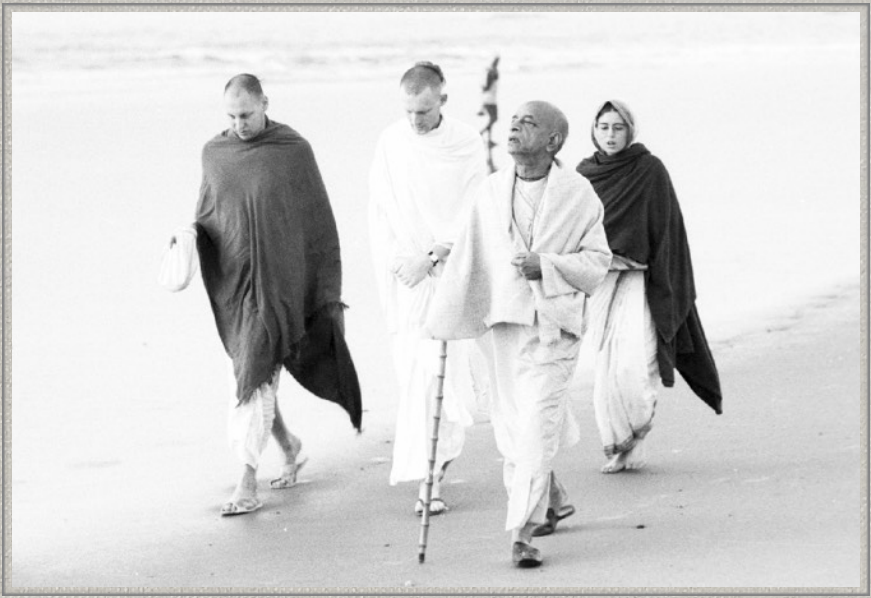
ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИДЕРСКОГО СЛУЖЕНИЯ В ИСККОН

Откуда приходят полномочия?



Бхактиведанта Садху Свами
Бхакти Бхагаватамрита Кешава Свами
Говардхан Гопал дас

ОГЛАВЛЕНИЕ

От авторов 8

Введение 10

Краткий план книги 14

Глава 1
Процесс передачи шикши 18

1.1 Описание существующей ситуации в Российском обществе сознания Кришны 18

1.2 Что такое шикша и каковы её признаки? 24

1.3 При каких условиях возникает процесс передачи шикши? 25

1.4 По какой причине процесс передачи шикши может приостановиться? 27

1.5 Как желания кармы, гьяны и йоги проявляются в обществе и у его лидеров? 29

1.6 Какую роль Шрила Прабхупада отводил лидерам ИСККОН? 39

Глава 2
Три основных способа управления организацией 44

2.1 В чём опасность автократического руководства и назначения лидера сверху? 44

2.2 Чем вредны и опасны для общества демократическое управление и уполномочивание? 48

2.3 В чём ценность уполномочивания лидеров в сат-санге? 50

2.4 Каковы обязанности лидера в коллегиальном управлении? 52

2.5 Принцип духовной коллегиальности не противостоит демократии и автократии 54

2.6 Противоречит ли организация как явление принципам сат-санги? 55

Глава 3
Анализ последствий двойственности «автократия—демократия» и анализ духовной коллегиальности 62

3.1 Сила дикши и шикши в ИСККОН 62

3.2 Духовная и административная линии власти в ИСККОН: кто главный? 67

3.3 Немного о дайви- и асура-варнашраме в контексте рассматриваемой темы 69

3.4 Последствия организационной двойственности в социальной сфере ИСККОН 73

3.5 Шикша-сампрадая и двойственность управления 76

3.6 Причины падения лидеров в ИСККОН 80

3.7 Чего можно ожидать в ближайшей перспективе, если не произвести изменений в системе управления 84

Глава 4
Осмысление организационного видения Шрилы Прабхупады 88

4.1 Как Шрила Прабхупада видел уполномочивание лидеров общества? Как это отразилось в созданной им организационной структуре ИСККОН? 90

4.2 Объяснение Шрилы Прабхупады того, как работает принцип коллегиальности 93

4.3 В чём отличие коллегиального лидерства от обычной демократии? 96

4.4 Почему Шрила Прабхупада видел главный принцип уполномочивания лидеров именно в сат-санге? 98

4.5 Опасность иерархической централизации 102

4.6 Почему Шриле Прабхупада иногда отменял решения совета Джи-би-си? Может, он всё-таки был против коллегиального способа руководства? 106

4.7 Почему коллегиальная система управления, чётко сформулированная Шрилой Прабхупадой, до сих пор не реализована в ИСККОН? 108

4.8 Пример беседы, в которой Шрила Прабхупада внешне отказывается от применения принципов управления, установленных им изначально 114

4.9 Существуют ли какие-то другие объяснения управленческого замысла Шрилы Прабхупады? 117

4.10 Каким образом принцип коллегиального уполномочивания лидеров укрепляет высший авторитет Джи-би-си как руководящего органа ИСККОН? 122

4.11 Как принцип коллегиального руководства в ИСККОН поможет разрешить проблемы, указанные в самом начале этой книги? 124

Глава 5
Предложения по практической реализации управленческого видения Шрилы Прабхупады 130

Глава 6
Принципы санги вайшнавов 143

Общие принципы 145

Культура взаимоотношений 153

Общество 185

Руководство 196

Глава 7
Описание примеров выхода из различных проблемных ситуаций в обществе преданных на основании идеологии сат-санги 205

7.1 Пример первый: открытие нового центра 205

7.2 Пример второй: в молодую ятру, где ещё нет зрелых преданных, посылают старшего преданного и утверждают его в роли президента 208

7.3 Пример третий: старая ятра, в которой нет сотрудничества между разными лидерами и есть много разочарованных преданных 211

7.4 Пример четвёртый: старая ятра, в которой проблемы с руководством привели к объединению лидеров на коллегиальной основе, но представитель организации выступает против этого 215

7.5 Пример пятый: организованная религия (последняя стадия бюрократизации религии) 218

7.6 Основная ошибка коллегиального органа управления, который по факту таковым не является 224

7.7 Эффективная программа распространения коллегиальной духовной культуры в общине 227

Глава 8
Ступени развития духовного лидера 239

Глава 9
Конституция Шрилы Прабхупады — миссия жизни 246

Глава 10
Организация или Миссия? 307

Заключение.....312

Приложение № 1
Гармонизация двух линий руководства в ИСККОН.....320

Приложение № 2
Документ «Direction of Management»: указание по менеджменту.....339

Приложение № 3
Письмо Карандхаре от 22 декабря 1972 г., Бомбей.....346

Приложение № 4
«Выполнение наставлений Шрилы Прабхупады».
Джи-би-си как высший руководящий орган ИСККОН.....350

Приложение № 5
«Конституция для Общества».....391

Приложение № 6
«Проспект Лиги преданных».....396

Приложение № 7
«Клятва верности лидеров ИСККОН» 408

Приложение № 8
Завещание Шрилы Прабхупады.....410

ОТ АВТОРОВ

Около трёх лет назад вышло в свет первое издание этой книги. В течение последующего времени авторы получили большое количество обратной связи от самых разных преданных. Благодаря ей уточнились многие детали, а также возникло понимание, какими именно темами следует дополнить текст книги, чтобы он стал более полным.

В текст данного издания книги внесены различные изменения. Отметим их. Прежде всего, добавилась глава, посвящённая миссии ИСККОН. Для лидеров в ИСККОН всех уровней представленный в этой главе материал является чрезвычайно важным. В нём на основании документа «Конституция для общества», оставленного нам Шрилой Прабхупадой, исследуется его видение миссии ИСККОН. Другим важным изменением явилось уточнение некоторых принципов *сат-санги*. Практический опыт их применения показал, что они нуждаются в защите и поддержке со стороны лидеров с административной, кшатрийской природой. Их воля и квалификация помогают на практике воплотить решения, принятые коллегиальным способом. Приведённые в данном издании формулировки принципов сат-санги в этом смысле более явно показывают, как преданные с различной природой — брахманической и кшатрийской — могут эффективно управлять обществом, сотрудничая друг с другом.

Ещё одно важное изменение появилось в пятой главе, где содержатся практические предложения по реализации управленческого замысла Шрилы Прабхупады. Данные предложения были переписаны с акцентом на применение их на уровне управления местной общины. Этот акцент был сделан, потому что именно

на уровне общины происходит наиболее полная реализация миссии ИСККОН. Если на данном уровне управления Движением мы реализуем замысел Шрилы Прабхупады, это даст огромную силу всему Движению сознания Кришны.

Также мы обратили внимание, что многие лидеры, пытающиеся применить принципы коллегиального руководства в своих общинах, столкнулись со сложностью формирования сплочённой команды лидеров. Чтобы оказать им необходимую помощь, в пятой главе мы описали пошаговую практическую технологию создания подобных команд. При этом данная технология имеет универсальный характер и может быть применена не только на уровне руководства общины, но и на любом другом управленческом уровне.

Помимо всех описанных изменений в разные места книги были добавлены цитаты Шрилы Прабхупады, которые обосновывают и иллюстрируют представляемый материал, и исправлены те части текста, которые могли быть неправильно поняты и истолкованы. Надеемся, что все внесённые изменения сделают материал книги более ясным и практичным. Конечно, мы по-прежнему будем благодарны за обратную связь и предложения. Свои письма вы можете отправлять на адрес id.com108@gmail.com.

ВВЕДЕНИЕ

Духовное общество отличается от материального тем, что основано на внутренней энергии Кришны. Учитывая эту фундаментальную характеристику и опираясь на наследие Ачарьи-Основателя ИСККОН А. Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады, в данной работе мы предпримем попытку разобраться, каким образом лидеры ИСККОН обретают полномочия строить духовное общество и в каком случае они теряют эти полномочия, несмотря на наличие внешнего статуса. Мы рассматриваем данную тему, потому что именно от уполномоченности лидеров зависит судьба всего общества.

Следует особо отметить, что данное описание составлено для преданных, уровень ответственности которых достаточен для понимания непростых и противоречивых тем, связанных с принципами духовного руководства. Безусловно, эта работа не предназначена для тех, кто склонен использовать проблемы взросления нашего общества для подкрепления своей обвинительной позиции в отношении кого бы то ни было в ИСККОН. Иначе говоря, минимальной квалификацией для изучения и обсуждения материала этой книги является то, что читатель связан с организацией Шрилы Прабхупады, не мыслит своё существование отдельно от неё и желает сделать её чище и сильнее.

Мы отдаём себе отчёт в том, что наша попытка представить тему уполномочивания лидеров несовершенна и не носит законченный характер — да мы и не стремились к этому. В этой книге мы не выражаем какую-либо официальную позицию, но предлагаем вам присоединиться к совместному осмыслению видения Шрилы Прабхупады относительно принципов руководства в ИС-

ККОН. Если лидеры нашего общества будут совместно непредвзято размышлять на эту тему, то несомненно очень скоро мы придём к важным выводам, благодаря которым сможем значительно улучшить своё служение Шриле Прабхупаде.

Авторы этой книги являются не просто теоретиками. Пройдя через опыт несения лидерской ответственности, ошибок и глубоких личных осмыслений в сфере общинного служения, а также уточнив своё понимание в многочисленных обсуждениях с опытными и уважаемыми руководителями ИСККОН, мы попытались сформулировать целостную концепцию лидерского служения в духовной организации, которую хотим представить на ваш суд. Основной вывод, к которому мы пришли, заключается в следующем: *преданный получает от Кришны и Шрилы Прабхупады все необходимые полномочия в лидерском служении в том случае, когда сознательно берёт на себя долгосрочную и творческую ответственность за формирование санги лидеров, которая в своём совместном служении общине преданных опирается на ясные этические принципы и правила любовного сотрудничества и дисциплины.*

В нашем Обществе, безусловно, есть руководители, реализовавшие в своём служении принципы истинной *сат-санги,* являющиеся основополагающими для вайшнавской культуры. Но всё же в большинстве центров российского ИСККОН пока отсутствует зрелое понимание данных принципов, поэтому данный объёмный труд посвящён главным образом теоретическим и практическим вопросам культуры *сат-санги.*

В книге приводятся некоторые утверждения, которые могут восприниматься категоричными или односторонними. Однако они не являются свидетельством критического настроения авто-

ров книги по отношению к ИСККОН — напротив, их настроение предельно позитивное. Каждый из них занимается внутри ИСККОН ответственным и важным служением. Подобные утверждения присутствуют в книге в качестве стилистического приёма, чтобы помочь лидерам нашего Общества выявить скрытые и непрояснённые принципиальные вопросы, от которых зависит подлинное единство в организации, а также чтобы глубоко осмыслить препятствия и таинства лидерского служения. Без единства в идеологии об организационном единстве говорить не приходится, а без содержательной и принципиальной дискуссии по этим непростым вопросам мы не сможем достичь ясности и единства в идеологии.

В Заключении этой книги мы договоримся с читателем о некоторых важных этических подходах в применении изложенных здесь знаний о принципах *сат-санги,* особенно в чувствительной сфере отношений старших и младших. Без искреннего стремления культивировать вайшнавский характер, сочетающий в себе такие славные стороны, как почтительность и смирение, открытость и отсутствие малодушия, дружелюбие и незлопамятность, любые ссылки на духовную идеологию, изложенную здесь или где-либо ещё, будут маскировкой и оправданием собственных амбиций. У описанных здесь принципов есть только одно применение: **они предназначены главным образом для личного следования**. Когда же они используются для выборочного цитирования с целью критики других, то это только вредит *санге* (обществу).

Мы искренне желаем всем нашим лидерам избежать трудно исправимых ошибок в своём служении Обществу и обрести боговдохновенное видение перспектив развития общины преданных, вверенных их заботе. Надеемся, что наше скромное служение до-

ставит удовольствие Его Божественной Милости А. Ч. Бхактиведанте Свами Прабхупаде и поможет многим ответственным преданным ИСККОН улучшить качество своего служения.

КРАТКИЙ ПЛАН КНИГИ

Эта книга состоит из Введения, десяти глав и Заключения. В конце есть несколько приложений — официальных документов ИСККОН и писем Шрилы Прабхупады, используемых в книге. Многие главы разделены на несколько частей для облегчения восприятия.

Введение формулирует основную цель книги, а также говорит о необходимой квалификации читателя, методе раскрытия основной темы и о результате, который получит читатель благодаря изучению и применению изложенного материала.

Первая глава говорит о процессе передачи *шикши* Кришны, пробуждающей вдохновение в сердцах преданных, и о причинах, мешающих этому. Поскольку лидеры Общества играют ключевую роль в этом процессе, то также рассматриваются и факторы, мешающие лидеру обрести квалификацию, необходимую для передачи *шикши* в её чистом виде.

Вторая глава рассматривает три основных стиля управления организацией и объясняет, какие из них благоприятствуют или препятствуют правильному процессу передачи *шикши.*

В третьей главе приводится анализ ряда последствий применения стилей управления, описанных во второй главе. В конце главы говорится о том, что можно ожидать в ближайшем будущем, если не произвести изменений в принципах управления нашим Обществом.

Четвёртая глава посвящена анализу организационного видения Шрилы Прабхупады. В ней также предпринята попытка показать единую методологию, которой пользовался Шрила Праб-

хупада, принимая то или иное решение при управлении обществом. В конце главы приводится анализ того, как коллегиальный принцип руководства может разрешить проблемы, обозначенные в начале книги.

В пятой главе авторы книги приводят предложения по практической реализации управленческого видения Шрилы Прабхупады, формулируя конкретный алгоритм действий.

Шестая глава описывает правила и принципы *сат-санги,* которые помогут лидерам реализовать в своей жизни коллегиальный принцип руководства обществом и так воплотить в своём служении управленческое видение Шрилы Прабхупады.

Седьмая глава представляет собой описание жизненных примеров выхода из различных проблемных ситуаций в обществе преданных. Изучая эту главу, читатель может увидеть последствия применения разных стилей управления в одной и той же проблемной ситуации. Описанные в этой главе примеры приводятся в постепенной прогрессии проблематики построения духовного общества от открытия нового центра до жёстко организованной религиозной структуры. В конце главы даётся объяснение основной ошибки коллегиального органа управления и приводится пример простой и могущественной стратегии распространения коллегиальной духовной культуры в общине.

Восьмая глава описывает три основные ступени развития лидера. Делается важный вывод о том, что руководители нашего Общества должны не просто назначаться на свой пост, но прежде им следует проходить указанные этапы лидерского роста, иначе у них не будет достаточной квалификации для совершения своего служения.

В девятой главе обсуждается «Конституция для Общества», составленная Шрилой Прабхупадой непосредственно перед регистрацией ИСККОН. Этот уникальный документ воплощает в себе многолетнюю миссионерскую медитацию нашего Ачарьи-Основателя.

Десятая глава формулирует ключевую тему, часто являющуюся камнем преткновения, создающим разногласия между лидерами: «Организация или Миссия?» Цель данной главы — осмыслить, на чём же должен быть сделан главный акцент в лидерском служении, от которого будет зависеть, какое общество мы получим в результате.

В Заключении вновь заостряется внимание на обсуждаемой в книге теме: почему лидеры общества теряют или, наоборот, обретают духовные полномочия? В ответ формулируется четыре основных вывода, следующих из этой книги. Далее даются советы и предостережения относительно практического применения обсуждаемого в книге видения.

Глава 1

ПРОЦЕСС ПЕРЕДАЧИ ШИКШИ

Успех служения лидеров в вайшнавских общинах зависит от их способности обеспечивать и оберегать процесс передачи *шикши* Кришны, которая питает сердца преданных и является источником их вдохновения на служение. Передача наставлений Кришны без искажений — таково главное предназначение *сампрадайи,* цепи ученической преемственности. Поэтому Шрила Прабхупада, как представитель Брахма-Мадхава-Гаудийа-сампрадайи, организовал ИСККОН с целью дать возможность как преданным, так и всем людям вступить в *сат-сангу,* или истинное духовное общение, и получить непосредственное руководство *(шикшу)* Кришны, позволяющее им достичь совершенства своей жизни. В этой главе мы рассмотрим процесс передачи *шикши* в контексте существующей ситуации в российском ИСККОН, а также рассмотрим причины, препятствующие этому процессу.

1.1
Описание существующей ситуации в Российском обществе сознания Кришны[2]

Примерно с конца 90-х годов наблюдается спад энтузиазма в Российском ИСККОН, связанный с изменением менталитета людей и экономической ситуации, кризисом внутри нашего Общества и прочими факторами. Этот процесс сопровождался ещё

[1] В этом параграфе даётся анализ текущей ситуации в Российском обществе сознания Кришны, однако отмеченные тенденции носят общий характер. В этом смысле представленный анализ может быть полезен и для других регионов.

и тем, что *брахмачари,* ранее распространявшие книги, переходили в *грихастха-ашрам* и, сталкиваясь с необходимостью социализироваться в окружающем обществе, по сути дела, просто «выключались» из активного общения с преданными и занятости в проповеднической миссии. В настоящее время многие члены Российского ИСККОН ощущают индивидуальный и организационный застой и во многом утратили понимание и видение выхода из этого состояния.

Данная ситуация усугубляется тем, что зачастую наставления проповедников не помогают преданным по-настоящему решать реальные жизненные проблемы, а носят отвлечённый теоретический характер. Именно поэтому сейчас в целом можно наблюдать, что традиционная структура образования и воспитания ИСККОН внутри общин (храмовые службы, лекции, практическое преданное служение и проч.) оказывает всё меньшее влияние на образ жизни преданных, а негативное информационное влияние материалистической цивилизации, наоборот, усиливается.

Источником активности в Российском ИСККОН в настоящее время всё больше являются программы, которые не воспринимаются однозначно как часть этой традиционной структуры ИСККОН: просветительские программы по *аюрведе,* психологии и т. п. Исключение составляет, пожалуй, только программа *бхакти-врикши,* которая в большей степени признаётся частью структуры ИСККОН. Благодаря активной проповеди инициаторов этих программ в наше Общество приходит много новых людей, которые не отождествляют себя полностью с духовной организацией и не имеют опыта традиционной храмовой жизни, строгой *садханы* и т. п. В основном это связано с тем, что в существующем сейчас виде традиционная структура ИСККОН не в состоянии обеспечить интересного и вдохновляющего продолжения развития этих

людей в соответствии с их природными наклонностями. Зачастую приходят социально активные люди, но, соприкасаясь с преданными, они получают негативный опыт, видя в преданных проявления социальной апатии, а иногда даже профессиональной, психологической или нравственной ущербности.

Кроме того, есть ещё некоторые объективные причины нашей слабой способности адаптировать приходящую массу людей. Во-первых, возросший темп жизни и общий дух практицизма современного общества слабо сочетается с формальным ритуализмом, из-за которого у человека либо отсутствует понимание смысла, а значит, и важности происходящего ритуала, либо он не затрагивает его чувства. Современный человек не хочет тратить своё время на то, что, в его восприятии, нерезультативно. Во-вторых, в российском обществе складывается общая неприязнь к религии как асоциальному явлению, которое больше формализует отношения между людьми и разобщает их по признаку религиозной принадлежности. Даже традиционная религия вызывает к себе настороженное отношение у многих разумных людей, и потому они предпочитают иметь лишь формальную связь с ней или не иметь таковой вообще.

Общество становится всё более интегрированным, и в этой ситуации любая религия, проповедующая замкнутость на своих вероучительских интересах, идёт вразрез с социальной реализацией человека, лишая его чувства сопричастности с миром Бога. С другой стороны, поскольку в центре процессов глобализации находятся отнюдь не духовные ценности, очевидно, возрастает потребность в объединяющей духовной идеологии, способной вытеснить из общества влияние Кали-юги, которое ведёт к неизбежной нравственной деградации. Об этом Шрила Прабхупада говорит в Предисловии к «Шримад Бхагаватам». По какому же пути

пойдёт далее ИСККОН: замкнутой на своих интересах религии или духовного Движения, способствующего объединению людей вокруг универсального богоцентрического послания? Именно на этот вопрос должны ответить лидеры ИСККОН, причём ответить не декларациями, а реальным служением обществу.

Следует отметить, что Российское законодательство накладывает существенные ограничения на миссионерскую деятельность религиозных организаций, понимаемую именно как проповедь с целью увеличения числа адептов учения, а также числа членов религиозной организации. В этой связи «Конституция для Общества» Шрилы Прабхупады, о которой пойдёт речь в девятой главе, становится ещё более актуальной, поскольку в ней цель всей миссионерской деятельности (проповеди) ИСККОН открывается совсем иначе. Такой целью являются не интересы религиозной организации, в нашем случае ИСККОН, а духовное служение обществу, своей стране. Сотрудничая с властями и благотворительными (в широком смысле) организациями, вайшнавы могут многое сделать для духовно-нравственного оздоровления общества, для установления в нём богоцентрической культуры. Разумеется, когда благодаря просветительской деятельности вайшнавов кто-то принимает вайшнавизм, мы чувствуем радость, однако когда благодаря такой деятельности кто-то становится более серьёзным христианином или мусульманином — это тоже повод для радости. Такое отношение весьма характерно для вайшнавов *мадхйама-адхикари.*

В своей статье «Организованная религия» Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур предостерегает своих последователей от опасности перерождения живого Духовного движения в мёртвую религиозную организацию:

«Религиозная организация, располагающая наилучшими условиями существования в этом презренном мире, под маской набожности неизменно прячет всё тот же материализм. Во все времена эти организации не раз доказывали миру, что они — рьяные приверженцы самых грубых форм материализма, и даже наихудшие из «не религиозных» злодеев не хотят иметь с ними никаких дел… Крупные и влиятельные религиозные организации — самое серьёзное препятствие на пути духовного развития человека, ибо никакие иные ухищрения не могут преградить этот путь. Подобные организации выражают стремление толпы использовать духовное движение в своих корыстных целях, и, кроме того, они кладут конец абсолютному и безусловному лидерству истинного духовного учителя».

Таким образом, мы можем наблюдать, что, с одной стороны, появляется множество людей, искренне стремящихся обрести духовный опыт, но, с другой стороны, эти люди, разочаровавшись в костной религиозности, стремятся сохранять свою независимость от официальной религиозной структуры, воспринимая её как чуждое или даже небескорыстное явление.

Итак, в настоящее время мы имеем духовно ослабленную организацию, которая толком не представляет, что делать с большим количеством людей, приходящих в неё в основном через так называемые «косвенные» пути, в результате чего появляется новое поколение преданных, внешне не склонных следовать высоким духовным стандартам. Видя это, некоторые представители старшего поколения преданных начинают выступать с ортодоксальными призывами «возвращения к старым временам»: жёсткая иерархия, занятость всех в распространении книг, общее обя-

зательное ношение вайшнавской одежды и т. п. В целом лидеры местных *ятр* ощущают, что их влияние на преданных общины становится всё менее значимым, и чувствуют свою неспособность охватить всех преданных и связать их в едином служении.

Несмотря на некий общий негативный оценочный фон в отношении эффективности традиционных программ и структуры ИСККОН, который обозначен выше, мы хотим также подчеркнуть другую сторону существующей тенденции. Там, где преданные совершают традиционную практику сознания Кришны осмысленно и персоналистично — в сфере живых непосредственных связей с окружающими людьми — там проявляется как никогда ранее необычайно глубокий опыт личного присутствия Кришны. Мы хотим сказать, что преданным, которые продолжают идти вперёд в своей практике в это сложное и интересное время, Кришна даёт зрелость и особые полномочия, благодаря которым они выходят на другой уровень повторения святого имени, а также обретают способность выполнять возложенную на них предыдущими *ачарьями,* особенно Шрилой Прабхупадой, Миссию: создать полноценные вайшнавские общины. Именно преданным, пытающимся утвердиться на этом пути, в первую очередь адресована эта книга.

Анализ существующего положения вещей естественно приводит к выводу о необходимости усиления принципа *шикши* внутри ИСККОН — принципа систематического духовного руководства. Несмотря на то, что данное намерение, безусловно, выражает острую потребность нашего общества, в то же время существует опасность искажения этого принципа. Поэтому вначале попробуем разобраться в том, что такое истинная *шикша* и как она проявляется.

1.2
Что такое шикша и каковы её признаки?

Шиварама Свами в книге «Шикша вне ИСККОН» даёт следующее определение:

> *«Шикша — это последовательные и согласованные наставления, ведущие человека к Кришне».*

«Последовательность» означает, что проповедники излагают послание а) авторитетно, на основе *шастр,* книг Шрилы Прабхупады, б) ясно и логично, а также в) с учётом особенностей и уровня восприятия слушателей. Тогда это послание будет обладать трансформирующей силой. «Согласованность» же означает, что знание передаётся в пространстве духовных взаимоотношений, в *санге:* то есть получаемые от разных наставников знания не противоречат друг другу, составляя единое целое.

Признаком влияния настоящей *шикши* является проявляющаяся в сердце человека твёрдая вера: *утсахан нишчайад дхаирйат* («Нектар Наставлений», 3), побуждающая его осознанно практиковать регулирующие принципы *бхакти* и принимать всё большую ответственность в преданном служении Кришне в общине преданных. Очевидно, что подлинная вера и вдохновение, являющееся её первым признаком, не могут появиться в результате тонкого или грубого давления на человека с целью побудить его отдавать свою энергию в практическом служении в религиозной организации. Напротив, члены организации получают связь с *шикшей* Кришны благодаря тому, что её лидеры склонны вступать в *сат-сангу* с преданными и сами следуют тем духовно-нравственным идеалам, которые проповедуют *(садачар).*

Истинно духовная организация развивается и поддерживается именно благодаря энергии вдохновения служить Кришне совместно с другими преданными. Поэтому естественным следствием правильного процесса передачи *шикши* будет появление и динамичное развитие вайшнавской общины. *Шри гуру-парампара* является проводником этой *шикши* Кришны, этим служа людям, запутавшимся в материальном мире. В случае своего правильного развития вайшнавская община будет действовать как совершенный инструмент милости цепи ученической преемственности.

1.3
При каких условиях возникает процесс передачи шикши?

Шри Кришна говорит в «Бхагавад-гите» (4.3):

«Сегодня Я открываю тебе эту древнюю науку о взаимоотношениях живого существа и Верховного Господа, ибо ты — Мой преданный (бхакта) и Мой друг (сакха), и потому способен проникнуть в тайну этой божественной науки».

Эти слова Кришны указывают на два аспекта духовных взаимоотношений, необходимых для передачи *шикши*: а) некий дух равенства (*сакха* — друг), что подразумевает наличие взаимопонимания и возникающей отсюда эмоциональной близостью, а также б) дисциплина, подчинённость (*бхакта* — преданный). Подчинённость без дружбы основана на власти, которая создаёт дистанцию и формализует отношения, а дружба без подчинённости основана на панибратстве, которая ведёт к пренебрежению. Обе эти крайности препятствуют передаче *шикши*. Чтобы процесс

шикши происходил полноценно, необходимы и близость, и уважение.

На уровне *каништха-адхикари* преданный видит проявление Кришны только в одном *гуру* (своём *дикша-гуру*). На этом уровне духовного развития восприятие *шикши* ещё затруднено, поскольку присутствует указанная выше материальная двойственность: преданный почтителен в отношении своего *дикша-гуру*, но без близости и личностных отношений с ним. С другой стороны, с остальными преданными он может находиться в дружеских отношениях, но не видит в них *гуру.* Развиваясь и достигая уровня *мадхйама-адхикари,* преданный начинает видеть проявление Шри Кришны в разных вайшнавах, которых он воспринимает как своих *шикша-гуру. Шрила Прабхупада хотел, чтобы ИСККОН был обществом мадхйама-адхикари, иначе говоря, он хотел, чтобы любой преданный получал шикшу в здоровой сат-санге.* Здоровая *сат-санга* основана на вышеупомянутых близких и уважительных отношениях с преданными, в центре которых находится Кришна, Его имя, деяния и прочее. Об исключительной важности такой *сат-санги* Шрила Прабхупада говорил многократно:

> *«Сат-санга означает собрание, обсуждения. Бодхайантах параспарам тушйанти ча раманти ча. Если вы не заинтересованы в общении и в обсуждениях, тогда вам конец»*
>
> *(беседа со Шрилой Прабхупадой в комнате. 3 ноября 1973 года, Нью-Дели).*

Именно в таком общении происходит *дадами буддхи йогам там.* («Бхагавад-гита», 10.10) — передача *шикши* (наставлений Кришны).

Итак, сат-санга — это такое общение (санга) между преданными, которое приводит их к соприкосновению с сат, с шикшей Кришны, и затем выливается во вдохновение руководствоваться полученным пониманием в своём совместном практическом служении (бхаджана-крийа).

1.4
По какой причине процесс шикши может приостановиться?

В основном определении чистой преданности, данном Рупой Госвами в «Бхакти-расамрита-синдху» (1.1.11) говорится о том, что *чистая преданность представляет собой позитивное служение Кришне под руководством Его преданных. Такое служение не должно быть покрыто желаниями гьяны и кармы, а также йоги.*

Крайне важно понимать разницу между *гьяной, кармой* и *йогой,* которые могут быть внешними проявлениями *бхакти,* и желаниями *гьяны, кармы* и *йоги* как совершенств, отделяющих нас от Бога. Санскритское слово *анавриттам,* используемое в данном выше определении, указывает на отсутствие зависимости от этих желаний. Рупа Госвами сравнивает желания *гьяны* и *кармы* с двумя ведьмами, подстерегающими человека на пути *бхакти.*

Желание *гьяны* — это привязанность к правоте и значимости, которую эта правота придаёт. Человек тонким образом использует авторитет писаний и Бога для того, чтобы поставить себя на их место. Фактически, это влияние *майавады,* философии «слияния с Богом». Имея такое осквернение, преданный не стре-

мится к проявлению Кришны и истинного смысла писаний в *санге* преданных, что могло бы изменить его взгляды и заставить менять свою жизнь (т. е. быть учеником). Его больше интересует формальное принятие авторитета *гуру* и традиции, позволяющее сохранять представления об исключительности своего миропонимания и чувство гордыни, связанное с этим.

Желания *кармы* — это поглощённость деятельностью ради сиюминутных результатов, не оставляющая преданному времени для обсуждения с другими смысла этой деятельности. На этом пути человек либо заискивает перед другими, либо пренебрегает ими, в зависимости от того, представляют ли они интерес для достижения его целей.

Когда желание *кармы* соединяется с желанием *гьяны,* появляется желание *йоги* — иметь мистические силы, быть сверхчеловеком. Как это происходит? Деятельность приводит к страданиям. Если душа находится на божественном пути, то она хочет понять причину страданий. Тогда она узнаёт о том, что является не материей, а частицей Кришны. Так она обретает счастье, обучаясь действовать, подобно Ему, свободно, в сознании Кришны. Если же душа находится на асурическом пути, то она желает понять не причину страданий, но как избавиться от них, достичь успеха в «наслаждении». В этом случае она обращается к *гьяне* опытных *асуров* и узнаёт от них о том, что мир — это шоу, а все люди в нём — материя, куклы. С помощью этого «знания» душа отчуждается от искренних чувств, вызывающих разные страдания и препятствующих наслаждению, и начинает практиковать «искусство кукловода» (т. е. практикует *йогу* с целью «стать богом»). Так человек постепенно становится стопроцентным *асуром.* Как говорил один скандально известный деятель Маркиз де Сад: *«Самое большое препятствие для наслаждения — это любовь»*. Ко-

нечно, на божественном пути душа тоже видит мёртвые программы иллюзии (желания *кармы, гьяны* и *йоги*) в себе и в других, но ей не приходит в сердце желание отождествлять человека с этими программами, пользоваться ими. Проще говоря, преданный может наслаждаться, может быть знающим и может иметь мистические силы, но он никогда не становится рабом этих желаний, поскольку никогда не видит себя отделённым от Кришны.

Кришна говорит в «Бхагавад-гите» (5.29), что Он является в мироздании единственным Наслаждающимся, Благодетелем и Повелителем. Но обусловленная душа сама хочет быть Наслаждающимся (желание *кармы*), Благодетелем (желание *гьяны*) и Повелителем (желание *йоги*) — таковы три болезненных симптома отделённого от Бога существования. Эти три симптома принимают три формы: материальная культура, философия и наука. С их помощью *асуры* — души, желающие занимать место Бога — обучают остальных жить отдельно от Него.

1.5
Как желания кармы, гьяны и йоги проявляются в обществе и у его лидеров?

Теперь мы рассмотрим, как эти три типа желаний обусловленной души проявляются в обществе и формируют соответствующие типы лидерства и подчинения в нём.

Желание *кармы* означает «всё для человека, его интересов и потребностей». Это желание порождает так называемую демократическую форму управления обществом, когда все решения принимаются на основе баланса интересов. В таком обществе — назовём его Западным — никто не скрывает, что стремится

к личному комфорту и удовольствию, как физическому, так и психоэмоциональному, поскольку это является общей ценностью.

Проблема заключается в том, что как бы люди ни старались установить баланс интересов, эти интересы всё равно приводят к конфликту и порождают страдания, поэтому люди обращаются к желанию *гьяны.* Они начинают искать серьёзную общую основу, мировоззрение, идеологию. Тут уже управление обществом основано на подчинении всех общему авторитету, представляющему высокую идею. Напомним, что речь идёт именно о глубинном желании, тонкой одержимости. Такой «идейный авторитет» не может позволить кому-либо поставить себя под сомнение. Поэтому в обществе такого типа всегда присутствует высокий уровень тонкого и грубого насилия в разных формах, проходят «чистки рядов внутри партии», а также войны снаружи.

Интересно то, что идейные руководители, а вслед за ними и последователи, действуют внешне весьма бескорыстно и самоотверженно, поскольку одержимость на уровне ума вытесняет в человеке грубые стремления. Например, известно, что у Сталина фактически не было собственности, все его помыслы были отданы делу. Поэтому даже те люди, которых репрессировали, после реабилитации с энтузиазмом включались в социальную деятельность. Таков был общий дух, порождённый идейностью. Фашистский режим был основан на идее совершенной нации: немцы верили, что несут особую миссию очищения мира и созидают нового, сильного человека, «арийца». Это, конечно, достаточно крайний пример, но яркий.

Управление, основанное на сильной идеологии, мы будем называть *автократией.* Демократия устанавливает порядок в обществе через договор между заинтересованными сторонами,

через закон, а автократия — через подчинение авторитету. Авторитет невозможен без сильной идеи, поэтому в настоящее время российское общество разваливается: из-за отсутствия такой объединяющей идеологии законы здесь плохо работают, т. к. общество генетически относится к Восточному, автократическому типу.

Идеи идеями, но людям хочется вкусно кушать и жить с комфортом (желание *кармы* остаётся), поэтому периодически приверженность высокому авторитету уходит на второй план, а на первый выходит повседневная и приземлённая жизнедеятельность. А ещё глубоко в сердце сидит желание раскрыв рот очароваться чудом, но не просто наблюдать его, а стать частью его (желание *йоги*). Поэтому во все времена правители стремились овладеть тантрическими силами, дающими абсолютную власть. В наше время *тантра* называется иначе: наука. Передовые научные исследования засекречиваются в военных целях, а потом предлагаются обывателям через высокие технологии. Это более важно: люди должны быть заворожены иллюзией прогресса, безграничных возможностей для контроля, думая, что тоже могут чем-то управлять, хотя бы своей машиной, компьютером или банковским счётом. Здесь дело уже даже не в стремлении к удовольствию *(карме),* а в пусть и незначительном, но удовлетворении желания *йоги.* Это извращённое стремление к божественности приводит, в частности, к тому, что люди стремятся к общению с мистически настроенными деятелями, попадая в зависимость от их харизмы.

Для чего мы рассматриваем определение чистого *бхакти,* данное Шрилой Рупой Госвами? Фактически, весь замысел данной книги заключается в том, чтобы показать, как это определение работает в реальной жизни, т. е. в обществе. Рупа Госвами проти-

вопоставляет два понятия: *сат-санга* (общение с Кришной через Его энергии) и *асат-санга* (принимающая формы трёх желаний обусловленной души, описанных выше), когда происходит попытка присвоения энергий Кришны, попытка самому быть Кришной.

Что такое истинная *гьяна* (как функция *бхакти*)? Например, вы общаетесь с преданным, задаёте ему вопросы о Кришне и о служении Ему, отвечаете на его вопросы, в результате у вас появляется ясное понимание и, как следствие, энтузиазм в служении. Это и есть признак настоящей *гьяны* — энергия осознанного служения. При этом для вас очевидно, что эта энергия порождена именно авторитетом *сат-санги* (или *шикши*) преданного. Если бы не было с ним этой беседы о Кришне, не было обсуждения «Шримад Бхагаватам», то не было бы и духовного энтузиазма. Теперь представим другую ситуацию: вы общаетесь с преданным, чтобы понять что-то важное, хотите, чтобы Кришна проявился, но вместо этого преданный даёт вам понять, что вы должны быть просто смиренным и принимать его авторитет. В этом случае происходит подмена живого самоочевидного авторитета на формальную *идею* авторитета, а это и есть желание *гьяны* у лидера.

Что такое истинная *карма* (как проявление *бхакти*)? Общаясь с преданными, мы включаемся в разнообразную общинную деятельность *(дадати пратигрихнати... бхункте бходжайате),* в результате которой мы избавляемся от чувства отделённого индивидуального существования, обретая чувство большой семьи Кришны. Такая *карма* и есть проявление *бхакти,* и она ведёт к умиротворению ума и чувств. Если же между людьми нет духовного единства *(сат-санги),* то тогда деятельность в служении происходит индивидуалистично (под влиянием эго), т. е. порождается желанием *кармы.*

Что такое истинная *йога* (как *бхакти-йога*)? Говоря о Кришне с преданными, воспевая Его имена и совершая другую деятельность, мы становимся свидетелями тому, как преданные проявляют какие-то необычные качества, как неуловимо происходят благоприятные перемены в их судьбе, судьбе их семей, и т. п. Чистые преданные воспринимают различные чудеса как нечто само собой разумеющееся —в присутствии Бога разве может быть иначе? Вся эта «мистика» не отвлекает их от воспевания и служения.

Для обусловленных душ важно, чтобы их руководители были авторитетными (удовлетворяли желание *гьяны* своих последователей) и успешными (удовлетворяли потребность в *карме*). Но им этого мало, они хотят, чтобы руководители были ещё и мистичными, богоподобными, т. е. удовлетворяли желание *йоги.* Однако, если лидер позволяет последователям видеть Бога не в *сат-санге (хари-киртане),* а в себе, то это значит, что он сам одержим этими ложными желаниями.

Настоящий лидер действительно подобен Богу: Кришна управляет так, что всё происходит через других, как бы само собой. Кришна просто играет на флейте и общается с друзьями, и в это же время под Его руководством осуществляется невообразимый вселенский менеджмент. Сказанное не означает, что Всевышний Господь просто умело перекладывает на других Свою ответственность за мир. Он просто хочет, чтобы и другие делали что-то удивительное, получая признание за это. Благодаря тому, что Кришна очень ответственно относится к служению Своему миру и делает это в *санге* Своих преданных, Его преданные стремятся разделить с Ним это служение, чтобы Он мог больше общаться, наслаждаясь расами духовных отношений. У преданных нет ни малейшего желания быть в роли Бога: они просто хотят участвовать в Его делах. Если же не находится подходящей *дживы*

для какого-то сложного и важного служения, то Кришна выполняет его Сам (например, становясь Господом Брахмой).

Чтобы подвести черту данному нами объяснению того, как стремление быть Богом проявляется в обществе и управлении, порождая одиночество души и страдания, нужно вернуться к формуле мира «Бхагавад-гиты» (5.29): когда люди примут Бога как Наслаждающегося, как истинного Благодетеля и Повелителя для всех, только тогда в обществе наступит мир. Секрет формулы мира в том, чтобы принимать Личность Бога хозяином *кармы, гьяны* и *йоги.*

В этой книге мы будем постоянно говорить о *санге,* об обществе. Важно понимать почему. Вовсе не потому, что от *санги* что-то зависит. Наоборот, это *общество всегда зависит от личности.* Но любой настоящий лидер знает только один способ понять, исполняет ли он свои обязанности должным образом. Какой? — *по состоянию его санги.* Если в санге есть другие лидеры и они все сотрудничают между собой и с ним, то руководитель общества понимает: да, мы живём в Истине *(сат).* Почему? Потому что без общей и осознаваемой каждым лидером ценностно-нравственной духовной основы *(сат)* такое сотрудничество немыслимо. Любой лидер — это своего рода «маленький Кришна», то есть полубог. Квалифицированные личности управляют в основном через *сангу*, а не непосредственно. Неквалифицированный человек, прочитав о важности *сат-санги*, будет ожидать от других членов *санги* хорошей атмосферы, вдохновляющих отношений. Квалифицированный же человек, обладающий внутренней зрелостью, ничего не будет ждать от *санги*, но напротив, он будет терпеливо выстраивать её вместе с другими, понимая, что нет иного пути очищения сердца и обретения опыта духовных отношений.

Итак, мы выделили три парадигмы управления обществом, препятствующих передаче *шикши (бхакти): автократическая, демократическая* и третья, связанная с желанием *йоги*, которую можно условно назвать *харизматической.* Лидеры, обладающие мистическим влиянием на других, особой харизмой, встречаются достаточно редко (хотя люди, в основном, мечтают именно о таких лидерах, «аватарах»), поэтому в этой книге мы будем обсуждать, главным образом, влияние двух первых парадигм в обществе преданных.

Из определения Рупы Госвами следует, что только одна парадигма управления относится к бхакти — это *анукульена кришна-ану-шиланам*, т. е. позитивное служение Кришне под руководством Его преданных. Такую парадигму управления мы будем условно называть *коллегиальной.* Отличие коллегиальности от автократии в том, что принятие авторитета *гуру* или группы вайшнавов происходит не только на формально-идейной основе, но благодаря тому, что в общении с ними нам открывается смысл нашего служения, приходит вдохновение *(нишчайа, утсаха).* Её отличие от демократии состоит в том, что в коллегиальной среде преданный отказывается от своих индивидуалистических удобств и интересов *(дхарйа)* ради служения воле Кришны, которая открывается в *санге.* Коллегиальность, или *сат-санга* — это своего рода *живая идейность,* основанная не на формальной власти авторитета, а на присутствии Бога.

Мы хотим сделать здесь важную оговорку относительно терминов, которые используем для обозначения *парадигм* управления. По сути дела, они не имеют прямого отношения к *формам и стилям* руководства. Возможно, читатель относит слово «автократия» к единоличному и грубому правлению, а «демократия» — к коллективному и мягкому. Но это не тот смысл, в котором мы

используем данные термины. Например, далее мы покажем, что автократом вполне может быть коллектив. Более того, потребность в *гьяне,* а, значит власть идеи, всегда лежит в основе сильной группы (это либо партия, либо государство, либо религия и т. п.). Конечно, люди также объединяются вместе ради личных интересов (желания *кармы*), но такие союзы более слабые и временные (например, современная семья). Что касается насилия, то оно в принципе присуще всем материалистическим парадигмам управления. Скажем, люди, движимые своими интересами (демократы), вначале хотят договориться, но если они терпят в этом неудачу, то начинают войну. Об этом свидетельствует, в частности, история Европы. В обоих случаях, мягко ли принуждают вас через договор, или что-то отбирают силой — это насилие, поскольку сама личность (душа) игнорируется.

Что касается коллегиальности, то этот термин тоже ассоциируется с чем-то материальным, с коллективизмом или даже «демократией», но в данной работе его смысл сугубо духовный: он означает, что вы относитесь к другому человеку или вообще к любому живому существу, как к своему *коллеге в служении Богу,* т. е. как к душе. И неважно, мягко вы общаетесь или порой жёстко, но если вы именно так, с духовной любовью, воспринимаете другого *и помогаете ему пробудить своё дремлющее сознание Кришны от спячки и приступить к совместному преданному служению в Его мире,* то это и есть коллегиальность, *сат-санга.* Дальше, в процессе ознакомления с материалами книги, мы надеемся, все эти моменты станут яснее.

Незрелые преданные понимают *шикшу* как процесс передачи знаний или наставлений *только* от старшего к младшему. К сожалению, именно такие акценты в проповеди весьма настойчиво звучат на лекциях в наших храмах. Такое понимание означа-

ет, что тот, кто занимает высокое положение в религиозной организации, автоматически является носителем Истины, и слушание такого человека вполне может заменить общение с другими преданными — равными и младшими. Авторитет Истины, от кого бы она ни исходила, подменяется «истинностью авторитета». В результате возникает среда, в которой процесс передачи *шикши* подменяется на его подобие. *Таким образом, первая причина, по которой процесс передачи шикши может приостановиться — это автократия.*

Настоящий проповедник никогда не будет замыкать людей на себе, а, скорее, будет обучать их черпать понимание сознания Кришны и вдохновение на служение в общении с окружающими. Далее в этой книге мы покажем, что Шрила Прабхупада, говоря о *шикше,* имел в виду полноценную *сат-сангу* в отношениях со старшими, равными и младшими, и именно на этом принципе он строил организацию ИСККОН. Преданные, как правило, думают, что духовное знание просто «перетекает сверху вниз», от учителя к ученику. Но важно понимать, что знание от Кришны в процессе *сат-санги* получают обе стороны: и говорящий, и слушающий. Классический пример этому мы видим в «Шримад Бхагаватам». Махарадж Парикшит достиг совершенства, слушая «Бхагаватам» от Шукадевы Госвами, а Шукадева Госвами достиг совершенства, рассказывая его Махараджу Парикшиту.

Другой причиной, блокирующей процесс передачи шикши, являются неуважительность и панибратство, присущие демократии. Почитая старших — отца, мать, учителя, своего руководителя и т. д., как представителей Бога, даже если они не совершенны в своих качествах, человек очищается и прогрессирует в своём духовном развитии. Настоящий ученик может учиться у любого, кто берёт на себя труд давать нам уроки, пусть даже неприятные.

Кришна тоже даёт трудные уроки, причём не всегда объясняя, по какому именно предмету. Чтобы понять это, нам самим нужно задавать Ему вопросы и терпеливо ждать ответы.

Придя из «демократичной» материалистичной среды с её духом стремления к комфорту и превосходству над другими, человек должен пройти через школу послушания, чтобы иметь возможность находиться в полноценной *сат-санге* (*тад виддхи пранипатена парипрашнена севая,* «Бхагавад-гита», 4.34). Однако если старшие в ответ на искреннее стремление младших принимать их авторитет *(пранипатена)* предлагают младшим не возможность получать ответы на свои вопросы через обсуждение *(парипрашнена),* а автократичное или демократичное руководство, то такие отношения со временем разрушаются, как всё материальное. Автократия ведёт к отчуждению и формализму, а демократия, когда акцент в отношениях делается на личных желаниях и мнении человека, т. н. «свободе», приводит к апатии и нравственной деградации.

Хотя автократическая и демократическая культуры препятствуют процессу передачи *шикши,* это не значит, что их отвержение является неким жёстким предварительным условием для того, чтобы процесс *шикши* имел место быть. Ведь *бхакти* абсолютно независимо от материальных условий *(сватантра).* Если бы Шрила Прабхупада ставил своей аудитории такое условие, то он не поехал бы проповедовать людям либеральной, демократической культуры Запада. Проповедь Шрилы Прабхупады сама находила людей нужной квалификации, а также создавала в людях эту квалификацию, избавляя их от желания быть «свободными», т. е. жить ради удовлетворения собственных чувств.

Для того, чтобы процесс передачи *шикши* происходил успешно, преданных следует обучать принципам *сат-санги* (см. 6 главу этой книги). Тогда они будут осмысливать полученные наставления и применять их в своей повседневной жизни. Там, где преданные в открытом и честном диалоге обсуждают своё служение и отношения, не может расцветать дух соперничества, присущий демократии, а также не может появиться автократия с присущим ей слепым следованием авторитету.

1.6
Какую роль Шрила Прабхупада отводил лидерам ИСККОН?

Определяя обязанности лидеров в ИСККОН, Шрила Прабхупада, в первую очередь, подчёркивал их роль как духовных наставников *(шикша-гуру),* обязанностью которых будет поддержание здоровой духовной атмосферы *сат-санги:*

> *«Как президент храма ты ответственен за всё отделение. Поэтому милостиво старайся поддерживать существующую атмосферу и старайся улучать её больше и больше. Это — моя просьба»*
>
> *(письмо Шрилы Прабхупады Даянанде. 26 марта 1969 года).*

> *«Все члены Джи-би-си должны быть наставляющими гуру. Я — инициирующий гуру, и вы должны быть наставляющими гуру, обучая тому, чему я учу, и делая то, что я де-*

лаю. Это не просто название, но вы на самом деле должны прийти к этому уровню. Я хочу этого»

(письмо Шрилы Прабхупады к Мадхудвише Свами. 4 августа 1974 года).

«Наши руководители должны быть осторожны, чтобы не убить дух вдохновенного служения, которое всегда индивидуальное, стихийное и добровольное. Они должны всегда стараться создать для преданных атмосферу свежего вызова, так, чтобы им захотелось с энтузиазмом встать и принять его. В этом состоит искусство управления: вызвать дух спонтанной любви, побуждающий людей жертвовать часть своей энергии Кришне. Но где взять столько хороших руководителей? Все вы должны стать квалифицированными руководителями и проповедниками»

(письмо Карандхаре 22 декабря 1972 года, Бомбей. См. полный текст письма в Приложении № 3).

При этом Шрила Прабхупада настаивал на том, чтобы различные лидеры сотрудничали друг с другом в последовательном и согласованном процессе передачи *шикши:*

«Отношения между саннйаси и президентом храма должны быть, я надеюсь, таковы, что все вы будете в состоянии сотрудничать вместе. Президент храма несёт ответственность, и саннйаси не должен противоречить его указаниям. Хотя если он действительно видит, что что-то неправильно, или если он видит ошибки или дефекты, то он должен принести это непосредственно президенту храма,

а затем работать с ним вместе в сознании Кришны. Не то, что он будет пытаться перепрыгнуть через полномочия президента. Я хочу, чтобы вы все работали друг с другом»

(письмо Шрилы Прабхупады Шукадеве. 28 декабря 1974 года).

Из этих высказываний Шрилы Прабхупады видно, что основная обязанность лидеров ИСККОН заключается в том, чтобы поддерживать духовную атмосферу служения и сотрудничества в обществе. Показательно, что в последнем из приведённых выше высказываний Шрила Прабхупада непосредственно связывает квалификацию лидеров как *шикша-гуру* с их способностью находиться в *сат-санге* друг с другом, разрешая противоречия совместно. Он не подчиняет президента храма приезжающему проповеднику-саннйаси или наоборот, но «заставляет» их находить решения вместе. То, что *саннйаси* занимает более высокое положение в обществе, не означает, что он может действовать, пренебрегая местным руководителем, который несёт непосредственную ответственность за вверенную ему группу преданных. С другой стороны, если руководитель Миссии на месте (руководитель центра ИСККОН, региональный секретарь) замыкает *кшетру* на себя, то это может привести к застойным явлениям в ней или даже к злоупотреблениям. В этом смысле роль путешествующих проповедников очень важна, и потому Шрила Прабхупада придавал большое значение служению *саннйаси.* Так естественным образом происходило поддержание здорового процесса передачи *шикши.*

Подводя итог этой главе, следует вновь отметить, что, согласно нашей философии, процесс передачи *шикши* и процесс со-

вершения *бхакти-йоги* как таковой может быть блокирован желаниями *гьяны* и *кармы.* На протяжении всей книги мы будем использовать термины «автократия» и «демократия» *исключительно в смысле того, как эти желания искажают изначально чистые принципы духовного руководства.* Подчинение ученика учителю как носителю Истины без общения, в котором эта Истина проявляется между ними и разделяется обоими эмоционально, ведёт к дистанцированию ученика и *гуру* и указывает на то, что такая преданность формальна, смешана с желанием *гьяны.* Принятие же учителя, основанное на его высоком социальном статусе в религии и потому влекущее за собой естественные выгоды, указывает на преданность, смешанную с *кармой,* и ведёт к пренебрежению его наставлениями. И то, и другое приводит преданных в сферу духовного одиночества, лишая их возможности обретения чистого *бхакти.* Только здоровая *сат-санга* позволяет ощутить сладость духовных взаимоотношений и получать руководство Кришны в своей жизни.

Глава 2

ТРИ ОСНОВНЫХ СПОСОБА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

В этой главе мы рассмотрим то, каким образом в нашем обществе проявляются три культуры управления: автократия, демократия и духовная коллегиальность *(сат-санга).* Мы продемонстрируем, как автократия и демократия блокируют проявление *шикши* Кришны в жизни преданных, и то, каким образом духовная коллегиальность питает эту *шикшу.*

2.1
В чём опасность автократического руководства и назначения лидера сверху?

Существует известная поговорка: «Власть развращает человека, а абсолютная власть развращает абсолютно». Когда лидер в религиозной организации назначается сверху, то никто из подчинённых ему преданных обычно не может влиять на его положение и высказывать какую-либо критику, поскольку это преподносится как оскорбление авторитета, зависть к *парампаре* и т. п. Положение такого лидера сохраняется благодаря его лояльности к вышестоящим, а не потому, что ему доверяют те, кем он управляет.

Разумеется, доверие со стороны младших и равных в этом случае не исключается, однако стоит отметить, что оно приходит лишь благодаря личной нравственной позиции лидера, а не потому, что обеспечивается существующими в автократичной органи-

зации принципами уполномочивания. Желая создать здоровую атмосферу в организации, мы не можем полагаться лишь на этот субъективный процесс, проходящий в сфере личной этики. Процесс уполномочивания в том числе со стороны равных и младших должна обеспечить сама организация

Увы, личности с врождёнными нравственными устоями встречаются крайне редко. Но даже в том случае, если у лидера высокая личная этика, попадая в иерархическую структуру, он становится перед выбором: либо формально следовать антиобщинной этике, либо просто отказаться от роли лидера. К сожалению, некоторые преданные говорят: «Для того, чтобы сделать что-то живое в ИСККОН, нужно действовать за пределами организационной структуры ИСККОН». Ради Шрилы Прабхупады мы должны сделать всё, чтобы в нашем обществе подобного мнения не возникало.

Позиция лидера как человека, чей авторитет не создаётся в общине преданных его служением и взаимоотношениями, а вместо этого закрепляется формально-иерархически, подспудно лишает членов общества осознанной ответственности, превращает их в бессознательную массу, не способную действовать в духе Движения *санкиртаны* Шри Чайтаньи Махапрабху. Энтузиазм в такой организации существует только у новичков, которые руководствуются своими идеализациями и иными неосознанными мотивами, например, желанием признания со стороны старших для получения инициации. Бюрократизация общества со временем приводит к эффекту «заболачивания», и атмосфера в таком обществе становится не привлекательной даже для самих лидеров. Чувствуя отсутствие доверия со стороны подчинённых, лидеры оказываются перед искушением использовать для поддержания организации рычаги психологического давления и манипу-

лирования, что приводит к дальнейшему снижению доверия в обществе.

Печальный опыт последних двадцати лет существования российского ИСККОН показал, что лишь немногие лидеры, назначенные иерархической структурой, смогли правильно взаимодействовать с членами Общества. Большинство из них оставили своё служение или даже духовную практику. Мы не можем допускать, чтобы лидеры нашего Общества ставились в такое опасное для их духовной жизни положение, и должны изменить этот порядок вещей. Организация не сможет защитить лидера от *майи,* если преданные чувствуют недоверие к нему или даже оскорблены им. Но если лидер находится в близких отношениях с преданными своей общины — не со всеми, разумеется, но со многими — то тогда организации не нужно тратить свои ресурсы на бесплодные попытки разрешать конфликты, внушать преданным идею, что они должны быть смиренными несмотря ни на что, и т. п. Когда общество преданных состоит из здоровых общин, не нужен раздутый организационный аппарат, хотя бюрократия заинтересована именно в расширении аппарата организации, а не в развитии общин.

Если духовная организация не вырастает из общины и не существует как её часть, то она зачастую становится источником самых ужасных злоупотреблений, когда под флагом религиозной идеи лидеры, защищённые иерархией и оторванные от сферы реальных человеческих отношений, впадают в безумные искушения. Именно в этом заключается причина, в частности, прошлых трагедий наших *гурукул.* Однако тупик в том, что мы пытаемся решать эти ключевые проблемы исключительно в сфере менеджмента, создавая комитеты защиты детей. Это, конечно, лучше, чем ничего, но сам факт того, что нам приходится защи-

щать детей внутри ИСККОН, говорит о том, что наша организация во многом всё ещё носит антиобщинный характер: мы воспитываем людей, которые не испытывают чувства естественной заботы в отношении слабых и зависимых — детей, стариков и женщин. Ни один внешний враг ИСККОН не смог бы так подорвать репутацию нашего Движения в глазах людей, как это сделала антиобщинная иерархия внутри самого ИСККОН.

Подводя итог, можно ответить на вопрос «Что же плохого и опасного для общества в иерархическом уполномочивании руководителей сверху вниз?». Ответ заключается в том, что при таком уполномочивании лидер подсознательно руководствуется принципом «человек для организации», а не «организация для человека», поскольку у него есть обязательства только по отношению к организации, уполномочившей его сверху, а члены общества становятся просто ресурсом для выполнения этих обязательств. Так в обществе создаётся среда, где возникает возможность тонкой эксплуатации, прикрытой словами о бескорыстном служении Богу и т. п. Такое положение вещей неизбежно разрушает доверие к руководству на местах, что приводит к беспрецедентно высокому уровню текучки в нашем Обществе.

Далее мы рассмотрим то, чем демократия — противоположность автократии — опасна для ИСККОН.

2.2
Чем вредны и опасны для общества демократическое управление и уполномочивание?

Демократия — это союз разобщённых между собой лидеров, которые находятся вместе ради собственной выгоды, договариваясь друг с другом о компромиссных решениях. Подобный тип руководства обычно возникает в противовес автократии — централизованной иерархической власти. Интересно, что нередко демократия используется иерархией для поддержания своей власти. Когда иерархия видит активных, популярных и амбициозных «демократов» в общине, желающих двигать какие-то свои проекты, то она призывает их под флаги бюрократии. Сделка такова: ты проявляешь к нам лояльность, а мы даём тебе власть от имени религии. Диалектический парадокс заключается в том, что автократия и демократия, будучи противоположностями, подпитывают и проникают друг в друга. Поэтому, когда люди, стремящиеся к власти, становятся частью иерархии, они сохраняют в ней свою амбициозную независимость и остаются одинокими.

Демократическое уполномочивание означает, что если человек активен, амбициозен, знает писания и умеет красиво говорить и влиять на людей, то он признаётся лидером в Обществе. Показательно, что такие «лидеры» не имеют желания задавать друг другу неудобные вопросы (круговая порука), поскольку не хотят находиться под руководством истины, *сат-санги.* Руководство истины заменяется признанием толпы и лояльностью к вышестоящей иерархии. Они не хотят меняться в соответствии с божественной волей, но при этом создают у своих последователей впечатление своего полного единства с вышестоящим авто-

ритетом. Когда такие лидеры-демократы набирают себе последователей, то они противопоставляют своё понимание пониманию других лидеров, ссылаясь при этом на вышестоящий авторитет. Однако вступать в диалог друг с другом для выяснения истины и подчинения ей не желают.

Когда в обществе воцаряется «демократический» дух, и лидеры начинают отстаивать свои интересы и амбиции, конфликтуя друг с другом, то люди устают от этого хаоса и, чтобы сохранить свою веру, желают вновь «предаться» авторитету, которого им назначат сверху. Отсутствие сотрудничества и общинности — это не только невежество людей в духовных вопросах, но и ещё вполне конкретный интерес иерархической бюрократии, которая таким образом осуществляет свою власть. Суть в том, что власть автократии осуществляется через разделение людей на противостоящие друг другу группы, что реализуется через лидеров-демократов, которые набирают себе последователей — «разделяй и властвуй».

Когда живая коллегиальная духовная культура деградирует в демократию, то лидеры начинают действовать, по сути, независимо, не желая вместе проявлять Истину и предаваться ей. Фактически, сотрудничество между лидерами превращается в удобную им «круговую поруку» против единой духовной Миссии. Именно в этом случае как реакция самосохранения, чтобы предотвратить деградацию религиозного движения, появляется заказ на автократию, но сама автократия затем легко деградирует до уровня материалистичной «организованной религии».

Если руководители не обучают людей, как управлять обществом сообща и решать конфликты друг с другом, а не через руководителей, то, скорее всего, это означает, что такие руководите-

ли заинтересованы во власти, а не в управлении. Разумеется, неопытные члены Общества должны решать свои проблемы именно через руководителей, но мы здесь говорим о тенденции, о цели образования и воспитания членов Общества. Нам не следует закладывать в систему образования и воспитания ценности *каништха-адхикари,* т. к. эти ценности и так уже присутствуют у преданных, пришедших из материалистичного общества.

2.3
В чём ценность уполномочивания лидеров в сат-санге?

Если лидер уполномочивается *сат-сангой* — обществом серьёзных преданных — то его руководство носит общинный характер, т. е. способствует развитию духовных связей и отношений между преданными. Другими словами, если лидер уполномочен *сангой* всех уровней — старшими, равными и младшими — то он начинает служить этой *санге* и ценит свои взаимоотношения со всеми преданными: не только со старшими, но также с равными и младшими. *Признаком такого уполномоченного лидера является то, что он создаёт команду из других лидеров и вместе с ними разделяет ответственность за Миссию.* В совместном обсуждении важных вопросов команда лидеров старается понять и затем исполнить волю Шрилы Прабхупады и Кришны, поэтому у лидера нет необходимости искусственно играть роль «главного» в общине: его лидерство проявляется в том, что он создаёт условия для такой работы и своим примером учит других лидеров. Подобная позиция с его стороны вызывает глубокое уважение и доверие к нему со стороны других лидеров и членов общины.

Так возникает и постепенно углубляется атмосфера доверия и любви между преданными.

Очень важным является тот момент, что в «Упадешамрите» Шрила Рупа Госвами вначале определяет суть *сат-санги* как *прити лакшанам* — любовные отношения между преданными, основанные на взаимном открытии сердца, обмене служением и прочее, а уже затем говорит о трёх проявлениях *сат-санги:* отношениях со старшими, равными и младшими («Нектар наставлений», тексты 4 —5). Это значит, что сами понятия «старший», «равный» и «младший» связаны не просто с религиозной административной иерархией, а являются порождением духовных общинных отношений, т. е. они естественны. Религиозная иерархия прекрасна, когда основана на принципах *прити лакшанам!* Но, к сожалению, в материальном мире она обычно паразитирует на присваивании себе Бога и становится «посредником» между Ним и душами, что и происходит в ортодоксальных религиозных традициях. Именно такая, мотивированная желанием *гьяны* религиозность, подпитывает свою противоположность — религиозность, смешанную с желанием *кармы;* это явление носит название «протестантизм», когда отвергается вообще всякое авторитетное посредничество между человеком и Богом, даже прозрачное. Однако благодаря духовной коллегиальности *(сат-санге)* как лидеры, так и остальные члены Общества будут защищены от влияния оскверняющей атмосферы Кали-юги, порождающей соперничество и приводящей религиозные организации к деградации.

Следует отметить, что *сат-санга* — это не тип организации, но контакт с Богом через какого-то Его представителя. Таким представителем может выступить кто угодно — наставник *(гуру),* группа духовного общения или даже какое-то событие или явление природы. Безусловно, теснее всего с Господом связано Его

Имя. Но многое зависит от нашей ученической искренности и волеизъявления Кришны. Поэтому, несмотря на то, что мы анализируем различные социальные и религиозные явления с точки зрения того, какие условия для *сат-санги* они создают, тем не менее, мы не должны ограничивать ими *сат-сангу. Сат-санга* в каком-то смысле, также как и *бхакти,* не зависит от условий и может проявиться где угодно. В этом смысле мы не имеем права пренебрежительно относиться к традиционным или протестантским религиям, или даже к светскому обществу, поскольку главное в духовном прогрессе — это искренность самого человека и расположение к нему Личности Бога, Кришны, который ведёт всех нас Своими таинственными путями.

2.4
Каковы обязанности лидера в коллегиальном управлении?

Если преданный действительно действует как *шикша-гуру* (проповедник или тот, кто желает проявить Истину), то *сат-санга,* коллегиальное духовное руководство, возникает само собой. Принцип коллегиальности не нужно «насаждать» в Обществе. Почему *шикша* порождает коллегиальность? Дело в том, что *шикша* подразумевает добровольный и доверительный диалог личностей, которые общаются между собой с целью проявления Кришны и служения Ему.

На наш взгляд, в терминах «лидер» и «руководитель», принятых в материалистичном обществе, заложена двойственность «демократия—автократия» *(рага—двеша, раджас—тамас).* Термин «лидер» в подсознании ассоциируется с личной амбицией вожака (демократический тип), а термин «руководитель» —

с формальным авторитетом в организации, иерархом. Для руководителя же в сфере *бхакти* больше подходит эпитет «хранитель», характерный для Господа Вишну, Божества чистой *саттвы.* Разумеется, мы не настаиваем на том, чтобы обязательно ввести это слово в употребление, а просто обсуждаем, как обусловленное мышление влияет на смысл используемых терминов. Это представляется важным, так как используемые термины своей смысловой энергией влияют на бессознательном уровне на систему ценностей.

Сейчас в религиозных обществах протестантского толка, среди прочего, используется термин «лидер-слуга», который также используется и в ИСККОН. Безусловно, данный термин больше подходит для описания духовного руководства, однако и он не в полной мере отражает его суть: «лидер-слуга» может восприниматься как тот, кто просто заботится о людях и решает их проблемы, что не обязательно предполагает обучение их духовной самостоятельности и взаимной ответственности — принципам *сат-санги.* Иначе говоря, термин «лидер-слуга» может порождать потребительское отношение к лидерам, присущее демократии. Лидер-хранитель же управляет, не контролируя людей и не пытаясь им угодить, но организуя взаимообучение людей в *сат-санге,* в которой они получают вдохновение и руководство. В этом его «прозрачность», а не посредничество-препятствие между человеком и Богом. Так возникает здоровая среда для личного духовного развития всех преданных, а, значит, и общества в целом.

2.5
Принцип духовной коллегиальности не противостоит демократии и автократии

Так же, как *карма* и *гьяна* в своей истинной форме являются аспектами *бхакти*, так и демократия с автократией присутствуют в коллегиальности. Она предполагает как творческое волеизъявление, так и неукоснительное подчинение принципам *сат-санги* и совместно принятым решениям. Т. е. внешне присутствует принцип демократии, когда преданные совместно принимают решения, а внутренне есть глубокая преданность высшему руководству *сат-санги*, т. е. стремление совместно проявить волю Шрилы Прабхупады и Кришны. *Поскольку сат-санга включает в себя три уровня — старшие, равные и младшие, то любые коллегиальные решения лидеров общины должны опираться на решения совета Джи-би-си*[2]*, Национального совета российского ИСККОН, а также на обратную связь со всеми преданными общины.* Когда же мы говорим о демократии и автократии как об отдельных и противоположных друг другу принципах управления, то они подпитывают друг друга в борьбе с ценностями *бхакти,* как две ведьмы, преграждающие путь к чистому *бхакти.*

Строго говоря, эффективная демократия — это система *вайшьев,* автократия — *кшатриев,* а коллегиальность — *брахманов.* Что касается большинства людей, то они являются *шудрами* и не желают не только жить осознанно, но даже кооперироваться для достижения материальных целей, как *вайшьи,* или проявлять преданность идее, как *кшатрии*. Их социальный вклад обеспечи-

---

[2] Далее в тексте Джи-би-си будет означать не просто высший руководящий орган Общества, а именно высший коллегиальный руководящий орган управления Обществом.

