

ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА

БХАКТИ ДАС

Продолжение

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

СОДЕРЖАНИЕ:

Глава II. Покаяние и молитва	1
Покаяние и молитва.....	1
Вера, молитва и дела	2
Зачем мы читаем о чистых преданных?	3
Покаяние преданного Кришны.....	4
Связь покаяния и молитвы.....	5
Проработка обиды	5
Кто инструмент?	6
Семь состояний молитвы	6
Три вида молитвы	7
Слова в молитве	7
Ошибки в молитве	7
График любви и разлуки	9
Чтобы любить по-настоящему, надо уметь терпеть боль, приносимую любовью.....	10
Как молитва может вызвать болезнь или смерть.....	14
Поклонение Туласи и Нрисимхе	16

Глава II. Покаяние и молитва

Покаяние и молитва

В садхане (духовном огне) из чувства долга больше разогрет снаружи (в сознании) и холоден внутри. Тогда внешняя грязь в виде новых греховных поступков или нежелательного общения будет отваливаться, как окалина с раскалённого металла, но она может вполне надёжно оставаться внутри в виде фанатизма. В молитве о любви разогрет внутри, а снаружи можно быть горячим или прохладным по ситуации.

Покаяние и молитва неразрывны. Покаяние будет незавершённым, бессмысленным без молитвы, а молитва без покаяния неэффективна, — полировка душевной грязи.

Покаяние подобно мёртвой воде, молитва — живой.

Покаяние обращено не к прошлому, а к будущему.

Смысл не в том, чтобы поплакаться и пожалеть о прошлых грехах, а чтобы настроиться не делать их в будущем. Современный христианский институт покаяния, когда батюшка прощает грехи, несовершенен из-за того, что там нет внутренней молитвы о любви. Людей обычно не учат, как на практике очистить сердце. Но и такое покаяние бесценно тем, что у человека снимается чувство вины, устраняется желание думать о себе плохо.

В ИСККОН нет официального института покаяния, и, по большому счёту, он не нужен. Предполагается, что покаяние происходит само собой с получением глубокого духовного знания и любви от гуру. Когда читаешь об играх Кришны, сердце само собой переполняется любовью к Богу. Это работает, но не у всех. Многие без покаяния молятся божествам из года в год и не получают ответа. Покаяние относится к настроению благоговения и почтения, что точно соответствует христианскому настроению. Вайшнавы же стремятся к сладостным отношениям, поэтому покаяние теоретически не вписывается в эту систему. Ставка делается на молитву. В действительности, покаяние в вайшнавизме должно происходить бессознательно, само собой в молитве о любви. Духовный огонь садханы, которую соблюдаешь с радостью, призван сделать то же самое, что и покаяние. В жизни оказывается, что с радостью туговато, поэтому покаяние не помешает. Ведь мы тоже немного христиане.

Вот, что говорил о молитве древний мудрец:

“Обычно вы молитесь в нужде или горе, а ведь могли бы и в дни изобилия и радости. Если вам легче, когда изливаете свою тьму, то будет куда приятней излить зарю любви своего сердца.

Кто-то молится формально, кто-то со слезами, но Господь Говинда желает, чтобы ваши рыдания превратились в счастливый смех. Молитва — не окошко вдохнуть свежести и тут же закрыть, она выводит из душного помещения мирских отождествлений в иное пространство. Молитва — это продолжение вашей души в царстве Радхи и Кришны. Пусть ваш приход в этот незримый храм будет лишь для восторга и радости встреч.

Если же вы только просите или унижаете себя, то не получите, и вас не поднимут. Если молитесь только о благополучии других, вас не услышат, ибо тонущий не может никого спасти.

Вы можете отдать Кришне всё самое лучшее, с трудом добытое с искренним желанием доставить Ему удовольствие, и с удивлением обнаружить, что подношение отвергнуто. Он может обнять вас в порыве любви или растоптать, или вообще не являться на глаза. Иногда кажется, что Он ближе, когда ставит в, казалось бы, безвыходную ситуацию. Даже если Кришна безразличен к вам, что невыносимо для любви, как можно не любить Его и не служить Ему? Молитесь о любви к Богу и Его творениям, а все необходимое приложится само собой. Кришна слушает не слова ваши, если только не Сам вкладывает их в ваши уста. “О Господь Хари, пусть мной повелевает Твоя воля, я не могу просить ничего, кроме любви, ведь Ты знаешь мои нужды до их появления. Ты Сам придумал мне мои потребности,

но, давая мне больше Себя, Ты даешь даже больше, чем я ожидал. О Кришна, позволь мне быть слугой Твоих слуг в любовном служении Тебе”.

Итак, молиться нужно регулярно, а не когда припечёт, и с радостью. Молитва — не унитаз слить тоску. Критерий настоящего духовного роста не в изучении писаний или количестве посвящений, а в повышении радости, благодарности, доброты, восторга и любви во внутренней молитве. Это одновременно вытесняет привязанности.

Молиться лучше натощак. Информационно человек воспринимает пищу первой чакрой. Если молиться после еды, трудно подключить сердце, ведь на всю работают низшие чакры. Вместо искренности и смирения будут преобладать самодовольство и лень.

Старость и смерть даются душе для очищения от привязанностей. Во время смерти и молитвы в душе происходят одинаковые процессы. Если не хотите умереть духовно, нужно научиться умирать мысленно каждый день, устремляя душу к Богу. Но смерть не очищает душу до конца, это неэффективно. Очень эффективна молитва о любви.

Бывают и исключения, но всё же просить стоит только о духовной любви, ибо её недостаток и вызывает все проблемы. Если просить о материальном, значит выпрашивать то, что не заслужено. Кому-то Бог исполняет желания до того, как попросит, кому-то после. Это зависит от того, кто чем может возгордиться. До просьбы исполняют желания тем, кто может возгордиться, что Бог услышал его молитву, и наоборот, после просьбы — тем, кто зазнается, что Бог так его любит, что исполняет желания сразу, даже до прошения.

Вера, молитва и дела

Когда кришнаиты-неофиты общаются с христианами-неофитами, те говорят, что без веры в Христа всё бессмысленно. Они делают ставку на веру. Кришнаиты в ответ говорят, что вера без дел мертва, что если они не будут следовать заповедям Христа, то их вера мертва.

Оказывается, есть то, без чего мертвы и вера, и дела. Это молитва, или обращение к Богу с благодарностью и любовью.

Вот две интересные истории на тему веры и молитвы.

Однажды Христос собрал больных и калек у ручья и сказал: *“Кто верит в могущество Бога, пусть омоется здесь и исцелится”*. Люди стали омываться и выздоравливать. Возник ажиотаж, толпа бушевала. Тут Иисус увидел в стороне маленькую увечную девочку и спросил, почему она не спешит омыться. Та ответила: *“Эти люди боятся, что у них кончится вера, вот они и спешат, а я верю, что милость Бога безгранична. Когда они разойдутся, я спокойно омоюсь сама”*. Христос удивился и сказал, что с её верой можно исцелиться из воздуха. Девочка счастливо протянула ручонки вверх, вдохнула и исцелилась. Христос во всеуслышанье объявил: *“Вот, люди, смотрите, учитель веры явился к нам показать пример!”*

В другой истории Христос сказал ученикам: *“Я научил вас божественной мудрости. Идите в народ, именем Христа лечите людей и изгоняйте из них духов. Это имя Бога могущественно, как сам Бог”*. Те пошли, всё получалось, пока им не попался мальчик, из которого они не смогли изгнать духа. Пришёл Иисус, всё сделал и на вопрос изумлённых учеников, почему это не получилось у них, сказал: *“Вы забыли, в чём заключается могущество Бога. Былые успехи сделали вас беззаботными, и вы забыли молиться. Вера подобна крыльям, но сами крылья не летают”*.

Получается, что без внутреннего молитвенного состояния, без внутреннего обращения к Богу с радостью и любовью нет духовной жизни. (Следует отметить, что у девочки в предыдущем примере кроме веры была ещё и любовь).

Три-данди санньяси — это монах, посвящающий Богу три вещи: свои мысли, слова и дела. Да вот беда, если самое ценное — своё сердце, эмоции — посвящены обидам, критике, презрению или гордыне, то он деградирует до низших форм жизни. Это — дом на песке. С божественной точки зрения мысли, слова и дела — никому не нужный пёстрый мусор, обёрточная бумага. А если эти три вещи основаны на любви, то получится дом на камне. Большой, пёстрый, устойчивый дом.

У многих людей есть глубокая вера в Бога, многие самозабвенно трудятся в преданном служении, но этого мало. Дожив до смерти, такой трудяга с ужасом осознает, что он ничего не достиг в сердце. Что-то упустил, причём самое важное. Ему всегда говорили, что надо повторять мантру и быть счастливым. Говорят, что покаяние произошло автоматически с приходом в ИСККОН, а молитва — вещь сложная и ненадёжная, потому что Господь за молитвенное обращение может не наградить ответом по Своему усмотрению. А мантра, якобы, даёт результат автоматически, хочет того Бог или нет (!!!). Кто-то со временем чувствует, что покаяния не произошло, и, поскольку нет книг на эту тему, пытаются проникнуться настроением песни “Гопинатх”. Это замечательная песня, но преданные по недоразумению иногда пускают уныние внутрь, убивают любовь к себе как к частице Кришны и духовно деградируют. Но у Бхактивиноды Тхакура огромная любовь внутри, а унижение себя снаружи. Другие преданные проникаются настроением книги “Вступление в молитвенную жизнь”. Для начала хорошо, но ошибка в том, что молиться надо с радостью, а кто-то впадает в настроение покинутого ребёнка, зовущего мать. А какие это эмоции? Страх, надрывный плач, одиночество, разочарование в своих силах, беспомощность, самоедство, обида на весь мир. Кришне это не нужно. Такая молитва убивает душу. Бог помогает тому, кто помогает себе сам. Это значит, что Господь наделил нас достаточным разумом, силой и любовью, чтобы мы не сидели беспомощно, зовя кого-то, — никто не придёт, — а с радостью встали на путь, ведущий к Богу. Нужно прилагать усилия, а не просто ждать помощи со стороны.

Здесь тоже нужно знать меру. Одна крайность — сидеть и звать в слезах, другая крайность — возомнить себя неутомимым путником и идти напролом. Разговоры о беспомощности призваны сбить с нас лишнюю гордыню и самонадеянность, но не доводить до бездействия.

Христос учил вырывать соблазняющий орган во спасение всего тела и души. Это подход для тех, кто не знает о молитве. Билвамангал, не долго думая и не молясь, выколол себе глаза. Глупо и обидно, за что лишился возможности видеть Кришну. Правда, это помогло ему скорее развить духовное видение. (Похоже, это первый и последний глупый пример на эту тему).

Бывают тяжёлые жизненные ситуации, когда человек говорит в молитве одно, а чувствует другое. Результат приходит по ощущениям, а не по словам. Например, после серьёзной операции умирает девочка у женщины, которая

никогда не молилась Богу. Душа уже начинает выходить из тела, и у женщины от стресса прорывается обращение к Богу: *“Господи, она мне дороже всего на свете, она — смысл моей жизни! Пожалуйста, не забирай её!”* Вдруг девочка оживает и быстро выздоравливает. Если судить по словам такого молитвенного обращения, то женщина привязана к дочке, и Богу надо было бы позволить ей умереть. Но произошло наоборот. Почему? Может быть два случая: плохой и хороший. Плохой значит, что Господь, учитывая её сильное желание, дал отсрочку, но проблемы не снялись. Хороший означает, что душа матери успела бессознательно смириться с возможной потерей дочки, принять это без глубинных претензий, но сознание через язык по привычке выдало обычную земную просьбу. Это простительно. Получается, что женщина незаметно для себя избавилась от привязанности; её любовь к дочке очистилась, поднялась на новый уровень.

О девушке и старце

Как-то раз странствующий старец остановился на несколько дней в доме у девушки. Она предложила брахману пищу, место для отдыха и молитвы, а сама вышла в сад. Девушка молча сидела в тени деревьев, наблюдая, как под лёгким дуновением ветерка колышутся раскрытые бутоны цветов, и не заметила, как подошёл мудрец.

— Дочь моя, почему бы тебе не положить эти цветы на алтарь Господу, ведь они принадлежат Ему?

Девушка смущённо сказала:

— Ну да, они уже принадлежат Богу и здесь, и на алтаре. Земля и есть живой алтарь Господа. В саду цветы радуют Бога и всех остальных ароматом, цветом и формой, а сорвёшь, — завянут. Господь дал нам в руки материальную энергию и теперь ждёт, когда мы отдадим Ему вместе с ней свои сердца. Ведь любовь не зависит от внешних действий. Кому-то это помогает в начале. Родители учили меня, что все действия в храме нужны для того, чтобы научиться делать то же самое в храме своего сердца.

Брахман совершенно не ожидал такого, но ему понравился ответ. Он сказал:

— Правду говорят: “Век живи, век учись”.

Шли дни. Утром мудрец молился, а девушка отправлялась на грядку. Как-то раз старец спросил, выделяет ли она время на молитву. Девушка сказала:

— Вся моя жизнь — молитва.

В один солнечный день они пошли в город, по дороге беседуя о Господе и любви к Нему. На обратном пути они зашли в храм. Люди там пели и танцевали перед божеством. Через некоторое время девушка сказала:

— Я не чувствую здесь Бога. Похоже, эти люди ждут, когда Он спустится к ним, но не пытаются подняться к Нему сами.

Завершив дела, они направились домой. Девушка вдруг замерла в восторге и воскликнула:

— Стойте же, я чувствую Господа!

Они обернулись и увидели мальчугана. Он сидел и увлечённо обтачивал деревяшку. Старец и девушка спросили у него, что он делает. Малыш ответил:

— У моего папы на алтаре стоит какая-то фигурка. Она мне так нравится! У неё отломилась подставка, и я хочу починить её.

