брежневский период, Чернобыль, кризисы; землю крестьянам так и не дали со времён Ленина). О том, что СНГ бессмысленно покоится в духовной реанимации свидетельствует тот факт, что в последние 5-7 лет русским психологам, парапсихологам и ясновидящим Высшие силы из тонкого мира дали огромное духовное знание о том, как развивать любовь к Богу, как очищать душу в молитве, как справляться со многими негативными процессами. В этом мы серьёзно обошли западных коллег-философов. Хотя этим можно похвастаться.

В последнее время появилась информация о том, что Россия (как и любая страна СНГ) может достичь небывалого процветания, если выделить людям землю в бесплатное пожизненное пользование. Большая часть людей должна переселиться из городских квартир в пригороды, построить дома на своих участках и заниматься сельским хозяйством. Обустроив свой уголок, каждый должен ощутить родину, полюбить её. Очищается сознание людей и экология. За таким изменением стоит прогрессивное христианское понимание мира, по-прежнему не дающее знание о личности Бога и о том, что место человека — не этот мир. Проект замечательный, вполне реальный, и на такой подвиг наши люди готовы, но такая святость и духовность — мирской уровень, благодать, и до духовной любви к Богу бесконечно далеко. Но из благодати легче подниматься вверх.

О причине пьянства. Почему пьянство стало характерным признаком русских? Алкоголь, как уже писалось раньше в главе об одурманивающих веществах, отключает, унижает сознание, тормозит развитие негативных эмоций. Духовные ценности (идеалы, мораль и пр.) тесно связаны с сознанием, с развитым сознанием интеллигентного человека. Напиваясь, человек вольно или невольно унижает свою духовность, гордыню. Такое лечение, пусть и извращённое, сдерживает агрессию, уменьшает вероятность зашкаливания отрицательных эмоций, вызванных привязанностью к духовности.

Итак, пока что разговоры о духовности и святости России призваны морально поддержать русских людей, чтобы не давило чувство ущербности из-за низкого уровня жизни. Как говорится: *“Не бей лежачего!”*

О смысле предсказаний

Многие думают, что карма жёстко определена, и ждут точных предсказаний: хороших для самоуспокоения, а плохих, чтобы улизнуть, если можно, от проблем. Но это неверный подход. Предсказания имеют серьёзное предназначение — благотворно повлиять на людей. Если человек искренен, он извлечёт из них максимум блага, если нет, то у него будут неприятности.

Всего бывает четыре разных случая: сбываются или не сбываются плохие предсказания, и сбываются или не сбываются хорошие.

1. Не сбываются плохие предсказания.

Во-первых, бывают неквалифицированные астрологи. Всё же Высшие силы используют их ошибки или неточности на благие цели. Во-вторых, всё намного сложнее, чем кажется, потому что карма очень динамичная вещь.

Привязываясь к мирскому, народ постепенно накапливает подсознательную агрессию из-за жадности, гнева, обид и пр. Когда агрессия переходит красную черту, должна произойти война или катастрофа, чтобы почистить души от привязанности к благополучию. Если ничего не предсказать, то так оно и будет. Если же предсказать, то люди обычно пугаются, и страх снижает гордыню и привязанности, дурные эмоции идут на убыль. Тогда плохая карма смягчается: либо войны не будет совсем, либо вместо неё вспыхнет эпидемия гриппа с осложнениями. Люди, ничего не поняв, скорее всего, станут насмехаться над прорицателем. На самом деле, на момент предсказания он был прав, но ситуация переигралась, потому что внутреннее состояние населения улучшилось. Астролог не должен ничего объяснять, иначе всё испортит. Как? Представим, что он увидел в будущем снижение агрессии и предотвращение войны (благодаря страшному предсказанию) и уверенно заявил, что ничего плохого не будет. Тогда предохранитель убран, люди продолжают наращивать дурные эмоции, и война неизбежно произойдёт. Естественно, что население вдвойне будет упрекать предсказателя в преступной неточности. Такое вот недоразумение.