вается тем, что их труд покупают работодатели, и над ними властвует авторитет религии. Однако, вступая на путь сознания Кришны, мы учимся жить осознанно, поэтому начинаем проявлять некие признаки пригодности к самоуправлению, коллегиальности. *Тем не менее, следует отчётливо понимать, что настоящими хранителями коллегиальной культуры могут быть только преданные с выраженными брахманическими качествами.*

Когда в Обществе по тем или иным причинам такие преданные не получают полномочия, то на первое место выходят чьи-то амбиции, и тогда нужной системой управления становится именно автократия. Если говорить ещё проще, то автократия должна применяться как подстраховка культуры самоуправления: когда люди не хотят или не могут решать важные вопросы друг с другом в сознании Кришны, тогда социальный лидер — *кшатрий* — решает их волевым способом и спускает сверху указания, обязательные для исполнения всеми.

2.6
Противоречит ли организация как явление принципам сат-санги?

Следует отметить, что организованность как таковая не только не противоречит *сат-санге,* но и является одним из её важнейших принципов. Когда преданные приходят к важным пониманиям относительно преданного служения и вдохновляются этим, следом всегда идут организационные решения, которые наполнены духовной энергией.

«Итак, санга означает исполнение. Если вы общаетесь в собрании врачей или собрании бизнесменов, вы не можете про-

сто пойти туда и сидеть. Вы должны что-то сделать. Вы должны что-то сделать. Сат-санга означает, что… Тадйошанат ашу апаварга-вартмани. Сат-санга означает, что вы получаете знания и вы должны использовать их для практических целей. Вот это — сат-санга. Таким образом, наше Движение сознания Кришны пытается дать сат-сангу, открывая центры по всему миру. Если люди воспользуются этой возможностью, то они получат большую пользу. Но, если они аханкара-вимудхатма, то это очень печально. Мандах суманда матайо-манда-бхагйа хй упадрутах («Шримад Бхагаватам», 1.1.10). Это Кали-юга. Лидеры также не общаются с сат — они просто создают свои собственные фантазии. Сат… ом тат сат. Бхагаван является высшим сат. Таким образом, они не заботятся о Бхагаване, поэтому нет и сат-санги. Асат-санга…»

(Шрила Прабхупада во время беседы в комнате. 9 января 1977 года, Бомбей).

Организованность, возникающая в результате *сат-санги*, не имеет ничего общего с обычным материальным менеджментом. Однако, когда принципы *сат-санги,* или процесса передачи *шикши,* подменяются административной структурой, тогда духовность в Обществе разрушается. В связи с этим Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур в статье «Организованная религия» отмечает:

«Безусловно, определённая система или организация нужна для того, чтобы человек мог пересмотреть свои мирские ценности. Но, если эта система механична и безжизненна, то даже для такой цели она непригодна. Истинный духов-

ный учитель никогда не станет подчиняться безжизненной организации и не будет её поддерживать. А в его руках ни одна религиозная структура не утратит живого дыхания и не приведёт к застою. Слепое следование мёртвым догмам и механическое участие в различных церемониях не поможет человеку ощутить подлинный дух божественных наставлений и обрядов. Проще говоря, любая административная структура внутри религиозной организации на самом деле служит лишь одной цели: положить конец живому проявлению духовности».

Завершая эту главу, следует отметить, что религиозная бюрократия под *сат-сангой* понимает общение преданных со своим представителем, а не проявление *сат* (Кришны) в *санге* преданных. То есть, когда «обычные преданные» сидят и слушают лекцию от представителя религиозной организации, то это, с точки зрения религиозной автократии, *сат-санга.* А когда «обычные преданные» обсуждают друг с другом книги Шрилы Прабхупады и воспевают *харинаму* в соответствии с духом *чатур-шлоки* «Бхагавад-гиты» — *бодхаянтах параспарам... дадами буддхи йогам там* — («Бхагавад-гита», 10.9—10), то это не может быть чем-то столь же ценным. Конечно, здесь можно возразить, что данные тексты «Бхагавад-гиты» относятся исключительно к возвышенным преданным: *мач-читта мад-гата-прана — «которые поглощены размышлениями о Господе и всю свою жизнь посвятили служению Ему».* Однако такое понимание неправомочно: если преданные обучены принципам *сат-санги,* на которые указывает *чатур-шлока* «Бхагавад-гиты», то они также действуют в духе чистой преданности. В комментарии к этому стиху Шрила Прабху-

пада отмечает, что это относится не только к возвышенным преданным, но и к тем, кто ещё не достиг такого уровня:

«На начальном этапе преданного служения источником трансцендентного блаженства для них является само служение Господу, а, достигнув духовной зрелости, они обретают любовь к Богу».

В следующем стихе Шрила Прабхупада продолжает развивать эту мысль и отмечает:

«Если человек получил посвящение у истинного духовного учителя и является членом духовной организации, но, несмотря на это, ему недостаёт разума, чтобы достичь совершенства, то Кришна изнутри даёт ему указания, которые в конечном счёте помогут ему без труда прийти к Господу. Нужно только постоянно действовать в сознании Кришны и с любовью и преданностью служить Богу всеми возможными способами».

Здесь Шрила Прабхупада отмечает важные условия, при которых начинающий преданный получает непосредственное руководство Кришны: принятие духовного авторитета (посвящения), членство в духовной организации и искренность в преданном служении. При этом мы должны понимать, что руководство Кришны зависит не столько от формального членства в авторитетной *санге,* сколько от степени сознательности самого преданного в служении. Вот как Шрила Прабхупада объясняет это в комментарии к заключительному стиху *чатур-шлоки* «Бхагавад-гиты» (10.11):

«Среди тех, кто разработал философию бхакти, много выдающихся философов. Однако даже если преданный не изу-

чает написанных ими произведений и не прибегает к помощи духовного учителя, но вместе с тем искренне занимается преданным служением, то Кришна, находящийся в его сердце, Сам помогает ему».

Хотим ли мы иметь сильную и эффективную организацию? Безусловно, да. Но мы хотим, чтобы эта организация не отрицала то, для чего она создана: распространение в материальном мире духа осознанного совместного служения Господу. *Форме следует не отрицать содержание, но воплощать его, в противном случае эта форма материальна.* Организация становится духовной тогда, когда в ней действуют *сат* или *садху,* вдохновлённые преданные. По сути дела, главная функция такой организации — обеспечивать *сангу,* доверительное общение, благодаря которому один *садху* может вдохновить другого. Когда организация одновременно является и продуктом, и защитником духовной семьи, только тогда она духовна. Возможно ли такое в принципе? Не только возможно, но и необходимо. В 5 главе этой книги мы детально рассмотрим иерархическую структуру такой организации и необходимые шаги для её становления.

Люди, имеющие желание *кармы* и, соответственно, уклон в демократию, не любят религиозную иерархичность и организационную дисциплину. А люди, имеющие желание *гьяны,* будучи автократами по духу, не переваривают все эти «сантименты», связанные с общинностью, отношениями и прочим. Но наш долг — преодолеть влияние этих двух ведьм иллюзии, которые проверяют нашу искренность на пути чистой преданности.

Господь Чайтанья разрушил засилье религиозной кастовости, дав сокровище чистой *харинамы* всем искренним душам. Вайшнавы, последователи Шри Чайтаньи Махапрабху, никогда

не становятся посредниками, исключительно только от которых люди и могут получить этот дар. Напротив, они становятся «прозрачной средой» для послания Свыше. Построение сильной духовной организации — это воля Бога, выраженная через Его последних *ачарьев*. Без такой организации невозможно широко распространить духовные ценности и культуру в человеческой цивилизации. Эффективная духовная организация может быть создана только *брахманами* в союзе с *кшатриями*. *Брахманы* отвечают за обучение людей коллегиальной богоцентрической культуре диалога и служения, дающей связь с Богом, а *кшатрии* — за создание социальных структур, воплощающих эту культуру.

ГЛАВА 3

АНАЛИЗ ПОСЛЕДСТВИЙ ДВОЙСТВЕННОСТИ «АВТОКРАТИЯ—ДЕМОКРАТИЯ» И АНАЛИЗ ДУХОВНОЙ КОЛЛЕГИАЛЬНОСТИ

В предыдущей главе мы обсуждали, как проявляются разные парадигмы управления в обществе. По мере дальнейшего развития темы этой книги данные вопросы будут раскрыты более подробно. Мы также предоставим описание нескольких практических примеров разрешения проблемных ситуаций в *ятрах* на основе описанной здесь коллегиальной идеологии. В этой главе мы рассмотрим то, к каким последствиям приводит управленческая двойственность «автократия—демократия» в нашем Обществе, а также каково влияние на него духовной коллегиальности.

3.1
Сила дикши и шикши в ИСККОН

Поскольку *дикша-гуру* в ИСККОН также являются лидерами Общества, мы должны попытаться рассмотреть особенности их уполномочивания. В известной работе «Шикша-гуру» Шиварама Свами подробно и детально объясняет, что *дикша* основана на передаче *шикши.* В «Шримад Бхагаватам» (11.10.12) также говорится:

«Духовного учителя можно сравнить с нижней дощечкой для разжигания огня, ученика — с верхней, и наставления, которые даёт гуру — с третьей палкой, расположенной между ними. Трансцендентное знание, передающееся от учителя к ученику, сравнивается с огнём, появляющимся от их «трения», который сжигает тьму невежества в пепел и приносит великое счастье как гуру, так и ученику».

Смысл в том, что для передачи *шикши* необходимо, чтобы обе стороны были квалифицированы, иначе огонь знания не проявится. *Это означает, что знание приходит не просто от учителя, а из сат-санги, т. е. «трения» между учителем и учеником.* «Третья палочка», упомянутая в аналогии этого стиха — это и есть *сат-санга.* Также в данной аналогии ученик сравнивается именно с верхней дощечкой, которая давит на нижнюю, что подчёркивает важность пытливости ученика для обретения им знания.

Шрила Прабхупада организовал ИСККОН как общество *шикша-гуру.* Из данного факта, а также из приведённых выше свидетельств, следует, что сила инициации в ИСККОН непосредственно связана с полноценностью *шикши,* или *сат-санги.* Фактически гуру инициирует ученика не в себя, а связывает его силой *мантры* и обряда посвящения со всей духовной семьёй Господа — с предыдущими *ачарьями* и живущими ныне вайшнавами — в которой ученик получает духовное общение и служению которой отныне себя посвящает. Сбалансированная духовная жизнь — это тесная связь с *садху, гуру* и *шастрами,* которые неразрывно связаны между собой.

Фактически, в нашей культуре подчёркивается исключительная роль личности *дикша-гуру* в жизни ученика по той причине, что именно тот вайшнав, на ком сосредоточены наши помыслы и чаяния, сможет своей *шикшей* пробудить в нас понимание сокровенного смысла принципов *сат-санги,* благодаря которым мы можем без оскорблений общаться с Господом и Его семьёй. Служение *дикша-гуру* своему ученику во многом заключается в том, чтобы соединять ученика с *садху* через правильное понимание *шастр.* Если же ученик упрямо пытается заменить духовную жизнь в полноценном пространстве социально-эмоциональных связей с преданными и другими *дживами* исключительно отношениями со своим *дикша-гуру* и Богом, то это значит, что он своего *дикша-гуру* превращает в кумира. Данное умонастроение до некоторой степени оправдано на начальном этапе духовного развития, но если оно со временем закрепляется, то ставит в опасное положение как самого ученика, так и его учителя.

Общение с тем, кто для нас наиболее важен, создаёт в разуме сильные *самскары.* Если *дикша-гуру* имеет прибежище в *санге* Шрилы Прабхупады, в его Обществе, т. е. сам находится в твёрдой ученической позиции, получая *шикшу* от разных вайшнавов, то такой *гуру* будет наставлять своих учеников должным образом, помогая им найти прибежище во внутренней энергии Господа. Если же *гуру* не имеет близких и глубоких духовных отношений с вайшнавами, то его ученики не будут развиваться правильным образом. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур в работе «Шестьдесят четыре принципа вайшнавской общины» так формулирует это положение: *«Чистый преданный знает, что каждый является его духовным учителем. Поэтому чистый преданный может быть джагад-гуру»,* (Принцип 12).

Следует признать, что в нашем Обществе укоренились некоторые искажения в понимании принципа *гуру-таттвы.* Многочисленные падения гуру в ИСККОН и разочарования преданных связаны с неуместной мистификацией роли *гуру,* особенно *дикша-гуру.* Когда в *шастрах* и в наставлениях Шрилы Прабхупады подчёркивается ключевое значение принятия *гуру,* то это является указанием для души на настоятельную необходимость принятия *серьёзной ученической позиции.* Но не благочестивые души *Калиюги*, желающие отдать кому-то запас своей греховной кармы, подменяют это указание представлением, что нужно просто принять *гуру* и таким образом снять с себя ответственность. Мы не намерены детально развивать здесь эту тему, а просто хотим отметить, что происходит подмена необходимости ученичества на необходимость принятия *гуру,* что далеко не всегда одно и то же. Именно в этом кроется коренная причина того, почему большинство преданных видят только *гуру,* дающего инициацию (своего *дикша-гуру*), но не ценят наставляющих *гуру (шикша-гуру),* окружающих его.

За несколько дней до ухода Шрилы Прабхупады один из учеников предложил ему забрать его жизнь, чтобы продлить пребывание Шрилы Прабхупады в этом мире. В ответ Шрила Прабхупада произнёс эти сокровенные слова:

> *«По-настоящему ваша любовь ко мне проявится в том, как вы будете сотрудничать друг с другом ради того, чтобы сохранить созданную мной организацию после моего ухода».*

В этом известном наставлении Шрилы Прабхупады содержится самая важная для преданных ИСККОН истина: связь со Шрилой Прабхупадой будет проявляться в следовании принципу духовной коллегиальности, когда преданные относятся

к *санге* преданных как к представителю самого Шрилы Прабхупады. Именно так сохраняется духовная организация. Шрила Прабхупада беспокоился, конечно же, не просто за сохранение созданной им религиозной организации, коих в материальном мире великое множество. Он имел в виду именно сохранение сути, ради которой был создан ИСККОН. Идя по стопам Шрилы Прабхупады, истинный *дикша-гуру* в ИСККОН будет направлять привязанность и служение своих учеников не на себя, а на эту суть — Миссию одухотворения человеческого общества в сотрудничестве с преданными и всеми доброжелателями. этом и состоит его служение Шриле Прабхупаде.

Что касается отклонений в автократию и демократию, которые мы обсуждали выше, то они проявляются в сфере *гуру-таттвы* следующим образом: когда *гуру* замыкает своих учеников на своей проповеди, создаёт свою «линию» в ИСККОН, то то проявление автократии. Ученики таких *гуру* в общинах преданных держатся особняком, не развивая глубоких духовных отношений с другими лидерами (с *шикша-гуру*). Отклонение же в демократию проявляется в том, что *гуру* принимает учеников и затем устраняется от воспитания их в личной осознанной ответственности за Общество, что называется «инициировал и забыл», и просто находится с ними в «хороших отношениях», иногда даёт советы. В первой модели вместо ИСККОН мы имеем скрытый Гаудийа-матх: последователи разных *гуру* вместо единой организации. Во второй модели мы получаем скрытую *ритвик-ваду:* это когда *гуру* просто исполнил обряд посвящения и всё — дальше делай что хочешь, живи как все. «Кришна и Прабхупада о тебе позаботятся».

По сути дела, единственное, что даёт право лидеру ИСККОН инициировать преданных — это сила и чистота его *шикши.* Глав-

ным признаком того, что такая *шикша* имеет место быть, является то, что *последователи такого вайшнава одинаково привержены двум важнейшим аспектам духовной жизни: садхане и отношениям с окружающими.*

3.2
Духовная и административная линии власти в ИСККОН: кто главный?

Долгое время в ИСККОН существовало разделение на две ветви власти: духовную и административную. Преданные ждали духовных наставлений от своих *дикша-гуру,* а от местных лидеров не ждали ничего, кроме администрирования. Такая система, разумеется, привела к тому, что преданные, с одной стороны, не развивали глубокие духовные отношения на местах, а с другой стороны, наставления их *гуру* становились всё более оторванными от их реальной жизни. В последнее время в совете Джи-би-си произошло осознание того, что такое положение вещей противоречит воле Шрилы Прабхупады, в результате чего появился документ «Гармонизация линий руководства ИСККОН» (см. Приложение № 1 в конце книги). В этом документе утверждается, что в местных лидерах следует видеть не просто администраторов, но *шикша-гуру.* Это очень важное осознание в нашей организации. И, тем не менее, без обсуждения принципов *сат-санги* в обществе преданных и обучения местных лидеров этим принципам, а также без требования со стороны организации неукоснительного следования им, данное осознание останется просто декларацией. Поэтому необходимо сделать следующий шаг: начать последовательно внедрять принципы *сат-санги* в нашем Обществе.

Не может быть «двух линий руководства в ИСККОН», точно так же, как не может быть двух или более *гуру*. На практике это утверждение означает, что авторитетные в глазах ученика учителя должны понимать, что никто из них не может в полной мере выполнять свою роль *гуру* по отношению к данному ученику, если они не сотрудничают друг с другом. Напомним, что в письме Шукадеве, приведённом в 1 главе данной книги, Шрила Прабхупада не поддерживает ни того, что странствующие проповедники должны говорить только то, что хочет от них президент храма, ни того, что президент храма должен позволять им проповедовать всё, что они хотят, не вникая в потребности храма. Руководитель и проповедник обязаны приходить к совместному пониманию, только тогда они получают полномочия от Кришны и Шрилы Прабхупады быть *шикша-гуру.* Попытка же просто придать административным руководителям статус *шикша-гуру* без включения их в культуру *сат-санги* приведёт к дальнейшей девальвации духовного авторитета в нашей организации.

С одной стороны, согласно принципам *гуру-таттвы,* наставления всех *шикша-гуру* должны быть согласованы с *дикша-гуру* и авторизованы им. С другой стороны, в нашем Обществе сейчас наблюдается тенденция усиления административной власти совета Джи-би-си, которому придаётся статус главного *шикша-гуру,* представителя Шрилы Прабхупады, а все *дикша-гуру* ИСККОН должны находиться под руководством совета Джи-би-си и утверждаться советом Джи-би-си в своём статусе. Это положение вещей принципиально противоречит «Традиционному протоколу» *гуру-таттвы:*

> *«В жизни ученика дикша-гуру является источником и центром его преданности, тогда как дающие наставления*

учителя играют роль помощников дикша-гуру. Такие отношения, основанные на взаимном сотрудничестве, носят название Традиционного Протокола»

(из книги Шиварама Свами «Шикша-гуру»).

Без понимания *дикша-гуру* как главного из хранителей *сат-санги,* т. е. того, кто помогает ученику согласовывать все виды *шикши,* наставлений, а также без понимания административными руководителями ИСККОН своей роли как хранителей *сат-санги,* данное противоречие будет и дальше разрушать веру преданных либо в их *дикша-гуру,* что ведёт наше Общество в тупик *ритвиквады,* либо в лидеров организации, что ведёт к скрытому либо явному распаду ИСККОН на различные группы последователей *дикша-гуру,* подобно Гаудия-матху. *Только взаимное и тесное сотрудничество наставников и менеджеров в сат-санге может сделать ИСККОН сильной в административном отношении и вместе с тем полностью духовной организацией, как того желал Шрила Прабхупада.*

3.3
Немного о дайви- и асура-варнашраме в контексте рассматриваемой темы

Когда мы используем термины «автократия» и «демократия», то, как это упоминалось в самом начале книги, под этими терминами не имеются ввиду различные *виды власти,* коих достаточно много (например, есть ещё олигархия и многие другие формы правления). Мы просто обсуждаем проявления двойственности *«гьяна—карма»* в сфере управления. Чистое *бхакти,* согласно определению, данному Рупой Госвами, должно быть *гья-*

на-кармадй анавритам — свободным от осквернения этой двойственностью, что имеет к нам, лидерам, непосредственное отношение.

В обществе *дайви-варнашрамы брахманы* и *кшатрии* — это вайшнавы. Такие *брахманы* не предлагают «опиум для народа», чтобы сделать из людей «хорошо управляемое стадо», но обсуждают с людьми, как применять духовные принципы в реальной жизни, в сфере взаимоотношений, чтобы покончить с зависимым страдальческим существованием и найти себя в служении в обществе. Что касается *вайшнавов-кшатриев,* то они видят смысл своей деятельности в служении Кришне в том, чтобы развивать и поддерживать различные социальные институты с целью занять людей в исполнении служения. Оба типа руководителей в *дайви-варнашраме* сотрудничают друг с другом, поскольку их объединяет единая миссия служения Богу, а не потому, что их материальные интересы пересекаются.

Дайви-варнашрама естественным образом возникает из *сат-санги,* поскольку в последней всегда есть два этапа. На первом этапе обсуждается видение совместного служения Кришне, которое порождает в преданных творческое вдохновение. На втором этапе преданные, обретя данное совместное видение, принимают решения и добиваются их неукоснительного исполнения. Хотя в *сат-санге* участвуют все вайшнавы независимо от их природы, на первом этапе наибольший вклад вносят те из них, кто имеет брахманичную природу, а на втором — кшатрийскую. Вслед за тем, как начинают действовать администраторы (*кшатрии),* появляется дело также и для тех, кто склонен к занятиям бизнесом и физическому труду.

Можно выдвинуть возражение, что в ведической системе руководитель-кшатрий имеет полное право принимать решения единолично, а не в *санге.* Это факт, что такое право есть, поскольку могут быть самые разные ситуации, когда следует действовать решительно и незамедлительно. Однако эти полномочия даются именно в *санге* и не предполагают, что *кшатрий* будет действовать по собственной прихоти. Вот пример из «Шримад Бхагаватам» (4.21.21):

«Царь Притху сказал: „О благородные члены этого собрания, пусть вам всегда сопутствует удача! О великие души, явившиеся сюда, прошу вас внимательно выслушать мою молитву. Тот, кто действительно ищет истину, обязан представить свои выводы собранию благородных душ“.

Комментарий Шрилы Прабхупады:

«В любом собрании встречаются разные люди, и, поскольку Притху Махараджа был великой личностью, нетрудно предположить, что некоторые из собравшихся были враждебно настроены по отношению к нему, хотя и не показывали этого. Однако присутствие завистников не беспокоило Махараджу Притху — прежде всего он обращался к честным и благородным людям. Вместе с тем, обращаясь к собравшимся, он говорил с ними не как царь, чьи приказы должны беспрекословно исполняться. Напротив, он хотел смиренно изложить свои доводы собранию великих мудрецов и святых. Будучи императором всего мира, Махараджа Притху мог навязать им свою волю, но он был таким смиренным, скромным и прямодушным человеком, что вместо

этого решил изложить собравшимся свои выводы, чтобы они подтвердили или опровергли их».

Принципиальное отличие *асура-* и *дайви-варнашрамы* в том, что «достоянием» первой системы является бессознательная подчинённость людей, а достоянием второй — их сознательная ответственность. Безответственно подчиняться либо амбициозно властвовать — вот чего хочет завистливая по своей природе обусловленная душа. Расти же в сознании Кришны ей трудно, но возможно в атмосфере *сат-санги.* Поэтому в материальном мире, особенно в Кали-югу, когда очень сильна асурическая пропаганда, общество естественным образом «дрейфует» в *асура-варнашраму.*

Возвращаясь к теме «двух линий руководства в ИСККОН», в свете данного раздела следует отметить, что для нашего Общества важно не только приобщать к культуре *сат-санги* администраторов, чтобы они действовали как *шикша-гуру,* но и приобщать наших *брахманов,* наставников к практическим организационным и социальным вопросам. Отвлечённый *брахманизм,* когда людям прививают зависимость от религии, так называемую «веру», но не обсуждают с ними практического применения духовного знания в социально-прикладной и психологической сферах, является отличительной чертой *асура-варнашрамы.* Религия в современном обществе выполняет во многом именно такую функцию. Шрила Прабхупада не хотел, чтобы ИСККОН превращался в нечто подобное, поэтому он проповедовал духовное знание в социально-прикладном духе. И нам следует идти по его стопам (см. девятую главу «Конституция для ИСККОН — миссия жизни»).

3.4
Последствия организационной двойственности в социальной сфере ИСККОН

Ранее, говоря о двойственности в управлении («автократия—демократия»), мы отмечали, что автократия проявляется в подчинении личности интересам идеологической организации. На этом принципе основана социалистическая модель общественного устройства, а также традиционные религии, считающие человека принадлежностью церкви. Во времена Средневековья традиционное религиозное устройство общества привело к эпохе Возрождения, в которой произошёл переход в иную противоположность: «всё для человека, для его интересов и потребностей». Это так называемая гуманистическая Западная, или демократическая модель общества. В данной модели концепция человека, или личности, принципиально отличается от концепции личности, описанной в «Бхагавад-гите», тем, что человек рассматривается как тело и ум, т. е. как *кшетра,* а не как *кшетра-гья* — сознание. Фактически, демократия является скрытой формой автократии, поскольку в ней человек рассматривается как нечто бессознательно-зависимое от материальных желаний, что автоматически делает его объектом властного манипулирования и эксплуатации.

В коллегиальной культуре отношение личности к обществу построено на принципе сознательной подчинённости. Это значит, что личность не просто подчиняется своим желаниям (демократия) или решениям формальных руководителей (автократия), а подчиняется решениям, в которых проявлена Истина, воля Кришны. Разумеется, если человек не обладает квалификацией в смиренном духе и без малодушия обсуждать сложные вопросы

с другими, т. е. ещё находится в бессознательной позиции, он должен для своего блага просто подчиняться указаниям социальных авторитетов, точно так же, как ребёнок должен быть послушен воле родителей. Но мы хотим сказать здесь, что если старшие действительно уполномочены как духовные лидеры, то они не должны стремиться оставлять членов общества в бессознательной детской позиции. Наоборот, их задача состоит в том, чтобы обучать людей способности участвовать в ответственном диалоге и принятии решений с целью пробуждения осознанности в служении и жизни как таковой.

Поскольку автократическое мышление утверждено в своём превосходстве над *кшетрой* (полем деятельности, зависимым принципом), то все люди видятся как ресурс для нужд организации. Поэтому «ресурсные» люди — спонсоры, активные неофиты, представители властных структур и т. п. — являются объектами уважения и повышенного внимания. «Нересурсные» же люди — старики, дети, женщины, а также преданные, потерявшие энтузиазм — либо не представляют интереса, либо являются объектами унижения. У людей, видящих такое отношение со стороны руководителей, возникает подсознательный страх оказаться в нересурсном пространстве, что становится ложным мотивом в их деятельности. Данная религиозная мотивация (страх) относится к *гуне* невежества, поэтому её итогом является потеря энтузиазма и личной инициативы. Организация же, основанная на демократии, поощряет людей реализовывать свои желания и амбиции, эксплуатируя эти устремления для собственных нужд. Поскольку демократия находится в *гуне* страсти, результатом её являются интриги и индивидуализм. В обоих случаях, в автократии и демократии, эксплуатируются ресурсы людей, а сами они особого интереса не представляют. Данное положение вещей означает внут-

реннее одиночество каждой личности, что является коренной причиной невозможности формирования в обществе глубоких общинных связей.

Для чего ИСККОН необходима собственность и почему Шрила Прабхупада столько сил уделял строительству храмов? Ответ, казалось бы, известен: организации нужны свои здания. Однако сам по себе факт приобретения в собственность земли или зданий, автотранспорта и прочего совсем не обязательно превращает нас в сильную проповедническую организацию. Зачастую всё происходит с точностью наоборот: получив объёмную собственность, обусловленное мышление автоматически превращает её из средства в цель, сосредоточивая усилия на поддержании собственности, а членов Общества и всех окружающих рассматривая как средство для этого. *В этой связи важно понимать, что приобретение имущества правомочно ровно настолько, насколько общество заряжено энергией деятельности и расширения, порождённой сат-сангой. Если же между людьми не утверждены принципы кооперации, то груз собственности разрушает уже существующие живые связи и доверие, практически лишая такое общество шансов выйти из режима материальной двойственности.*

Такой обременённой собственностью организации нужен сильный хозяйственник-президент, для которого ценность проповедников *(шикша-гуру)* определяется тем, насколько их служение эффективно помогает ему поддерживать инфраструктуру, вселяя веру в людей. Даже если президент является искренним преданным и прекрасно понимает проблему, о которой здесь идёт речь, это ничего, по сути, не меняет: будучи заложником порочной системы, он имеет склонность делать таковыми и всех остальных. Шрила Прабхупада приобретал помещения и другое имущество только потому, что его живое Движение расширялось под влияни-

ем духовной энергии; в противном случае он не стал бы делать этого, памятуя произнесённые с горечью слова его духовного учителя Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура: *«Лучше снять мрамор в храме на Бак-базаре и на эти деньги напечатать книги»*. Иногда мы можем слышать от менеджеров, что для развития проповеди нам нужна та или иная собственность. Настоящий проповедник никогда не клюнет на эту удочку бюрократии. *Для проповеди не требуется вообще ничего, кроме веры.* И, только если таковая имеется, если есть проверенная команда ответственных преданных, только тогда им необходимо принимать решения о приобретении собственности с целью расширения Миссии. Если мы не внедрим этот принцип в нашей организации, то будем иметь дело с перманентным циклом перехода живого развития Общества в режим стагнации.

3.5
Шикша-сампрадая и двойственность управления

Шикша-сампрадая не является чем-то искусственным с общественно-человеческой точки зрения. *«Ничего не меняйте, просто привнесите Кришну в свою жизнь»,* — таково было общее послание Шрилы Прабхупады всем людям, которое принималось с воодушевлением. В основе зрелой проповеди лежит понимание, на что естественным образом направлено служение живых существ: каждый, начиная с маленького муравья, служит свой семье, обществу. Служение — это *санатана-дхарма дживы.* Поэтому только поняв, каким образом *естественные объекты служения людей связаны с Богом,* мы сможем учить их тому, как в своих повседневных занятиях и усилиях помнить Кришну, не забывая

о Нём. Когда семья и общество не связаны с Кришной в сознании человека, то они являются для него *майей,* источником материального рабства и страданий, даже если он является членом ИСККОН.

В автократичной модели мы пытаемся заменить естественные для людей объекты служения на идею служения религиозной организации и считаем, что в обмен на нашу проповедь они должны отдавать в организацию свои ресурсы. Но можно ли жить в организации, если она не является семьёй? Такая асоциальная концепция служения Богу несёт на себе отпечаток *гьяны,* отвлечённой идейности, которая обеспечивает только ощущение временного, фактически, имперсонального освобождения от *кармы.* Поскольку в автократичной модели религиозной организации связь с Богом означает связь только с её руководством, а не связь членов Общества друг с другом в сознании Кришны, то такая модель не может породить естественного и вечного состояния служения, которое возникает в атмосфере семьи. *Спонтанная духовная деятельность возникает в сфере привязанностей, а не в сфере отвлечённых возвышенных идей.* В этом ключ к пониманию чистой *бхакти-йоги.*

В демократической же модели мы предлагаем людям принять веру вайшнавов, при этом продолжая наслаждаться своей *кармой,* привязанностью к телесным и социальным узам. Это не что иное, как «протестантская» модель: «Не суть важно, как вы живёте и мыслите, главное, примите Бога в нашей религии, и вы спасётесь».

В результате влияния демократии и автократии мы сейчас имеем в основном две категории членов Общества. Преданные первой категории работают ради денег, не следуя строго регули-

рующим принципам *бхакти.* Лидеры часто закрывают на это глаза, потому что такие погруженные в *карму* преданные дают щедрые пожертвования. Ко второй категории относятся те, кто занят активным служением в ИСККОН и достаточно строг в *садхане,* но при этом имеет серьёзные проблемы в социальной сфере — в семье и отношениях в обществе). Не так часто можно встретить преданных, которые сознательно работают над преодолением двойственности: имеют серьёзную, осмысленную *садхану,* и при этом добросовестно выполняют свои социальные обязанности в сознании Кришны. На основе подлинного духовного знания у таких вайшнавов исчезает противопоставление *кармы* и *гьяны* и пробуждается восприятие окружающих как членов семьи Бога. Они имеют любовные отношения в своём окружении в контексте высшей цели жизни. Именно такие зрелые преданные могут создавать вайшнавские общины и проповедовать послание «Шримад Бхагаватам» таким, каково оно есть, без отклонений, порождённых *кармой* и *гьяной.*

Важно отметить, что если усилия проповедников будут направлены на то, чтобы пробуждать вдохновение в сердцах людей использовать свои ресурсы соответственно полученным знаниям о служении Богу в Его семье в широком смысле этого слова, не только внутри общества вайшнавов, тогда люди разных вероисповеданий и культур будут видеть в преданных своих доброжелателей, будут ценить и даже защищать их. Так все будут обретать *бхакти-сукрити.* Если же под влиянием автократического мышления ИСККОН будет заинтересован в основном в получении человеческих и материальных ресурсов для себя, то тогда другие общества и религии, а также органы власти будут видеть в преданных конкурентов в борьбе за ограниченные материальные ресурсы, включая человеческие. Так мы сами создаём себе врагов

и негативный имидж, делающий нашу проповедь духовных ценностей, в которой так нуждается общество, малоэффективной. Находясь в дефицитном настроении, автократия признаёт «своими» только тех, кто приносит ресурсы в организацию, и отказывается признавать частью *шикша-сампрадаи* тех, кто использует свои ресурсы в служении Миссии Бога по собственному усмотрению и вдохновению, в соответствии с его природой, выделенной ему Богом *кшетрой.*

Интересно то, что проповедь преданных, получивших в *шикша-сампрадае* вдохновение и понимание своего предназначения, зачастую становится весьма эффективной в плане духовного самоосознания как их самих, так и тех, кому они проповедуют, когда преданные действуют не от имени организационной религиозной структуры ИСККОН, а находятся в естественных социальных связях с широким обществом. Поэтому вычёркивать таких людей из миссионерского поля не является признаком большой мудрости духовной организации. Данная тенденция может превратить ИСККОН в узконаправленную сектантскую группу, заботящуюся о своём благосостоянии и противопоставляющую себя другим обществам как нечто «особо возвышенное». Когда Шрила Прабхупада проповедовал представителям иных вероучений, то он не призывал их менять свою религию. Некоторые преданные, конечно, склонны считать это проповеднической тактикой, уловкой Шрилы Прабхупады. Однако нам стоит задуматься о том, какой духовный принцип стоит за такой проповедью нашего Ачарьи-Основателя.

Согласно нашему пониманию, в ИСККОН должна быть принята открытая социальная концепция, а не замкнутая. Т. е. развитие социальной структуры нашего Общества нам следует видеть не в том, чтобы концентрировать все ресурсы под крышей своей

организации, а в том, чтобы воодушевлять преданных правильным образом обмениваться ресурсами как между собой, так и с другими людьми. Такое социальное взаимодействие соединяет обычных людей с преданными на бессознательном уровне, т. е. формирует и у тех, и у других *бхакти-сукрити.* Конечно, некоторых лидеров может беспокоить то, что это связывает преданных с материалистичным умонастроением обычных людей, но, если у нас в обществе есть духовная сила, порождённая *сат-сангой* и *садханой,* то это не составляет проблемы. Сейчас мы используем свои благотворительные проекты в большей степени как имиджевый щит, чем как способ служения обществу и развития у преданных настроения милосердия. Формальная автократия не видит большого смысла в благотворительности, если не получает в обмен на неё другой, более важный для неё ресурс — привлечение финансовых средств, хороший имидж и т. п. с целью экспансии учения. «Человеколюбие» же демократии придаёт благотворительности материальный сентиментальный смысл, распыляя духовную энергию организации на служение просто телам людей без того, чтобы формировать в обществе дух *бхакти* через обмен ресурсами в сознании Кришны *(дадати пратигрихнати).*

3.6
Причины падений лидеров в ИСККОН

Как известно, в ИСККОН имело место множество случаев, когда прежде влиятельные и успешные лидеры утрачивали квалификацию и оставляли своё служение. Это всегда болезненно сказывалось как на развитии организации, так и на вере её членов. Конечно, в каждом конкретном случае сказывались какие-то специфические особенности и слабости лидеров, но в целом мы

имеем дело не с отдельными неудачами личностей, а с некой устойчивой тенденцией в организации, поэтому причину нужно видеть не только в слабостях конкретных людей, но также в сфере идеологии устройства самой организации ИСККОН.

В Обществе сознания Кришны мы имеем совершенно уникальную по своей убедительности и вдохновляющей силе философию, раскрывающую пленительный и возвышенный образ Личности Бога, а также отвечающую на те основополагающие вопросы, на которые не даёт ответа тысячелетняя умозрительная философия, созданная человечеством. Наша философия привлекает в Общество множество искренних душ, которые не хотят растрачивать свою разумную жизнь на деятельность в лживой и пустой материалистической среде. Когда мы присоединяемся к ИСККОН, то чувствуем себя «очнувшимися после амнезии». Неся в своём сердце признание неоплатного долга любви перед Шрилой Прабхупадой, мы включаемся в активное служение в его Обществе, не жалея для этого сил и не стремясь к какому-либо положению или выгоде для себя. И так, в какой-то момент, незаметно для себя, мы обнаруживаем себя в числе лидеров ИСККОН.

Когда мы были «молодыми преданными», нам проповедовали возвышенные идеи служения и указывали наше место в строю, ради чего мы должны были пожертвовать своими чувствами к любимой девушке, забыть о школьных друзьях, о том, что нужно заработать деньги на квартиру и т. п. Энергия *бхакти* проникала в наше сердце даже через призму религиозной автократии, и нам было всё равно, что будет дальше. Мы были счастливы тем, что нужны великому делу Шрилы Прабхупады, что можем принести своё эго в жертву, и мы до сих пор благодарны за этот удивительный опыт свободы.

Когда к *бхакти* примешивается желание *гьяны,* или возвышенной идейности, то опасность заключается в том, что эта энергия выносит душу на уровень, не подкреплённый эмоционально, в сфере отношений. Лидер оказывается в состоянии совершенного духовного одиночества, когда у него нет близких отношений ни с кем. Им управляет убеждение, что он является представителем *парампары,* через которого служение других достигает адресата — Кришны. При этом его терзает страх, что если он будет открывать своё сердце преданным, т. е. станет для них обычным человеком, в том числе со слабостями, то они начнут панибратствовать с ним, пренебрегать им как руководителем и перестанут совершать усилия в служении. Поэтому такой лидер избегает коллегиальности, отождествляя её с демократией.

Поскольку Шрила Прабхупада сделал все центры ИСККОН самостоятельными в административно-финансовом отношении, руководители ИСККОН, начиная с уровня местных *ятр,* несут очень большую ответственность. Но в этом их положении таится и опасность. Когда человек не подчинён вышестоящему авторитету, его чувства переходят в режим самоудовлетворения, и он постепенно деградирует.

Есть только три силы, которым человек может подчиняться: автократия — власть авторитета от имени истины, *сат-санга* — власть авторитета истины, и демократия — власть авторитета желаний. Хотя эти виды власти могут иногда совпадать, преданные *мадхйама-адхикари* всегда способны системно различать их между собой. Чтобы защитить лидеров от третьей власти и падения, на которое она его обрекает, ИСККОН должен выбрать между двумя другими: либо мы создаём централизованную сквозную религиозную иерархию с чётко прописанными правилами и нормами, либо устанавливаем коллегиальную культуру с ясными

этическими принципами и идеалами. Как все признают, Шрила Прабхупада был против первого варианта, но, к сожалению, не все согласны с тем, что он хотел выбрать именно второй. Давайте определяться в этом вопросе, пока «демократия Кали» не овладела полностью нашим Обществом, лишая его членов способности совершать бескорыстное и вдохновлённое преданное служение.

Когда лидер находится в положении автократа, то он оказывается под прицелом человеческой зависти. Люди подсознательно стремятся попасть в ближайшее окружение такого вышестоящего авторитета, совершая ради этого сверхусилия в служении ему, а затем, испытав боль разочарования, переходят в режим *двеши* — критики и оскорблений — в результате чего теряют вкус к преданному служению. Лидер сравнивается с огнём: приблизишься слишком близко — сгоришь, отойдёшь слишком далеко — замёрзнешь. Когда лидер не находится в здоровой *сат-санге* с преданными, то он тоже попадается в эту ловушку двойственности, которую так умело расставляет *майа:* разделяя преданных на любимчиков и нелояльных, на своих и чужих, он совершает оскорбления в сфере *бхакти* и таким образом лишается покровительства Кришны.

Говоря «здоровая *санга*», мы имеем в виду, что лидер общается с другими преданными не просто как их авторитет, но как преданный с преданными. Такой лидер общины всегда действует в команде других лидеров. У него есть друзья в общине. Но, поскольку в основе этих отношений лежат общие духовные принципы, он не поощряет эмоциональной зависимости в Обществе, т. е. не стремится угождать другим и не хочет, чтобы другие угождали его чувствам. Его любящее сердце принимает преданных вместе с их достоинствами и недостатками, и преданные отвечают ему тем же. Такие отношения создают в общине атмосферу открыто-

сти и доверия, что позволяет её членам решать многие вопросы друг с другом. При этом естественно сохраняется и авторитет лидера. Именно защищённость преданных в *сат-санге* и их благодарность хранителям *сат-санги,* лидерам Общества, защищает последних от падения. Благодарность преданных, их благословения — вот сокровище честного лидера.

3.7
Чего можно ожидать в ближайшей перспективе, если не произвести изменений в принципах управления?

Мы живём в динамичном обществе, в котором стираются формальные религиозные и культурные границы, а мерилом успешности личности и общества является не догматичная вера, а успех во всех сферах жизни. Разумные люди не станут следовать за лидерами просто на основании принадлежности последних к некоему «авторитетному кругу» или «назначенных *парампарой*». В эпоху интернета, когда столько противоречивой и негативной информации, люди будут доверять только тем, кого знают лично по их делам и в чьих духовных качествах и нравственности уверены. Разумеется, материалистичные люди готовы следовать за кем угодно, если им за это платят, но очевидно, что это не наш случай. Не ради этого преданные приходят в ИСККОН.

Если в ближайшее время мы не начнём последовательно устанавливать в нашем Обществе духовно-нравственные принципы кооперации (принципы *сат-санги*) и обучать им преданных, в первую очередь лидеров, то следует ожидать дальнейшего падения авторитета традиционной структуры ИСККОН, усиления её критики с различных сторон как внутри нашего Общества, так

и снаружи. Последствием такого развития ситуации может стать уход искренних лидеров из этой структуры, т. е. её тихое отмирание. Либо мы столкнёмся с объединением старых преданных против существующего управления, т. е. с серьёзным расколом организации с непредсказуемыми последствиями.

Как можно быстрее нам нужно приступать к общинному строительству. Однако одной решимости в этой сфере будет недостаточно. Серьёзным препятствием для выполнения данной задачи является распространённое отношение лидеров к повседневным нуждам людей. Большинство наших лидеров до сих пор уверены в том, что житейские потребности преданных — это нечто материальное, и мы не должны этим заниматься. Они думают: «Наше дело — в обмен на материальные ценности и труд преданных давать им духовное знание». Однако каково качество этого знания? Антиобщинная элитарная этика заключается в представлении, что «мы», иерархи организации, храма — духовны, а «они», прихожане — материальны. Но в общине или в духовной семье нет места такому разделению. В семье есть, конечно, старшие и младшие, но нет этого «мы» и «они». В духовной семье, которой является ИСККОН, должен происходить обмен как знаниями, так и «материальными» ценностями.

К настоящему моменту мы докатились до того, что из-за слабой *сат-санги* в Обществе преданные со стажем не слишком вдохновлены заниматься бескорыстным преданным служением. В основном энтузиазм испытывают новички, которых пока ещё не «сожгли». Уже появляются первые «преданные», готовые делать что-то в храме, если им будут за это платить. К этой позорной ситуации приводит не только растлевающее культурное влияние Кали-юги, но, главным образом, наше неследование принципу *дадати пратигрихнати.* Согласно Рупе Госвами и Шриле Праб-

хупаде, преданное служение — это любовный обмен *(прити лакшанам),* поэтому если мы, руководители общества, принимаем служение от людей, но при этом не думаем об их потребностях, то это, в конце концов, лишает нас полномочий принимать служение.

Внешне социальная жизнь в материальном и в духовном обществах не сильно отличаются: в обоих случаях люди работают, и в обоих случаях им нужны средства к существованию. Но внутренние отличия разительны: материалист, прежде чем делать что-то, сначала выяснит, сколько ему заплатят. Но вайшнав будет действовать бескорыстно, из вдохновения, порождённого общением с преданными. Однако преданные, принимающие от него служение, обязательно поинтересуются: «Как ты содержишь семью? Ведь ты отдаёшь столько времени служению! Сколько тебе нужно для обеспечения необходимых потребностей?». И затем помогут ему устроить всё так, чтобы преданный мог спокойно заниматься служением, понимая, что Кришна через Своих преданных не бросит его. Именно такое служение может совершаться вечно и с полной самоотдачей, потому что в нём ни одна из сторон не является потребителем: ни та, которая служит, ни та, которая принимает служение. Это и есть «духовный коммунизм», о котором говорил Шрила Прабхупада.

ГЛАВА 4

ОСМЫСЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВИДЕНИЯ ШРИЛЫ ПРАБХУПАДЫ

В этой главе мы попытаемся осмыслить организационное видение Шрилы Прабхупады с целью уловить настроение, которое он стремился вложить в созданное им Общество, и понять его ожидания от своих последователей. Мы отдаём себе отчёт в том, что многие преданные уже делали подобные попытки. Однако здесь мы постараемся показать, что анализ трёх идеологий управления обществом, о которых идёт речь в данной работе, позволяет глубоко осмыслить организационное видение Шрилы Прабхупады. Вопрос управления носит весьма щекотливый характер, но как последователям Шрилы Прабхупады нам следует стремиться рассматривать его с разных точек зрения, чтобы, в конце концов, лучше понять нашего Ачарью-Основателя и применить принципы духовного управления, которыми он руководствовался. Очевидно, что по мере нашего личного и организационного роста понимание управленческого видения Шрилы Прабхупады будет углубляться, поэтому в этой главе мы не претендуем на какое-то окончательное понимание данной темы, а, скорее, призываем лидеров ИСККОН ещё раз взглянуть на этот предмет и сделать выводы, соответственно современным условиям развития Движения.

Нередко можно слышать споры разных преданных относительно видения Шрилы Прабхупады того, каким должен быть ИСККОН: «Шрила Прабхупада хотел это…», «Шрила Прабхупада хотел то…». Чтобы обосновывать свою точку зрения, участники дискуссии всегда ссылаются на какие-то высказывания Шрилы

Прабхупады, зачастую вырванные из контекста. Мы не стремимся вступать в подобный спор, а, скорее, делаем попытку рассмотреть видение управленческой структуры с точки зрения стремления Шрилы Прабхупады основывать ИСККОН на принципах *мадхйама-адхикари.* Шрила Прабхупада был очень практичен и всегда действовал соответственно месту, времени и обстоятельствам. Поэтому некоторые его важные наставления могут казаться противоречивыми, поскольку они направлены на преданных разных уровней, действующих в разных обстоятельствах. И нет смысла сейчас спорить о том, какое из них наиболее правильное.

Чтобы действительно понять замысел Шрилы Прабхупады, мы предлагаем не обсуждать противоречивые высказывания и точки зрения, а попытаться увидеть *единую методологию,* которой руководствовался Шрила Прабхупада, принимая то или иное решение. Воистину, способны следовать наставлениям духовного учителя те преданные, которые в *сат-санге* пытаются понять духовные *принципы,* живущие в сердце чистого вайшнава, и то, как они проявляются в различных наставлениях, данных в соответствии с местом, временем и обстоятельствами.

Сохраняя в основе общества неизменные принципы *сампрадайи,* Шрила Прабхупада в то же время не был догматиком и мог применять их должным образом для удовлетворения Шри Чайтаньи Махапрабху. С точки зрения традиционной культуры, Шрила Прабхупада порой делал весьма странные вещи. Например, он создавал *ашрамы* для женщин, давал им второе посвящение и позволял служить Божествам на алтаре, что было неслыханным в традиционной ведической культуре. Однако Шрила Прабхупада делал это, движимый более важной, глубинной ценностью. Он поддерживал естественный дух вдохновения в преданных, умело направляя их в служении Кришне. И мы как последователи Шри-

лы Прабхупады должны стараться, не подражая ему, но перенимая его настроение, поддерживать живую энергию вдохновения в членах Общества в различных творческих проектах.

Для того, чтобы понять, как Шрила Прабхупада видел систему управления, нам достаточно просто принять принцип, что назначение этой системы — поддерживать энергию творческого вдохновения преданных, которая рождается и направляется *сат-сангой.* Нам вновь и вновь следует анализировать то, насколько существующая управленческая структура Общества служит этой цели, и при необходимости осторожно и решительно корректировать её ради блага нашего Движения. Такова ответственность лидерской санги ИСККОН.

4.1
Как Шрила Прабхупада видел уполномочивание лидеров общества? Как это отразилось в созданной им организационной структуре ИСККОН?

Основным документом, отражающим в определённый период развития ИСККОН организационное видение Шрилы Прабхупады, является «Direction of Management», составленный им в 1970 году (см. полный текст документа в Приложении № 2). На протяжении нескольких последующих лет, примерно до 1975 года, Шрила Прабхупада неоднократно ссылался на этот документ и настаивал на следовании изложенным в нём принципам. Ниже приведён перечень пунктов этого документа, устанавливающего принцип уполномочивания основных руководителей

в ИСККОН (зональных секретарей Джи-би-си и президентов храмов):

1. Джи-би-си будет следить за всей деятельностью и управлением ИСККОН, получая указания от Шрилы Прабхупады, и Его Божественная Милость имеет право давать окончательное одобрение по всем вопросам.

2. Его Божественная Милость выберет 12 первых членов Джи-би-си. В последующие годы состав Джи-би-си будет избираться голосованием всех президентов храмов, которые будут избирать 8 человек из списка всех президентов храмов. В этот список могут также входить секретари, которые управляют храмами. Те 8 президентов, которые получат максимальное число голосов, станут членами нового состава Джи-би-си до следующих выборов. Шрила Прабхупада по своему выбору будет указывать, какие четыре члена Джи-би-си *(от предыдущего состава, — прим. переводчика)* будут оставаться на следующий срок. В случае отсутствия Шрилы Прабхупады, члены Джи-би-си, чей срок заканчивается, будут решать, кто эти четверо, которые продолжат исполнять обязанности членов Джи-би-си.

3. Члены Руководящего совета будут служить в течение трёх лет. В конце этого срока они могут быть переизбраны.

4. Председатель совета будет избираться членами Джи-би-си на каждом заседании. У него не будет права вето, однако в случае разделения голосов поровну его голос будет решающим. Это же будет относиться и к голосованию по почте в промежутках между регулярными заседаниями Джи-би-си.

5. В течение года каждый из членов Джи-би-си будет оставаться с Его Божественной Милостью в течение одного месяца, информируя других членов совета о наставлениях Его Божественной Милости.

6. Основная задача Джи-би-си — организовывать открытие новых храмов и поддерживать уже существующие.

7. Члены Джи-би-си будут давать советы по вопросам покупки недвижимости, которая должна регистрироваться на имя ИСККОН (грузовые автомобили или иные транспортные средства будут покупаться на имя местного президента).

8. Отстранение президента храма от занимаемой должности членом Джи-би-си требует одобрения с стороны членов соответствующего храма.

9. Сфера полномочий Джи-би-си не распространяется на издание рукописей. Этим будет заниматься отдельный совет. Прибыль должна будет возвращаться Шриле Прабхупаде.

Мы можем видеть, что первоначально Шрила Прабхупада при уполномочивании как президентов храмов, так и зональных секретарей Джи-би-си, установил один и тот же принцип: это должно происходить исключительно коллегиально. Т. е. президент должен был выбираться членами храма, и даже зональный секретарь Джи-би-си не имел полномочий изменять это решение по своему желанию, а зональный секретарь Джи-би-си должен был выбираться из числа президентов храмов путём голосования на собрании президентов храмов. Другими словами, собрание членов храма выдвигало из своего круга *(санги)* наиболее достойного преданного на должность президента храма, а собрание президентов храмов должно было выдвигать из своего круга наибо-

лее достойных преданных на роль зональных секретарей Джи-би-си. Хотя в этом документе не очень ясно оговорена процедура выбора президента храма, поскольку документ был направлен, прежде всего, на создание Руководящего совета Джи-би-си, позднее в своих письмах Шрила Прабхупада более чётко объяснил, как это должно происходить.

На наш взгляд, в этом документе «Direction of Management» заложена *не демократическая система, а более глубокий принцип коллегиального управления,* который мы обсуждаем в данной работе. К сожалению, порой некоторые преданные воспринимают этот документ, как повод подвергнуть сомнению сам принцип авторитета, в частности авторитета Джи-би-си, что не может не беспокоить старших преданных. Чтобы устранить почву для подобных неверных толкований, необходима объективная дискуссия по теме организационного видения Шрилы Прабхупады. Мы считаем, что документ «Direction of Management» в его демократическом толковании не может применяться в духовной организации, но приводим его как свидетельство стремления Шрилы Прабхупады установить в Движении сознания Кришны принцип коллегиальной духовной культуры *(сат-санги).*

4.2
Объяснение Шрилы Прабхупады того, как работает принцип коллегиальности

Ниже приведём письмо Шрилы Прабхупады к Мукунде дасу от 29 сентября 1974 года, где он объясняет, как на практике работает принцип уполномочивания:

«Мой дорогой Мукунда дас,

Пожалуйста, прими мои благословения. Я получил твоё письмо от 22 сентября 1974 года и принял к сведению его содержание. Что касается выбора президента, то президент может быть сменён только посредством голосования. Если голосования не было, то тогда президент не может быть сменён. Ни Хамсадута, ни кто-либо ещё не может сменить президента просто по своей прихоти. В соответствии с документом «Direction of Management» Джи-би-си не может сменять президента; это может быть сделано только путём голосования. Обязанностью Джи-би-си является наблюдать за тем, чтобы президент и члены Общества действовали хорошо, следовали регулирующим принципам, повторяли шестнадцать кругов и чтобы все другие дела шли хорошо.

Если путём голосования было решено, что Хамсадута будет выбирать президента, тогда Хамсадута прав. Без такой авторизации Хамсадута не может изменить результаты голосования. Если голосование было в пользу Мадхавананды, тогда Хамсадута не может по своей прихоти отменить этот выбор. Однако если путём голосования он был авторизован выбирать президента, тогда, кого бы он ни выбрал, это будет правильным. Я не был информирован моим секретарём о том, что Хамсадута был авторизован голосованием на то, чтобы делать такой выбор. И, если голосование уже проведено, тогда почему Хамсадута мог быть авторизован? Этого я не знаю.

В целом я понимаю, что есть много расхождений во мнени-

ях, поэтому в присутствии всех членов вы можете провести голосование вновь и решить окончательно».

Есть несколько других подобных писем Шрилы Прабхупады к своим старшим ученикам, где он вновь упоминает процедуру назначения президента. Например, письмо Шрилы Прабхупады к Рупануге от 7 ноября 1974 года:

«Относительно замены Абхирама и Дамодара я отсылаю вас к документу «Direction of Management», в котором говорится: «Смещение президента храма членом Джи-би-си требует поддержки местных членов храма». Поэтому вы должны устроить голосование членов храма и сделать всё необходимое».

Из приведённых выше писем видно, как Шрила Прабхупада в деталях понимает принцип уполномочивания лидеров, в данном случае президентов храмов. Если преданные храма проголосовали за конкретную кандидатуру, а представителя *санги* более высокого уровня (Джи-би-си) данная кандидатура по каким-то причинам не устраивала, то он не мог отменить результат голосования просто по своему желанию. Для того, чтобы достигнуть взаимоприемлемого решения, представитель Джи-би-си должен был вступить в диалог с местными преданными и вместе с ними прийти к коллегиальному решению. Именно об этом говорится в конце письма Шрилы Прабхупады к Мукунде.

Таким образом, мы видим, что уполномочивание со стороны старших ни в коем случае не отменяется; просто оно идёт следом, поскольку благословения старших являются финальной составляющей культуры *сат-санги.* Более того, если *сат-санга* полноценна, то есть в ней участвуют старшие, равные и младшие,

то тогда вклад старших является по-настоящему ценным и незаменимым, поскольку они действуют как главные хранители коллегиальной духовной культуры вайшнавов, которая, благодаря неоспоримости их авторитета, передаётся даже преданным каништха-адхикари. Уполномочивание сверху в этом случае не относится к принципу автократии, но является важнейшим условием авторитетной системы *парампары.*

Для авторитетности духовной организации одинаково важны как её форма, так и содержание. Форма без содержания — это автократия, а содержание без формы — демократия. Когда религиозная иерархия (форма) является воплощением духовных взаимоотношений (сущности, *бхакти*), то это духовная коллегиальность, проявленная организационно.

4.3
В чём отличие коллегиального лидерства от обычной демократии?

Шрила Прабхупада считал демократию демонической формой управления, и преданные привыкли думать, что авторитетная (Божественная) форма уполномочивания и управления должна быть её противоположностью, т. е. автократичной (власть сверху). Но так ли это на самом деле? Ниже мы покажем, что в действительности Шрила Прабхупада, устанавливая принципы духовной коллегиальности, отвергал и то, и другое.

Принцип коллегиальности *(сат-санги)* специфичен именно для чистой *бхакти-йоги,* поскольку в его основе лежит совместное служение Богу, или даже служение Богу через Его преданных,

в то время как автократия и демократия являются отклонениями с этого пути в сторону *гьяны* и *кармы.*

Принцип коллегиального управления не является демократией, поскольку голосование проводится ответственными, объединёнными едиными ценностями преданными, а не людьми, которые руководствуются своими интересами или мнениями. *Если таковых ответственных за определённую сферу служения преданных не имеется, то о выборе ими руководителя и, следовательно, о наличии коллегиальной духовной организации не может быть и речи. В этом случае авторитетной, с духовной точки зрения, системой управления является автократия.*

Само по себе любое общество как группа людей — явление бессознательное и потому отнюдь не коллегиальное. Но, когда члены Общества, принявшие ответственность за него, за обучение людей и за реализацию проектов, объединяются в команду, то они становятся уполномоченными принимать авторитетные решения, включая выбор руководителя Общества, разумеется, согласуя эти решения с представителями *санги* более высокого уровня. Лидерам, находящимся в тесном общении друг с другом, открываются многие тайны. В частности, они в точности знают, что из себя представляет каждый из них, какими качествами он обладает. Именно качества человека, которые Кришна определяет в «Бхагавад-гите» (13.8—12) как истинное знание, являются основой для передачи *шикши* — духовного руководства.

Крайне важно понимать, что принцип коллегиальности применим только в том случае, когда преданные при принятии важных решений руководствуются чёткими и ясными принципами сат-санги. В противном случае это будет не коллегиальностью, а обычной демократией, когда люди выбирают руководителя, ко-

торый им удобен и находится в зависимости от них. Из сказанного следует важнейший вывод: *участвовать в коллегиальной работе могут только преданные, обученные принципам сат-санги.* Ниже мы подробно рассмотрим их (см. шестую главу этой книги).

Когда лидер уполномочивается на своё служение *сат-сангой,* то есть старшими, равными и младшими, то в этом в полной мере проявляется воля Кришны. Так это видел Шрила Прабхупада, о чём он пишет в своём письме Джаянанде:

> *«Дорогой Джаянанда, прими мои благословения. Хотел бы поблагодарить тебя за твоё письмо. Поздравляю тебя с избранием на пост президента Сан-Францисского отделения ИСККОН. Избрание тебя на этот пост свидетельствует о признании тебя со стороны Кришны, поэтому я полностью поддерживаю твою кандидатуру. Мукунда и другие сделали правильный выбор, сделав тебя президентом»*
>
> *(Письмо Джаянанде от 29 сентября 1967 года).*

4.4
Почему Шрила Прабхупада видел главный принцип уполномочивания лидеров именно в сат-санге?

Шрила Прабхупада хотел построить общество на принципах *мадхйама-адхикари,* т. е. он подчёркивал важность сотрудничества преданных и важность совместного принятия ими ответственности за Миссию. Это давало бы возможность Шриле Прабхупаде безгранично развивать Движение без потери его качества, поскольку преданные ИСККОН ощущали бы осознанную сопричаст-

ность к Миссии и, находясь в тесном общении друг с другом, могли бы быстро прогрессировать.

«Сам Чайтанья Махапрабху хотел, чтобы мы помогали Ему. А Он Бог, Кришна. Поэтому сотрудничество так важно. Никто не должен думать: «Я очень способный. Я могу многое». Нет. По-настоящему большие вещи можно делать, только сотрудничая. Вместе мы выстоим; поодиночке мы погибнем. Поэтому обретите силу, развивая движение сознания Кришны, а Кришна поможет. Он сильнее всех. И всё же мы должны быть вместе»

(Хари Шаури дас, «Трансцендентный дневник». Беседа с группой Радха-Дамодары, 16 марта 1976 года).

«…Движение сознания Кришны предназначено для того, чтобы обучить людей мыслить самостоятельно, быть компетентными во всех областях знания, а не для того, чтобы разводить бюрократию. Как только начнётся бюрократия, всё будет испорчено. Необходимо, чтобы каждый сам стремился, сам работал и сам нёс ответственность, необходим дух соревнования, а не то что кто-то один главенствует и распределяет блага другим, а они ничего не делают и только выклянчивают что-то, а ты их обеспечиваешь. Нет…»

(Письмо Карандхаре от 22 декабря 1972 года, Бомбей. См. полный текст письма в Приложении № 3).

Что касается преданных в умонастроении *каништха-адхикари,* то именно они являются заказчиками демократии и автократии. Они заинтересованы не в том, чтобы разбираться с сутью вопросов вместе с другими, не столько в истине, сколько в том, чтобы отождествить истину с формальным авторитетом (заказ на автократию), либо с собственным субъективным мнением (заказ на демократию). Обе эти тенденции опасны для нашего Движения, как мы уже обсуждали это выше (см. вторую и третью главы). Опасность в том, что преданные, с одной стороны, слепо воспринимают наставления тех, кто в их глазах обладает авторитетом, даже если те выражают просто своё субъективное мнение. С другой стороны, преданные пренебрежительно относятся к общению с равными и младшими, не находя в их словах проявления Истины (Кришны), но воспринимая их только как субъективные неавторитетные мнения. Так преданные разрушают свою жизнь, строя её одновременно на слепой вере и отвержении реальных духовных связей.

Шрила Прабхупада отмечает в некоторых своих комментариях, что *каништха-адхикари,* преданный-индивидуалист, не следует *шастрам.* Такие преданные могут знать *шастры,* но, поскольку они не обсуждают их в *санге* с другими опытными преданными на предмет их осознания, то они не понимают, как принципы *шастр* применяются в конкретных ситуациях соответственно месту, времени и обстоятельствам. Такое незрелое понимание *шастр* ведёт сначала к догматизму и фанатизму, а затем приводит к отвержению авторитета *шастр* и любого религиозного авторитета. Когда такие *каништха-адхикари* назначаются наставниками и руководителями, то они лишаются возможности духовного прогресса из-за различных совершаемых ими оскорблений в деликатной сфере *бхакти.*

Разумеется, говоря об обществе *мадхйама-адхикари,* мы не подразумеваем, что все преданные или даже большинство преданных будут таковыми. Речь идёт именно о превалирующем в обществе умонастроении, которое во многом задаётся его руководителями. В обществе, возглавляемом преданными *мадхйама-адхикари,* преданные *каништха-адхикари,* заражаясь их настроем, действуют под влиянием тех же принципов *сат-санги,* благодаря чему тоже оказываются на совершенной платформе чистой преданности, и мы выражаем им наше смиренное почтение.

Выше мы отмечали, что в целом в ИСККОН существует представление о наставничестве как о преимущественно индивидуальном явлении. Имеется в виду, что ученик получает *бхакти* непосредственно от учителя. Хотя это и так, тем не менее, человек не сам по себе является божественным учителем, представителем внутренней энергии Кришны. Истинным учителем преданный становится тогда, когда достигает зрелости в своём ученичестве и служении. Ученики такого учителя получают самые важные уроки именно тогда, когда видят, как их учитель общается с другими, служит другим и учится у них. Когда зрелые вайшнавы общаются друг с другом, возникает особая атмосфера *прити,* атмосфера взаимного любовного служения, которая и является истинным *гуру,* обучающим преданного *каништха-адхикари* тому, чему он не мог бы научиться у своего наставника как индивида. Именно этот важнейший урок даёт нам прекрасная история из «Шримад Бхагаватам», повествующая о том, как сын служанки, оказавшись в атмосфере общения чистых преданных-мудрецов, обрёл совершенство и стал Нарадой Муни. Шрила Прабхупада отмечает в своём комментарии к этой истории, что таково *«...чудодейственное влияние, которое оказывает на человека атмосфера преданного служения»* («Шримад Бхагаватам», 1.5.23, комментарий).

Даже когда речь идёт о персональных отношениях учителя и ученика, то влияние на сердце ученика оказывает не просто личность учителя, а атмосфера духовных отношений, складывающаяся между ними. Именно в этом смысле для передачи *шикши* важна квалификация обоих, их способность создавать атмосферу *сат-санги* в отношениях друг с другом. Среди учеников Шрилы Прабхупады были те, кто, несмотря на внешнюю близость с этой самой возвышенной душой, затем оставил своё служение духовному учителю. Но есть также и те, кто до сих пор чувствует глубокую связь со Шрилой Прабхупадой и получает его руководство через эти духовные отношения.

4.5
Опасность иерархической централизации

Стремясь сохранить принцип передачи *шикши* в ИСККОН и возникающее при этом естественное вдохновение и совместное развитие преданных, Шрила Прабхупада последовательно и решительно выступал против попыток некоторых своих старших учеников внедрить в ИСККОН централизованную иерархическую религиозную структуру:

> *«Что касается твоей идеи о корпоративном статусе, налогах, централизации управления храмами, бухгалтерском учёте, кредитах, о которой мне рассказал Джаятиртха, я её не одобряю. Не надо ничего централизовывать, пусть каждый храм остаётся самостоятельным и независимым. С самого начала я хотел, чтобы они были такими, почему ты хочешь всё изменить? Однажды ты уже высказывал подобную мысль на заседании Джи-би-си, и если бы*

я не вмешался, ты бы всё погубил. Оставь свои глупые идеи об объединении храмов в одну большую корпорацию, о централизации и кредитах. Я хотел, чтобы только издание и распространение книг было централизованным, и эту задачу возложил на тебя и Бали-мардана, что же касается управления храмами, пусть этим занимаются на местах. В храмах должен быть налажен бухгалтерский учёт в соответствии с местными законами, но это уже их забота, а не твоя.

Движение сознания Кришны предназначено для того, чтобы обучить людей мыслить самостоятельно, быть компетентными во всех областях знания, а не для того, чтобы разводить бюрократию. Как только начнётся бюрократия, всё будет испорчено. Необходимо, чтобы каждый сам стремился, сам работал и сам нёс ответственность, необходим дух соревнования, а не то что кто-то один главенствует и распределяет блага другим, а они ничего не делают и только выклянчивают что-то, а ты их обеспечиваешь. Нет.

Неважно, что в каждом штате придётся регистрировать свой центр и для каждого из них получать налоговый сертификат. Преданные научатся это делать, станут ответственными и надёжными…

…У нашего Общества будет светлое будущее в том случае, если все руководители с вниманием будут следить за тем, чтобы преданные старательно соблюдали принципы, повторяли шестнадцать кругов, просыпались до четырёх утра, посещали мангала-арати. Наши руководители должны быть осторожны, чтобы не убить дух вдохновенно-

го служения, которое всегда индивидуальное, стихийное и добровольное. Они должны всегда стараться создать для преданных атмосферу свежего вызова так, чтобы им захотелось с энтузиазмом встать и принять его. В этом состоит искусство управления: вызвать дух спонтанной любви, побуждающий людей жертвовать часть своей энергии Кришне. Но где взять столько хороших руководителей? Все вы должны стать квалифицированными руководителями и проповедниками…»

(Письмо Карандхаре от 22 декабря 1972 года, Бомбей (см. полный текст письма в Приложении № 3)).