У девушки на глаза навернулись слёзы, а мудрец надолго задумался. Они молча возвратились домой.

Любой ортодоксальный преданный с презрением скажет, что бестолковая девушка не понимает “политику партий”, т.е. ИСККОН: а как же гирлянды для божеств, два часа чтения мантры и т.д.? Давайте посмотрим с другой стороны. Вполне вероятно, что она в прошлой жизни всё это уже делала в мужском теле, поднялась на очень высокий уровень в преданном служении, но из-за привязанности к женщинам родилась женщиной. Сейчас у неё огромный уровень любви, и ей как женщине, хранительнице домашнего очага, больше ничего не надо. По Ведам женщине нужно не джапу читать и не аскезы совершать, а справляться со своими домашними делами. По карме ей осталось только найти хорошего мужа-преданного, который расставит точки над “i” (например, он принесёт божества и скажет ей, что им надо делать цветочные гирлянды), и в конце жизни они вместе уйдут к Богу. Возможно, у них ещё родится сын, чистый преданный. Чего прицепились-то к бедной одинокой девушке?

Зачем мы читаем о чистых преданных?

Мы часто читаем и слышим о чистых преданных, но почему это не очищает нас? Скорее наоборот, вызывает устойчивый комплекс неполноценности, что мы такие грязные по сравнению с ними. Этот стереотип отгораживает нас от них глухой стеной.

Подобное недоразумение произошло в христианстве. Христа обожествили, придумав миф о непорочном зачатии, и этим отделили от народа. А священники стали посредниками между ним (ним и Богом) и людьми, мол: *“Платите нам, а мы приблизим вас к Богу ритуалами”*. Так духовенство стало собирать деньги и славу. Но Христос был против этого. Он специально обращался к простым людям, всячески вдохновляя их. Он родился в простой семье, его ученики были рыбаками, и он обычно порицал книжников и фарисеев, извративших и усложнивших его учение любви.

Если разобраться, как работает покаяние и молитва, и применить в своей жизни, то результат по сути будет таким же, как у чистых преданных, но по количеству меньшим, ведь они проходят более высокие проверки. Чистые преданные своим поведением показывают пример нам, что мы тоже можем поступать, как они, и постепенно подняться до их уровня. Иначе это выглядело бы с их стороны как хвастовство: мол, *“мы умеем, а вы, как хотите”*.

Почему же мы, неофиты, упорно считаем, что не сможем так предаваться и молиться Богу? Потому что считаем, что для достижения их уровня нужно вначале повторять мантру, а потом всё проявится само собой. Т.е. мы думаем, что будем проявлять качества чистых преданных, когда они появятся у нас. Но они не появятся просто от повторения мантры и служения. Всё наоборот: они появятся, когда мы будем прилагать усилия, чтобы их проявлять. Но это — внутренние усилия в молитве. Вышеописанный стереотип сложился после безуспешного приложения внешних усилий без очищения сердца любовью и прощением.

“Не подражать чистым преданным, а следовать по их стопам”. Чистый преданный руководствуется, прежде всего, любовью к Богу и ближним, а не просто правилами. А почему бы, кроме следования по стопам, не подражать вайшнавам по сути — стараться быть такими же добрыми, радостными и любящими?

Одни говорят, что достичь уровня чистого преданного можно даже за одну жизнь, другие возражают, что для этого надо много жизней. Эта тема уже затрагивалась в главе “Сознание и подсознание”, где речь шла о нумерологии.

В “Брихад Бхагаватамрите” есть прекрасная история о брахмане Гопа-кумаре. Он начал с низшей духовной практики и дошёл до служения Кришне во Вриндаване в образе пастушка. Дело в том, что, узнавая о более высоком уровне служения, он тут же оставлял прежнее (здесь имеется в виду не продвижение по служебной лестнице, а настроение человека, его способность любить Бога на всё более возвышенном уровне). Не долго думая, можно решить, что так быстро духовно подниматься под силу и низкофазным преданным. Чтобы так возвыситься за одну жизнь, нужно иметь достаточный внутренний потенциал любви, т.е. чистое подсознание. Это стихия благости. На такое способен или чистый преданный, показывающий пример другим, или душа, недавно упавшая из духовного мира, или душа, практиковавшая бхакти несколько жизней. Гопа-кумар — чистый преданный, вдохновляющий других. Второй вариант исключается, потому что сейчас не Сатья-юга, в которую обычно рождаются чистые души. Таким образом, для преданных, стоящих на низком уровне развития, история о Гопа-кумаре показывает высшую цель, далёкое будущее, достижимое за несколько жизней.

Покаяние преданного Кришны

В 16 главе “Бхагавад Гиты” Господь описывает Арджуне настроение демона. Но в каждом из нас может сидеть демон, о чём свидетельствует покаяние, приводимое ниже.

“Посмотрев вглубь себя, я убедился, что не люблю Кришну и гуру, не люблю себя, как частицу Кришны, не люблю ближних, включая и преданных, не верю ничему религиозному, и исполнен гордыни, вождления и других пороков.

1) Если бы я любил Кришну и гуру, то целый день размышлял бы о них и их наставлениях с радостью в сердце, как влюблённый юноша размышляет о девушке. Но на это я едва уделяю 2 часа, ощущая скуку и тяжесть, а всё остальное время поглощён думой о житейском. Если бы я любил Кришну и гуру, то общение с ними через молитву питало бы меня любовью и счастьем, но я не только не наслаждаюсь молитвой, но скорее готов заняться чем-то другим, пусть и мирским, только чтобы не предаваться внутренне. В пустых занятиях время моё летит неприметно, а в молитве каждый час мне кажется годом.

В беседах о мирском и даже низком я бодр духом и чувствую удовлетворение, а если кто-то невольно склонит меня к обсуждению духовных тем, меня одолевает лень и сон, и я пытаюсь скорей перейти на тему, льстящую мне, прямо или косвенно. Я неутомим в чтении мирских новостей, любопытствую в политике, искусстве, ценах, а предание себя Господу считаю делом несрочным или непосильным сейчас и откладываю его подальше, с глаз долой, из сердца вон. Если кого-то любишь, то исполняешь его просьбы или указания. Но я, если и следую наставлениям Кришны и гуру, то, скорее всего, из чувства долга перед ними или страха перед Майей. А без любви всё в тягость.

2) Если бы я любил ближних, включая преданных Кришны, то легко бы пожертвовал ради них и телом, и душой. Но я вряд ли пожертвую даже честью, благополучием или деньгами ради других. Если бы я любил их, как самого себя, то их несчастье поражало бы и меня, а их благополучие приводило бы меня в восторг. Но я, напротив, с равнодушием, любопытством или злорадством выслушиваю о несчастьях и ошибках окружающих и часто с осуждением разглашаю их, вместо того, чтобы покрывать их любовью и прощением. Новости о достижениях ближних я стараюсь пропускать мимо ушей, закрываю на них глаза, а то и просто завидую, и ищу недостатки в этих достижениях.

3) Если бы я по-настоящему верил в слова Бога и гуру о бренности земной жизни и о вступлении в вечную жизнь в царстве Радхи и Кришны, то всё время размышлял бы об этом, не прилагал бы столько сил, чтобы получше устроиться в этом мире, а жил ежечасным сладостным ожиданием момента встречи со своим возлюбленным Господом. Но тайная мысль гнездится во мне: “А ведь я просто верю в прочитанное, но у меня нет никаких реальных веских доказательств”. Если бы Кришна предстал предо мной во всём своём великолепии, то я бы наверняка подумал: “А ведь Бог действительно есть!”, но при этом не любовь бы выросла в моей душе, а неуверенность, что делать дальше, как служить Ему, что сказать, или смятение и страх, что вдруг Он будет ругать меня за распушенность. Лучше бы Ему и вовсе не являться передо мной, я не готов и не достоин. Вот так преданность и любовь!

Если бы я действительно верил словам Бога, то постоянно бы изучал “Бхагавад Гиту”, “Шримад Бхагаватам” и другие Писания, с благоговением касался бы их и смотрел на них. Но я наоборот, лишь изредка читаю или слушаю Писания, в основном из любознательности или по необходимости освежить в памяти совсем уже забытые высказывания. Я читаю и слушаю умом, а сердце моё стоит вдалеке.

4) Я люблю себя всего лишь материальной любовью, а это постоянная смена страсти и ненависти, смена мании величия и комплекса неполноценности. Всегда стараюсь держать себя в центре внимания и заботы, а если кто-то не ценит меня, я сержусь и обижаюсь на них. Я возвышаю себя за счёт унижения других, а иногда, наоборот, “размазываю себя по земле”, прославляя гуру и Кришну. Но даже когда я говорю о своей ничтожности, всё равно чувствую гордость оттого, что обо мне подумают как о смиренном. Если бы я любил себя духовно, как частицу Кришны, то всегда бы сиял радостью и дарил бы её другим, не ожидая в ответ ничего, даже улыбки. Тогда высшим подарком и наслаждением для меня стал бы сам поиск человека, с которым можно было поделиться частицей своей ликующей души. Если бы я любил себя духовно, то не впал бы в уныние и самоуничтожение в неудачах и ошибках, а продолжал бы с любовью своё служение Богу и Его детям. Так, возвышаясь сам на крыльях любви, я бы увлекал за собой и других.

5) Я считаю себя преданным Кришны из ложной гордости, думая, что я несравненно лучше атеистов, материалистов и членов разных религий. Постоянно делаю из себя кумира. Считаю, что все должны давать мне жертвования, помогать мне или уважать меня. Когда я проповедую славу Господа и Его окружения, моя гордыня растёт как на дрожжах, и поскольку моё сердце далеко от осознания сказанного, то и сердца слушателей также не внемлют.

Говоря о любви к Богу, я, тем не менее, возвращаю в себе вождление. Вместо того, чтобы растить любовь к Кришне и ко всем, я критикую и презираю мясоедов и развратников. Осуждая чужое вождление, я невольно способствую его росту в себе. Чтобы как-то реализовать эту не востребованную энергию, я переадаю прасад. Для переваривания такого невероятного количества пищи нужна огромная мистическая сила, но я оправдываю свой непомерный аппетит высшим вкусом. О других моих пороках можно написать тома, но и на этом можно остановиться.

Итак, я — исполненный вождления гордец, не любящий Бога и ненавидящий других. Какое состояние может быть греховнее? Даже демоны в лучшем положении. Некоторые из них хотя бы боятся Бога и Его могущества, я же,

беспечный, не боюсь. Некоторые демоны даже встречались с Кришной лицом к лицу, я же такой падший, что Господь вряд ли покажется мне.

Осознав своё жалкое, бедственное положение, я ужаснулся, и волосы у меня встали дыбом. Но милостивый Господь Кришна подсказал из сердца:

— Сойди с этого мрачного пути самоунижения и уныния. Исполни радость оттого, что это знание поможет тебе очень скоро исправиться и развивай любовь в сердце. Помни, что любое знание, не приводящее к этому, — невежество в той или иной степени. Научись мерить все события, и хорошие, и плохие, чувством бескорыстной внутренней любви, и тогда вся жизнь станет возможностью обмениваться этой любовью с другими и, конечно же, со Мной.

Связь покаяния и молитвы

Высшая молитва — прославление Бога и Его слуг, как этому учат ачарьи. Здесь же рассмотрим покаяние и молитву для очищения сердца и настроя на любовь. Отключитесь от всего, например, перед сном. Вспомните какой-нибудь конфликт, его участников, себя, кто что говорил и делал, потом оживите свои эмоции (обычно это плохие эмоции). Их нужно вновь прочувствовать и немного отодвинуть в сторону в своём сердце, не сливаться с ними, не идти у них на поводу.

Затем:

1. Мысленно попросить прощения у Бога и у человека, которого мы обидели.

2. Поблагодарить Бога и человека.

3. Обратиться к Богу из сердца с чувством радости и любви, подождать, пока это чувство усилится, и направить эту душевную энергию на человека, чтобы залечить его душевную рану. При этом плохое чувство, которое было в нас к обидчику, должно исчезнуть, раствориться в потоке любви.

Это — общая схема, у которой есть много вариантов. Рассмотрим подробнее. Первые два пункта — это покаяние, изменение своего мысленного отношения к ситуации, а 3-й пункт — молитва о любви, это изменение эмоций, самое главное. Вначале нужно попросить прощения у Бога за то, что не увидели в унижительной ситуации высшей, божественной воли, за то, что не использовали ситуацию для своего очищения, для выработки смирения и любви. А у человека просим прощения за то, что ответили ему агрессией. Каким бы ни был человек негодяем, он — инструмент в руках высших сил для нашего очищения. Бога нужно благодарить всегда и за всё, тогда хорошее будет увеличиваться, а плохое уменьшаться. Когда нас кто-то выводит из себя, это обнаруживает нашу привязанность или неприязнь к чему-то. Поэтому благодарим человека за то, что он выступил в роли бесплатного диагноста и лекаря.

Когда понимаешь, что неприятность произошла с дозволения Бога, просто невозможно обидеться на агрессора. Показать вид можно, иногда даже нужно, но загнать обиду внутрь не получится. Внутренняя улыбка не пустит этого паршивого прищельца.

Нужно научиться молиться о любви, переплавлять зло на добро внутренним усилием. Поток любви из вашего сердца благодаря Высшей Душе придёт к тому человеку, залечит его обиду или душевную рану и тогда и он, и Вы почувствуете небывалое облегчение. Позвоните к нему после этого, а он с радостью скажет, что только что думал о Вас и уже почему-то не сердится. А если бы позвонил без молитвы, то он мог бы и трубку бросить.