Итак, понимая этот механизм перестраховки, что должен говорить прорицатель? В идеале, он предупредит: *“Если изменитесь к лучшему, проблем не будет, и наоборот”*. Но это, увы, не сработает, ведь по-настоящему меняться почти никто не умеет или не хочет, плывут по течению. Каждый будет просто утешать себя мыслью, что изменился, но внутри всё останется по-прежнему. Поэтому хороший астролог, учитывающий лень и беспечность калиюжных обывателей, говорит прямо: *“Война будет!”* Тогда страх чистит подсознание, и всё нормализуется. Если кто-то и будет насмехаться за якобы допущенную ошибку, это мелочь, ведь главное результат. Правда, ему в следующий раз вряд ли поверят, и это плохо.

Итак, предсказания о катастрофах зачастую преувеличены, чтобы эффективней очищать людские души. Это — кнут для лентяев.

2. Плохие предсказания сбываются.

Значит, люди недостаточно изменились, чтобы избежать наказания, точнее сказать, чистки.

Пойдём дальше. Почему ошибаются даже авторитетные прорицатели?

Дело в том, что вера в них не должна быть абсолютной, иначе народ будет в шоке от страха, и это крайность. Ожидание беды станет страшной самой беды. Иногда астрологам не дают точной информации, чтобы не будоражить чрезмерно умы людей, а иногда они сами утаивают подробности. Очень часто прорицатель может видеть какое-то несчастье в будущем, но Высшие силы запрещают ему говорить об этом. Например, искажение в поле 4-го блока черновильской АЭС появилось ещё за 2 года до аварии, но об этом молчали. В отношении предсказаний важно соблюдать меру: умеренный страх очищает любовь от бремени привязанностей, сильный же губит любовь. Для примера: ветерок сорвёт с дерева ненужные сухие листья, а ураган ломает его.

Точные предсказания склоняют к злоупотреблениям. Допустим, сказали, что в такой-то местности будет потоп. Люди заслужили пострадать, но, узнав о наводнении, они возьмут, и уедут оттуда, причём, не осознав внутренних причин и не помолившись. Это — попытка обмануть материальную природу и Бога. Никакой нормальный астролог не

станет брать на себя такую ответственность, ведь тогда ему придётся взять часть плохой кармы на себя. В действительности, узнав о плохом, надо молиться и за себя, и за других, а уезжать или нет, дело второе.

Как соблюдается золотая середина страха в жизни?

К начинающему астрологу прислушиваются, но верят мало, и это хорошо. Постепенно, после нескольких сбывшихся предсказаний он обретает авторитет, это ещё лучше. Дальше начинается порог абсолютной веры, чреватой сильным страхом. В очередной раз такой прорицатель должен ошибиться, чтобы ослабить веру в себя, или дать неточную информацию, чтобы не шокировать публику. Тогда люди немного теряют интерес к нему и обращают внимание на другого астролога. Затем на первый план выходит третий астролог и т.д.

В Нострадамуса верят все, и он верно сделал, что зашифровал информацию. Те, кто расшифровывают его прорицания, должны учитывать место, время, обстоятельства и голос Бога в сердце, иначе точностью можно навредить многим людям.

Итак, неточности в предсказаниях косвенно спасают население от деградации.

Бывает так, что сразу несколько астрологов предсказывают катастрофу. Страсти накаляются, страх делает своё дело, карма смягчается, и в какое-то время ажиотаж надо обязательно остановить, чтобы страх не привёл к хаосу. Вдруг находится более авторитетный астролог, который говорит, что ничего не будет. Ему верят и успокаиваются. Так законы кармы удерживают материалистов в определённых рамках.

Подобным приёмом Господь Кришна пользуется в играх на Голоке Вриндаване, где демонов не бывает. Кто-то приносит слух о вторгшемся демоне, и все бегут к Кришне за спасением. Он отправляется сражаться с ним и возвращается с победой. Все ощущают ещё большее счастье, чем раньше. Смысл в том, чтобы очистить любовь или повысить её уровень.

По большому счёту, точных предсказаний быть не должно, ибо карма всё время меняется, и последствия будут другие.

3. Не сбываются хорошие предсказания. (Обычно это бывает в отношении отдельных людей).

Если недостаточно смиренному человеку предсказать, что хорошее он получит в определённое время, он привяжется к этому: расслабится, возгордится, размечтается и, в конце концов, не получит желанное. Опять недоразумение.

4. Хорошее сбывается.

Если человек смиренный, то всё будет нормально: он прославит Бога и, благодаря увеличению радости от предвкушения хорошего события, получит желанное ещё быстрее.

Продолжение читайте в файле Z5.ZIP. который хранится по адресу: www.hari-katha.org/library/z.htm

---

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