В этом письме Шрила Прабхупада даёт много важных наставлений для лидеров ИСККОН и ясно объясняет, как он видит духовную организацию. Волнуясь о том, чтобы из-за попыток бюрократизации не погасить естественный духовный энтузиазм преданных, Шрила Прабхупада предостерегает в этом письме: «*Движение сознания Кришны предназначено для того, чтобы обучить людей мыслить самостоятельно, быть компетентными во всех областях знания, а не для того, чтобы разводить бюрократию. Как только начнётся бюрократия, всё будет испорчено*». Хотя в этом письме говорится о попытке централизации храмов в одну корпорацию, опасность иерархической централизации и подавления энтузиазма преданных весьма актуальна и в пределах одной *ятры.* Поэтому эти наставления Шрилы Прабхупады актуальны для руководителей всех уровней.

Примечательно, что Шрила Прабхупада, описывая обязанности зональных секретарей Джи-би-си и президентов храмов, отмечал, что они должны «не управлять» преданными, а «*следить*

за тем, чтобы преданные старательно соблюдали принципы, повторяли шестнадцать кругов, просыпались до четырёх утра, посещали мангала-арати… Руководители должны всегда стараться создать для преданных атмосферу свежего вызова так, чтобы им захотелось с энтузиазмом встать и принять его. В этом состоит искусство управления: вызвать дух спонтанной любви, побуждающий людей жертвовать часть своей энергии Кришне». Это означает, что Шрила Прабхупада под принципом руководства в ИСККОН понимал помощь преданным в проявлении конструктивной инициативы в служении, без которой достижение осознанности в духовной жизни немыслимо. В этом проявляется разница в понимании лидерства как материального и духовного явлений. В материальном смысле лидерство означает контролировать людей как что-то бессознательное, либо постоянно «вдохновлять» их — «накачивать», поддерживая ложный и временный энтузиазм. Но в более зрелом понимании вайшнавов управлять людьми означает помочь им пробудить сознание Кришны, которое дремлет в сердце самого человека: *«Чистая любовь к Кришне вечно живёт в сердцах всех живых существ. Её не получают извне»* («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 22.107).

В практическом плане это означает, что основной обязанностью духовного лидера является поддержание в Обществе принципов *сат-санги,* благодаря которым преданные могут позитивным образом сотрудничать, пробуждая в себе сознание Кришны. Это также подразумевает, что в *санге* лидер стремится не только дать общение, но и получить его (*гухйам акхйати приччхати* — открывать свой ум и выслушивать о сокровенном). Именно в таком общении лидеры будут получать вдохновение, понимание своей *дхармы* и полномочия от Кришны.

4.6
Почему Шрила Прабхупада иногда отменял решения совета Джи-би-си? Может быть, он всё-таки был против коллегиального способа руководства?

Иногда преданных сбивает с толку внешняя авторитарность Шрилы Прабхупады, который накладывал вето на якобы коллегиальные решения Джи-би-си. Если же мы посмотрим, что Шрила Прабхупада делал по сути, то увидим, что он накладывал вето именно на те решения Джи-би-си, которые нарушали принцип коллегиальности: они либо пытались централизовывать ИСККОН, либо принимали важные решения, не советуясь со Шрилой Прабхупадой и обычными преданными. Приведём пример того, как Шрила Прабхупада отменил решение Джи-би-си о создании централизованной структуры в Америке и даже написал письмо всем президентам храмов, в котором просит их игнорировать все решения совета Джи-би-си до тех пор, пока он лично не подтвердит их.

«Мой дорогой_____

Пожалуйста, прими мои благословения. Я попросил проинформировать тебя о том, что недавно некоторые из членов Джи-би-си провели собрание в Нью Йорке с 25 по 28 марта 1972 года, и они отправили мне очень детальную копию для моего рассмотрения и утверждения. Однако тем временем они решили сделать некоторые назначения на должности, не посоветовавшись со мной. Один из пунктов, который сильно поразил меня, следующий:

«Атрея Риши дас был отобран для того, чтобы быть Сек-

ретарём для Джи-би-си и получать всю переписку, включая ежемесячные отчёты».

…Шриман Атрея Риши даса может быть хорошим специалистом, однако ему было дано так много власти без обсуждения со мной, и это расстроило меня.

Я также понимаю, что немедленные действия будут иметь место ещё до моего разрешения и, кроме того, «без разглашения этого преданным (!)».

Я не понимаю, каков именно мотив так называемой встречи Джи-би-си, поэтому я послал телеграмму, которую вы можете найти приложенной к этому письму, и я также получил на неё ответы.

В этих условиях, я уполномочиваю тебя игнорировать любое решение членов Джи-би-си до получения моих дальнейших наставлений.

Вы управляете делами мирно и независимо друг от друга; попытайтесь более тщательно улучшать духовную атмосферу центров»

(Письмо Шрилы Прабхупады ко всем президентам храмов, 8 апреля 1972 года).

В данном письме Шрила Прабхупада выражает сильное беспокойство по поводу двух моментов. Во-первых, была предпринята попытка создания централизованной административной структуры (что является симптомом появления бюрократической иерархии). Во-вторых, с самим Шрилой Прабхупадой не посоветовались и также не стали разглашать данное решение преданным. Более того, на то важное заседание Джи-би-си даже не были приглашены все его члены. Всё это являлось грубым нарушением

принципа коллегиальности (игнорирование старших, равных и младших). По форме решение Джи-би-си было демократичным (было проведено голосование), но оно не было коллегиальным, и потому Шрила Прабхупада не только его отменил, но также на время лишил полномочий сам орган управления. Так Шрила Прабхупада вновь и вновь обучал преданных тому, что элитарная форма руководства неприемлема для вайшнавов.

4.7
Почему коллегиальная система управления, чётко сформулированная Шрилой Прабхупадой, до сих пор не реализована в ИСККОН?

Разумеется, Шрила Прабхупада прекрасно понимал трудности, связанные с введением коллегиального духовного управления в ИСККОН. Мы видим, что при его жизни предпринималось несколько попыток установить систему, противоречащую его воле. А после его ухода была введена система «зональных ачарьев», которая нанесла серьёзный урон Движению сознания Кришны. Фактически Общество сознания Кришны в тот момент спасло только одно обстоятельство: президенты храмов Америки собрались вместе, создав группу «Движение реформ», и в ультимативной форме приняли решение, после которого система «зональных ачарьев» прекратила своё существование. Хотя с тех пор было сделано много хороших реформ в ИСККОН, тем не менее, на наш взгляд, сам дух управления, который хотел видеть в своём Обществе Шрила Прабхупада, до сих пор не проявлен.

Некоторые преданные объясняют трудности, связанные с практическим применением в ИСККОН документа «Direction of Management» тем, что он был составлен не самим Шрилой Прабхупадой, а какими-то его последователями, настроенными на демократический лад. Однако вот что говорится об истории его создания в докладе Джи-би-си «Выполнение наставлений Шрилы Прабхупады» (полный текст см. в Приложении № 4):

> *«Прабхупада попросил многих президентов храмов, собравшихся на Ратха-ятру, встретиться и обсудить формирование руководящего совета для управления ИСККОН. Преданные встретились, а затем сообщили, что, по их мнению, только один из них должен быть избран главным представителем (chief representative).*
>
> *«Они не поняли. Сила должна быть в группе», — сказал Прабхупада, — «а не в одной отдельной личности». Так как он уже являлся Ачарьей-Основателем ИСККОН, то какая нужда была там в ещё одном лидере? В ответ Шрила Прабхупада составил документ под названием „Инструкции по Управлению“ — „Direction of Management“».*

Таким образом, в приведённой выше цитате из доклада Джи-би-си утверждается, что этот документ был не просто лично составлен Шрилой Прабхупадой, но и был своего рода его системным ответом на непонимание старшими учениками управленческого видения своего Духовного учителя.

Некоторые старшие преданные в ИСККОН подвергают сомнению приверженность Шрилы Прабхупады принципам, изложенным в документе «Direction of Management», хотя не могут привести документа, в котором сам Шрила Прабхупада отменяет

эти принципы. На наш взгляд, принципы невозможно отменить, ибо они исходят из сердца *ачарьи.*

Опираясь на приведённый выше анализ управленческого видения Шрилы Прабхупады, можно видеть, что методология управления, которой придерживался Шрила Прабхупада, состояла в том, что он старался обучать лидеров принципам сотрудничества и побуждал их применять коллегиальный подход в управлении Обществом. Причём это прослеживается на всех уровнях управления. Авторитарный подход к руководству Шрила Прабхупада использовал, сталкиваясь с незрелостью лидеров, ибо ошибки незрелых лидеров могли привести к плачевным последствиям. Если смотреть на решения Шрилы Прабхупады через призму такой методологии, то становится понятным, почему перед своим уходом он не поддерживал выборную систему в ИСККОН. Действительно, незадолго до своего ухода Шрила Прабхупада установил систему, не совместимую с выборными механизмами «Direction of Management». На наш взгляд, он сделал это по той причине, что эти механизмы были ошибочно восприняты преданными как демократические. Перед нами как организацией теперь стоит выбор, как понимать нашего *ачарью:* либо он отказался от установленных им самим принципов управления, либо он просто исходил из того, что Общество в тот момент было не способно им практически следовать, и потому нужна была система, учитывающая реальный уровень развития преданных. Не были готовы лидеры, как об этом Шрила Прабхупада говорит в приведённой выше цитате.

Как мы уже обсуждали это ранее, для преданных, которые не хотят подчиняться принципам *сат-санги,* для *каништха-адхикари, подходит только автократия, поскольку она защищает от гуны невежества.* Попытки вводить принципы коллегиально-

сти неподготовленным преданным вырождаются в демократический хаос. Возможно, именно с этим связано то, что после 1974 года Шрила Прабхупада, видя, что не успевает обучить преданных коллегиальной управленческой культуре, начал поддерживать систему «Коллегиальность в Джи-би-си и автократия со стороны Джи-би-си в отношении общества преданных». На наш взгляд, отменить выборную систему в ИСККОН было необходимо для того, чтобы спасти организацию от той участи, которая постигла Гаудия-матх. Таким образом, решение Шрилы Прабхупады не применять все положения «Direction of Management» спасло ИСККОН от внешнего развала после его ухода. Выборная система членов Джи-би-си привела бы к тому, что в высший орган управления попали бы незрелые и амбициозные лидеры, не обученные Шрилой Прабхупадой коллегиальной культуре управления. Это неминуемо привело бы к расколу в Джи-би-си и развалу ИСККОН как единой организации, что и произошло в случае Гаудия-матха.

Итак, теперь перед нами стоит выбор: остановиться в своём организационном развитии, поддерживая авторитарный стиль руководства на уровне местных общин, либо всё-таки развиваться дальше, пытаясь воплотить первоначальный замысел Шрилы Прабхупады о внедрении коллегиальной культуры в управлении на всех уровнях лидерства в ИСККОН? Если посмотреть на сложившееся в настоящее время положение в ИСККОН непредвзято, то очевидно, что уже у многих преданных есть стойкое убеждение, что существующая авторитарно-демократическая организационная структура ИСККОН давно изжила себя и ввергает наше Общество в состояние стагнации: какое-то движение в Обществе совершается в основном усилиями новичков, тогда как большинство преданных со стажем находятся в отчуждении или даже в оппозиции. Настаивание же на сохранении авторитарно-демо-

кратиеской структуры не делает нашу организацию сильнее, а наоборот, всё больше подрывает авторитет как местных лидеров, так и руководящего совета Джи-Би-Си. В Обществе растёт чувство неудовлетворённости и критицизма, либо просто равнодушия, что ещё более усугубляет сложившееся положение и лишает лидеров полномочий изменить сложившееся положение. Во многих центрах ИСККОН миссионерский дух существенно ослаб и большинство преданных потеряли видение как личного, так и общественного развития ИСККОН. Поэтому, чтобы пойти дальше и достичь подлинного духовного и организационного единства, нам необходимо осознать и применить на практике принципы *сат-санги,* которые позволяют лидерам с разным видением плодотворно сотрудничать в рамках единой организации, практически воплощая идею «единства в различии». В следующей главе книги мы предложим последовательные шаги изменений в системе управления местных общин ИСККОН для осуществления перевода Общества в состояние динамичного духовного и организационного развития (см. «Предложения по практической реализации коллегиальных принципов руководства» в пятой главе).

Принципиальная особенность менталитета преданных *каништха-адхикари* заключается в том, что они не желают или не способны принимать коллегиальное руководство как *гуру,* высший авторитет. Если говорит иерарх, то они почтительно склоняются и подчиняются, если же говорят равные или младшие, то они автоматически переходят в сферу демократии с её духом соперничества, и в их подсознании активизируется такое отношение: «Зачем я должен всё это слушать? Кто он вообще такой? Я сам мог бы лучше сказать… И вообще: насколько всё это авторитетно?», и т. д., и т. п. Такие преданные не способны различать

проявления совершенства в несовершенном. Строить духовную организацию с такими людьми на основе принципов коллегиальной культуры совершенно непрактично, поскольку неофиты не станут неукоснительно подчиняться решениям, принятым ими «коллегиально».

Основной проблемой обусловленной души является зависть — сплав комплекса неполноценности и чувства превосходства. Именно зависть порождает двойственность «автократия—демократия»: автократия паразитирует на комплексе неполноценности людей, а демократия использует их комплекс превосходства над другими. *Чтобы выйти из этой западни, преданным необходима своего рода коллегиальная садхана — последовательное обучение и следование определённым нравственным правилам и принципам взаимоотношений и сотрудничества (см. шестую главу книги). Важнейший критерий коллегиальности — это то, что мы действительно стараемся следовать общим ценностям и принципам сат-санги, а не просто соглашаемся с ними, чтобы создать иллюзию единства.*

Преданные *каништха-адхикари,* занимающие положение лидеров, как правило, стремятся создать иллюзию единства и уйти от прояснения и обсуждения расхождений в ценностях и принципах. Однако без такой совместной практики открытия сердца лидерами достижение подлинного духовного единства невозможно. Природа зависти такова, что если лидер-материалист не может подчинить себе какое-то живое явление — не может действовать автократично — то внешне он соглашается с ним, действует как демократ, для того, чтобы в будущем иметь возможность подчинить или разрушить это. Подсознание бюрократии работает следующим образом: «Если не можешь контролировать какой-то живой процесс, то возглавь его».

Если мы действительно хотим удовлетворить Шрилу Прабхупаду, тогда лидерам нашего Общества следует глубоко обсуждать и осознавать удивительно могущественные принципы методологии духовного управления, которые Его Божественная Милость заложил в ИСККОН. Осуществление этих принципов на практике является не простой задачей, о чём свидетельствует история нашей организации. Ниже мы проиллюстрируем это.

4.8
Пример беседы, в которой Шрила Прабхупада внешне отказывается от применения принципов управления, установленных им изначально

Беседа в комнате со Шрилой Прабхупадой 28 мая 1977 года:

Сатсварупа: *«Шрила Прабхупада, нас попросили остальные члены Джи-би-си, чтобы мы задали Вам несколько вопросов. Самые […] Это члены первоначального Джи-би-си, которых Вы назначили. Наш первый вопрос касается членов Джи-би-си. Мы хотим знать, как долго они должны оставаться в этой должности?»*

Шрила Прабхупада: *«Они должны оставаться бессрочно».*

Тамала Кришна: *«Они должны оставаться бессрочно».*

Шрила Прабхупада: *«Люди избраны, поэтому их не нужно менять. Напротив, если появляется компетентный человек, он должен быть добавлен. Я рекомендую, чтобы Васудева стал одним из Джи-би-си».*

Тамала Кришна: *«Васудева — это Деоджи Пунжа. Он —*

основатель нашего… Он строит храм на Фиджи».

Прабхупада: *«Сколько Джи-би-си уже есть?»*

Тамала Кришна: *«Двадцать три».*

Шрила Прабхупада: *«Итак, добавьте его. Члены Джи-би-си не должны меняться».*

Сатсварупа: *«Но тогда, в случае, если некоторые из присутствующих членов Джи-би-си уходят…»*

Прабхупада: *«Ещё один должен быть избран».*

Сатсварупа: *«По голосованию присутствующих Джи-би-си».*

Прабхупада: *«Итак, нет никакого вопроса об изменении Джи-би-си?»*

Сатсварупа: *«Нет».*

Шрила Прабхупада: *«Скорее всего, тот, кто является компетентным, он может быть выбран членами Джи-би-си».*

Тамала Кришна: *«Конечно, если у кого-то есть падение, как и в прошлом некоторые члены Джи-би-си упали…».*

Шрила Прабхупада: *«Он должен быть заменён».*

Тамала Кришна: *«Тогда он должен быть заменён. Но это должно быть серьёзное падение, не какие-то незначительные расхождения».*

Шрила Прабхупада: *«Они должны быть все идеальными, как ачарья. В начале мы делали всё для того, чтобы это работало. Теперь же мы должны быть очень осторожными. Любой, кто отклоняется, может быть заменён».*

На основе проведённого выше анализа мы можем понять, что автократическая система, которую Шрила Прабхупада поддерживал перед своим уходом, описанная в приведённой беседе,

была необходима для того, чтобы Обществом управляли сверху самые квалифицированные лидеры, которых он собрал и лично обучал в высшем эшелоне управления. Квалифицированных преданных в то время было настолько мало, что о введении повсеместной коллегиальной культуры не могло быть и речи.

Чтобы выполнить вторую часть миссии Шрилы Прабхупады — установить *дайви-варнашраму,* общинное устройство общества, необходимо воспитать множество лидеров, разделяющих принципы *сат-санги. На наш взгляд, крайне важно понимать, что принципы управления, отражённые в документе «Direction of Management», которые Шрила Прабхупада сформулировал изначально, указывают нам на то, каким он ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ХОТЕЛ видеть своё Общество. Он хотел, чтобы оно было построено на общинных принципах сат-санги, принципах мадхйама-адхикари. Важный момент заключается в том, что, отказываясь от демократической процедуры выборов руководителей в ИСККОН, Шрила Прабхупада не отказывался от принципов коллегиальной духовной культуры, которые стоят за документом «Direction of Management».*

Автократия может проявляться не только со стороны старших, но также со стороны равных и младших, например, когда мы подходим к своему наставнику уже с готовым представлением для того, чтобы он просто согласился с ним. А демократия может проявляться и старшими, когда с их стороны нет ясного заказа, опирающегося на *гуру* и *шастры. Именно такую тенденцию мы и наблюдаем в настоящий момент.* Когда человек претендует на истину от имени *шастр*, Бога или иного духовного авторитета (автократия), либо когда истиной считается мнение людей, согласовавших свои интересы (демократия) — всё это влияние материалистической идеологии. Однако, когда старший преданный

или даже вообще любой человек говорит Истину, а другие даже без какого-либо обсуждения соглашаются с ним, поскольку его слова вызывают отклик Истины в их сердцах, то это будет *сат-сангой.*

Из вышесказанного становится ясно, что не так просто понять принципы коллегиальной духовной культуры. Поэтому нам следует не на словах, а на деле начать «кипятить молоко», обучая всех преданных, особенно лидеров Общества, коллегиальной этике. Этические принципы сотрудничества должны стать для членов нашего Общества своего рода *садханой мадхйама-адхикари,* которая «заставит» нас совместно преодолеть гравитацию *пракриты,* стягивающую на уровень материализма. В пятой главе данной книги мы предложим практические меры, необходимые для установления принципов и правил *сат-санги* в нашем Обществе, а в шестой главе приведём сам список данных принципов и правил с их краткими объяснениями.

4.9
Существуют ли какие-то другие объяснения управленческого замысла Шрилы Прабхупады?

В ИСККОН есть преданные, которые не видят принципиального различия между коллегиальностью и демократией, и потому дают иное объяснение того, почему Шрила Прабхупада отказался от применения документа «Direction of Management». По их мнению, это связано с тем, что данный документ основан на принципах демократии и был необходим на определённом этапе развития ИСККОН в связи с незрелостью преданных, воспитанных в духе западной либеральной культуры и потому не способных

к принятию авторитета, назначенного сверху. Но затем, когда преданные впитали ценности ведической культуры, то оказалось возможным ввести так называемую «традиционную» автократическую модель. Звучит вполне убедительно, и многие в ИСККОН согласились с этим. Но являлось ли это целью Шрилы Прабхупады?

На наш взгляд, именно непонимание молодыми лидерами ИСККОН принципиальной разницы между коллегиальностью и демократией и, как следствие, подмена коллегиальности на демократию с её уродливыми политиканскими явлениями, была основной причиной, побудившей Шрилу Прабхупаду перестать настаивать на применении управленческих принципов «Direction of Management» во всём ИСККОН. В связи с этим приведём интересный и характерный диалог Шрилы Прабхупады со своим старшим учеником, одним из лидеров ИСККОН. По ходу разговора дадим краткие комментарии:

> ***Хаягрива:*** *По вашим словам… Если президент находится во главе, то если он говорит «срезать что-то», то это нужно срезать.*
>
> ***Прабхупада:*** *Нет. Комитет. Большинством голосов будет…*
>
> ***Хаягрива:*** *Это демократия. Это демократия. Это нехорошо.*
>
> ***Прабхупада:*** *Демократия? Это ведь век…*
>
> ***Хаягрива:*** *Я думал, вы говорили, что у нас должна быть просветлённая монархия.*
>
> ***Прабхупада:*** *Нет. Монархия сейчас устарела. Когда вы формируете комитет… Ну да что я могу сказать? Если ты споришь подобным образом, то… Если вы живёте вме-*

сте, то вы должны и работать вместе. Если ты не согласен с этим, тогда это будет очень трудным делом.

Здесь Шрила Прабхупада в сердцах выражает свою обеспокоенность, как бы предвидя то, что нежелание лидеров ИСККОН работать вместе сделает служение в организации «очень трудным делом». *Президент храма, по замыслу Шрилы Прабхупады, отвечал за создание комитета, управленческой санги,* он не должен был быть «монархом». Далее:

Прабхупада: *Кали-юга, всё должно управляться сообществом. В «Бхагавате» тоже. Да.*
Хаягрива: *Ох, демократия. В Кали-югу, демократия.*
Прабхупада: *Да. Сообщество. Орган.*
Хаягрива: *Это ведь не самое лучшее. Вы упоминаете это в книгах, что это не очень-то хорошо.*
Прабхупада: *Это не очень хорошо в этом смысле.*

Видно, что Шрила Прабхупада не хочет использовать вслед за Хаягривой слово «демократия», обсуждая предмет коллегиального управления, и намеренно заменяет его словами «сообщество», «орган». Говоря «это не очень хорошо в этом смысле», Шрила Прабхупада имеет в виду, что *нехорошо, когда коллегиальность понимается как демократия.* Далее он продолжает:

«В те времена один человек был настолько развит, что его приказы были идеальны. На самом деле эти цари, Махарадж Парикшит и другие, советовались с учёными брахма-

нами, а не так, что они были автократами. Нет. Они советовались о том, как должно быть устроено управление»

(Встреча с преданными 9 июня 1969 года, Новый Вриндаван).

Здесь Шрила Прабхупада отвечает на другой важный вопрос: «Значит, коллегиальность является всё же уступкой веку *Кали*, в котором ни один человек, если он не святой, не может давать совершенные наставления? Т. е. изначально совершенной системой является всё-таки автократия?» Ответ на этот вопрос отрицательный: даже святые монархи, которые имели полное право давать единоличные указания в силу своей высокой квалификации и императорских полномочий, стремились управлять совместно, советуясь с квалифицированными личностями. Они не были автократами (Шрила Прабхупада использует здесь термин *autocrat,* который мы ввели в постоянное употребление в данной книге). Так что коллегиальная управленческая парадигма является *сат,* вечной, но в *Кали-югу* её необходимо ещё и специально внедрять, поскольку люди в это время уклоняются от сотрудничества, желая власти друг над другом.

Выше уже неоднократно отмечалось, что демократия и автократия — это два полюса материалистичной модели управления, не имеющих прямого отношения к принципам духовного руководства, хотя и они могут иногда применяться при определённых условиях. Как чистый преданный Господа и Ачарья-Основатель ИСККОН, Шрила Прабхупада воплощал в себе принципы идеального духовного руководства, которые внешне могут восприниматься как авторитарные или демократичные. Эта противоречивость иногда сбивает с толку. Однако необходимо смотреть в суть: *истинная коллегиальность — это автократия в следова-*

нии вайшнавским принципам сат-санги и демократия в проявлении творческой энергии людей. Именно это, на наш взгляд, Шрила Прабхупада показывал своим примером идеального руководителя.

Хотим напомнить тот ключевой исторический факт, что когда в начале *Кали-юги брахманы* начали проявлять дух автократии, подчёркивая своё положение, это привело к разрушению всей ведической цивилизации. Настроение Шри Чайтаньи Махапрабху и наших а*чарьев* всегда было несовместимо с этим разрушительным духом.

Шри Чайтанья Махапрабху, принёсший в этот мир миссию *санкиртаны* — совместного воспевания святых имён Господа, и Его последователи всегда подчёркивали примат любовного сотрудничества над формальной иерархией, которая традиционно наблюдалась в индуистском обществе (имеется в виду «патриархальный» или авторитарный стиль управления, при котором некий «самодержавный гуру-правитель» назначает своего преемника). Шри Чайтанья, хотя и является Самим Кришной, не был единственным «олицетворением преемственности» — духовное посвящение при Его жизни давали множество *гуру.* Перед Своим уходом из этого мира Шри Чайтанья не назначил «единоличного» преемника, а доверил Свою Миссию «коллегиальному органу» — группе ближайших последователей, таким как шесть Госвами Вриндавана, Сварупе Дамодаре Госвами и другим, которые продолжали её в духе тесного сотрудничества. В свою очередь, эти Госвами также не назначали единоличных преемников. Коллегиально трудилось и следующее поколение бенгальских вайшнавов — Нароттам дас Тхакур, Шринивас Ачарья и Шьямананда (16–17 вв.). В некоторых случаях, казалось, принцип «единоличного преемника» возобладал — Вишванатха Чакраварти после своего

ухода оставил Баладеву Видьябхушану (17—18 вв.), Бхактивинода Тхакур оставил Бхактисиддханту Сарасвати, но это было связано скорее с объективным отсутствием в то время других в такой же степени квалифицированных учеников. Таким образом, «отступление от традиционной модели индуизма» в данном случае представляется вполне характерным для исторических традиций Движения Шри Чайтаньи Махапрабху. Неудивительно, что и Бхактисиддханта Сарасвати, и Шрила Прабхупада не назначали формального «преемника» в созданной ими организации, а стремились воспитать в своих учениках способность к сотрудничеству в духе взаимного уважения и любви.

4.10
Каким образом принцип коллегиального уполномочивания лидеров укрепляет высшийавторитет Джи-би-си как руководящего органа ИСККОН?

Формально в ИСККОН все признают, что Джи-би-си является высшим органом управления, представляющим Шрилу Прабхупаду. Однако по факту данный орган в значительной степени потерял связь с реальной жизнью преданных. Разумеется, в последнее время предпринимаются искренние и систематические попытки наладить обратную связь с различными лидерами Общества, и это вызывает уважение. Тем не менее, на наш взгляд, данные попытки относятся в большей степени к улучшению менеджмента, чем к изменению самого принципа руководства в Обществе.

Парадокс заключается в том, что авторитет Джи-би-си может пострадать не от того, что преданные не признают его как

Высший управляющий орган ИСККОН, а потому, что коллегиальный принцип управления не транслируется представителями Джи-би-си на все уровни управления организацией, вплоть до уровня Советов местных общин. По этой причине на местах сами собой возникают формы либо авторитарного, либо демократического стилей управления.

Автократический стиль порождает напряжение, обиды и конфликты в обществе преданных, а при демократическом стиле возникает общая апатия и анархия. Всё это формирует у преданных недоверие к руководству ИСККОН всех уровней, в том числе и к высшему органу управления — Джи-би-си.

Если в общинах начать последовательно применять коллегиальную культуру управления, обучая ей лидеров, то это постепенно оздоровит и оживит атмосферу в ИСККОН по всему миру и усилит естественное доверие преданных к руководству ИСККОН.

Предлагаемое нами понимание заключается в том, что, устанавливая высший авторитет Джи-би-си, Шрила Прабхупада установил принцип высшего авторитета коллегиального управления как проявления Кришны. Кришна говорит о принципе духовной коллегиальности в самом сердце «Бхагавад-гиты», в *чатур-шлоке* (10.9—10): *мач-читта* (мои преданные) *мад-гата-прана* (посвятившие себя Моей миссии) *бодхайантах параспарам* (обмениваются реализациями в *сат-санге,* проповедуют друг другу) *катхайанташ ча мам нитйам* (говорят о планах в служении Мне и обо Мне) *тушйанти ча* (испытывая от этого полное удовлетворение) *раманти ча* (и блаженство духовных отношений). И в следующем стихе: *тешам сатата-йуктанам* (тем, кто всегда занят служением в *сат-санге*) *бхаджатам прити-пурвакам* (кто

служит Мне в состоянии любовного союза с преданными и со Мной), *дадами буддхи-йогам там* (Я даю им духовный разум) *йена мам упайанти те* (с помощью которого они приходят ко Мне).

Эти слова Кришны отражают самую суть чистой практики *бхакти* и, фактически, объясняют то, каким образом собрание старших преданных, выполняющих лидерское служение, может стать воплощением Самого Бога *(дадами буддхи-йогам там),* то есть может стать *сат-сангой.* Таким образом, коллегиальная парадигма управления является ничем иным, как воплощением воли Кришны в организации, что и делает её духовной. Поэтому этот принцип авторитетного руководства должен транслироваться на все уровни управления в Обществе. Тогда лидеры на всех уровнях будут идеальными помощниками для Джи-би-си.

В Джи-би-си было проведено исследование управленческого видения Шрилы Прабхупады, и в Приложении № 4 мы приводим итоговый документ данного исследования. В нём не объясняется причина того, почему Шрила Прабхупада отказался от применения положений «Direction of Management», но даётся хорошее обоснование положения Джи-би-си как высшего авторитета в ИСККОН.

4.11
Как принцип коллегиального руководства в ИСККОН поможет разрешить проблемы, указанные в самом начале этой книги?

Вначале нашего анализа мы упоминали о том, что существующая структура управления ИСККОН не обеспечивает при-

влечения новых людей и продолжения у имеющихся членов вдохновлённого служения внутри Общества, т. е. не обеспечивает живого духовного образования. Исходя из приведённого выше объяснения уполномочивания лидеров, можно понять причину такого положения вещей в нашем Обществе. Силой, привлекающей обусловленные души и дающей им живое духовное образование, является *сат-санга* — сердце вайшнавской общины. Разумеется, не любое собрание преданных является *сат-сангой*. Шрила Прабхупада видел общество преданных прежде всего как пространство духовных взаимоотношений, а не просто как чётко структурированную организацию. Люди обязательно будут привлекаться таким обществом и сохранять энтузиазм, чувствуя, что строят совершенно другое, отличное от материального, общественное устройство, основанное на истине, справедливости и любви преданных Бога.

> *«Международное общество сознания Кришны было основано именно для того, чтобы дать преданным возможность строить своё общение на перечисленных выше принципах (дадати пратигрихнати). Создавая это Общество, я действовал в одиночку, однако благодаря тому, что люди, проявляя инициативу, предлагают свои услуги и получают что-то взамен, наше Движение ширится, охватывая своей деятельностью весь мир»*
>
> *(«Нектар наставлений», текст 4, комментарий).*

Данное высказывание Шрилы Прабхупады говорит о том, что чистая преданность Богу личностна, но направлена она именно на формирование Общества, духовных отношений.

Вначале мы также говорили о том, что в настоящее время люди в целом не очень-то привлекаются атмосферой в ИСККОН по причине того, что авторитет нашего учения, авторитет *шастр,* преподносится в отрыве от обсуждения этого учения в зрелой *санге* преданных, которые приняли ответственность за развитие Общества. Результатом этого является то, что зачастую наставления *шастр* даются в отрыве от реальной жизни. В свою очередь это приводит к тому, что люди предпочитают искать ответы на свои жизненные вопросы в сфере прикладных дисциплин. В действительности же, там в ИСККОН, где есть общинные и социальные связи, основанные на духовном знании, личностное развитие людей происходит естественно и гармонично, и их перестают мучить жизненные тупики, деструктивные психологические состояния и т. п. Поэтому тот факт, что люди приходят в больших количествах на лекции по прикладному знанию, а не на «традиционные» лекции по *шастрам,* говорит лишь о том, что мы в значительной степени потеряли связь с методологией Шрилы Прабхупады, который представлял духовное знание как «духовное решение материальных проблем». Даже тогда, когда проповедники-вайшнавы, привлекающие людей в Общество сознания Кришны языком *аюрведы,* психологии и прочего, приводят этих людей в «традиционную» структуру ИСККОН, мы сталкиваемся с тем, что большинство из них затем уходят. И уходят не потому, что их не привлекает Кришна и Его учение, а потому, что не хотят следовать формальному авторитету, за которым не стоит живой опыт духовных отношений и социальных перспектив.

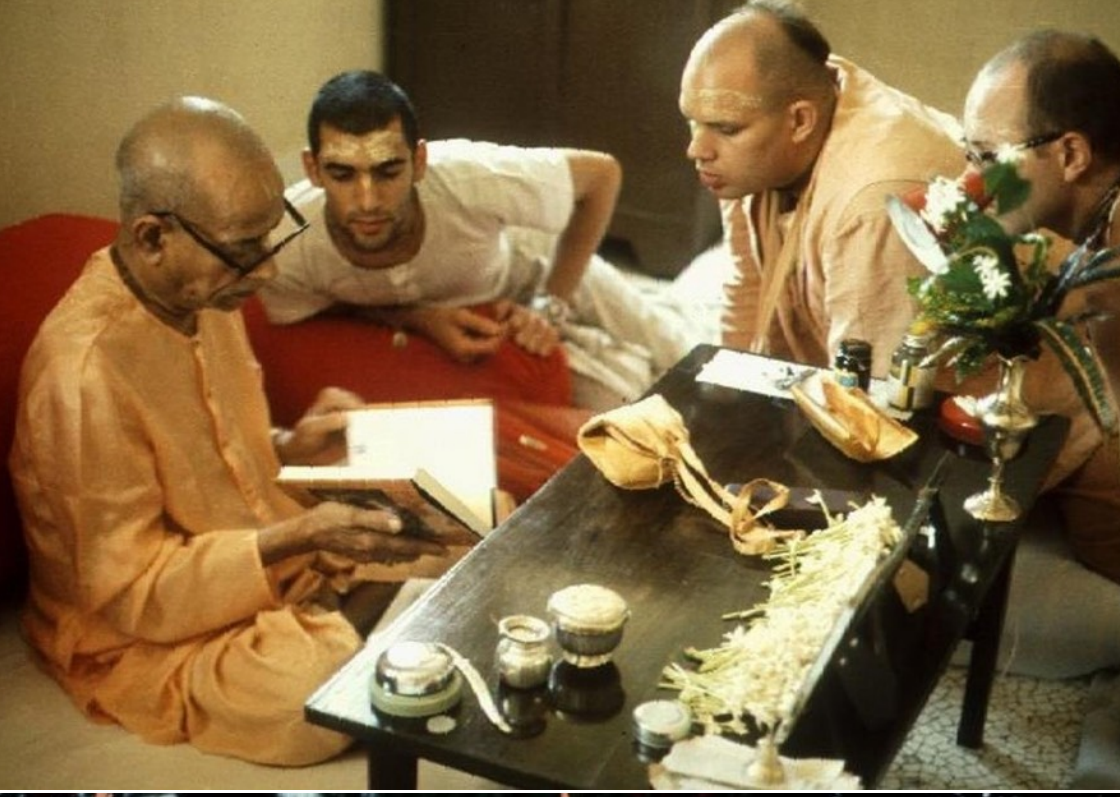
Некоторые преданные полагают, что проповедники, занимающиеся просвещением широкой массы людей, то есть так называемой «косвенной проповедью», не следуют Шриле Прабхупа-

де. На наш взгляд, главная причина такого их мнения коренится в убеждении, что «мирские темы» не могут быть связаны с Кришной и, следовательно, не могут порождать *бхакти-сукрити* у тех, кто ими интересуется. Подробнее мы поговорим об этом в девятой главе этой книги «Конституция Шрилы Прабхупады — Миссия жизни». В обществе преданных достаточно слабо проявлена культура обсуждения «Шримад Бхагаватам» в духе *йукта-вайрагьи,* поэтому мы воспитываем либо преданных, попадающих в зависимость от мирского, от *кармы* (работающих целый день, пренебрегая *садханой* и *сангой*), либо асоциальных преданных, которые, обладая лишь академическим знанием *шастр,* считают, что именно их понимание авторитетно, и осуждают различные здоровые социальные инициативы преданных. При этом второй тип преданных, как правило, даже не вникает по-настоящему в суть происходящей в Обществе проповеди и теологические тонкости *йукта-вайрагьи.* Такие умозрительные заключения, прикрытые авторитетом *шастр* и организации, являются ничем иным, как оскверняющим желанием *гьяны.* Что касается следования Шриле Прабхупаде, то просветительская деятельность преданных в широком Обществе является просто реализацией первой цели ИСККОН: *«Систематически распространять в массах духовное знание и обучать людей методам духовной практики, чтобы восстановить нарушенное равновесие в системе ценностей общества, а также обеспечить подлинное единство всех людей и установить мир во всём мире».*

Итак, первая цель, которую мы могли бы достичь, развивая систему уполномочивания, которую Шрила Прабхупада стремился установить в ИСККОН — это *оживить энтузиазм и ответственность в обществе преданных,* которые увидели бы, что могут быть реально полезны людям — как преданным, так и непреданным.

Такое оживление наступает, когда духовная жизнь понимается в её истинном смысле, т. е. как социальное явление.

Вторая, и главная цель: *мы в полной мере могли бы установить связь со Шрилой Прабхупадой и его Миссией.* Мы вспоминаем Шрилу Прабхупаду и его Миссию каждый день, когда произносим *нирвишеша-шунйавади пашчатйа-деша тарине:* «Шрила Прабхупада освобождает всех от имперсонализма и философии пустоты, которыми заражён западный мир». *Шунйавада,* или пустота, возникает в нашем сердце из-за осквернения демократией. В существующем западном обществе люди имеют так называемую «свободу» в удовлетворении своих желаний и амбиций, но в их сердце это порождает пустоту, бессмысленность жизни. *Нирвишеша* же, или имперсонализм, является отвлечённой идейностью, когда чувства и желания людей не одухотворяются, а просто приносятся в жертву «делу партии».



ГЛАВА 5

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ВИДЕНИЯ ШРИЛЫ ПРАБХУПАДЫ

В данной главе мы опишем практические выводы, вытекающие из вышеприведённого осмысления темы лидерства в ИСККОН, а также алгоритм действий, благодаря которому эти выводы могли бы быть воплощены. Конечно, не имеет смысла описывать практическую сторону в деталях, поскольку это должны понять и решать в *санге* сами лидеры ИСККОН, но мы всё же постараемся указать на те основные действия, которые, на наш взгляд, должны быть совершены.

Итак, для того, чтобы реализовать изначальный замысел Шрилы Прабхупады по управлению Обществом, необходимы следующие ме-ры.

Алгоритм действий:

1. Глубоко осмыслить в каждой *ятре* нашего Общества то, что в основе желаемой Шрилой Прабхупадой системы уполномочивания лидеров нашего Общества лежит их способность создавать и поддерживать культуру *сат-санги.*
2. Преданные, выполняющие лидерское служение — наставники и менеджеры — должны обучаться тому, как на практике следовать принципам и правилам *сат-санги* (см. шестую главу), без чего создание квалифицированного коллегиального органа управления невозможно. Важный момент заключается в том, что квалифицированная *санга* ли-

деров (Совет общины) должна состоять не из тех членов Общества, которые, хотели бы там находиться, а из тех, которые приняли в нём ответственность за конкретную *кшетру,* т. е. из наставников и менеджеров. Тем не менее, важно также участие в *санге* старейшин общины, внешне не занятых активным ответственным служением, но при этом уважаемых и мудрых преданных; также при необходимости важно участие профессионалов в разных практических сферах. Последние два типа участников Совета участвуют в нём периодически и без участия в голосовании.

3. Постепенно, по мере обучения преданных принципам коллегиальной культуры, отказаться от практики назначения руководителей сверху. Автократия уместна и необходима в том случае, когда на местах преданные не обучены данным принципам, но даже в этом случае назначать следует не того, кто просто проявляет лояльность к вышестоящему руководству, а того, кто сам в наибольшей степени разделяет ценности коллегиальной культуры и потому способен утвердить её в обществе преданных. Успехом такого руководителя будет то, что не только он, но и любой член санги лидеров будет со временем способен действовать как лидер-хранитель.

4. Руководитель общины должен избираться Советом общины на определённый срок. Например, в документе «Direction of Management» Шрила Прабхупада рекомендовал выбирать членов Джи-би-си на срок три года. Далее руководитель должен переизбираться заново по истечении этого срока. Руководитель может оставаться в своём служении бессрочно, но при этом его квалификация должна

подтверждаться коллегиально. Несмотря на возможность для руководителя оставаться в этой роли ещё один срок, это не должно быть его целью. Наоборот, признаком высокой квалификации лидера, описанным в предыдущем пункте, будет то, что к моменту его переизбрания один или несколько других членов Совета будут подготовлены исполнять служение руководителя.

Хотим снова подчеркнуть важнейший момент: выбор руководителей в ИСККОН должен происходить не согласно демократической процедуре и связанным с ней соперничеством в обществе преданных, а согласно коллегиальной культуре, которая устанавливается следованием принципам и правилам сат-санги (см. шестую главу). На наш взгляд, именно из-за того, что преданные были не готовы понять различия между демократией и коллегиальностью, Шрила Прабхупада отменил выборы руководителей в ИСККОН согласно «Direction of Management».

5. После того, как *санга* лидеров общины выбирает руководителя, *санга* более высокого уровня (Региональный совет) должна благословить этого преданного. Если в Региональном совете имеются какие-то возражения или сомнения, тогда его представителю, Региональному секретарю, следует обсудить это с преданными, входящими в Совет общины и прийти к взаимопониманию. Зональный секретарь Джи-би-си и региональный секретарь также могут предлагать Совету общины свою кандидатуру на роль руководителя местного центра ИСККОН.

   Напомним, что в коллегиальной культуре руководитель не принимает решений за всех. В его обязанности входит четыре вещи:

1) организовывать обучение принципам и навыкам коллегиального служения и защищать эти принципы;

2) обеспечивать принятие коллегиальных решений в Совете и распределение обязанностей по их исполнению;

3) следить за исполнением принятых решений;

4) способствовать тому, чтобы перечисленные обязанности исполнялись не только им, но и другими членами санги.

Поэтому вокруг его личности не должно возникать политической возни. Маловероятно, что кто-то захочет выполнять подобные обязанности из корыстных побуждений.

У зонального секретаря Джи-би-си и регионального секретаря существует право вето на решения Совета общины, но они могут пользоваться им только в тех особых случаях, когда какое-то незрелое решение местного Совета по важному вопросу угрожает безопасности преданных, либо организации, а также расходятся с *сиддхантой* ИСККОН, и при этом члены Совета общины отказываются вступать в конструктивное обсуждение тем, беспокоящих вышестоящий коллегиальный орган управления.

6. Две линии управления в ИСККОН должны быть представлены на всех уровнях, начиная от Совета местной общины и до Джи-би-си. Это значит, что в каждой *развитой* общине может действовать менеджериальный орган (Исполком), а также собрание наставников (лидеров групп духовного общения). На Совете общины, в котором объединяются обе эти линии руководства, принимаются главные сов-

местные решения, определяющие развитие общины: её стратегия, основные программы и бюджет. Что касается основных повседневных вопросов, то они обсуждаются и решаются в собраниях наставников и менеджеров.

Если община большая и в ней действуют десятки групп духовного общения, множество программ и проектов, то тогда следует формировать состав Совета общины голосованием в собраниях наставников и менеджеров по спискам их членов по определённой квоте — по шесть человек по обеим линиям руководства). Таким образом, постоянный рабочий состав Совета всегда будет состоять из двенадцати наиболее зрелых лидеров общины. Плюс к этому, на заседаниях могут присутствовать старейшины общины и специально приглашённые эксперты. Число 12 не является обязательным, но Шрила Прабхупада явно тяготел к нему. Во всяком случае, дееспособный коллегиальный орган не должен быть многочисленным.

Собрание менеджеров (Исполком), собрание наставников, а также Совет общины собираются по мере необходимости, но не реже чем раз в месяц. *Повторимся, что если община компактна (не более ста человек), то в описанной здесь трёхуровневой структуре управления нет нужды: Совет общины просто собирается регулярно своим полным составом, т. е. в составе всех действующих лидеров групп и менеджеров.*

Перед принятием важных решений, например, окончательным формированием стратегии развития общины или перед перевыборами Совета, необходимо созывать общее собрание общины — *ишта-гоштхи* — чтобы отчитаться перед преданными, выслушать их пожелания и т. п. Неко-

торые преданные думают, что важные решения должны приниматься всей общиной, т. е. голосованием на общем собрании общины, однако это демократия, а не коллегиальность. В коллегиальной же культуре решения принимаются квалифицированным меньшинством, а не неквалифицированным большинством. Когда общество обращается к демократическим процедурам, то полномочия получают корыстные популисты, умеющие играть на сантиментах толпы. Кроме того, даже если бы вся община состояла из квалифицированных личностей, в таком массовом формате невозможно углублённо прорабатывать сложные вопросы и приходить к верным решениям.

7. В целом, иерархическая структура организации, построенной по принципам *сат-санги,* будет воспроизводиться следующим образом:

    1) Совет общины выбирает из числа преданных, занимающихся наставническим и организационным служением, председателя собрания наставников и председателя Исполкома. Либо, если община небольшая и нет нужды в том, чтобы наставники и менеджеры имели свои собрания, просто двух членов Совета общины, которые будут сосредоточены на наставническом и организационном служении.

    2) Эти руководители, выбранные из всех общин региона, от каждой *ятры* по двум линиям управления, образуют Региональный совет ИСККОН. Члены Регионального совета также выбирают двух своих членов его руководителями (регионального секретаря

и председателя исполкома). Исполком как постоянный орган необходим Региональному совету тогда, когда регион достаточно большой и развитый, а центрам ИСККОН требуется координация совместных мероприятий и программ. Если в регионе много центров, то нужно выбирать компактный состав Регионального совета, состоящий из двенадцати членов по схеме, описанной в п. 6).

3) Два руководителя от каждого Регионального совета (по линиям менеджмента и наставничества) образуют состав Национального совета ИСККОН. Члены Национального совета также выбирают двух руководителей, которые становятся членами Джи-би-си. На уровне Национального совета также необходимы наставнический и менеджериальный орган (Исполком) для оперативной и систематической работы в сферах проповеди, образования и управления, а также должны создаваться различные служебные комитеты для централизованной профессиональной поддержки общин — информационного обеспечения, юридической защиты и прочего. *Основная функция Национального совета — предоставлять местным общинам доступ к наставнической и организационной мощи всей организации, помогая преданным на местах сохранять и углублять свой энтузиазм в духовной жизни, а также становиться всё более организованными и успешными во всех сферах деятельности.*

4) В соответствии с «Direction of Management», перед проведением следующих выборов рабочего состава

Совета из двенадцати членов раз в три года, действующие его члены должны собраться и проголосовать за тех, кто останется в новом составе Совета *для обеспечения преемственности.* Шрила Прабхупада установил в этом документе норму, что четыре члена из двенадцати должны оставаться, остальные — переизбираться. Разумеется, нам не обязательно строго следовать приведённым численным параметрам, но нам нужно следовать принципу преемственности, который Шрила Прабхупада заложил в этих нормах.

Ответим на вопрос о техническом аспекте реализации коллегиального руководства сверху. Как это происходит? При автократическом стиле управления всё понятно: приезжает руководитель высшего звена, ему говорят об успехах и проблемах, он всё выслушивает, задаёт уточняющие вопросы, затем принимает управленческие решения, и все их выполняют. Но Шрила Прабхупада сделал все центры ИСККОН автономными в административно-финансовом отношении, что создаёт объективные препятствия для претворения в жизнь такой парадигмы управления. При слабой коллегиальной культуре в обществе это ввергает его в тупик демократии, когда региональный секретарь или представитель Джи-би-си фактически только даёт советы руководителям на местах, но не может участвовать в управлении. Вопрос звучит следующим образом: «Как осуществляется управление сверху в культуре *сат-санги?».*

В Советах *ятр,* Региональном совете, Национальном совете и Джи-би-си — на всех этих уровнях коллегиального управления формируется важное видение развития Общества сознания Кришны в соответствии с наставлениями Шрилы Прабхупады.

Из них уровень Советов местных общин является базовым, поскольку основная жизнь Общества регулируется и направляется именно здесь. Даже если на высших уровнях управления не возникает видения развития Духовного Движения сознания Кришны, это Движение всё равно будет развиваться благодаря тому, что на местах есть реальная жизнь и реальные люди с их потребностями и задачами. Поэтому задача высших уровней управления ИСККОН состоит в том, чтобы всемерно помогать местным общинам.

Региональный секретарь участвует в работе Национального совета именно как представитель миссии, реализуемой в конкретном месте конкретными людьми, и целью его работы является формирование общей стратегии развития Движения, а также создание общих инфраструктур, обеспечивающих возможности для взаимообмена и взаимопомощи между участниками Движения в разных сферах.

Региональный секретарь обсуждает видение и решения Национального совета с представителями Советов общин на Региональном совете, где это видение уточняется в соответствии с местными условиями и дополняется. Затем на Региональном совете принимается решение продолжить это обсуждение в Советах общин, после чего там должны быть сформированы собственные программы развития общин на определённый период. Оптимально — на три года. К следующей встрече Регионального совета эти программы развития общин предоставляются их лидерами, после чего при необходимости может быть намечен региональный план помощи общинам в реализации их программ. Но в полном объёме такой план возможно осуществлять на уровне Национального совета, как об этом говорится в пункте С).

Важно, чтобы региональный секретарь участвовал в обсуждениях Советами общин их программ развития. Во-первых, это необходимо для того, чтобы помогать преданным формировать навыки перспективного мышления. Во-вторых, чтобы у преданных был прямой доступ к содержанию *санги* и видения Национального совета и, в третьих, чтобы при принятии решений на уровне Регионального и Национального советов, региональный секретарь сохранял понимание потребностей и возможностей общин своего региона.

После утверждения программ развития местных общин региональный секретарь просто наблюдает за тем, как преданные реализуют свои замыслы, помогая им в этом по мере необходимости. Также важно для коллегиальной культуры управления наличие управленческого цикла, оптимальный срок — 3 года). Если преданные не обозначают временных параметров для достижения поставленных перед собой целей, то из жизни общины уходит тонус и коллегиальность дрейфует к демократии. Преданные должны знать, что через определённое время им нужно будет отчитаться друг перед другом, а также перед старшими о том, как идут дела; поэтому они явственно чувствуют заказ на достижение поставленных перед собой целей и прилагают к этому усилия.

Хотя региональный секретарь в общинах своего региона несёт видение Национального совета и Джи-би-си, тем не менее, его главная роль в том, что он прежде всего является представителем местных общин в Национальном совете. Иное понимание его положения будет воспроизводить иерархическую бюрократию, блокируя живую творческую энергию сат-санги на местах.

Управленческая *санга* имеет три уровня: участие равных — работа местного Совета лидеров, младших — участие всех членов

общины в формате *ишта-гоштхи,* и старших — описанная здесь процедура согласования с видением Регионального совета, Национального совета и Джи-би-си. Именно таким образом осуществляется процесс неукоснительного руководства в *шикша-парампаре.* Духовное управление подразумевает как свободу творчества на местах, так и квалифицированную поддержку сверху.

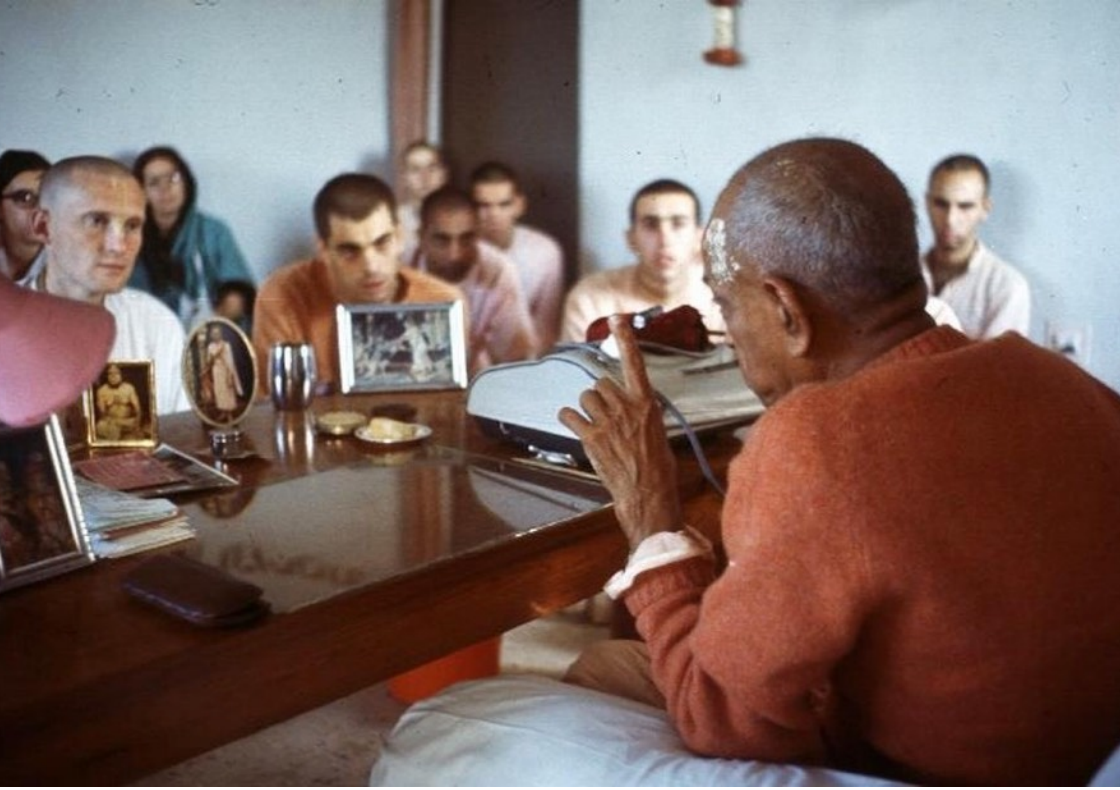
Задача руководителей всех указанных уровней духовной иерархии — служить установлению и укреплению духа совместного служения Шриле Прабхупаде и Кришне. Именно благодаря такому коллективному настроению каждый член ИСККОН сможет успешно развивать своё сознание Кришны.

Важный момент относительно двух линий управления заключается в том, что лидер-наставник может исполнять также и административное служение, а менеджер может одновременно заниматься проповедью и действовать как лидер группы духовного общения. Вайшнавы не разделяют служение на материальное и духовное. Любое служение одинаково ценится. Однако для эффективной организации общества в соответствии с принципами *дайви-варнашрамы* каждый вайшнав должен понимать, в какой роли он действует в данный момент и какие обязанности это на него накладывает.

Когда вайшнавы, выполняющие наставническое и административное служение в ИСККОН, объединяются на основе общих принципов сат-санги, тогда коллегиальное управление, реализуемое в Советах всех уровней — в Совете местной общины, Региональном совете, Национальном совете и Джи-би-си — становится полностью прозрачным представителем Шрилы Прабхупады и Кришны, которые наделяют духовной силой и полномочиями как гуру, так и административных лидеров ИСККОН. Таков путь к по-

строению воистину духовной организации, в которой устраняется двойственность «автократия—демократия».

В России есть *ятры,* где преданные пытаются следовать духу коллегиальности, и мы видели, что в этих общинах в значительной степени отсутствуют такие явления, как политика, соперничество, интриги, критика старших и прочие, разрушающие любовь и доверие между преданными. Мы надеемся, что эти общины укрепятся на этом пути, и таких мест в России будет становиться всё больше и больше благодаря целенаправленным усилиям со стороны нашей духовной организации. Именно с целью способствовать данному процессу и написана эта книга.



ГЛАВА 6
ПРИНЦИПЫ САНГИ ВАЙШНАВОВ

Ниже мы приводим список принципов *сат-санги*, который был составлен на основе опыта коллегиального служения лидеров в нескольких общинах преданных. Конечно, Шрила Прабхупада не давал нам данный список, как не давал и много других деталей, которые оказываются важными, когда мы начинаем практически воплощать его учение. Каждый из приведённых ниже принципов тесно связан с философией Шрилы Прабхупады и является практическим её приложением в сфере совместного служения преданных. Перечисленные принципы являются универсальными для лидеров, имеющих разную ответственность, будь то группа духовного общения, Совет общины, Региональный совет, Национальный совет и т. д. Разумеется, этот список принципов *сат-санги* не претендует на полноту, но он вполне функционален и является надёжной основой, обеспечивающей защиту лидеров и их эффективное служение обществу вайшнавов.

Нижеизложенные принципы весьма эффективны, но, чтобы понять как применять их на практике, необходимо глубоко понимать, какая *ценность* стоит за каждым принципом. В противном случае эти принципы превратятся в пустые лозунги или инструмент давления. Также нужно иметь ввиду, что важно освоить навыки следования всем принципам. Каждый принцип сам по себе ценен и олицетворяет ту или иную духовную ценность, однако именно все вместе они пробуждают определённую духовную интуицию культуры *сат-санги,* благодаря чему преданный может спонтанно чувствовать, как неосознанно чьи-то поступки, в том числе и его собственные, разрушают эту культуру. Имея подобную

чувствительность, преданный может поддерживать культуру сат-санги как в своем личном общении, так и в коллективе.

В целом все приведённые ниже принципы делятся на два класса: принципы, которые *способствуют* проявлению культуры сат-санги, и принципы, которые *защищают* её от влияния материальной энергии. При этом последовательность изложения такова, что вначале идут общие принципы, связанные с духовной практикой, затем - принципы, регулирующие применение духовного знания в сфере взаимоотношений, после чего даются формулировки, связанные с общественной жизнью и управлением.

Заметим ещё, что данные принципы не являются «психологическими приёмами» для того, чтобы «воодушевлять преданных» делать то, что нужно руководителям. Лидеров, настроенных подобным образом, неизбежно ждёт фиаско на этом пути. Для того, чтобы принципы *сат-санги* начали работать в общинах, нам как лидерам придётся пройти своего рода покаяние, т. е. увидеть своё нежелание и неспособность следовать данным принципам, и затем уже в искреннем ученическом настроении пытаться понять и подчиниться им. Тогда остальные преданные также смогут принять культуру *сат-санги*. Поэтому лидеры разных уровней ответственности в ИСККОН могут начать обсуждать их между собой и применять на практике. Чтобы помочь им в этой предварительной работе, мы дадим здесь короткие объяснения этих принципов.

Общие принципы

1. Каждый из нас ежедневно в молитвенном умонастроении воспевает на чётках *маха-мантру* в соответствии с принятым на себя обетом и участвует в духовных программах *(садхана).* Каждый из нас посвящает себя служению духовной семье вайшнавов. Каждый из нас медитирует на распространение послания Шри Чайтаньи Махапрабху, прикладывая в этом направлении осознанные усилия.

Объяснение

Признаком того, что сознание Кришны пробуждается в личности, является неотступная медитация. Медитация на что? Разумеется, каждый ответит, что на Бога. Однако, в соответствии с философией гаудия-вайшнавов, это не совсем точный ответ. Воспринимать Бога в медитации возможно в том случае, если Он пожелает ответить в ней, а это происходит (согласно Его собственным словам, приведенным в *шастрах*) тогда, когда объектом медитации является не только Он, но и те, кто дорог Ему и зависят от Него. Даже собственное Имя «Кришна» привлекает Кришну (и поэтому Его привлекает наше повторение этого Имени) по той основной причине, что данным Именем к Нему обращаются Его возлюбленные спутники, из которых дороже всего Ему Хара, или Радха. Поэтому мы воспеваем Харе Кришна, обращаясь тем самым к Богу, который раскрывается в Своем личностном аспекте только в обществе Своих преданных. Кришна отвечает на воспевание Имени, которое происходит в сфере духовных взаимоотношений *(нама-ручих).* В статье «Концепция сознания Кришны — неожиданно интимный взгляд на Бога», приведенной в «Науке самосознания», Шрила Прабхупада пишет по этому поводу:

«По сути дела у Бога нет определенного имени. Но, утверждая, что у Него нет имени, мы имеем в виду, что никто не знает, сколько у Него имен… Бога и Его многочисленных преданных связывают самые разнообразные отношения, и имена, которыми Его называют, отражают их. А поскольку у Него бесчисленное количество преданных и бесконечно разнообразные отношения с ними, число Его имен тоже бесконечно. Мы не можем выделить какое-либо одно имя. Но «Кришна» означает «Всепривлекающий».

Смысл в том, что мы не можем воспринимать Имя Бога вне Его семьи и отношений в ней, даже с самым незначительным её членом. Шрила Прабхупада любил приводить пример, что приблизиться к высокопоставленному человеку как личности можно, проявив естественную заботу о зависящем от него члене его семьи, даже если это будет «всего лишь» его собака.

Есть семья, живущая с Богом в духовном мире. В медитации на Имена Кришны и его спутников, на исполнение Их желаний, заключается наша садхана. Это *нама-ручих.* Семья Господа, состоящая из *джив,* вставших на путь *бхакти* — это преданные рядом с нами, и служение этой семье *(вайшнава-сева)* состоит в том, чтобы соединять её с семьей духовного мира, совершая *сат-сангу* и *бхаджана-крийу.* А есть ещё та часть семьи Кришны, которая забыла о Нем. Служение обычным людям заключается в том, что преданные общаются с ними и, участвуя вместе с ними в социальной жизни, просвещают их *(джива-дойа).* Но без последовательной и глубокой *садханы,* без связи с духовной реальностью мы не сможем служить ни вайшнавам, ни всем остальным. Наши действия будут происходить на материальном уровне.

Господу дорога вся Его семья, поэтому истинный хранитель *сат-санги* будет одинаково предан этим трем составляющим *бхакти: садхане,* дружбе с преданными и проповеди *дживам.*

2. Мы не склонны обсуждать серьезные практические вопросы без *киртана* и обсуждения писаний. В то же время мы обсуждаем писания не как отвлеченную философию, но как личный и коллективный опыт того, как Кришна проявляется в нашей жизни, одухотворяя различные её сферы.

Объяснение

Когда преданные, не обученные культуре *сат-санги,* собираются вместе, то обычно проявляется двойственность, присущая коллективному бессознательному: люди говорят либо о мирском, либо, спохватываясь — «Мы же преданные!» — начинают навязывать друг другу сухие философские темы. Это всё та же двойственность: *карма—гьяна,* демократия—автократия. Не часто можно встретить *сангу* преданных, в которой проявляется живой дух «Шримад Бхагаватам», способный пробудить настроение чистой преданности даже в неофите.

Смысл второго пункта в том, что преданным следует развивать вкус совместного воспевания святого имени и обсуждения священных писаний перед тем, как переходить к практическим вопросам. Но это не должно быть так: вначале *гьяна,* а затем *карма.* Нет. Если всё делается правильно, то преданные будут чувствовать, что обсуждение священных писаний и практических вопросов качественно идентичны. Совместное обсуждение священ-

ных писаний — наилучший способ одухотворения отношений и выхода из ловушки внешней энергии ума.

Конечно, в применении этого принципа нужно учитывать время и обстоятельства. Иногда бывает необходимо срочно принять решение по какому-то текущему вопросу, и время не позволяет провести *киртан* и обсуждение писаний. В этом случае обсуждение этого вопроса может произойти сразу. Но что касается серьёзных вопросов, то важно развить понимание абсолютной необходимости *киртана* и обсуждения священных писаний, чтобы обрести внутренние полномочия совместно решать эти вопросы.

3. Каждый из нас принимает коллегиальное руководство как сверхъестественный источник полномочий (принцип *парампары*). Поэтому мы не принимаем решений демократическим путем (по принципу компромисса или большинства мнений и интересов). Вместо этого мы стремимся в диалоге друг с другом и совместном поиске наилучших решений проявить волю Шрилы Прабхупады и прийти к вдохновляющему консенсусу по обсуждаемым вопросам. Если мы не можем достичь этого, то решение откладывается до следующего собрания. Если вопрос носит неотложный или технический характер, тогда мы принимаем решение путем голосования.

Объяснение

Напомним, что термином «коллегиальность» мы обозначаем не коллективизм как таковой, но совместное стремление про-

явить волю Кришны в соответствии с *чатур-шлокой* «Бхагавад-гиты» (*дадами буддхи-йогам там*). Это и есть истинная функция *парампары,* которая нисходит на нас не по принципу материальной иерархии, а благодаря сотрудничеству личностей, принадлежащих к духовной семье Кришны, которым Он дает практический духовный опыт того, что описано в *шастрах.*

Коллегиальность несовместима ни со слепым согласием с мнением одного человека (даже если это руководитель), ни с принятием мнения какой-либо группы в Совете, договорившейся между собой (даже если она составляет большинство). Шрила Прабхупада одобрял процедуру голосования, но он не одобрял демократию в обычном смысле этого слова. *Сат-санга* — это власть Истины *(сат),* которая проявляется в группе ответственных преданных *(санге),* которые неукоснительно и сознательно подчиняются данным принципам. Духовная коллегиальность предназначена для того, чтобы объединять преданных вокруг общего объективного видения и дела, а не для того, чтобы принимать решения, выражающие чьи-то субъективные (материальные) интересы.

Не ущемляет ли процедура голосования «права меньшинства» в Совете? Лидеров не должны беспокоить права меньшинства или большинства, им следует беспокоиться по поводу исполнения обязанностей перед обществом преданных. Если решение необходимо принимать сейчас (поскольку в противном случае пострадают конкретные люди), то мы принимаем его, даже если нет консенсуса по обсуждаемому вопросу[3].

---

[3] Описанный здесь подход и настроение коллегиальной работы не отменяет необходимости следования стандартным процедурам любого совета – регламенту, отчетности и т.п.

Другой вопрос: как может проявиться Абсолютная Истина в относительном формате голосования? Ведь правда не принадлежит большинству. Ответ: именно поэтому все принципиальные вопросы, затрагивающие веру преданных, мы решаем общим согласием. Для этого недостаточно, чтобы все проголосовали «за»: то, что мы договорились по какому-то вопросу (состыковали свои мнения), совсем не означает, что мы приняли правильное решение. Истинный консенсус означает, что в результате обсуждения мы обрели видение, которое не просто всех устраивает, но вдохновляет и объединяет нас, открывая замечательные возможности сделать что-то для удовлетворения Господа. Духовный консенсус — это ни что иное, как проявление Кришны. Те, кто знает, что это значит, не спутает атмосферу консенсуса ни с чем иным. Что касается разночтений и политики, присущих демократии (и процедуре голосования как таковой), то этой проблемы не возникает в коллективе, в котором между преданными есть согласие по идеологическим вопросам, а также согласие в базовых нравственных принципах *сат-санги.*

Духовный человек отличается от материалиста тем, что следует дедуктивному, а не индуктивному методу познания. На практике это означает, что в процессе обсуждения важных практических вопросов преданные должны исходить из общих понятийных и ценностных предпосылок. Если они не ясны, то прежде, чем обсуждать противоречивые вопросы, им нужно сначала определиться в общих предпосылках. Именно так они будут обращаться к синергийному духовному разуму (*дадами буддхи-йогам там*). В противном случае *санга* неизбежно будет дрейфовать к демократии с её неустранимыми внутренними противоречиями и, как следствие, компромиссами. Чтобы добираться до предпосылок дедукции, до базовых ценностей и общих понятий, преданным

следует учиться правильно ставить друг другу *(санге)* вопросы. Искренне и точно поставленный вопрос на тему «Правильно ли я тебя понимаю?» — это ключ к успеху.

4. Мы стремимся всегда пребывать в ученической позиции, серьёзно относясь к советам и замечаниям, от кого бы они ни исходили, даже если иногда они кажутся несправедливыми. Ученик не уклоняется от вызовов жизни и не поддаётся на провокации со стороны окружающих (в частности, он не склонен оправдываться), вместо этого он думает: «Что этим хочет сказать мне *гуру* и Кришна?»

Объяснение

Лидер Общества отличается от простого его члена именно тем, что находится в устойчивой ученической позиции, радуясь различным вызовам так же, как храбрый воин радуется сильному противнику. Безусловно, лидер не ищет проблем, но, когда они приходят, то он спокойно, полагаясь на Кришну, поворачивается к ним лицом, не перекладывая ответственность на других. Позиция лидера мужская: «Если я договорился с человеком, а он не исполнил положенное, то в том моя вина — значит, не так договорился или не проследил». Он думает именно таким образом. Он будет разбираться, почему договоренность не была исполнена, а не осуждать другого.

Лидер может предложить подопечному принять наказание, если это необходимо, но ни в коем случае не будет осуждать его. Почему? Потому что осуждение приучает людей не к сознательной ответственности за свои поступки, а к ложной зависимости

от отношений со старшим и его оценок. Такая зависимость от религиозного руководства благотворна для человека на начальной стадии, когда он только вырвался из материалистичного окружения, насаждающего в нём дурные качества и привычки, но ещё продолжает находиться в психологической зависимости от всего этого. Однако когда он укореняется в традиции, то позиция подобной ложной зависимости становится препятствием для его духовного прогресса, который требует культивирования личной осознанности.