Подобно тому, как грубое тело зависит от тонкого, любое внешнее событие вначале должно произойти на тонком плане. Когда человек не верит в свои силы, или не может реально представить лучшую ситуацию, то он перекрывает себе достижение этого события. Например, если человек мечтает о богатстве, плачется всем о своих проблемах, не может представить себя богатым и независимым, помогающим другим, то богатство к нему не придёт. Если человек не верит в урегулирование конфликта и не молится, как можно рассчитывать на прощение?

Вот ещё одна схема для проработки неприятных ситуаций:

1. Представить худшее (опуститься ниже проблемы).

2. Представить лучшее (подняться выше проблемы).

3. Вспомнить окружающую ситуацию (посмотреть вокруг проблемы).

Что это означает? Вначале нужно представить самую плохую ситуацию, в которую может перейти нынешняя, и вытеснить страх и отчаяние смирением и благодарностью. Нужно помнить, что Кришна всегда рядом и поможет, если сочтёт нас достойными принять Его милость. Потом представить, что проблема разрешилась, и испытать ещё большую радость и любовь к Кришне. Затем можно посмотреть на других людей, у которых нет проблем с жильём, деньгами, здоровьем. Можно видеть, что они на это мало обращают внимания, привыкли и мало радуются жизни. Так можно понять, что счастье зависит не от отсутствия проблем, а от характера, от оптимизма. После такой медитации проблема перестает давить. Чувство любви и радости увеличивается.

Из примеров ниже будет понятней, как действует молитва, какие ошибки следует избегать и на что медитировать. Если бы два человека договорились в одно и то же время выйти на связь во внутренней молитве, они общались бы друг с другом, не используя искусственные средства связи.

Проработка обиды

Кто-то скажет: *“Подумаешь, обида! Есть более неотложные вещи”*. Хотелось бы верить, но это не так.

Один американец после прямого попадания в него молнии попал в реанимацию. Вышел из тела через тёмный тоннель в тонкий мир и увидел светящихся существ. За свою недолгую жизнь он успел сделать много дурного: бесчисленные жестокие драки в школе, незаконная торговля оружием, мародёрства, убийства в зонах военных действий и т.д. Они прокрутили ему заново весь этот знакомый до боли боевик. Кроме всего прочего они сказали ему, что если он хоть кого-то в жизни не простит задним числом, то застрянет на том уровне своего духовного развития, на котором находится сейчас. Пришлось ему смириться, ведь со вселенской полицией не поспоришь.

Рассмотрим, как прорабатывается обида после ссоры. Могут быть модификации общей схемы, приведенной выше. Первая ошибка — не считать себя виноватым: *“Она сама начала, я её не трогала!”*

Как-то раз девушка пришла к парапсихологу с подобным настроением. Она сказала: *“Мы с подругой повздорили. Она первая начала, я её не трогала. Налёт обиды осел в нас обеих. Я несколько раз молилась, чтобы Господь её простил, но ситуация, что ничего не изменилось. Что делать?”*

Тот ответил: “Вы неправильно молитесь. Начинать нужно с себя, а Вы начали с неё. Вообще молиться нужно за четыре момента:

- 1) вначале нужно попросить прощения за то, что первой обидели Вы, подсознательно, на тонком уровне, и это блокирует кармические завязки с прошлой жизни, вызвавшие нынешнюю ссору;
- 2) попросить прощения за то, что не сумели сразу простить подругу за её возмущение и сознательно обиделись на неё, нагрубив;
- 3) попросить прощения за то, что подруга обиделась сама и
- 4) попросить прощения за то, что она обидела грубостью Вас”.

Итак, перед Богом мысленно нужно дважды просить прощения за себя, — за тонкую и грубую обиду, и дважды за обидчицу, — за её тонкую и грубую обиду. Потом ещё прокрутить ситуацию и ответить обидчице на уровне эмоций прощением и любовью. После этого можно встретиться и попросить друг у друга прощения в живом общении. Если это сделает первая подруга, у неё снимутся проблемы и с другими людьми, находящимися на том же кармическом уровне развития, что и подруга. У второй же девушки, если она не молилась, исчезнет обида на первую, но с другими людьми всё останется по-прежнему. А если бы они обе проработали ситуацию, было бы вообще замечательно.

Если это очень сложно, есть более простой способ. “Я с любовью и добротой прощаю своего обидчика”. Это нужно искренне повторять много раз, пока не появятся тёплые волны из сердца. Потом: “Обидчик с любовью и добротой прощает меня”. И тоже почувствовать волны.

Возможный вопрос: “Почему так сложно? Разве нельзя просто попросить прощения и продолжить служение Кришне?” Но так работает только в поверхностных ситуациях с малознакомыми людьми. А у нас — запущенные случаи с близкими людьми. Для аналогии пример: если на брюках несколько грязных пятен, счищаешь их щёткой. Но если с ног до головы грязью обрызгала машина, надо идти в душ, снять одежду, постирать её, прополоскать, выкрутить и повесить на просушку. Потом искупаться самому, переодеться в чистое и выгладить высушенное бельё. Итак, даже обычное очищение требует времени, усилий и множества операций, что уже говорить об очищении души! Другое дело, что тонкие энергии более подвижны, и при умении ими управлять процесс очищения в покаянии и молитве можно проводить очень быстро.

О чём нужно думать и просить во время обращения к Кришне в молитве? В канонических молитвах святых всё понятно, а своими словами примерно так: “Дорогой Господь, цель моей жизни — любовь к Тебе и ближним. Пусть во мне усилится бескорыстная любовь, пусть она не будет ни от чего зависеть”.

Любовь нужно просить не для того, чтобы решать проблемы, а ради неё самой. Любовь — и цель, и средство. Ещё можно и нужно просить, чтобы стало больше любви в том, за кого мы молимся, будь это наш враг или друг.

Если человек просто сохраняет спокойствие перед неизвестным будущим, проблемы будут проходить мимо, не сильно задевая его. Но смирение и спокойствие без молитвы о любви — как на голодном пайке. В молитве вокруг человека образуются сияющее поле, что, подобно кокону, защищает его от зла.

Хорошо бы каждую ситуацию прорабатывать много раз, чтобы отношение к ней изменилось на уровне рефлекса, подсознания. И каждый раз в унижении чувствовать счастье и любовь. Как оценить, очистился от обиды или нет? Нужно представить, что вновь попал в ту же унижительную ситуацию, и ощутить, какой будет внутренняя реакция?

Однажды разговаривали два друга:

Ужасно, после жуткого скандала развёлся с женой. Никогда не прошу ей одну подлость!

Не знаю, что у вас было, но надо бы простить.

С какой стати? Не хочу даже вспоминать о ней.

Понимаешь, по закону кармы, если не простишь в этой жизни, то в следующей придётся вновь встретиться с ней в тех же ролях. Всё повторится, только последствия должны быть хуже. Обида связывает вас на тонком уровне, как магнит или верёвка.

Друг тяжело проглотил и стал спрашивать, как снять обиду. Подобный аргумент очень сильно влияет даже на обычных людей, не очень верящих в следующую жизнь.

Кто инструмент?

Одна из ошибок — думать так: “Если обидчик — инструмент в руках Бога, и его нужно простить, то, может быть, я и есть этот инструмент? Пусть молится он, я его очищаю!” При таком настроении можно действительно стать инструментом — молотком по мозгам или пилой по нервам. Критерием инструмента является внутренне отношение к проблеме. Если вы грубите иногда, но вас не задевает — нормально, если задело, лучше проработать ситуацию. Молиться об увеличении любви всегда хорошо, независимо от ссор.

Если хотите ответить обидчику злом на зло, нужно вначале простить его. Если он заслужил наказания, Майя поможет вам справиться с обидой и создаст подходящую ситуацию. Если же вас уведут от ответных действий, лучше оставить обидчика в покое, не стоит нарываться на рифы новой кармы. Это означает, что проблемы больше у вас, а злодей — всего лишь инструмент.

Если агрессор несомненно заслуживает наказания, но после пакости уехал в недоступное для вас место, есть хороший вариант: помолитесь за него. Энергия любви, не найдя себе достойного применения в негоде, превратится в энергию разрушения и ударит по нему. Жаль, только, что он не поймёт, за что (объяснение см. в гл. “Как молитва может вызвать болезни и смерть”) Чтобы этот способ не навредил вам, надо действительно простить обидчика и думать о помощи ему, о спасении его души, а не о наказании. Мера наказания определяет Бог.

Так или иначе, человек не может быть просто инструментом, с которого как с гуся вода. Нож всё равно нужно отмывать после того, как им что-то порезали. На роль инструмента выбирают по соответствующим качествам. Если ты способен ответить злом, то тебя и выберут в качестве инструмента. Так что лучше не считать себя инструментом.

Семь состояний молитвы

Их семь соответственно семи телам души.

1. Начальная.

Человек только привыкает, учится верно произносить или петь слова молитвы, не чувствуя при этом никаких энергий.

2. Чувственная.

Потоки энергии ощущаются как тепло, разливающееся по телу.

3. Умственная.

Анализ текстов, вникание в глубинный смысл, осознание своих грехов, о которых говорится в покаянии.

4. Подсознательная.

Молитва идёт сама, без усилий, в подсознании. Можно проснуться и обнаружить, что молитва продолжается. Такой молитвенный фон бывает даже при общении с людьми. Постепенно слова ускоряются и превращаются в вибрационную нить.

5. Сердечная.

Открывается сердечная чакра, грубые соблазны исчезают. Сознание погружается в сердце, разум и ум перестают анализировать. Многословие мешает войти в быстрый поток времени. Безмолвная молитва с сильным истечением любви.

6. Созерцательная.

Ощущение единства с Господом: я — в Кришне, Кришна — во Мне. Раскрытие себя перед Богом. Отключение от тела, левитация при глубоком погружении. Нужно уметь контролировать себя, иначе оставишь тело, ведь его не видишь. Можно произнести несколько слов молитвы, чтобы притормозить процесс.

7. Духовный экстаз.

Сердце расширяется до размеров вселенной. Огромная любовь ко всем.

Названия состояний достаточно условны. Главное — это их описание. Каждый при желании может определить свой уровень. В каком физическом положении читать или петь молитвы зависит от места, времени, обстоятельств и настроения преданного (сладостного или благоговейного).

Три вида молитвы

1. Просьба о мирском.

Когда энергетика сильна, стоит подумать о желаемом, и оно каким-то образом приходит. Но опасность в том, что так транжируется драгоценная духовная энергия, этим не стоит злоупотреблять.

2. Просьба о духовном.

Человек просит о духовном познании, о прощении грехов и т.д. Об этом можно просить до конца жизни, если не надоест.

3. Прославление.

Отдача в любви, прославление имени, формы, качеств и игр Радхи и Кришны.

Слова в молитве

Слова в молитве хороши на низшем и высшем уровне. Это не относится к джапе. Джапу мы читаем, как обычно, а внутреннюю молитву привносим дополнительно. Лучше всего, если во время джапы, кроме внимательного слушания, будет молитвенное настроение. Джапа и внутренняя молитва не исключают друг друга, не соперничают, а лишь дополняют. На низшем уровне неопит должен что-то произносить, чтобы лучше понимать смысл, а на высшем уровне, как это делают ачарьи, слова молитвы — это описания качеств Радхи и Кришны, Их внешности и игр. На ещё более высоком уровне, когда преданный входит в игры в медитации, он тоже использует слова в общении с Кришной и Его спутниками. Но на нашем, среднем уровне, слова необязательны. Главное, чтобы был внутренний, сладостный посыл любви, от которого тает сердце. Если напрягаться на слова в уме, то можно забыть о сердце, и молитва будет формальной, бесполезной. Можно представить своего духовного учителя и Господа Кришну и посылать им луч любви. По милости Бога он будет возвращаться к вам, многократно усиленный. Вы вновь направите этот поток на них, он вернётся ещё большим потоком. При этом могут быть мурашки по коже и слёзы как внешние проявления эмоций души.

То, что молитва услышана, конечно же, не означает, что Бог наконец-то услышал или сжалился, а то, что милость уже заслужена.

Ошибки в молитве

Молитва о любви не должна становиться самоцелью.

Цель — любовь, а молитва — средство. Для некоторых людей процесс молитвы становится источником здоровья и благополучия. Они подсознательно боятся потерять вкус к молитве, а также могут презирать или отчуждённо смотреть на тех, кто не молится. Такая молитва вместо любви будет возвращать подсознательную агрессию. Примером может служить мужчина, о котором написано в Евангелии. Он благодарил Бога так: *“Дорогой Господь, спасибо Тебе, что Ты обеспечиваешь меня всем, что я не такой глупый, как тот, не такой бедный, как этот, не такой обманщик, как третий”* и т.д.

Самоцелью молитва может стать и по-другому.

Большое тело подталкивает человека к молитвенному настроению, и после верной молитвы тело чувствует себя лучше или вообще выздоравливает. Это подсказка, что надо заняться физической деятельностью, вести активный образ жизни. Так молитва косвенно подталкивает к делам, тем более, что их теперь можно делать в хорошем, правильном сознании. Если же человек после молитвы игнорирует хорошее самочувствие и не поддерживает тело в порядке, ленится даже делать утреннюю физзарядку, то рискует впасть в крайность. Молитва становится самоцелью, а тело страдает от застоя энергий.

Пример.

Один преданный увлёкся молитвой, появились хорошие результаты, но вскоре ощутил некоторую потерю вкуса к этому. Один целитель сказал ему, что душа рванула вперёд, а тело отстаёт (почти нет нагрузок). За это Высшие силы немного прикрыли ему верхнюю чакру, сахасрару, и сердечную, анахату. Верхнюю — для уменьшения притока духовной энергии (космического огня), а сердечную — для того, чтобы не отдавал чрезмерно тем, кто ещё не готов принимать с радостью и любовью (чтобы “не метал бисер...”) Если дальше так молиться, то тело не сможет выдерживать внутреннего огня и начнёт болеть от избытка энергии. (Как известно, болеть можно и от недостатка, и от избытка энергии, что реже).

