

Санньяси должен быть слугой истины, а не общественного мнения

Иногда нас об этом спрашивают. О смирении, эгоизме и убеждённости. В чём разница между *свабиман* и *аханкарой*? *Свабиман* – это слово, которое является синонимом самооценки в английском языке. Как это соотносится с *аханкарой*, с ложным эго? Очевидно, что Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур и, конечно же, наш Шрила Прабхупада были свободны от *аханкары*, от ложного эго. Но они знали себе цену. Они были самоуверенными. Не в том смысле, что они думали: «Я такой великий». Но они думали: «Я слуга великого, и мне поручили выполнить очень важное служение, я должен его осуществить. И другие должны заметить это, другие должны слушать и сотрудничать ради собственного же блага».

<...> Это приходит естественным образом, когда человек отождествляет себя со слугой парамахамсы-вайшнава. Если ему нужно проповедовать, то он должен быть убеждён, что то, что он делает, это правильно и авторитетно. И он делает это ради блага других. Эта вера приходит от веры в своего гуру, в шастру, во всех предшествующих ачарьев и в самого Бхагавана.

Так что у преданного есть эта внутренняя самоуверенность, достоинство. Он не является слабачком. Люди так озабочены мнением окружающих: «О, что другие подумают?» Это мелочное сознание. *Лагхучетаса*. Преданного это не интересует. Разве это важно, что там другие думают? Пусть говорят, что хотят. Но если это повлияет на проповедь, если люди будут дурно думать о преданных, преданный озабочен этим. Он сознательно не вызывает антипатию у публики. С другой стороны, хотя преданный озабочен тем, как публика относится к преданным, он не является рабом этого мнения. У него есть своя позиция. Другие могут принимать или не принимать, мы будем представлять это им в той форме, какая вкусна для них, при этом не меняя послания, которое для них по сути не очень вкусно, пока они находятся в болезненном сознании. Но мы не собираемся идти на компромисс в нашем послании, менять наше послание или пытаться стать такими же, как они, чтобы они нас полюбили. У нас есть своя позиция, мы должны её сохранять и не опускаться на мелочный уровень непреданных, которые думают, что «если ты хороший, то нужно кормить бедных». У них есть своё определение доброты. У нас есть своё определение – мы должны удовлетворить Кришну всеми средствами.

Итак, на самом деле преданный не имеет ничего общего с этим миром, поэтому он не против, если кто-то оскорбляет его. Он может подумать: «Ну это хорошо на самом деле. Если такой человек оскорбляет меня, это хорошо».

Какое-то время назад я встретился со своими духовными братьями санньяси. Один из них заметил, что меня сильно критикуют. Я сказал: «Ну если санньяси не является объектом критики, то он, скорее всего, не делает своей работы должным образом. Он должен указывать на те вещи, которые другие не должны делать, и это может не понравиться. Он должен быть слугой истины, а не слугой общественного мнения». И это положение преданного.

Бхакти Викаша Свами, фрагмент лекции «Чувство собственного достоинства у преданного»