Если лидер совершил ошибку, то она должна быть признана им безоговорочно и в присутствии других членов *санги,* а не так: «Ну, у меня же были причины так поступить…», или «Ну, на этот вопрос можно посмотреть с другого угла зрения…» Такому лидеру не будут доверять.

Если лидер позволяет себе судить вслух о других людях: «Этот занимается политикой», или: «А тот просто собирает *намахатту* для того, чтобы всем показать себя», и т. д., и т. п., то такой лидер разрушает отношения. Разумеется, негативные мысли и чувства неизбежно будут возникать, но *мадхйама-адхикари* не идёт у них на поводу: «*вачо вегам манасах кродха вегам*…» («Нектар наставлений», 1).

Часто лидеры видят причину проблем в подопечных, в том, что те плохие ученики. Если бы Шрила Рупа Госвами был согласен с таким представлением, то он адресовал бы упомянутый выше первый стих «Нектара наставлений» н наставникам, а их последователям. Суть же в том, что именно учитель должен быть настоящим учеником, тогда у других есть шанс ими стать. Если же он считает, что у него плохие ученики (не принимают его авторитет, недостаточно усердны и т. п.), то, скорее всего, это означает,

что он сам является таковым. Разумеется, как говорилось выше, наставник может ругать кого-то в сердцах, если это необходимо для его блага, но мы здесь говорим именно о его внутренней позиции. Настоящий лидер думает: «Эти люди — мои *гуру,* а я — их слуга. Я их помощник, но не хозяин».

Все отношения должны строиться вокруг заранее оговорённых и всеми принятых объективных этических принципов, одинаковых для всех. Если кто-то их нарушает, то с ним обсуждают и ему проповедуют, если же преданный совершает нарушения неоднократно, то его наказывают. *Но его никогда не осуждают* — именно такое отношение называется любовью.

Настоящий ученик будет прогрессировать в духовной жизни даже под руководством неквалифицированного учителя. Такая безусловная ученическая позиция встречается крайне редко в этом мире, являясь результатом духовного опыта многих жизней. Чтобы обрести это совершенство, большинство из нас нуждается в том, чтобы им обладал наш учитель. Поэтому каждый лидер Общества, на которого равняются другие, должен стремиться следовать четвертому принципу.

Культура взаимоотношений

5. Мы проявляем реализм и не потакаем собственной разочарованности друг в друге при возникновении неизбежных при обсуждении сложных вопросов расхождений и противоречий. Более того, мы видим в противоречиях и даже в недостатках (своих и чужих) возможности роста.

Объяснение

Мы можем быть по-настоящему уверены в том, что наша *санга* является *сат* (истинной) в том случае, если мы можем спорить друг с другом и даже иногда «ругаться», обсуждая непростые вопросы, но при этом остаемся соратниками и друзьями. Реальность противоречива, и корень всех противоречий *(ачинтьи)* находится в духовном мире, у прекрасных лотосоподобных стоп Божественной Четы.

Религиозный идеализм, тщательно маскирующийся в одежду смирения и покорности, является основой очень многих оскорблений. При возникновении разногласий со старшим из-за непонимания его позиции, идеалист проявляет «смирение», внешне проявляя лояльность, но в сердце своём делая шаг отчуждения, затаивая недоверие. Именно в этом заключается механизм оскорбления: то, что человек затем начинает злобно критиковать и уходит — уже последствие накопившегося и загнанного в подсознание недоверия.

Руководителю-автократу, однако, вполне достаточно лояльности подопечных, и он проповедует на лекциях, что ни в коем случае нельзя оскорблять старших своим несогласием или сомнениями. Тем самым он создаёт в преданных-неофитах программу будущего недоверия и отчуждения. В миру есть на эту тему хорошие поговорки: «Опираться можно только на то, что оказывает сопротивление», «Чрезмерная преданность — признак воровства». Как может лидер рассчитывать воспитать зрелых преданных-лидеров, не понимая этих простых вещей, известных любому здравомыслящему человеку?

Присутствие правды в отношениях заставляет меркнуть все человеческие недостатки. Если же я не могу поговорить с челове-

ком начистоту (потому что он или я не считаем это возможным и уклоняемся от этого), то тогда активизируется внешняя энергия двойственности: вместо реальной личности мы начинаем видеть своё представление о человеке, либо негативное, либо неуместно-возвышенное. Во втором случае мы будем «смиренно» думать, что причина объективных проблем находится в субъективной сфере, т. е. в наших собственных недостатках. Так мы ставим в центр происходящего ложное эго (либо другого человека, либо своё собственное).

Религиозные идеалисты не признают принципы *сат-санги:* они не верят в то, что в открытом, непредвзятом и искреннем диалоге с преданными на насущные и проблемные темы проявляется Кришна и Его *парампара.* Вместо этого они предпочитают залезать в улитку «смирения», а затем опускаться до оскорбительной неприязни и отчуждения.

Конечно, под влиянием «модной» теперь проповеди важности *сат-санги* преданный *каништха-адхикари* может внешне пребывать в *нама-хатте,* но подсознательно он ведёт себя там так, чтобы у него ничего хорошего из этого не вышло. Почему? Это позволяет ему снять с себя ответственность за *сангу,* сместить акцент своего мировоззрения с ученичества на *гуру:* «Разве могут неофиты дать друг другу Кришну? Мы должны просто сидеть и слушать продвинутого преданного!» Мысль, конечно, правильная, но, когда самый продвинутый из преданных, Шрила Прабхупада, даёт им наставление сотрудничать друг с другом, то они разводят руками: «Это невозможно!»

Вопрос: «Почему вы всё время говорите о *сат-санге?* Почему бы не поговорить о других важных вещах в духовной жизни: о *джапе* или о том, как правильно проповедовать?» Ответ:

«Когда мы говорим о *сат-санге,* то имеем в виду Абсолютную Истину, атмосферу духовного мира. *Сат* — это Кришна, а *санга* — Радха, и вообще Его семья. Нет никакой другой достойной темы, поскольку только она включает в себя всё остальные. Находиться в *сат-санге* — это то же самое, что повторять Харе Кришна. В принципе, нет смысла повторять что-либо ещё (если вы знаете Харе Кришна *мантру* как Абсолютную Истину), поэтому все другие ваши слова должны быть просто продолжением воспевания Харе Кришна». Отшельники Вриндавана (Госвами) повторяли *мантру* в *кунджe*, а затем собирались вместе и вступали в *сат-сангу,* и это было продолжением их воспевания. Мы же просто идём по стопам наших *ачарьев* в понимании духовной жизни.

Вопрос: «Ну, хорошо. Если это такая важная вещь, значит мы пока ещё не готовы. Может, нам пока практиковать сознание Кришны индивидуально? Когда мы очистимся, то сможем сотрудничать друг с другом и станем *мадхйама-адхикари*».

Ответ: «Это не произойдет таким способом, увы. *Бхакти-йога* — абсолютный метод, в котором цель не отлична от средства. Если мы сейчас не практикуемся в *сат-санге,* то мы и не придём в *сат-сангу* духовного мира. *Бхакти* проистекает только из *бхакти,* а не из *кармы* или *гьяны.* Практика *санкиртаны* не означает, что несколько умов или грубых тел индивидуалистов находятся рядом, философствуют и поют — это нечто совсем иное».

Вопрос: «Хорошо, но разве *джапа* не является индивидуальным процессом?»

Ответ: «Мы уже приводили пример Госвами. Поэтому-то в *джапе* и нет вкуса, что нет ответа Кришны. Ему не нравится наш индивидуализм, проявляющийся в желаниях *гьяны* и *кармы.* Когда же вы с восторгом признаете, что в *джапе* есть Кто-то ещё

кроме вас, то она становится коллективным процессом, не так ли? Изначальной *сат-сангой*».

Вопрос: «Так что мне делать? Я уже несколько раз пытался сотрудничать с лидерами, но от этого одни проблемы и разочарования. Не хочу больше оскорблять преданных, поэтому держу дистанцию…»

Ответ: «Это вполне можно понять и посочувствовать вам. Непонятно другое: с чего вы взяли, что можно вот так просто взять и начать сотрудничать? Без обучения принципам *сат-санги* и её навыкам, без этой *садханы?* Или вы подсознательно делаете всё так, чтобы ничего не получилось, обосновывая этим невозможность сотрудничества?»

Стадию *анартха-нивритти* мы проходим не индивидуально, но вместе с другими, потому что именно взаимоотношения затрагивают наше сердце по-настоящему. Но *анартха-нивритти* не означает, что мы специально создаём друг для друга проблемы («проверяем на искренность», «кромсаем эго») и так становимся отрешёнными. Такое понимание искажено *гьяной.* Напротив, помогая друг другу проходить вместе через противоречия, мы становимся способными понимать природу Кришны и видеть Его. Интересно, что многие преданные понимают духовный авторитет *(парампару),* как нечто, лишённое противоречий. Но настоящие духовные наставления всегда внешне противоречивы *(ачинтья),* именно поэтому они и пробуждают наше дремлющее сознание.

Не достигнув *ништхи,* духовного изобилия, преданный неизбежно будет испытывать подпитывающие друг друга комплексы зависти: превосходство и ущербность. Кришна — самодостаточный и вдохновлённый Творец мира, и зрелый преданный качественно подобен Ему. У такого преданного наполненная и инте-

ресная творческая жизнь, поэтому его не особенно волнует чьё-то мнение о его персоне. Также он не особенно склонен оценивать других: *брахма бхута прасаннатма на шочати на канкшати самах сарвешу бхутешу* («Бхагавад-гита», 18.54). Разумеется, когда чьё-то мнение полезно для совершенствования в служении, то он принимает его в расчёт, даже если оно продиктовано завистью. Но при этом не будет принимать близко к сердцу сам мотив человека.

Состояние *сат,* или *брахма бхуты,* не достигается психологическими приемами, оно укореняется в сердце, когда преданный воспитывается в атмосфере *сат-санги,* в которой он учится отличать ум человека от его души и от Сверхдуши, Кришны.

6. Мы стремимся быть беспристрастными в суждениях о ком-либо или о чём-либо. Не стремимся испытывать приятное чувство завистников, возникающее при критике других. Пресекаем пересуды за спиной. Правду говорим обязательно, но при этом: а) в присутствии того, кому она адресована; б) дружелюбно (без претензий); в) предварительно прояснив у самого человека, являются ли наши представления правдой, и г) стремясь услышать и понять другого.

Объяснение

Здесь описывается аскеза ума («Нектар наставлений», 1), составляющая основу счастья лидера и его квалификации. Большинство людей, в том числе руководители Общества, даже не подозревают о том, насколько они предвзяты в отношениях с дру-

гими, и что причина большинства несчастий как их самих, так и их подопечных, кроется именно в этом. Обычно, если преданного беспокоит что-то в поведении других людей, то он начинает метаться в двойственности действия (вмешательства) и бездействия (попустительства), что не позволяет ему получать от Кришны полномочия духовного лидера и наставника.

Квалифицированный лидер сначала успокоит свой ум, выйдя за пределы сообщенного ему кем-то извне представления. *Объективная реальность всегда отличается от того, что говорят и думают о ней люди.* Конечно, лидеру очень важно узнать, что думают и чувствуют люди, вовлечённые в проблему, потому что так он обретает эмоциональную сопричастность с ними как их друг и доброжелатель. Но затем ему следует, собрав всех вместе лицом к лицу, помочь участникам конфликта выйти за пределы субъективной реальности их восприятия и принять правильное решение, угодное Кришне и потому объединяющее всех. А потом ему ещё понадобится периодически интересоваться, как люди следуют принятым совместно решениям и помогать им не отступать от этого пути.

Духовный лидер одновременно эмоционален и беспристрастен. Его эмоциональность непосредственно свидетельствует о его заинтересованности, любви. А беспристрастность (отрешенность) указывает на чистоту этой любви. Если лидер не отрешён, то его ответственность ничем не лучше безответственности, поскольку в ней нет места для Кришны, хотя он и действует от Его имени. Когда лидер видит, что именно Кришна действует в *санге,* и как филигранно Он это делает, то он чувствует духовное счастье слуги Господа (живого инструмента в Его руках), и потому не имеет потребности и шансов возомнить себя «благодетелем» кого бы то ни было. Если же лидеры общества не объективны, то в таком

обществе обязательно будут процветать обиды, слухи и сплетни, лишая его членов чувства нравственной безопасности. *Именно атмосфера нравственной безопасности является той средой, которая питает общинные связи, делая их прочными.* И если лидер не стремится во всех острых ситуациях проявлять власть Истины в открытом и честном диалоге, а склонен попадать в зависимость от чьих-то или своих собственных мнений, принимая одну из конфликтующих сторон, то тем самым он сам становится причиной разрушения любви и доверия в обществе.

Увы, но большинство преданных (включая лидеров) не способны на элементарно корректную «обратную связь», когда чьи-то действия беспокоят их ум. Наша философия очень проста: мы не господа, а слуги, но если это мировоззрение не воплощено в эмоционально-словесной реальности, то где тогда его реализация? Господин всегда будет являться источником страданий для себя и других: он либо обижается и закрывается, либо копит в себе гнев, а потом «наезжает» на других, либо распускает сплетни. Но как действует слуга? Он является Хранителем *санги,* духовной семьи. Поэтому он стремится не судить других, а помогает им углубить свою осознанность.

«Обратная связь» дается дружелюбно и серьёзно, и, как правило, включает в себя:

1. описание действий человека и их последствий;
2. лидер интересуется, объективен ли он в своём описании?
3. далее лидер говорит о собственных чувствах, которые вызваны действиями человека;
4. интерес к тому, что сам человек думает и чувствует по поводу своих действий и их мотивов;

5. проявление дружелюбия и готовности помочь: «Нужна ли тебе какая-то помощь с моей (или кого-то ещё) стороны? Готов ли ты принять наставления?» Если готовность есть, то в дальнейшем диалоге лидер, находящийся в настроении слуги, всегда получает от Кришны (чрез разум) важное наставление, адресованное собеседнику;

6. прояснение ответственности: «Каких изменений в связи с тем, что мы обсудили, можно ждать от тебя? Какие обязательства в связи с этим ты готов принять?»

7. благодарность (желательно взаимная) за открытый разговор и ценные результаты.

При выполнении последнего пункта стоит выразить уверенность, что вы и не сомневались в том, что так и будет. Подобная уверенность с вашей стороны даст другому ощущение веры в него, что важно, учитывая то, что его эго могло быть задето в процессе разговора.

Разумеется, в таком общении всегда имеются детали, учитывающие особенности человека и его уровень *(гуну),* а также самого предмета обсуждения. Например, если уже был серьёзный разговор и не один раз, но ничего не поменялось (т. е. действует *гуна* невежества), то при следующем общении на эту же тему после пункта 6 должен идти пункт о том, что мы будем делать (последствия, меры) в случае, если человек не сделает того, что от него зависит и что им обещано. Также, если отношения недостаточно близкие, то перед «деловой частью», представляющей факты, описанной в пункте 1, нужно озвучить, для чего вы захотели этой встречи, сказать о значимости для вас личности собеседника и о важности для вас поддержания с ним открытых и уважительных отношений. Кстати, эту тему периодически нуж-

но озвучивать также и с теми, с кем имеются близкие и доверительные отношения.

Время сейчас очень быстро и агрессивно «покрывает» даже очень искренние межличностные наработки. В целом самое важное правило для выстраивания отношений с другими — это собственная готовность меняться и учиться в этих отношениях, а также интерес к другим личностям и искреннее желание понять и помочь им в развитии. Любая техника может использоваться как во благо человека, так и во вред. Всё зависит от того, хотим ли мы насильно изменить человека (манипулируем им), или же мы действуем, получив полномочия от самого человека и Бога. Только тот лидер, который сам открыт к обратной связи и желает её получать, способен давать такую обратную связь другим, понимая её ценность.

Основной смысл описанной здесь этики «обратной связи» состоит в том, что результатом наставничества должно быть повышение уровня личной осознанности и чувства семьи, а это происходит именно там, где есть Хранители.

7. Мы следуем принципу «20–60–20», т. е. примерно 60 % нашего общения происходит в духе равенства, взаимообмена, 20 % — в духе старшинства (даём наставления кому-то), и в 20 % нашего общения мы принимаем чьё-то руководство.

Объяснение

Одно из самых главных наставлений, которые нам оставил Шрила Прабхупада, состоит в том, что лишь по милости духовного

учителя можно достичь совершенства *(йасйа прасадад бхагават-прасадо йасйапрасадан на гатих куто пи).* Однако нужно хорошо понять, в чём эта милость состоит и как она приходит в жизнь ученика. В «Шримад-Бхагаватам» объясняется, что одной из главных обязанностей ученика по отношению к *гуру* является обретение квалификации в построении взаимоотношений со старшими, равными и младшими.

> *«Искренний ученик должен научиться отвлекать свой ум от всего материального и позитивно развивать общение со своим духовным учителем и другими преданными. Он должен быть милостивым к тем, кто находится в подчинённом к нему положении, культивировать дружбу с теми, кто находится на равном уровне, и служить тем, кто занимает более высокое духовное положение. Таким образом он должен учиться соответственно обходиться со всеми живыми существами»*
>
> *(«Шримад-Бхагаватам», 11.3.23).*

Может ли ученик развить отношения со своим духовным учителем, не развивая отношения с другими преданными? Это в принципе невозможно. Развитие отношений с духовным учителем происходит через следование его наставлениям. То, каковы эти наставления, недвусмысленно объясняет приведенная выше цитата.

Для начинающего преданного естественной и во многих случаях единственной формой общения, в которой он может явно почувствовать присутствие Кришны, является общение с *гуру.* Однако это лишь начало его духовного пути. Следующим этапом будет то, что истинный ученик под руководством *гуру* будет

учиться правильно общаться с другими преданными: старшими, равными и младшими. Это означает, что он будет нарабатывать квалификацию проявлять во всех этих отношениях вечные духовные смыслы *(сат).* Иначе говоря, получив по милости *гуру* опыт истинной *сат-санги,* ученик должен теперь учиться проявлять её с самыми разными преданными. Духовная реальность — это реальность взаимоотношений душ друг с другом в связи с их служением высшему объекту любви — Верховной Личности Бога. Поэтому уже здесь, в этом мире, мы должны учиться служить Господу, пребывая в Его семье. Приведённый принцип указывает на то, что истинный ученик всем сердцем принял данную задачу.

Однако важно обратить внимание, что семья Бога значительно шире общества преданных. Как Он Сам говорит в «Бхагавад-гите», все живые существа являются Его вечными, неотделимыми частичками. Поэтому войти в семью Бога означает научиться служить не только преданным, но всем живым существам.

Квалифицированный преданный способен вступать в духовные отношения с любым человеком. Это совершенно не зависит от того, кто его окружает, а зависит лишь от его внутренней позиции. Даже если я — опытный и знающий человек, то всегда в моём окружении присутствуют старшие — это те, чьё руководство в каких-то вопросах или сферах жизни я могу принять. Есть также равные — это те, с кем я делаю общее дело, обмениваюсь пониманием и дружу. И есть младшие — те, кто нуждается в моей помощи и поддержке на пути прогресса. Здоровый в духовно-нравственном отношении человек непременно будет с кем-то дружить, а кто-то будет его тренировать. Вечное состояние ученического роста — вот признак истинного духовного здоровья. Если человек стал руководителем в социальном смысле, но в его

окружении нет друзей-соратников и учителей, то значит, что он не уполномочен как духовный лидер.

Неуместная мистификация принципа *гуру,* присущая религиозному идеализму, заключается в том, что верующий хочет иметь возвышенного *гуру,* но не хочет быть учеником. *Каништха-адхикари* нуждается в неком живом символе благословений Бога, в духовном кумире, но для *мадхйама-адхикари*, т. е. для зрелого ученика, принять *гуру* значит принять своего рода «духовного тренера», под чьим руководством он будет осознанно трудиться, желая изменить своё сознание. Тренера есть всегда — проблема в том, что мы склонны «прогуливать тренировки». Разница между материальным и духовным учителем лишь в одном: обычный учитель ставит перед нами задачи, которые развивают наш ум и тело, и помогает нам на этом пути своими наставлениями (т. к. сам он уже далеко продвинулся в материальном развитии), а духовный учитель пробуждает нас к развитию сознания, силы духа и любви к Богу и Его творению. Любому настоящему тренеру мы выражаем наше смиренное почтение, задаем вопросы и затем совершаем сознательные усилия в том, что услышали и поняли. Для *мадхйама-адхикари* всегда очевидно, чему он научился (и продолжает учиться) благодаря *сат-санге,* общению с *гуру.*

Милость *гуру* заключается в том, что он не ждёт, пока к нему придут за наставлениями: он сам идёт проповедовать. Будучи настоящим учеником, он просто выполняет наставление своего *гуру.* В Кали-югу необходимость проповеди связана ещё и с тем, что практически нет настоящих учеников, которые сами будут искать *гуру,* чтобы задать вопросы об Абсолютной Истине. Так что приходится «создавать» таких учеников своим примером: ради блага людей идти к ним со смиренными ученическими вопросами:

«В чём смысл нашей жизни, в чём её Истина?» Это и есть проповедь.

Но нельзя претендовать на эту милость *гуру,* считая её своей собственностью: право на милость имеют только дети или новички на духовном пути. Когда мы перестаем быть таковыми, то нам, скорее всего, уже не будут настойчиво проповедовать, и поэтому мы должны сами спрашивать у других о том, в чём нам следует совершенствоваться, над чем работать. И стоит помнить, что милость не отменяет свободу воли живого существа: того, кто не хочет откликаться на зов, просто перестают звать, ибо «Тяжело разбудить человека, который делает вид, что спит».

Основой *сат-санги* является не милость её членов к нам, а наша личная ответственность за то, чтобы *санга* действовала, как наш *гуру.* Именно поэтому она и называется лидерской *сангой.* Начинается всё с того, что формальный лидер подает пример ученической позиции в своей *санге.* Общаясь с ней, как с гуру-тренером, он прогрессирует в своем духовном осознании. На этом пути в равной степени важно как настроение, так и какие-то конкретные действия, в которых оно будет проявлено. Одним из таких действий может быть то, что лидер посещает не только собственные лекции, но и лекции других вайшнавов (не обязательно старших), проявляя искреннее стремление учиться у каждого. Когда все остальные члены санги становятся свидетелями подобных поступков лидера, у них естественно пробуждается такое же настроение: «Что бы ни делал великий человек, обыкновенные люди следуют его примеру» («Бхагавад-гита», 3.21). Благодаря этому через некоторое время мы сможем наблюдать удивительный пример настоящей *сат-санги,* проявленный в обществе равных. Подобный пример будет необычайно привлекателен и вдохновит очень многих.

Разумеется, соотношение «20–60–20» не является некой точной «формулой» нашего общения. Это просто указание на то, что самая существенная часть нашего общения должна проходить в духе равенства, поскольку в этом случае дистанция с людьми минимальна и это даёт возможность проявиться всему, что находится в нашем сердце. Эта «формула» действует таким образом: то ценное время общения со старшими, обычно небольшое, которое у нас есть, мы используем для получения важных наставлений, которые затем «прорабатываем» в отношениях и служении с равными, что даёт нам необходимый опыт для того, чтобы самим давать квалифицированные наставления младшим. Отметим также и то, что особый акцент на отношениях с равными позволяет преданному избежать проявления неких «стандартных» комплексов во взаимоотношениях со старшими и младшими и учит поддерживать трезвое и сбалансированное состояние, характеризующее зрелого преданного. Если преданный концентрируется только на общении со старшими, то зачастую у него возникает комплекс неполноценности, а если он в основном общается с младшими, то начнет ощущать комплекс превосходства. Склонность к проявлению этих комплексов лишает преданного способности вступать в настоящие, открытые отношения, без которой полноценная *сат-санга* невозможна.

8. Не допускаем недосказанностей и неясностей в договорённостях и исполняем взятые на себя обязательства. При возникновении препятствий к их исполнению (например, в случае болезни) устраиваем так, чтобы наши обязательства были исполнены, насколько это возможно:

находим себе замену либо, как минимум, заранее ставим в известность другую сторону о своих затруднениях.

Объяснение

«Мутная водичка» неясной договоренности — питательная среда для разочарований, конфликтов, обид и, в конечном счёте, отчуждения. «Я думал, что ты сделаешь это…», «Я же, вроде, помню, что тебе говорил это…» — таков жалкий лепет неудачников в сфере отношений и управления. Каждый, кто был в Индии, знает, что если конкретно, «на пальцах» не договориться с рикшей, то он, скорее всего, обманет пассажира: привезя его на место, заломит цену. Не следует в этом видеть корысть. Это просто наглядный урок на тему «Нечего разводить наивные сантименты и проявлять малодушие в том, что касается взаимных обязательств».

Если вы не собираетесь делать, то не говорите, что сделаете. А если сказали, то обязательно исполните. А если это объективно не получается, то ответственность не снимается: найдите себе замену. Если постарались сделать и это, но у вас не вышло, то, по крайней мере, предупредите заранее и искренне извинитесь. Всё это прописные истины нравственного кодекса. Но у многих преданных почему-то сидит в подсознании, что нравственность — явление материальное, как будто они не читали «Бхагавад-гиту», заключительное наставление которой (18.78) гласит:

«Где бы ни находился Кришна, повелитель всех йогов и мистиков, и где бы ни находился Арджуна, непревзойденный лучник, там всегда будет изобилие, победа, необычайная сила и нравственная чистота. Таково Моё мнение».

Маргинальность, слабость, нравственная слепота — всё это свидетельства отсутствия сознания Кришны.

Сознание Кришны — это и есть нравственность. Быть не преданным Богу безнравственно, потому что Он — главный благожелатель каждого из нас. Не признавать Его право собственности на всё, что у нас есть — значит быть вором, даже если мы «честно» распределяем взятое у Бога среди своих родственников или даже занимаемся благотворительной деятельностью. Материалисты составляют договоры, чтобы не были ущемлены их права во время совместной деятельности и распределения её плодов. Это совсем неплохо, это *гуна* страсти. Но преданным следует прояснять не свои права, а свои взаимные обязанности *(дхарму),* если нужно, закрепляя это на бумаге. Когда мы исполняем свои обязанности в отношении друг друга, то наши права защищаются автоматически.

Дайви-варнашрама означает, что есть *брахманы* и *кшатрии. Брахманы* объясняют и вдохновляют, тем самым храня в обществе чистоту бескорыстной мотивации в деятельности. Но даже в обществе преданных есть люди, которые только кивают головой: «Да-да, я понял, спасибо!», а затем делают, как им заблагорассудится, нарушая достигнутые договорённости и нравственные принципы. Таких людей *брахманы* с лёгким сожалением передают в департамент *кшатриев:* «Не хочешь действовать из понимания и любви, исполняй тогда закон». *Брахманы* и *кшатрии* в деле духовного возвышения людей одинаково важны и должны сотрудничать друг с другом в *сат-санге,* потому что в человеке сочетается божественное и животное (природное) начало. Если мы обращаемся только к божественному началу, но при этом у нас не припасена палка для животного, то навряд ли это можно считать ду-

ховной заботой. На сантиментах духовное общество не построишь.

9. Ведём сбалансированную жизнь сами и проявляем интерес к разным сторонам жизни друг друга. Считаем недопустимым принимать решения или предлагать друг другу служение, которое способно оказать долгосрочное разрушительное влияние на иную сферу нашей ответственности (в семье, на работе, учебе, здоровье, и т. п.). Также нам не следует формализовывать совместную деятельность в ущерб личным отношениям.

Объяснение

Каждому из нас даётся определённый ресурс достояний в виде здоровья, богатства, взаимоотношений с близкими, положения в обществе. Всё это является проявлением энергии Кришны и не может быть присвоено нами для чувственного наслаждения, но также не может быть отвергнуто. Относительно последнего Прабхупада часто говорил: «Как можно отвергнуть то, что нам не принадлежит». Проявлять бережное отношение к энергии Господа и стремиться задействовать её в служении Ему — это является проявлением истинной преданности, лишенной примесей *кармы* и *гьяны.*

Сбалансированная жизнь означает, что преданный серьёзен в следовании основным процессам *бхакти-йоги,* таким как *шраванам, киртанам* и другим, но также он стремится в своей повседневной жизни постоянно чувствовать присутствие Господа и посвящать Ему все свои дела. Находясь в таком сознании, предан-

ный естественно становится внимательным к разным сторонам жизни других преданных. В этом случае он по-настоящему может заботиться о них, помогая им практически реализовать философию преданного служения.

Обсуждая эту тему, мы должны сказать, что бескорыстным должен быть не только слуга, но и заказчик (господин, *гуру*). Истинный *гуру* — тоже слуга своего слуги (*даса анудасах*). Если мы не знаем, как человек живёт, не знакомы с его семьёй, не знаем, как он содержит себя и близких, то как мы можем осуществлять наставничество, помочь ему понять практику сознания Кришны, которая, по идее, должна принести в его жизнь гармонию и прогресс? Индивидуалистическое понимание сознания Кришны ведёт к тому, что мы проповедуем человеку в отрыве от его семьи. Семья всегда настроена против этого, потому что она чувствует это неуважение к природе, т. е. осквернение *гьяной*. Так мы ставим человека перед выбором между желаниями *гьяны* и *кармы*: порвать связи с близкими и друзьями ради высокой идеи, либо сдаться им и снова начать вести жизнь «наслаждающегося» материалиста.

Не создавая культуру *сат-санги*, в которой преданный мог бы прогрессировать в своём понимании того, как любить близких и других людей в сознании Кришны и как одухотворять свои эмоции, мы тем самым подталкиваем его к этому тупиковому выбору. А этот выбор, в свою очередь, ведёт просто к смешиванию желаний *кармы* и *гьяны:* с одной стороны, человек признаёт философию и пытается повторять мантру, но при этом, с другой стороны, не особенно стремится следовать регулирующим принципам. Фактически, эта двойственность лишает преданного вкуса к жизни, делает его апатичным: вовсю радоваться материальным радостям он уже не может, поскольку у него мировоззрение пре-

данного, а погружение в духовную жизнь его пугает, так как отказаться от желаний *кармы* он не готов (путь *гьяны* ведь не предназначен для большинства людей). Как трансформировать свои желания в сфере духовных отношений (в сфере *бхакти*) его не учили, поэтому он становится подобным «разорванному облаку», выражаясь словами Арджуны. Вкус к жизни человеку даёт либо *карма*, либо *гьяна*, либо *бхакти*. Но «сидение на двух стульях» желаний *кармы* и *гьяны* ведёт только к деградации.

Фактически нашему Обществу требуется настоящая «Школа одухотворения чувств», без которой возвышение сознания до практики чистой *бхакти-йоги* так и останется заоблачной мечтой. Каждая группа духовного общения должна стать филиалом этой Школы.

Преданный в нашем Обществе получает обычно два типа наставлений. Лидер-демократ даст ему понять, что занятия сексом в семье не с целью рождения ребёнка вполне допустимо, а лидер-автократ может решительно призвать оставить семью, если вторая половина не предана Кришне. Недавно мы слышали, как один старший преданный прямо на лекции в храме призывал преданных поступать таким образом. Когда мы попросили у него объяснений, то он привёл нам в пример Шрилу Прабхупаду, который дал наставление одной своей ученице оставить мужа, сбившегося с пути преданности. Мы возразили: «Отец может сказать такое дочери, заботясь о её благополучии и будучи готовым принять её обратно в свой дом. Шрила Прабхупада мог дать подобное наставление ученице, поскольку ей было куда идти: учитель мог поселить её на ферме, предоставить ей защиту. Вы готовы взять на себя такую же ответственность за людей, которым даёте аналогичные наставления?» В ответ мы услышали: «Меня это не касается. Я должен просто в неизменном виде передавать то, что

говорил Прабхупада». Такова была его формальная идея. Часто мы проявляем равнодушие к реальной жизни человека, будучи привержены правилам и предписаниям ради самих правил и предписаний *(нийамаграха).* Приведённый выше пример хорошо иллюстрирует нарушение девятого принципа.

Какое же наставление предложит преданному лидер-хранитель? Уходить ему из семьи или наслаждаться? В отличие от статичной природы *гьяны* и *кармы*, природа *бхакти* динамична, поэтому истинный наставник будет регулярно обсуждать и уточнять со своим подопечным творческую программу постепенного одухотворения его семейной жизни. Он поможет понять ему, что святость — это не столько достигнутый уровень, сколько неуклонное стремление к Кришне («Бхагавад-гита», 9.30).

10. Стремимся к пунктуальности. Предупреждаем ведущего *санги,* если не можем присутствовать или опаздываем на встречу, и извиняемся друг перед другом за опоздание. Пропустив встречу, выясняем в личном порядке содержание обсуждений и принятых решений, чтобы не оказаться выключенным из общей работы. Не допускаем отсутствия на встречах более одного раза подряд, если иное не было согласовано с *сангой.*

Объяснение

Признаком уважения к *санге* является дисциплина. Если человек опоздал, и никто не поинтересовался причиной его опоздания, то тем самым присутствующие разрушают *сангу.* Если интересоваться этим будет только руководитель, тогда пунктуаль-

ность не станет общей ценностью, но будет лишь формальным организационным требованием. Если опоздавший не извинился искренне перед всеми, то значит, он подсознательно планирует делать это и впредь, что ставит под вопрос его право на участие в *сат-санге.* Пунктуальность членов группы позволяет с самого начала встречи ощутить командное единство и хорошо стартовать, что имеет немаловажное значение для достижения общего успеха. Несмотря на простоту и очевидность, не следует недооценивать этот принцип.

Приехать вовремя — означает приехать не к деловой части обсуждения, а к началу *киртана.* Главная причина всех проблем в сфере духовного руководства — это формально-пренебрежительное отношение к совместному *киртану* и обсуждению «Шримад Бхагаватам»: некоторые преданные с многолетним стажем даже умудряются работать на компьютере или говорить по телефону в присутствии святого имени. Более того, иногда они делают это в присутствии младших преданных. Лидеры как команда никогда не получат полномочий от Кришны, если они не имеют веры в погружённую совместную духовную практику.

11. Уважаем время друг друга, поэтому стремимся говорить кратко, по сути. Как говорится: «Если человек не может выразить свою мысль в пределах трёх минут, то значит, он сам не понимает, что хочет сказать».

Объяснение

Данный принцип выражает другой аспект дисциплины лидера. Некоторые люди считают себя лидерами, и даже такое их

мнение о себе разделяется окружающими, но в основе их активности лежит стремление поставить себя в центр внимания, быть услышанными и признанными. Это вполне естественное человеческое стремление, однако оно относится не к сознательному началу, которое должно преобладать в руководителе. В любой *санге* к данной потребности человека выговориться следует относиться более-менее снисходительно, но это не относится к *сат-санге,* к коллективу лидеров.

Сказанное выше не означает, конечно, что между лидерами должны иметь место чисто формально-регламентированные отношения. Совсем наоборот: лидеры обретают свою квалификацию, внимательно и участливо слушая сокровенные мысли других и открывая в ответ свои сердца. Речь идёт, скорее, о личной позиции члена группы: ответственный человек не будет эксплуатировать время и эмоции окружающих, наслаждаясь их вниманием к собственной персоне. Для него делиться сокровенным означает говорить с присутствующими о том, что ценно не только для него, но также и для них, и говорить ровно столько, чтобы они в последнем не усомнились.

Преданный-индивидуалист всегда слушает других оценивающе, с позиции своего субъективного восприятия. Даже если он при этом молчит, по нему видно, что он уже сделал свои выводы, без обсуждения: «Ну, началось, он опять поднимает эту тему», и т. п. Особенно заметно его предвзятое отношение, когда озвучивается вопрос, находящийся в сфере его потребностей и интересов. Если же то, о чём другой человек говорит, не находится в сфере его интересов, то его негативная оценка проявится в невнимательности и рассеянности. Когда же такой лидер-каништха сам говорит в *санге,* то делает это долго, продавливая определенную точку зрения, обычно используя для этого авторитетные цитаты,

либо он говорит бессмысленные вещи, потому что «Все должны помнить, что я член Совета и у меня есть моё мнение».

Привязанность души к грубому и тонкому телу (своему положению и представлениям) тем глубже, чем больше обусловленная душа вкладывается в деятельность. Причём, чем дольше она будет пытаться действовать «бескорыстно», тем более серьёзный «счёт» окружающим будет выставлен в подсознании. Мы уже отмечали ранее, что подлинное бескорыстие — это не благое намерение индивида (не идея на уровне ума), но реальный опыт того, что действует на самом деле Кришна. Это и есть опыт *сат-санги. Бхаджана-крийа* возможна только в атмосфере *сат-санги,* поэтому, если лидер не находится в ней, то вряд ли он сможет избавиться от ложного эго деятеля и благодетеля. С другой стороны, если лидеры защищены *сангой,* то чем больше они вкладываются в неё, тем большее счастье свободы от *кармы* испытывают.

Основная работа хранителей *санги* в том, чтобы чувствовать «запах» даже малейшего проявления «эго деятеля» и проистекающего из него духа соперничества в обществе преданных. Поэтому Шрила Прабхупада сравнивал Джи-би-си со «сторожевыми псами». Собака, чувствуя чужого, начинает лаять; более того, она будет лаять, даже если такой человек просто идёт мимо калитки дома (для профилактики). Также и хранитель *санги:* он будет проповедовать её принципы не только тогда, когда обнаруживается их нарушение, но даже тогда, когда для этого есть просто *возможность*.

Дух соревнования, когда преданные творчески вдохновляют друг друга в служении, прекрасен и питает атмосферу *сат-санги,* но дух соперничества и зависти полностью разрушает её. Разница между соревнованием и соперничеством очевидна: в первом слу-

чае понятие успеха носит коллективный характер, а во втором — индивидуальный или групповой, когда одна группа отделяет себя от других и хочет быть выше других.

12. Во время встречи *санги* не проявляем малодушия, скрывая свои сомнения и несогласия, но в то же время не допускаем неаргументированных или неуважительных высказываний, а также деструктивного поведения. Следим за тем, чтобы каждый заинтересованно участвовал в обсуждении. Когда коллегиальное решение принято, принимаем его как своё личное, и искренне ему подчиняемся.

Объяснение

Проблема не в том, что кто-то продавливает своё понимание, а кто-то вообще не имеет его или не выражает определённо своей позиции, а в том, что эти два типа участников устраивают друг друга. «Молчунам» выгодно то, что они всегда могут сказать: «Это решение было принято под нажимом, у меня с самого начала были сомнения в его правильности, и потому я не собираюсь его выполнять или отвечать за его последствия». А у автократов другое объяснение: «Вы просто не хотите предаваться авторитету, поэтому у нас такой застой».

Мы делим друг с другом успех и неудачи — в этом истинный дух коллективизма. Во время обсуждения должны быть прояснены все принципиальные сомнения, потому что после того, как окончательное решение будет принято, мы все должны действовать как одно целое.

С какими бы сложностями ни сталкивался процесс командообразования, он приносит всем участникам успех и чувство великой радости при условии, что каждый прилагает искренние усилия в работе команды, а также работает над собой. Слабости и неопытность не способны разрушить совместную работу, но это легко может сделать неискренность (скрытое саботирование) хотя бы одного члена группы. Именно это имеется в виду под «деструктивным поведением» в этом принципе. Если у какого-то члена группы проявляется такая тенденция, то он должен получить конкретную и открытую обратную связь на предмет нарушения этики. Без преувеличения можно сказать, что это вопрос «жизни и смерти» любых серьёзных начинаний. Зло в нашем сердце обычно действует за спиной, в кулуарах, и не выносит открытого вызова. Здесь мы имеем дело уже не с желанием *кармы* (выгоды) или *гьяны* (безупречности), но с желанием *йоги* (манипулирования другими).

Деструктивное поведение опасно именно тем, что оно обычно завуалировано под «благие намерения». Например, человек словесно выражает свою поддержку какому-то начинанию, но окружающие невербально получают совсем иное послание: «этот проект — полная чушь». Так у них на энергетическом уровне разрушается групповое единство и вера. Или даже если он просто молчит, другие чувствуют: «он знает нечто такое, что недоступно нам». В результате человек поглощает энергию группы, переключает внимание *санги* с Кришны на себя. Вообще говоря, того, кто оказывает деструктивное действие на других, трудно «поймать с поличным», поэтому обратная связь, которая дается такому человеку, должна содержать описание не столько самих его действий или слов, сколько их эффекта. Если желание манипулирования не находится у него на сознательном уровне (а мы

исходим из того, что среди преданных обычно нет настоящих демонов), то он начнет вникать в вопросы этики, отслеживать свой характер и его влияние на *сангу.* В том же случае, когда преданный сознательно не хочет менять своего умонастроения, он должен покинуть лидерскую *сангу.* В этом вопросе не должно быть сантиментов. Другие члены *санги* должны проявить в этом вопросе дружелюбную принципиальность.

13. Поднимаем какой-либо вопрос или выдвигаем предложение в том случае, если готовы участвовать в его реализации. Не допускаем обсуждения благих пожеланий в пустоту. Не принимаем решений, если не уверены в том, что будем их исполнять. Если же мы не смогли исполнить какое-то решение, то обязательно обсуждаем причины этого и делаем выводы.

Объяснение

Преданные любят поговорить. Но закон природы таков: если нам нравится говорить об обязанностях других, либо если мы не исполняем того, о чём говорим, то мы деградируем. *Сахаджия* — это желание слушать возвышенные темы, к которым мы не имеем отношения. Но *катха* действительно духовна, если мы обсуждаем друг с другом то, каким образом услышанное актуально на нашем уровне, и как мы будем применять это на практике, чтобы духовно расти.

Опасность *сахаджии* в том, что она разрушает в человеке нравственное начало, личную ответственность за услышанное и сказанное. Есть четыре плана бытия: физический, эмоциональ-

ный, нравственный и духовный. *Сахаджия* думает, что, если он направит свои эмоции снизу вверх непосредственно на *раса-катху* о Кришне, то его эмоции автоматически одухотворятся. Но в результате у него почему-то усиливаются сексуальные желания и жадность к деньгам. Правильное духовное развитие преданного должно быть, наоборот, нисходящим: вначале сознание Кришны формирует в нём ясные нравственные принципы (это означает понимание «Бхагавад-гиты»), а затем, строя духовную семью на основе этих принципов, преданный обретает способность воспринимать Кришну эмоционально (то есть на уровне *раса-катхи,* «Шримад Бхагаватам»).

Именно об этом в «Бхакти-расамрита-синдху» говорит Рупа Госвами, цитируя определение чистой преданности из «Нарада-Панчаратры»: *сарвопадхи-винирмуктам тат-паратвена нирмалам хришикена хришикеша севанам бхактир учйате.* Процесс *хришикена хришикеша* (погружение чувств в Кришну) происходит параллельно с *сарвопадхи-винирмуктам,* т. е. очищением от корыстных желаний *кармы, гьяны* и *йоги.* Насколько мы честны с Кришной и вайшнавами, настолько и квалифицированы для *сат-санги.*

14. Следуем принципу «либо служение совершается вместе, либо никак», т. е. не допускаем развращающей тенденции ложного служения (выслуживания), когда одни делают, а другие только получают. Истинное служение всегда порождает в сердце отклик, пробуждает желание участвовать в нём. Также не проявляем деструктивной инициативы, когда наши действия не согласованы с другими,

и потому являются для них источником беспокойств. Если кто-то из членов лидерской *санги* не готов разделять ответственность с другими её членами, то он не должен становиться её членом.

Объяснение

Карма — это созидательная социальная деятельность, проистекающая из отождествления себя с определённым обществом (семьей), и потому, фактически, ориентированная на удовлетворение чувств. *Гьяна* — это подчинение общества определённой идее, когда общество (отношения между людьми) становится инструментом реализации этой идеи. На данном пути чувства и отношения должны приноситься в жертву (служение Богу тоже может становиться такой идеей). *Бхакти* — это живое воплощение Бога в сфере духовных отношений, чувств. Таким образом, если кратко: *карма* — корыстная деятельность, *гьяна* — бескорыстное служение идее, а *бхакти* — совместное служение Богу.

Если преданный занят сильным и самоотверженным служением, но делает это в отрыве от других, то весьма вероятно, что его преданность смешана с желанием *гьяны,* с идейностью. Такое служение вызывает к себе благоговейное отношение, но не чувство сопричастности с ним. Когда же служение преданного смешано с желанием *кармы* (с желанием самоутвердиться), то оно порождает конфликты. Особое удовольствие Господь Кришна испытывает тогда, когда *дживы* сотрудничают в служении Ему (см. «Шримад-Бхагаватам», 4.30.8).

Принцип личной ответственности за происходящее в группе является основой коллегиальности. Поэтому, если преданный не готов работать вместе с другими для достижения поставлен-

ных в *санге* целей, то он не должен становиться её членом. Данный принцип также означает, что в *санге* могут появляться отдельные творческие группы, которые принимают ответственность за какое-то служение. Принадлежность к *санге* таких групп состоит в том, что они координируют свою деятельность с общим служением *санги.*

15. Признаком *сат-санги* является общее видение, цель, которая побуждает преданных вдохновенно служить ради её достижения в соответствии с особенностями своей природы. Если же преданный не имеет энтузиазма в преданном служении, то значит, что он не общается с преданными должным образом.

Объяснение

Преданный подходит к руководителю и задаёт вопрос: «Каким служением мне заняться в *ятре?*» Вопрос прекрасный, но какой ответ дать руководителю? Во-первых, вопрос свидетельствует о том, что данный преданный не находится в *санге:* ведь когда у нас есть отношения с людьми, у нас всегда куча интересных и важных совместных дел. Во-вторых, если руководитель даст ему служение непосредственно от себя, то преданный будет совершать какие-то действия в общине, беспокоящие других, прикрываясь авторитетом руководителя. Источником беспокойств является разум индивидуалиста, порождающий эмоциональную колючесть в отношениях с другими и закомплексованность. Конечно, разумный руководитель в ответ на поставленный вопрос постарается ввести преданного в круг хорошего духовного общения,

дав наставления относительно того, почему так важно находиться в таком общении вечно.

Если в *санге* преданные мило общаются, но у них в результате не возникает вдохновляющий и обязательный проект-цель, над которым они вместе работают, то такая *санга* заражена демократией и постепенно заболачивается. Когда же преданное служение происходит с общей целью, то оно быстро принимает естественную и вдохновляющую личную форму (в соответствии с индивидуальной природой людей).

Когда служение основано на вдохновении, порождённом видением общей цели, то такое творческое служение очень быстро выявляет то, какая деятельность подходит человеку по природе. Преданный сам начинает чувствовать, что следует делать именно ему, а что получится лучше у других. Это одно из проявлений разума, который даёт Кришна в *сат-санге.*

Настоящий прогресс в сознании Кришны возможен лишь тогда, когда преданный чувствует личную ответственность за конкретную сферу деятельности, где он может творчески совершенствовать своё служение. Поэтому *санга* помогает каждому своему члену найти эту сферу и быть успешным в ней, организуя обмен опытом, обучение, отчётность и т. д. Если преданный видит своё служение в *санге* лишь в том, чтобы просто обеспечивать её различные потребности, его лидерская позиция будет ограничена и несовершенна. Главным достоянием *санги* является воодушевлённость каждого её члена, а состояние воодушевления душа испытывает тогда, когда видит ценность и уникальность своего вклада в общее дело.

Для лидеров *каништха-адхикари санга* становится *сат* только тогда, когда её возглавляет старший, являющийся бес-

спорным авторитетом. Если такой старший утверждает какую-то цель или сам указывает её, то они будут вместе работать для её достижения (под его присмотром). Если же лидерскую *сангу* возглавляет не *ачарья,* то все будут только делать вид, что сотрудничают, но подсознательно делать всё, чтобы у *санги* не появилась общая цель, которой нужно предаваться. Дело в том, что духовно неокрепшая душа хочет не служить, но выслуживаться, а поскольку среди равных выслуживаться не перед кем, то она будет «спускать на тормозах» любое начинание. Лидер ИСККОН должен учиться преодолевать внутренние препятствия зависти в *санге,* а для этого ему следует неукоснительно следовать этим принципам и правилам *сат-санги,* которые являются ничем иным, как своего рода технологией исполнения главного указания Ачарьи ИСККОН его лидерам — указания сотрудничать. Именно от исполнения этого наказа Шрилы Прабхупады зависит судьба Движения сознания Кришны.

16. Для формирования общего духа в организации и её единства лидерские *санги* всех уровней делятся результатами своей работы друг с другом.

Объяснение

Коллегиальность не может быть элитарной. То есть не может быть так: «Мы там, в Совете, уже всё решили, поэтому теперь делайте то, что мы вам говорим (или я вам говорю от имени Совета)». *Автократия очень легко может принимать форму «коллегиальности», когда сат-санга становится неким символом коллективной власти.* Напомним, что *сат-санга* — это власть *сат* (исти-

ны), которая проявляется в искреннем общении, но это не власть самой *санги* (группы людей). Если лидеры более высокого уровня ответственности просто спускают принятые ими решения лидерам следующего уровня, то они побуждают их действовать подобным же образом по отношению к подопечным им преданным. Так возникает культура бессознательного управления, приводящая к всеобщей потере энтузиазма, разъединению преданных и к постепенному ослаблению всего общества. Поэтому лидер-хранитель тратит на обсуждение с преданными ровно столько времени, сколько необходимо для того, чтобы обсуждаемая тема (к примеру, идеи вышестоящей *санги*) стала актуальной для них и была источником вдохновения. Либо, если тема не актуальна, он откладывает обсуждение до её созревания. Такая позиция лидера свидетельствует о том, что в *санге* более высокого уровня ответственности решения принимаются не формально, и в ней присутствует дух служения преданным на местах. К примеру, признаком того, что руководитель департамента общины находится в *сат-санге* (в Совете общины), будет его стремление устроить всё в своём департаменте таким образом, чтобы его члены регулярно собирались вместе и обсуждали, что они делают и зачем. Он не будет просто спускать решения Совета общины преданным для исполнения.

Общество

17. Мы следуем своей духовной традиции (вайшнавская одежда, этикет), а также проявляем здоровый консерватизм в отношении свободного общения полов. В то же время, мы делаем это не формально, не для установления отчуждённости между полами, а в помощь взаимной от-

ветственности мужчин и женщин, для создания крепких семей. Несём ответственность за то, чтобы каждый член общины жил в здоровом *ашраме.*

Объяснение

Если в обществе присутствует духовная энергия, то его традиции и моральные ценности становятся очень важными, и их следует тщательно хранить. Арджуна мотивировал свой отказ от сражения тем, что в результате войны традиции в обществе будут разрушены (старшие рода погибнут). Но Шри Кришна не согласился с ним именно по той причине, что *шикша-парампара* в обществе уже была нарушена, уже были утрачены духовные принципы (*сат*).

Новички в любом обществе прогрессируют *только за счёт того, что выражают почтение старшим, верят их словам и выполняют поручения.* Человек не может находиться в *сат-санге* (в присутствии Истины), если он неуважителен к другим и не привержен социальному долгу в общем смысле (т. е. самому принципу *санги*). Демократический панибратский дух, царящий в Западном обществе, ведёт к тому, что люди не выражают почтение старшим (отцу, матери, учителю, руководителю) и не стремятся получать их руководство. Это ведёт человека к духовной апатии и нравственной деградации. В этой книге мы объясняли много важных нюансов, касающихся обретения сознательной позиции в *сат-санге*. Но важно также понимать, что это знание не предназначено для тех, кто не уважает социальные устои. Если старший не обладает необходимой духовной квалификацией, то от нас не ожидается, что мы впустим его близко в своё сердце, но мы не имеем права перечить ему публично, разрушая веру но-

вичков. В любой нормальной семье взрослые никогда не критикуют друг друга в присутствии детей. С другой стороны, для их полноценного личностного роста они вполне могут и должны вступать в аргументированную и уважительную дискуссию в их присутствии.

Сейчас среди преданных становится обычным делом появляться в храме перед Божествами в светской одежде, без *тилаки.* Модными становятся рассуждения, что *дхоти* и курта, дескать, это не вайшнавская одежда, а индийская, и т. п. Люди, которые верят подобным рассуждениям, не понимают элементарных основ *тантры* (науки о бессознательном, о ритуалах в обществе). Общий стандарт одежды (как школьная форма, к примеру) помогает любому обществу сохранять свою самоидентичность и защищаться от разлагающего внешнего влияния. Когда на нас не джинсы и футболка, а *дхоти,* курта и *сари,* то мы на подсознательном уровне теснее связаны со Шрилой Прабхупадой и Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати Тхакуром, потому что такую культуру одежды в нашем Обществе установили именно они.

Мы не смешиваем мужчин и женщин, потому что это делает мужчин безответственными и слабыми, а женщин — доступными и претенциозными. Мы учим мужчин в мужской *санге,* а женщин — в женской, как нести ответственность за свою семью, в которой мы должны видеть часть семьи Господа, которую Он доверил нам для служения. Когда настоящий мужчина видит любую женщину в общине, то он видит не просто тело, но, в зависимости от её возраста, либо свою дочь, либо сестру, либо мать, либо бабушку. Конечно, если он женат на ней, то видит свою жену. Называя всех женщин *матаджи* (мать), мы подчеркиваем этот принцип уважения к женщине, потому что никто не может наслаждаться своей матерью. Однако важный момент: отсутствие на-

слаждения не подразумевает эмоционального отчуждения в семье. Напротив, это означает наличие эмоционального обмена с женщиной, поскольку она обретает удовлетворение и защиту от мужчины именно в сфере эмоций. Если мужчина отвергает женщину эмоционально, то это только усиливает в ней эмоциональный дефицит (вожделение), превращая её в майю.

Находясь вне *ашрама,* преданный живет анонимной жизнью и постепенно деградирует, становясь легкой добычей Кали. Но, живя в окружении близких людей, человек вынужден отвечать на различные вызовы жизни, занимать ученическую позицию. *Ашрам* является противоядием от индивидуализма; однако современный человек умудряется и в семье оставаться одиноким, используя её для того, чтобы наслаждаться.

Например, *брахмачари* может оставаться в *ашраме* длительное время, потому что это позволяет ему избежать специфической мужской ответственности. Когда преданный исполняет повседневные обязанности (прибирает в храме, готовит или даже выходит проповедовать) просто выполняя ожидания старших, то такой тип послушания относится к женскому типу. Конечно, если это делается из духовной привязанности к старшим и Кришне, то это уровень *гопи*, высшее совершенство. Но, как правило, служение не находится на этом уровне и является обычной мирской религиозностью. Для того, чтобы воспитывать в преданных сознательный (мужской) тип смирения, мы должны следовать по стопам Шрилы Прабхупады, выделяя преданным *кшетру* (поле деятельности) и давая им творческую свободу развития этой *кшетры,* требовательно спрашивая при этом результат. Тогда преданные будут прогрессировать, становясь настоящими лидерами в Миссии. Пока же мы воспитываем в преданных в основном

женский тип послушания. Это, безусловно, требуется для предварительного очищения, но этого недостаточно для освобождения.

Кстати говоря, видеть в других только зависимый принцип и, соответственно, воспитывать в людях женский тип смирения — характерный признак автократии, порождаемой желанием *гьяны.* То есть руководитель как бы изначальный *«пуруша»,* а подчинённые — его *«пракрити».* Когда имеет место такое осквернение, мы поселяем женщин в *ашрамах* и занимаем их там «в служении *пуруше*». В этом случае женщины на подсознательном уровне видят в руководителе мужа, в результате чего годами не могут выйти замуж. Суть не в том, что женщина не может жить в *ашраме* — может, но временно. Так же, как дочь временно живёт в доме своего отца, готовясь стать женой и матерью.

Признаком присутствия в Обществе коллегиального (общинного) руководства, а не автократии, является то, что лидеры думают, как преданным жить в здоровых *ашрамах:* «Эту *матаджи* надо бы уже выдавать замуж, она многому научилась. Есть какие-нибудь идеи, за кого? Может, ей кто-то нравится?... А вот этот *брахмачари* так творчески поглощен проповедью, без всякого «контроля» извне! Похоже, ему не нужно брать ответственность за семью, у него другая дхарма...» Вот такая медитация в общине является признаком её здоровья.

Когда разум лидера подвержен желанию *кармы,* то он видит в других не *«пракрити»,* подчиненных, а *«пуруш»,* соперников. В этом случае будет процветать политика компромиссов. *Сат-санга* здесь тоже под вопросом: собираются так называемые «хозяева», у каждого из которых есть своя семья, бизнес или положение лидера департамента и т. п. В восточных культурах данный вопрос решался просто, на основе принципа автократии (Матха): ты мо-

жешь быть *«пурушей»* со своей женой и детьми, но когда ты находишься в присутствии *ачарьи,* то ты — *«пракрити»,* так же, как и все остальные. Никого не волнует, *саннйаси* ты, Джи-би-си или кто-то еще: есть Глава семьи, и под его взглядом все будут суетиться.

Именно в этом заключается проблема: похоже, что мы так до конца и не поняли, что *ачарьи* отказались от автократии как парадигмы управления. Ни Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, ни Шрила Прабхупада не назначили себе преемника, ибо они хотели обучить лидеров коллегиальной культуре, чтобы создать принципиально новое всемирное духовное Движение, которое не ограничено временными рамками присутствия на Земле *ачарьи уттама-адхикари.* Возможно, мы сможем лучше понять их замысел, если вспомним цитату из «Парашара-смрити»: «В Калиюгу в отсутствие великого преданного решения должны приниматься коллективно советом из шести *брахманов*».

18. Признавая многообразие Природы Бога, уважительно относимся к разным укладам жизни, к представителям иных духовных направлений, к иным настроениям в сознании Кришны, к представителям противоположного пола, а также к чужой собственности. Не считаем свою природу превосходящей иные её формы, но в то же время умиротворены в ней (т. е. в своих *варне, ашраме* и традиции). Являясь патриотами своей *санги,* готовы прославлять достижения других и учиться у них.

Объяснение

Патриотизм в отношении своей общины, своего ашрама, своего наставника и т. п. прекрасен, когда при этом мы способны учиться у других и прославлять иную природу *(бхаву).* К сожалению, есть немало преданных, которые не видят в своей общине и в своих лидерах присутствия Кришны и считают, что Он есть только в какой-то знаменитой общине или на большом вайшнавском фестивале. Фестивальное настроение даёт, конечно, определённую духовную поддержку, но не обеспечивает устойчивого развития преданных на местах.

Достоянием каждой общины является её многоукладность, когда группы с разным настроением могут что-то делать вместе, потому что их лидеры лишены сектантского духа отделённости, а также желания соперничать. Единство в многообразии — один из важнейших признаков подлинной духовности.

Когда мужчины говорят о женщинах плохо (и наоборот), когда *грихастхи* говорят плохо о *брахмачари* (и наоборот), то такая община нравственно больна. Также губительно заглядываться на чужую собственность. Оказываясь у кого-то в гостях, не следует даже перемещать какие-то вещи (только по минимуму, если вам предложил это хозяин дома для удобства), поскольку любое вмешательство в семейное пространство чувствительно. Что уж говорить о том, чтобы посягнуть на чью-то жену или мужа. Виновный в этом человек должен быть отстранён от участия в лидерском служении на существенный срок. Однако в здоровой общине, пронизанной нитями отношений и взаимопонимания, подобные случаи — редкость. Поэтому, если такое произошло, община (в первую очередь, *санга* её лидеров) должна также признать свою вину за случившееся и сделать необходимые выводы.

«Природное сектантство» может принимать самые разные формы. Например, некоторые преданные «со стажем» не чувствуют потребности общаться с новичками в сознании Кришны, а преданные, находящиеся в молодом теле, не желают общаться со «стариками». Само желание «кучковаться» с себе подобными естественно, но если при этом отсутствует интерес и почтительность к иной природе или, того хуже, присутствует неприязнь, то это свидетельствует о болезни духа, об обусловленности природой в низших *гунах.*

Как проявляется двойственность *гьяна—карма* в отношении к религии? «Наше учение истинно, независимо от того, признаёте вы это или нет», — вариант, порождаемый стремлением к *гьяне.* «Ну что вы так фанатичны? Нет разницы, какую религию принимать, пусть каждый выбирает себе по вкусу!» — это уже другая сторона иллюзии. Именно таковы разговоры в материальном мире. Вайшнавы ценят все авторитетные религии, но никогда не считают их равноценными. Например, буддизм ценен тем, что освобождает человека от стереотипного восприятия мира, тем самым расчищая завалы на пути к духовному самоосознанию. Но буддизм не может дать опыта духовных отношений с Истиной как Личностью, который дает христианство. А христианство, указывая на Всевышнего как Личность, не раскрывает Его атрибутов, *расы* преданного служения. В Библии говорится: «Бог сотворил человека по образу Своему; мужчину и женщину сотворил их». Вайшнаву недостаточно этого намека на Мужскую и Женскую ипостаси Бога, он хочет поклоняться изначальным Отцу и Матери Мира как Личностям, поэтому он воспевает Харе Кришна *маха-мантру.*

Представители различных религиозных течений тоже могут находиться в *сат-санге,* поскольку в каждом учении хорошо раз-

работан определённый аспект Истины. Вайшнав всегда найдет, чему поучиться у буддиста, христианина или мусульманина, а тем из них, кто не занимает сектантскую позицию, он может открыть также доступ к сокровищам вайшнавизма.

19. Мы не принуждаем своих детей следовать религии вайшнавов, но в то же время не оставляем их один на один с развращающей информационной средой Кали-юги. Мы создаём для детей увлекательные возможности для восприятия сознания Кришны, вовлекая в это служение взрослых, в первую очередь родителей. Получив незабываемые впечатления и любовь в семье и в общине, дети, повзрослев, сделают свой осознанный выбор.

Объяснение

Когда родители любят своих детей безусловной любовью преданных Кришны (т. е. не потому, что их дети обязательно станут преданными), то дети через эту любовь и служение родителей воспринимают любовь Кришны. Если же дети чувствуют, что мешают родителям практиковать сознание Кришны, или что родители разочарованы ими из-за их недостаточной приверженности религии родителей, то вероятность того, что они в будущем станут преданными, крайне мала.

Община состоит из семей, а признаком зрелой общины вайшнавов является то, объединяются ли родители, чтобы создать для детей условия общения и развития в духовной жизни. В городах это делать непросто, но должно быть хотя бы что-то: нужно прилагать искренние усилия для этого, и тогда Кришна до-

делает остальное. Любые общинные проекты для детей (детский сад, воскресная школа и т. п.) будут успешными в том случае, если в них активно участвуют родители. Нельзя позволять родителям «сдавать» своих детей в какой-либо проект.

Главный смысл семейной жизни, как все это знают, в рождении и воспитании сознающих Кришну детей. Для того, чтобы появился один чистый преданный в нашем Обществе, нужны долгие годы личной *садханы* этого преданного в полноценной *санге.* И то не всегда можно с уверенностью сказать, преодолена ли проблема его низкого происхождения (благочестия). Но, когда родители с любовью и преданностью планируют рождение детей в сознании Кришны, то такую душу можно «получить» гораздо проще. В этом заключается одно из важнейших служений нашей *парампаре* и обществу, в котором мы живём.

20. Следование нравственным принципам *(дхарме)* вайшнавов позволяет нам вступать в успешные социально-экономические отношения, уменьшая тем самым зависимость от инфраструктуры Кали-юги, основанной на деньгах и чувственных удовольствиях. Целью *дхармы* и *артхи* вайшнавов является углубление *бхакти,* а не *кама.*

Объяснение

Как только мы вступаем в отношения, в которых задействованы наши интересы (деньги, дети, женщины, статус и т. п.), вот тут и проявляется, насколько мы преданные. Быть преданными воскресного дня, преданными в утреннее время мы уже, слава Богу, научились, но теперь нам предстоит научиться прояв-

лять преданность в сфере наших «материальных» потребностей. *Дайви-варнашрама* настолько важна, что без неё не приходится рассчитывать на то, что практика сознания Кришны может стать полноценной для многих.

Сейчас по всей стране можно видеть, что преданные покупают землю и пытаются создавать поселения, вайшнавские деревни. Эта тенденция объективна, и не приходится сомневаться в том, что в городской цивилизации, созданной носителями атеистического мировоззрения, со временем неизбежен системный кризис. Если преданные живут в городах, но при этом не находятся в близкой *санге* и не заняты там в проповеднической миссии, то, к сожалению, они почти наверняка обречены на постепенную деградацию из-за изощрённого информационного влияния Западной цивилизации. Так что для многих здравомыслящих *грихастх,* не занятых в городе активно в миссии проповеди, очевидна необходимость жизни на земле с преданными. Но, создавая подобные проекты, преданным крайне важно формировать команды на основе приведённых здесь принципов *сат-санги,* и не принимать необратимых решений вроде продажи своего городского жилья до тех пор, пока они не проверят друг друга на деле и не получат необходимых юридических гарантий.

Когда мы совершаем усилия в преданном служении в храме или на фестивале, зная о том, что можем потом вернуться к своим обычным материальным привязанностям, к телевизору и прочему, то такое служение, каким бы искренним оно ни казалось нам и окружающим, не меняет глубоко наше сердце, поскольку оно временно. Но когда мы поселяемся вместе с преданными, сжигая «мосты отступления» в общении с ними и в своей ответственности за общину, тогда начинается глубокий процесс очищения сердца *(анартха-нивритти).* Совместная жизнь преданных явля-

ется источником больших трудностей и ещё большего счастья, и возможна она только на основе ясных нравственных принципов сознания Кришны. Мораль как мирское явление относится к материальной *гуне* благости, но если мораль защищает семью Кришны и выражает Его волю, то она является проявлением *бхакти.*

Руководство

21. Эффективное управление в Обществе осуществляется благодаря тому, что коллегиальная культура уполномочивает здоровую автократию.

Объяснение

Единственным неблагоприятным с духовных позиций способом управления обществом является демократия, остальные же два способа (коллегиальность и автократия) — подходящие и необходимы, каждый на своём месте. В развитой вайшнавской общине имеются три органа управления Обществом: Собрание наставников, Исполком и Совет общины. Задачей Собрания наставников является духовная забота о членах общества, обмен опытом и вдохновение лидеров, выполняющих наставническое служение. Совет общины является главным органом управления, в котором наставники и менеджеры на равных обсуждают ключевые вопросы, касающиеся развития общины. Исполком имеет полную свободу административных решений и действий в рамках стратегических и других системных решений, принимаемых Советом.

В культуре *дайви-варнашрамы* вайшнавы, выполняющие брахманические и кшатрийские обязанности, уважают служение

друг друга, не вмешиваясь в него, но помогая друг другу. Это значит, что наставники не дают административных указаний управленцам, а последние не принимают серьёзных решений без ключевых наставников, обладающих идеологическим видением. Лидеры-менеджеры, являющиеся членами Исполкома, разумеется, также могут использовать технологии коллегиальной культуры, обсуждая друг с другом на равных насущные вопросы, однако в целом административная культура является скорее автократической. Это значит, что все менеджеры находятся в подчинённом положении по отношению к Председателю Исполкома, дисциплинированно исполняя его поручения. Коллегиальная культура в общине должна быть защищена автократией, иначе она неизбежно вырождается в демократию.

22. Члены общины не должны рассматриваться её руководителями как средство для реализации проектов. С другой стороны, если члены общины не заняты в практическом совместном служении, то их духовный рост прекращается. Лидеры групп духовного общения (наставники) и менеджеры общины обязаны сотрудничать друг с другом, чтобы правильным образом занимать преданных.

Объяснение

Данное положение обязывает наставников и менеджеров находить оптимальный баланс в развитии проектов общины, чтобы, с одной стороны, преданные были заняты в реализации насущных проектов (общинных и миссионерских), но, с другой стороны, не испытывали формально-административного давления. По сути дела, в духовном обществе менеджмент должен порождаться *сат-сангой,* не существуя отдельно от неё. Но, когда в орга-

низации появляется обременительная собственность, тогда менеджмент тяготеет к тому, чтобы становиться отдельной властью. В этом случае *сат-санга* будет рассматриваться как способ использовать энергию вдохновения людей для поддержания собственности. Став заложниками подобной системы, общество и его лидеры становятся несчастными. Любая материальная собственность (недвижимость и т. п.) должна появляться строго пропорционально развитию общества в количественном и качественном отношении, и решение о приобретении (строительстве) недвижимости должно приниматься строго на том основании, что это будет способствовать дальнейшему развитию духовных отношений в общине и росту её членов в сознании Кришны.

23. Мы стремимся видеть то, что люди делают, а не то, чего они не делают. Прославляя кого-либо, мы не льстим человеку, но помогаем ему увидеть свой духовный прогресс и так обрести энтузиазм. После этого мы можем также помочь ему увидеть свои несовершенства как задачи, над которыми следует работать.