Болезни у членов ИСККОН бывают также и от чрезмерной садханы, когда она опережает всё остальное. Поэтому в Ведах нормальным путём развития является предварительное укрепление тело в хатха-йоге, а потом всё остальное.

“Душа рванула, а тело отстаёт” — подобно сосуду со слабыми стенками и раскалённым металлом внутри. Стенки же либо должны быть толстыми, либо тонкими, но закалёнными. Аналогично, и человек на духовном пути. Грубые физические упражнения для мышц подобны толстым стенкам, но лучше этого пранаяма, дыхательные упражнения в медитации (правильная джапа по материальному эффекту близка к пранаяме). Эта тонкая энергия закаляет тело. На нашем уровне духовно и физически молодых преданных физические упражнения очень важны. Но здесь тоже надо знать меру.

Следует равномерно развивать три аспекта: садхану, молитву и упражнения. Если садхана опережает, можно стать фанатиком и буксовать на месте; если увлечёшься молитвой в ущерб остальному, далеко не уедешь, быстро вернут к реальности; если упражнения в избытке, то болезни и проблемы будут вытесняться на психический план. При верной молитве физические упражнения будут полезны.

Теперь представим, что тот бхакта укрепил тело в физических упражнениях и перестал “метать бисер”. Продолжил молиться в том же духе и вдруг заболел так, что стало не до молитвы. Что произошло? Оказывается, тело тут не при чём. Это душа не готова выдержать потерю той любви, которую хочет получить в молитве, не готова выдержать разлуку с этой любовью. Другими словами, она не готова потерять состояние счастья, которое ей даст ощущение любви, и впадёт в уныние. (Подробнее об этом в следующей главе “График любви и разлуки”). В этом случае, внезапная болезнь перестраховывает человека от будущей неприятности. Представьте: автомобиль со слабым двигателем и лысыми скатами пытается подняться в гору по скользкой дороге. Буксует так, что одна из покрышек лопается. А если бы поднялся вверх, но до конца не дотянул бы, то машину потянуло бы вниз, она могла бы случайно развернуться боком и даже перевернуться.

Когда преданный молится силой волей, игнорируя подсказки, описанные выше, не будучи готовым к проверке на разлуку, то торопит время, а значит, и Кришну (ведь Кришна — это и время). Один из способов, как приходит болезнь — бхакта подсознательно торопит время даже во время еды. Т.е. он глотает плохо пережёванное, переедает прасад (прикрытые чакры провоцируют переедание), накапливаются шлаки, падает иммунитет и приходит простуда. Молился, молился, а потом слёг с температурой — не до молитвы. В таком случае, нужно в молитве перед едой просить у Кришны прощения за то, что торопил время, и смиренно продолжать любовное служение Ему.

Нельзя привязываться к ещё недостигнутому результату.

Нужно помнить христианскую фразу: “*Да будет воля Твоя*”. Если педантично подойти к молитве и следовать по пунктам, то можно забыть о настроении радости, благодарности и любви и просто ожидать результата, какого-то чуда или внезапной перемены. Нужно стремиться к высшему смирению: “*О Господь, если захочешь, можешь очистить меня, а если нет, то я и грязным предстану перед людьми в назидание*”.

Самый сложный момент — это обратиться к Богу с любовью. Преданные почти поголовно комплексуют на этом, утверждая, что любви у них нет. Вот беда! Оживить и почувствовать прошлую обиду легко, а вот дальше нужно помедитировать на что-нибудь светлое и радостное в жизни, особенно связанное с Богом, испытать от этого хотя бы искру радости и, бережно взяв её, поднести Господу как самое дорогое, что у нас есть. Поскольку мы привыкли жертвовать только деньгами, слова или дела, очень трудно понять, что действительно ценны только эмоции. Можно вспомнить эйфорию от прихода в Движение сознания Кришны, от первого прочтения книг о Кришне, от первой порции прасада, от первой встречи с гуру и т.д. Вначале нужно помолиться своему гуру, если есть, или Шриле Прабхупаде, иначе может развиться гордыня, что я общаюсь с Богом один на один. Такой эгоцентризм будет препятствовать развитию бхакти.

Далее, нельзя привязываться к достигнутому результату.

Вы ощутили, что любовь в молитве усилилась, почувствовали вкус к молитве, решили какие-то проблемы, возликовали и стали с нетерпением ожидать новых результатов. Господь может в следующий раз не дать большей любви или решения проблем, чтобы проверить на привязанность к этому. Иначе, может развиться потребительское отношение к молитве или гордыня от постоянных успехов.

Примеры о привязанности к результату.

Один преданный, практиковавший молитву, медитировал на состояние милосердия ко всем душам. Он просил Кришну дать ему ощутить это всеобъемлющее состояние. С закрытыми глазами он отключился от внешнего и ощутил восторг, сердце стало как будто увеличиваться и пульсировать сладостью. Внутренним взором он увидел разные живые существа как частицы Бога, которые Он очень любит, и путь которых направляет. Преданный ощутил сильное желание раздать всем им частички своего любящего сердца. При этом у него текли слёзы. Но вскоре это состояние забрали. Когда он внутренне потянулся за ним, с сожалением, как ребёнок за полюбившейся игрушкой, ему мысленно сказали: “*Не привязывайся, всё — игра, смена состояний*”.

Двое друзей-преданных снимали квартиру. Один из них в своей комнате записывал песни о Кришне. Аппаратура высасывала много энергии, опыта было мало, сильно уставал, особенно от самоедства, что голос не такой, как надо. В очередной раз, когда силы молитвы не хватило, он рассердился на себя, выключил аппаратуру и в бессилии лёг на диван отдыхать. Был вечер, песня осталась недопетой, даже не было сил, чтобы молиться. Тут зашёл друг, узнал, в чём дело и ушел в свою комнату. Неожиданно, минут через пять, у первого преданного за 1-2 секунды усталость как рукой сняло. Незримая волна мгновенно принесла лёгкость и желание допеть песню. Преданный понял, что это не его личная заслуга, но не стал выяснять, а тут же поднялся, включил микрофон и легко допел песню. Потом пошёл в комнату друга и спросил, чем тот занимался. Друг сказал, что помолился за него и в свою очередь спросил, что случилось. Он был очень удивлён эффектом молитвы, потому что у него это было в первый раз. Просто он прочитал, как это нужно делать. Как же он молился? “*Дорогой Господь, если Ты позволишь, пусть мой друг допоеёт песню с любовью к Тебе ради Твоего удовольствия*”. Он не думал, сработает это или нет. Не было привязанности. Через несколько дней, когда друг после очередной недопетой песни вновь слёг на диван отдыхать, он опять помолился, но ничего не вышло, поскольку он уже с интересом ждал результата, т.е. не допускал мысли, что это не сработает. Акцент с сердца был перенесён на ум, с молитвы на ожидание, что будет. Хороший урок.

Ученик сидел на лекции гуру. Тот рассказывал известную поучительную историю. Ученик стал молиться Кришне о более глубоком понимании. Через минуту в уме проявился один из моментов, раскрывающих глубинную причину поступка человека в истории. Осознание того, что Господь ответил на молитву, вызвало волну радости в

ученике, но он тут же спохватился, что это ещё не всё, что хотел узнать. Он поблагодарил Кришну, отдав первый порыв радости Ему. Затем умерил возбуждённость и вновь настроился на молитвенное настроение, ожидая новой информации. Через две минуты пришёл ещё один ответ, внутренние причины истории стали ещё более понятными. По телу пошла вторая волна радости, намного большая. Преданный чувствовал, что должен поблагодарить Кришну ещё сильнее, иначе эта радость перейдёт в привязанность, и новой информации не будет. Он около пяти минут боролся с собой, пытаясь удержать чувство радости (любви) в допустимых пределах, но сорвался. Гордость и привязанность победили, молитвенное настроение рассеялось, и канал информации перекрылся. В чём же была гордость и привязанность? Он не достаточно сильно поблагодарил Кришну во второй раз, присвоил себе радости и заслуг за произошедшее больше нормы. Он стал думать о том, какой он хороший преданный, как он расскажет новое понимание истории другим, и как они будут хвалить его за то, что он такой умный и т.д. А если бы кто-то сказал, что он всё выдумал, то мог бы и обидеться, слегка. Из этого примера понятно, почему Господь не спешит давать много любви даже тем, кто сильно молится. Дашь больше, чем человек может выдержать, — он побежит и в экстазе упадёт в лужу лицом, не совладеет с собой. Будет кричать о своей любви к Богу, но его никто не поймёт, лишь заберут в психбольницу. А чтобы выдержать такой напор любви, нужно уметь благодарить Кришну, уметь отдавать Ему эту любовь, и первая проверка приходит через её почти полное лишение. Если это выдержал, Господь вернёт это ощущение, и оно будет безопасным в любом отношении. (Подробнее об этом см. главу “График любви и разлуки”).

Перед молитвой нужно обязательно снять все претензии к окружающему миру. В “Шримад Бхагаватам” говорится, что если человек поклоняется Богу, но не любит другие живые существа, то он льёт топленое масло в золу. Христос учил: *“Если Вы принесли дар на алтарь Бога, но поссорились перед этим с братом, то вначале помиритесь с братом, а потом кладите дар на алтарь”*. Если сын или дочь поссорились с родителями и перешли жить в храм, их молитвы и джапа будут бесплодны. То же самое относится к себе. Невозможно молиться, не любя себя, или имея претензии к себе (“Я — демон, потому что не могу избавиться от материальных желаний”).

Пример на тему любви к себе.

Однажды на территории храма разговаривали матаджи и младший преданный. Мимо шёл старший преданный, у которого матаджи занималась служением. Когда он прошёл, тех будто иголки пронзили насквозь. Он окатил мощной волной презрения, при этом его лицо было спокойным. Старшему преданному очень не нравилось их общение, потому что знал, что тот загружает её своими просьбами в служении Кришне. Младший преданный подумал: *“Раз меня так задело, значит, я тоже виноват, на зеркало нечего пенять...”* Он пришёл домой, думая о том, что без проработки такой грязи духовная жизнь бессмысленна. Он открыл алтарь и решил, что не уйдёт, не решив этой проблемы. Склонился перед алтарём и минут пять искренне повторял пранама-мантру своему гуру. Потом минут 15 повторял Харе Кришна мантру, пытаясь найти что-то доброе в своём сердце и ответить этим чувством старшему преданному. Потом он сел на колени и продолжил повторять. Минут через пять в сердце стало теплей, потекли слёзы, преданный зарыдал. Но это было рыдание от счастья, что Господь ответил на молитву. В сердце появилась сладость и удовлетворение. Но оказалось, что он молился не совсем так, как надо. В уме появилась мысль: *“Ты молишься больше за него, а начинать нужно с себя. Господь любит тебя больше, чем ты себя. Ты и представить себе не можешь, как Он любит каждую Свою частичку”*. Получается, что младший преданный молился без достаточной радости и любви к себе, было чувство вины: *“О Господь, я такой грязный! Помоги очиститься мне и старшему преданному”*.

Каков же был результат? Какой-то любви к старшему преданному не появилось, но в другие разы в подобных ситуациях “иголок” младший преданный больше не чувствовал.

Ещё одно из препятствий — лень, самодовольство или успокоение, приходящие после решения проблем в правильной молитве. Не нужно привыкать к хорошему и расслабляться, потому что для молитвы важна регулярность.

Чтобы молитва дала результат, нужно действительно изменить характер. Молитва должна найти подтверждение в эмоциях и делах.

Людам, занятым повседневными делами, не следует молиться слишком много. Когда молишься изредка, то устремляемые к Богу мысли постепенно превращаются в чувство любви, при этом процесс духовного роста гармоничен. Если же молиться интенсивно, то так же интенсивно должно тормозиться сознание. Когда весь в делах, сознание кипит от окружающих объектов. Энергия молитвы крушит всё вокруг, всё то, что активизирует сознание: в руках всё ломается, падает, люди на тебя злятся. Поэтому для интенсивной молитвы нужно уединяться, как это делают святые и монахи.

Если у гуру много административных обязанностей, и он при этом интенсивно молится, то неизбежно придут болезни и неприятности. Для интенсивной молитвы ему надо периодически отключаться от всего и уединяться в святом месте. Раньше это было просто, теперь же телефон и компьютерная связь зачастую вышибают гуру из колеи. Без отпуска тяжело не только жить духовно, но и жить вообще.

Если после прочтения “Золотой середины” у читателя увеличится чувство любви и единства всего мира, это хорошо. Серьёзная ошибка — удариться в анализ всех событий, расчленив их по винтикам: это — добро, а это — зло; к добру буду поближе, а от зла подальше. Расчленение времени на прошлое, настоящее и будущее и мира на добро и зло снаружи допустимо, но внутри — это расчленение себя.

Один парапсихолог в своих книгах дал настрой на разделение добра и зла, и у него стали болеть все органы. Когда все привычные методы самокоррекции, включая общую молитву о любви к Богу, не сработали, он стал просить Бога показать ему причину. Во сне он увидел, что Абсолютная Истина выше понятий добра и зла, что время неделимо, что всё сущее состоит из любви, и что нужно подняться выше всех материальных категорий на крыльях любви. Осознав это, он быстро выздоровел. Потом решил написать 5-ю книгу, где рассказал об этом читателям.

Очень важно не абсолютизировать подход этой книги. Не обязательно отказываться от привычных внешних методов решения проблем, нужно просто привнести внутреннюю молитву и со временем сделать на неё главный упор.

