

Благочестивые материальные наслаждения

Кто-то может действовать определённым образом, и будет казаться, что он учит правильным вещам, однако это не обязательно будет так. Подобным образом может казаться, что кто-то учит правильным вещам, но если он, к примеру, учит повторению святого имени... Он может говорить нам повторять имя Кришны, но если он учит этому в том умонастроении, что мы повторяем Харе Кришна и мы можем наслаждаться этим миром, мы можем наслаждаться, мы можем обрести прему и наслаждаться этим материальным миром одновременно, то мы не обретём прему, мы обретём плод материальных наслаждений. Они могут цитировать: «Прабхупада говорил: “Повторяйте Харе Кришна и будьте счастливы”». Но если они убеждают нас в том, что нужно повторять Харе Кришна, но также очень важно зарабатывать много денег, иметь хорошую работу, что нужно иметь хорошее положение и влияние, то они не учат чистому повторению святого имени Кришны, основой которого является вайрагья, отсутствие привязанности к этому миру, и знание того, что в этом мире нет счастья. Наше подлинное счастье — быть с Кришной.

Итак, если мы будем повторять Харе Кришна с таким умонастроением, то, возможно, мы почувствуем себя счастливыми, потому что Кришна по Своей природе нāма чинтāмаṅгḷ крṣṇāṁṣṭī, подобен философскому камню, исполняющему желания. Мы можем стать счастливыми, повторяя имя Кришны, но такое счастье сродни благочестивым материальным наслаждениям. Это не вайрагья-видья. Где тут вайрагья? А подлинная видья о том, что мы должны всё посвятить Кришне, покрыта идеей, что мы повторяем Харе Кришна, но мы пребываем в этом мире, чтобы наслаждаться им. Давайте жить счастливо в этом мире и повторять Харе Кришна, а когда мы умрём, то обретём прему. Но на самом деле это так не работает. Мы не обретём прему из-за такого умонастроения во время повторения, так как у нас отсутствует связь с истинным древом преми, так как наша вичара является неправильной, так как прачара, наставления, которые мы получаем, являются неправильными, мы не обретём вайрагья-видью и точно уж не обретём прему.

Итак, личности, которым недостаёт вайрагья-видьи, которые наслаждаются благочестивыми материальными наслаждениями, повторяют Харе Кришна, однако [делают это] без сознательного понимания того, что мы должны быть свободны от материальных желаний, чтобы по-настоящему войти в царство преми, чтобы по-настоящему доставить удовольствие Кришне. Если мы намеренно сохраняем материальные желания, то такое подобие бхакти или бхакти-абхаса, подобие бхакти покажется очень привлекательным многим очень благочестивым людям. Подобно тому, как последователи Саи Бабы повторяют имена «Говинда, Говинда, Говинда, Говинда», а также имена Кришны, но им далеко до чистого преданного служения, даже несмотря на то, что они повторяют имена Кришны.

Итак, если люди говорят нам, если их прачара по отношению к нам... Я просто привожу это в качестве примера тех, кто может казаться очень большой ветвью древа преданного служения, но на самом деле не очень прочно связан с тем самым древом, которое даёт чистую любовь к Кришне. Так, они могут стать очень большим древом, очень большой ветвью, если будут говорить другим: «Повторяйте Харе Кришна и наслаждайтесь этим материальным миром. Наслаждаться очень важно и т.д.», — благочестивым образом, конечно. Не то чтобы они говорили нам: «Сходи в ресторан и закажи себе ростбиф», — или что-то в этом роде. Благочестивые материальные наслаждения. Такое предложение покажется очень привлекательным многим людям, особенно если им говорить, что так они смогут обрести

прему. «Повторяйте Харе Кришна и вы обретёте прему», — что является правдой. Но если мы просто говорим, что повторяя Харе Кришна можно обрести прему, это является правдой, но это не является полной правдой и ничем кроме правды, потому что *tāra madhīe sarva-īreṣṭha nāma-saṅkīrtana niraaparādhe nāma laile pāya prema-dhana* (Ч.-ч., Антйа, 4.71). Чайтанья Махапрабху сказал, что из всех видов преданного служения наилучшим является повторение святых имён, и если человек делает это без оскорблений, он обретает сокровище премы, чистого преданного служения Кришне.

Главное оскорбление, которое удерживает нас в материальном мире, — это поддерживать в себе желания материальных наслаждений. Поэтому, если мы не прекратим это делать, пока мы повторяем Харе Кришна, результат чето-дарпаṇа-мāрджанам, очищения сердца, не наступит, пока у нас не появится желание того, чтобы наше сердце очистилось. Скверна в сердце — это *криṣṇа-бахирмукха хаṅā бхога-вāñчхā каре* (Према-виварта, 6.3). Причиной наших желаний материальных наслаждений является отсутствие у нас желания любить Кришну.

Так, мы можем повторять святое имя Кришны, что в действительности является обращением к Кришне с просьбой позволить нам служить Ему, но если мы жаждем материальных наслаждений, — это подобно тому, как если бы мы говорили Кришне: «Ты дай мне, Ты служи мне, Ты дай мне материальные наслаждения».

Итак, подобная проповедь является благочестивой, но не такой, как полагается. И в ней также присутствует семя оскорбления. Но она способна привлечь много людей, потому что причиной пребывания всех в этом мире является их жажда материальных наслаждений.

Итак, такая вичара является неправильной. Такое понимание, что очень важно строить карьеру, занимать хорошее положение и быть уважаемым в обществе. Возможно, на то и есть некие основания. Это спорный вопрос. Но когда это становится центром всего нашего понимания того, что мы делаем в преданном служении, то такая вичара, понимание, является неправильной. Опять-таки, мы можем привлечь много последователей посредством праচারы, то есть проповедуя таким образом, потому что это нравится благочестивым людям, которых много среди индусов в основном. Однако это в каком-то смысле обман и это однозначно не связывает нас должным образом с вичарой парампары.

Результатом этого будет то, что, если наша вичара является неправильной и наша прачара является неправильной, постепенно наша ачара тоже станет неправильной. Неправильная ачара: очевидным проявлением этого будет грубое нарушение четвёртого регулирующего принципа, употребление в пищу мяса, рыбы, яиц и т.п. Это грубые нарушения правил ачары. Однако это также может выражаться в тонкой форме. Таким образом большая крепкая ветвь может высохнуть. Или же большая крепкая ветвь может выглядеть большой и крепкой. Она может быть большой, и она может продолжать казаться связанной с деревом. Мы можем иногда это видеть. Мы видим большую ветку на дереве, но если мы присмотримся, то увидим, что на самом деле она сухая, в ней может быть много насекомых или же она пустая внутри, и если на неё слегка нажать, она просто отвалится, потому что она не связана с деревом должным образом. Или же возможно, что внешне эта ветвь крепкая, но в её основание впрыснули яд, в результате чего этот яд попал в плоды, и если кто-то съест их, то получит не сладостный питательный плод любви к Богу, а яд материальных желаний.

Бхакти Викаша Свами, фрагмент [лекции «Поддерживать связь», 8 июля, 2020 год, Салем, Тамил Наду, Индия \(34:02\)](#)