Объяснение

Успех проистекает из успеха. Поэтому для того, чтобы прогрессировать в своём непрерывном развитии, преданным важно слышать от других, в чём же они уже успешны. Прославление человека не должно быть просто общей хвалой (лестью) ему, но благодарностью за конкретные усилия. Благодарность и прославление — это вдохновляющая сила, пробуждающая в нас энергию служения. Даже Сам Бог вдохновляется и проявляется там, где Его

прославляют. Зачастую лидеры под бременем ответственности, возложенной на них вышестоящей организацией, не чувствуют достаточной поддержки со стороны преданных и постоянно дают им понять, что те недостаточно активны в служении. Нужно сказать, что у людей такая позиция лидеров со временем вызывает только ещё большее дистанцирование. Но если люди чувствуют, что лидер радуется даже их небольшому вкладу и успеху, то у них естественным образом возникает желание идти дальше.

Культура исправления других также основана на благодарности и признании усилий. Зрелый лидер, как правило, не использует в лексиконе таких выражений, как «неудача», «проблема», и т. п. В его поле зрения находится именно ученичество, поэтому он говорит с человеком о его успехах, далее о его возможностях и связанных с ними задачах. Данный принцип применим не только к отдельному человеку, но и к обществу или общине: вначале нужно увидеть всё то хорошее, что есть в общине, увидеть её как нечто целостное, и тогда можно что-то осторожно и постепенно улучшать. Чтобы создать зрелое общество, понадобятся годы целенаправленных и смиренных усилий.

24. Наставник не может находиться в какой–либо материальной зависимости (эмоциональной, финансовой) от своих подопечных, а также не поощряет их развивать эту зависимость от собственной персоны. Он осуществляет духовное руководство, обучая подопечных тому, как получать руководство в *сат-санге,* где бы она ни проявлялась. Ресурс руководителя — это прозрачность и доверие, а не власть.

Объяснение

Если наставник ревниво относится к отношениям своего подопечного с другими наставниками, то он находится в тонкой или грубой зависимости от подопечного, что его дисквалифицирует. Подопечный не является собственностью, но когда наставник вкладывает в него силы и ожидания, то может потерять бдительность и забыть об этом. Конечно, новичку в практике сознания Кришны следует находиться под руководством одного *гуру,* а не нескольких; в противном случае он запутается во внешних противоречиях и может стать жертвой соблазна выбирать те наставления, которые наиболее удобны для его ума. Поэтому, если *дикша-гуру* видит, что ученик развивает нездоровые отношения с кем-то из наставников, то он обязан вмешаться и защитить ученика от его невежества. Однако всё же признаком того, что преданный должным образом развивается в сознании Кришны, будет то, что он получает здоровую духовную связь в *санге* преданных, в отношениях с разными *шикша-гуру.*

25. Наставник уделяет время личным встречам с членами своей *санги.* Общаясь, находится в глубоком эмоциональном контакте с собеседником. Учится не поддаваться побуждению говорить, не имея на то санкции Сверхдуши в сердце. Это возможно благодаря серьёзной молитвенной практике воспевания *харинамы.*

Объяснение

Успех *санги* зависит от личной позиции и зрелости каждого её члена. Поэтому очень важно, чтобы преданные не просто нахо-

дились в групповом формате, но и обсуждали насущные вопросы в парах, лично встречаясь вне общей группы. Большая группа не всегда может способствовать пробуждению осознанной позиции в личности, иногда она, наоборот, провоцирует человека на растворение, потерю себя. Поэтому результатом встреч в маленьких группах (или парах) должно быть выявление и устранение накопившихся в сердце препятствий в служении и личной практике *бхакти.*

В парном формате *санги* появляется дополнительная возможность услышать человека, понять его. Такова главная квалификация наставника — умение слышать подопечного. Когда слушает обычный человек, он слушает своим умом и даёт обратную связь на основе своих представлений, обоснованных авторитетом своего положения или даже выборочным цитированием писаний. Обычный человек хочет быть учителем других, но вайшнав желает быть учеником, поэтому он умеет слушать. Когда квалифицированный наставник слушает, то он обращается к Кришне в сердце, доверяется Ему полностью и ждёт ответ. Получая этот ответ, он чувствует вдохновение и передаёт его подопечному. Получив такой ответ от наставника, даже если он неожиданный для ума или неудобный, ученик не сомневается в истинности услышанного, потому что Сверхдуша свидетельствует это.

Когда несколько членов *санги* находятся в ученической позиции, стремясь услышать Кришну через слова преданных, то такая *санга* является особо могущественным *гуру,* потому что в общении друг с другом такие преданные проявляют *бхакти расу,* и все присутствующие могут учиться этому.

Часто к преданному-новичку «прикрепляют» наставника для того, чтобы тот научил его основам вайшнавского этикета

и культуры, помог разобраться с философией. Это важно для адаптации преданного в вайшнавской традиции, подготовки его к инициации. Однако когда подопечный получает определенный багаж знаний в традиции, то он может потерять связь с наставником, не понимая, о чём говорить с ним дальше. Для того, чтобы отношения наставника с подопечным были вечными, они оба должны развиваться в *сат-санге* преданных Кришны как ученики.

26. Руководитель не избегает простого практического служения вместе с членами своей *санги.* В отношениях прост, открыт и является другом. Знает условия жизни своих подопечных, может давать хорошие житейские советы и хранить личные тайны.

Объяснение

В обществе преданных с лёгкой руки одного старшего вайшнава появилась поговорка: «Сначала мы становимся преданными, потом людьми, а потом настоящими преданными». Процесс *бхакти-йоги* настолько могущественен, что для достижения полного совершенства за одну жизнь достаточно просто быть нормальным человеком: порядочным, неравнодушным и реалистичным. Когда человек привержен *дхарме,* плоды *бхакти* очень быстро появляются, но если преданный не благочестив, то прогресс в *бхакти-йоге* затягивается на неопределённое время и сопровождается различными отклонениями.

Когда старший преданный не только даёт наставления с *вьясасаны,* но вместе с преданными занят простым совместным

служением (готовит с преданными *прасад,* раздаёт его и т. п., то есть физически работает рядом с преданными), то его слова обретают глубокий смысл, соединяя всех с Кришной на уровне сердца. Даже Сам Кришна, чтобы забрать нас домой в духовный мир, приходит сюда и занимается с нами повседневными делами, что придает им совсем иной смысл.

27. В служении и повседневной жизни мы активны, но хорошо понимаем при этом зыбкость и временность всякого внешнего статуса и плодов деятельности. Любая *санга* и любые планы хороши ровно настолько, насколько в них проявляется воля Кришны. Поэтому нас не сбивают с толку внешние достижения или неудачи.

Объяснение

Даже самые искренние отношения временны, как и наше положение в обществе или наша собственность. Олицетворением этой реальности является смерть. Зная это, члены *санги* не сильно переживают из-за трудностей и необходимости постоянно восстанавливать то, что подвержено разрушению. Они видят в этом глубокий смысл, приносящий счастье: ведь за этой изменчивостью стоит нечто вечное и чрезвычайно ценное — опыт души, который мы получаем в результате нашего служения. Благодаря ему мы становимся по-настоящему близки с Богом и друг с другом. Когда мы перестаём посягать на природу Кришны, то есть избавляемся от менталитета господина, мы готовы к возвращению Домой, в Духовный мир.

ГЛАВА 7

ОПИСАНИЕ ПРИМЕРОВ ВЫХОДА ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ В ОБЩЕСТВЕ ПРЕДАННЫХ НА ОСНОВАНИИ ИДЕОЛОГИИ САТ-САНГИ

Подобно живому организму, общество может проходить через различные ступени как развития, так и деградации, вплоть до исчезновения. В данной главе мы попытаемся показать примеры того, как в соответствии с методологией данной книги лидеры могут выводить общество с различных стадий организационной стагнации или деградации на путь планомерного развития.

7.1
Пример первый: открытие нового центра

Описание ситуации

Путешествующий проповедник (например, *саннйаси*) регулярно приезжает в какое-то место, где благодаря его проповеди появляются интересующиеся люди. Постепенно таких людей становится всё больше, и появляется необходимость организовать их общение и служение.

Распространённая ошибка

Ошибка, которая при этом часто совершается, заключается в том, что наиболее активный преданный назначается на роль «официального лидера» этой молодой развивающейся группы.

Последствия данной стратегии

До момента назначения лидер был просто активным преданным среди равных, находясь в дружеских отношениях со многими, и поэтому его пример был естественным источником вдохновения. После назначения его на роль лидера на подсознательном уровне включаются другие механизмы как у него самого, так и у членов группы. Некоторые люди начинают воспринимать активность лидера как исполнение им «должностных обязанностей», а у него появляется соблазн считать, что члены группы обязаны совершать служение под его «авторитетным руководством».

Так появляется двойственность в изначально здоровых отношениях. Именно отсюда со временем появляется антиобщинная модель «мы» — организация, а «они» — прихожане. После того, как эта модель укрепляется в сознании людей, становится очень трудно проявить естественный дух сотрудничества в данной группе, поскольку между преданными возникает множество обид и претензий. Лидер имеет ожидания и претензии по отношению к членам группы, и наоборот. Ситуация осложняется тем, что назначенный лидер совершенно неопытен и совершает много очевидных для всех ошибок. Поэтому нежелательно применять эту стратегию уполномочивания лидера.

Как следовало бы действовать проповеднику (представителю организации) в этой ситуации в соответствии с коллегиальной идеологией?

Природа групповой динамики такова, что в ней всегда есть не один активный человек, а несколько. Более того, если присмотреться, то можно увидеть, что активность преданных связана

с тем, что они вдохновляются активностью других членов группы. Поэтому, чтобы сохранить это естественное взаимное вдохновение людей, организации не стоит выделять одного из них в качестве формального лидера. Скорее, нужно пригласить всех активных преданных данной группы к сотрудничеству в Совете, обучая их принципам *сат-санги* и вдохновляя на совместную ответственность в развитии будущей общины.

Следует отметить, что на этапе формирования Совета общины роль представителя организации крайне важна, поскольку в активности начинающих преданных, помимо искренности, присутствует также дух соперничества и индивидуализма. Только убедившись в том, что преданные приняли и глубоко осознали принципы сотрудничества и научились терпимо относиться к ошибкам и несовершенствам друг друга, можно предложить им выбрать одного из них на определённый срок в качестве лидера-хранителя для более эффективной организации их совместного служения. Периодически они должны будут сменять друг друга в этой роли для обретения каждым из них опыта лидерского служения. Находясь в роли хранителя *санги*, лидер начинает глубже понимать, как работают её принципы, а также механизмы её разрушения, что очень ценно как для формирования его собственных качеств, так и для всей общины.

Результат применения стратегии, основанной на принципах сат-санги

Данная группа постепенно будет развиваться в общину с высокоразвитой коллегиальной духовной культурой, которая гарантирует развитие преданных в настроении *мадхйама-адхикари.* Настроение сотрудничества между лидерами общины будет естественным образом передаваться всем членам общины (*йад*

йад ачарати шрештхас, «Бхагавад-гита», 3.21), и порождать новых лидеров, что очень важно для распространения Движения *санкиртаны.*

7.2
Пример второй: в молодую ятру, где ещё нет зрелых преданных, посылают старшего преданного и утверждают его в роли президента

Описание ситуации

Этот пример отличается от предыдущего тем, что здесь с целью организации преданных руководителя находят не из числа членов *ятры,* а присылают извне. Расчёт делается на то, что, поскольку назначенный президентом преданный обладает гораздо большим опытом в сознании Кришны, чем другие, то все естественным образом примут его авторитет, что приведёт к созданию сильной организации. Поначалу действительно так и происходит. Поскольку у преданных есть большой кредит доверия к руководству ИСККОН, они верят в то, что назначенный организацией преданный является авторитетным представителем *парампары,* и с энтузиазмом включаются в служение под его началом. Начинают развиваться различные проекты, кипит жизнь…

Распространённая ошибка данной стратегии

Поскольку назначенный преданный, действительно, превосходит остальных опытом в сознании Кришны, он чувствует, что авторитарный стиль руководства в данной ситуации необходим преданным, которых он может многому научить. Отождествляя себя с этой ролью старшего, лидер не замечает, как некоторые

преданные, окружающие его, растут в своём понимании сознания Кришны, и у них появляется своё видение и мнение. Лидер же воспринимает этот естественный процесс роста преданных как проявление «не смирения» со стороны младших и начинает прибегать к методам грубого или тонкого подавления «инакомыслия и нелояльности», чем постепенно истощает выделенный ему кредит доверия.

Последствия данной стратегии

В *ятре,* которая формируется под влиянием описанного сценария, возникает сложная политизированная атмосфера. Более опытные преданные, «обжёгшись» во взаимодействии с президентом и не имея возможности открыто обсуждать с ним возникающие недопонимания из-за нежелания лидера признавать культуру *сат-санги,* дистанцируются от практического служения, обсуждая между собой недостатки их лидера. Преданное служение продолжается в *ятре* исключительно силами неофитов, которые пока ещё склонны слепо принимать авторитет. Президент стремится окружать себя преданными с достаточно невысоким интеллектуальным потенциалом, чтобы из них со временем не выросли другие лидеры, которые станут для него источником беспокойств. Как правило, в такой *ятре* проповедуется необходимость беспрекословного подчинения «представителю *парампары»,* поскольку это является единственно работающей «альтернативой» коллегиальной культуре.

Может быть, лидер, оказавшийся в такой сложной ситуации, и хотел бы установить более доверительные отношения с преданными, но ему становится сложно, почти невозможно это сделать ввиду того, что он сам попадает в ловушку той роли, которую себе придумал и которую вынужден теперь поддерживать. Зача-

стую чувство одиночества и эмоциональной опустошённости, которые неизбежно приходят к такому лидеру, толкают его на удовлетворение каких-то скрытых материальных желаний, вплоть до нарушения регулирующих принципов. Самый мягкий вариант — регулярный просмотр кармических фильмов, употребление в пищу приготовленных непреданными продуктов и т. п. вещи. Постепенно это разрушает духовный вкус у лидера и приводит его к падению. Конечно, такой лидер может держаться какое-то время за счёт силы индивидуальной *садханы,* погружённости в изучение *шастр* и благодаря поддержке со стороны старших. Тем не менее, из-за отсутствия полноценной *сат-санги,* так как он не допускает появление равных в своей *кшетре,* со временем вокруг лидера возникает аура недоверия и критики, которая лишает его полномочий.

Как следовало бы действовать проповеднику (представителю организации) в этой ситуации в соответствии с коллегиальной идеологией?

Нет ничего плохого в том, что в молодую *ятру* посылается опытный преданный. Но при этом организации, посылающей его, следует предварительно обучить этого преданного ценностям коллегиальной культуры. Такой обученный лидер будет заинтересован в том, чтобы проявить других лидеров и вместе с ними разделить ответственность за развитие общины и служение Миссии. Он сразу старается сформировать *сангу* потенциальных лидеров — таких людей видно сразу — с тем, чтобы обучать их, как объединять усилия и инициативы каждого из них в русле общих принципов и целей. Первейшей задачей такого лидера является не развитие различных внешних проектов, а формирование здорового управленческого ядра.

Результат применения стратегии, основанной на принципах сат-санги

Хотя внешне может казаться, что в такой *ятре* не реализуются большие внешние проекты, но, тем не менее, формирование здоровой *сат-санги* приводит к тому, что все проекты, которые всё же осуществляются в общине, способствуют укреплению духовных отношений и росту каждого преданного в сознании Кришны. Когда преданные видят, что лидеры их *ятры* действительно сотрудничают друг с другом, это вызывает сильное доверие к самому принципу общинности, и они готовы отдавать свою энергию для развития своей общины. Сплочённая община не только защищает преданных от влияния *Кали-юги*, но и оказывает существенное влияние на окружающее её материалистическое общество.

7.3
Пример третий: старая ятра, в которой нет сотрудничества между разными лидерами и есть много разочарованных преданных

Описание ситуации

Этот пример является естественным продолжением предыдущего. После того, как лидер, назначенный сверху, под влиянием накопившихся проблем и конфликтов снимает с себя полномочия, либо его вынуждены снять, в *ятре* остаётся группа лидеров, до этого объединённая в основном критикой бывшего президента.

Первая распространённая ошибка данной стратегии и её последствия

Представитель организации, например, зональный секретарь Джи-би-си, принимает решение назначить одного из имеющихся на месте лидеров на роль следующего президента.

Данная стратегия хуже описанной в Примере 2, поскольку лидер выделен из числа равных, что автоматически ставит его под прицел зависти со стороны остальных лидеров. Поскольку у лидеров уже сформирован болезненный стереотип по отношению к руководителю, они пристально и в критическом духе наблюдают за действиями нового президента, не желая ему помогать. Данная стратегия гораздо быстрее приводит к фиаско, чем предыдущая. После этого представитель организации обычно совершает вторую распространённую ошибку.

Вторая распространённая ошибка данной стратегии и её последствия

Поскольку у имеющихся лидеров в *ятре* закрепляется недоверие к положению президента как таковому, то представитель организации решает не назначать новую «жертву» на эту роль, хотя он ещё может попытаться сделать это, а создать Совет общины из имеющихся разобщённых лидеров, не обучая их принципам коллегиальности. Здесь возникает сценарий перехода от автократии к демократии.

Здесь может быть два варианта последствий.

Первый вариант: между членами Совета возникает негласный сговор: «Ты не трогаешь меня, а я не трогаю тебя». То есть Совет не принимает какие-либо решения, которые предполагают

единую стратегию развития общины и исполнительскую дисциплину его членов. Так в общине возникает застой и апатия. Как ни странно, такая ситуация может устраивать многих в *ятре,* поскольку даёт всем возможность беззаботной и безответственной жизни. Иногда это может даже устраивать представителя организации, поскольку внешне отсутствуют серьёзные конфликты между преданными.

Второй вариант возникает, когда лидеры в Совете начинают бороться между собой за первенство, что вновь приводит к конфликтной ситуации в *ятре* и дискредитирует Совет как форму управления. Представитель организации, который не понимает и не верит в принцип коллегиальности, будет даже рад такому исходу, поскольку это позволяет ему убедить всех в необходимости авторитарного руководства. Вначале такой представитель организации авторизует демократическую форму управления в виде Совета, понимая, что она быстро дискредитирует себя и неизбежно приведёт к заказу на автократию, которую он считает единственно приемлемой. Руководитель организации бюрократического типа по-настоящему не заинтересован в том, чтобы конфликты в общине разрешались, поскольку они создают некую внешнюю динамику в общине и ложную зависимость от вышестоящего руководства.

Как следовало бы действовать проповеднику (представителю организации) в этой ситуации в соответствии с коллегиальной идеологией?

Ответ на данный вопрос очевиден: представитель организации авторизует Совет, но при этом не должен закладывать в него демократическую этику. Поскольку ситуация в *ятре* уже достаточно запущенная и между преданными накопился негативный

опыт и недоверие друг к другу, представителю организации следует посвятить достаточно много времени и усилий для того, чтобы «переломить» дух отчуждённости и научить преданных применению на практике принципов коллегиальности. После того, как он убедится, что преданные прояснили друг с другом болезненные недопонимания прошлого, объединились в одну команду и приняли ответственность за развитие общины, он может быть уверен в том, что прочный фундамент для будущей общины заложен.

Результат применения стратегии, основанной на принципах сат-санги

Поскольку из-за последствий авторитарного и демократического стилей руководства у преданных в общине сформировался некий дух апатии и недоверия, на первом этапе Совет общины, действующий согласно принципам *сат-санги,* будет направлять свои усилия на то, чтобы восстановить атмосферу сотрудничества как внутри Совета, так и во всей общине. Членам Совета придётся учиться тому, как открывать свои мысли друг другу в уважительном ключе, подчиняться совместно принятым решениям, не доминировать друг над другом и другим важным навыкам. Несомненно, что это может занять какое-то время, но этим важнейшим этапом оздоровления общины ни в коем случае нельзя пренебрегать. После того, как атмосфера в общине начинает укрепляться, она становится привлекательной как для самих преданных, так и для новых людей. В результате община начинает естественным образом расти, инициируя и поддерживая те проекты, которые способствуют сохранению и укреплению духа сотрудничества.

7.4
Пример четвёртый: старая ятра, в которой проблемы с руководством привели к объединению лидеров на коллегиальной основе, но представитель организации выступает против этого

Описание ситуации

Один или несколько лидеров общины могут узнать о принципах коллегиальности и, вдохновившись этим, начать обсуждать их друг с другом. В результате они объединяются и начинают нести совместную ответственность за развитие общины. Однако представитель организации не поддерживает эту инициативу лидеров, считая её неавторитетной. Почему не поддерживает? Видение Шрилы Прабхупады о построении духовной организации, которое мы обсуждали в этой книге, заключается в том, что организация возникает из общины, т. е. на принципах *сат-санги,* а не община возникает из организации, т. е. назначением сверху. Если организация не следует этому духу Шрилы Прабхупады, то она насаждает авторитарный стиль руководства общиной: *«Я — представитель парампары — говорю, а вы — последователи — слушаете, принимаете и исполняете. Конечно, вы можете давать мне советы, но решение буду принимать я».* В таком стиле управления допускается существование Советов, но только как консультативных органов при президенте. Данное отношение к преданным, как мы обсуждали это ранее, не воспитывает в них сознательный ответственности и приводит постепенно к разрушению общины и появлению модели «мы» — организация, храм, и «вы» — прихожане.

Распространённая ошибка

Представитель организации сообщает членам Совета о том, что они должны находиться под руководством президента, иначе их собрания будут просто демократией, которая не позволяет развить истинное смирение и обрести связь с Кришной. Таким образом представитель организации перечёркивает зарождающуюся культуру коллегиальности и назначает президента.

Последствия данной стратегии

Если после назначения президент не разделяет с командой лидеров ценностей *сат-санги* и просто пытается проводить свои решения, тогда другие лидеры перестают поддерживать президента и участвовать в его проектах. Президент сосредотачивается на взаимодействии с молодыми *бхактами,* склонными подчиняться его авторитету. Вновь упомянем, что склонность руководителей ИСККОН взаимодействовать только с теми, кто принимает их авторитет, приводит к постоянной текучке кадров, поскольку отношение к преданным как к неофитам в какой-то момент вступает в противоречие с их внутренним ростом. Также такие руководители ИСККОН оказываются в опасности, поскольку в их *санге* на местах, фактически, отсутствуют равные.

При этом возможны два варианта того, что будет далее происходить с этой группой лидеров. Если их вера в принципы *сат-санги* слаба, то они просто перестают взаимодействовать между собой и переходят в состояние неактивных прихожан. Если же группа лидеров осознала связь с коллегиальной духовной культурой, установленной Шрилой Прабхупадой, с авторитетностью духовного самоуправления, то они могут фактически создать свою отдельную группу, которая постепенно будет естественным обра-

зом развиваться, в результате чего зональный секретарь Джи-би-си фиксирует их легитимность как отдельной *ятры:* в соответствии с законами Джи-би-си и решениями Национального совета российского ИСККОН в одном городе может быть несколько общин преданных. Данный сценарий является практической иллюстрацией не очень приятной для нас поговорки, которую мы упоминали ранее: «Для того, чтобы сделать что-то живое в ИСККОН, нужно действовать за пределами административной структуры ИСККОН».

Как следовало бы действовать проповеднику (представителю организации) в этой ситуации в соответствии с коллегиальной идеологией?

Признать верным направление развития коллектива лидеров и помочь им укрепиться на этом пути, обучая их коллегиальной культуре лидерского служения, накопленной нашей духовной организацией.

Результат применения стратегии, основанной на принципах сат-санги

Когда представитель организации поддерживает зарождающуюся лидерскую *сангу,* то он даёт возможность лидерам почувствовать связь со всей организацией и укрепить веру в духовное руководство, идущее сверху. До этого момента ценности данной группы разделялись только в общении с равными и младшими. Но когда эти ценности разделяются и старшими, тогда появляется связь с *сат-сангой* всех уровней, что даёт полноценную связь с Кришной. Это и есть истинное проявление *шикша-парампары,* благодаря которой организация становится воистину духовной и обретает проповедническую мощь.

7.5
Пример пятый: организованная религия (последняя стадия бюрократизации религии)

Описание ситуации

Данный пример отличается от предыдущего тем, что религиозная организация не просто действует автократично по отношению к общине (к *бхакти* примешивается желание *гьяны*), но её представители под давлением нерешённых проблем и потери доверия со стороны преданных теряют веру в Миссию, теряют свой проповеднический дух. Это означает уже системный отказ от ценностей *бхакти* и переход в сферу формальной, материальной религии, когда главная идея теряет свою смысловую энергию и превращается просто в «символ веры». Когда автократия жива, то есть у руководства есть вера, такая религия авторитетна в общественном смысле этого слова: пусть она и не нацелена на пробуждение личной осознанности в отношениях с Богом, но она приносит в общество нравственность и хорошие традиции. Такую религию можно называть «традиционной». Когда же от веры остаются только одни символы, а на первое место выходят материальные интересы, то такую религию мы называем «организованной». По сути дела она представляет угрозу для общества, поскольку в ней злоупотребления и нравственное разложение становится не исключением, а правилом.

Распространённая ошибка

Поскольку руководители традиционной религии не могут больше вдохновлять прихожан на бескорыстное служение, а подчиняться принципам коллегиальной духовной этики не желают, то для поддержания религиозной организации они видят лишь

один выход: образование класса профессиональных священнослужителей и организацию корпоративной религиозной структуры с гарантией материального обеспечения священнослужителей.

Последствия данной стратегии

Данная стратегия приводит к двум формам мирской религиозности: «организованная религия» и «протестантизм».

Форма первая. Для абсолютной авторизации выстраиваемой структуры иерархия должна исключить из учения основное положение теизма о том, что Бог как Абсолютная Истина может проявляться различными способами. Священники в такой «организованной религии» обязаны и вынуждены распространять идею о том, что Бог существует только в их религии, а авторизованный ею священнослужитель или храм являются абсолютно необходимым посредником между прихожанином и Богом. Такая религия становится в широком обществе источником сектантского духа, разделяющего людей и сеющего между ними вражду. «Присвоение Бога» такой религией фактически является причиной появления в обществе самой опасной формы атеизма — атеизма религиозного, ведь если у людей отсутствует понимание того, что Бог один, но проявляется по-разному в разных авторитетных религиозных вероучениях, то это означает, что Всевышнего как Абсолютной Истины не существует. Когда религия используется против Бога, то такой атеизм может принимать крайние формы — от Крестовых походов до современного локального экстремизма. Что касается ИСККОН, то хоть мы и не устраиваем «крестовых походов», но мелкий бытовой экстремизм, проявляющийся в отчуждении от близких, которые «против Кришны», ещё встречается.

Между прихожанами «организованной религии» обычно не складываются общинные связи, поскольку это не является заказом иерархии. Просто каждый индивидуально либо с семьёй посещает храм: то есть религия превращается просто в материальный механизм, а приход — в потребителей ритуальных услуг. Поскольку эта ситуация материальна, она устраивает обе стороны — как священство, так приход. Храм получает пожертвования за свои услуги со стороны прихожан, прихожане получают совершаемые профессионально услуги, которые удовлетворяют их мирские нужды — свадьбы, похороны и прочее. Ни со стороны священнослужителей, ни со стороны прихожан нет духовных ожиданий друг от друга.

Форма вторая. В любой религии есть искренние верующие, которые не приемлют материализм религиозной иерархии. Такие верующие могут быть как среди прихожан, так и среди самих священнослужителей. Они пытаются создавать живые группы общения и служения внутри религиозной структуры до тех пор, пока им это позволяется. Когда же иерархия выступает против их инициатив, усматривая в этом угрозу, данные группы обычно либо вновь растворяются в религиозной структуре, либо отделяются от неё. Именно так в прошлом возник протестантизм как новое религиозное явление.

По сути дела, появление протестантизма было реакцией на подавление принципа *сат-санги* в религии. Поскольку протестантизм является болезненной реакцией на действия религиозных иерархов, претендующих на роль «единственных представителей Бога», то в данном религиозном явлении фактически отвергается руководство *гуру* как представителя Бога. Роль священника сводится просто к тому, чтобы собрать верующих для совместной молитвы и обсуждения писаний. Предполагается, что

каждый участвующий в таких собраниях верующий соприкасается с Богом индивидуально, и потому Бог проявляется в преобладающем общественном мнении прихода — «демократия». Можно сказать, что традиционная религия — это *сат* без *санги,* а протестантизм — это *санга* без *сат.* В одном случае — подчинённость формальному символу истины, в другом — сантиментам.

Культура *сат-санги* отличается от протестантской модели религиозной жизни тем, что преданные получают связь с Богом не индивидуально, но по милости преданных, в первую очередь *гуру. В основе коллегиальной духовной культуры лежит не коллективное бессознательное индивидов, а личная ответственность каждого преданного за состояние санги, основанная на духовных принципах — сат. Роль наставников, гуру в этом случае становится ключевой, поскольку именно они обучают принципам сат-санги, т. е. принципам духовного ученичества, каждого конкретного преданного.*

Как мы говорили в начале этой книги, в 90-х годах в Российском ИСККОН существовала явная автократическая иерархическая структура с ясно определёнными целями — распространение книг. Затем, после кризиса 1998 года, когда эта система утратила своё влияние, воцарился дух некой «демократии», когда каждый лидер, в принципе, может действовать по своему усмотрению в рамках общих установлений Вайшнавизма. Встречи в лидерской *санге* в данной культуре воспринимаются лидерами как просто обмен мнениями или опытом. Обычно на таких встречах принимаемые решения о развитии всей организации впоследствии не исполняются, поскольку на этих встречах лидеры не добиваются формирования подлинно единого видения, которое вдохновляло бы их подчиниться ему всем сердцем. Это значит, что

преданные будут избегать создания эффективных механизмов исполнения принятых решений.

Существующие формы *санги* в нашем Обществе, такие, как храмовые программы, *нама-хатты* и *бхакти-врикши,* могут выражать дух либо традиционной религии, либо протестантизма, либо *сат-санги.* Например, если в *нама-хатте* старший преданный просто читает качественную лекцию, отвечает на немногочисленные вопросы и «раздаёт служение», то это дух традиционной религиозности. Если в *нама-хатте* происходит приятное общение, обмен пониманием священных писаний, но при этом преданные совершают служение не в результате личного осознания и вдохновения, а благодаря коллективной «накачке», тогда такие встречи несут в себе дух протестантизма.

Программа *бхакти-врикши* исторически возникла как некая альтернатива формальным храмовым программам, и поэтому может быть отнесена к протестантизму, однако это не обязательно так. Могут быть два варианта. Вариант первый — если в *бхакти-врикше* члены группы обсуждают писания и выполняют активное служение, находясь под социальным давлением условий ступенчатого карьерного признания, то это протестантская система. Вариант второй — если *бхакти-врикша* не противопоставляет себя ни храмовым программам, ни *нама-хаттам*, и при этом в ней присутствует здоровый дух наставничества, пробуждающего осознанную ответственность в её членах, тогда она является проявлением принципа *сат-санги.*

В связи с вышеизложенным нужно заметить, что нет никакого смысла раскладывать всё по полочкам и навешивать ярлыки: «Это организованная религия, а это уже протестантизм, а вот тут чистая *сат-санга*». В реальной жизни всё это смешано, и даже

в определённом смысле должно быть смешано, поскольку в одной религии могут находиться люди с совершенно различным духовным опытом и природой: от святых до скрытых материалистов и даже атеистов. Мы рассматриваем разные религиозные явления только для того, чтобы лидеры могли понимать тенденции развития своего общества. Если мы будем способны ставить во главу угла культуру *сат-санги,* но наличие формальных или демократических явлений в религии не будет составлять проблемы, напротив, это позволит привлечь к совместному служению людей с соответствующими желаниями и природой.

Как следовало бы действовать проповеднику (представителю организации) в этой ситуации в соответствии с коллегиальной идеологией?

Вместо того, чтобы под влиянием существующих проблем в обществе деградировать до «организованной религии», а затем спасаться в клубной религиозной «демократии», необходимо, наконец, начать последовательно обучать лидерские *санги* различных уровней ясным принципам коллегиальной духовной культуры и добиваться от руководителей неукоснительного следования им.

Результат применения стратегии, основанной на принципах сат-санги

Напомним, что обычная ИСККОН-овская логика развития уполномоченных лидеров выглядит следующим образом. Первая стадия —вдохновлённый философией и практикой сознания Кришны преданный занимается активным служением и становится лидером *нама-хатты, бхакти-врикши,* храма и т. п. Вторая стадия — из-за слабого духовного прибежища в обществе, отсут-

ствия полноценной *сат-санги,* через некоторое время лидер теряет миссионерский запал и выполняет своё служение просто потому, что уже находится в определённой системе и имеет ожидания со стороны окружающих. Третья стадия — преданный устаёт, ощущает опустошённость и хочет просто свободного общения на духовные темы, не обременённого какими-либо обязательствами. Многим преданным такое общение тоже не даёт прибежища, а тем более руководства, и поэтому они просто уходят в майю.

К сожалению, реальность такова, что большинство опытных преданных ИСККОН находятся на третьей стадии, некоторые на второй, и лишь немногие продолжают сохранять энтузиазм в лидерском служении в организации. Если лидеры организации начнут обсуждать и примут принципы духовной коллегиальности, то мы сможем вернуть опытных преданных ИСККОН со второй и даже с третьей стадии на первую. А тем, кто находятся на первой стадии, не нужно будет опускаться на вторую и третью. Вторая описанная нами стадия, когда преданный служит как «профессионал», без миссионерского энтузиазма — это и есть симптом появления организованной религии.

7.6
Основная ошибка коллегиального органа управления, который по факту таковым не является

В приведённых выше примерах мы наверняка не учли все возможные сценарии проблемных ситуаций в обществе вайшнавов. Тем не менее, в них можно увидеть и понять, как принцип коллегиальности применяется на практике. Возможны два основ-

ных типа отклонения в работе *санги* лидеров. Первое заключается в том, что лидеры ограничиваются видимостью коллегиальности в пределах своего круга и потому не могут распространить культуру *сат-санги* в различные департаменты служения и группы духовного общения внутри *ятры.* Хотя внешне такая *санга* лидеров выглядит как коллегиальный орган управления, в действительности такая форма руководства в общине является разновидностью автократии, поскольку Совет общины находится в настроении управляющего обществом как чем-то бессознательным. Обычно председателем такой *санги* является человек с авторитарным мышлением, а члены Совета «смиренно» помогают ему принимать единые и обязательные к исполнению решения, а затем они также автократично действуют в общине в роли руководителей департаментов или наставников. Такой тип руководства Совета общины в итоге принесёт те же самые проблемы, что и автократия в формате единоначалия.

Если автократичный уклон *санги* лидеров обеспечивает некое движение в общине (преданным знакомо слово «надо», присутствует дух аскетизма), то второе, демократическое отклонение, гораздо хуже. Здесь лидеры из-за тонкого соперничества друг с другом «гасят» волю коллективного органа. Если один говорит или предлагает что-то важное, то другой обязательно скажет что-то в противовес. Председатель такой *санги* обычно просто лавирует, стремясь найти компромисс между «мнениями». Такая *санга* не может проявить волю Кришны в коллективном разуме, поскольку лидеры лишены духа смирения и внимания друг к другу. Решения, принимаемые в такой группе, никто не будет исполнять, просто все продолжают заниматься своими делами, и община функционирует в режиме застоя.

Рассмотрим последствие отклонения Совета первого вида на примере работы одного из наиболее сложных и ответственных департаментов в любой общине — департамента служения Божествам. Как правило, участие в этом служении требует от преданных высокой пунктуальности, строгости в стандартах, повышенной внимательности и занимает довольно много времени. Это естественным образом приводит к напряжению в умах преданных и, как следствие, к появлению проблем во взаимоотношениях между ними и потере вдохновения. Если Совет общины принимает решения по служению в данном департаменте, а его глава просто выполняет эти решения, следя за соблюдением установленных правил, то это не будет зрелым духовным руководством в департаменте. Такой подход не проявит атмосферу вдохновения и сотрудничества в служении Божествам и, как следствие, не будет способствовать успешному развитию департамента.

В соответствии с коллегиальной духовной культурой Совет *ятры* должен обучить главу департамента тому, как применять принципы *сат-санги* в своей сфере ответственности. Такой квалифицированный руководитель будет регулярно собирать подопечных ему преданных для совместных обсуждений, в которых они смогут поверять друг другу свои чувства, говорить о своём понимании важности служения Божествам и совместно строить планы по улучшению поклонения. *Такой руководитель не командует преданными, но помогает им принимать совместные решения и добиваться их исполнения.* При таком подходе преданные перестают воспринимать правила и предписания этого служения как аскезу, ожесточающую их сердца.

7.7
Эффективная программа распространения коллегиальной духовной культуры в общине

Если в Совете общины признаётся ценность коллегиального мировоззрения, но в *ятре* в целом ещё нет развитой групповой культуры, т. е. она существует ещё в формате «храм—прихожане», тогда Совет может принять решение о начале образовательной программы для формирования зрелой общины. Данная программа состоит из двух частей — формирование *санги* лидеров и, собственно, построение зрелой духовной общины. Формирование лидерской *санги* при этом является главной задачей, так как если будет создана сплочённая команда лидеров, тогда вокруг неё само собой начнётся построение духовного общества. Поэтому мы подробно опишем, каким образом подобная команда лидеров может быть создана. Вторая часть программы нами также будет описана, но уже в более общих чертах. Это связано с тем, что трудно предугадать все ситуации, которые могут возникнут на данном пути. В целом, если есть зрелая команда лидеров, она способна справиться с любыми трудностями. Тем не менее, некоторые технологии, которые могут ускорить процесс построения духовного общества, основанного на коллегиальной культуре, мы также предложим.

7.7.1
Первая часть. Формирование санги лидеров

Для того, чтобы *санга* лидеров сформировалась, необходимо чтобы лидеры обрели две квалификации: освоили культуру взаимодействия друг с другом — культуру *сат-санги* — и обрели ясное миссионерское видение. Рассмотрим, как это может произойти.

1. Освоение культуры сат-санги

Прежде чем начнётся обучение лидеров, необходимо выделить кандидатов, из которых в будущем может возникнуть лидерская *санга.* Если в общине уже есть действующий совет, то, естественно, все его члены могут быть кандидатами для прохождения обучения. Если его нет, то такими кандидатами могут быть все преданные, несущие в общине ту или иную лидерскую ответственность. Однако при этом важно учитывать, что команда лидеров не может быть большой. Чтобы в *санге* сохранялась глубина взаимоотношений и обсуждение было достаточно продуктивным, не стоит увеличивать состав более 12—14 человек. Оптимальным при этом является состав в 8—10 человек.

После того, как состав участников сформирован, можно начинать обучение. Мы предлагаем следующую технологию, которая хорошо зарекомендовала себя:

1. Перед встречей *санги* каждый из её участников знакомится с одним из принципов *сат-санги,* который будет изучаться во время встречи. Необходимо прочитать и обдумать как сам принцип, так и его объяснение.

2. Во время встречи *санги* её члены в совместном обсуждении стремятся понять, какие ценности несет данный принцип, почему он важен. На это выделяется от 15 до 30 минут.

3. После этого члены *санги* начинают давать друг другу обратную связь, говоря о том, какие примеры следования этому принципу они наблюдают друг у друга. Важно при этом говорить в дружеской манере, не используя обращение в третьем лице («он, она»). Вместо этого нужно непосредственно обращаться к самому человеку, говоря: «Я вижу, как ты следуешь этому принципу в повседневной

жизни. Это проявляется так-то и так-то… Я благодарен тебе за этот пример». Не обязательно при этом, чтобы каждый получил обратную связь, так как, возможно, не все участники *санги* имеют какой-то опыт следования в своей жизни тому или иному принципу. Подобный проговор поможет понять, как обсуждаемый принцип работает практически, на уровне конкретных примеров. Это позволяет получить непосредственный образ применения данного принципа, что способствует его усвоению на интуитивном уровне, а также формирует открытую и дружелюбную атмосферу в *санге*. Этот этап может занять также от 20 до 30 минут.

4. В завершении групповой работы необходимо подвести итоги, чтобы каждый из участников высказался, что именно он получил в состоявшемся обсуждении. На этом этапе важен регламент. Нужно говорить по сути, выделяя самое важное: 2—3 минуты на каждого будет вполне достаточно.

5. Каждый член *санги* берет на себя обязательство следовать обсуждаемому принципу в своей повседневной жизни до следующей встречи *санги.* Мы рекомендуем проводить встречи раз в неделю или раз в две недели. Этот период будет достаточным, чтобы хорошо освоить один из принципов *сат-санги.* Встречи более редкие не рекомендуются, так как будет рассеиваться личная концентрация, а также групповая медитация на совместную работу.
   Важно, чтобы у всех была постоянная внутренняя медитация на освоение изучаемого принципа, а также необходимо прилагать усилия по его реализации. В командном взаимодействии есть одно свойство, которое стоит учитывать: команда всегда будет двигаться со скоростью самого сла-

бого. Это обстоятельство нужно помнить всем членам *санги,* так как каждый из них может вносить как созидательный вклад в общее дело, так и разрушительный.

Предупредим сразу, что будет непросто выполнить данное задание. Здесь обычно включается самое сильное сопротивление. В уме есть устойчивое представление, что если что-то уже обсуждено, то оно освоено. Но это далеко не так. Лишь в том случае, если человек регулярно применяет знание в своей повседневной жизни, можно говорить о том, что оно усвоено.

Напомним, что в соответствии с «Бхагавад-гитой» знанием считается непосредственный опыт человека, проявленный в качествах его характера («Бхагавад-гита», 13.8—12). Поэтому данный этап в освоении принципов *сат-санги* является ключевым.

Чтобы его полноценно реализовать, мы рекомендуем сделать следующее. Во-первых, организовать работу группового чата, в котором все члены *санги* могли бы обмениваться опытом, как им удается воплощать в жизни принцип, который они изучают. Подобное информационное пространство создаст необходимую энергетическую атмосферу общего вдохновения. Во-вторых, нужно разбиться на пары и в процессе периода, выделенного на изучение одного из принципов, как минимум один раз встретиться лично или созвониться, чтобы обсудить, как удается применять изучаемый принцип в своей повседневной жизни. Важно при этом поделиться не только своими успехами, но и возникшими трудностями. Это личное общение даст глубокий опыт взаимообмена и поддержки, что не только будет способствовать усвоению материала, но и очень по-

зитивно скажется на углублении взаимоотношений в *санге.* При этом пары следует периодически менять. Для поддержания стандартов духовной культуры важно, чтобы мужчины общались в мужских парах, а женщины — в женских.

6. На следующей встрече каждый из участников *санги* делится опытом, что получилось, а что нет. На это может потребоваться 20—30 минут.

Весь период изучения принципов *сат-санги* может длиться от полугода до года. Его результатом будет существенный опыт в практическом применении духовного знания, а также глубокие перемены на уровне личной этики у каждого члена *санги.*

Примечание. Отметим один важный момент. Если *санга* лидеров имеет серьезный уровень ответственности — например, это лидеры общины — то в этом случае имеет смысл запустить подобную работу и на более низких уровнях управления. Как известно, практика преданного служения основывается на двух главных процессах: *шраванам* и *киртанам.* При этом второй считается более могущественным. В этой связи будет очень ценно, если каждый из членов *санги* станет параллельно организовывать подобную работу по освоению принципов коллегиальной культуры среди лидерской *санги* своего проекта или департамента. Это, с одной стороны, позволит ему самому глубже осваивать опыт коллегиальной культуры, а с другой стороны, запустит процесс формирования такой культуры во всем пространстве ответственности команды. Несомненно, что это сильно повлияет на общую атмосферу и привлечет особые благословения Шри Чайтаньи Махапрабху.

---

2. Формирование миссионерского видения.

Усвоив до некоторой степени коллегиальную культуру, члены лидерской *санги* могут приступить к формированию миссионерского видения. Для этого они должны глубоко понять миссию ИСККОН. Их задачей будет именно реализация этой миссии в том конкретном месте, где они живут. Шрила Прабхупада оставил нам исчерпывающую формулировку миссии организации, которую он создал. Эта формулировка содержится в «Конституции для Общества» (см. девятую главу этой книги). Для глубокого понимания миссионерского видения Шрилы Прабхупады мы рекомендуем следующий формат обсуждения.

1. Вначале члены лидерской *санги* должны глубоко осмыслить каждый пункт Конституции. Для этого нужно его обсуждать, опираясь на культуру, усвоенную в процессе изучения принципов *сат-санги.* При этом также важно увидеть взаимосвязи разных пунктов и составить целостное понимание миссионерского видения Шрилы Прабхупады.

2. После этого необходимо задуматься о практической реализации миссионерского видения Шрилы Прабхупады в своей общине. Для этого необходимо провести анализ того, как в настоящий момент в общине реализуется миссия ИСККОН: что делается, а что нет. В этой работе вы можете опереться на материалы из девятой главы «Конституция Шрилы Прабхупады — миссия жизни». Исходя из этого анализа *санга* лидеров может разработать стратегию развития общины и начать последовательно воплощать её.

3. После того, как стратегический план будет сформулирован, придет время его воплощения. Каждый из членов лидерской *санги* может отвечать за какие-то отдельные направ-

ления реализации стратегии. Однако при этом очень важно сохранять понимание, что все члены *санги* выступают как её представители. Именно лидерская *санга* несёт ответственность за всё, что происходит в общине. Поэтому успехи в том или ином департаменте служения не являются заслугой его руководителя, как, впрочем, и неудачи. И первое, и второе принадлежит *санге* лидеров, наглядно показывая результативность её служения.

Необходимо, чтобы члены *санги* лидеров глубоко освоили настроение зависимости от полномочий, которые они получают в *санге.* От каждого требуется серьёзная внутренняя работа. Но также важно включение внешних механизмов, которые могут помочь в этом процессе. Очень эффективными в этом плане будут регулярные отчёты всех участников *санги* о том, как именно им удаётся воплощать задуманное в своих департаментах. В отчёте нужно делиться как успехами своего служения, так и трудностями. И то, и другое, как мы уже сказали, является собственностью всей *санги*. Важно при этом, чтобы все другие участники *санги* проявляли интерес к тому, что рассказывается. В противном случае, когда нет заинтересованности и обратной связи, это будет пагубно сказываться на общей атмосфере.

Регулярно обсуждая друг с другом воплощение стратегии развития общины, лидеры смогут глубоко понимать, как идёт этот процесс и вовремя его корректировать. Как обещает Шри Кришна в «Бхагавад-гите», Он даст необходимый разум для этого: *дадами буддхи-йогам там* («Бхагавад-гита», 10.10).

Примечание: Точно так же, как и при изучении принципов *сат-санги* ,будет очень благоприятно, если члены команды лидеров параллельно со своей работой по осмыслению «Конституции для

Общества» организуют её изучение в лидерских командах своих департаментов.

7.7.2

Вторая часть. Построение зрелой духовной общины

В целом усвоив идеологию Шрилы Прабхупады, изложенную в «Конституции для Общества», члены лидерской *санги* могут приступить к совместному изучению книг Шрилы Прабхупады с позиции того, как сознание Кришны решает злободневные жизненные задачи конкретных людей, семей и общества в целом. Первая часть образовательной программы должна помочь лидерам понимать книги Шрилы Прабхупады в данном ключе. Задачей второй части является подготовка членов лидерской *санги* к тому, чтобы стать эффективными наставниками, ведущими групп духовного общения и менеджерами. Лидеры должны учиться тому, как делать обсуждение продуктивным и подводить его итоги. Данный этап не имеет временных ограничений, поскольку, в соответствии со вторым принципом *сат-санги,* данный подход к обсуждению писаний должен иметь место всегда. Через 1—2 месяца после обретения первого опыта можно переходить к решению следующей задачи.

На собраниях всей общины, на воскресных программах все участники разделяются на группы численностью не более десяти человек для изучения и обсуждения книг Шрилы Прабхупады, каждая под руководством одного из тех лидеров, что были обучены на основе описанной выше методологии. Если в общине уже существуют какие-то группы духовного общения, то они могут участвовать в этом процессе своим обычным составом, дополнив его, по желанию, кем-то из участников воскресной программы.

Сначала ведущие групп организуют знакомство людей друг с другом, затем оговаривают с ними элементарные правила коллегиальной культуры — не перебивать друг друга и слушать внимательно, стараться выражать свои мысли кратко и по существу и т. п. — а затем озвучивают цель совместного обучения: практическое применение духовного знания. По завершению обсуждения каждая группа подводит итог своей работы. Все группы изучают одновременно одни и те же разделы из книг Шрилы Прабхупады, тем самым формируя единое поле пониманий и ценностей в общине. В конце совместной работы представители от групп — не от всех, а по желанию — могут поделиться со всеми своими открытиями и пониманиями. Знакомство с опытом других преданных создаёт ощущение безграничных возможностей духовного знания, ведь Кришна может открыть другим то, что не открылось нам.

После каждой групповой работы и перед следующей лидеры созданных групп собираются вместе для того, чтобы обсудить результаты обучения, наметить основные вопросы по материалу, на которые должны будут ответить члены групп во время очередной встречи при изучении следующего раздела. При необходимости они также будут оговаривать вопрос о перераспределении членов групп, поскольку некая текучка будет иметь место, стремясь при этом сохранить основное ядро в каждой группе.

Возможны какие-то иные формы организации процесса. Например, не обязательно это делать на воскресной программе, а можно спланировать так, чтобы группы духовного общения встречались среди недели, или найти ещё какие-то возможности. Также не обязательно менять состав сложившихся духовных групп. В целом лидеры могут сами поразмышлять над тем, как сделать всё наилучшим образом.

Данная стратегия позволяет установить чёткую обратную связь лидеров общины с каждым её членом. Поскольку групповая работа будет выявлять существующие скрытые и явные проблемы в жизни преданных, это позволит лидерам формулировать жизненно важные темы и вопросы к изучаемому материалу книг Шрилы Прабхупады. Отвечая в совместном обсуждении на поставленные вопросы, преданные будут обретать духовный разум, с помощью которого они смогут применять наставления священных писаний на практике. В «Шримад Бхагаватам» (11.3.30) о таких встречах говорится следующее:

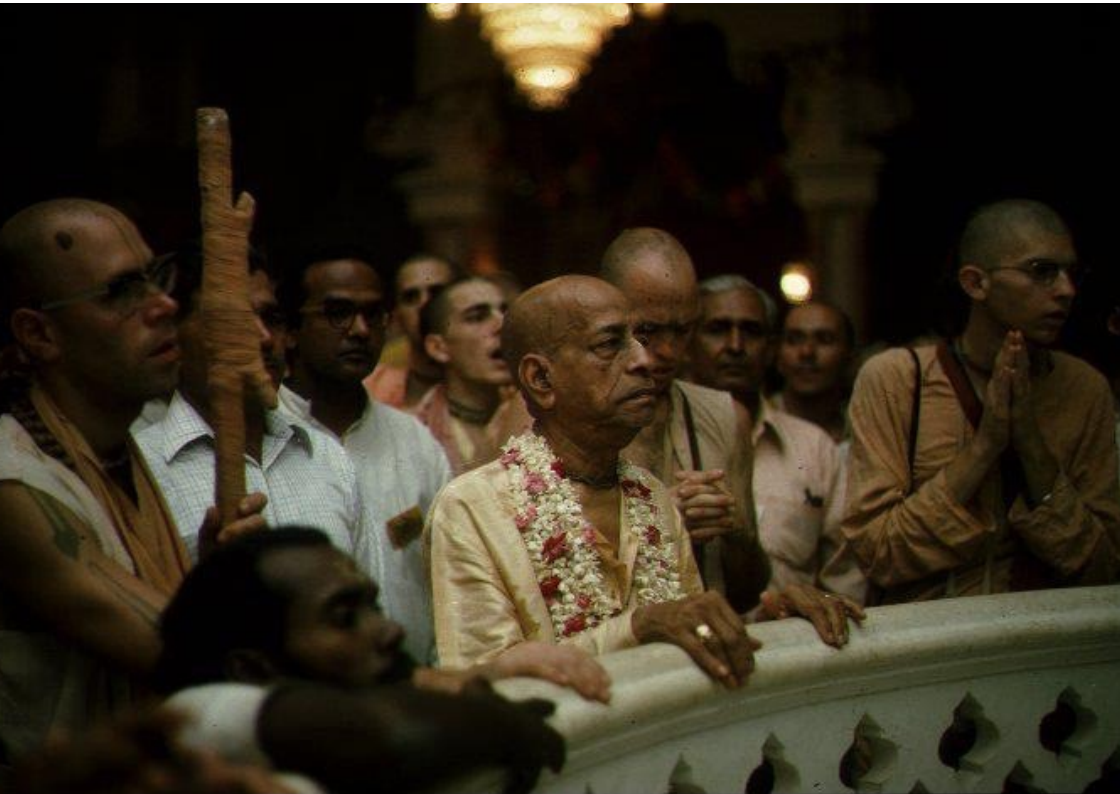
> *«Необходимо научиться общаться с преданными Господа, сделав целью встреч с ними воспевание славы Господа. Такая практика приводит к быстрому очищению. И, поскольку в процессе такого общения между преданными устанавливаются любовные дружеские отношения, каждый испытывает счастье и удовлетворение. Так, вдохновляя друг друга, они обретают способность отбросить ограниченное чувственное наслаждение, которое является причиной всех страданий».*

Если вся работа проведена правильно, то пространство в общине будет сформировано малыми группами духовного общения, в которых между членами группы существуют устойчивые духовные связи. Это означает, что в общине проявится атмосфера большой семьи, где каждый будет чувствовать, что он в полной мере является членом этой семьи и может вносить в её жизнь свой ценный вклад. Постепенно, расширяясь за счёт присутствующей в них привлекательной духовной атмосферы и проповеди их членов, эти группы станут надёжной основой проповеднической Миссии ИСККОН в данном месте.

Не менее важно также и то, что храм превращается в истинный духовный образовательный центр, как того желал Шрила Прабхупада. В таком храме, помимо выше описанного основного образования, становится востребованным образование преданных в различных прикладных областях вайшнавской культуры — *пуджа,* поварское искусство, музыкальная культура и т. п., так как всё служение будет осуществляться не одними и теми же «профессионалами», а группами духовного общения.

При таком управлении, основанном на *шикше, сат-санге,* менеджмент перестаёт быть материальным явлением, поскольку руководителям различных департаментов не нужно использовать методы давления или стимулирования — автократию и демократию — для обеспечения функционирования инфраструктуры общины. Большинство из менеджеров сами станут лидерами наставнических групп и поэтому будут заинтересованы, прежде всего, в духовном прогрессе преданных, а не просто в реализации тех или иных проектов.

Благодаря тому, что лидеры объединяются общим служением —развитием вайшнавской общины и Миссии Шрилы Прабхупады на основе принципов *сат-санги*, это позволяет им избавиться от духа соперничества и обрести квалификацию *мадхйама-адхикари.*



ГЛАВА 8
СТУПЕНИ РАЗВИТИЯ ДУХОВНОГО ЛИДЕРА

В данной книге мы в основном объясняем принципы коллегиальной культуры, которыми должны руководствоваться лидеры в духовной организации. Наверняка, подобное описание может создавать представление о том, что успех организации зависит от групповой ответственности. Но это не совсем так. Безусловно, сферой приложения усилий в служении является коллектив, *санга,* но сам успех этой *санги* зависит от квалификации и позиции конкретных личностей, которых мы называем лидерами, или хранителями *сат-санги.* Ниже мы опишем ступени развития преданного в его служении как лидера Общества. Если в развитии лидера отсутствует динамика, то будет трудно рассчитывать на то, что в нашем Обществе появятся сильные команды, основанные на принципах коллегиального духовного руководства, а значит, и крепкие вайшнавские общины.

В основе развития полноценных отношений в Обществе лежит сильная и осмысленная личная садхана. Выше мы говорили о коллективной *садхане,* или о совместном обучении и применении принципов и правил *сат-санги.* Но такая коллективная *садхана* возможна только в том случае, если каждый преданный, участвующий в групповой работе, лично привержен *садхане.* Только такая личная позиция позволяет лидеру нести осознанную ответственность за Общество Шрилы Прабхупады и избавляться от сердечных слабостей и комплексов, которые дисквалифицируют его в служении *санге.*

Существуют три ступени пробуждения сознания на пути прогресса преданного в его ученической позиции. Условно обозначим роли лидера на этих ступенях следующими терминами: *последователь, лидер группы* и *руководитель миссии.*

8.1
1 ступень — последователь

В начале своего духовного пути человек посещает лекции и семинары опытных преданных и, вдохновлённый ими, начинает личную духовную практику. На этом уровне ученическая позиция человека заключается в принятии им ответственности за то, чтобы следовать руководству старших преданных, находясь в их наставнической *санге.* Здесь смысл его *садханы* состоит в очищении ума и обретении личного опыта, веры, в практике *бхакти*. Данный этап может длиться несколько лет, в зависимости от решимости человека и его прошлого опыта. После достижения стабильности в духовной жизни — повторении шестнадцати кругов *маха-мантры* ежедневно, следовании четырём регулирующим принципам, практике ранних подъёмов, проведении утренних программ, изучении книг Шрилы Прабхупады и активном участии в проповеди — данная мотивация ради собственного очищения может перестать быть действенной ввиду того, что её основная цель достигнута.

8.2
2 ступень — лидер группы

После того, как преданный достигает стабильности в духовной жизни, он может потерять мотив следовать строго своей *сад-*

хане, если не примет ответственность за других. Поэтому по достижении определённого успеха в личной практике преданному важно перейти на следующий уровень — принять ответственность за группу духовного общения, либо за важный для общины проект. Для того, чтобы серьёзно практиковать *садхану,* преданный должен принять конкретный заказ со стороны своего *гуру.* Иначе говоря, когда у преданного появляется постоянная ответственность, за которую он переживает, то ему вновь становится нужна духовная сила, которую даёт *садхана.* Именно здесь начинается истинное ученичество, поскольку теперь преданный воспринимает своего учителя или наставника не как того, кто решает его проблемы, а как того, кому он помогает в служении Шриле Прабхупаде.

На этом уровне преданный начинает видеть духовную жизнь как социальное явление и беспокоится о духовном благе своей общины и своей семьи. В результате к нему приходит понимание того, каким образом естественные «мирские» потребности людей связаны с духовными потребностями.

Ученическая позиция лидера группы, описанная выше, не является ещё полностью зрелой, поскольку такой лидер выступает в роли «паровоза» и ещё не вполне умеет применять принципы коллегиальной культуры, разделяя свою ответственность с другими, со своими подопечными. Даже если он пытается, то делает это как «делегирование», оставляя в своих руках концы «нитей контроля» и не позволяя Кришне управлять ситуацией через коллективный разум преданных. Делегирование — это менеджериальный, а не наставнический подход к руководству. Любой лидер в своём становлении неизбежно проходит эту ступень, но он не должен застревать на ней, становясь автократом. Очень часто лидеры останавливаются тут, что приводит их к кризису

доверия и потере полномочий. Происходит это из-за того, что они не подозревают о существовании более высокой идеологии лидерства, основанной на принципах *сат-санги.* Поэтому очень важно, чтобы такой лидер группы находился под руководством более опытного наставника —руководителя миссии, который поможет ему пройти через этот кризис роста и обрести новое понимание лидерского служения.

8.3
3 ступень — руководитель миссии

Итак, усвоение в полной мере принципов *сат-санги* и применение их на практике в сфере своей ответственности характеризует следующую ступень развития лидера. Теперь он уже не исполняет роль «паровоза», который ведёт за собой преданных. Скорее, он видит свою роль в том, чтобы быть хранителем ценностей *сат-санги,* пробуждающих в других личную ответственность в Миссии и помогающих им в лидерском развитии. Фактически, именно на этом уровне мы имеем дело со зрелым учеником, который способен безгранично расширять служение Миссии духовного учителя. *Руководителем миссии является тот лидер группы, под влиянием которого некоторые члены его группы, последователи, сами становятся лидерами своих групп, а затем достигают уровня руководителей Миссии*.

Вот как эти ступени ученического роста описывает сам Шрила Прабхупада:

> *«Таков метод обучения в Индии. За счёт чего, по-вашему, одному учителю удаётся справляться с обучением сотен учеников? За счёт того, что ученики объединяются в группы,*

а затем более опытный из них обучает начинающих: «Пишите «а» вот так, а «б» — вот так». Он вполне может обучить тому, что уже умеет сам. И так группа за группой. Таким образом, один учитель может руководить сразу сотнями учеников разного уровня. Это и есть организация. А не так, что я должен всё делать сам. Я не могу обучать каждого лично. Да это и неразумно. Для этого нам и дан разум, чтобы уметь задействовать других. Вот в этом заключается разум. И не надо говорить: «Я был занят и потому не смог этого сделать». Почему не смог? Где были твои помощники? Обучи помощников, и тогда и в твоё отсутствие всё будет идти своим чередом. Каждый должен быть и учителем, и учеником»

(Из беседы. Париж, 31 июля 1976 года).

Здесь Шрила Прабхупада слово «учитель» относит к руководителю миссии, организации, его помощники — это лидеры групп, а члены их групп — последователи. Таким образом, смысл духовной организации Шрила Прабхупада видит в передаче *шикши,* духовного понимания, когда каждый преданный в *санге* является одновременно и учителем, и учеником.

Преданные, принимающие ответственность лидеров групп духовного общения или каких-либо проектов в ИСККОН, осуществляют духовное руководство преданными. Будучи учениками, все они должны находиться под руководством *санги* лидеров групп, которая, по сути, играет роль их *шикша-гуру.* Хотя у этой *санги,* как и у любой другой, есть руководитель, в данном случае руководитель Миссии, он действует не столько сам, сколько через взаимодействие лидеров. Т. е. фактически управляет всем *санга.* Именно в этом заключается секрет формулы Шрилы Прабхупады

в приведённой выше цитате: «Учитель не обучает всех сам». Его дело — правильно организовать взаимообучение. *Если бы руководитель держал всю эту систему под своим непосредственным неусыпным контролем, то она не смогла бы действовать в его отсутствие*, как на это указывает Шрила Прабхупада. Высокая коллегиальная управленческая культура возможна только в том случае, когда лидеры групп сами становятся носителями тех же ценностей и принципов *сат-санги,* что и руководитель миссии. Находясь в коллегиальном лидерском служении, лидеры групп сами развиваются до уровня руководителей миссии, и у них также появляются лидерские санги.

Руководители нашего Общества должны не просто назначаться на свой пост, но прежде им следует проходить указанные этапы лидерского роста, иначе у них не будет достаточной квалификации для совершения своего служения. Действительный успех духовной организации возможен в том случае, если лидеры высшего звена — руководители общин, региональные секретари и т. д. — будут находиться на уровне руководителей миссии.

ГЛАВА 9

КОНСТИТУЦИЯ ШРИЛЫ ПРАБХУПАДЫ — МИССИЯ ЖИЗНИ

Данная глава книги в некотором смысле является главной. До сих пор мы рассматривали различные вопросы и темы, связанные с культурой *сат-санги* в обществе преданных, но сейчас речь пойдёт уже, собственно, о том, что является предметом этой *сат-санги.* Чистые преданные говорят друг с другом о Кришне и служении Его желаниям. На нашем духовном уровне это означает обсуждать и воплощать в жизнь Миссию духовного учителя.

Шрила Прабхупада очень ясно и последовательно изложил волю предыдущих *ачарьев* и Шри Чайтаньи Махапрабху в документе под названием «Конституция для Общества» (см. полный текст в Приложении № 5). Не так много преданных знакомы именно с этим документом: в основном все знают его сокращённую версию под названием «Семь целей ИСККОН». Эти цели упоминаются в Уставе зарегистрированного в июле 1966 года в Нью-Йорке Международного общества сознании Кришны. Текст же Конституции сохранился в дневнике Шрилы Прабхупады и, очевидно, готовился им как официальный документ для регистрации ИСККОН (документ был отпечатан на машинке и подписан самим Шрилой Прабхупадой и другими учредителями). Но по причинам, вероятно, технического характера, в регистрационные документы этот текст попал в сокращённом виде. Однако именно этот изначальный текст Конституции чрезвычайно важен для членов Общества, поскольку в нём в полной мере раскрыто миссионерское видение Шрилы Прабхупады относительно созданного им Движения. Любопытно, что и ранее Шрила Прабхупада уже составлял

практически идентичный документ, создавая в Индии в 1953 году общество вайшнавов под названием «Лига преданных» (см. полный текст в Приложении № 6). Поэтому для полноты картины видения Шрилы Прабхупады мы приводим ниже оба текста, сопоставляя аналогичные пункты.

Для чего нам нужно такое сопоставление? Увидев совпадение этих текстов в ключевых моментах, читатель может убедится в том, что «Конституция для Общества» воплощает в себе многолетнюю миссионерскую медитацию нашего Ачарьи-Основателя.

Положения «Конституции для Общества» мы приводим ниже обычным шрифтом, а близкие по смыслу формулировки из «Лиги преданных» — курсивом. Для удобства восприятия мы сделали нумерацию положений «Конституции» обычными цифрами, а нумерацию пунктов из Проспекта для «Лиги преданных» оставляем той же, что и в самом документе, чтобы при необходимости было легче их там найти. После каждого сопоставления формулировок мы делимся своим пониманием того, какие выводы для нас следуют из данного указания Шрилы Прабхупады.

В конце объяснения каждого положения Конституции Шрилы Прабхупады мы будем давать краткое резюме в виде вытекающих из этого положения *идеологии и стратегического видения.* Для чего это нужно? Это позволит лидерам на местах, желающим осознанно служить миссии Шрилы Прабхупады, сформировать стратегию развития своих проектов на основе его видения.¶

При обсуждении положений Конституции мы будем, в том числе, опираться на результаты кропотливой работы Е. С. Бхакти Вигьяна Госвами Махараджа по её исследованию, которые он сообщил нам в переписке. Мы выражаем ему нашу глубокую признательность за глубокий анализ и подбор цитат.

1. Обучать людей духовным техникам (spiritual techniques) как основе для сбалансированного умственного и биологического развития, и таким образом впервые за всю историю человечества установить подлинный мир во всём мире и объединить противоборствующие силы в современном обществе.

(а) Систематически распространять духовное знание для восстановления нарушенного равновесия в жизни. Делать это по всей Индии и по всему миру, стараясь научить людей методам духовной практики[4] как основе для умственного и биологического развития человечества, посредством чего можно будет достичь подлинного единства и мира между враждующими силами в современном обществе.

Объяснение

От чего возникает дисбаланс в умственном и биологическом развитии, ведущий к противоборству и вражде? Человек отождествляет себя с телом и умом, мы это обсуждали ранее: это желания *кармы* и *гьяны.* Из-за первого отождествления идёт постоянная борьба за ресурсы, за передел собственности. Из-за второго отождествления (из-за привязанности к своим ограниченным представлениям) верующие люди даже не способны слышать друг друга. А некоторые представители рода человеческого настолько погружены в иллюзию обладания материей и природой, что считают себя богами на земле (желание *йоги*) и увлечены настроением контроля и влияния. Все эти ложные самоотождествления и вытекающее из этого грубое или тонкое желание эгоистическо-

[4] Если перевести буквально — «техникам духовной жизни», — *прим. авт.*

го наслаждения порождают непрерывное соперничество и вражду на всех уровнях социального общежития: конфликты внутри семьи, национальная рознь, религиозная нетерпимость и пр.

Шрила Прабхупада говорит в своём первом положении «Конституции для Общества» о том, что наше Движение призвано помочь исправить это положение вещей с помощью *систематического распространения духовного знания и его практики.* Он использует при формулировке данного пункта примечательное слово «techniques», которое может быть переведено как «практики, техники, методы».

Проблема современного мира, которую нужно решать, заключается в том, что духовной жизни придается статус некоего субъективного представления, так называемой «веры», которой придерживается человек, принадлежащий определённой религиозной группе. В основном, такое понимание возникает под влиянием авраамических традиций. В этом смысле буддизм отличается от них. Когда у буддистов спрашивают: «Вы верите в Будду?», они отвечают: «Мы не верим, мы следуем ему». Это и есть «techniques». Вы можете верить или не верить, но если вы встаёте рано утром, совершаете омовение и приступаете к медитации, ваша жизнь меняется. Это называется *следовать.* Именно в этом заключается наша работа: мы должны попытаться сместить фокус цивилизации с иллюзорных разъединяющих верований на универсальные благотворные практики.

Есть ведическая традиция, есть буддизм, есть разные саттвические психологические системы-практики, позволяющие человеку разотождествлять себя с деструктивными психологическими состояниями-привязками. Все эти учения содержат универсальные знания, способствующие оздоровлению человечества

на физическом, социально-эмоциональном, интеллектуальном и духовном планах. Нам именно этим нужно заниматься? Нет, не совсем. В самом начале «Ишопанишад» постулируется, что гармония, или целостность *(пурнам)* имеет свой Источник *(ом пурнам).* Говоря более развернуто, Источник мироздания порождает две полноты: душу и природу. Шрила Прабхупада говорит в этом положении «Конституции» о необходимости гармонизации природы человека, т. е. его тонкого (психического) и грубого (физического) тел. Но эта полноценность неразрывно связана с полнотой души, а также с высшим Полным Целым (Богом), не существуя отдельно от них.