График любви и разлуки

Название этой главы может показаться кощунственным или смешным. Как можно начертить график безграничной любви, божественного чувства, это же не математика? А что такое график разлуки, график того, чего нет? Вспоминается граф Калиостро с его формулой любви. Всё же в этом мире бывает и такое. Когда разберёшься в смысле этого графика, становится обидно, что об этом нам никто не рассказывал раньше.

Итак, пойдём дальше.

По большому счёту, просить в молитве о любви не надо, — любовь лучше отдавать, а возвращаться она будет сама, как подарок. Но раз уж мы по-другому не можем, то будем просить, но, оказывается, молиться надо не только о любви, но и о способности (смирении) выдержать разлуку, т.е. потерю этой любви.

Господь дал новую, большую, чем раньше, порцию любви, ты к ней привязался, а забрали, — впал в уныние или самоуничижение, мол, совершил, какое-то оскорбление. Если сразу дать много любви, а потом проверить, человек может не выдержать и умереть от тоски или повеситься. Это не шутка. Это закон развития любви в молитве. График — подобие синусоиды, взлёты и падения, постепенно нарастающие по амплитуде. По вертикали — количество любви, по горизонтали — время (можно измерять, например, в годах). Пик, провал, более высокий пик, более глубокий провал и т.д. С каждым разом всё больше любви, если преданный выдерживает проверки. Раскачка нарастает.

Почему именно так? Почему не по прямой? Во всей вселенной нет ни одного процесса по прямой линии. Всё из колебаний, жизнь пульсирует. Если не устраивать проверок на разлуку, то любовь души, её радость и благодарность по отношению к Богу, может стать материальной, т.е. стать зависимой от чего-либо, что противоречит независимой природе любви Это значит, что душа будет сиять только тогда, когда ей дадут новую порцию любви, а заберут, — перестанет сиять. Она должна научиться любить Бога независимо от того, даёт ли Он удовольствие в виде новой порции любви или нет. Она не должна своим унынием или недовольством требовать от Бога большей любви, ведь это будет не любовь, а потребительское отношение. Разлука (лишение любви), грубо говоря, отдирает любовь от мирского, чтобы она не срасталась с ним.

Преданные зачастую считают, что любовь к Богу должна всё время усиливаться, по крайней мере, они об этом мечтают, но о том, что любовь — это взлёты и падения, знают даже изготовители жевательной резинки “Love is...”, о чём они пишут на обёртках.

Простой пример — мама и сын.

Мама покупает конфету, сын радуется и любит маму ещё больше. Это хорошо. Если мама в очередной раз ничего не купила, а сын по-прежнему её любит, это ещё лучше. Его любовь к маме не зависит от того, купит она конфету или нет, это бескорыстие. Но если мама ничего не купит, а сын будет ожидать от неё этого и не будет радоваться жизни просто так, то его любовь становится материальной. Это плохо. Проверки призваны встряхивать душу, чтобы её чувство любви ни к чему не приросло. Чтобы оно не стало косным.

Чтобы любить по-настоящему, надо уметь терпеть боль, приносимую любовью.

Рассмотрим график:

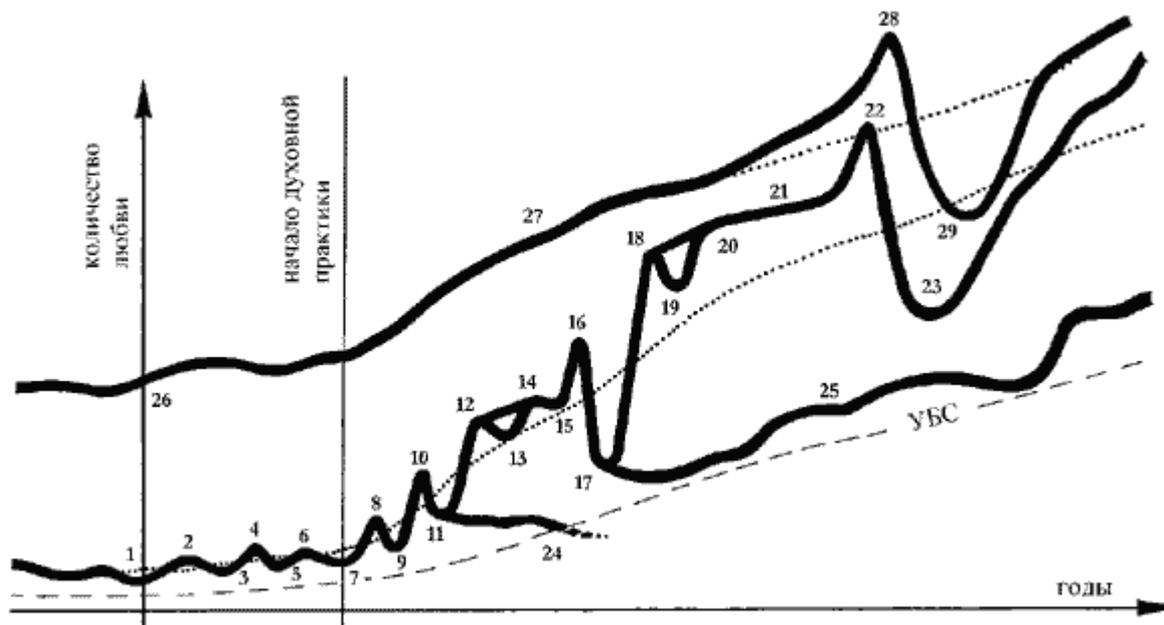

График любви и разлуки

1. Уровень любви, с которым душа приходит с прошлой жизни.

2. Счастливое детство.

3. Проблемы в школе, нежелание учиться.

4. Женитьба.

5. Развод.

6. Рост бизнеса.

7. Спад бизнеса.

8. Восторг после прочтения книги Шрилы Прабхупады: “Я — бессмертная душа. Бог так прекрасен!”

Желание практиковать сознание Кришны.

9. Досада оттого, что для этого надо многим пожертвовать. Самобичевание: “Я — демон, предавший Кришну и ушедший из Его игр!”

10. Восторг от первой встречи с преданными Кришны.

11. Разочарование в них, когда видишь их недостатки.

12. Восторг от первой встречи с гуру.

13. Небольшое разочарование в нём, когда увидел, как он поругал кого-то из учеников. Мысли типа: “Как он может гневаться, он же святой!” Профилактика кумирства гуру.

14. Сохранение чувства любви у тех, кто не делает из гуру кумира.

15. Досада из-за отсрочки посвящения. Обычно кто-то из старших преданных не дал рекомендацию по какой-то неожиданной, нелепой причине. Это — профилактика идеализации старших преданных.

16. Радость после посвящения.

17. Ощущение у некоторых преданных пустоты, будто ворвался в пустую комнату, которую надо заполнять с нуля. Думал, что после посвящения будет какое-то долговременное озарение, а этого не произошло.

18. Радость поездки в Индию.

19. Уныние возвращения домой в серую Кали-югу.

20. Экстаз индийских впечатлений не омрачается возвращением домой, а увеличивается от рассказов другим преданным.

21. Любовь удерживается на прежнем уровне в практическом служении в течение многих лет.

22. Принятие санньясы в святом месте.

23. Боль разлуки после ухода своего гуру из этого мира.

24. Уход из храма. Катастрофическое падение уровня любви у неофита, который смертельно обиделся на преданных Кришны в какой-то ситуации (иногда преданный в восторге жертвует в храм автомашину и деньги от проданной квартиры, а его позже по какой-то причине выгоняют из храма. Суровая проверка).

25. Потеря вкуса к служению после посвящения, которое получил из нечистых мотивов, например, из зависти к другу или подруге, как объяснялось в главе “Как сознание оскверняет подсознание”. Но всё же остаточное чувство любви может быть выше, чем было когда-то в мирской жизни. Какая-то польза от этой жизни есть, даже если человек и не будет больше практиковать сознание Кришны в этой жизни.

26. Уровень любви, с которым приходит хороший преданный с прошлой жизни. Именно это имеет ввиду Господь, когда говорит, что сохраняет за преданным накопленное в прошлой жизни. То же самое относится и к материалистам, они ведь тоже души, а не тела. Чем больше любви, тем больше человек имеет материальных благ без риска развратиться ими.

27. Почти прямолинейный рост любви в практике преданного служения без проверок, потому что он прошёл их в прошлой жизни. Но какие-то проверки ждут его впереди по тому же принципу — взлёт-падение. Для таких людей применим девиз: “Просто повторяй Харе Кришна и будь счастлив!” Когда такой человек приходит в Движение сознания Кришны, в сознании он ещё не чувствует свой высокий уровень любви, накопленный в подсознании, хотя всем видны его хорошие качества. Ему дают возможность развить знание и смирение вместе с другими преданными, иначе возгордится и упадёт.

28. Принятие санньясы.

29. Боль разлуки после смерти своего гуру или одна из проверок, описываемых в главе “Назначение вайшнавов в зависимости от желаний и привязанностей”, тема “В чём карма почти чистого преданного?”

УБС — уровень неизлечимых болезней и смерти. Это примерно 50% от уровня любви в подсознании. Чем больше знания получает человек и чем на более высокий уровень любви он поднимается, тем соответственно выше поднимается линия УБС, потому что растёт ответственность.

Данная схема описывает состояние людей без целенаправленной молитвы. У них пики зависят от событий, в которых они получают заряд любви. А если практикуешь молитву регулярно, то пиков будет гораздо больше по количеству, чем на этом рисунке, и они будут подниматься ещё выше.

Проверка на привязанность к мудрости обычно длится всю жизнь. Обычно от этой привязанности отлучают с самого начала. Больно, когда видишь, что твоё духовное знание о Кришне почти никому не нужно, или усилия в творчестве, посвящённом Кришне, не находят спроса. (Люди больше заняты выживанием в наше нелёгкое время). Такова у многих горькая плата за доступ к высшим ценностям. Чтобы выдержать эти ценности, нужно накопить побольше любви.

Рассмотрим ещё несколько моментов относительно графика.

Преданный получил новую порцию любви, её стало больше, чем раньше, он духовно поднялся выше, потом её у него забрали, он ощутил пустоту, но, понимая, что это не оскорбление виновато, а пришла проверка, не впадает в уныние, а смиренно молится, стараясь разыскать в себе хотя бы искру оставшейся любви. Тогда он из провала постепенно поднимается вверх и превосходит предыдущий пик. Т.е. он получает от Кришны ещё большую любовь. Новая проверка, провал, и хотя в провале у него количество любви может быть больше, чем в предыдущем пике, он почему-то думает и чувствует, что Господь забыл о нём, ощущается опустошённость. Кажется странным, что, хотя любви в провале больше, чем было раньше, а ощущается её полное отсутствие. Это просто обман несовершенного сознания, — преданный интуитивно сравнивает оставшееся в провале количество любви не с предпоследним пиком, а с последним. Разница ощущается большой, и кажется, будто всего лишился. Чем интенсивней и искренней молитва, тем больше получаешь любви, и тем больше потом будет проверка. Чем больше пик, тем больше провал. Амплитуда нарастает. Так развивается душа.

Обычно перед тем, как дать новую, большую, чем раньше порцию любви, забирают то, что было, какие-то привычные ценности или представления о жизни. Чтобы получить новый подарок, нужно выпустить старый. В такой ситуации преданному не нужно цепляться за свои привычные ценности сожалением, иначе заберут старое и ничего не дадут взамен. Таким образом, бывает два случая: пик-провал и провал-пик-провал. Второй подход применяют к более привязанным людям, чтобы больше очистить их.

Некоторые не выдерживают в провале и вместо молитвы впадают в уныние. Они подобны пикирующему самолёту, чувство любви катастрофически снижается. Это состояние — как “ёжик в тумане”: ёжик в колочках дурных эмоций в тумане иллюзии. Как можно в таком состоянии продолжать служить Кришне и называться Его преданным? Иногда любовь в презрении к себе, унынии или разочаровании падает ниже уровня, который был у человека до прихода в Движение сознания Кришны. Поэтому многим, кто практикует молитву, просто не дают испытать высшие моменты любви, творчества и совершенства. Господь заранее видит, что они привяжутся, не смогут выдержать потерю и в будущем не сдадут проверку. Чтобы не упасть очень низко и не разбиться, не дают взлететь.

Почему, например, вороне Бог послал лишь кусочек сыра? Дело в том, что она и так была гордой, тут же привязалась бы. Если бы она нашла целый круг сыра, то наверняка сердечко выпрыгнуло бы из груди от радости. А когда лиса выманила бы у неё такое сокровище, бедная ворона от горя лишилась бы сознания и упала бы прямо перед носом голодной лисы. Или ворона могла бы уронить сыр на голову лисе, и пришибила бы её. Не менее гордая лиса тоже могла бы получить разрыв сердца от такой радости: вначале перед ней падает круг сыра, потом ворона! Манна небесная! А на самом деле, черед трагедий. В жизни обычно бывает так: кто-то нашёл сокровище, вокруг него развиваются бурные события вплоть до убийств, и сокровище, в конце концов, никому не достаётся. Например, оно тонет в океане или достаётся властям, которые спокойно определяют его в государственный музей. Должно достаться тому, кто не очень привязан. Если бы ворона нашла круг сыра, Господь, предвидя цепочку смертей, устроил бы всё по-другому: ворона пощипала бы немного, прибежала бы лиса, отпугнула ворону, поела бы сама, потом пришёл охотник, испугнул бы лису и забрал сыр домой. Все довольны, и никаких проблем. Вернёмся к графику.

Хотя график выглядит не как ровная линия, его равнодействующая похожа на прямую, плавно восходящую вверх (пунктирная линия). Т.е. на малом промежутке времени (день за днём) преданный ощущает взлёты и падения, а на большом (годы) — уверенный рост количества любви. Настоящая духовная любовь непрерывна, но на этапе проверок нашему несовершенному сознанию она представляется прерывистой. Когда преданный рождается вновь и по какой-то причине попадает в ситуации, в которых он уже сдал проверки, его чувство любви развивается именно по такой равнодействующей, без колебаний (см. п. 26).

