

Я писал о вкладе Гауракишоры даса Бабаджи в парампару

се джукта-ваирāгйа, тāхā то' саубхāгйа
тāхāи джадете харир ваибхава
кīрттане джāхār, пратиштхā-самбхār
тāхār сампатти кевала каитава (Вайшнава ке, 13)

Этот стих возвращает нас к предыдущему [Вайшнава ке, 12], который является описанием *йукта ваирāгйи*. Вот что такое *йукта ваирāгйа*, правильное отречение. Очень удачлив тот, кто достиг этого уровня *тāхā то' саубхāгйа* и использует все в служении Кришне. Это великая удача. Тогда он не уходит от мира, чтобы избежать его.

В этой связи есть история: двое учеников Шрилы Прабхупады были в храме Радха-Рамана, во Вриндаване. Они находились в настроении преданности, наслаждаясь красотой Господа. Увидев это, один священник в храме сказал им: «О, у вас такая преданность. Я благословляю вас, чтобы в следующей жизни вы родились *брахманами* в Индии и поклонялись Божеству Господа». Эти преданные вернулись в храм Кришна-Баларамы. Шрила Прабхупада тогда жил там. Они пересказали все это Шриле Прабхупаде. Шрила Прабхупада сказал: «Вернитесь к этому священнику и скажите ему: "Благодаря вашей преданности, вы можете обрести благословения, чтобы в следующей своей жизни вы родились на Западе и проповедовали сознание Кришны по всему миру"». Разные взгляды на ситуацию. Так что это удача.

Люди, которых интересует *ваибхава, пратиштхā*, слава, репутация, должны знать, что в этом материальном мире истинная слава Хари проявляется в преданных, которые обладают этим принципом *йукта ваирāгйи*. И это предпочтительнее, чем уходить от мира, совершать *бхаджан*.

В относительно недавней лекции я говорил об этом подробно или писал об этом. Я писал о вкладе Гауракишоры даса Бабаджи в *парампару*. Не нужно думать, что он только дал посвящение Бхактисиддханте Сарасвати, и это его единственный вклад. Он продемонстрировал, что обладает истинной непривязанностью к этому миру. Он проявил эту непривязанность. Это, возможно, не легко увидеть в том, кто ради проповеди живет в роскоши.

Если вы собираетесь быть отрешенным, то нужно быть отрешенным, как Гауракишора даса Бабаджи. Это не что-то промежуточное, когда вы очень отрешенный, но при этом любите ходить на праздники *малпуа*. Нам говорят, что бабаджи часто так делают. Если человек достигает этого положения *йукта ваирāгйи*, то это удача.

кīрттане джāхār, пратиштхā-самбхār
тāхār сампатти кевала каитава (Вайшнава ке, 13)

Это так называемый *киртан* тех, кто, совершая его, думает, что прославится. Что они обретают? Обман. Все это просто обман. И это приводит нас к тому, как Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур очень часто использует слово *киртан* в более широком смысле, чем обычно. Под *киртаном* он имеет в виду прославление Господа, в частности проповедь сознания Кришны.

Если, убегая от мира, человек думает: «Я стану великим преданным, и люди будут признавать меня, я буду наслаждаться этой славой», то это один обман. Если человек проповедует

сознание Кришны и думает: «За это меня признают», — это тоже обман, но другого рода. В любом случае все это желания славы, почестей. Это великое препятствие в продвижении на духовном пути. С одной стороны, *канака-кāминī* — грубые материальные наслаждения, с другой стороны, кажущаяся духовность, корыстные мотивы.

Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур предупреждает: мы здесь говорим не просто о каком-то историческом анализе. Мы можем видеть это на практике в нашем Движении. У этого Движения огромный потенциал распространяться по всему миру. Но вот такое отношение, когда люди думают, как наслаждаться собственностью Ядавы, — препятствие. Может быть, даже не ради грубых наслаждений, а просто ради удобной жизни, роскошной жизни. И, с другой стороны, люди хотят быть признанными, хотят положения, власти, контролировать. В любом случае, когда приходят личные мотивы, истинная проповедь останавливается. Проповедь может продолжаться, может быть и большие фестивали проводятся. Много последователей и денег у такого человека. Но пока не появится истинный дух служения без каких-либо корыстных интересов, все это — не настоящее.

Мы видим, как эти так называемые преданные ссорятся друг с другом по поводу положения, славы, признания, денег, власти, зоны, территории, как животные. У одного льва — одна территория, у другого — своя. Если один заходит на чужую территорию, они начинают драться. Или собаки, если заходишь на их территорию, начинают лаять: «Не подходи сюда. Это моя зона. Убирайся отсюда. Тебе здесь не место». Это психология. Это не просто что-то, что было в прошлом. Эта поэма — предупреждение всем преданным, на все времена. Это предупреждение.

Если вы действительно хотите проповедовать сознание Кришны, вы можете это делать только с чистым сердцем, а не с *душṭа мана*, не с порочным умом. Конечно, ум порочен. И он очищается благодаря проповеди. Если мы совершаем проповедь, зная, что у нас порочный ум, и мы совершаем проповедь ради своего очищения, тогда мы очищаемся. Если мы совершаем проповедь ради того, чтобы прославиться, мы никогда не сможем очиститься. Мы не очистим ни себя, ни других. Так развивается целая *сампрадая* духовно-ущербных людей. Бывают люди слепые, бывают люди низкого роста, бывают глухие люди. Бывают также духовно-ущербные люди. Кажется, что они великие вайшнавцы. Но все это на неправильной основе. Нет истинного сознания Кришны в этом. Всю свою жизнь они могут драться как кошки с собаками и думать, что это вайшнавизм. Драться друг с другом — это не вайшнавизм.

Е. С. Бхакти Викаша Свами, фрагмент [лекции «Комментарий к "Вайшнава ке"», 21 декабря 2013, Веллор, Тамил Наду, Индия \(1:35:00\)](#)