Из-за того, что люди не занимаются духовной практикой, включающей в себя знание о единстве и отличии души и природы (грубого и тонкого природных тел), природы и Бога, а также души и Бога, то достижение этой гармонии оказывается под большим вопросом, несмотря на усилия великих умов человечества на протяжении тысячелетий. Поэтому специфика именно нашего служения обществу и человеку в том, чтобы попытаться восстановить гармонию природы человека (его тела и психики) не отдельно от его души и Бога (что невозможно), а именно в союзе с ними, на основе авторитетного ведического знания, переданного в не искажённом виде по цепи ученической преемственности.

Когда человек пытается гармонизировать жизнь на физическом и социально-эмоциональном плане, то это подготавливает его интуитивно к тому, чтобы понять, во-первых, что он сам есть *пурнам* (обладающий полнотой дух, отличный от материи), во-вторых, понять, что есть также *ом пурнам* (Высший источник гармонии, Бог). Однако это понимание придёт к нему только в том случае, если его учителя сами будут видеть *саттву* связанной с её Источником, иначе говоря, будут преданными.

Шрила Прабхупада говорил, что все живые существа являются либо преданными, либо демонами, *асурами.* Это значит, что слово «преданный» он использовал не только в узко-конфессиональном значении, но и в универсальном. Преданные — это те, кто видят природу связанной с Богом, поэтому изучают её с целью занять в служении Ему. Асуры же — это те, кто всегда пытаются отделить природу от Бога, лишив Его атрибутов, т. е. сделав Его имперсональным, абстрактным. Природу демон изучает с целью присвоить её себе, чтобы таким образом «стать богом конкретным». Вайшнавы должны сотрудничать с преданными, относящимися к иным конфессиям (или вовсе не причисляющим себя к определенной религии) в том, чтобы помогать людям привести свою природу (тело и ум) в состояние гармонии с душой и Богом. Поэтому за первым положением «Конституции» идёт второе и третье, где говорится именно о Личности Бога и сотрудничестве искренних душ. В «Ишопанишад» также сразу за вводной *мантрой* даётся «постулат об *ишавасье*», объясняющий, что человек должен учиться не мирской благости, а именно *саттве,* связанной с Богом. Но те «знания», которые проповедуют в обществе *асуры* (вроде происхождения человека от обезьяны и проч.), подобны яду для людей, поскольку способствуют их духовно-нравственной деградации.

Основное значение данного пункта «Конституции» заключается в том, что объективной ценностью (понятной и приемлемой для широкого общества) любое учение обладает не потому что последователи верят в его истинность и возвышенность, а потому что оно оказывает практическое благотворное действие на жизнь людей. Это благотворное влияние проявится в формировании гармоничной жизни, как во внешнем социальном плане, так и во внутреннем плане самого человека, когда у него начнут

проявляться такие благостные качества, как приверженность исполнению своего долга, честность, миролюбие, позитивное мышление, сострадание и проч. Шрила Прабхупада отвечал на вопрос «Как можно узнать Ваших учеников?» фразой «Это истинные леди и джентльмены». Это значит, что он верил в то, что вайшнавизм способен формировать такие качества в людях, и потому вайшнавы могут помочь обществу сформировать культуру *саттвы,* а именно теистической *саттвы.* Но если наша практика не приводит к формированию соответствующих качеств в личностях и гармонии в обществе ИСККОН, то следует с полным основанием прийти к заключению, что члены ИСККОН не следуют по пути, указанному его Ачарьей-Основателем и Господом Кришной. Нам ещё предстоит доказать Им нашу приверженность этому пути.

Один из главных уроков, который преподал Верховный Господь Арджуне, состоял в том, что Он указал ему на необходимость активного применения духовного знания в той социальной роли, которую он исполнял: *«Поэтому, о Арджуна, посвяти Мне все свои действия и познай Меня до конца. Отбрось стремление к личной выгоде и, отказавшись от всяких собственнических притязаний, стряхни с себя апатию и сражайся!»* («Бхагавад-гита», 3.30). Шри Кришне не понравился выбор Арджуны уйти с поля сражения, чтобы посвятить себя духовной практике. Духовная практика дается человеку, чтобы с её помощью он изменил свою жизнь и жизнь общества, сделав их связанными с Богом. И это совсем не означает, что нужно отказаться от различных социальных обязанностей, и также не означает, что нужно попытаться сбежать от решения физических и умственных проблем, используя духовное знание как предлог. Напротив, необходимо применить полученное знание для решения всех этих трудностей. Такова настоя-

щая задача, которая стоит перед человеком, осваивающим духовную культуру.

Преданный должен обучать обычных людей принципам *дхармы* и *саттвы.* Следование им является тем условием, которое делает жизнь человека более стабильной, а ум — защищённым от беспокойств. В этом случае преданность *(бхакти)* становится защищённой от влияния низших *гун* материальной природы, которые, по мнению Шрилы Рупы Госвами, оказывают на неё крайне разрушительное влияние («Нектар наставлений», текст 2). Поэтому преданным следует позаботиться о том, чтобы сгармонизировать свою жизнь. Решив эту задачу, они смогут также стать эффективными проповедниками. Людей убеждают не столько слова, сколько живой пример. Имея хорошие отношения в семье, счастливых детей, процветающую в материальном смысле жизнь, умиротворение и радость в уме, хорошее здоровье и уважение в обществе, преданные смогут помочь очень многим людям принять авторитет ведического знания.

Безусловно, на этом пути существует опасность отклонения в *карму,* когда мы используем авторитетное знание для того, чтобы культивировать дух чувственного наслаждения. Шрила Нарада Муни указал на это Вьясадеве. Однако он же сформулировал метод исцеления человека, привязанного к наслаждению чувств. Суть этого метода сводится к тому, что нужно учиться одухотворять привязанности, а не отказываться от них («Шримад Бхагаватам», 1.5.33—36). Поэтому преданные должны учиться этому сами и преподавать людям принципы *дхармы* и *саттвы,* показывая, как они связаны с высшей целью человеческой жизни.

Но даже если обычные люди не готовы слушать о таких высоких вещах, всё равно преданный должен проявлять заботу

о них, помогая им преодолеть эмоциональные и физические страдания. Поскольку сам преданный, давая обычным людям знания о *дхарме* и о *саттве,* не видит его отделённым от Бхагавана, то в результате применения этих знаний у людей появляется не просто *сукрити,* а *бхакти-сукрити,* т. е. у них появляется интерес и квалификация слушать об Источнике жизни и истинной цели деятельности. Любое соприкосновение с настроением искреннего преданного в совместной деятельности (на профессиональном, социальном или семейном поприще) оставит неизгладимый след в сердце человека, посеяв в нём семена *бхакти.* С течением времени они неизбежно прорастут и превратятся в опыт бескорыстного преданного служения, не осквернённого ни *кармой,* ни *гьяной,* ни *йогой.*

Идеология

Назначение ИСККОН как миссионерского Движения заключается в том, чтобы учить людей применению духовного знания во всех сферах жизни: физической, психической и социальной. Т. е. миссия ИСККОН не в том, чтобы дать миру очередную религию, а в том, чтобы научить людей жить в этом мире, руководствуясь знанием о своей духовной сущности.

Стратегическое видение

Вытекающее из данного положения стратегическое видение заключается в том, что ИСККОН должен выполнять функцию теистической просветительской организации, несущей в общество универсальные духовные ценности и знания, применимые в разной степени полноты во всех религиозных традициях. Это значит, что ИСККОН должен инициировать и поддерживать различные духовно-ориентированные проекты, в которых участвуют как

преданные, так и люди других культур и традиций, идеологически близкие к вайшнавам. В противном случае ИСККОН не сможет оказывать духовного служения широкому обществу, поскольку общество будет рассматривать деятельность нашей организации как пропаганду собственной религии. Позиционируя себя таким образом, ИСККОН становится лишь одной из противоборствующих сторон, ориентированной на достижение своих интересов. Объединение мира, о котором говорит Шрила Прабхупада, не означает, что все принимают какое-то одно религиозное учение. Подобная трактовка по определению неприемлема для верующих разных традиций. Однако объединение усилий в служении миру на основе общей теистической идеологии давно назрела и является необходимым ответом на вызов времени.

2. Распространять Сознание Бога[5], все-привлекающей Личности, в Его изначальном, вечном Образе, о котором Сам Господь Кришна поведал в священном писании «Бхагавад-гите».

(е) Вложить в ум индивидуальной души и развить в нём все-привлекающую Личность Бога (Шри Кришну) в Его Изначальном и Вечном Образе, о котором Он Сам Своими словами поведал в «Бхагавад-гите». Весь мир сможет узнать о Нём с помощью метода, открытого Господом Чайтаньей, который на практике показал, как можно приблизиться к Абсолютному Богу, научив людей совместно петь святое имя Бога. В учении Господа Чайтаньи нет ничего,

[5] В оригинале «the Sense of Godhead», букв. «ощущение [присутствия] Бога», — *прим. авт.*

что невозможно было бы понять логически, разумом, или что оскорбляло бы религиозные чувства любых цивилизованных людей в этом мире.

(в) Распространять понимание Верховной Личности Бога (единственного и Абсолютного, источника всех богатств, сил, славы, красоты, знания и отречения, создателя всего видимого и невидимого в проявленном мире и за его пределами, Изначального защитника и Наслаждающегося всем, что существует) повсюду среди членов человеческой расы.

Объяснение

Материальный мир подобен большому дому без Хозяина, Пуруши. Живые существа же относятся к категории *пракрити,* зависимого, или женского принципа, поэтому, если нет Пуруши, то в их деятельности исчезает смысл, и они начинают просто ссориться друг с другом. Шрила Прабхупада объясняет во введении к «Бхагавад-гите», что стремление что-то делать для других — это *санатана-дхарма* души, её вечное свойство. Но когда живые существа суетятся, стремясь угодить друг другу, то они не обретают при этом умиротворения, потому что ни одно из них не способно *принять* служение, быть истинным наслаждающимся. Господь сравнивается с корнем дерева или желудком в теле, т. е. Он является *единственным* адресатом любой деятельности. Без принятия этого факта не может быть и речи о достижении мира ни в уме человека, ни в обществе.

Как было сказано выше, в материальном мире принято отождествлять персонализм с конфессиональностью: то есть если я обращаюсь к Богу по Имени или медитирую на Его форму (образ), то это значит, что я ограничен материальными представле-

ниями об Истине определенной религиозной группы. Универсальная же для всех Истина, подразумевается, может быть только бесформенной и безымянной, т. е. абстрактной. Таковы постулаты *майавады,* которая хитро ограничивает Абсолют в возможности проявления Себя для чувств *джив,* тем самым превращая Его из живой привлекательной Личности в формальную идею ума. Слова «Sense of Godhead», которые Шрила Прабхупада использует здесь, означают не просто «Сознание Бога», но «Ощущение Бога». Это важный момент.

Итак, во введении к «Бхагавад-гите» Шрила Прабхупада говорит о том, что каждый естественным образом хочет служить привлекательному для его чувств живому существу, которое нуждается в его служении. Но есть только одно Живое Существо, которое может пробудить такое желание в высшей степени и у всех, тем самым объединив мир в совместной деятельности. Именно таков смысл Имени «Кришна» — «Всепривлекающий» — которое не имеет ничего общего с ограниченными представлениями какой-то религиозной группы.

В этом пункте «Конституции» Шрила Прабхупада говорит о том, что наша Миссия и «техника» заключается в том, что мы помогаем людям «проявить в своём уме Всепривлекающую Личность Бога». Именно так душа каждого может пробудиться от спячки невежества и включиться в совместное служение. Имя Бога может звучать по-разному в зависимости от того, какое именно качество Пуруши нас привлекает, и Образ тоже может отличаться в зависимости от того, как именно Бог привлекает наши чувства. Однако это всё равно будет Кришна, Всепривлекающая Личность Бога. Поэтому *универсальная психология (techniques),* которую мы предлагаем миру, заключается в том, что мы помогаем душам пробудиться от спячки, вовлекая их ум и чувства в служе-

ние Хозяину чувств *(хришикена хришикеша севанам).* Это можно делать в формате любой традиции в соответствии с тем Образом и Именем Бога, который привлекает там людей, но наша роль как преданных ИСККОН заключается в том, чтобы помочь людям очистить своё восприятие религии от *майавады,* материалистического религиозного сектантства, разделяющего единую семью Господа на группы «верующих в разных богов». Именно этому следует учиться, изучая универсальное теистическое послание «Бхагавад-гиты», адресованное всему обществу.

Когда чувства людей вовлечены в служение Богу, то эффект *гьяны* (освобождения от запутанности и страданий) проявляется сам собой. Мы не отвергаем этот аспект психологической практики, мы также занимаемся этими вопросами. Однако одно дело пытаться освобождаться от страданий для себя, а другое дело — потому что наши страдания не нравятся Кришне. Эффект в этих двух случаях будет совершенно различным: в первом случае — временным и эфемерным, во втором — окончательным и очевидным. Почему? Потому что таково свойство души: она не может сделать для себя то, что готова сделать для важной и привлекательной для себя Личности. Именно *желание* Кришны и, особенно, доступного для наших чувств Его представителя — *гуру,* является побудительной силой нашего просветления. На самом деле, невозможно достичь устойчивого эффекта *гьяны* без духовного персонализма, поэтому даже в практике буддистов присутствует поклонение Образу Будды.

Идеология

ИСККОН должен показать внеконфессиональность теистического мировоззрения. Пропаганда *майавады* заключается в том, что атрибуты Господа (Его Имя и Образ) автоматически делают

Бога конфессиональным, т. е. делают Его продуктом представлений определенной религиозной группы (и писаний, в которых это представление запечатлено), в то время как воистину универсальный Абсолют не может иметь атрибутов. Миссия ИСККОН — опровергнуть это заблуждение, показав, что именно личностный Бог является универсальным центром притяжения, т. е. объединения цивилизации. Безликий Абсолют не может ничего объединить. Личностный Абсолют, который объединяет всех, описан в «Бхагавад-гите» в различных своих аспектах, привлекательных для разных типов людей.

Стратегическое видение

Из данного пункта и его идеологии следует, что ИСККОН должен распространять в обществе и обучать своих адептов знанию о том, что Бог един и воля Его едина, но при этом Он проявляется в разных образах и писаниях в соответствии с теми особенностями восприятия аудитории, которой адресовано послание. Те из людей, кто привлекаются Личностным образом Шри Кришны и соответствующим настроением служения, становятся членами ИСККОН (уже как религиозной традиции). Остальные же люди будут получать духовное знание от преданных ИСККОН, продолжая развиваться в своей религиозной традиции. Сказанное не означает, что преданные ИСККОН занимают позицию «свысока» и что им нечему научиться у представителей других традиций. Напротив, они открыты к диалогу и сотрудничеству. Данная стратегия позволит вывести ИСККОН за пределы сектантского религиозного пространства и утвердить его авторитет как духовного Движения, с которым не опасно сотрудничать.

3. Объединить разных людей, независимо от их национальности, вероисповедания и происхождения в Общество, чтобы приблизить их к Богу и развить в их сознании понимание того, что в каждом из них и во всех остальных людях находится бесконечно малая душа, которая является неотъемлемой частицей Бога, качественно подобной Ему, и что вся наша жизнь предназначена для удовлетворения Бога, Высшей Души.

(г) Объединить всех членов [Общества] и приблизить их к Богу, Высшему Существу, тогда как индивидуальные души являются ничтожно малыми существами, а всё человеческое общество [состоит] из неотъемлемых частиц, качественно не отличных от Абсолютного целого, Бога, и они (индивидуальные души) предназначены для удовлетворения Высшей Души, Бога, как Он описан в священных писаниях.

Объяснение

Для нас важно в умонастроении Шрилы Прабхупады то, что он связывает *бхакти,* поклонение Богу как Личности, с объединением общества, которое происходит через сотрудничество искренних душ. Для Шрилы Прабхупады Кришна — Отец мира, поэтому ответ на вопрос «А как можно удовлетворить Отца?» для него очевиден: нужно объединить Его семью в совместном служении. Другого способа удовлетворить Кришну не существует, потому что Отец доволен только тогда, когда дети сотрудничают друг с другом, понимая, что они одна семья, несмотря на различия в своей природе. И, соответственно, тех, кто помогает Кришне исполнить Его заветное желание, Кришна принимает в Своём серд-

це как самых дорогих слуг («Бхагавад-гита», 18.68—69). Так что вне *санги* (социального единства) говорить о *сат* (сознании Кришны) не приходится.

Первые три положения «Конституции» связаны с тремя онтологическими составляющими *самбандха-гйаны.* Первое положение говорит о нашей связи с природой: мы должны устанавливать баланс и гармонию на физическом и ментальном плане. Второе положение указывает на отношения с Личностью Бога. А это, третье положение — на отношения с живыми существами.

Идеология

Идеология данного пункта заключается в том, что общество является одной семьей Господа, в которой каждый зависит от Него, являясь частью этой семьи. В этом пункте Бог не назван каким-то конкретным именем. Это подчёркивает, что в этой семье могут быть разные религиозные взгляды на Бога, разные Его имена и т. п.

Стратегическое видение

Стратегическое видение, вытекающее из данного пункта и его идеологии, заключается в том, что мы должны постигать сами и обучать других тому, как сотрудничать в сознании Единого Бога как одна семья. С организационной точки зрения признание того, что люди являются членами одной семьи Бога, акцентирует всю работу на построении *открытых* общественных проектов, подающих пример сотрудничества всем людям.

4. Распространять (encourage) учение Господа Шри Чайтаньи Махапрабху, который на практике продемонстрировал трансцендентный метод достижения абсолютной Личности Бога, показав Своими действиями, как нужно совместно воспевать святое имя Бога — метод, называемый *санкиртаной.*

(к) С помощью Движения санкиртаны подготовить нисхождение духовной атмосферы для обычных людей, как рекомендовано в священных писаниях, и как это показал Отец Движения санкиртаны Господь Чайтанья.

Объяснение

Здесь Шрила Прабхупада говорит уже конкретно о методе, который может объединить общество в единую духовную семью.

Первые три пункта Конституции описывают, как было сказано выше, *самбандха-гьяну,* следующие же три пункта, начиная с этого, описывают аспекты *абхидейа-гьяны.*

Чтобы создать *сат-сангу,* нужно не просто собираться вместе, нужно совершать *бхаджана-крийю,* т. е. *санкиртану. Санга* (общество) означает различия в природе: у нас могут быть разные религии и *мантры,* мы можем относиться к разным расам и полу и т. д. Но *сат* означает признание того факта, что Бог один, а мы Его преданные (т. е. послушные дети своего Отца), и потому готовы совместно воспевать привлекающие нас к Нему молитвы и Имена. *Совместно не означает одинаково.* Люди других вероисповеданий могут петь Имя Бога, принятое в их традиции. Вот что об этом говорит Шрила Прабхупада:

«У Бога есть имя, но Его имя присуждается Ему в соответствии с Его деятельностью. Это означает, что Бог действует. В соответствии с разными видами деятельности Он обладает миллионами и триллионами имён. Итак, мы проповедуем: воспевайте святое имя Бога. Кто-то может отказаться: «Почему я должен петь имя Кришна? Это какое-то индийское Имя». Но Чайтанья Махапрабху говорит: «Если вы отказываетесь петь это имя «Кришна», но сами знаете какое-то имя Бога, то можете также петь его. Мы не догматики. Если вы действительно знаете какое-то имя Бога, то пойте это имя. Это Его наставление:

намнам акари бахудха ниджа-сарва-шактис
татрапита нийамитах смаране на калах
этадриши тава крипа бхагаван мамапи
дурдайвам идришам ихаджани нанурагах

Чайтанья Махапрабху сказал: «Какое бы имя Бога вы ни выбрали». В Индии мы называем Бога разными именами: Кришна, Говинда, Нараяна, Вишну. Но мы избрали пение этой Харе Кришна мантры, потому что Чайтанья Махапрабху, основатель движения санкиртаны, Он Сам пел: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе / Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Итак, мы следуем Ему: махаджано йена гатах са пантхах. Мы должны следовать каким-то авторитетам. Поэтому мы просим каждого — я думаю, что на это трудно что-то возразить — пойте святые имена Бога. В этом суть Движения сознания Кришны. Если вы сами знаете какое-то из имён Бога, пойте это имя. Если нет, то зачем

спорить — примите это имя «Кришна» и пойте его. На что тут можно возразить? Это не догма. Мы даём свободу. Не мы даём — Чайтанья Махапрабху даёт. У Бога есть много имён. Почему нет? Как, например, один человек в семье. Кто-то может называть его отцом, кто-то называет его братом, кто-то называет его по имени. Есть разные способы звать одного и того же человека. Подобно этому, если вы знаете какое-то имя, святое имя Святого Отца, пойте это имя. Такова наша проповедь. Харер нама харер нама харер намаива кевалам — это рекомендация ведических писаний: что в наш век разногласий, век сражений, раздоров, взаимного непонимания, если я скажу: «Это имя Бога», то вы сразу же возразите мне: «Нет, Бога зовут по-другому», и тотчас завяжется ссора. Поэтому Чайтанья Махапрабху говорит: „Пойте то имя Бога, которое вы знаете…“ Но это должно быть имя Бога, а не что-то придуманное вами. Это должно быть авторитетное имя Бога. Пойте его»

(Лекция по «Бхагавад-Гите», 7.1, 25 мая 1975 г., Фиджи).

Важное понимание, которое следует из этой цитаты, состоит в том, что люди могут присоединяться к совместному прославлению Бога различными религиозными группами, которые прославляют Бога разными именами и гимнами. Это то, что будет создавать общую духовную энергию, эффект социального чуда. В связи с этим Шрила Прабхупада говорит:

«…Санкиртана означает, что много людей собирается вместе и поёт святое имя. Без этого — просто «киртана». Бахубхир милитва киртайати санкиртана. Баху. «Баху»

означает «много», много людей, собравшихся вместе. В этом Миссия Чайтаньи Махапрабху — собирать вместе множество людей. Все нации, все люди должны собираться вместе. Наше Общество несёт миру надежду… Индусы, мусульмане, христиане, черные, белые — соберите всех вместе. Такое сочетание выглядит очень красиво, как букет из многих цветов. Если взять каждый цветок по отдельности, то он не такой красивый, но когда они все вместе, получается очень красиво»

(Хари Шаури дас, «Трансцендентный дневник». Беседа с группой Радха-Дамодары 16 марта 1976 года).

Эта цитата важна для нас тем, что Шрила Прабхупада объясняет здесь сокровенное желание Бога. Господь всемогущ, но Он не хочет проявлять Своего могущества иначе, как через сотрудничество Своих преданных, таких разных. Он ставит Себя в зависимость от преданных, от их *санги,* показывая этим также пример для всех лидеров. Поэтому, если мы действительно хотим узреть безграничное могущество Всевышнего Господа, то есть только один способ сделать это, особенно в Кали-югу: забыв о своём положении или религиозной «исключительности», сотрудничать друг с другом, а также вовлекать в эту *сангу* и *бхаджана-крийу* всех остальных. Такова предписанная Всевышним *дхарма* для нашего времени.

Когда преданные совершают *санкиртана-ягью* просто как ритуал своей религии, не имея настроения социального единства в прославлении Бога, то такая практика не приводит к развитию высоких духовных качеств. Поэтому Шрила Прабхупада употребляет выражение *«подготовить нисхождение духовной атмосферы для обычных людей»,* подчеркивая этим, что практику *санкиртаны*

следует совершать таким образом, чтобы люди чувствовали её благотворный эффект в своей жизни и в обществе. Так общество начнёт постепенно признавать присутствие Бога в социальной жизни, и такой должна быть наша вера в метод *санкиртаны.*

Идеология

Идеология этого положения заключается в том, что ИСККОН должен распространять метод *санкиртаны* как универсальный способ объединения человечества вокруг Всевышнего и привнесения Его благословений во всё общество. В этом пункте также не используется имя Кришна, что подчёркивает, что применение метода *санкиртаны* не ограничивается общей религиозной принадлежностью. Несмотря на то, что в ведических писаниях указывается на особое значение *маха-мантры* Харе Кришна, тем не менее совместно прославлять Господа можно и другими именами.

Стратегическое видение

Из данного пункта и его идеологии следует, что ИСККОН должен обучать людей, как совершать *санкиртану* (совместное прославление Бога) без сектантского религиозного умонастроения, следуя либо религиозному методу вайшнавов (воспевание Харе Кришна), либо религиозному методу своей традиции. Это нужно для того, чтобы в этом мире проявилась духовная атмосфера, объединяющая всех людей в совместном созидательном служении единому Богу.

5. Доказать активной деятельностью и проповедью, что Господь Шри Кришна является единственным наслаждающимся всеми плодами как индивидуальных, так и кол-

лективных жертвоприношений, аскез, медитаций, искусств, культуры, науки, поскольку Он — Верховный Владыка всего мироздания и друг всех живых существ. Истинный мир может быть достигнут только тогда, когда люди по-настоящему поймут это.

(ж) Доказать на практике с помощью конкретных действий и проповеди, что Шри Кришна является единственным Наслаждающимся всеми плодами как индивидуальных, так и коллективных жертвоприношений, аскез, медитаций, искусств, культуры, науки, поскольку Он — Верховный Владыка всего Мироздания и Вечный Друг каждого. Истинный мир может быть достигнут только тогда, когда люди по-настоящему поймут этот факт. Такое надмирное состояние бытия (supramundane state of existence) называется Божественной жизнью. В «Ишопанишад» это возвышенное состояние Божественной жизни описывается следующим образом:

ишавасйам идам сарвам
йат кинча джагатйам джагат
тена тйактена бхунджитха
ма гридхах касйа свид дханам

Объяснение

В этом положении «Конституции для Общества», которое является «формулой мира» «Бхагавад-гиты» (5.29), Шрила Прабхупада идёт ещё дальше, объясняя, что если мы признаем Бога не просто умозрительной идеей, но Личностью и, соответственно, главным Участником общественной жизни, то это означает, что Он должен отчётливо присутствовать как персонаж в произведе-

ниях искусства, при заключении сделок между бизнесменами, находиться в Президиуме научных конференций и т. п. Вся социальная жизнь должна быть как-то связана с Ним и посвящена Ему.

Как это делать, в какой форме? Разумеется, речь не идёт о засилье какой-либо религии в светской жизни. Речь о том, что эта светская жизнь без ощущения присутствия Бога и Его одобрения (принцип *ишавасьи*) неполноценна, и поэтому сами люди, которые занимаются этой деятельностью, должны учиться посвящать её Ему. Подобная деятельность, по мнению Шрилы Прабхупады, является ничем иным, как проявлением метода *санкиртаны:*

> *«Личность Бога и Его трансцендентное имя, слава, величие и прочее неотличны друг от друга. Поэтому все мудрецы и преданные Господа советовали использовать искусство, науку, философию, физику, химию, психологию и все остальные области знания исключительно в служении Господу. Искусство, литература, поэзия, живопись и пр. могут использоваться для прославления Господа. Беллетристы, поэты и знаменитые литераторы занимаются в основном тем, что пишут об удовлетворении чувств, но если они обратятся к служению Господу, то смогут описывать трансцендентные игры Господа. Вальмики был великим поэтом, а Вйасадева — великим писателем, и оба были целиком поглощены описанием трансцендентных деяний Господа, заслужив тем самым бессмертие. Науку и философию также необходимо применять в служении Господу. В сухих спекулятивных теориях, созданных ради удовлетворения чувств, нет никакой пользы. Философия и наука должны*

утверждать славу Господа. Высокоразвитые люди стремятся постичь Абсолютную Истину с помощью науки, и поэтому большому учёному следует направлять свои усилия на то, чтобы научно доказать существование Бога. Аналогично этому, философские рассуждения должны утверждать, что Высшая Истина имеет чувства и всемогуща. Все остальные области знания также всегда должны использоваться в служении Господу. Об этом говорится и в «Бхагавад-гите». Знание, не используемое в служении Господу — не что иное, как невежество. Истинное назначение передового знания состоит в том, чтобы утвердить славу Господа, и в этом заключается подлинный смысл данного стиха. Научное знание, применяемое в служении Господу, и всякая другая подобная деятельность фактически являются хари-киртаной, прославлением Господа»

(«Шримад Бхагаватам», 1.5.22, комментарий).

В данном пункте «Конституции» Шрила Прабхупада говорит, что преданные ИСККОН своим собственным примером активной социальной жизни и проповедью должны показывать, как можно прославлять Бога в социальной деятельности и какой благотворный эффект это имеет. Поэтому очень важно, чтобы каждый преданный учился действовать в соответствии со своим положением в обществе. И особую роль при этом будут играть преданные, пользующиеся высоким социальным авторитетом во внешнем обществе. Ведь учёный будет склонен слушать о важности духовного мировоззрения от успешного ученого, бизнесмен — от бизнесмена, врач — от врача и т. д.

Идеология

Здесь наш Ачарья-Основатель говорит, что миссия ИСККОН заключается в том, чтобы вернуть личностному Богу место главного персонажа в искусстве, место главного из гениев в сфере науки и место главного действующего лица в общественной жизни людей. Пример того, как это делать, содержится в ведической традиции («Махабхарата» и т. п.). В этом пункте Бог назван именем Кришна (Всепривлекающий), поскольку Он рассматривается как главный персонаж общественных взаимоотношений. Данное обращение имеет вне-конфессиональный смысл и поэтому не должно задевать религиозные чувства представителей других традиций.

Стратегическое видение

Стратегическое видение, вытекающее из данного пункта и его идеологии, заключается в том, что ИСККОН должен обучать своих членов и других людей тому, как всю свою повседневную жизнь превратить в служение Богу. Это станет основой для развития богоцентричного искусства, культуры, науки, политики и всех других сфер человеческой деятельности, что в итоге приведёт к возникновению Богоцентрического общества. В виду того, что разные культуры и традиции больше не могут отгораживаться друг от друга границами (мир стал единым), без такой объединяющей основы цивилизация не сможет справиться с глобальными вызовами и противоречиями.

6. Всегда и везде по мере возможности участвовать в создании социальной структуры, основанной на подлинном

фундаменте духовного развития, и утверждать мир и единство всех людей во всём мире.

(б) Построить социальную структуру на фундаменте духовного развития и утверждать мир и дружбу всех людей во всём мире.

(л) Организовывать социальное служение, не противоречащее идеалам и миссии «Лиги», с учётом всех принципов, на которых она основана.

Объяснение

Построение здорового Богоцентричного общества — это то совместное служение, которое способно объединить людей разных верований, культур и национальностей. При помощи той или иной религии, представляющей интересы относительной узкой группы людей, объединить людей невозможно:

«Очевидно, что религиозные верования, меняющиеся в зависимости от страны и культурной среды, не могут служить общей религией для всех людей»

(«Шримад Бхагаватам», 2.8.18, комментарий).

Но есть нечто общее, связывающее всех живых существ — это служение. Служение является вечным предназначением или вечной природой каждого живого существа, поэтому мы можем видеть повсюду, что каждый кому-то служит. В своём здоровом состоянии (в сознании Кришны) душа служит Богу и Его семье осознанно, видя связь всех живых существ и всего сущего с Ним. В обусловленном же сознании *джива* продолжает служить своей

семье и обществу, не видя их связи с Богом, т. е. служит неосознанно.

Если такой дух совместного служения будет возрожден в человеческом обществе, то естественным образом богоцентричное общественное устройство *варнашрама-дхармы* начнёт вновь проявляться, поскольку

> *«…обязанности, предписанные различным варнам и ашрамам и определяющие источники средств к существованию всех членов общества, также опираются на принцип преданного служения»*
>
> *(«Шримад Бхагаватам», 2.8.18, комментарий).*

Сама структура *варнашрамы* (разделение людей по классам) является вторичной, поэтому Шрила Прабхупада выносит её в конец документа, в раздел вторичных целей, но сам принцип совместного служения обществу как семье Бога в соответствии с природой людей является крайне насущным, именно об этом говорится здесь.

Следует отметить, что занятость в соответствии со своей природой *(варной)* и следование *ашрама-дхарме* необходимы как обычным людям, так и преданным (по крайней мере, до тех пор, пока они обусловлены), ибо такой образ жизни наиболее благоприятен для развития преданности *(бхакти).* Шрила Прабхупада хотел, чтобы члены Общества сознания Кришны были защищены таким здоровым образом жизни. Для этого создавались совместные поселения — об этом он ещё будет говорить в последующих пунктах «Конституции». Пример такой совместной жизни будет важен, в том числе, и для других людей. В комментарии к «Шримад Бхагаватам», 5.13.11, Шрила Прабхупада пишет:

«Цель нашего Движения сознания Кришны — создать общество, в котором не будет вражды. Разумеется, мы не рассчитываем, что каждый в этом мире обретет сознание Кришны, но, по крайней мере, сами участники Движения сознания Кришны должны образовать идеальное общество, где все служат Господу и никто ни с кем не враждует — тогда люди всего мира смогут брать с нас пример».

Итак, *«всегда и везде по мере возможности преданные должны участвовать в создании социальной структуры, основанной на подлинном фундаменте духовного развития и утверждать мир и единство всех людей во всём мире»*. Если у преданного не хватает зрелости и он не обладает таким широким видением, то ему нужно совершать своё служение под руководством зрелых преданных, что поможет ему постепенно очиститься от эгоизма и развить любовь и преданность. Осознанно и энтузиастично участвуя в этом совместном служении, преданные смогут вовлекать в него обычных людей, чьё сознание Кришны ещё не проявлено. В данной книге мы уже обсуждали тот момент, что, просто участвуя позитивным образом в социальной жизни общества, преданные распространяют в нём *бхакти-агйата сукрити,* поскольку практикуют *бхакти-йогу* и имеют иные мотивы этой деятельности. Когда люди видят отношение преданных к другим, видят их отношение к деятельности, то они автоматически, на подсознательном уровне, ассоциируют это с Кришной, и так в них пробуждается *бхакти-сукрити.*

Одним из частных проявлений совместного служения преданных и всех людей, чему Шрила Прабхупада учил преданных, является благотворительная деятельность (на этом в большей степени делается акцент в формулировке из «Лиги преданных»).

Но преданный помогает людям не потому, что движим идеей добра или желанием славы (т. е. желаниями *гйаны* и *кармы*), а просто потому, что в духовном смысле они его братья и сёстры, и Кришне не нравятся их страдания. Т. е. преданным движет просто сострадание Бога, или сознание Кришны. Есть, конечно, преданные, у которых в уме сидит философская идея: «чем хуже, тем лучше» — «пусть пострадают, может, о Боге вспомнят», или «какой смысл спасать одежду утопающих?» Людям, которые живут умом, а не сердцем, трудно понять, что утопающих спасают, хватая именно за одежду. Конечно, мы стараемся при этом вытащить самого человека, а не его одежду. Поэтому, когда мы кормим людей, мы даем им не просто пищу, но Кришна-прасад. Однако обычную пищу мы тоже дадим, если нет возможности накормить *прасадом.* Немного цитат:

> *«Чтобы отпраздновать переезд из соломенных хижин в «Лотос», первое большое многоэтажное здание, где также были комнаты для Шрилы Прабхупады, мы устроили большой пир, на который пригласили жителей окрестных деревень. Угощение раскладывали на банановые листья, которые в Бенгалии используют как одноразовые тарелки. После пира все гости сложили банановые листья в кучу на заднем дворе храма. Прабхупада поднялся в свою комнату, я сидел в комнате вместе с ним, когда вдруг за окнами раздался собачий визг. Прабхупада встал и вышел на веранду. С веранды он увидел груду грязных тарелок, в которой копошились бенгальские детишки в рваных рубашках. В руках у них были палки, которыми они отгоняли собак, воюя с ними за объедки с этих тарелок. Когда Прабхупада увидел, как дети дерутся с собаками за скудные объедки, он*

заплакал. Крупные слезы покатились у него по щекам. «Какими же голодными они должны быть…» — тихо произнёс он. Вид этих голодных детей, сражавшихся с собаками за чужие объедки, так опечалил Шрилу Прабхупаду, что он сказал: «В радиусе десяти миль от храма никто не должен голодать. Все вокруг наших храмов должны быть сытыми». Именно после этого события возникла программа, которая позже стала называться „Пища Жизни“»

(Воспоминания Джаяпатаки Свами).

*«**Прабхупада:** Во время арати сотни детишек приходят к нам. Я даю им немного прасада. Вы видели?*

***Д-р Патель**: Да.*

***Прабхупада:** Им очень нравится танцевать… И мне очень хочется, чтобы их всех досыта кормили и хорошо одевали.*

***Д-р Патель**: Да, одежда — я тоже думал об этом. Некоторые из них очень дурно одеты, дети из бедных семей…*

***Прабхупада:** Да, если они приходят, то: «отлично, идёмте с нами. Помойтесь, нанесите тилаку и переоденьтесь в хорошую одежду». А затем их нужно накормить.*

***Д-р Патель**: Я думаю, мы обязательно должны делать это. Тогда мы сможем распространить…*

***Прабхупада:** Нет, не ради этой цели. Это ребенок из бедной семьи. Он пришёл, потому что хочет танцевать. Поэтому мы должны позаботиться о нём»*

(Утренняя прогулка. 17 февраля 1974 года).

«Во время этой поездки, когда Шрила Сарасвати Тхакура и его последователи возвращались с даршана Сакши-Гопала, он обратил внимание на то, что его ученики-домохозяева отказывались давать милостыню нищим, которые просили их о помощи. Заметив это, он сделал саркастическую ремарку: «О да, конечно, нельзя давать деньги бедным, страдающим людям… Если мы дадим им деньги, это будет карма-канда»

(Рупавилас Дас, «Луч Вишну»).

«Те, кто думают, что преданность Богу и доброта к живам [душам] не связаны между собой, и действуют согласно такому пониманию в своей жизни, не смогут следовать культуре преданности. Их действия — лишь видимость преданности. Поэтому бхакти включает в себя все виды благих деяний, такие как доброта, дружелюбие, великодушие, милосердие, уважение и прочее. Среди них, в соответствии с тремя категориями принимающих — высокой, средней и низкой — именно проявления уважения, дружелюбия и доброты являются истинной формой любви и отличительной чертой бхакти. Благотворительная раздача лекарств, одежды, пищи, воды и многое другое, предоставление крова попавшим в беду, предоставление академического и духовного образования и прочее — это деятельность, являющаяся частью культуры преданности»

(Бхактивинода Тхакур, «Наиболее полное описание Духовной реальности»).

Завершая объяснение этой части «Конституции», стоит отметить, что первые её пять пунктов, по сути дела, описывают ступени постепенного развития человека, благодаря чему он может обрести широкое «несектантское» видение и более осознанно включиться в объединяющее всех людей служение — построение здорового Богоцентричного общества. Формы такого служения могут быть разными в силу разных культур и обусловленности людей:

«Нет иной религии, кроме преданного служения Господу, хотя оно может принимать разные формы»

(«Шримад Бхагаватам», 2.8.18, комментарий).

Поскольку способностью видеть врожденную склонность живых существ к служению и объединять их на этой основе обладают только зрелые преданные, именно они и должны руководить этим общим служением или быть его инициаторами и вдохновителями. Следующие несколько пунктов «Конституции» говорят о том, как такие преданные обретают столь глубокое и широкое видение.

Идеология

Идеология данного положения заключается в том, что преданные должны активно участвовать в социальной жизни, а не избегать её. Более того, им следует быть вдохновляющим примером для всех людей в том, как вести свою социальную жизнь на духовной основе.

Стратегическое видение

В соответствии с данным пунктом и его идеологией, стратегическое видение нашего Движения заключается в том, что мы

предлагаем обществу решение социальных проблем с позиции духовного знания и вместе со всеми людьми участвуем в реализации различных социальных проектов. Преданные, обладающие духовным опытом, могут становиться лидерами различных социальных проектов, важных для общества.

7. Используя индивидуальный подход, стараться спасать людей, ставших жертвой тенденций, превалирующих в современной цивилизации под лозунгами ложных, внешне привлекательных идеологий, чтобы человек снова смог стать свободной душой и жить свободным, обретя духовное видение. Это возможно осуществить благодаря индивидуальной духовной инициации, *дикше,* когда человек обретает способность видеть всё сущее в Боге и Бога во всём.

(д) Используя индивидуальный подход, стараться спасать людей, ставших жертвой тенденций, превалирующих в современной цивилизации — цивилизации ложных сантиментов, чтобы человек снова смог стать свободной душой и начал действовать и жить свободно, движимый вдохновением, которое даёт духовное видение. Это возможно осуществить благодаря индивидуальной духовной инициации, полученной из авторитетного источника, когда человек обретает способность видеть всё сущее в Боге и Бога во всём.

Объяснение

В предыдущих шести пунктах «Конституции» Шрила Прабхупада дал указания относительно того, каким образом ИСККОН будет служить обществу, объединяя и возвышая его. Здесь же и далее Шрила Прабхупада объясняет, где члены ИСККОН будут брать духовную силу и чистоту для такого служения, и где будут находить прибежище пробудившиеся к чистой преданности души, вошедшие в соприкосновение с преданными. Этим источником духовной силы и чистоты должна быть *дикша,* должное посвящение преданных в духовное знание. Причём Шрила Прабхупада подчеркивает, что *дикша* — это, скорее, процесс духовного пробуждения личности, чем разовый религиозный ритуал посвящения в традицию. Он говорит о *дикше* как о личном осознании духовных истин и обретении духовной свободы. Подходящим кандидатом для получения *дикши* является человек, неравнодушный к реальным проблемам жизни и общества. Именно такие люди становятся жертвами «ложных идеологий» или «ложных сентиментов», поскольку они пытаются делать что-то реальное для разрешения этих проблем, присоединяясь к организациям, лишённым истинного духовного знания, позволяющего действительно разрешать проблемы бытия.

Интересно, что в русских переводах книг акцент *дикши* смещается в сторону ритуала. Вот одно из главных мест о посвящении в наших книгах (пример). Шрила Прабхупада пишет в «Нектаре наставлений» (текст 5, комментарий): *«Метод, посредством которого преданный достигает привязанности к Кришне описан в „Чайтанья-чаритамрите“...»* В оригинале: *«The process by which a devotee becomes attached to Krshna...»* Т. е. в переводе слово «process» — «процесс» — значится как «метод». Далее сразу идёт цитата из «Чайтанья-чаритамриты» (Антья, 4.192): *дикша-кале*

бхакта каре, и перевод Шрилы Прабхупады: *«At the time of initiation, when a devotee fully surrenders to the service of the Lord, Krsna accepts him to be as good as He Himself».* В русском переводе: *«В момент посвящения, когда преданный полностью отдаёт себя служению Господу, Кришна принимает его, как равного Себе».* Т. е. здесь английская фраза «at the time of initiation» переведена как «в момент посвящения», а не «в процессе посвящения», как об этом говорит Шрила Прабхупада перед тем, как привести данную цитату.

Таким образом, в переводе читателю предлагается принять следующую мысль: достаточно одномоментного религиозного ритуала, чтобы стать стопроцентным преданным. Поскольку сама эта мысль иррациональна (лишена здравого смысла) и прямого отношения к науке *бхакти* не имеет, то мы видим соответствующий результат: вместо того, чтобы делать акцент на ученичестве, на развитии личной духовной осознанности, преданные мистифицируют роль *гуру* и сводят духовное посвящение к прохождению ритуала посвящения у него. Конечно, дело не в неточностях перевода, а в том, как наши наставники будут понимать науку бхакти *(techniques).* Как мы знаем из «Бхагавад-гиты» 2.72, преданный может действительно предаться Господу за одно мгновение, но зависит это в большей степени от самой личности, чем от ритуала. Что касается ритуала посвящения, то его необходимость и важность связаны именно с тем, что он ослабляет тиски *кармы,* давая возможность преданному совершить плодотворные личные усилия в духовной жизни.

Вслед за Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати Тхакуром Шрила Прабхупада давал преданным две инициации. Первая — *харинама* — являлась своего рода принятием в духовную традицию, а вторая —собственно, *дикша* — означала признание опре-

делённых успехов в практике *бхакти* и благословение на углубление личной осознанности и, как следствие, духовное лидерство в обществе. Брахманский шнур, который получает преданный во время церемонии *дикши,* означает именно то, что от него ожидается культивирование духовной энергии *брахмана.* Вот что Шрила Прабхупада пишет в комментарии к стиху из «Бхагавад-гиты», 18.54:

> *«Поскольку Бог является полным самодостаточным целым, душа, которая служит Богу в сознании Кришны, тоже обретает самодостаточность и полноту. Она уподобляется реке, которая полностью очистилась от мути. Поскольку преданный не думает ни о чём, кроме Кришны, он всегда ощущает радость. Он не скорбит о материальных потерях и не стремится к материальным приобретениям, поскольку служение Господу сделало его самодостаточным. Он не желает материальных наслаждений, ибо знает, что каждое живое существо, будучи отделённой частицей Верховного Господа, всегда остается Его слугой. Живя в материальном мире, он не видит различий между людьми, занимающими высокое или низкое положение в обществе».*

На начальном, религиозном уровне смирение преданного заключается в подчинении указаниям старших и исполнении благоприятных для духовного развития и очищения практик, главной из которых является воспевание на чётках *маха-мантры.* Утвердившись на этом уровне, преданный, благодаря серьёзной *сат-санге,* может пойти дальше и обрести более глубокое смирение, которое будет проявляться как осознанное вдохновение вечно служить Миссии Кришны, открывшейся ему благодаря серьёзному общению с *гуру.* Именно о необходимости готовить такой

тип преданных говорит данное положение «Конституции для Общества».

В связи с этим важно отметить, что принятие прибежища в религиозной традиции может на какое-то время защитить человека от идеологического влияния материалистической цивилизации, но только личная духовная реализация способна сделать его действительно не подверженным этому влиянию. Поэтому только преданный, должным образом прошедший процесс *дикши,* способен действовать даже за пределами своей традиции, в обычном обществе, как его лидер. Шрила Прабхупада лично показывал, как нужно обучать людей, применяя «индивидуальный подход». Например, свои утренние прогулки он использовал для того, чтобы в живом общении с учениками помочь им обрести видение того, как энергии Кришны действуют в явлениях природы, в живых существах, в обществе людей. Любопытно, что Шрила Прабхупада использует в этом пункте вместо имени «Кришна» слово «Бог», возможно, подчёркивая этим, что процесс *дикши* должен выводить преданных за пределы религиозной обусловленности (уровня *каништха-адхикари*). Такие преданные, прошедшие процесс духовной трансформации *(дикшу),* смогут по-настоящему стать слугами всего человечества. Именно они помогут преодолеть существующие в современном обществе конфликты на почве религиозных, национальных, политических и прочих различий и обучать людей истинной толерантности, которая позволяет видеть духовное равенство всех живых существ.

Идеология

В этом пункте описывается идеология *дикши* (духовного посвящения). Она заключается в том, что *дикша* готовит не просто адептов отдельной религии, а свободно мыслящих людей (видя-

щих всё сущее в Боге и Бога во всём), способных взять на себя широкую социальную Миссию, о которой говорится в предыдущих положениях.

Стратегическое видение

В соответствии с данным пунктом и его идеологией, стратегия ИСККОН должна заключаться в поиске разумных и ответственных людей, которые стараются сделать общество лучше, но не могут сделать этого из-за отсутствия или недостатка духовного знания. Помогая этим людям обрести духовное видение и избавиться от невежества, вызванного влиянием материалистических идеологий, мы тем самым создаём настоящих духовных лидеров, которых так не хватает этому миру.

8. Углублять понимание этой высшей истины в соответствии с тем, как она была представлена Господом Шри Чайтаньей Махапрабху и шестью Госвами во главе с Рупой и Санатаной Госвами.

(з) Распространять эту высшую истину и углублять понимание этой высшей истины в соответствии с тем, как она была представлена Господом Чайтаньей в Его философии ачинтья-бхеда-абхеда-таттва (одновременного единства и отличия от Абсолютной Истины) и в других сопутствующих книгах знания, созданных шестью авторитетными учениками — Госвами — во главе с Рупой и Санатаной Госвами.

Объяснение

Став *брахманом,* преданный может приступить к углублённому изучению возвышенной теологии Гаудия-вайшнавов, представленной в трудах шести Госвами Вриндавана. Постигая тонкости *бхакти-йоги,* преданный становится пригодным для того, чтобы участвовать в осуществлении тех возвышенных и трудноисполнимых миссионерских задач, которые из любви к Шри Гаурасундаре возложили на себя наши предыдущие *ачарьи.*

Идеология

В данном пункте Шрила Прабхупада объясняет, что качество *дикши* опирается на углублённое понимание духовной теологии и науки *расы.*

Стратегическое видение

ИСККОН должен предоставлять преданным, занятым ответственным миссионерским служением, возможность глубокого изучения духовной науки, что способствует обретению сокровенного опыта богообщения. Истинные духовные лидеры действуют, побуждаемые вкусом духовных взаимоотношений, а не просто религиозными верованиями.

9. Для этого наряду с прочими принципами следовать тем четырём целям, которых придерживались Госвами Вриндавана:

    9.1. Возвести святое место трансцендентных игр, в котором члены (семьи) Господа Шри Кришны могли бы процветать.

(и) Восстановить и/или открыть святые места трансцендентных Игр Личности Бога Шри Кришны, а также места, в которых жили Его преданные, включая храмы, в которых они поклонялись.

Объяснение

Очень существенный момент миссионерской программы Госвами заключается в том, что у чистых преданных должна быть духовная родина, *дхама* Господа, где они будут крепнуть и напитываться тонкими пониманиями нюансов преданного служения, видя, как живут возвышенные преданные, как они поклоняются Господу и общаются друг с другом в этом поклонении. В своей важной работе «Гита-нагари», описывающей совместную жизнь преданных в такой *дхаме,* Шрила Прабхупада пишет:

«Владельцем и Божеством Гита-нагари будет Сам Шри Кришна. Храм Шри Кришны будет располагаться в самом центре Гита-нагари, и в нём будет установлена виграха Шри Кришны, восседающего на колеснице Шри Арджуны. Эту виграху будут называть Партха-саратхи. Шри Мурти Партха-саратхи продемонстрирует всему миру, до какой степени Личность Бога может быть милостив к Своим преданным. Бог может стать возницей Своего преданного — и это только один из многочисленных примеров того, как Верховный Господь обращается со Своим преданным без особых церемоний — как друг обращается с другом: сенайор убхайор мадхйе ратхам стхапайа ме ‘чьюта — «О непогрешимый, пожалуйста, поставь мою колеснищу между двумя армиями» («Бхагавад-гита», 1.21). Могуще-

ственному Господу вместе с Его Вечной Энергией в образе Арджуны будут поклоняться в Гита-нагари в строгом соответствии с правилами священных писаний. Обитатели Гита-нагари будут жить в этом трансцендентном городе как граждане Царства Бога и как слуги Личности Бога. Они станут настоящими хариджанами, как это описано в шастрах».

В другом месте своего эссе о Гита-нагари Шрила Прабхупада отмечает, что благодаря опыту жизни в таких местах преданные смогут ощутить также и то, что все живые существа связаны между собой любовными отношениями, и что человек и Бог, человек и мир, равно как мир и Бог могут существовать в сладостной гармонии:

«Необходимо понять, что все виды жизни, о сын Кунти, возникли из этой материальной природы, и что Я — дарующий семя Отец» («Бхагавад-гита», 14.4). Из этого факта мы можем понять, что все живые существа связаны между собой любовными отношениями, имеющими трансцендентную природу. Эти отношения не зависят не только от касты, национальности и цвета кожи в пределах человечества — нет, эти отношения связывают также человека и животных, человека и птиц, человека и пресмыкающихся, человека и растения, и т. д., а также человека и Бога или Бога со всеми остальными. «Бхагавад-гита» способна самым научным образом привнести в нашу жизнь сладостные отношения, связывающие всё сущее. Стало быть, Гита-нагари должна стать центром такой высшей культуры, основанной на знании. Гита-нагари должна по-

дать пример того, как Бог, живые существа и природа могут уживаться друг с другом в мире и гармонии, как единое целое. Только тогда Гита-нагари покажет миру, как человек и Бог, человек и мир, и мир и Бог могут мирно сотрудничать друг с другом, находясь между собой в сладостной гармонии, только в этот благословенный день попытка Объединенных Наций принести мир в человеческое общество увенчается успехом и мечта о бесклассовом обществе по всему миру осуществится в реальности. Нет никакого другого способа установить всеобщее братство и утвердить единую, универсальную религию, кроме как сделать это на основе научного понимания простого факта: Бог — отец всех живых существ, Природа — их мать, а все живые существа — дети от Их союза»

(«Гита-нагари», Часть 2).

Таким образом, подобные Гита-нагари проекты станут важным примером высшей духовной культуры для всех людей.

Идеология

Идеология данного пункта заключается в том, что для обретения духовного опыта, соответствующего науке расы, преданные должны заниматься духовной практикой в атмосфере святой *дхамы,* занимаясь совместным служением Личности Бога.

Стратегическое видение

Руководство ИСККОН должно обучать преданных тому, как создавать атмосферу святой *дхамы* там, где они находятся, сотрудничая друг с другом в служении и заботясь друг о друге как

о членах семьи Кришны. С практической точки зрения, преданные должны либо жить вместе, либо, если это невозможно, проводить вместе как можно больше времени, не только в ритуальном формате, но и в общем, социальном.

9.2. Открывая миссионерские отделения, распространять по всему миру метод трансцендентного служения Богу и донести до всех людей, что преданное служение является главным предназначением человека.

(м) Организовывать лекции выдающихся преданных для блага членов «Лиги», ради достижения этой цели посылать миссионеров «Лиги» по всему миру, чтобы они призывали новых членов «Лиги».

Объяснение

В каждом городе должны быть «офисы» Гита-нагари, т. е. проповеднические центры, в которых будут читаться лекции путешествующими *садху,* а также через которые будут присоединяться новые люди.

«Следующий момент: чтобы люди поняли —Бхагавад-гиту» и «Шримад Бхагаватам», должны быть открыты центры, где люди могли бы собираться каждый день, утром и вечером, и пытаться понять это Движение сознания Кришны, или сознания Бога. Поэтому мы стараемся открывать наши отделения по всему миру, в каждом городе, в каждой деревне, чтобы люди могли получить благо. Чтобы

стать членом нашей организации, люди не должны платить какие-то взносы, но поскольку нам нужно как-то поддерживать эти центры, люди должны давать какие-то пожертвования, которые мы с благодарностью примем»

(Письмо Шрилы Прабхупады Раяраме, 17.10.1968 г.).

Идеология

Идеология данного пункта заключается в том, что ИСККОН является главным образом просветительской организацией.

Стратегическое видение

В соответствии с данным пунктом и его идеологией, ИСККОН должен в каждом крупном населённом пункте открывать и поддерживать просветительские центры, в которых как обычные люди, так и члены ИСККОН смогут получать знания в самых разных областях жизни, которые даны Богом. Эти центры должны исполнять роль колледжей *варнашрамы,* а также доносить до людей ценности бхакти как главной движущей силы Богоцентрического общества.

9.3. Для достижения этого использовать мирные методы проповеди и создать широкое общество, в котором все его члены, включая ученых (scholars) и доброжелателей (admirers), могли бы участвовать в этом служении, как это предписано «Шримад-Бхагаватам».

(о) Сделать «Лигу» международной организацией, учащей лю-

дей методам духовного развития через образование и культуру, а также призывая новых членов «Лиги» во всех странах мира.

Объяснение

Шрила Прабхупада указывает здесь на то, что проповедь преданных должна быть свободна от фанатизма и основана на образовании и культуре. Более того, здесь он подчёркивает, что преданное служение также должно совершаться вместе с теми, кто вайшнавами не является, но расположен доброжелательно, разделяя ценность преданности Отцу всего живого. Вокруг общества преданных будет складываться широкая общественная прослойка союзников, состоящая из родственников преданных, знакомых по работе, спонсоров, близких в каких-то идейных вопросах учёных и других деятелей. Именно на этом положении базируется идея создания Института Бхактиведанты, который был задуман Шрилой Прабхупадой как учебное заведение для обучения всех людей, которые по различным причинам не готовы принять религию вайшнавизма. Вот как Шрила Прабхупада объясняет этот принцип в «Гита-нагари»:

«В умиротворяющей, спокойной атмосфере (созданной в Гита-нагари) обычные люди смогут идти по стопам Махатм. Оказавшись таким образом под воздействием Внутренней Энергии Господа, они смогут объединиться для достижения высшей цели жизни. Махатмы, уже находящиеся под влиянием Внутренней Энергии Бога, обладают огромным могуществом, позволяющим им освобождать падших людей этого мира, но, хотя они и обладают таким могуществом, они проявляют это могущество в сотрудни-

честве с другими — чтобы дать возможность другим, менее могущественным душам, служить Богу. Шри Ваджрангаджи — Хануман — хотя он вполне мог один сражаться с Раваной, тем не менее, воспользовался помощью маленького бурундука, когда возводил мост через Цейлонский залив, чтобы дать возможность этому крохотному существу послужить Шри Рамачандре. Что говорить о Хануманджи, Сам Шри Рамачандра, Верховная Личность Бога, обладающий всем могуществом, способный создавать, поддерживать и уничтожать всё мироздание, играл роль обычного человека и воспользовался помощью Своих преданных-обезьян, чтобы спасти Ситу деви из плена Раваны. Все собравшиеся на поле битвы Курукшетра воины могли быть уничтожены в мгновение ока одним мановением бровей Шри Кришны, и, тем не менее, Он занял Бхиму и Арджуну, чтобы Его возлюбленные друзья и преданные прославились, одержав победу. Поэтому, если обитатели Гита-нагари хотят основать Небесное Царство (Рама-раджью), они должны трудиться вместе, сотрудничая друг с другом в служении Личности Бога. Поэтому обитатели Гита-нагари должны занять всё, что у них есть — жизненную силу, богатство, разум и речь — в служении Господу».

Об этом же принципе говорит Кришна в «Бхагавад-гите», 3.26: *«Чтобы не вносить смятение в умы невежд, привязанных к плодам своего труда, мудрец не должен побуждать их прекратить всякую деятельность. Напротив, он должен занимать их разнообразной деятельностью (чтобы они могли постепенно развить в себе сознание Кришны)».*

Таким образом, широкое общество, в котором преданные смогут мирно сотрудничать с другими людьми, даст возможность очень многим душам развить преданность Господу.

Идеология

Идеология данного пункта заключается в том, что бхакти — служение Всевышнему — не является прерогативой только членов религиозной организации вайшнавов. Нужно также стремиться заниматься таким служением совместно с теми, кто принадлежит к другим духовным традициям, или даже не принадлежат ни к каким, но при этом склонен к сотрудничеству, разделяя тем самым богоцентрическое мировоззрение.

Стратегическое видение

Стратегия ИСККОН в соответствии с данным пунктом и его идеологией заключается в том, чтобы вести разумный диалог со всеми здоровыми силами в обществе и действовать в союзе с ними. Наши просветительские центры и общины должны быть открыты для взаимодействия со здоровыми силами общества как из властных структур, так и из научных либо религиозных кругов.

9.4. Возвести везде, где возможно, храмы Радха-Кришны и Шри Чайтаньи и начать поклонение Им; обучать всех людей правилам *арчаны,* или подготовительным принципам преданного служения.

Объяснение

Как мы отмечали выше, наша программа оздоровления и освобождения души — это *хришикена хришикеша севанам,* т. е.

занять чувства в служении Хозяину чувств. Именно это происходит в процессе *арчаны,* поклонения Образу Господа.

Идеология

В этом пункте говорится о необходимости поклонения *мурти* (образу) Бога для очищения сердца от материальных загрязнений и обретения личной преданности. Предложение *мурти* разных благостных предметов, таких как благовония, цветы, вегетарианская пища и пр., не делает человека членом религиозной организации вайшнавов, но очищает сердце и углубляет отношения с Богом. Конечно, человек может принять веру вайшнавов (если у него нет ещё прибежища в религии, и он ищет его), но это не является необходимым условием для участия в таких церемониях.

Стратегическое видение

На ряду с просветительскими центрами в каждом населенном пункте должны существовать храмы, где члены нашего общества и те, кто не являются таковыми, могут совершать простое поклонение Личности Бога для очищения своего сердца и развития отношений с Ним.

10. Научить членов Общества и всех людей предписанному «Бхагавад-гитой», более простому и естественному образу жизни с помощью средств, соответствующих времени и месту.

Объяснение

Это положение не имеет аналога в «Лиге преданных», поскольку в Индии даже городские люди были приучены (особенно в то время, в середине двадцатого столетия), к простой и естественной жизни. Однако, приехав на Запад, Шрила Прабхупада увидел, что городская жизнь в *гунах* страсти и невежества почти не оставляет шансов преданным на продвижение в духовной жизни. В идеале, если преданные не заняты проповедью, то им нужно жить в деревне. Но если это по каким-то причинам невозможно, тогда следует по возможности держаться подальше от влияния цивилизации Кали, особенно информационного.

> *«Мы хотим делать то, что просто, чтобы сэкономить время для сознания Кришны. Если вы можете приспособиться к простому, естественному образу жизни, немедленно начните это делать. Наш принцип в том, что мы не выступаем против чего-*
>
> *то или за что-то. Мы только за Кришну. Мы хотим того, что поможет нам помнить о Кришне»*
>
> *(Письмо Шрилы Прабхупады к Нитьянанде, 16.03.1977 г.).*

Начиная с этого, 10 пункта «Конституции», и до 13 Шрила Прабхупада описывает различные практические аспекты деятельности ИСККОН для достижения успеха, как на поприще служения всему обществу (пп. 1—6), так и на поприще духовного и социального развития самого общества преданных (пп. 7—9).

Идеология

Идеология данного пункта заключается в том, что простой и естественный образ жизни является важным условием для восприятия духовного знания и самореализации. Люди теряют естественный разум из-за того, что отвернулись от простой жизни на природе и здорового труда.

Стратегическое видение

Обучать людей тому, как жить честным трудом на земле, помогая друг другу и полагаясь на волю Господа. Вайшнавы должны изменить свой образ жизни, взяв наконец на себя ответственность за строительство общин, где преданные могут решать экономические вопросы человеческой жизни в духе самоуправления и самообеспечения. Добрососедство и сотрудничество с деревенскими жителями поможет городским преданным обрести этот опыт простой и естественной жизни.

11. Организовать образовательные программы, такие, как лекции и проповеднические турне, и учредить различные виды служб, как, например, почтовая рассылка, на благо членов Общества и всех людей.

(н) Организовать бесплатные почтовые рассылки, чтобы члены «Лиги» могли получать ответы на свои вопросы, касающиеся духовных тем.

Идеология

Идеология данного пункта заключается в том, что образовательная деятельность ИСККОН должна быть обеспечена информационно на хорошем профессиональном уровне.

Стратегическое видение

Применение всех современных средств коммуникации в духе *йукта-ваирагйи.* Можно только представить себе, какую бы деятельность развернул Шрила Прабхупада в эпоху интернета в плане дистанционного образования и распространения информации. Но это увлекательное служение он оставил для нас.

12. Печатать периодические издания, книги и/или брошюры на всех основных языках, чтобы все люди смогли прочитать их и иметь возможность контакта с Обществом.

Объяснение

Широкая деятельность по изданию и распространению книг была развернута Шрилой Прабхупадой именно в рамках ИСККОН. Этот пункт среди Семи целей ИСККОН стоит последним и выражен в следующей формулировке: *«Для достижения вышеупомянутых целей издавать и распространять периодические издания, журналы и книги»*, из чего многие преданные в своё время сделали вывод, что если просто распространять книги, то все перечисленные до этого цели будут достигнуты автоматически. Оказалось, что это не так просто, и в «Конституции для Общества» данный пункт сформулирован более скромно. Тем не менее, распространение книг является тем служением, которое требует наибо-

лее интенсивной медитации на милость Кришны и Шрилы Прабхупады, а также предания (особенно в недружественной среде современных городов). Поэтому все преданные, кто серьёзно занимаются этим служением, несомненно, обладают глубоким духовным вкусом.

Идеология

Книги Шрилы Прабхупады — это основа Движения и должны быть доступны всем. Кроме того, зрелые лидеры общества могут издавать новые книги и брошюры для разъяснения знаний, изложенных в книгах Шрилы Прабхупады.

Стратегическое видение

Не прекращать усилий по изданию и распространению трансцендентной литературы.

13. Поднять до уровня качества благости каждого члена Общества с помощью метода *дикши,* утвердив всех (членов Общества) в статусе *брахмана* (благочестивого разумного человека), обладающего правдивостью, знанием и верой в трансцендентное служение Господу.

(п) Пробудить качество благости (саттва-гуну) в каждом члене «Лиги» с помощью метода духовного посвящения (дикши), утвердив их в статусе брахмана (благочестивого разумного человека), обладающего правдивостью, способностью прощать, уравновешенностью, терпением, образованием, чистотой, знанием (конкретным и общим) и верой в трансцендентное служение Господу.

Принимать в члены «Лиги» представителей всех укладов жизни, а именно:

а) брахмачари, то есть неженатых знатоков писаний, полностью посвятивших себя служению Богу;

б) грихастх, т. е. женатых домохозяев, живущих с семьёй и занимающихся служением Богу;

в) ванапрастх, т. е. удалившихся от дел домохозяев, живущих не с семьёй, но полностью посвятивших себя служению Богу;

г) и саннйаси, или тьяги, т. е. удалившихся от дел домохозяев, ради служения Богу полностью отрёкшихся от мира и не имеющих никаких привязанностей к семье.

Объяснение

В этом положении «Конституции» Шрила Прабхупада подчёркивает, что второстепенный аспект *дикши,* а именно очищение и развитие качеств добродетели, является, тем не менее, очень важным, поскольку от этого зависит мир и гармония в обществе. Обществу, в том числе и обществу преданных, явно не хватает людей, которые обладают элементарным благочестием, что крайне негативно сказывается как на проповеднической эффективности организации, так и на индивидуальном духовном росте преданных. Шрила Прабхупада указывает здесь на важность нравственного и интеллектуального аспекта процесса *дикши,* это объясняет, почему он уделял столь большое внимание проповеди студентам, интеллектуалам, политикам, бизнесменам — т. е. всем тем, кто проявлял хотя бы какие-то признаки благочестия и здравомыслия.

Идеология

Здесь Шрила Прабхупада раскрывает внешний аспект *дикши* (духовного посвящения), а именно формирование качеств характера учеников.

Стратегическое видение

Привлекать в Движение преимущественно образованных и культурных людей, а также помогать всем членам Общества обретать добродетельные человеческие качества.

14. Второстепенные цели Общества включают в себя следующие:

    14.1. Возродить ценную для всего мирового сообщества и научно обоснованную систему социальных укладов, известную как четыре сословия (разумные люди, воины, производители и их помощники), на основе качеств людей.

Идеология

Идеология этого пункта заключается в том, что для человеческой цивилизации важно, чтобы люди занимались деятельностью в соответствии со своей природой. Действуя соответственно своей природы, человек ощущает себя частью Божественного замысла, и тогда проявление Богоцентрического общества становится естественным. Без такой связи с Божественным замыслом люди становятся неудовлетворенными, а потому агрессивными.

Стратегическое видение

В своей образовательной деятельности ИСККОН должен уделять особое внимание в выявлении скрытых талантов в людях для того, чтобы образовательный процесс помогал каждому найти своё место в обществе в соответствии с Божественным замыслом. Такая образовательная система требует наличие живого и квалифицированного института наставничества.

14.2. Развенчать извращённые представления о превосходстве одного человека над другим, основанные на ложном праве по рождению или преследуемых корыстных интересах.

Объяснение

Шрила Прабхупада говорит здесь о том, что необходимо в каком-то виде восстановить *варнашраму* в современном обществе, но обязательно на основе объективного тестирования качеств людей, а не по принципу кастового превосходства. Проблема современной цивилизации заключается в том, что все думают о своих правах и никто — о своих обязанностях. Восстановить *варнашраму* значит то, что люди начнут думать о своих обязанностях по отношению к обществу, и таким образом оно вновь станет сильным и сплоченным. Таких обязанностей *(дхарм)* существует всего четыре, и они определяются природными наклонностями людей.

Идеология

Человек, живущий в соответствии с Высшим замыслом, понимает что права в обществе (его положение) обеспечиваются

исполнением его обязанностей перед обществом. В кастовой же системе положение человека определяется не по его качествам, а правом по рождению. Это недопустимо. Богоцентрическое общество построено на основе сотрудничества людей, обладающих разной природой, а не на превосходстве одной природы над другой.

Стратегическое видение

Обучать членов Общества и всех людей сотрудничеству в соответствии со своей природой для достижения общего процветания. Для этого возрождать институт квалифицированного наставничества.

14.3. Опираясь на проверенные временем традиции, популяризировать вегетарианское питание, дающее человеку всё необходимое количество белков, углеводов, жиров и витаминов.

Объяснение

Это значит, что *открытие* вегетарианских кафе и ресторанов, *проведение* кулинарных курсов и т. п. также является одной из, пусть второстепенных, но целей ИСККОН.

Идеология

Идеология данного пункта заключается в том, чтобы устранить ненужное насилие, которое негативно влияет на атмосферу в человеческой цивилизации.