Итак, человеческая душа в сознании (т.е. на поверхностном уровне) ощущает подъёмы и спады, а в подсознании (на глубинном уровне) — плавный рост любви (пунктирная линия).

У святых бывают и другие, более серьёзные проверки на любовь. Можно вспомнить, каким гонениям подвергались святые разных времён и народов. Одно дело молиться в спокойной обстановке в святом месте, другое дело, когда тебя прелюдно унижают во всех отношениях, быть, как Харидаса Тхакура, или распинают, как Христа. Кажется, Бог действительно забыл о Своём слуге. Очень трудно в такой момент сохранить любовь в душе, тем более молиться о её увеличении. Ещё сложнее молиться за других. У одних проверкой может быть соблазн жизнью, у других — соблазн смертью. Соблазн жизнью — это отступничество от веры в Бога, предательство своих идей, чем можно откупиться от казни, а соблазн смерти станет понятным из следующих абзацев.

Божественная логика успешно укрепляется при крушении земной логики, в различных несчастьях. Одно из самых тяжёлых невыносимых страданий у святых — это состояние полного духовного единства с Богом и отделённость тела. Естественно, что при этом возникают мысли о смерти как об избавлении от страданий. Это и есть соблазн смертью. Некоторые просят Господа о смерти, осознавая, что свою миссию в мире они выполняют до конца именно во время разрыва души и тела. При этом они не смогут проповедовать словами, но их подвиг сам станет живой проповедью, воодушевляющей людей. Посвящённые знают, что физическая боль при разрыве тканей освобождает для выхода в мир всю духовную энергию, накопленную в клетках. Божественная любовь, во всей полноте проявившаяся в преданном, изливается в озверевший мир, спасая и очищая его. При этом те, кто способствует этому — палачи, истязатели, инквизиторы — очищаются первыми. По земной логике палач губит свою душу, а по божественной они — проводники высшей воли. Желания и действия палачей при казни святого совпадают с его желанием освободиться от последней преграды между ним и Господом. Поэтому мученики с радостью шли на казнь. Палачи спасаются молитвами жертвы за них: *“Прости их, Господи, не ведают, что творят!”* (Это частный случай, а в общем палачи деградируют, потому что убивают не только святых, а и тех, кто их прокликает. От низких вибраций этой профессии невозможно защититься).

Итак, в чём же в этом смысле проверка для святого? Если это Христос, которому было предопределено быть распятым для высшей цели, это одно дело. Похоже, в те времена люди так деградировали, что их можно было как-то приобщить к настоящей религии только через страх перед Богом и чудо (воскресение убитого человека). Другими словами, это было редкое вынужденное исключение. А если это преданный, которому надо проповедовать всю свою сознательную жизнь людям, ещё способным воспринимать слова? Вспомним Санатану Госвами. Однажды он ощутил такое сильное раскаяние в грехах, что решил покончить с собой, бросившись под колесо громадной колесницы Господа Джаганнатхи на празднике Ратха-ятра. Господь Чайтанья, знавший сердце Своего слуги как Высшая душа, мягко поругал его, сказав, что тело Санатаны — ценнейший инструмент, обретаемый после миллионов рождений, и что он нужен Ему для распространения славы святого имени Кришны. Так Санатане пришлось преодолеть себя, превзойти соблазн смерти. Это очень трудно. Санатана преодолел это желание, поскольку при общении с Господом Чайтаньей ощущал Его неземную любовь. Хотя Санатана Госвами — изначально чистый преданный, пришедший с Голоки Вриндаваны, он показывает пример другим.

Другой пример — Харидас Тхакур. Когда солдаты по приказу мусульманского правителя пытались забить его палками до смерти, он мог обрадоваться, что, наконец-то, оставит тело и вернётся к Кришне. Но он был выше такого эгоизма. Правитель хотел, чтобы Харидас отказался от своей веры в Кришну, таким образом, выставляя перед ним соблазн жизнью. Но Харидас был так чист, что превзошёл не только соблазн жизнью, но и смертью. Проверка на жизнь предназначена для более слабых преданных, их проверяют на обычное предательство, а проверка на смерть задумана для более сильных. Харидас Тхакур запросто превзошёл обе эти проверки.

Пока что наша жизнь полна духовности. Везде изображения Бога, читаем книги, повторяем мантру. Но с трудом уживаемся друг с другом, редко здороваемся. А начать можно с того, чтобы с улыбкой приветствовать друг друга словами “Харе Кришна”, с посылом любви и радости из сердца. Вложить в эти слова душу и на секунду удержать это состояние, глядя человеку прямо в глаза, будто ожидаете от него вопроса. А потом, идя дальше, несколько секунд сохранять радость на лице, будто этот человек пожертвовал вам деньги. Это будет вриндаванский дух. Молитва в действии.

После этого можно научиться ещё одному простому приёму. Идёте, споткнулись, сердце ёкнуло от страха за тело, что могли упасть. Растение любви согнулось и затрещало под тяжкой гирей страха. Нужно тут же внутренне улыбнуться и ощутить волну из сердца, которая распрямит, расправит чувство любви. Должны мурашки пойти по спине. То же самое, когда вдруг залаяла собака, не надо её ругать. Любовью вытеснили страх, пожелали собаке успешной эволюции и пошли дальше.

Представим в сердце сосульки негативных ощущений. Условно каждая из них будет минус единицей. Страх — минус один, гнев — минус один, жадность — минус один, и т.д. Если в конфликте мы пойдём на поводу у чувств, то минус единица превратится в минус два. А если бы помолвились, то минус один превратился бы в плюс один. Плохая энергия перешла бы в энергию добра. Минус два и плюс один отличаются в три раза. Это значит, что без молитвы мы быстро деградируем, а с молитвой быстро очищаемся.

Если в конфликтах человек просто терпит, не отвечает ни грубостью, ни добром, он находится на уровне покаяния, буксует на месте. Он не грубит, зная, что это плохо, но и не отвечает добром, поскольку не хватает внутренних сил. Это подобно тому, как сосулька тает, холодная вода разливается по сердцу, но не исчезает. Потом она может опять замёрзнуть. А молитва, как огонь, выпарит воду, и всё будет хорошо.

Если не знаешь, за что наказывают, можно молиться так: *“Дорогой Господь, я буду стараться никогда не осуждать людей и не думать о них плохо”*. Практика доказала эффективность такого настроения, ведь смысл в исправлении себя в будущем.

Некоторые примеры молитвы.

Одна неверующая женщина заболела венерическим заболеванием, дошло до заражения крови, и врачи ей сказали, что смерть не за горами. Она не стала лечиться, смирилась со смертью, пошла в церковь и как могла внутренне поблагодарила Бога за всё, что она имела в жизни. У неё было чувство вины и стыда, но на уровне смирения, т.е. она не загнала его внутрь. Через неделю все следы болезни бесследно исчезли.

Как-то раз Иоанн послал своего ученика Моисея работать на поле. Тот поработал и лёг в тени на пригорке под огромным камнем, чтобы вздремнуть. В то же время Иоанн задремал у себя в келье. Вдруг он увидел во сне, как лучезарный старец сказал ему с лёгкой улыбкой: *“Иоанн, как ты можешь спать, когда твой ученик в опасности?”* Тот очнулся и стал молиться перед иконой за своего ученика. Моисею в это время приснилось, будто учитель зовёт его. Он вскочил и побежал домой. Тут камень дрогнул и покотился с пригорка. Если бы юноша не проснулся, камень раздавил бы его.

В наше время так мало жертвоприношений, но дожди идут. Это результат молитвы святых из разных стран за благополучие всего мира. Во время Второй Мировой войны индийские махатмы молились за Россию. Когда немцы приближались к Москве, Сталин заказал службу в церкви и молился. Вскоре грянули морозы, и вражеская техника замёрзла. Таких морозов не было в Москве очень давно.

Когда хан Тимур планировал напасть на Москву, священники привезли из другого города знаменитую икону Богоматери с младенцем для защиты столицы. Через некоторое время пришло известие о том, что Тимур поменял планы и отправился завоёвывать другие земли.

Однажды папа купил конфеты и принёс домой дочке. Та встрепелась, глаза засияли и, она попросила: *“Папа, дай скорее, очень сладкого хочется!”* Он сказал: *“Подожди, поужинаем, потом”*. Но она настаивала. Папа сказал: *“Хорошо, но вначале сделай, как я скажу. Спокойно сядь и поблагодари Бога за то, что Он даёт тебе сладкое”*. Девочка села, закрыла глаза и замерла. Через полминуты она разочарованно сказала: *“Ну вот, совсем есть перехотелось”*. Папа успокоил: *“Сейчас у тебя появится нормальный аппетит. Первое чувство радости нужно отдавать Богу, а не конфетам”*. Девочка понесла конфеты на кухню, походка у неё стала плавной и спокойной.

Однажды к парапсихологу пришёл молодой художник со своей женой. Он попросил помочь его другу, тоже художнику, который попал в реанимацию с частично обгоревшей кожей. Парапсихолог стал объяснять гостю, какие личные проблемы тот должен решить. Художник опешил и возмутился: *“У меня друг умирает, а Вы обо мне рассказываете. Вы можете помочь или нет?”* Целитель сказал: *“Я это делаю уже 15 минут. У вас с другом одинаковые проблемы, ваши поля контактируют, и, помогая Вам, я на тонком уровне лечу и его. Скоро у него заработают почки, и всё будет нормально. Но это зависит и от Вас. Если Вы сейчас начнёте меняться, легче станет и другу, если нет, то скоро и Вы попадёте в такую же ситуацию, как он”*. Почки пострадавшего через несколько часов действительно заработали, он стал поправляться, но художник больше не приходил к целителю. Его подход в лечении был слишком уж непривычным для обычного закомплексованного человека.

К целителю-ясновидящему пришли родители с мальчиком. У него было сильное нежелание учиться в школе и вообще жить. (Дело в том, что он с прошлой жизни был очень привязан к способностям, и теперь Высшие силы тормозили его развитие). Полное уныние. Недавно чуть не выбросился из окна. Целитель рассказал родителям, как молиться за ребёнка, но это не помогало. Была какая-то тонкая причина, привязанность к чему-то, подпитывавшая уныние. На следующий день мальчик позвонил ясновидящему и безразличным голосом сказал, что собирается прыгнуть из окна. Он не шутил. Перед целителем встала крутая задача. Что бы стали делать мы на его месте? Целитель понял, что словами можно выиграть 1-2 минуты, но не больше. При этом он стал молиться Богу о любви и посылать её мальчику. Вначале не очень получалось, ведь трудно войти в молитвенное состояние, разговаривая с кем-то, да ещё в экстремальной ситуации. Через несколько минут он ощутил, что мальчик успокоился и передумал кончать жизнь самоубийством; его душа стала светлее. Кроме того, ясновидящий понял, что сам поднялся на более высокий уровень, преодолел определённый уровень привязанности к способностям, которая была и у мальчика. А до этого он не мог ему помочь, поскольку сам был как тонущий на эту тему, потому что был привязан к способности лечить. Что значит, что целитель преодолел определённый уровень привязанности к способностям? Когда он лично разговаривал с пациентами, то больше опирался именно на способность убеждать их изменить свой характер (это уровень покаяния), а не на молитву, обращённую к Богу. По телефону же убеждать было некогда; в той экстремальной ситуации он сделал упор на молитву, на Бога, поставив свои способности на второе место.

В Чернобыль через несколько лет после взрыва АЭС приехала группа физиков замерять уровни радиации. Счётчики показывали повышенный фон. Зашли в дом к одной старушке, которая питалась с огорода. Она не болела, и пища её оказалась чистой, хотя на огороде была радиация. Оказалось, что она перед едой искренне повторяла молитву *“Отче наш”*.

К целителю пришла пациентка. Тот стал ей объяснять, что все болезни — от недостатка любви к Богу и ближним, но она была настроена скептически. Тогда он немного почистил её тонкое тело, чтобы она ощутила некоторое просветление. При этом у него самого на тонком уровне потемнело лёгкое и печень. Взял карму на себя. Женщина по-прежнему вела себя самоуверенно, хотя у неё назревала серьёзная болезнь. Она о ней ещё не знала. Тогда целитель сказал: *“Вы знаете, что у Вас плохой диагноз? Если Вы не измените характер хоть чуть-чуть, заболеете тем-то и тем-то. Если я не смогу Вам объяснить это, то тоже буду страдать от болезни лёгкого и печени за свою медвежью услугу. Помните, что человек должен жить чувством любви и никогда на него не покушаться плохими*

эмоциями”. При внешнем напоре он оставался спокоен внутри и пытался молиться и за себя, и за неё. Через некоторое время настроение у пациентки изменилось в лучшую сторону, её аура просветлела, потемнения у целителя тоже исчезли.

В одну квартиру ворвались вооружённые бандиты. Все члены семьи были дома. Дочь почувствовала, что их наверняка застрелят, чтобы не было свидетелей, и стала молиться: *“Господи, если они нас убьют, то погубят свои души. Спаси их от безумства!”* Что-то произошло, и они вдруг ушли. В тот же день их поймала милиция. Выяснилось, что один из парней четырежды пытался стрелять, но каждый раз были осечки.

