

Мы получили ответ, кто такой вайшнав

*канака-к̄аминī, пратиц̄т̄х̄ā-б̄āгхинīка
чх̄āд̄ийāчхе д̄ж̄āре, сеи то' ваиц̄нава
сеи ан̄асакта, сеи ш̄уддха-бхакта
самс̄āра татх̄ā н̄āй пар̄āбхава (Вайшнава ке, 11)*

Вопрос: Вайшнава ке. Кто такой вайшнав? Здесь ответ на этот вопрос. *Бхогера джанака*, тот, кто отказывается использовать деньги ради чувственных наслаждений и женщин, ради чувственных наслаждений отказывается от тигрицы ложного престижа. *Сеи ан̄асакта, сеи ш̄уддха-бхакта* — вот это вайшнав. Такая личность не привязана к этому миру. Это чистый преданный Кришны. *Самс̄āра татх̄ā н̄āй пар̄āбхава*. Такой чистый преданный завоевывает это материальное существование. Просто прячься от мира, человек не сможет освободиться от него. Он все еще находится в нем. Но человек покоряет этот материальный мир, становясь воистину чистым преданным Кришны.

В первые годы ИСККОН, по крайней мере в течение года, когда была лишь горстка учеников Прабхупады, он просил каждого из них писать подношение на Вьяса-пуджу Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура. И, по-моему, позже они уже начали писать подношения самому Шриле Прабхупаде. Но в первый год они писали прославление Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура.

Мы получили ответ, кто такой вайшнав. Есть много определений в *шастрах*. Здесь [Вайшнава ке] определение, данное Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати. Это предварительная квалификация, не полная, не всеобъемлющая квалификация. Если у нас нет этой квалификации, мы не можем быть вайшнавом. *Канака-к̄аминī, пратиц̄т̄х̄ā-б̄āгхини* — тот, кто отказался от желания денег, богатств и женщин, отказался от тигриного желания славы и почестей, тот, кто бросил все это, такой человек — вайшнав. Итак, текст 12:

*джатх̄ā-д̄жог̄йā бхога, н̄āхи татх̄ā рога
ан̄асакта сеи, ки āро кахабо
āсакти-рохита, самбандха-сохито
виц̄ойā-сам̄уха сакали м̄ādхава*

Если человек наслаждается правильным, дозволенным образом, *джатх̄ā-д̄жог̄йā бхога*, то он не заболевает *н̄āхи татх̄ā рога*. Слово *бхога* значит «наслаждение» и часто относится к еде, пище. Мы говорим *говинда-бхога*, подношение Говинде. Это первоклассный рис в Бенгалии. Можно купить *говинда-бхог*, так он называется. Есть также сладость молочная *говинда-бхога*, то есть то, чем должен наслаждаться Говинда, Кришна. Это дает какое-то представление о потреблении. *Бхога* — это то, что потребляется, чем наслаждаются. Если мы просто едим то, что нам необходимо, мы не заболеваем. Это такое общее положение. Это можно отнести ко всем чувствам. Если мы используем чувства настолько, насколько это необходимо для поддержания тела, для совершения служения в этом мире, то мы не становимся жертвой, мы не подвержены *бхава-роге*, болезни рождения и смерти.

Перевод здесь немного расплывчатый. Тот, кто берет материальное — то, что необходимо, для совершения *бхаджана*, воистину отрешен, *ан̄асакта сеи*. Человек, который использует объекты этого мира насколько, насколько это необходимо, но не более того, — такой человек не привязан.

Итак, есть две стороны. Тот, кто слишком потакает себе в чувственных удовольствиях, —

больной человек. И человек, который берет меньше, чем ему нужно, пытаясь отречься, тоже занимает неправильное положение. Этот человек пытается управлять умом и чувствами, лишь отрывая их от объектов. В «Гите» (3.6) говорится об этом: человек отрывает чувства от объектов чувств. Он воспринимает это буквально: «Ну, все! Перестану есть, перестану видеть, перестану чувствовать, перестану обонять, касаться». И тогда он становится имперсоналистом, имперсонально он отрекается от всего.

Но мы не должны отречься от Кришны. Мы не должны отречься от служения Кришне. Вещи этого мира нужно занимать в служении Кришне, видя их связь с Кришной, *анāsактасйа вишайāн йатхāрхам-упайунджатах нирбандхах крщна-самбандхе* (Б.-р.-с., 1.2.255). Видя их связь с Кришной, все нужно занимать в служении Кришне, *прāпāйчикатайā буддхйā, хари-самбандхи-вастунах* (Б.-р.-с., 1.2.256).

Если мы, видя все предназначенное для служения Кришне, думаем: «О, это все материальное», — то это не настоящее отречение, такое понимание неверное. Это какое-то отречение, но основано оно на неверном, ошибочном представлении.

Йуктам ваирāгйам значит — быть привязанным к тому, к чему мы должны быть привязаны, и быть отрешенным от того, к чему мы не должны быть привязаны. Мы должны быть привязаны к Кришне, к служению Кришне. Мы не должны быть привязаны к наслаждению этим миром. *Пхалгу ваирāгйи*, тех, кто, занимаясь *нирджан бхаджаном*, хотят уйти от всего в этом мире, Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур сравнивает с *майявади*. Он видит подобие между ними. Потому что они не знают, что все связано с Кришной и все можно использовать в служении Кришне. Они отрекаются от того, от чего не нужно отречься.

Вы можете сказать: «А как насчет Гауракишоры даса Бабаджи Махараджа? Он же был *нирджан бхаджанананди*». Да. Этот *нирджан*, такого рода *нирджан бхаджанананди* заслуживает поклонения и прославления. Но подражать таким личностям не стоит. Он показал стандарт отречения в служении Кришне в этом мире. Он показал это. Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур несколько лет жил так же, как Гауракишора дас Бабаджи Махарадж, полностью отрешенный от этого мира. Когда Бхактисиддханта Сарасвати жил в Калькутте, в Матхе, жил, казалось бы, в богатстве, он также не отказался от духа отрешенности к наслаждениям. Он использовал все в служении Кришне, *анāsакта сеи, ки āро кахабо*. Что больше можно сказать об этом? В общем и целом это описание *йукта ваирāгйи*.

āsакти-рохита, самбандха-сохито,
вищойа-саму́ха сакали мādхава (Вайшнава ке, 12)

Этот стих — пересказ стиха *анāsактасйа вишайāн* (Б.-р.-с., 1.2.255), человек не должен быть привязанным к этому миру. Нужно сохранять свои отношения с Кришной, а не просто отречься от всего, включая Кришну. Нужно осознавать, что все чувства и объекты чувств предназначены для служения Мадхаве. Отказ от них — оскорбление, если мы говорим: «Я просто буду таким отрешенным. Я не буду служить Мадхаве». *Канака кāmинй*, женщины, деньги — вы можете занимать их в служении Кришне. Если же вы все отвергаете, это означает, что вы отвергаете служение Кришне.

Е. С. Бхакти Викаша Свами, фрагмент лекции «Комментарий к "Вайшнава ке"», 21 декабря 2013, Веллор, Тамил Наду, Индия (1:24:23)