Стратегическое видение

Остановить бесчеловечную практику неоправданного убийства других живых существ (особенно коров) и обучать общество полноценной и приятной сердцу пищевой альтернативе мясоедению. С этой целью открывать вегетарианские кафе и рестораны, проводить кулинарные курсы и т. п.

14.4. Бороться с употреблением одурманивающих средств всех видов и сортов, вызывающих зависимость, и знакомить подвергнувшихся этим воздействиям людей с проверенными методами духовной практики.

(р) Посвятить членов «Лиги» в правила шести Госвами:

а) законные отношения с женщинами;

б) свобода от интоксикаций;

в) вегетарианская диета;

г) неучастие в азартных играх, а также в ненужных спортивных либо увеселительных мероприятиях.

Объяснение

Эта часть социальной работы, к сожалению, в ИСККОН не очень развита, хотя очевидно, что потребность общества в таком служении с нашей стороны всё возрастает. Преданные явно могут многое сделать в этом отношении, поскольку они не просто говорят о свободе от различных зависимостей, но и сами строго воздержаны в этом отношении *(ачар).* Радует то, что в последние годы многие преданные активно включились в Общероссийский

проект «Общее дело», участие в котором очевидным образом соответствует данной цели «Конституции». В п. 9 «Конституции» подчёркивалось, что в осуществлении Миссии Госвами заняты не только члены ИСККОН, поскольку дело Всевышнего Господа не может быть ограничено рамками одной духовной организации. ИСККОН не монополист этой Миссии, но её слуга (скромнее было бы сказать — один из слуг).

Наличие в «Конституции для Общества» второстепенных целей, связанных с благочестивой деятельностью, напоминает нам о том, что мы не должны пренебрегать *гуной* благости при совершении духовной практики. Хотя практика *бхакти* сама по себе не зависит от материальных условий, проблема в том, что, если преданный находится под влиянием низших *гун,* то он совершает оскорбления именно в сфере *бхакти,* а это уже нечто иное.

Идеология

Идеология этого пункта заключается в том, что необходимо снять дурман с ума людей, создаваемый интоксикациями, для того, чтобы облегчить им путь к сознательной жизни.

Стратегическое видение

Поскольку преданные ИСККОН сами ведут свободный от интоксикаций образ жизни, то они способны и должны передать вкус такой жизни всем остальным. Активное участие вайшнавов в общероссийском проекте «Общее дело» очевидным образом соответствует данному положению.

Подводя итог нашего рассмотрения «Конституции для Общества» Шрилы Прабхупады, напомним общую логику документа. В нача-

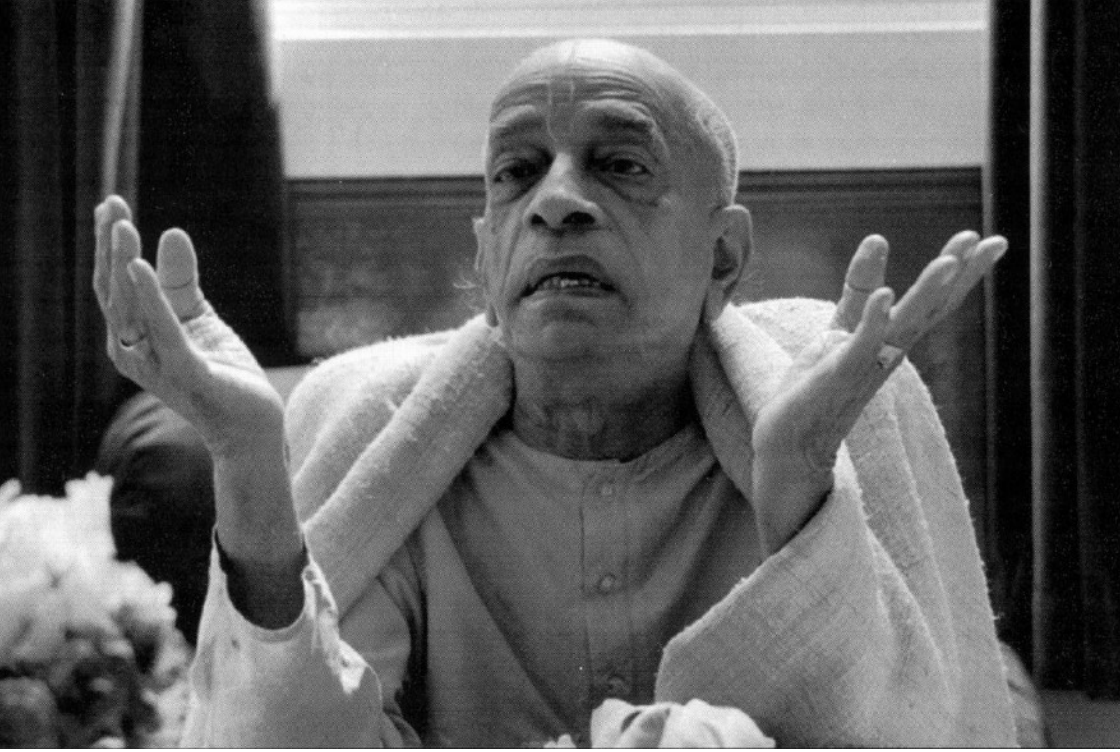
ле (положения 1—6) наш Ачарья-Основатель указывает на необходимость служения преданных внешнему обществу. Оно является такой же частью семьи Господа, как и общество вайшнавов. Имея подобное понимание, преданные должны активно действовать, чтобы понизить уровень дисгармонии и страданий, присущий современному обществу, а также способствовать его объединению вокруг универсальных духовных ценностей и служения Верховному Господу. Очевидно, что религия в современном мире в целом не выполняет эту роль, что указывает на присутствие в ней атеистического вируса *майавады.*

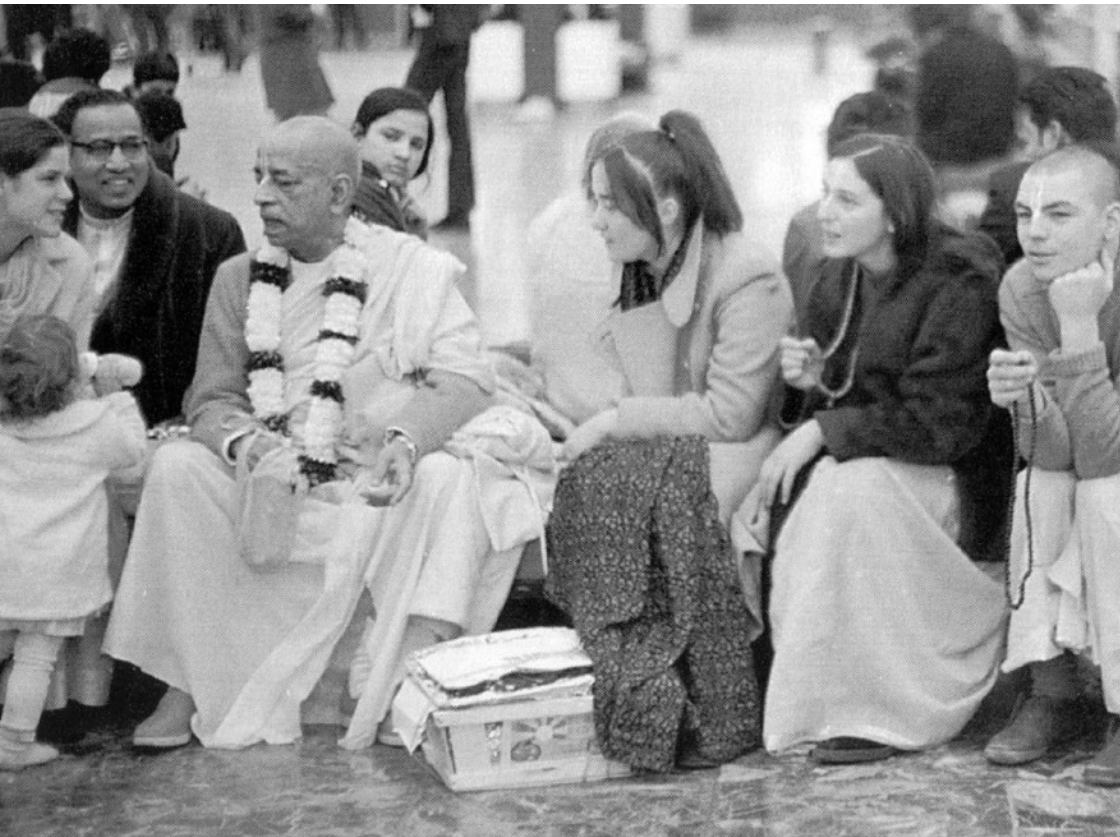
Далее (в положениях 7—9) Шрила Прабхупада объясняет, за счёт каких духовных и социальных ресурсов ИСККОН может помочь обществу в установлении культуры благости, основанной на ценностях *бхакти.* Для этого в нашем Обществе следует воспитывать широкомыслящих, культурных и духовно зрелых лидеров (п. 7), которые серьёзно восприняли Миссию Госвами Вриндавана и Шри Чайтаньи Махапрабху (п. 8). Чтобы осуществить эту задачу, преданным нужно будет проявить своего рода частичную копию Духовного мира *(дхаму),* где они смогут культивировать свои духовные качества и социальные навыки. И затем Шрила Прабхупада переходит к прикладным вопросам, указывая на основные направления и инструменты деятельности для достижения вышеуказанных основных целей.

Эта «Конституция», составленная Шрилой Прабхупадой, описывает постепенный путь духовного развития человека от благочестия до чистой преданности Богу. Причём это развитие понимается им не как отчуждённый индивидуальный процесс, а напротив, как направленный на построение здорового, пронизанного духовными ценностями общества, которое будет служить

достижению высшей цели человеческой жизни. Именно такого развития ждёт от нас наш Ачарья-Основатель.

Разумеется, мы лишь кратко осветили положения «Конституции для Общества», поскольку не имеет смысла делать это подробно на страницах этой книги. Шрила Прабхупада говорит здесь не просто о философии *бхакти,* но о практической социальной программе, участвуя в которой преданные и все люди смогут осознать эту философию и вернуться Домой, к Богу. Мы надеемся, что данная глава книги поможет лидерам яснее увидеть своё место в Миссии Шрилы Прабхупады.





ГЛАВА 10
ОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ МИССИЯ?

Конечно же, название этой главы не подразумевает противопоставления данных понятий, однако нам пришлось сформулировать его именно таким образом, потому что мышление религиозного человека, затронутое желанием *гьяны,* непременно отождествляет эти два понятия: служить Миссии значит служить религиозной организации, и наоборот. В самом начале книги мы привели цитату Бхактисиддханты Сарасвати, где он категорично разотождествляет эти понятия, описывая духовную организацию как инструмент в руках *садху.* Если же духовная организация работает на себя, то он называет её организованной религией — наиболее опасным явлением этого мира. Организация подобна лезвию бритвы, поэтому будет не грех ещё раз поднять данный вопрос, коль уж мы все являемся членами организации. В «Конституции для Общества» Шрила Прабхупада также, как и его духовный учитель, очень чётко устанавливает акцент на подчинении организации целям Миссии — служении всему обществу как семье Бога.

Удивительно, но в нашем Обществе до сих пор делается такой акцент: служение — это нечто, что преданный делает в религиозной организации и для организации, а то, что преданный делает в своей повседневной жизни не признаётся преданным служением. По идее, если мы действительно готовим людей, которые осознают себя духовными существами, не отождествляющими себя с телом, а, значит, и с какой-либо организацией, религией, то должны радоваться, видя, как преданные воплощают духовную Миссию, находясь там, где они есть: в своей семье, на работе — где

угодно. Преданные могут заниматься преданным служением, не меняя даже своего вероисповедания. Разве Шрила Прабхупада отрицал это? Вот, например, некоторые из его высказываний:

«Как например, Господь Иисус Христос. Он тоже преданный Господа. Мухаммед тоже преданный Господа. Не нужно считать, что поскольку мы сознающие Кришну, преданные Кришны, мы будем без нужды унижать, поносить другие религии, других преданных. Может быть их процесс отличается от нашего процесса в зависимости от времени, места и той или иной страны. Но любой, кто проповедует преданность Богу, является преданным Бога. Поэтому никогда нельзя ругать, поносить такого человека»

(Лекция перед инициацией, 1 декабря 1968 года, Лос-Анджелес).

«ИСККОН (Международное общество Сознания Кришны) — это бесприбыльная организация, чья цель сводится к тому, чтобы содействовать благоденствию человеческого общества посредством привлечения внимания к Богу. Мы не являемся сектантским обществом, и нашими членами являются люди христианского, иудейского, мусульманского и индуистского вероисповедания. ИСККОН не был задуман как новая религиозная секта, но был создан для пробуждения у живых существ спящей любви к Богу, тем самым предоставляя многорелигиозному человеческому обществу всеобщую основу для ясного теистического знания и практики. Члены ИСККОН могут сохранять свою религиозную веру ввиду того, что ИСККОН предназначен для установ-

ления ясной, практической формулировки, общепонятной для всех теистов, а также для искоренения ненужных догматических недопониманий, которые разделяют мир на теистические лагеря. Этот всеобщий идеал теизма сводится к развитию любви к Богу»

(Письмо Шрилы Прабхупады господину Роланду Миченеру, верховному губернатору Канады. 24 августа 1968 года).

Если религия учит человека отождествлению себя с ней, то она материальна. Если же религия учит человека следовать своей духовной сущности, где бы он ни находился, то такая религиозная организация, хотя по видимости может казаться материальной, на самом деле полностью духовна. Мы согласны с таким определением? Не такой ли смысл обучения вкладывает Шрила Прабхупада в определение *дикши,* которое мы разбирали в «Конституции»? Мы не зря сейчас вопрошаем, потому что мы обращаемся к лидерам, а лидеры — это не те, кого кормят готовыми ответами. Они осмысляют важные темы на основе верного понимания принципов *шастр* и принимают свободные решения, не перекладывая ни на кого ответственность.

Административная система ИСККОН имеет огромную ценность, когда направлена на решение миссионерских задач, и в этом случае она полностью авторитетна. Когда же она нацеливается только на укрепление собственного авторитета, то становится автократичной. Мы понимаем, что существующая ситуация уклона в противоположную крайность, в демократию, когда лидеры ИСККОН действуют независимо друг от друга, фактически, имея полную «свободу» в том, что касается принятия личного

служения от последователей, пожертвований и т. п., создаёт ещё большую угрозу для чистоты Движения и веры преданных. Но логичное для ума бегство от этой проблемы в автократию, когда организация просто усиливает внешний контроль над «авторитетными *садху*», чтобы защитить их от личных соблазнов, увеличивает при этом в Обществе дух отчуждения и формализма, что станет серьёзным препятствием для развития естественных духовных связей.

Невозможно воспитать истинного лидера с помощью контроля, поскольку это мешает человеку сформировать внутреннюю, осознанную ответственность. Какой-то внешний контроль необходим со стороны старших для незрелых последователей, но если они приучают их к нему, то это означает, что наставники не верят в сознательное начало своих последователей. Только в глубокой и искренней *санге* лидеры смогут обрести такие внутренние духовные ценности, при которых, по выражению Шрилы Прабхупады, даже без явного внешнего контроля «*их невозможно будет развратить*» (беседа, во время которой Шрила Прабхупада проверяет новый журнал «Назад к Богу», 24 июня 1976 года в Нью-Вриндаване). Конечно, если человек не может подчиняться внутренним ценностям, то он должен находиться под внешним контролем *кшатрийской* культуры. Но такой преданный просто не должен быть духовным лидером в Обществе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На протяжении многих лет, наблюдая изнутри за сбоями в управляющей структуре Российского ИСККОН, мы задавались вопросом: в чём же системная ошибка, приводящая к стагнации это удивительное Движение, начатое Шрилой Прабхупадой? Мы видели многих прекрасных проповедников, которые, будучи назначенными в управляющую структуру ИСККОН, через некоторое время теряли миссионерский энтузиазм и свои полномочия в служении. Большинство из них сейчас уже не заняты каким-либо активным преданным служением в ИСККОН или даже покинули наше Общество. Действительно ли это только влияние иллюзорной энергии *майи,* или же есть какая-то фатальная ошибка в самой системе управления, ставящая лидеров в столь опасное положение? Если *майа* так сильна, тогда почему преданные, находящиеся в активной проповеди, не подвергаются такому её разрушительному влиянию, годами продолжая своё вдохновенное служение? Это то, с чем нужно глубоко разбираться, и данная работа является нашим скромным вкладом в стремление сделать наше Общество организационно более тесно связанным с Миссией Шрилы Прабхупады и Шри Чайтаньи Махапрабху.

В этой книге мы пришли к четырём основным выводам.

1. Существует три идеологии управления: автократическая, демократическая и коллегиальная. Первые две порождены влиянием, соответственно, *гьяны* и *кармы,* и только последняя теснее связана с духом чистой *бхакти-йоги* и наиболее благоприятна для её развития.

2. Шрила Прабхупада составил документ «Direction of Management» с целью установления коллегиальной культуры управления на всех уровнях ИСККОН. В последствии он отменил некоторые его положения, поскольку незрелые лидеры Общества коллегиальность подменяли демократией, что разрушительно во всех смыслах.

3. Чтобы утвердить коллегиальную духовную культуру в нашем Обществе, необходимо обучать членов Общества, в первую очередь лидеров, принципам и духу *сат-санги.*

4. Без установления коллегиальной духовной культуры в Обществе мы не сможем наладить эффективное сотрудничество различных преданных, а это означает, что не сможем осуществить миссию, которую оставил нам Шрила Прабхупада.

Часто можно видеть, что лидеры в нашем Обществе спорят друг с другом, ссылаясь на внешне противоречивые указания: «Шрила Прабхупада говорил это, Шрила Прабхупада говорил то…», но, как правило, в этих дискуссиях не обсуждаются основополагающие принципы, на которых строится духовная организация, поэтому преданные не могут выйти из сферы противоречий. Причина этого заключается в том, что мы до сих пор не применяем в практических вопросах ведический принцип дедуктивного познания «от общего к частному». Некоторые лидеры, понимая, что дискуссии с другими лидерами без общей понятийной основы ни к чему хорошему не ведут, просто тихо делают «свой ИСККОН». Если не произойдёт осмысления общей идеологии духовной организации в *санге* её лидеров, то многие из них потеряют свою веру в возможность существования ИСККОН как единой духовной организации, сталкиваясь с тем, что лидеры не способны объеди-

ниться, вдохновенно подчинившись одному управленческому ядру. При физическом отсутствии Ачарьи-Основателя в ИСККОН таким ядром может быть только основанная на его наставлениях единая идеология и общая стратегия, вытекающая из неё.

Следует признать, что в нашем Обществе некоторые лидеры избегают прояснения того, какие парадигмы управления связаны с ценностями *бхакти,* а какие направлены против них — т. е. они избегают прояснения идеологии. Их послание таково: «Там, где есть организация, всегда будет какая-то политика, карьеризм и насилие, поскольку это материальный мир. Но это, всё равно, авторитетный ИСККОН, поэтому просто надо терпеть и продолжать. Главное, старайтесь повторять Харе Кришна и быть хорошими вайшнавами». Фактически, такая позиция означает отказ от самой концепции духовной организации и подмена её на организованную религию. Разумеется, мы все знаем, что несовершенства и нечистота присущи любым усилиям, в том числе организационным. Но нечистота управления сама по себе не способна стать противником *бхакти* до тех пор, пока религиозная организация не ставит себя вместо Бога, т. е. не возникает желание отделить управление от *бхакти.*

В «Упадешамрите» (текст 2) Шрила Рупа Госвами предостерегает преданных от *нийамаграхи,* которая проявляется либо в пренебрежении духовными предписаниями, либо в следовании им без понимая их сути. Первый вариант в большей степени представляет опасность для начинающих преданных, второй же, в первую очередь, для лидеров, поскольку способность верно понимать смысл и дух наставлений писаний и Ачарьи-Основателя имеет решающее значение для точной применимости их в соответствии с местом, временем и обстоятельствами.

Во Введении к этой книге мы дали обещание, что в Заключении расскажем о некоторых важных моментах, касающихся применения концепции коллегиального лидерства в Обществе преданных. И теперь, когда вы, пройдя весь этот путь, задаёте себе вопрос: «И что теперь мне делать с этими знаниями в ситуации, когда многое вокруг выстроено иначе?» — самое время поговорить об этом. Вначале сто́ит напомнить, что истинное понимание рождает не только энтузиазм, но и терпение: *утсаха, нишчайа* и *дхарйа* неразрывно связаны. Поэтому первым знаком того, что вами движет не отвлечённая идейность, а именно вдохновение, проистекающее из *сат-санги,* будет то, что вы не стремитесь насильно переделать существующий порядок вещей, а просто обсуждаете с преданными те ценности, которые вас вдохновляют. Преданные очень чутки к голосу Кришны, и поэтому, если вы не претендуете на истину, но при этом искренне и, опираясь на Шрилу Прабхупаду, обсуждаете с ними важные темы, то обнаружите, что атмосфера постепенно меняется, преданные всё больше раскрываются в *санге* и чувствуют энтузиазм в ней. Это будет признаком того, что вы получаете необходимые полномочия лидера-хранителя.

Тема коллегиальности может иногда восприниматься несколько обострённо старшими, если они подозревают, что она идёт вразрез с принципом принятия авторитета. Тут многое будет зависеть от того, насколько вы действительно цените то, что сделано старшими до «новых веяний». Бывает и так, что руководитель уже немного устал и хочет привычного порядка вещей, не желая перемен. Тут ничего не поделаешь, значит, время не пришло, но ведь никто не мешает действовать локально, в своём непосредственном окружении. Главное, нам не следует навешивать на преданных, особенно на руководителей, ярлыки: «этот

демократ, а тот автократ». Такая склонность говорит о том, что принципы *сат-санги* стали не духовной ценностью, а своего рода идейным «брендом». Идеи не избавят нас от последствий оскорблений. На данном этапе осмысления принципов *сат-санги* важно больше обсуждать их, нарабатывая первый опыт того, как они работают в сфере отношений и совместного служения, а не пытаться их «внедрять».

Есть ещё один важный момент. Для того, чтобы организация была инструментом Миссии, а не бюрократическим явлением, она должна быть, как мы отмечали ранее, частью общины. Тогда высокое положение в организации будет восприниматься как временное явление ради служения Миссии и общине. Лидер не будет держаться за свой пост, зная, что его настоящее место — в большой семье, где у него есть отношения, где он нужен и о нём позаботятся. И не на словах, а на деле. Когда преданный посвящает себя служению Миссии, отрекаясь от создания семьи, рождения детей, которые позаботятся о нём в старости, то он должен быть уверен в том, что община заменит эту семью, что преданные приготовят ему место, где он сможет жить в старости, совершая *бхаджан,* и будет по-прежнему полезным как мудрый наставник для молодых руководителей и для обычных преданных. В более сложном положении может оказаться лидер-грихастха, который должен одновременно служить Миссии и думать о содержании своей семьи. В идеале *грихастхе* следует иметь свой бизнес или работу, которые дают ему необходимые средства к существованию, посвящая свободное время служению. Однако, когда его служение становится очень объёмным и ответственным, то он может попасть в материальную зависимость от религиозной организации, поскольку будет получать средства к существованию до тех пор, пока занимает в ней какое-то положение. Материаль-

ная зависимость лишает мужчину статуса защитника, что может создавать серьёзные проблемы в отношениях с женой и последователями. Даже пожизненная гарантия материального содержания со стороны организации, пенсия, не будет способствовать появлению уполномоченных духовных лидеров: *брахманы* не могут находиться в зависимости от *кшатриев,* поскольку в этом случае у них возникает соблазн расстаться со своими принципами. Однако ничто не мешает им принять материальную поддержку со стороны общины и отдельных людей, благодарных им за служение *(дадати пратигрихнати).* Подлинная брахманическая культура начнёт расцветать у нас параллельно с развитием общинной экономики, управляемой *сангой* наставников и администраторов.

Лидер, который свободно и вдохновенно служит Обществу, зная о том, что он и его семья находятся под защитой нравственных принципов *санги* и законов общины, будет заинтересован в том, чтобы готовить себе на смену ещё более квалифицированных лидеров, которые, опираясь на его опыт, смогут служить обществу вайшнавов и всему миру даже лучше, чем он. Если же лидер находится в религиозной организации, которая оторвана от общины, то на подсознательном уровне он связывает свой личный карьерный рост в ней с духовным прогрессом, а оставление своего высокого поста становится для него чем-то вроде смерти при жизни или тем, что лишает смысла всю его жизнь. Хотя, если он достаточно искренен, то найдёт прибежище в личной *садхане,* общении с преданными и в Миссии, которые не зависят от должности в религиозной организации. Когда лидеры не служат всему обществу через организацию, а отождествляют себя с ней, то это делает её слабой, бюрократической, отрывая от Миссии. Лидеры лишаются духа предания себя Кришне и начинают исходить из своих личных интересов, до последнего защи-

щая то, что приносит Обществу только вред. Имея в сердце одиночество и страх за своё будущее, они становятся неспособными вступать в полноценную *сат-сангу* с другими лидерами и простыми преданными, так постепенно теряя свои духовные полномочия. *Нам нужна сильная духовная организация, поэтому мы должны серьёзно задуматься над тем, в какое положение мы ставим лидеров и как мы их воспитываем.*

Если лидеры ИСККОН не учатся в *сат-санге* проявлять волю Кришны и вдохновенно подчиняться этой воле, то не дают ли они этим понять Ему, что ждут нового *ачарью,* который станет источником вдохновения и всех объединит? И является ли такое незримое послание Богу проявлением нашей преданности Шриле Прабхупаде? Ответ ясен. Мы уверенны в том, что, если лидеры ИСККОН смогут объединиться вокруг ценностей и принципов, установленных Шрилой Прабхупадой, то вдохнут новую энергию в его Движение, сделав его могущественным и чистым орудием милости Шри Чайтаньи Махапрабху.

Приложение № 1

ГАРМОНИЗАЦИЯ ДВУХ ЛИНИЙ РУКОВОДСТВА В ИСККОН

История темы

Несколько лет назад Джи-би-си начал разрабатывать систематизированный план для будущего развития ИСККОН. Они выбрали несколько наиболее важных для Движения вопросов и сформировали комитеты для их обсуждения. Одному из комитетов было поручено изучить противоречия между линиями руководства в ИСККОН и предложить метод для устранения разногласий между ними. Членами этого комитета были Бхану Свами, Гурупрасада Свами, Прахладананда Свами, Рамаи Свами, Шиварама Свами, Бадринараян Свами и позже Ниранджана Свами.

После основательного обсуждения члены этого комитета пришли к выводу, что наиболее насущной проблемой является напряжённость, иногда возникающая в тех случаях, когда духовные учителя действуют как независимая линия руководства в ИСККОН.

Основная тема этого эссе

Далее в этом эссе мы сконцентрируемся исключительно на определении принципов, которым должны следовать инициирующие или наставляющие духовные учителя, ученики инициирующих или наставляющих духовных учителей, зональные секретари Джи-би-си, региональные секретари, президенты храмов и другие администраторы, уполномоченные ИСККОН. Цель заключается в том, чтобы предотвратить возможное недопонима-

ние между духовными учителями и администраторами, а также свести до минимума влияние этого недопонимания на преданных, о которых они обоюдно заботятся.

Определение термина «духовный учитель»

Следует отметить, что далее, если не будет уточняться отдельно, при упоминании термина «духовный учитель» мы имеем в виду как инициирующих, так и наставляющих духовных учителей, включая администраторов, которые действуют как таковые. Кроме того, когда бы мы ни упоминали термин «духовное руководство», мы имеем в виду духовного учителя или администратора, чьи наставления *(шикша)* и пример сформировали фундамент веры преданного в преданное служение и являются основой для развития преданного в будущем.

Руководство в ИСККОН

Это эссе не является подробным или окончательным анализом административной системы ИСККОН, также как и подробным анализом *гуру-таттвы* — необходимых качеств и обязанностей духовного учителя и процесса выбора духовного учителя.

Основная предпосылка этого эссе такова: является ли преданный инициирующим или наставляющим духовным учителем, *саннйаси,* членом Джи-би-си, зональным секретарём, региональным секретарём, президентом храма, лидером общины или другим руководителем в ИСККОН, предоставляемые ему полномочия являются полными, только если он или она следует наставлению Шрилы Прабхупады — служить в ИСККОН под руководством Джи-би-си.

Чтобы утвердить эту предпосылку, достаточно подчеркнуть, что Его Божественная Милость постоянно и чётко устанавливал этот принцип в своих наставлениях, а также в подписанных им официальных документах. Шрила Прабхупада таким образом чётко определил, что Джи-би-си является высшим руководящим органом. Он также указал, что полномочия Джи-би-си включают ответственность за духовное руководство *(шикшу)* во всём ИСККОН, включая всех преданных, служащих в качестве духовных учителей:

> ***Репортёр:*** *«Есть ли кто-то, кто будет вашим преемником в качестве главного учителя Движения?»*
>
> ***Шрила Прабхупада:*** *«Я обучаю некоторых продвинутых учеников, чтобы они естественно могли принять эту ответственность. Я сделал их Джи-би-си»*
>
> *(Беседа Шрилы Прабхупады с репортёром, 4 июня 1976 года, Лос-Анджелес).*

Другими словами, хотя Джи-би-си является наивысшим руководящим органом в ИСККОН, обязанность Джи-би-си — не только управлять, но и обучать.

Две линии руководства

Принимая во внимание, что преданный получает духовное вдохновение от высшего руководства ИСККОН, следует отметить, что существуют две линии руководства и их представителей. Одна является преимущественно духовной, другая же — преимущественно административной. Обе линии руководства служат своим уникальным и в то же время взаимозависимым целям, по-

винуясь указаниям нашего Ачарьи-Основателя. Обе уполномочены Джи-би-си давать прибежище преданным, находящимся в сфере их заботы. Это прибежище предоставляется как через наставления, так и посредством примера.

Различая, таким образом, две линии духовного руководства в этом контексте (одна преимущественно духовная, другая преимущественно административная), мы не предполагаем, что административная линия противоречит духовной. Также мы не предполагаем, что духовная линия руководства каким-либо образом более привилегированна или чиста по своей природе.

«Менеджмент — это также духовная деятельность… Это устроено Кришной»

(Беседа со Шрилой Прабхупадой,
16 января 1977 года, Калькутта).

«В нашей проповеднической деятельности … мы имеем дело с очень большим количеством собственности и денег — так много книг покупается и продаётся, но, поскольку вся эта деятельность относится к Движению сознания Кришны, она никогда не должна считаться материальной. Если кто-то поглощён мыслями о таком менеджменте, это не означает, что он не в сознании Кришны. Если человек строго соблюдает регулирующие принципы повторения шестнадцати кругов маха-мантры каждый день, то его деятельность в материальном мире ради распространения Движения сознания Кришны не отличается от духовного развития сознания Кришны»

(«Шримад Бхагаватам», 5.16.3, комментарий).

В духовном обществе администратор не может выполнять свои обязанности и руководить, просто провозглашая правила и заставляя следовать им. Сами правила должны иметь духовную основу, а их выполнение и обеспечение соблюдения должны соответствовать вайшнавским принципам. Администраторы, которые служат с таким пониманием, как правило, имеют полновесный духовный авторитет среди находящихся в зоне их ответственности преданных.

Мы должны, таким образом, видеть единство между «духовным» и «административным». Но в то же время есть некоторое различие, и понимание этого одновременного единства и различия требует чёткого использования этих двух терминов с их пояснением.

Духовная линия руководства

Духовная линия руководства начинается с Господа Кришны и продолжается Брахмой, Нарадой, Вьясой и всей ученической преемственностью через Шрилу Прабхупаду, нашего Ачарью-Основателя. Те, кто следуют нашей *сампрадайе* и служат под руководством Джи-би-си — уполномочены давать *шикшу* и прибежище в этой духовной линии под эгидой ИСККОН. Эта духовная линия может включать членов Джи-би-си, зональных секретарей Джи-би-си, духовных учителей, *саннйаси,* региональных секретарей, президентов храмов, лидеров общин, путешествующих проповедников и проповедников в общинах. На самом деле, любой, кто строго следует истинному духовному учителю, как своим примером, так и своими наставлениями может быть уполномочен представлять духовную линию руководства.

Обычно наиболее важным духовным руководителем для человека является его инициирующий или наставляющий духовный учитель. В писаниях ясно говорится, что преданные должны подчиняться и быть верными своим духовным учителям. Духовные учителя, таким образом, оказывают влияние на своих учеников, обучая их науке *бхакти.* Духовные учителя, следовательно, играют значительную роль в предоставлении своим ученикам духовного образования и вдохновения, которое необходимо для продвижения в сознании Кришны.

Административная линия руководства

Согласно наставлениям Шрилы Прабхупады, в административной линии руководства управление Обществом и обеспечение соблюдения его правил осуществляется Джи-би-си. Когда мы используем термин «авторитет» [также «руководство», «власть», «лидерство», — *прим. переводчика*] в контексте управленческой структуры, мы не имеем в виду абсолютную непогрешимую власть, такую, как авторитет писаний. Под этим термином подразумевается мандат, или поручение организовать проповедническое движение так, чтобы оно соответствовало наставлениям Шрилы Прабхупады. Для исполнения этих поручений его последователи приняли административную систему ИСККОН, данную Шрилой Прабхупадой для обеспечения развития храмов, преданных-прихожан, не являющихся жителями храмов, и проектов, таких, как фермы и *гурукулы,* а также других соответствующих организаций и субъектов.

Таким образом, чтобы лучше служить этому расширяющемуся полю деятельности и его членам, данная структура на сегодняшний день включает различные региональные, националь-

ные и континентальные управляющие органы, состоящие из членов Джи-би-си, зональных секретарей Джи-би-си, духовных учителей, *саннйаси,* региональных секретарей, президентов храмов, лидеров общин, путешествующих проповедников и проповедников в общинах. При этом данная структура не ограничивается только перечисленным списком лиц.

Определение точки расхождений

Хотя в идеальном мире ИСККОН мог бы работать так, как желал того Шрила Прабхупада, но, однако, мы наблюдаем, что иногда представители одной из линий руководства вмешиваются в деятельность представителей другой линии.

Например, случается, что духовные лидеры вмешиваются в деятельность компетентных и ответственных администраторов. Они не считают себя частью зональной административной структуры, в которой их проповедь имеет влияние, хотя они на самом деле ей подотчётны. Однако, они по-прежнему прямо или косвенно управляют некоторыми проектами в рамках этой структуры.

Таким образом, иногда духовные лидеры руководят преданными, денежными средствами и даже проектами, за которые отвечают их последователи и подопечные[6], причём без какого-либо чёткого соглашения с административной структурой, с которой они пересекаются. Поступая так, духовные лидеры могут непреднамеренно подорвать административную линию руководства, воодушевляя своих подопечных служить и быть лояльными отдель-

---

[6] Подопечные — это не только те, кто зависит духовно. Есть случаи, когда преданные также финансово зависимы от своих духовных руководителей и финансово поддерживаются структурами, которые духовные руководители сами и создали.

но созданной, собственной административной структуре, развившейся вследствие их влияния как духовного лидера.

Такое развитие событий приводит не только к сумятице, но и к возникновению духа сепаратизма. Подобные ситуации могут также стать предметом спора для администраторов, хотя младшие администраторы часто воздерживаются от прямого высказывания своего недовольства, потому что чувствуют страх перед совершением оскорблений, особенно по отношению к духовным учителям.

В свою очередь, есть администраторы, которые иногда не предоставляют адекватной духовной заботы. Это может привести к тому, что духовный учитель пожелает вмешаться и предложит альтернативу текущему общению и служению своего ученика.

К примеру, администраторы могут иногда уделять больше внимания административным целям, чем *садхане,* чистой проповеди или развитию чистоты в преданном служении тех, кто находится под их покровительством. Администраторы могут даже пренебрегать духовным развитием тех, кто находится в их юрисдикции, но не предлагает ресурсы для помощи в реализации их административного видения. Хотя при этом такие администраторы, возможно, сами мало чего сделали для того, чтобы воодушевить этих преданных помогать, или же не уполномочили других сделать это.

Уважение к административной линии руководства

Вышеупомянутые ситуации становятся причиной трений между духовной и административной линиями руководства.

Конечно, нужно понимать, что такие обстоятельства возникают, когда есть финансово независимые преданные, не связанные с местной *ятрой* через административную систему. Всё же не следует считать, что местные административные структуры не предпринимают никаких усилий, чтобы включить каждого преданного или того, кто стремится стать преданным, в организованную в данном месте систему заботы о преданных общины.

Поэтому, исходя из уважения к служению администраторов ИСККОН, духовному учителю всегда следует стремиться получать одобрение администраторов района, где живут его ученики, прежде чем предлагать им новый проект или служение, или же вмешиваться в другие решения администрации.

Наилучший вариант — это с самого начала общения с учениками обучить их проявлять уважение к местным администраторам. Администраторы ИСККОН выполняют обязанности по поддержанию храмов, Божеств, данных нам Шрилой Прабхупадой стандартов и распространению его книг.

> *«Установление Божества означает регулярное поклонение без сбоев и навсегда»*
>
> *(Письмо Шивананде, 2 сентября 1971 года).*

Поэтому духовным учителям следует обучать своих учеников служить миссии Шрилы Прабхупады, сотрудничая с местными лидерами и администраторами.

Но это не означает, что администратор обладает полной свободой игнорировать законные потребности подчинённых или же имеет право игнорировать пожелания духовных учителей, которые просят, чтобы администратор обеспечил должную заботу

их ученикам. Ему следует быть внимательным к пожеланиям духовных учителей и потребностям их учеников.

Если духовный учитель по-прежнему твёрдо убеждён, что уровень заботы о его учениках в рамках местной административной структуры является неадекватным, учитывая уровень их отдачи и налагаемые на них обязательства, то он может обратиться от их имени к более высоким представителям административной структуры. Например, может обратиться к местному представителю Джи-би-си или воспользоваться другими методами апелляции в ИСККОН, как указано далее в этом документе.

Более подробно мы рассмотрим эту тему далее. Перед этим же коротко обсудим тему веры. Представителям обеих линий руководства следует учитывать важность элемента веры в рассматриваемых вопросах.

Руководство основано на постоянном развитии веры

Наибольшая ценность ИСККОН — это вера его членов. Даже если не будет храмов, проектов, дохода и останется всего несколько последователей, однако будет вера, то это будет процветанием в истинном смысле этого слова. Рассмотрим, что Шрила Прабхупада написал в следующем письме:

> *«В санскритской литературе есть поговорка о том, что воодушевлённые люди получают благосклонность Богини процветания. В западной части мира есть реальный результат этой поговорки. Людей в этой части мира очень воодушевляет материальное продвижение, и они его получают. Подобным образом, в соответствии с наставлениями*

Шрилы Рупы Госвами, если мы воодушевляемся духовным, то мы также получаем успех в этом. Например, я приехал в вашу страну в очень преклонном возрасте, но у меня было одно преимущество: энтузиазм и вера в моего духовного учителя. Я считаю, что лишь это даёт мне свет надежды и позволило достичь всего, что достигнуто с вашей помощью»

(Письмо Джая Говинде,
15 октября 1969 года, Титтенхерст).

Также в комментарии к стиху 9.3 «Бхагавад-гиты как она есть» Шрила Прабхупада пишет: *«Вера является наиболее важным фактором для прогресса в сознании Кришны... Только благодаря вере человек может продвигаться в сознании Кришны»*.

Тем, кто находится в духовной линии руководства, следует проповедовать и вести себя таким образом, чтобы питать и защищать веру своих подопечных в чистое преданное служение, нашу *сампрадаю,* Шрилу Прабхупаду и ИСККОН, включая его администрацию.

Духовные учителя также имеют дополнительную ответственность взращивать и защищать веру администраторов ИСККОН в то, что они, духовные учителя, являются достойными представителями духовной линии руководства. Если духовные учителя будут действовать противоположным образом, они подорвут веру других.

И наоборот, тем, кто находится в административной линии руководства, следует руководить, проповедовать и вести себя таким образом, чтобы развивать и поддерживать доверие к себе представителей духовной линии руководства и их учеников. Бла-

годаря тому, что администраторы будут проявлять искреннюю заботу о зависимых от них преданных, духовные учителя, в свою очередь, будут воодушевлять своих учеников помогать администраторам в их служении. Но, если действия администраторов будут противоречить духовным принципам, а также духовным интересам преданных, за которых они отвечают, это также подорвёт веру других.

Поэтому ради защиты веры всех членов ИСККОН необходимо сформулировать чёткие принципы, которым будут следовать обе линии руководства.

Духовные учителя не являются независимыми

Чтобы обосновать необходимость существования чётко определённых принципов, мы рассмотрим положение духовных учителей в рамках административной структуры ИСККОН.

Когда Шрила Прабхупада физически присутствовал, он был единственным инициирующим духовным учителем ИСККОН, основным *шикша-гуру* и главным административным руководителем, находясь выше Джи-би-си:

> *«… Мы руководим нашим Движением сознания Кришны с помощью Джи-би-си. У нас есть около 20 членов Джи-би-си, заботящихся о делах по всему миру, а выше Джи-би-си нахожусь я. Под руководством Джи-би-си в каждом центре есть президент храма, секретарь, казначей. Таким образом, президент храма отвечает перед Джи-би-си, а Джи-би-си ответственен передо мной. Так мы управляем»*

(Письмо Васудеве,
30 июня 1976 года, Новый Вриндаван).

Сейчас, при физическом отсутствии Шрилы Прабхупады, структура несколько изменилась. Его Божественная Милость дал наставления о том, что Джи-би-си должен быть высшим руководящим органом в ИСККОН. В то же время он указал, что у Общества должно быть много духовных учителей:

> *«Любой, кто следует приказу Господа Чайтаньи под руководством Его истинного представителя, может стать духовным учителем, и я хочу, чтобы в моё отсутствие все мои ученики стали истинными духовными учителями для распространения сознания Кришны по всему миру»*

(Письмо Мадхусудане,
2 ноября 1967 года, Навадвипа).

Это приводит к затруднительной ситуации. Многие духовные организации имеют одного духовного учителя, действующего в качестве единого главы, в то время как в ИСККОН есть много духовных учителей в рамках одной организации. Также существует «руководящий орган», который является «высшим административным органом» для всей организации. Предполагается, что служащие в ИСККОН духовные учителя должны следовать наставлениям Шрилы Прабхупады и работать под эгидой Джи-би-си.

Таким образом, духовные учители обязаны следовать курсу и правилам поведения Общества, включая правила, изложенные в этом, утверждённом Джи-би-си, документе, и подчиняться решениям Джи-би-си.

В обязанности *гуру* входит воодушевлять своих учеников общаться и служить в уже созданных администраторами проектах и системе заботы о преданных ИСККОН, которые существуют в районе проживания этих учеников, вместо того, чтобы воодушевлять их общаться только с ними, духовными учителями, или с их структурами и проектами, которые не имеют связи с зональной административной структурой ИСККОН.

Ученикам не следует создавать конфликтов между своими руководителями

Ученикам также нужно понимать более масштабную картину в ИСККОН. Понятно, что духовный учитель может быть духовно более продвинут, чем любой член Джи-би-си или любой другой администратор ИСККОН, хотя не исключено, что местные представители Джи-би-си или администраторы ИСККОН могут быть духовно более продвинуты, чем отдельные духовные учителя.

Тем не менее, что касается духовного руководства Общества, как мы уже чётко показали, Шрила Прабхупада наделил соответствующими полномочиями совет Джи-би-си и его отдельных членов, а также других администраторов ИСККОН.

Если ученик ошибочно думает, что его или её духовный учитель находится выше Джи-би-си, а также принятых в ИСККОН законов и правил, то это должно быть исправлено духовным учителем или другими руководителями. В противном случае, такое неправильное понимание может привести к конфликту между духовным и административным руководством ученика.

На самом деле, всем ученикам нужно следовать своим руководителям в ИСККОН, так же как и всем инициирующим и настав-

ляющим духовным учителям, в свою очередь, нужно следовать их руководителям в ИСККОН.

Поэтому всем духовным учителям следует как своим примером, так и наставлениями обучать своих учеников не только науке *бхакти,* но и правильным отношениям с административной структурой ИСККОН, а также показывать им правильные взаимоотношения самих духовных учителей с этой структурой.

Образование, которое должны получать ученики

Обязанность духовного учителя ИСККОН заключается в том, чтобы помочь ученикам ясно понимать следующее.

1. Духовный учитель авторитетен на основе своей верности Шриле Прабхупаде. Это также подразумевает верность приказу Шрилы Прабхупады действовать в его Миссии, в ИСККОН.

2. Духовный учитель является членом ИСККОН и, как таковой, ответственен перед коллективной волей руководства ИСККОН, советом Джи-би-си.

3. Духовный учитель не получает каких-либо особых прав или преимуществ в использовании ресурсов ИСККОН просто на основании того, что он является духовным учителем. Более того, духовный учитель не должен злоупотреблять своими правами и положением по отношению к ученикам.

4. Ученикам нужно следовать своим руководителям в ИСККОН на основе примера, который устанавливают иници-

рующие и наставляющие духовные учителя, когда следуют своим руководителям в ИСККОН.

5. В сущности, задача ученика заключается в том, чтобы предаться Кришне через духовного учителя, и это также подразумевает признание и уважение других старших в администрации ИСККОН, помогающих этому ученику в процессе духовного прогресса.

6. Духовно зрелые администраторы могут быть главными *шикша-гуру* для преданных, которые не являются их инициированными учениками, и инициирующий духовный учитель должен в полной мере поощрять такие отношения.

Поведение гуру

Помимо этого, чтобы проявить уважение к административной линии руководства и содействовать развитию и защите веры администраторов в духовную линию руководства, каждому духовному учителю следует:

1. при первом посещении или даже перед прибытием в храм или проповеднический центр ИСККОН спросить у местного администратора, как он, духовный учитель, может послужить *ятре* во время своего визита, а не просто следовать своим планам;

2. перед планированием поездки в зону или регион, где нет храма или проповеднического центра, сначала спросить зонального представителя Джи-би-си, есть ли у местных лидеров планы в отношении этого места или региона, в осуществлении которых он, духовный учитель, может быть полезен;

3. если есть разногласия по административным решениям, сделать всё возможное для сотрудничества с соответствующими руководителями. Если не удаётся достичь согласия, то духовному учителю следует считаться с мнением соответствующего руководства. При этом у него есть возможность обратиться к вышестоящему руководству, если в этом есть необходимость.

Обязанности администраторов

Ради сотрудничества в ИСККОН, уважения к духовной линии руководства, развития и защиты веры духовных учителей и учеников в административную структуру всем администраторам следует:

1. быть восприимчивым к советам инициирующих духовных учителей или других путешествующих проповедников, которые посещают территорию, на которую распространяются полномочия данного администратора, в особенности относительно вопросов заботы о преданных;
2. защищать веру своих подопечных в чистое преданное служение и принцип принятия инициирующего и наставляющих духовных учителей и служения им;
3. поощрять и поддерживать системы заботы о преданных, такие, как система наставничества, брахманический совет и т. д., в сфере их административных полномочий;
4. обучить администраторов в своей линии руководства принципам заботы о преданных;
5. информировать приезжающих духовных учителей о духовном здоровье и общем благосостоянии их учеников;

6. воодушевлять приезжих духовных учителей и путешествующих проповедников общаться с теми учениками, которые нуждаются в помощи и будут наиболее восприимчивы к такой помощи. Также следует помогать им в этом процессе;
7. обеспечить наличие справедливой системы рекомендаций на инициацию, которая бы не допускала необоснованного давления или манипуляций со стороны местной администрации ради достижения административных целей.

Итоги

Чтобы стимулировать процветание в духовной жизни преданных, Шрила Прабхупада создал в ИСККОН административную структуру с чёткими линиями руководства. Каждому члену ИСККОН следует уважать эту структуру и научиться работать в ней. Цель административной структуры духовна: содействовать духовному продвижению членов ИСККОН через общение с преданными, возможности для служения и эффективные стратегии проповеди. В то же самое время ИСККОН подтверждает фундаментальную важность принятия инициации от истинного духовного учителя.

Высший авторитет — это, разумеется, наш Ачарья-Основатель Шрила Прабхупада, являющийся инициирующим духовным учителем многих преданных в ИСККОН и главным наставляющим духовным учителем каждого преданного сейчас и в будущем. Также важна роль множества инициирующих и наставляющих духовных учителей, служащих в ИСККОН в настоящее время.

Всем духовным учителям и их ученикам следует, в свою очередь, ценить в нашем Обществе роль администраторов, помогающих вести и обучать учеников и поддерживающих материальную базу, которую ИСККОН предоставляет для духовного продвижения учеников. Всем духовным учителям и их ученикам следует работать совместно в рамках административной структуры ИСККОН как для того, чтобы самим извлечь духовное благо, так и для того, чтобы помочь процветанию Общества.

Этот дух сотрудничества и взаимного уважения является наилучшим способом сохранения единства Общества, удовлетворения Шрилы Прабхупады и расширения Миссии *санкиртаны.*

Находясь в настроении Господа Чайтаньи, Шрила Прабхупада желал, чтобы Движение *санкиртаны* распространилось по всему миру — *«в каждом городе и каждой деревне».* Он продемонстрировал это желание своими постоянными путешествиями, письменными трудами и проповедью. Он просил своих учеников повсеместно открывать центры, распространять его книги, прасад, организовывать привлекательные фестивали и т. д. Шрила Прабхупада желал, чтобы ИСККОН продолжал расширяться и восходил, как благословенная луна милости Господа Чайтаньи.

Именно для этой цели Шрила Прабхупада основал ИСККОН как духовную организацию с административной структурой. Цель этой структуры — поддержать стандарты, которые он установил, предоставить преданным прибежище и духовную поддержку, а также поддержать и расширить Миссию *санкиртаны.* Чтобы удовлетворить Шрилу Прабхупаду, донося милость Шри Шри Гаура-Нитай до обусловленных душ, всем в ИСККОН — духовным учителям, ученикам и администраторам — следует действовать в этой структуре в духе сотрудничества.

Приложение № 2

ДОКУМЕНТ «DIRECTION OF MANAGEMENT»: УКАЗАНИЕ ПО МЕНЕДЖМЕНТУ

Я, нижеподписавшийся, А. Ч. Бхактиведанта Свами, ученик Ом Вишнупада Парамахамсы 108 Шри Шримад Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Махараджа Прабхупады, прибыл в Соединённые Штаты 18 сентября 1965 года с целью начать Движение сознания Кришны. В течение одного года у меня не было места жительства. Я путешествовал по многим местам этой страны. Затем в июле 1966 года я зарегистрировал Общество под названием International Society for Krishna Consciousness (сокращённо ISKCON) и в соответствующем стиле. Юристом был г-н Дж. Голдсмит. Постепенно Общество развивалось, и одно за другим были открыты отделения. В настоящее время у нас есть тридцать четыре (34) отделения, перечисленные ниже:

- Амстердам, Голландия;
- Атланта, шт. Джорджия, 1476 Oxford Rd. N.E. 30322;
- Балтимор, шт. Мэриленд, 1300 N. Calvert St.;
- Беркли, шт. Калифорния, 2710 Durant Avenue 94704;
- Берлин, Западная Германия;
- Бостон, шт. Массачусетс, 40 N. Beacon St. 02134;
- Боулдер, шт. Колорадо, 623 Concord St.;
- Буффало, шт. Нью-Йорк, 40 Englewood Ave. 14214;
- Чикаго, шт. Иллинойс, 2210 N. Halstead St.;

- Колумбус, шт. Огайо, 318 East 20th Ave. 43201;
- Детройт, шт. Мичиган, 74 West Forest St. 48201;
- Эдинбург, Шотландия, Великобритания;
- Гамбург, Западная Германия, 2000 Hamburg 6, Bartelstrasse 65;
- Гонолулу, шт. Гавайи, 2016 McKinley St. 96822;
- Лагуна Бич, шт. Калифорния, 130 Woodland Drive 92651;
- Лондон, Англия, 7 Bury Place, Bloomsbury, W.C. 1;
- Лос-Анджелес, шт. Калифорния, 3764 Watseka Ave. 90034;
- Монреаль, Канада, 3720 Park Ave.;
- Нью-Врндавана, шт. Зап. Вирджиния, RD 3 Moundsville 26041;
- Нью-Йорк Сити, шт. Нью-Йорк, 61 Second Ave. 10003;Париж,
- Франция, c/o Serge Elbeze, BO 113 Paris 14;
- Филадельфия, шт. Пенсильвания, 416 South 10th St. 19147;
- Провинстаун, шт. Массачусетс, 104 Bradford St.;
- Сан-Диего, шт. Калифорния, 3689 Park Blvd.;
- Сан-Франциско, шт. Калифорния, 618 Frederick St. 94117;
- Сан-Хосе, шт. Калифорния, 70 Hawthorne Way;
- Санта-Барбара, шт. Калифорния, 6654 del Playa, Goleta 93017;
- Сиэтл, шт. Вашингтон, 5516 Roosevelt Way N.E. 98105;
- Сент-Луис, шт. Миссури, 4544 LaClede Ave. 63110;
- Сидней, Австралия, 298 Birrell St. Bondi, N.S.W. 2026;

- Токио, Япония, 6-16, 2 Chome Ohhashi, Meguro-Ku;
- Торонто, Австралия, 40 Beverly St., Ontario;
- Ванкувер, Канада 260, Raymur St., No. 305, B.C.;
- Вашингтон, округ Колумбия, 2015 Q Street N.W. 20009

Поскольку границы нашей деятельности расширяются, я считаю нужным создать Руководящий Совет Общества, в дальнейшем именуемый Джи-би-си. Я старею, мне уже 75, и в любую минуту могу уйти со сцены, поэтому я считаю необходимым дать своим ученикам указания, касающиеся того, как управлять всей организацией. Они уже управляют отдельными центрами, во главе которых стоят президент, секретарь и казначей и, по моему мнению, неплохо справляются с этим. Однако мы хотим улучшить управление храмами, повысить уровень проповеди сознания Кришны, увеличить распространение книг и другой литературы, открывать новые центры и должным образом обучать преданных. Поэтому я решил принять следующие принципы, и, я надеюсь, что мои возлюбленные ученики будут любезно принимать их. В 1970 году во время фестиваля Ратха-ятра в Сан-Франциско было проведено собрание, на котором присутствовали многие президенты центров. На собрании было решено создать специальный комитет, который разработает конституцию, и я принял это решение во внимание. Моим долгом было по своему усмотрению назначать первоначально двенадцать (12) человек из числа моих учеников, и я делаю это сейчас. Список их имён:

1. Шриман Рупануга Дас Адхикари,
2. Шриман Бхагавандас Адхикари,
3. Шриман Шьямасундара Дас Адхикари,

4. Шриман Сатсварупа Дас Адхикари,
5. Шриман Карандхара Дас Адхикари,
6. Шриман Хамсадутта Дас Адхикари,
7. Шриман Тамала Кришна Дас Адхикари,
8. Шриман Судама Дас Адхикари,
9. Шриман Бали-мардан Дас Брахмачари,
10. Шриман Джагадиша Дас Адхикари,
11. Шриман Хаягрива Дас Адхикари,
12. Шриман Кришна Дас Адхикари.

Отныне эти лица являются моими непосредственными представителями. Пока я жив, они будут действовать как мои зональные секретари, а после моей смерти будут называться Исполнителями.

Я уже посвятил в *саннйасу* (отречённый уклад жизни) некоторых из своих учеников, и в этой связи им также даны очень важные обязанности. *Саннйаси* будут путешествовать по нашим центрам с целью проповеди людям и просвещения членов центра для их духовного развития. *Саннйаси* будут предлагать открывать в подходящих местах новые центры, а Джи-би-си будет принимать необходимые меры.

Джи-би-си будет выполнять нижеперечисленные функции, определённые специальным комитетом.

Особенности функционирования руководящего совета

Цель Руководящего совета — действовать в качестве инструмента для исполнения воли Его Божественной Милости. Кроме того:

1. Джи-би-си следит за всей деятельностью и управлением ИСККОН, поскольку он получает указания от Шрилы Прабхупады, и Его Божественная Милость имеет право давать окончательное одобрение по всем вопросам.

2. Его Божественная Милость выберет двенадцать первых членов Джи-би-си. В последующие годы состав Джи-би-си будет избираться голосованием всех президентов храмов, которые будут избирать восемь преданных из списка всех президентов храмов, в который может быть включён любой секретарь, отвечающий за храм. Те восемь президентов, которые получат максимальное число голосов, станут членами нового состава Джи-би-си до следующих выборов. Шрила Прабхупада по своему выбору будет указывать, какие четыре члена Джи-би-си будут оставаться на следующий срок. В случае отсутствия Шрилы Прабхупады, члены Джи-би-си, чей срок заканчивается, будут решать, кто эти четверо, которые продолжат исполнять обязанности членов Джи-би-си.

3. Члены Руководящего совета будут служить в течение трёх лет. В конце этого срока они могут быть переизбраны.

4. Председатель совета будет избираться членами Джи-би-си на каждом заседании. У него не будет права вето, однако, в случае разделения голосов поровну, его голос будет ре-

шающим. Это же будет относиться и к голосованию по почте в промежутках между регулярными заседаниями Джи-би-си.

5. В течение года каждый из членов Джи-би-си будет оставаться с Его Божественной Милостью в течение одного месяца, информируя других членов совета о наставлениях Его Божественной Милости.

6. Основная задача Джи-би-си — организовывать открытие новых храмов и поддерживать уже существующие.

7. Члены Джи-би-си будут давать советы по вопросам покупки недвижимости, которая должна регистрироваться на имя ISKCON, INC. Грузовые автомобили или иные транспортные средства будут покупаться на имя местного президента.

8. Отстранение президента храма от занимаемой должности по решению Джи-би-си требует одобрения со стороны членов соответствующего храма.

9. Сфера полномочий Джи-би-си не распространяется на издание рукописей. Этим будет заниматься отдельный совет. Прибыль должна будет возвращаться Шриле Прабхупаде».

Что касается моих книг, я создаю другой орган управления под названием Bhaktivedanta Book Trust. Попечители этого органа также являются членами Джи-би-си, но их должностные обязанности не зависят от Джи-би-си.

Издательство «ISKCON-Press» было создано мной для исключительного издания моих книг и иной литературы, и эту деятельность следует продолжать таким же образом.

Во время моего отсутствия никто не будет жить в моих комнатах.

А. Ч. Бхактиведанта Свами (подпись)
Дата: 28 июля 1970 г.
Заверено подписями:
(Роберт Ф. Коренс) Рупануга Дас Адхикари,
(Уильям Р. Эрлихмэн) Бхагаван Дас Адхикари
(Келли Джиффорд Смит) Карандхара Дас Адхикари
Дата: 28 июля 1970 г.
Во Всемирной Штаб-Квартире, 3764 Уотсека Авеню,
Лос-Анджелес, Калифорния, 90034

Приложение № 3

ПИСЬМО КАРАНДХАРЕ ОТ 22 ДЕКАБРЯ 1972 ГОДА, БОМБЕЙ.

«…Что касается твоей идеи о корпоративном статусе, налогах, централизации управления храмами, бухгалтерском учёте, кредитах, о которой мне рассказал Джаятиртха, я её не одобряю. Не надо ничего централизовывать, пусть каждый храм остаётся самостоятельным и независимым. С самого начала я хотел, чтобы они были такими, почему ты хочешь всё изменить? Однажды ты уже высказывал подобную мысль на заседании Джи-Би-Си, и если бы я не вмешался, ты бы всё погубил. Оставь свои глупые идеи об объединении храмов в одну большую корпорацию, о централизации и кредитах. Я хотел, чтобы только издание и распространение книг было централизованным, и эту задачу возложил на тебя и Бали-мардана, что же касается управления храмами, пусть этим занимаются на местах. В храмах должен быть налажен бухгалтерский учёт в соответствии с местными законами, но это уже их забота, а не твоя.

Движение сознания Кришны предназначено для того, чтобы обучить людей мыслить самостоятельно, быть компетентными во всех областях знания, а не для того, чтобы разводить бюрократию. Как только начнётся бюрократия, всё будет испорчено. Необходимо, чтобы каждый сам стремился, сам работал и сам нёс ответственность, необходим дух соревнования, а не то что кто-то один главенствует и распределяет блага другим, а они ничего не делают и только выклянчивают что-то, а ты их обеспечиваешь. Нет. Ничего, что каждый центр придётся зарегистрировать, получить налоговый сертификат, образовать отдельную корпорацию

в каждом штате. Так наши люди научатся делать все эти вещи, научатся быть надёжными и ответственными, вот в чём дело.

Я пришёл к выводу, что преданные, особенно в твоей стране, теряют воодушевление распространять сознание Кришны, иначе почему ко мне приходит так много писем с жалобами? Это плохой знак. Ознакомившись с этими письмами, я пришёл к заключению, что преданные не следуют регулирующим принципам и теряют из-за этого воодушевление, в этом вся беда. Даже если человек вначале следует этим принципам механически, со временем, благодаря лекциям, он осознает благо, которое они несут, и у него появится естественное влечение к преданному служению.

Спонтанное любовное преданное служение не такая простая вещь. Но, если преданный строго придерживается правил и предписаний — просыпается рано поутру, повторяет шестнадцать кругов, *мантру гаятри,* соблюдает чистоту — тогда его воодушевление будет расти, и если он будет целеустремлён и терпелив, придёт время, когда он поднимется на этот уровень, и его жизнь увенчается успехом. Всё это я объяснил в «Нектаре преданности».

Я пришёл к выводу, что руководители и сами не следуют упомянутым принципам строго и не заботятся о том, чтобы им следовали рядовые преданные. Вы должны исправиться. Пусть каждый центр сохраняет самостоятельность, и пусть президент храма и его помощники соблюдают регулирующие принципы и следят за тем, чтобы их подопечные тоже их соблюдали, объясняя им, почему такая *тапасйа* необходима. Что касается членов Джи-Би-Си и *саннйаси,* они должны путешествовать и следить за тем, чтобы руководители храмов следовали правилам и предписаниям. Если кто-то отошёл от стандартов, они должны поправить его и дать необходимые советы. В случае, если они обнару-

жат какие-то серьёзные нарушения, я сам займусь их устранением.

Конечно, не стоит ожидать от людей, которые только познакомились с сознанием Кришны, что они тоже будут неуклонно следовать этим правилам. Не призывайте их переехать жить в храм, потому что живущие в храме преданные обязаны неуклонно выполнять все рекомендуемые предписания. Если новички поселятся в храме и преданные станут заставлять их соблюдать все принципы, те будут разочарованы. Пусть они на первых порах живут дома и приходят в храм на лекции. Потом, убедившись в том, что принимать аскезы нужно, они сами захотят жить с нами и строго следовать *садхане.* Отказаться сразу от всех плохих привычек, свойственных людям вашей страны, очень трудно, в этом случае важна постепенность — сначала обучите их и объясните, как нужно повторять святые имена. Нет смысла приглашать в храм много новых людей, если спустя какое-то время они всё равно уйдут, потому что их слишком рано убеждали следовать правилам и предписаниям. Пусть лучше в наших храмах будет хоть и мало преданных, но они будут искренними, чем много притворщиков.

Придерживаться регулирующих принципов должны все преданные. В противном случае их воодушевление истощится, они потеряют покой, снова станут думать о сексе, и у вас возникнет множество проблем. Налицо признаки, указывающие на то, что вы забыли о сути. Суть состоит в том, чтобы делать что-то для Кришны, неважно что. Это дарует преданному удовлетворение и воодушевляет его. Такой преданный будет следовать регулирующим принципам с лёгкостью, потому что это — его обязанность. Придерживаясь этих правил, он вскоре поймёт, что они приносят ему счастье.

У нашего Общества будет светлое будущее в том случае, если все руководители с вниманием будут следить за тем, чтобы преданные старательно соблюдали принципы, повторяли шестнадцать кругов, просыпались до четырёх утра, посещали *мангала-арати.* Наши руководители должны быть осторожны, чтобы не убить дух вдохновенного служения, которое всегда индивидуальное, стихийное и добровольное. Они должны всегда стараться создать для преданных атмосферу свежего вызова так, чтобы им захотелось с энтузиазмом встать и принять его. В этом состоит искусство управления: вызвать дух спонтанной любви, побуждающий людей жертвовать часть своей энергии Кришне. Но где взять столько хороших руководителей? Все вы должны стать квалифицированными руководителями и проповедниками.

Не следует стремиться к уютной жизни, становясь самодовольными и ленивыми. В сознании Кришны мы должны совершать добровольную *тапасйу,* строго соблюдая регулирующие принципы. Мы должны преодолевать трудности, бороться — так мы сможем добиться больших успехов в проповеди и сохранить в Обществе духовное здоровье.

Таким образом вы, большие руководители теперь должны пытаться обучать больше и больше компетентных проповедников и руководителей, как и вы. Забудь эту централизацию и бюрократию.

Надеюсь, это письмо застанет тебя в добром здравии».

Приложение № 4

«ВЫПОЛНЕНИЕ НАСТАВЛЕНИЙ ШРИЛЫ ПРАБХУПАДЫ». ДЖИ-БИ-СИ КАК ВЫСШИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН ИСККОН

Введение

Начало этого документа переносит нас во Вриндаван в ранние 60-е. Мы видим Шрилу Прабхупаду, сидящего в одиночестве в своей комнате в храме Радха-Дамодары. Он обращается к *самадхи* Шрилы Рупы Госвами и размышляет о состоянии Миссии своего духовного учителя: какой бы она была, если бы его *гуру-махараджа* был здесь; какой она задумывалась и о печальном состоянии, в котором она оказалась сейчас. Позже он напишет в «Чайтанья-чаритамрите»:

> *«Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур в момент своего ухода призвал всех своих последователей создать административный совет и совместно руководить проповеднической деятельностью. Несмотря на наставления духовного учителя сформировать руководящий орган и совместно осуществлять проповедническую деятельность Гаудия-матха, две неуполномоченные группировки начали судебный процесс, который продолжается до сих пор, спустя уже 40 лет, без какого-либо вынесенного решения»*
>
> *(Ади-лила, 12.8).*

Шрила Прабхупада испытывал сильную боль, размышляя над тем, как прежде мощная Миссия его духовного Учителя была подорвана духом противоборства, личными амбициями, отвле-

чённостью на материальные удобства и недостатком духа сотрудничества. Согласно его анализу ситуации, ключевой причиной краха объединённых усилий Гаудия-матха стала неспособность следовать наставлениям своего духовного учителя. За день до того, как он оставил этот мир, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур дал наставления своим ученикам:

«Создайте правящий орган из 10—12 человек для управления проповеднической деятельностью»

(31 декабря 1936 года, Научно-исследовательский Институт Бхактиведанты. «Дневник Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура»).

Шрила Прабхупада также размышлял о выполнении наставлений, данных ему его духовным учителем: распространить послание Чайтаньи Махапрабху на Западе. Он предвидел, как Миссия его духовного учителя обретёт новое дыхание и мощь, охватывая весь мир, неся милость Господа Чайтаньи в каждый город и деревню.

Мистер Рубен, один из первых знакомых Шрилы Прабхупады в Нью-Йорке, вспоминает, что говорил ему Шрила Прабхупада:

«Он как будто знал, что у него будут храмы, заполненные преданными. Он, бывало, посмотрит вдаль и говорит: „Я не бедняк. Я богач. Храмы и книги уже есть. Они уже существуют, и только время отделяет нас от них"»

(«Прабхупада-лиламрита», том 2, глава 15).

Он даже напечатал на своей визитной карточке, когда жил и давал лекции в наёмной комнатушке на чердаке на Бауэри: «Центры по всему миру».

В сердце Шрилы Прабхупады в форме семени были все перспективы Миссии Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура. Постепенно, благодаря своим неустанным усилиям на протяжении последующих лет, Шрила Прабхупада придал этим желаниям *гуру* форму и действие. Он создал ИСККОН как механизм для издания и распространения книг, всеохватывающей *харинамы,* демонстрации диорам, изысканного поклонения Божествам, пышной раздачи *прасада,* фермерских общин, ярких общественных фестивалей, отважной проповеди, привлекающей внимание общественности к самой её сути и нашей цели в ней.

Мечта Шрилы Прабхупады, олицетворение мечты его собственного духовного учителя, была связана с живым, динамичным обществом, со многими сильными личностями, которые все вместе действуют под крышей единой организации. Шрила Прабхупада долго и старательно размышлял о том, как сохранить это новое общество объединённым. Как в будущем, когда появится много сильных преданных со своими бесчисленными проектами, удержать их всех под одной крышей? Как избежать духа противоборства и взглядов отдельных *ачарьев,* которые погубили Гаудия-матх? Как иметь прочную и, вместе с тем, гибкую структуру, которая позволяет быть единству в разнообразии?

Решение Шрилы Прабхупады было таким же, как и решение его *гуру-махараджа:* создать руководящий совет, который бы стоял во главе всего ИСККОН.

Далее последует история внедрения Шрилой Прабхупадой принципов Джи-би-си, а также обозначение границ и масштабов, которые они будут иметь.