Грихастхи готовили пир для раздачи на вечере кармическим друзьям. Погрузились в пустые разговоры и шутки. Чтобы перемешать сабджи, преданный снял крышку с котла и положил в раковину, поскольку другого свободного места не нашёл. Так как крышка была горячая, к ней прилипла пластиковая сеточка, собирающая мусор в раковине. Грязи в ней было немало. Преданный не заметил этого и закрыл крышку. Сеточка попала в сабджи. Когда он открыл котёл в очередной раз, то ахнул. Он понял, что Господу не понравилась атмосфера на кухне, вот грязь и попала в блюдо. Но было жалко его выкидывать. Предлагая бхогу Гаура-Нитай, преданный молился до слёз, чтобы Господь простил его и жену, и что-нибудь сделал такое. Когда потом все попробовали сабджи, не могли оторваться. Так Кришна принимает не сами блюда, а чувства преданного. А если бы грязь не попала, то никакого экстаза бы не было. Нет хуже без добра.

Иногда молитвенное настроение прорывается само собой. Близкие люди не могут ужиться, но вдруг кто-то из них почувствовал, что дальше так жить нет сил. К горлу подходит комок, текут слёзы и человек просит прощения у другого. Значит, Параматма достучалась до души.

Преданный вёз в поезде синтезатор, дорогой музыкальный инструмент. По пути таможенник пристал к нему, спрашивая документы на провоз. Дело пахло хорошим штрафом. Преданный старался не впадать в плохие эмоции, отгонял неуверенность, снимал претензии к таможеннику. Заранее смирился со всеми возможными унижениями и стал молиться за себя и него, как мог. Тот взял паспорт преданного и уже направился с ним на разборки, как вдруг развернулся, сказал: *“А, ладно!”*, вернул паспорт и пошёл дальше по вагону к месту, где его друзья разбирались с грузом какой-то скандальной женщиной.

Один христианин путешествовал в горах и провалился в небольшое ущелье. Травмировал правую руку так, что она онемела. Когда пришёл в себя после шока, сразу стал ругаться, как это обычно бывает. Вторая реакция: *“Как же я буду креститься, если рука не будет двигаться до конца жизни?”* Третья мысль: *“О Господь, спасибо, что я хоть остался жив!”* После этого он почувствовал, что рука задвигалась. Итак, первая мысль — сожаление, протест, вторая — о служении Богу, третья — о любви к Нему, благодарность. Результаты соответствующие.

Одна женщина часто проходила мимо бомжа, который собирал деньги в шапку. Каждый раз она искренне желала ему добра и счастья. Через месяц она увидела его продающим газеты. Для него это был большой прогресс. Так её добрая энергия из количества перешла в качество. А если бы все люди желали униженным добра, а не отворачивались с презрением, то на Земле был бы рай.

Когда подсознание человека закрыто повседневными проблемами, когда человеку некогда заглянуть внутрь себя, за него очень трудно молиться. Это глухая стена. И наоборот, когда молишься за интроверта, поток любви беспрепятственно входит внутрь его, и он становится радостнее и добрее.

Когда унижают Вас и Ваше любимое дело, вместо того, чтобы осквернять своё сердце ответными претензиями или попытками защищаться, лучше направить эту энергию вспять, смиренно принять всё заранее, даже поддакивать обидчику, говорить за него то, что, по вашему мнению, он мог сказать и посылать ему из сердца поток добра и любви. Вдруг обидчик замолкает и начинает хвалить Вас. Он начинает говорить то, что Вы хотели сказать в свою защиту. Примеров этому немало.

То же самое могут применять семейные люди, когда, например, ревнивая жена нападает на мужа с упрёками. Снимите попытки защищаться, расслабьтесь, внутренне улыбнитесь и излучайте доброту. Снаружи лучше выглядеть серьёзным и участливым, иначе эффект будет обратным. Не надо что-то долго и умно объяснять, защищаться, поскольку женщины больше воспринимают не умом, а чувствами.

Вот пример, как можно общаться с женой на уровне молитвы.

Жена зашла в комнату и говорит: *“Дорогой, тебе пора спать”*. А он не хочет отрываться от незаконченного дела, разбирался с деловыми бумагами. Он в ответ: *“Помолись на эту тему, посмотрим, как у тебя получится”*. Та села рядом. Через несколько минут по телу мужа пошла тёплая волна снизу вверх. И в то же самое время под руку попался документ, на который нужно было потратить намного больше времени и внимания, чем на другие. Он говорит: *“Всё, понял”*. И стал готовиться ко сну.

Ещё раз: молитва не для того, чтобы тонко управлять человеком, а для того, чтобы повысить свой уровень любви к Богу и ближним.

Как молитва может вызвать болезнь или смерть

Один парень часто приходил в подъезд, буянил, бил лампочки и стёкла, шумел, ругался и наугад звонил в квартиры. Он был хулиганом, наркоманом и энерговампиром. Люди сердились на него, а он подпитывался их энергией и уходил. Как-то раз он стал ломиться в дверь. Там жил молодой верующий юноша. Стоя за дверью, он стал молиться за хулигана. Тот вдруг успокоился, развернулся и ушёл.

Когда молишься за человека, не готового меняться к лучшему, энергия молитвы не находит полного применения на психическом плане и частично переходит на телесный уровень в виде боли или болезни.

Хулиган сознательно не стал лучше, но почувствовал, что ему стало легче. Его психика пришла в норму, и он подумал: *“Что я здесь делаю?”* и ушёл. Кроме того, у него потемнела часть печени, её энергетика ослабела. Т.е. это ломовой подход к тому, чтобы человек подумал о своих проблемах. Заболела печень, задумался: *“Может быть, я что-то не так делаю?”* Поскольку молитва юноши была слабой, то и эффект был незначительный. А как может действовать сильная молитва на негодеяв?

Избегание Харидаса

Когда солдаты били кнутами Харидаса Тхакура, он проповедовал и молился Господу Кришне. Если бы солдаты просто исполняли приказ царя, без эмоций, то за такое оскорбление пострадал бы только царь. Но те издевались над святым. За это они заслуживали смерти. Господь Чайтанья хотел выпустить диск Сударшану, чтобы убить их, но Харидас не хотел этого. Куда же пошла сила его молитвы? Несомненно, на его личное духовное развитие, но не

только. Неожиданно солдаты ощутили страх смерти. Они не понимали, откуда это чувство, подумали, что это оттого, что царь казнит их за неисполнение приказа забить Харидаса до смерти. Внутренней же причиной этого жуткого страха было то, что энергия молитвы разрушила им ауру, тонкое тело. Ощущение достаточно острое, как если бы кожу снять на тонком уровне. Что происходит с такими людьми? Через день-два грубое тело падает замертво, ведь оно как бы лишено матрицы. Позже они и царь раскаялись, чем избежали смерти.

За порцию любви, отдаваемую кем-то в молитве, надо платить изменением сознания. Поэтому не случайно при встрече святых и грешников происходят стычки. Гнилое сознание негодяя должно напороться на глыбу любви святого, чтобы рассыпаться и переродиться в новое качество. Иначе получится, что на кучу мусора сознания грешника вешают золотую медаль порции любви святого. Возникает несовместимость. Если не будет стычки, в которой проявятся качества садху, то грешник, получив сильную светлую энергию, будет долго болеть или попадать в неприятности, не поняв, что с ним происходит и что от него требуется. А так святой сразу объяснит, что к чему.

Когда Шрила Прабхупада планировал построить новый храм в Бомбее, мистер Н. строил козни, желая обмануть преданных. Через некоторое время ученик принёс новость о смерти мистера Н. Прабхупада обрадовался и воскликнул: *“Джая! Я молился, чтобы он умер”*. Сила молитвы может привести к смерти негодяя, и в подсознании у него отложится, что быть в настроении негодяя опасно. Это лечит душу.

Когда преданный правильно относится ко всем, обычно им все довольны. Когда о чистом преданном говорится, что у него нет врагов, это на самом деле означает, что он не относится ни к кому как к врагу, но враждебно настроенные люди всё-таки встречаются. Всегда найдётся какой-нибудь сумасшедший, которому что-то не понравится. В материальном мире это неизбежно. Свинье не нравится чистота, ведь это чуждые ей вибрации. Есть люди, изысканным национальным блюдом которых считается перегнившая собачатина, но они не переносят аромат благовоний или топлёного масла. Что же делать? Если преданный действительно не заслуживает плохого отношения, то чужие плохие эмоции будут отражаться от его поля обратно в автора. В зависимости от их силы у того может быть либо пониженный жизненный тонус, либо неприятности, либо болезнь, либо смертельный исход. Обычно когда знаешь, что родители или кармические друзья плохо о тебе думают, это приводит к беспokoйству ума, всё валится из рук. Значит, в вас есть аналогичная программа, которая и позволяет чужой грязи пронизывать вас. Здесь нужно соблюдать середину: не заноситься перед другими и не чувствовать комплекс вины, что я что-то не так делаю по отношению к ним. Нужно излучать любовь. Преданные нашего уровня могут не переживать по поводу чьего-то непонимания. Если относиться к таким людям без неприязни, то ваш эмоциональный план будет чист, а значит и ум тоже. А их непонимание в уме — их проблема, которая никого не будет затрагивать.

Был случай во Франции, когда бизнесмен повёл себя варварски по отношению к преданной, распространявшей книги Прабхупады. Он растоптал книги и ссадил её с поезда на остановке. Та села, заплакала и стала молиться. Позже у бизнесмена погибли жена и ребёнок, что подтолкнуло его к учению Кришны. А если бы не надругался, то светлая энергия девушки сразу пошла бы на увеличение его любви, на его духовный рост. Конечно, жене и ребёнку полагалось погибнуть по другой причине, но всё взаимосвязано. Молитва девушка ускорила развязку, поскольку карма родных людей взаимосвязана. Представим, что он сразу стал бы преданным, изменилась бы его карма, это повлияло бы на жену и ребёнка, они тоже стали бы лучше, и тогда карма могла бы измениться, они не погибли бы.

Примеры неверной молитвы.

Ямуначарья молился: *“С тех пор, как я ощутил вкус преданного служения, при воспоминании о наслаждениях с женщиной я отворачиваюсь и сплёвываю”*.

Да, так неопит может на время перестраховаться от вождления, но стоит переусердствовать, и он превратится в злобного верблюда, вокруг которого всё будет оплёвано. А в следующей жизни он будет поставлен перед женщинами на колени, будет волочиться за ними, будет под каблуком. Может быть, совсем не обращать на девушек внимания? Вот пример удивительной чистоты. Один святой, увидев красавицу, искренне прославил в своём сердце Шримати Радхарани, а ту девушку — как отражение Её красоты. От этого он преисполнился любви к Кришне. Удивительно, что другому могло стать вром погибели, ему послужило к получению венца славы! То же самое относится и к песням. Боголюбивые, слыша пение мирских или духовных песен, исполняются умиротворения, божественной любви и слёз, тогда как в сластолюбивых растёт вождление. (Если бы мы научились петь о Кришне с таким же чувством, как мирские певцы о майе!)

Желание петь в свободное время — один из признаков того, что душа сияет любовью; это значит, что она наполнена большим количеством любви, на своём уровне.

Одна женщина, беженка из Сербии, пришла на приём к целителю. Она сказала, что как христианка она часто молится, но чувствует что-то неладное в душе. Целитель выяснил, что кроме канонических молитв она ещё просила окончания войны в Сербии. Даже не просила, а внутренне ждала этого. Почти незаметная эмоция, но из-за этого у неё назревала болезнь. Её желание мира на тонком уровне означало агрессию против больших масс людей. Это косвенное пожелание смерти врагу, но самое главное, что это было в ущерб душам людей, страдающим от войны. Война, как и болезнь, приходит, когда нужно очистить людей от привязанностей. Желать устранить войну без устранения её причин, значит, противиться высшему замыслу по очищению душ. Молиться о любви, которая вытеснит их привязанности, можно, но о самом мире нельзя.

Некоторые преданные молятся за своих материалистичных родителей. Если они не готовы меняться к лучшему, это тоже может привести их к болезни. Вначале им нужно ненавязчиво рассказать о законах кармы, откуда болезни, чего Бог хочет от людей. А потом уже можно и молиться. Если они заболели, то, может быть, вспомнят ваши слова и начнут сознательно меняться.

Один юноша с дурными привычками довёл себя до болезней и отсутствия денег. Ему посоветовали пост и молитву о любви. Ему ничего больше не оставалось делать. Как только он начал голодать, улучшилась память и способности. Улучшилось отношение к людям. Через неделю он помолодел лет на семь, и ему стали звонить, предлагая хорошую работу. Тогда он на время оставил пост и молитву. Звонки о работе прекратились, вернулось презрение к людям. Заметил, что стал ещё сильнее презирать соседа. Через полчаса тот заскочил ему в комнату и устроил скандал по нелепому поводу. (Презрение может появляться до того, как нас унижат, а потом оно либо снимается, либо усиливается, в зависимости от реакции). Юноше нужно было устроиться на работу, поэтому он снова ограничил питание. Но теперь всё было по-другому. Никто не звонил, пошли физические ломки, и он постарел лет на десять. Дело в том, что на первом этапе у него целью была любовь, а на втором — деньги и работа. Поскольку его

молитва была слабой (ведь он не святой), то вначале он просто притормозил свои привязанности, не избавившись от них, а потом неверным мотивом усилил привязанность к благополучию.

В молитве “Отче наш” есть фраза: *“Не вводи нас в искушение, но избавь от лукавого”*. Правильно же эта фраза звучит по-другому: *“Не оставь нас в искушении, но избавь от лукавого”*. Если говорить “не вводи”, это значит, что мы обвиняем Бога в том, что он Сам не знает, какую глупость делает, заставляет нас страдать, вводит в беду и лишает воли, т.е. я должен пасть. Вводит в искушение Майя, потому что мы заслуживаем, но просим Бога помочь нам выстоять.

Христиане иногда молятся так: *“Господи, прости!”* Правильно же: *“Господи, помилуй!”* “Прости” предполагает, что Бог обиделся на нас, но это невозможно, ведь Он любит нас. “Помилуй” значит “одари милостью”, а милость может выражаться по-разному.

