

Давайте будем тяжелее работать для Кришны, больше для Кришны делать

Храмы Движения сознания Кришны особенно предназначены для того, чтобы показать идеал чистого преданного служения. Показывать идеал должны те, кто живут в храме. Но если они этого не делают, то какой смысл в этих храмах? Храмов уже много, по крайней мере в Индии очень много храмов Кришны. Очень много храмов. Как мы отправились в Шантипур, и там были Госаи, семья, которая утверждает, что они потомки Адвайты Ачарьи. Мы видим, что храмы функционируют, но они называют себя собственниками храма. Для них это собственность их предков, их наследство. И у них есть наследное право — получать поддержание от храма. Вы видите, что они берут это поддержание, строят себе хороший дом, смотрят телевизор и многое другое. Но суть в том, что храм предназначен для служения Кришне. А это переворачивается — «Кришна находится в храме и Он служит мне», то есть все переворачивается с ног на голову. Поэтому в нашем Движении мы должны быть осторожны в отношении этого.

Если наши храмы демонстрируют принцип «здесь все служат Кришне», тогда они полезны. Поддерживать такой дух — значит, что сами лидеры должны обладать этим духом. И они должны постоянно вселять это понимание в других: «Мы здесь, чтобы служить Кришне, и мы должны предаться Кришне. Мы делаем это для наслаждения Кришны. Давайте будем тяжелее работать для Кришны, больше для Кришны делать. Мы здесь, чтобы служить Кришне».

Но иногда обнаруживается, что сложно поддерживать такой высокий стандарт. И что тогда делать? «Мы просто будем платить всем, и они будут работать». Но тогда это сделка. Вы делаете свое служение — мы платим. В каком-то месте *пуджари* попросили провести дополнительное *арати*. Он ответил: «У меня по договору определенное количество *арати* в неделю. Три дополнительных я уже сделал, больше не буду. Найдите кого-то другого». И это не то, что пришел нам дать Рупа Госвами. Может быть, это прагматично: управлять храмом, платя людям. Но вся цель теряется. Конечно, это деликатный вопрос. Потому что семейным преданным может потребоваться какая-то стипендия. Знаете такое слово? Стипендия — это минимальное поддержание для их нужд, небольшая сумма, но не больше. И это просто один пример, как сознание Кришны может быть утрачено. Человек предлагает *арати*, но он в сознании денег. Это не делается из любви к Кришне.

Я привожу много примеров от Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, потому что читаю и пишу о нем. Многие моменты — это то, о чем он проповедовал. Его основная задача состояла в том, чтобы убрать все неверные идеи, *рӯпāнуга-вируддхāпасиддхāнта-дхвāнта-хāрице*. Он пришел, чтобы устранить ошибочные представления, которые существовали под видом *бхакти*. Он хотел проповедовать чистое учение Рупы Госвами. И ему трудно было это сделать, потому что у людей уже были ошибочные представления под видом учения Рупы Госвами.

Итак, если в Движении сознания Кришны мы не сохраняем ясного понимания учения Рупы Госвами, Шрилы Прабхупады, то мы неизбежно будем принимать что-то другое, что не является *шуддха-бхакти*. И будем воспринимать это за правильное. Люди скажут: «Как вы можете критиковать этих людей? Они — прямые потомки Нитьянанды или Адвайты Ачарьи. Они очень уважаемые. Они знают очень много *шастр*. Как же вы можете критиковать? Целые поколения их принимали». Может быть. Но это не то, что пришел проповедовать Рупа Госвами и Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, указывающие на это [на *āпасиддхāнту*]. И то же самое в ИСККОН. Если мы просто говорим: «Этот преданный — очень уважаемый преданный! Все

остальные лидеры уважают его»... Может быть, его уважают. Но есть ли соответствие стандарту, данному Прабхупадой? Тому, что пришел нам дать Прабхупада? Или нет?

Поэтому такие рассуждения — ленивые. Конечно, мы должны принимать авторитет. Но авторитет устанавливается на основе того, что принимается предшествующий авторитет. И все это соответствует учителям — Рупе и преданным этого уровня, которые дают нам чистое преданное служение. Если мы принимаем кого-то просто потому, что кто-то сказал: «Это так-то и так-то, и значит это правильно», то это лень. Мы должны применять наш разум.

сиддханта балийā читте нā кара аласа
ихā ха-ите кршнe лāге судрдха мāнаса (Ч.-ч., Ади, 2.117)

Кришнадас Кавираджа Госвами говорит: «Не проявляйте лени в понимании *сиддханты*. Благодаря обсуждению *сиддханты* в уме развивается крепкая привязанность к Шри Кришне».

Бхакти Викаша Свами, фрагмент [лекции «Нектар наставлений, предисловие, часть 2», 28 февраля 2007, Майяпур, Западная Бенгалия, Индия \(29:40\)](#)