Поклонение Туласи и Нрисимхе

Как мы молимся Туласи и Нрисимхе? Обычно от Туласи мы ждём избавления от плохой кармы (грехов), а от Нрисимхи физической защиты. А теперь рассмотрим, что это означает внутренне.

Как объяснялось выше, плохая карма приходит из-за того, что в нас до сих пор остались неверные мотивы, желания и эмоции. Это и есть грех. Чтобы очиститься, нужно либо осознать причину и избавиться от неё в сознании, либо попасть в неприятную ситуацию и избавиться от душевной грязи в страданиях. Первого мы не делаем из-за незнания законов кармы, а второго не хотим и стараемся избежать, обходя Туласи. Так мы хотим избавиться от последствий, причина проблем при этом остаётся.

Очищаться от грехов лучше покаянием, осознанием причин и желанием не повторять ошибки, а Туласи надо поклоняться, чтобы развить любовь гопи. Обход вокруг Туласи несомненно очищает от последствий грехов, но это подобно вычерпыванию воды стаканом из дырявой лодки. Вначале нужно заткнуть дырки, а потом вычерпывать. Некоторые уставшие вычерпывать неопиты повыгаскивали лодки своей жизни на берег — перешли жить в храм, оставив свои обязанности. Потом на них льёт дождь других проблем, лодка вновь наполняется водой. Но стоит заткнуть в лодке, плавающей на воде, все дыры, и вода грехов сама испарится под солнышком любви.

То же самое касается поклонения Нрисимхе. Мы просим защиты тела, а это может идти во вред душе. Какой-нибудь преданный, глухой к голосу совести, заслуживает попасть в смертельную ситуацию, чтобы встряхнуться от гордыни или от презрения к другим. Но он искренне просит Бога оградить его от неприятностей. Так по незнанию он отсекает вариант очищения, и душа продолжает деградировать.

В такие азартные, запретные игры мы играем с Богом. Вот нарушение принципа “не играть в азартные игры”, где ставка не деньги, а жизнь, причём не только материальная, а и духовная. Изо дня в день, из года в год, а потом удивляемся, почему божества не отвечают нам взаимностью. Что же делать Господу и Майядеви, чтобы достучаться до души через несовершенное сознание преданного? Приходится идти на абордаж. Помните объявления: *“Такой-то дас погиб в автокатастрофе, такой-то утонул, такой-то ушёл в майю, такой-то умер от рака”*. (О разных причинах рака будет говориться в главе “Лечение или белая магия”).

Искушаем Господа без зазрения совести. Настоящий преданный прославляет Нрисимху и молит о бесстрашии встретить опасность. Он не просит оградить его от опасностей. Царица Кунти просила о неприятностях. Чем больше готов встретить унижение или опасность, сохраняя и увеличивая в душе чувство любви к Богу и ко всем, тем больше боишься себя от неприятностей. Кунти — спутница Господа, у неё особая ситуация. Один преданный по неопытности увлёкся молитвами Кунти, слёзно прося о неприятностях. А что, Майе жалко, что ли? Когда на него вдруг посыпались проблемы, он был в шоке и перестал их читать. Получилась слепая просьба впереди, а любви крайне мало.

Бывают исключения. Если на вас нападают с оружием, тут же охватывает страх, и приходится молиться о защите. За страх человек заслуживает ухудшения ситуации, но Господь милостиво приходит на помощь. Для неопита это допустимо. Потом, когда опасность минует, нужно испытать радость оттого, что Бог не забыл вас, и срочно расправить чувство любви, истоптанное страхом. Но исключение не нужно превращать в правило.

Однажды в “горячей точке” на преданных “Пищи жизни” напали бандиты с оружием. Чтобы припугнуть и поиздеваться, бандит вставил одному преданному в рот дуло пистолета. Тот успел выкрикнуть имя Нрисимхи. Бандит намеревался нажать курок, но вдруг его охватил ужас, он затрясся, выронил пистолет и убежал. Защита Нрисимхи налицо, это замечательно, но в действительности, лучшая защита — невидимая. Если с преданным всё в порядке, он правильно молится, не нарушает законов кармы и любви, Господь оберегает его тем, что уводит от опасных ситуаций. Преданный их даже не замечает.

Незаметная защита хороша для этого мира, в духовном же мире, в играх Кришны, интересней видимая защита: на кого-то нападает демон, и Кришна тут же приходит на помощь. Проблема бывает у неопитов, когда на них нападают, они просят защиты у Бога, Бог помогает, а они думают, что с ними всё произошло, как со спутниками Кришны в Его играх. Какой он великий преданный! Это как ворона с павлиньим пером в дырявой шляпе. Растёт гордыня. Если на неопита напали, значит, у него, скорее всего, зашкаливают негативные эмоции; нужно серьёзно осмыслить происшедшее и почистить эмоции.

Вот пример совершенного преданного.

Один аскет шёл через индийские джунгли. Навстречу — голодный лев. Монах встал на колени и со слезами без страха сказал: *“Дорогой Господь, если Ты пришёл в этом облике, я готов следовать за Тобой”*. Лев развернулся и ушёл. Монах же стал сокрушаться о том, что недостойно встретил Бога. Господь послал дождь, и капли, падавшие на голову аскета, успокоили его.

Часто преданные носят защитные кавачи, чтобы уж точно защититься от нападков Майи. Это хорошо, но ставку на это делать нельзя. Однажды преданный с двумя посвящениями с тремя кавачами на шее перевернулся на машине. На нём ни царапины, но были внешние неприятности, поскольку машина была чужой иномаркой.

А вот история о том, как Господь Нрисимха учит преданного бесстрашию и любви к Богу.

Нрисимха и Бхирма

В одном государстве умер старый мудрый правитель, и на престол взошёл его неблагочестивый, глупый сын. Ему не было дела ни до Господа, ни до подопечных. Преданных Бога осмеивали и унижали, как могли. Новый

правитель любил только собак. Его слуги ходили с огромными псами по городам царства, натравливая их на тех, кто был недоволен молодым царём.

В том царстве жил праведный брахман Бхирма. Однажды он пришёл к царю и стал учить его законам Бога. Царь высмеял его, велел вывести за ограду дворца и спустить на него собак. Когда Бхирма пришёл в сознание, всё его тело горело от рваных ран. Ненависть к собакам зародилась в его сердце. От бессилия он заснул. Во сне к нему явился Господь и сказал:

— Не держи зла на глупых животных. Они — лишь верные слуги своих хозяев. Не забывай, что это Я сотворил их и дал им такие качества. Собаки — друзья и помощники людей, и скоро ты в этом убедишься на своём добром опыте. Ненависть и привязанность к окружающим одинаково вредны. Помни же обо Мне. Я желаю тебе удачи и счастья.

Проснувшись, брахман уже не ощущал боли и усталости. Он пошёл по лесу, размышляя о божественном сне, и вдруг наткнулся на беспомощного белого щенка. Он взял его с собой и дал имя Бхалаван. Щенок вырос в большого белого пса. Бхирма жил в лесу. Когда он молился, Бхалаван спокойно сидел в стороне. Хищники и змеи никогда не приближались к брахману, чувствуя огромную силу пса, а птицы и олени, наоборот, очень любили играть с ним.

Как-то раз брахман решил наведаться в город. В одном дворе на него спустили собаку. Бхалаван бросился наперез и грудью отшвырнул ее. Поняв, что в городе ничего не изменилось, расстроенный Бхирма вернулся в лес. Он сел на землю и закрыл глаза. Бхалаван сел напротив. И с закрытыми глазами брахман видел своего белоснежного друга, который вдруг обратился к нему:

— Ты умеешь убеждать людей, но ещё нужно уметь общаться с животными, живущими у людей. Я научу тебя, как избавиться от страха, получить власть над животными и обрести любовь к Богу. Помни, что силу даёт только Господь, по Своей милости. Моё первое задание: сядь и молись.

От неожиданности Бхирма открыл глаза, но не смог выдержать взгляда Бхалавана. Будто два голубых луча пронзили его насковзь. Брахман зажмурился и стал молиться. Он потерял счёт времени. Наступило утро.

Бхирма посмотрел на пса и опять зажмурился, не выдержав голубого сияния. Бхалаван сказал:

— Вначале преодолей страх, этого змея, пожирающего сердце. Иногда страх спасает, но в основном губит. То человек делает что-то, когда нужно замереть, то цепенеет, когда нужно бежать. Страх всегда заметен в глазах, его не скрыть от противника. Страх — это всегда проигрыш. Я помогу тебе. Смотри...

Тут перед Бхирмой предстало мистическое видение: человек бил палкой собаку, которая скулила от боли и прижималась к стене, поджав хвост. В её глазах были страх и беспомощность.

Бхалаван продолжил:

— Если ты слабее и при этом боишься, — ты пропал. Страх затмевает и ум, и разум, и сердце. Смотри дальше.

Брахман увидел ту же картину, но собака вела себя по-другому. В глазах ещё был страх, но не панический, а лёгкий, выжидающий. Она ловко уворачивалась от ударов и даже делала небольшие выпады. В очередной раз, увернувшись от удара, собака громко взвизгнула и, дрожа, прижалась к стене. Вид у нее был такой жалкий, что человек опустил палку и засмеялся. В одно мгновение собака изменилась, в её глазах вспыхнула ярость, и она вцепилась своему мучителю в глотку.

Бхалаван стал объяснять:

— Сделай вид, что боишься противника, но при этом уворачивайся от его ударов. Небольшими выпадами узнай его слабые места. Потом пусть он насладится мнимой победой над тобой. Будучи уверен, что победил тебя, он расслабится, и в этот момент нужно сделать решающий бросок.

Бхирма расплылся в улыбке. Но Бхалаван быстро изменил его настроение:

— На самом деле, это примитивный подход для слабых телом и духом, но сильных умом. Я же хочу научить тебя более возвышенным вещам.

Тут пёс превратился в прекрасного юношу и стал учить Бхирму, всё еще сидевшего в медитации, некоторым упражнениям. Потом он сказал:

— Продолжай сам, а я иногда буду навещать тебя и проверять.

Когда Бхирма открыл глаза, Бхалаван исчез. Жаль было разлучиться с другом, но голос из сердца сказал:

— Не думай об этом. Помни о Господе и молись.

Следующие два года Бхирма продолжал жить в лесу, молился и совершенствовал упражнения. Бхалаван иногда являлся к нему в облике юноши. Однажды он сказал Бхирме:

— Всё, я научил тебя, чему хотел. Самое главное, что ты обрёл — это любовь к Богу. Пока ты с Господом, у тебя есть всё. Тебе ещё предстоит урок на преодоление страха. Ничего не бойся. Знай же, что Я — Нрисимха, защитник преданных. Запомни Мой истинный облик, это пригодится тебе в будущем.

Юноша превратился в гигантского свирепого человекольва со множеством рук, оглушительно заревел и исчез.

Потрясённый увиденным Бхирма пошёл, куда глаза глядят. Он заблудился в лесу и проголодался. Когда он искал плоды и коренья, вдруг услышал тревожные крики птиц. Недалеко бушевал лесной пожар. Он побежал за испуганным оленем, который привёл его на край обрыва. Внизу было озеро. Олень прыгнул в воду и выплыл на берег. Огонь подступал, но в брахмане боролись страх перед высотой и огнём. Бхирма стал молиться. Тогда перед ним вновь явился белый пёс и приказал: “Прыгай!” Монах набрал побольше воздуха и прыгнул. Выплыв на берег, он, обессиленный, уснул.

Утром во время молитвы его внутреннему взору явился Нрисимха и сказал:

— Понял ли ты урок? Ты боишься того, чего не нужно бояться. Неизвестное пугает. Оказавшись между двух огней, войди в тот, за которым видишь выход, и победишь оба. А теперь иди и учи людей. Вначале научи того, кто прогнал тебя. Царь и собаки будут подобны двум огням, но этот новый урок окажется куда интересней. Собаки больше не помешают тебе.

Когда Бхирма предстал перед царём, тот с ядовитой иронией спросил:

— Чего желает праведный человек? Снова рассказать о несуществующем Боге? Я ведь могу снова проучить тебя.

Брахман ответил:

— Да, я хочу, чтобы ты полюбил Господа и не принимал за драгоценности деревянные побрякушки, выкрашенные под золото.

Гнев блеснул в глазах царя, и всё же он с показной учтивостью произнёс:

— Подойди ближе, чтобы я мог лучше услышать твои мудрые слова.

Бхирма приблизился к правителю. Готовый броситься пёс поднялся, но, взглянув на брахмана, поджал хвост и задрожал. Недоумевающий царь пихнул собаку ногой, та жалобно заскулила и прижалась к ногам хозяина. Царь позвал слуг. Те спустили на Бхирму собак, однако на полпути некоторые из них развернулись и с поджатыми хвостами побежали обратно, а некоторые, распластавшись по полу, подползли к его ногам, боясь поднять голову. Царь испугался, но переборол себя и, слабо улыбнувшись, пригласил Бхирму выйти из дворца на улицу. По приказу царя на брахмана выпустили самого буйного слона, чтобы тот растоптал его. Слон начал метаться в страхе, разрушая всё на своём пути. Царь приказал охранникам убить гостя, но те словно окаменели. Едва один из них попытался замахнуть копьём, как на него кинулась его же собака. Она вцепилась ему в горло и повалила на землю. Бхирма с доброй улыбкой подошёл к царю, их взгляды встретились, и правителя парализовал страх. Взяв себя в руки, он упал на колени, прося брахмана стать его учителем.

Бхирма всё сделал так, как говорил ему Бхалаван. Прежде чем покинуть город, он велел царю построить храм, где бы поклонялись Нрисимхе в том незабываемом образе, который он узрел в лесу.

Окончание читайте в файле Z6.ZIP, который хранится по адресу: www.hari-katha.org/library/z.htm

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