Шрила Прабхупада внедряет принципы Джи-би-си

С самого начала Шрила Прабхупада задумывался о внедрении управляющего совета, который бы помогал курировать его Общество:

«Моя идея заключается в том, что должен существовать один центральный орган доверенных лиц для управления всеми другими центрами»

(Письмо Киртананде и Хаягриве, 23 августа 1968 года).

«В будущем мы сможем сформировать центральный руководящий совет для всей организации»

(Письмо Тамалу Кришне, 18 октября 1969 года).

«Вы спросили о руководстве нашим Обществом, и принцип таков: управление должно осуществляться таким образом, чтобы люди не могли отделяться. Это первая задача руководства. Я уже объяснял этот вопрос тебе и Тамалу, так что воплощайте это, советуясь друг с другом, постепенно подходя к общему управляющему совету, который бы управлял всеми делами»

(Письмо Брахмананде, 27 октября 1969 года).

«Я думаю, мы должны иметь центральный административный совет, который бы занимался всеми важными вопросами»

(Письмо Брахмананде, 19 июня 1970 года).

Во время проведения Ратха-ятры в июле 1970 года в Сан-Франциско по просьбе Шрилы Прабхупады президенты американских храмов провели организационное совещание.

«Шрила Прабхупада попросил многих президентов храмов, собравшихся на Ратха-ятру, встретиться и обсудить формирование руководящего совета, который бы управлял ИСККОН. Преданные встретились и позже сообщили, что, по их мнению, только одного из них следует избрать на должность главного уполномоченного (chief representative).

«Они не поняли. Сила должна быть в группе», — сказал Шрила Прабхупада, — «а не в одной отдельной личности». Так как он уже являлся Ачарьей-Основателем ИСККОН, то какова была потребность для ещё одного отдельного лидера?»

(«Прабхупада-лиламрита», том 4, глава 31).

В ответ Шрила Прабхупада составил документ под названием «Инструкция по Управлению» («Direction of Management»). После представления краткой истории о своей деятельности со времени прибытия в Америку, а также списка существующих на тот момент храмов, в «Инструкции по Управлению» он написал:

«Поскольку мы расширили масштаб нашей деятельности, сейчас, я думаю, следует учредить Совет по управлению Обществом (далее Джи-би-си). Я старею, мне 75 лет, поэтому в любое время я могу уйти со сцены. Следовательно, я думаю, необходимо дать наставления моим ученикам относительно управления всей организацией».

Шрила Прабхупада продолжил называть имена двенадцати своих старших учеников, заявляя:

«Теперь эти личности считаются моими прямыми представителями. Пока я жив, они будут действовать в качестве моих региональных секретарей, и после моей смерти они станут называться Исполнителями».

Уточняя их обязанности, первый пункт гласит:

«Цель Совета по Управлению Обществом — действовать в качестве инструмента по выполнению воли Его Божественной Милости. И в дальнейшем Джи-би-си будет контролировать деятельность и управление ИСККОН согласно указаниям Шрилы Прабхупады, а Его Божественная Милость имеет право окончательного голоса во всех вопросах».

Далее в документе описывается процесс избрания членов Джи-би-си, а также срок их полномочий. Он был завизирован и подписан 28 июля 1970 года.

Таким образом, продолжая виденье своего духовного учителя, Шрила Прабхупада теперь создал собственный Совет по Управлению Обществом ИСККОН — Джи-би-си.

Шрила Прабхупада не терял времени, воплощая свою новую систему. Всего девять дней спустя после подписания «Инструкции по Управлению», он написал:

«Теперь я основал Совет по Управлению Обществом с целью осуществления управления, обсуждения философских вопросов и рассмотрения личных проблем»

(Письмо Упендре, 6 августа 1970 года).

Десять дней спустя он написал:

«Таким образом, сейчас фактическое управление будет зависеть от Руководящего Совета Общества, а саннйаси уполномочены вести проповедническую деятельность. Я же хотел бы оставаться на заднем плане (background) и давать некоторые указания»

(Письмо Бали-мардану, 16 августа 1970 года).

Вышеприведённое послание стало устойчивым барабанным боем, так как он обучал своих учеников следованию системе, которую он тогда создавал. Ближе к концу года Шрила Прабхупада написал лично членам Джи-би-си:

«Я получил отчёт о собрании Джи-би-си в Питтсбурге. Я счастлив видеть, что вы все так активны и серьёзны в выполнении работы, которую я начал. Теперь я хочу, чтобы вы все, 12 членов, осуществляли управление по всему миру»

(Письмо Карандхаре, 30 ноября 1970 года).

1971 год прошёл в том же духе: Шрила Прабхупада продолжал обучать всех членов Джи-би-си, а также последователей по всему миру.

«Это очень хорошо, что вы, члены Джи-би-си, встречаетесь и постоянно обсуждаете такие вопросы, как пожизненное членство, распространение книг и т. п. Надежда на будущее прочное положение в обществе нашей Миссии зависит от надлежащего управления нашего руководящего органа»

(Письмо Бхагавану, 16 февраля 1971 года).

«Предлагаем, чтобы до 15 сентября здесь прошло собрание Джи-би-си. Мы требуем провести такое важное заседание Джи-би-си с целью формулирования правил и предписаний — как всё будет функционировать»

(Письмо Тамалу Кришне, 14 августа 1971 года).

Не такой лёгкий и простой путь

Однако, как показал 1972 год, Шриле Прабхупаде предстоял не такой простой и лёгкий путь в обучении своих новоиспечённых членов Джи-би-си. Как он позже напишет:

«Конечно же, вы, члены Джи-би-си, сейчас обучаетесь»

(Письмо Каранадхаре, 15 марта 1973 года).

И потребовалось ещё много обучения, так как принципы и практика Джи-би-си не совпадали. Поскольку президенты храмов неправильно истолковали смысл, который Шрила Прабхупада заложил в их собрание в 1970 году на Ратха-ятре в Сан-Франциско,

несколько членов Джи-би-си, не придерживаясь надлежащей процедуры, провели заседание в Нью-Йорке в марте 1972 года. Там они приняли решения, рассердившие Прабхупаду. Вынужденный вмешаться, Шрила Прабхупада написал:

> *«Я только что получил одно письмо, описывающее заседание девяти членов Джи-би-си в Нью-Йорке, и я телеграфировал Рупануге следующее послание: „Заседание Джи-би-си нелегитимно. Моё жёсткое неодобрение. Не делайте никаких изменений“».*
>
> *«Заседание Джи-би-си оказалось крайне не конституционным, поскольку не все его члены были приглашены или проинформированы. Не были приглашены ни Шьямасундара, ни Судама, ни Кришна дас, ни Тамала Кришна, и меня не поставили в известность. Почему? Вы не можете проводить заседание в составе 8 человек, не пригласив остальных. Семь человек могут составлять кворум, с этим всё в порядке, но вы не можете созывать Совет, не уведомив всех членов и меня в том числе, не предоставив программу для рассмотрения, как, например, темы, которые будут обсуждаться, с какой целью созывается собрание и т. д. К тому же есть переписка для решения таких вопросов, и если возникает крайняя необходимость, можно созвать заседание, но не вот так причудливо, а когда всё обдумано и все члены, включая меня, чётко уведомлены»*
>
> *(Письмо Хамсадуте, 2 апреля 1972 года)*[7].

---

[7] Первый абзац цитаты взят из письма Хамсадуте от 2 апреля 1972 г., второй же — из письма от 11 апреля того же года, — *прим. редактора.*

Шрила Прабхупада временно приостановил деятельность Джи-би-си и дал указание своим президентам храмов продолжать действовать автономно: *«...до тех пор, пока я тщательно не пересмотрю всю процедуру».*

Но, проверив ситуацию ещё раз, Шрила Прабхупада оставил принципы Джи-би-си неизменными. Спустя несколько месяцев он напишет:

«Сейчас я хочу, чтобы вы все действовали совместно и очень открыто, это наше развитие, а не так, что мы бесконечно должны строить заговоры, интриговать и писать письма. Мадхудвиша — ответственный представитель Джи-би-си за регион южной части Тихого Океана, а это значит, что все должны следовать его указаниям, и все преданные там должны представлять все свои проблемы ему на рассмотрение»

(Письмо Мадхудвише и Амогхе, 24 августа 1972 года).

«Авторитет Джи-би-си должен приниматься при любых обстоятельствах, а не так, что вы будете сражаться друг с другом»

(Письмо Бали-мардану и Пушта Кришне, 18 сентября 1972 года).

Шрила Прабхупада подытожил год:

«Что касается твоего вопроса "насколько следует повиноваться и выполнять указания назначенных мною доверенных лиц, таких как Джи-би-си и т. п.", ответ таков, что

их нужно выполнять всегда в точности: то, что они говорят. Неужели ты не слышал моё мнение по этому поводу? Почему эти вопросы снова и снова повторяются?»

(Письмо Джаядхаме, 13 декабря 1972 года).

Новый вызов. Не всегда достаточно только лишь духовного авторитета

В 1974 году возникла новая серьёзная угроза. Президент храма на Гавайях покинул ИСККОН, продал храм и забрал себе деньги. Также была угроза подобной ситуации в храме в Окленде, в Новой Зеландии. Шрила Прабхупада понял, что в некоторых ситуациях его духовного авторитета в лице Ачарьи-Основателя ИСККОН недостаточно, чтобы сохранить имущество, над созданием которого он и его преданные так тяжело трудились.

Шрила Прабхупада отреагировал молниеносно и ввёл правовые гарантии, чтобы предотвратить повторение такого снова. С помощью своего секретаря Шрила Прабхупада связался со всеми храмами и разослал распоряжение, датированное 22 июля 1974 года под названием «Чрезвычайно срочно». Оно гласило, что необходимо было внести поправки

«во все регистрационные документы, уставы, корпоративные документы и т. д. В особенности следует чётко понять, что никто из должностных лиц Общества не может приобретать или продавать недвижимость без специального разрешения на то Его Милости Бхактиведанты Свами Прабхупады, Ачарьи-Основателя ИСККОН.

Нужен Совет по Управлению Обществом из доверенных лиц, уполномоченных Ачарьей-Основателем Его Милостью

А. Ч. Бхактиведантой Свами Прабхупадой (согласно документу «Инструкция по Управлению» от 28 июля 1970 года). Совет Джи-би-си должен действовать в качестве инструмента по выполнению волеизъявления Его Божественной Милости Шрилы Прабхупады».

Крайне важно отметить, что Шрила Прабхупада хотел, чтобы было конкретно указано, что Джи-би-си должен действовать как юридический агент Шрилы Прабхупады при защите собственности ИСККОН.

Модель Шрилы Прабхупады, в которой он настаивает на необходимости правовой защиты имущества, была подтверждена в наставлениях относительно ИСККОН на Фиджи. 25 ноября 1974 года он написал одному из своих представителей на Фиджи, Субалу Махараджу:

«Что касается твоей регистрации, следует чётко указать, что нельзя продавать или закладывать какое-либо имущество без моего специального разрешения».

В продолжение Шрила Прабхупада написал Васудеве дасу:

«Прежде чем состоится окончательная регистрация, я прошу тебя прислать мне одну копию постановления для нашего Общества с тем, чтобы я мог окончательно его одобрить. Там должно быть указано моё имя — Ачарья-Основатель А. Ч. Бхактиведанта Свами. Мне должно принадлежать контрольное право во всех вопросах»

(29 декабря 1974 года).

За несколько месяцев до этого Шрила Прабхупада написал:

«Что касается Международного Доверительного Совета, то мы сейчас расширяемся и нуждаемся в тщательной защите наших интересов. Безусловно, 12 членов Джи-би-си обучаются строго под моим руководством так, чтобы они крайне, крайне внимательно защищали интересы Общества. Всю нашу собственность необходимо хорошо защищать, и я думаю, что в каждом документе следует упоминать моё имя как Ачарьи-Основателя. Особое внимание следует уделить тому, чтобы руководители на местах не могли продавать или закладывать какое-либо имущество, как это сделал Гаурасундара. Это могу решать только я»

(Письмо Бали-мардану, 5 сентября 1974 года).

В 1976 году Шрила Прабхупада был снова вынужден вмешаться в ситуацию на Фиджи:

«Что касается нашего проекта ИСККОН на Фиджи, то смею сообщить тебе, что мы управляем нашим Движением Сознания Кришны с помощью Совета по Управлению Обществом, Джи-би-си. У нас есть около 20 членов Джи-би-си, которые следят за делами во всём мире, а Джи-би-си подчиняется мне. Президенты храмов, секретари и казначей каждого центра подчиняются Джи-би-си. Следовательно, президент храма является подотчётным Джи-би-си, а Джи-би-си подотчётно мне. Мы организуем нашу деятельность таким образом.

Акт на недвижимость должен быть оформлен в пользу Его Божественной Милости А. Ч. Бхактиведанты Свами

Прабхупады, Ачарьи-Основателя Международного Общества Сознания Кришны. Он не может быть передан в пользование какому-либо другому должностному лицу».

«Если же ты хочешь рассматривать этот проект как часть ИСККОН, тогда ты должен подчиниться приказам и руководству Джи-Би-Си, а ты этого не хочешь»

(Письмо Васудеве дасу, 30 июня 1976 года)[8].

Шрила Прабхупада пошёл дальше, написав напрямую директору банка Фиджи, давая указания на правах *«высшей инстанции в делах ИСККОН»* не предоставлять никаких ссуд ИСККОН в Фиджи, если только он не получит на то прямых санкций от Шрилы Прабхупады:

«Относительно ссуды в 80 000 долларов, о которой ходатайствовал Деоджи Пунья от имени ИСККОН, и каких-либо других ссуд от имени ИСККОН: будучи Ачарьей-Основателем и высшей инстанцией в вопросах всего ИСККОН, уведомляю Вас, что до тех пор, пока Вы не получите моего подтверждения, Вы можете отложить решение вопросов займа, пока не получите от меня дальнейших указаний»

(Письмо мистеру Б. Дж. Мардоку, 29 июля 1976 года).

Благодаря вышеприведённым письмам, становятся чётко понятными два пункта:

---

[8] Первый абзац цитаты взят из письма Васудеве от 30 июня 1976 г., второй же — из письма от 29 июля того же года, — *прим. редактора.*

- Шрила Прабхупада определённо хотел иметь личный правовой контроль;
- он планировал, что Джи-би-си будет выступать в качестве его агента в этом отношении.

Присяга на верность

После шока от продажи Гавайского храма Шрила Прабхупада продолжил действовать в нескольких направлениях, внедряя юридические рычаги, чтобы предотвратить повторение таких вещей снова. Одним из таких правил стало требование к должностным лицам ИСККОН подписать Присягу на верность.

Дальше следует разговор с членами Джи-би-си в Маяпуре 27 марта 1974 года.

> ***Прабхупада:*** *«Та Присяга о верности, дополнения, изменения, которые ты внёс, закончены. Можно его уже напечатать?».*
> ***Тамала Кришна:*** *«Эта Присяга о верности также является юридическим документом, не так ли?*
> ***Прабхупада:*** *«Э-э-э…»*
> ***Тамала Кришна:*** *«Она является как юридическим документом, так и духовным».*
> ***Прабхупада:*** *«Да».*
> ***Прабхупада:*** *«Я думаю, что эту Присягу о верности должны также подписывать и президенты храмов».*
> ***Джаятиртха:*** *«Это хорошо».*
> ***Тамала Кришна:*** *«Так же».*
> ***Прабхупада:*** *«М-м-м?»*

Тамала Кришна: *«Так же».*

Прабхупада: *«Да, не только члены, но и президенты».*

Следующее было легко. Шрила Прабхупада тщательно обсудил и согласовал формулировку Присяги. Он подтвердил, что она была как «духовным», так и «юридическим» документом.Он хотел, чтобы её официально подписывали президенты храмов и члены Джи-би-си.

Ниже приведены два пункта из Присяги, которые помогают резюмировать документ.

1. Считать Его Божественную Милость А. Ч. Бхактиведанту Свами Прабхупаду Ачарьей-Основателем и высшей инстанцией ИСККОН. Следовать его учениям, указаниям и распоряжениям.
2. Руководствоваться духовными наставлениями управления ИСККОН, сотрудничать с региональным представителем Джи-би-си и исполнять свои обязанности в духе служения, никогда преднамеренно не действуя ущерб интересов ИСККОН.

Следующий разговор подтверждает, что Шрила Прабхупада был серьёзно настроен, чтобы использовать эту Присягу в качестве законного основания для подачи иска в суд в случаях нарушений, совершённых должностными лицами ИСККОН.

«Что касается Манасви, тебе следует немедленно предъявить иск. Основанием для обвинения должно стать нарушение должностным лицом своих обязательств и незаконное присвоение фондов. Сегодня я получил Присягу о верности, в своё время подписанную им и заверенную нотариально. Если необходимо, она будет отправлена тебе. По этой

причине я и хотел иметь эту декларацию. Немедленно подавай иск»

(Письмо Парамахамсе, 4 сентября 1975 года).

Полную версию Присяги (Клятвы верности) смотрите в Приложении № 7.

Реальное участие в управлении, или всего лишь «присмотр»?

Возник вопрос: был ли Джи-би-си предназначен только для проповеди и вдохновения, или на самом деле он призван играть важную роль во всех деталях управления? Продолжая определять обязанности и подразумевая, что член Джи-би-си должен их исполнять, Шрила Прабхупада дал чёткий ответ:

«Ты упомянул, что ты больше не так вовлечён в то, чтобы следить, выплачивается ли аренда и ипотека, и проданы ли благовония, но быть Джи-би-си — значит заниматься всем в своём регионе. Это не значит, что теперь мы просто проповедники и можем пренебрегать всеми другими вопросами. Нет, предполагается, что член Джи-би-си знает всё и вся о состоянии и ситуации всех вопросов в рамках своих полномочий. В этом цель секретаря. Дело в том, что мы занимаемся самыми разными видами деятельности, поэтому я особенно рассчитываю на осведомлённость моих помощников и секретарей Джи-би-си, чтобы курировать всё наилучшим образом. Но, если мы не уделим времени тому, чтобы понять, как протекают финансовые вопросы, то в любой момент мы можем столкнуться с катастрофой

из-за нашей невнимательности к этим темам.

…

Поэтому тебе следует стараться всегда быть в курсе того, как протекают финансовые вопросы, и пристально следить за каждой деталью в нашей деятельности в сознании Кришны. Это также часть проповеди. Я также ежедневно проповедую. И в то же время я также курирую всё, слежу за состоянием счетов, хожу в банк, консультирую по каждому вопросу, как, например, этому»

(Письмо Сатсварупе, 1 июля 1972 года).

Спустя два года Шрила Прабхупада акцентировал эту же тему, в особенности подчёркивая вопрос собственности:

«Что касается международного доверительного совета, то мы сейчас расширяемся и нуждаемся в тщательной защите наших интересов. Безусловно, 12 членов Джи-би-си обучаются строго под моим руководством с тем, чтобы они крайне, крайне внимательно защищали интересы Общества. Всю нашу собственность необходимо хорошо защищать, и я думаю, что в каждом документе следует упоминать моё имя как Ачарьи-Основателя. Особое внимание следует уделить тому, чтобы менеджеры на местах не могли продавать или закладывать какое-либо имущество, как это сделал Гаурасундара. Это могу решать только я»

(Письмо Бали-мардану, 5 сентября 1974 года).

Духовный менеджмент в противовес материальному — ложная дилемма

Должны ли мы понимать, что фраза: «Джи-би-си — это высший руководящий орган», не подразумевает власть над «духовными» вопросами всего Общества в целом? Иногда такой аргумент выдвигается в противовес утверждению, что «Джи-би-си — это высший руководящий орган» и что его полномочия не распространяются на «духовные» темы. Неотъемлемой составляющей такого понимания есть убеждение, что «управление» — это что-то отдельное, какая-то менее значимая деятельность, что-то материальное. Однако мы убеждаемся, что Прабхупада не делает различий между «духовными» обязанностями своих лидеров и не относит к разряду «материального» то служение, которое имеет характер администрирования и управления. Шрила Прабхупада никогда не считал, что управленческие обязанности, необходимые для распространения движения *санкиртаны,* поддержки преданных и защиты активов ИСККОН, каким-либо образом отличаются от чистой *садханы* и *севы.*

«Теперь мы — всемирная организация. Есть духовный аспект, но также есть и материальный аспект. Но это не материальный аспект. Это также духовный аспект, что значит систематическое управление. А иначе как это всё можно реализовать?»

(Утренняя прогулка, 5 декабря 1973 года, Лос-Анджелес).

Абхирам: *«Но проблема в том, что кажется… из-за занятости управленческой деятельностью иногда моя духов-*

ная практика страдает. К сожалению».

Прабхупада: *«Нет, нет. Управление — это тоже духовная практика. Почему ты так говоришь? В конце концов, это же организация, принадлежащая Кришне»*

(Разговор в комнате, 16 января 1977 года, Калькутта).

«Не стоит бросать что-либо, связанное с Верховной Личностью Господа, думая, что это что-то материальное или удовлетворяющее материальные чувства. В нашей проповеднической деятельности нам постоянно приходится иметь дело с большим количеством собственности, денег, книг, куплей и продажей. Однако, поскольку это всё связано с Сознанием Кришны, это не должно считаться чем-то материальным. Если кто-то строго соблюдает регулирующие принципы, воспевая шестнадцать кругов маха-мантры ежедневно, то его соприкосновение с материальным миром ради распространения Движения сознания Кришны не отлично от духовного взращивания сознания Кришны»

(«Шримад Бхагаватам», 5.16.3).

Практический тому пример: во время бума распространения книг в 70-е годы судебные издержки стали регулярной составляющей бюджета в большинстве храмов Америки. Один из членов Джи-би-си — Рупануга прабху — в своём ежемесячном отчёте Прабхупаде предложил, чтобы сэкономить деньги, а также чтобы иметь надёжных представителей, что некоторые преданные ИСККОН могли бы стать юристами. Шриле Прабхупаде понравилась эта идея, и он предложил Рупануге прабху возможность тоже стать юристом.

«Относительно того, чтобы наши люди становились юристами, да, делайте это. Это несложно для выпускника ВУЗа. Ты также можешь пройти обучение»

(Письмо Рупануге, 8 ноября 1976 года).

Шрила Прабхупада написал: *«Я хочу, чтобы ты получил официальный диплом и сражался, как Арджуна сражался за Кришну».* Таким образом, Шрила Прабхупада считал любое служение Кришне духовным.

Джи-би-си в качестве духовного органа управления

Далее следует серия высказываний Шрилы Прабхупады, подтверждающих то, что он планировал, чтобы члены Джи-би-си выполняли функцию духовного управляющего органа.

«Теперь я основал Совет по Управлению Обществом с целью организации управления, обсуждения философских вопросов и рассмотрения личных проблем»

(Письмо Упендре, 6 августа 1970 года).

«Поэтому обязанность Совета по Управлению Обществом — следить, чтобы каждый член следовал правилам и предписаниям, а также регулярно повторял на чётках 16 кругов маха-мантры. Я надеюсь, что Джи-би-си в сотрудничестве с саннйаси, путешествуя, смогут система-

тически следить, чтобы поддерживалась максимальная чистота Общества»

(Письмо Бали-мардану, 25 августа 1970 года).

«Будучи членом Джи-би-си, ты должен выступать в качестве моего личного секретаря, поддерживающего наивысший уровень сознания Кришны среди преданных в своём регионе… Вы, члены Джи-би-си, мои немногие избранные — гарант того, что всё, что я сейчас делаю, будет должным образом продолжено для удовлетворения Господа Чайтаньи Махапрабху... Следовательно, сейчас вы выполняете мою работу, и вы должны быть как я, и сами быть достойными представителями нашей парампары»

(Письмо Мадхудвише, 16 июня 1972 года).

«Это функция Джи-би-си — следить, чтобы людей не забирала майя. Все Джи-би-си должны быть наставляющими гуру»

(Письмо Мадхудвише, 4 августа 1975 года).

Вот ответы Шрилы Прабхупады на вопросы журналиста одного из изданий.

Интервьюер: *«Что случится, когда придёт неизбежное время и потребуется преемник?»*
Рамешвара: *«Он спрашивает о будущем: кто будет руководить Движением в будущем?»*
Прабхупада: *«Они будут руководить. Сейчас я обучаю их».*

Интервьюер: *«Тем не менее, будет ли в будущем один духовный лидер?»*
Прабхупада: *«Нет, я обучаю Джи-би-си, восемнадцать человек по всему миру»*

(Интервью для журнала, 10 июня 1976 года).

Итак, среди обязанностей Джи-би-си Шрила Прабхупада перечислил следующие: отвечать на философские вопросы, поддерживать максимальную чистоту Общества и поддерживать высочайший уровень сознания Кришны среди преданных. Он сказал, что все его представители Джи-би-си должны быть наставляющими гуру.

Когда репортёр спросил, *«Будет ли в будущем один духовный лидер?»,* Шрила Прабхупада ответил: *«Нет, я обучаю восемнадцать человек по всему миру».*

Регистрация Всемирного общества

Так как ИСККОН распространялся по всему миру, актуализировался вопрос: как регистрировать региональные представительства? Как мы видим из следующего письма, Шрила Прабхупада в начале сомневался в целесообразности создания отдельных Обществ:

«Я немного озадачен твоей попыткой создать ISKCON Ltd. Моё мнение таково, что нам не стоит создавать отдельную организацию в Лондоне. Такое же представительство сознания Кришны, как есть у нас в разных частях Америки, подобное представительство можно открыть в Лондоне или Германии. Основной принцип нашей проповеднической

деятельности — принципы и управление должны быть одинаковыми. Я не знаю, зачем необходима отдельная регистрация»

(Письмо Мукунде, 1 октября 1968 года, Сиэтл).

Как выяснилось, иногда внутригосударственное и локальное законодательство могли потребовать отдельной регистрации. Шрила Прабхупада уступил и даже оценил это обстоятельство, как стоящее тренировочное упражнение для руководителей на местах.

«Не обращай внимания, если возникнут заботы с регистрацией отдельного центра, берите справки из налоговой инспекции, становитесь отдельными Обществами в каждом штате»

(Письмо Каранадхаре, 22 декабря 1972 года).

Но, как подтвердили его следующие наставления относительно ситуации на Фиджи, Шрила Прабхупада был непреклонен в том, чтобы оставаться высшей и конечной руководящей инстанцией, а Джи-би-си были его представителями, которые помогают осуществлять это руководство.

«Акт на недвижимость должен быть оформлен в пользу Его Божественной Милости А. Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады, Ачарьи-Основателя Международного общества сознания Кришны».

«Если ты хочешь рассматривать этот проект в качестве проекта ИСККОН, тогда ты должен следовать распоря-

жениям и директивам Джи-би-си»

(Письмо Васудеве дасу, 30 июня 1976 года)[9].

Такой же замысел был у Шрилы Прабхупады относительно Общества в Индии.

«Решено: регистрационные документы ИСККОН в Индии содержат нежелательное право голоса пожизненных членов. С целью корректировки этого будет создана специальная комиссия. Эта комиссия будет состоять из членов Джи-би-си Индии, которые представят свой отчёт о работе всему Джи-би-си.

Решено: действующий Комитет ИСККОН в Индии должен расширить своё настоящее членство. Члены Джи-би-си в Индии соберутся и примут решение о том, кто войдёт в этот Комитет»

(Протокол собрания Комитета со Шрилой Прабхупадой, 28 мая 1977 года).

Важно отметить, что Шрила Прабхупада дал указания представителям Джи-би-си в Индии отчитаться перед Джи-би-си. Он также хотел, чтобы представители Джи-би-си решили, кто будет выполнять служение в Джи-би-си Индии.

Чтобы утвердиться в окончательном выводе — в том, что Шрила Прабхупада планировал, что все филиалы ИСККОН должны совершать свою деятельность под руководством Джи-би-си —

---

[9] Первый абзац цитаты взят из письма Васудеве от 30 июня 1976 г., второй же — из письма от 29 июля того же года, — *прим. редактора.*

давайте снова рассмотрим служебную записку «Чрезвычайно срочно» от 22 июля 1974 года.

Здесь Шрила Прабхупада разъясняет следующее:

«Там должен быть Совет Управляющего Комитета[10] доверенных лиц, назначаемых Ачарьей-Основателем А. Ч. Бхактиведантой Свами Прабхупадой согласно документу «Direction of Management» от 28 июля 1970 года. Джи-би-си должен действовать в качестве инструмента для исполнения воли Его Божественной Милости Шрилы Прабхупады».

Выдавая эту служебную записку, Шрила Прабхупада дал указания:

«Поправки должны быть незамедлительно внесены во все официальные регистрационные документы, уставы, корпоративные документы и т. д.»

Вышеприведённые ссылки дают понять, что Шрила Прабхупада планировал, что Джи-би-си будет средством для исполнения его воли во всех отдельных Обществах, из которых состоит его международное Общество, и что все эти Общества должны, в конечном счёте, следовать руководству Джи-би-си.

Избрание членов Джи-би-си

Инструкция по управлению «Direction of Management» от 28 июля 1970 года содержала в себе проект, согласно которому президенты храмов выбирают членов Джи-би-си, и срок их пол-

---

[10] Джи-би-си, — *прим. переводчика.*

номочий составляет три года. Несмотря на это, Шрила Прабхупада так и не воплотил эту процедуру в жизнь. После первоначального создания Джи-би-си и выпуска его «Инструкции по Управлению», он продолжал разрабатывать и корректировать её положения.

На заседании Джи-би-си в Маяпуре 1975 года была принята следующая резолюция:

> *«5) Решено: процедура избрания членов Джи-би-си состоит в том, что их будет назначать Шрила Прабхупада, а в случае, если возникнет несоответствие (посту), Его Милость заменит его. Выборов не будет, а действующие члены Джи-би-си останутся таковыми».*

Крайне важно отметить, что все эти резолюции были представлены Шриле Прабхупаде и одобрены им. Затем резолюции были внесены в официальный протокол журнала заседаний Джи-би-си[11].

В подтверждение вышесказанному, в последние два месяца перед тем, как оставить тело, Шрила Прабхупада попросил членов Джи-би-си, которые были с ним во Вриндаване, провести совместную встречу и затем вернуться к нему с любыми ключевыми вопросами о том, как ИСККОН должен существовать дальше. Следуя наставлениям, те члены Джи-би-си провели заседание и вернулись к Шриле Прабхупаде с вопросами о том, как закончить пе-

---

[11] В приведённом ранее анализе мы пришли к выводу, что Шрила Прабхупада разрешил отменить процедуру выборов руководителей в ИСККОН по той причине, что преданные не были готовы воспринять ценности коллегиальной духовной культуры, подменяя их на демократию, с её духом соперничества и интриг. Однако отказ от демократической процедуры голосования не означал, что Шрила Прабхупада отменил сам принцип коллегиальности, который заложен в документе «Direction of Management», — *прим. авторов.*

ревод Бхагаватам, как быть с инициацией после физического ухода Шрилы Прабхупады и как будет дальше функционировать ИСККОН. Дальше следует отрывок из этого разговора относительно Джи-би-си:

> ***Сатсварупа:*** *«Итак, наш первый вопрос о членах Джи-би-си. Мы хотим знать, как долго им следует оставаться на своей должности?»*
>
> ***Шрила Прабхупада:*** *«Они должны оставаться навсегда».*
>
> ***Сатсварупа:*** *«Так значит, вопрос о смене Джи-би-си не стоит?»*
>
> ***Шрила Прабхупада:*** *«Нет. Точнее, Джи-би-си выбирает того, кто компетентен действовать».*
>
> ***Сатсварупа:*** *«Но тогда в случае, если кто-то из действующих членов Джи-би-си уходит, тот или иной уходит…»*
>
> ***Шрила Прабхупада:*** *«Следует выбрать другого».*
>
> ***Сатсварупа:*** *«Голосами действующих членов Джи-би-си» [примечание: Сатсварупа повторяет то, что только что сказал Шрила Прабхупада].*

Позже в разговоре Шрила Прабхупада повторяет эти пункты:

> ***Шрила Прабхупада:*** *«Так что нет вопроса о смене Джи-би-си».*
>
> ***Сатсварупа:*** *«Нет».*
>
> ***Шрила Прабхупада:*** *«Точнее, тот, кто квалифицирован — он может быть избран действовать советом Джи-би-си».*

Здесь Шрила Прабхупада подтверждает, что отбор осуществляют члены Джи-би-си (Вриндаван, 28 мая 1977 года).

Шрила Прабхупада проясняет, что не должно быть срока полномочий. Если кто-то уходит, то этого человека можно заменить. Если кто-то окажется особенно квалифицированным, то этого человека можно включить в Совет — не президенты его избирают, *а «он может быть избран действовать советом Джи-би-си».*

Шрила Прабхупада очень хорошо знал, что он говорил для исторической записи. Он попросил членов Джи-би-си задать эти вопросы специально, чтобы в будущем не возникало сомнений о том, как бы он хотел, чтобы функционировал ИСККОН.

«Конечный», «Высший», «Верховный», но не «Абсолютный»

Структура, которая предоставляет окончательную, высшую и верховную власть Джи-би-си, может вызвать беспокойства о возможности диктаторского или репрессивного метода управления ИСККОН. Обладает ли Джи-би-си абсолютной властью, чтобы действовать так, как он считает нужным?

Роль «высшей» или «конечной» инстанции власти не означает, что Джи-би-си обладает «абсолютной» властью. В действительности, существенной составляющей наставлений Шрилы Прабхупады относительно принципов управления ИСККОН является то, что Джи-би-си, как коллективно, так и в лице его отдельных членов, должны признавать и уважать достоинства и права как должностных лиц ИСККОН, так и преданных в целом.

В своём хорошо известном письме Каранадхаре Шрила Прабхупада написал:

«Движение сознания Кришны предназначено для тренировки людей быть независимо мыслящими и квалифицированными во всех отраслях знания и действия, а не для разведения бюрократии. Как только появится бюрократия, всё будет испорчено. Всегда должны присутствовать индивидуальное стремление, работа и ответственность, соревновательный дух, не так что кто-то должен доминировать и распределять блага другим, а они ничего не делать и только просить вас, а вы предоставлять.

Наши лидеры должны быть осмотрительными, чтобы не убить дух служения с энтузиазмом, который индивидуален, спонтанен и доброволен. Они должны всегда стараться создавать атмосферу свежего вызова у преданных так, что они будут соглашаться вставать и встречать этот вызов с энтузиазмом. Это искусство управления: вызывать дух спонтанного жертвования какой-то части своей энергии для Кришны.

Сознание Кришны всегда должно быть вызовом. Большое достижение будет обретено добровольным желанием делать это, и мы будем стараться держать это настроение здоровым»

(Письмо Каранадхаре, 22 декабря 1972 года).

Отдельные личности, местные лидеры и Общества, действуя вместе в рамках законов ИСККОН, имеют неотъемлемое, гарантированное право совершать своё служение без какого-либо постороннего, жёсткого или произвольного вмешательства. Начиная с 1975 года, с помощью принятых в Маяпуре резолюций и т. п. ИСККОН разработал ряд законов, стандартов и апелляционных про-

цедур, в соответствии с которыми члены Джи-би-си, другие лидеры ИСККОН и все преданные должны будут действовать. ИСККОН, согласно замыслу Шрилы Прабхупады — это Общество, чья деятельность регламентируется установленными законами и предписаниями.

Один из аспектов взаимного контроля и баланса состоит в том, что отдельные члены Джи-би-си подчиняются всему Джи-би-си. Отдельный член Джи-би-си не осуществляет власть, которая принадлежит Джи-би-си, и его действия могут быть откорректированы. Он может быть подвержен наказанию или, в случае необходимости, может быть исключён по решению всего Совета.

Другой аспект взаимного контроля и баланса, который желал Шрила Прабхупада — это «Конституция ИСККОН». Чтобы выполнить эту задачу, был учреждён Конституционный Комитет как часть стратегического планирования Джи-би-си.

Утверждение границ полномочий Джи-би-си

Предчувствуя приближение своего ухода, Шрила Прабхупада 2 июня 1977 года провёл разговор с преданными, которых попросил создать проект его последнего завещания. Вот этот разговор:

> ***Гирирадж:*** *«Итак, мы составили проект завещания… Мне его прочитать?»*
> ***Шрила Прабхупада:*** *«…Хм?»*
> ***Гирирадж:*** *«Тогда мы можем напечатать его. „Я, А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада, Ачарья-Основатель Международного общества сознания Кришны и издательства Бхактиведанта Бук Траст, ученик Ом Вишну-*

пада 108 Шри Шримад Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Махараджа Прабхупады, пребывая в настоящее время во Вриндаване, храме Шри Кришна-Баларама Мандир, изъявляю свою последнюю волю:

1. *Руководящий Совет (Джи-би-си) будет высшей управляющей инстанцией всего Международного общества сознания Кришны».*

Шрила Прабхупада: *«Вы можете… тогда будет вопрос: „Будет ли акт доверительного права собственности?" — в таком случае будет налог».*

Гирирадж: *«Нет, потому что уже есть имущество ИСККОН, управляемое по доверенности. ИСККОН уже освобождён от уплаты налога. Единственная сложность будет, если вы создадите новую доверительную собственность».*

Шрила Прабхупада: *«Нет, нет никакой новой доверительной собственности».*

Гирирадж: *«Нет».*

Шрила Прабхупада: *«Вместо доверенных лиц…»*

Тамала Кришна: *«Использовать другое слово».*

Шрила Прабхупада: *«Да».*

Рамешвара: *«Не используй „по доверенности"».*

Гирирадж: *«А, я понимаю».*

Рамешвара: *«Это другое слово».*

Шрила Прабхупада: *«Старшие менеджеры».*

Гопал Кришна: *«Старшие менеджеры…»*

Шрила Прабхупада: *«…Или высшие менеджеры — может так?»*

Гопал Кришна: *«…Высшая исполнительная власть?»*

Шрила Прабхупада: *«Да».*

Тамала Кришна: *«Да, исполнители».*

Гопал Кришна: *«Высшая исполнительная власть».*

Тамала Кришна: *«Или члены комиссии, уполномоченные. Вы имеете…»*

Шрила Прабхупада: *«Хм. Да, члены комиссии».*

Тамала Кришна: *«Член комиссии, уполномоченные — это хорошо, потому что это уже…»*

Шрила Прабхупада: *«…Используй это слово».*

Тамала Кришна: *«…Это правильное слово».*

В окончательном варианте завещания, подписанном Шрилой Прабхупадой, используется формулировка «Высший руководящий орган власти». Разговор, приведённый выше, подтверждает масштаб полномочий, которые Шрила Прабхупада подразумевал для Джи-би-си. Из используемых им терминов, таких как «высший» и «верховный», становится понятно, что он подразумевал, что Джи-би-си должно быть конечной руководящей инстанцией всего ИСККОН: органом, принимающим решения, и ни одна другая организация, орган или личность не могут быть приравнены к нему или превзойти его в данной ему власти.

Сотрудничество. «Единство в различии»

Пытаясь раскрыть роль Джи-би-си как высшего руководящего органа ИСККОН, давайте не будем забывать наставления Шрилы Прабхупады о том, чтобы его последователи действовали вместе в духе взаимного уважения и сотрудничества.

«Мы растём, и если мы будем действовать совместно, наша сила также будет увеличиваться, и тогда не будет ограничений для развития нашей Миссии»

(Письмо Канданачарье, 12 марта 1970 года).

«Я очень благодарен вам, всем вам за то, что принимаете моё смиренное служение, которое я стараюсь выполнить как долг, данный мне моим Гуру-махараджей.

Я прошу всех своих учеников действовать совместно, и я уверен, что наша Миссия, несомненно, будет развиваться»

(Письмо Тамалу Кришне, 14 августа 1971 года).

«Быть хорошим руководителем значит уметь всех удовлетворить (запросы каждого) и жить в сотрудничестве со всеми преданными так, что если ты хорошо организуешь дела, то (каждый преданный) может сделать огромную работу»

(Письмо Гирираджу, 2 мая 1972 года).

«Сейчас по милости Кришны мы все создали что-то важное в форме ИСККОН, мы все — одна семья. Иногда могут возникать недопонимания и ссоры, но мы не должны уходить. Эти недоразумения можно уладить с помощью сотрудничества, терпимости и зрелости… Проверка нашей истинной преданности и искреннего желания служить духовному учителю будет в этом взаимном сотрудничестве с целью распространения этого Движения»

(9 декабря 1973 года).

Всегда зная, как воплотить философскую реальность в практику, Шрила Прабхупада написал следующее:

«Если мы держим Кришну в центре, то тогда и в многообразии взглядов будет согласие. Это называется «единство в различии». Поэтому я предлагаю, чтобы все наши люди встречались каждый год в Маяпуре в годовщину Явления Господа Чайтаньи Махапрабху. В присутствии всех членов Джи-би-си и старших преданных нам следует обсуждать, как создать единство в различии»

(Письмо Киртананде, 18 октября 1973 года).

Очевидно, что Шрила Прабхупада хотел и планировал, что Джи-би-си, а также все члены ИСККОН будут взаимодействовать друг с другом в духе смирения, уважения и сотрудничества.

«Мы должны быть очень внимательны, чтобы сохранять единство в различии и помнить историю из басни Эзопа об отце, у которого было много детей, и связке прутьев. Когда отец попросил их сломать связку прутьев, завёрнутую в сумку, никто из них не смог этого сделать. Но когда они достали прутья из сумки и попробовали поломать их один за другим, прутья легко сломались. Вот это и есть сила в единстве. Когда мы сплачиваемся все вместе, нас никогда не сломать, но когда мы разделены, тогда нас можно очень легко сломать»

(Письмо Киртананде, 18 октября 1973 года).

Резюме

Обзор исторических записей этого документа доказывает следующее:

1. Структурой управления ИСККОН, тщательно разработанной Шрилой Прабхупадой, должен был руководить Управляющий Совет (Джи-би-си), являющийся высшим руководящим органом.

2. Шрила Прабхупада хотел, чтобы Джи-би-си «осуществлял управление, обсуждал философские вопросы и рассматривал личные проблемы». Он ожидал, что его члены будут следить за проповеднической деятельностью, духовными стандартами, а также финансовыми вопросами. Он написал «быть Джи-би-си — значит заниматься всем в своём регионе».

3. При условии, что Джи-би-си будет действовать в рамках установленных принципов и законов ИСККОН, Шрила Прабхупада ожидал, что преданные будут следовать решениям Джи-би-си.

4. Не всегда достаточно только лишь духовного авторитета. Шрила Прабхупада старательно работал над тем, чтобы он также имел правовой контроль, а члены Джи-би-си действовали бы как его представители. Оставляя тело, Шрила Прабхупада в своём завещании указал, что он хотел бы, чтобы Джи-би-си имело юридические рычаги для защиты имущества Общества, в особенности недвижимости.

5. Подразумевается, что руководство со стороны Джи-би-си должно проходить во всех сферах деятельности ИСККОН: философской, административной, миссионерской и т. п.

Для Шрилы Прабхупады все эти виды деятельности были духовными: *«В конце концов, это же организация, принадлежащая Кришне»*.

6. Члены Джи-би-си являются не просто администраторами, но также предназначены служить примером, устанавливать, а также защищать духовные принципы и стандарты.

7. Хотя может возникнуть потребность в регистрации разных Обществ, чтобы соответствовать правовым стандартам на местах, все эти Общества должны будут следовать указаниям Джи-би-си.

8. Члены Джи-би-си должны «*выполнять свои обязанности пожизненно... при условии, что они квалифицированы»*. Новые, а также заменяющие члены выбираются действующими членами Джи-би-си.

9. Высшая и конечная руководящая инстанция не подразумевает абсолютную власть. Шрила Прабхупада хотел, чтобы ИСККОН был Обществом, которое управляется законами и этическими нормами. Он хотел, чтобы в нём была конституция, которая защищает отдельных членов и должностных лиц ИСККОН.

10. Эти принципы будут эффективны лишь в том случае, если они будут практиковаться в духе смирения, уважения и сотрудничества. Это также предполагает преданность членов Джи-би-си *вани* Шрилы Прабхупады, их сильную практику *садханы*, постоянное обучение и оценку эффективности руководства ИСККОН, включая Джи-би-си.

Вывод

Этот документ заканчивается так же, как и начинался: Шрила Прабхупада во Вриндаване. Однако в этот раз он уже не «одинокий воин». Сейчас он — всемирно известный Ачарья-Основатель ИСККОН. Он открыл более 108 храмов, ферм, школ, ресторанов и проповеднических центров, и он окружён любящими учениками. Шрила Прабхупада в тихой атмосфере своего дома во Вриндаване проявляет последние часы своего пребывания и готовится покинуть этот мир.

Преданные спросили Прабхупаду, уходит ли он так же, как и его духовный учитель, расстроенный своими учениками. Шрила Прабхупада сказал: *«Нет. Наоборот, я очень доволен вами и тем, как вы осуществляли проповедническую деятельность».*

> *«Позже, утром, Яшодананданa Махарадж предложил свои молитвы, сочинённые в этом же духе, и Прабхупада сказал: „Я не возражаю. Мне нравится ваше общество, и во всех наших храмах как будто Вайкунтха. Мой гуру махараджа ушёл очень неудовлетворённым, а я — вовсе нет"»*
>
> *(Дневник Тамала Кришны Госвами, 28 мая 1977 года).*

Далее речь идёт о комментариях Шрилы Прабхупады, в особенности о Джи-би-си:

> *«Совет Джи-би-си провёл заседания и учредил комитет с Рамешварой, Джаяпатакой, Гирираджем, Гопалом Кришной, Джаятиртхой и мной, чтобы оформить находящееся в доверительной собственности имущество*

для всех индийских активов… Доверенность была составлена по образцу документа Би-Би-Ти и озвучена Его Божественной Милости. Прабхупада был очень доволен и сказал: „Джая, будущие руководители ИСККОН“. А позже он сказал: “Теперь я могу спокойно умереть”»

(Дневник Тамала Кришны Госвами.
27 мая 1977 года).

Шрила Прабхупада позаботился о написании своего завещания. Полный текст завещания Шрилы Прабхупады смотрите в Приложении № 8.

В самом первом пункте, где традиционно указывают имя выгодоприобретателя или приемника, Шрила Прабхупада указал Джи-би-си. *«Совет по Управлению Обществом (Джи-би-си) является высшей руководящей инстанцией всего Международного общества сознания Кришны».*

Зная, что он подписывал документ, который будет служить историческим и официальным свидетельством его волеизъявления, Шрила Прабхупада ссылался на Джи-би-си как «высшую руководящую инстанцию», и эта высшая руководящая инстанция должна была стоять над всем Международным обществом сознания Кришны.

Здесь мы видим, как Шрила Прабхупада в последних наставления своим последователям и всему миру подтверждает систему, которую он ввёл в 1970 году и которой посвятил так много лет, внимательно, с любовью и твёрдостью развивая её.

В начале этого документа был вопрос: «видение Шрилы Прабхупады, возрождение видения его собственного духовного

учителя была связана с живым, динамичным обществом, со многими сильными личностями, которые все вместе действуют под крышей единой организации. Шрила Прабхупада долго и старательно размышлял о том, как сохранить это новое общество объединённым. Как в будущем, когда будет много сильных преданных со своими бесчисленными проектами и последователями, как удержать всех под одной крышей? Как избежать духа противоборства и взглядов отдельных *ачарьев,* которые погубили Гаудия-матх? Как иметь прочную и вместе с тем гибкую структуру, которая позволяет быть единству в различии?

Ответ Шрилы Прабхупады таков: создать систему управления, Джи-би-си. Это ниточка, пронизывающая всю ткань ИСККОН, предназначенная, с одной стороны, для объединения всех, и в то же время позволяющая быть разными. Она даёт необходимую гибкость, чтобы было много сильных лидеров, разнообразных проектов и инициатив. Объединяющий фактор в том, что все эти личности, проекты и программы принимают Джи-би-си как конечную инстанцию и следуют его указаниям. Стоит только убрать эту ниточку Джи-би-си, и надежда Шрилы Прабхупады на единый ИСККОН разрушится.

Вот как сказал Шрила Прабхупада всего за девять дней до своего ухода: *«Общество зависит от Джи-би-си»* (разговор в комнате, 5 ноября 1977 года). В свои последние дни Шрила Прабхупада обращался к своим последователям:

> *«Ваша любовь ко мне будет проверяться в том, как после моего ухода вы сможете сохранить Общество»*
>
> *(«Прабхупада-лиламрита», том 6, глава 52).*

Следование системе Джи-би-си Шрилы Прабхупады — это одновременно и проверка, и подарок, оставленный нам Его Божественной Милостью. Действуя так, самое важное — поддерживать ИСККОН и держать его под покровительством его Божественных наставлений и в соответствии с его трансцендентным видением.

Приложение № 5

«КОНСТИТУЦИЯ ДЛЯ ОБЩЕСТВА»

22 июля 1974 г.

1. Название общества — Международное общество сознания Кришны.

2. Штаб-квартира Общества расположена в храме Радха-Кришны по адресу: 10003, США, Нью-Йорк, Вторая Авеню, д. 26.

3. Цели, для достижения которых учреждается Общество:

(A) Обучать людей духовным техникам (spiritual techniques) как основе для сбалансированного умственного и биологического развития, и таким образом впервые за всю историю человечества установить подлинный мир во всём мире и объединить противоборствующие силы в современном обществе.

(B) Распространять Сознание Бога, все-привлекающей Личности, в Его изначальном, вечном Образе, о котором Сам Господь Кришна поведал в священном писании «Бхагавад-гите».

(C) Объединить разных людей, независимо от их национальности, вероисповедания и происхождения в Общество, чтобы приблизить их к Богу и развить в их сознании понимание того, что в каждом из них и во всех остальных людях находится бесконечно малая душа, которая является неотъемлемой частицей Бога, качественно подобной

Ему, и что вся наша жизнь предназначена для удовлетворения Бога, Высшей Души.

(D) Распространять[12] учение Господа Шри Чайтаньи Махапрабху, который на практике продемонстрировал трансцендентный метод достижения абсолютной Личности Бога, показав Своими действиями, как нужно совместно воспевать святое имя Бога — метод, называемый *санкиртаной.*

(E) Доказать активной деятельностью и проповедью, что Господь Шри Кришна является единственным наслаждающимся всеми плодами как индивидуальных, так и коллективных жертвоприношений, аскез, медитаций, искусств, культуры, науки, поскольку Он — Верховный Владыка всего мироздания и друг всех живых существ. Истинный мир может быть достигнут только тогда, когда люди по-настоящему поймут это.

(F) Всегда и везде по мере возможности участвовать в создании социальной структуры, основанной на подлинном фундаменте духовного развития, и утверждать мир и единство всех людей во всём мире.

(G) Используя индивидуальный подход, стараться спасать людей, ставших жертвой тенденций, превалирующих в современной цивилизации под лозунгами ложных, внешне привлекательных идеологий, чтобы человек снова смог стать свободной душой и жить свободным, обретя духовное видение. Это возможно осуществить благодаря индивидуальной духовной инициации, *дикше,* когда чело-

---

[12] В оригинальном текста encourage — буквально «поощрять», «воодушевлять», — *прим. переводчика.*

век обретает способность видеть всё сущее в Боге и Бога во всём.

(H) Углублять понимание этой высшей истины в соответствии с тем, как она была представлена Господом Шри Чайтаньей Махапрабху и шестью Госвами во главе с Рупой и Санатаной Госвами.

(I) Для этого наряду с прочими принципами следовать тем четырём целям, которых придерживались Госвами Вриндавана:

1) Возвести святое место трансцендентных игр, в котором члены (семьи) Господа Шри Кришны могли бы процветать.
2) Открывая миссионерские отделения, распространять по всему миру метод трансцендентного служения Богу и донести до всех людей, что преданное служение является главным предназначением человека.
3) Для достижения этого использовать мирные методы проповеди и создать широкое общество, в котором все его члены, включая ученых (scholars) и доброжелателей (admirers), могли бы участвовать в этом служении, как это предписано «Шримад-Бхагаватам».
4) Возвести везде, где возможно, храмы Радха-Кришны и Шри Чайтаньи и начать поклонение Им; обучать всех людей правилам *арчаны,* или подготовительным принципам преданного служения.

(J) Научить членов Общества и всех людей предписанному «Бхагавад-гитой» более простому и естественному образу жизни с помощью средств, соответствующих времени и месту.

(K) Организовать образовательные программы, такие, как лекции и проповеднические турне, и учредить различные виды служб, как, например, почтовая рассылка, на благо членов Общества и всех людей.

(L) Печатать периодические издания, книги и/или брошюры на всех основных языках, чтобы все люди смогли прочитать их и иметь возможность контакта с Обществом.

(M) Поднять до уровня качества благости каждого члена Общества с помощью метода *дикши,* утвердив всех (членов Общества) в статусе *брахмана* (благочестивого разумного человека), обладающего правдивостью, знанием и верой в трансцендентное служение Господу.

(N) Второстепенные цели Общества включают в себя следующие:

1) Возродить ценную для всего мирового сообщества и научно обоснованную систему социальных укладов, известную как четыре сословия (разумные люди, воины, производители и их помощники), на основе качеств людей.
2) Развенчать извращённые представления о превосходстве одного человека над другим, основанные на ложном праве по рождению или преследуемых корыстных интересах.
3) Опираясь на проверенные временем традиции, популяризировать вегетарианское питание, дающее человеку всё необходимое количество белков, углеводов, жиров и витаминов.
4) Бороться с употреблением одурманивающих средств всех видов и сортов, вызывающих зависимость, и зна-

комить подвергнувшихся этим воздействиям людей с проверенными методами духовной практики.

А. Ч. Бхактиведанта Свами, Ачарья
Раймонд Мэрэйс
Майкл А. Грант
Роберт Лефкоуиц
Джеймс С. Грин

Приложение № 6

«ПРОСПЕКТ ЛИГИ ПРЕДАННЫХ»

ВСЯ СЛАВА ШРИ ГУРУ И ГАУРАНГЕ

ПРОСПЕКТ
«ЛИГИ ПРЕДАННЫХ»
(Основанной по Акту о Регистрации Сообществ)

Зарегистрированный офис
БХАРАТИ БХАВАН
АНТИЯ ТАЛ, ДОРОГА СИПРИ,
ДЖАНСИ

Цель создания сообщества, подобного «Лиге Преданных», по желанию Ом Вишнупады Парамахамсы 108 Шри Шримад Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Махараджа и Тхакура Бхакти Винода из Навадвипы (Зап. Бенгалия) остро чувствуется перед лицом современного положения дел в мире, с учётом деградировавшего и бедственного положения человека.

Люди по большей части забыли их настоящую цель в жизни, поскольку они слишком увлечены Внешней Энергией Абсолютной Истины и очарованы красотой материальной природы, потеряв всякое понимание своей духовной природы.

Они находятся в этом забвении с незапамятных времён, путешествуя с тех пор из одного тела в другое посредством постепенного процесса эволюции. Когда живое существо достигает человеческой формы жизни, его сознание прояснено и развито настолько, что он может понять себя, это Космическое проявление и абсолютную истину.

В формах жизни, отличных от человеческой, сознание живого существа окутано наиболее грубой формой материализма, и потому живые существа, находящиеся в таком состоянии бытия, не знают ничего за пределами базовых потребностей животной жизни, таких, как еда, сон, самооборона и удовлетворение чувств.

И потому человеческая форма жизни достигается только после борьбы за существование в течение миллионов и миллионов переселений из тела в тело в процессе эволюции, и цель этой жизни не должна быть испорчена такими занятиями животной жизни, как обычные еда, сон, самооборона и удовлетворение чувств.

Современный курс человеческой цивилизации напоминает утончённую форму животной жизни. Изобретя различные изысканные блюда, люди улучшили методы потребления пищи. Сон они улучшили с помощью постройки массивных и привлекательных роскошных зданий и мест отдыха, оснащённых диванами и кроватями.

Самооборону они улучшили посредством различных мер защиты, потребляющих более 50 % человеческих усилий и, в конце концов, венчающихся в изобретении Ядерной Бомбы, которая лишь способствует смерти людей. Ни одно из человеческих изобретений не может спасти человека от жестоких рук смерти. Удовлетворение чувств люди улучшили, изобретя кинематограф, порнографические звуки, беспроводные радиоприёмники, самоходные кареты и другие иллюзорные вещи. Помимо этого удовлетворение чувств улучшили посредством изменения одежды прекрасного пола таким образом, чтобы он удовлетворял вожделение живых существ. С целью продажи духов, украшений, сари, лекарств, контрацептивов и других подобных вещей, торговля пол-

на рекламы с изображениями красивых женщин. И чтобы поддерживать животный стиль жизни цивилизации, приносящий выгоду горстке людей с демоническими принципами, девяносто пять процентов человеческой расы заковано в цепи, чтобы стать жертвами этой ошибочной цивилизации, лишённой духовных ценностей.

Сейчас спокойствия не найти даже в сельской жизни, поскольку невинные сельские жители тоже привлечены гламуром отполированной животной цивилизации, принося прибыль пяти процентам противоборствующих отполированных демонов. Таким образом, девяносто пять процентов невинных людей страдает от болевых приступов этой животной цивилизации.

«Лига Преданных» создаётся, чтобы защитить как эти пять процентов отполированных демонов, так и девяносто пять процентов невинных жертв, даруя им настоящую свободу и счастливую жизнь. Мы не предлагаем прекратить исполнять свои животные потребности, такие, как сон, еда, самооборона и удовлетворение чувств, но предлагаем прекратить вести несбалансированную жизнь, лишённую концепции духовных ценностей.

В конце концов, жизнь происходит из духа, и на фундаменте духа зиждутся такие тонкие материи, как разум и ум, а также такие грубые материи, как обусловленность телом, созданным в соответствии с желаниями и предпочтениями живого существа (закон *кармы*). Эти желания и предпочтения пересилили душу таким образом, что она, не будучи просветлённой, не может выбраться из-под влияния внешней энергии Абсолютной Истины с помощью лишь своих сил.

Является ошибкой отождествлять душу как с грубой материей (землёй, водой, огнём, воздухом и эфиром), так и с тонкой

материей (умом, разумом и эго), потому что последние порождены Внешней Энергией Верховной Личности Бога. Живое существо, являясь продуктом Духовной Божественной Природы, то есть внутренней энергий Верховной Личности Бога, качественно неотлично от Верховной Личности Бога. И потому невозможно создать это живое существо в лабораториях современной науки.

Нам необходимо открыть лабораторию духовной науки, где можно было бы исследовать духовную природу живого существа, таким образом определив истинные потребности души, которая управляет этим материальным миром. Это было бы сделано ради спокойствия и процветания живого существа, которое по своей сути духовно, а не материально. Давайте же теперь определим духовную природу живого существа.

Процесс работы этой духовной лаборатории, занимающейся исследованием духовной природы живого существа, был ясно изложен в «Бхагавад-гите» и практически продемонстрирован Господом Чайтаньей.

«Лига Преданных» хочет приложить на практике эти два больших трансцендентных вопроса по большей части ради благополучия человеческого общества. «Лига Преданных» считает, основываясь на авторитете «Бхагавад-гиты», что каждое живое существо является неотъемлемой частицей Верховной Личности Бога. Каждое живое существо вложено Самой Верховной Личностью Бога в чрево матери, материальной природы, и таким образом мы можем наблюдать за рождением различных живых существ в материальном мире. И потому каждое живое существо является Божественным ребёнком Всемогущего Отца, и все живые существа, независимо от того, в какой форме жизни они находятся, являются духовными братьями в царстве Бога.

Забыв своё трансцендентное, никогда не изменяющееся положение, живое существо, сбитое с толку тем, что в каждой попытке стать счастливым живым существом оно терпит неудачу, борется за выживание в материальном мире. Оно не понимает, что все подобные материальные усилия никогда не будут успешны и что только посредством Божественного вмешательства оно может навечно освободиться от рабства рождения, смерти и постоянного дефицита.

Человеческая форма жизни является шансом к осознанию этого факта. Поэтому каждый человек должен постараться понять своё отношение к Абсолютной Истине. Он должен научиться использовать свою энергию в соответствии с этим отношением и, в конечном счёте, должен достичь высшего совершенства жизни, получив спонтанную любовь к Богу. Текущее состояние любви к продуктам материи является лишь удовлетворением собственных чувств, в то время как спонтанная любовь к Верховной Личности Бога является настоящим, трансцендентным существованием. Такая любовь к Верховной Личности Бога может дать человеку истинное счастье. Если же человек не использует возможность человеческой формы жизни, он, несомненно, снова опустится в цикл эволюционного процесса среди животных, ища там ложного материального счастья.

«Лига Преданных» создана, чтобы спасти людей от возвращения в цикл животной жизни, и хочет поднять их до положения трансцендентного возлюбленного слуги Верховной Личности Бога, положения, являющегося их правом от рождения, как Божественных сыновей Верховной Личности Бога.

«Лига Преданных» после тщательного исследования авторитетных писаний духовной науки сформулировала следующие цели и задачи общества.

(a) Систематически распространять духовное знание для восстановления нарушенного равновесия в жизни. Делать это по всей Индии и по всему миру, стараясь научить людей методам духовной практики *(если перевести буквально, то там написано «техникам духовной жизни»)* как основе для умственного и биологического развития человечества, посредством чего можно будет достичь подлинного единства и мира между враждующими силами в современном обществе.

(b) Построить социальную структуру на фундаменте духовного развития и утверждать мир и дружбу всех людей во всём мире.

(c) Распространять понимание Верховной Личности Бога (единственного и Абсолютного источника всех богатств, сил, славы, красоты, знания и отречения, создателя всего видимого и невидимого в проявленном мире и за его пределами, Изначального защитника и Наслаждающегося всем, что существует) повсюду среди членов человеческой расы.

(d) Объединить всех членов [Общества] и приблизить их к Богу, Высшему Существу, тогда как индивидуальные души являются ничтожно малыми существами, а всё человеческое общество [состоит] из неотъемлемых частиц, качественно неотличных от Абсолютного целого, Бога, и они, индивидуальные души, предназначены для удовлетворе-

ния Высшей Души, Бога, как Он описан в священных писаниях.

(e) Используя индивидуальный подход, стараться спасать людей, ставших жертвой тенденций, превалирующих в современной цивилизации — цивилизации ложных сантиментов — чтобы человек снова смог стать свободной душой и начал действовать и жить свободно, движимый вдохновением, которое даёт духовное видение. Это возможно осуществить благодаря индивидуальной духовной инициации, полученной из авторитетного источника, когда человек обретает способность видеть всё сущее в Боге и Бога во всём.

(f) Вложить в ум индивидуальной души и развить в нём всепривлекающую Личность Бога (Шри Кришну) в Его Изначальном и Вечном Образе, о котором Он Сам Своими словами поведал в «Бхагавад-гите». Весь мир сможет узнать о Нём с помощью метода, открытого Господом Чайтаньей, который на практике показал, как можно приблизиться к Абсолютному Богу, научив людей совместно петь святое имя Бога. В учении Господа Чайтаньи нет ничего, что невозможно было бы понять логически, разумом или что оскорбляло бы религиозные чувства любых цивилизованных людей в этом мире.

(g) Доказать на практике, с помощью конкретных действий и проповеди, что Шри Кришна является единственным Наслаждающимся всеми плодами как индивидуальных, так и коллективных жертвоприношений, аскез, медитаций, искусств, культуры, науки, поскольку Он — Верховный Владыка всего Мироздания и Вечный Друг каждого. Истинный

мир может быть достигнут только тогда, когда люди по-настоящему поймут этот факт. Такое надмирное состояние бытия называется Божественной Жизнью. В «Ишопанишад» это возвышенное состояние Божественной жизни описывается следующим образом:

ишавасйам идам сарвам
йат кинча джагатйам джагат
тена тйактена бхунджитха
ма грдхах касйа свид дханам

(h) Распространять эту высшую Истину и углублять понимание этой высшей Истины в соответствии с тем, как она была представлена Господом Чайтаньей в Его философии *ачинтйа-бхеда-абхеда-таттва* (одновременного единства и отличия от Абсолютной Истины) и в других сопутствующих книгах знания, созданных шестью авторитетными учениками, Госвами во главе с Рупой и Санатаной Госвами.

(i) Восстановить и открыть святые места трансцендентных Игр Личности Бога Шри Кришны, а также места, в которых жили Его преданные, включая храмы, в которых они поклонялись.

(j) С помощью движения *санкиртаны* подготовить нисхождение духовной атмосферы для обычных людей, как рекомендовано в священных писаниях и как это показал Отец движения *санкиртаны* Господь Чайтанья.

(k) Организовывать социальное служение, не противоречащее идеалам и миссии «Лиги» с учётом всех принципов, на которых она основана.

(l) Организовывать лекции выдающихся преданных для блага членов «Лиги», ради достижения этой цели посылать миссионеров «Лиги» по всему миру, чтобы они призывали новых членов «Лиги».

(m) Организовать бесплатные почтовые рассылки, чтобы члены «Лиги» могли получать ответы на свои вопросы, касающиеся духовных тем.

(n) Сделать «Лигу» международной организацией, учащей людей методам духовного развития через образование и культуру, а также призывая новых членов «Лиги» во всех странах мира.

(o) Пробудить качество благости *(саттва-гуну)* в каждом члене «Лиги» с помощью метода духовного посвящения *(дикши),* утвердив их в статусе *брахмана* (благочестивого разумного человека), обладающего правдивостью, способностью прощать, уравновешенностью, терпением, образованием, чистотой, знанием (конкретным и общим) и верой в трансцендентное служение Господу.

(p) Принимать в члены «Лиги» представителей всех укладов жизни, а именно:

(1) Брахмачари, то есть неженатых знатоков писаний, полностью посвятивших себя служению Богу.

(2) Грихастх, т. е. женатых домохозяев, живущих с семьёй и занимающихся служением Богу.

(3) Ванапрастх, т. е. удалившихся от дел домохозяев, живущих не с семьёй, но полностью посвятивших себя служению Богу.

(4) *Саннйаси,* или *тьяги,* т. е. удалившихся от дел домохозяев, ради служения Богу полностью отрёкшихся от мира и не имеющих никаких привязанностей к семье.

(q) Посвятить членов «Лиги» в правила шести Госвами:

(1) законные отношения с женщинами;

(2) свобода от одурманивающих веществ;

(3) вегетарианская диета;

(4) неучастие в азартных играх, а также в ненужных спортивных либо увеселительных мероприятиях.

«Лига Преданных» приглашает каждого индивидуального члена человеческого общества стать частью «Лиги» и в совершенстве научиться в ней духовным практикам. «Бхагавад-гита» признана по всему миру. Эта великая книга знаний является основой духовных практик. «Лига Преданных» просит всех людей мира с искренностью изучить эту книгу знаний без неавторитетных интерпретаций, тем самым узнав из неё о своих Божественных отношениях с Личностью Бога. Всем известно, что Бог велик. Но Он настолько велик, что для маленького мозга живого существа невозможно осознать Бога как Он есть. Поэтому попытка понять Бога и Его огромную деятельность посредством различных энергий, предпринятая с помощью знания, получаемого из наших несовершенных и ограниченных чувств, всегда является тщетной. Если мы хотим понять Бога и наши с Ним взаимоотношения, мы должны узнать обо всём этом от Самой Верховной Личности Бога так, как Он рассказывает о Себе в «Бхагавад-гите». Давайте не будем делать ложных интерпретаций этой великой книги с духов-

ной значимостью посредством несовершенного эмпирического знания, но будем учиться у Бога и у преданного, признанного Им.

«Лига Преданных» окажет вам всю возможную помощь посредством личного контакта, литературы, наставлений, а также почтовой переписки. Не оставляйте эту возможность. Сделайте свою жизнь совершенной, соединив её с нами. Относительно оплаты — она нематериальна. Если вы не можете заплатить членский взнос, всё равно «Лига Преданных» окажет вам все услуги в наилучшей форме, потому что «Лига Преданных» дала обет служить Верховной воле Бога и будет служить вам, по крайней мере, для того, чтобы привести вас ближе к Верховной Личности Бога. Но если у вас есть возможность, не пытайтесь избегать членского взноса. Каждый взнос, сделанный в эту организацию, будет использован в трансцендентном служении Верховной Личности Бога, и это наша обязанность — занять нашу жизнь, деньги, разум и слова в трансцендентном любовном служении Верховной Личности Бога, если мы хотим понять Господа и таким образом достичь совершенства в человеческой форме жизни.

В завершение можно добавить, что цели и задачи нашей организации «Лига Преданных» не являются идеологиями, порождёнными человеческим умом, а выбраны из изначальной сокровищницы Индийской духовной культуры, записанной на санскритском языке великими *риши* и *ачарьями,* которые вышли за пределы обусловленного бытия. Поэтому сейчас крайне важно, чтобы люди культуры в любой точке Земного шара могли изучать санскритский язык, мать всех других языков Арианской ветки. Поэтому «Лига Преданных» будет поддерживать Санскритскую академию, а также Колледж, специально для того, чтобы принести пользу от этого языка всем людям. Членство в нашей организации учёного из любой страны будет приветствоваться, если он

согласится следовать правилам и предписаниям организации. Также существует возможность принятия студентов бесплатно, на особых условиях.

После обретения политической независимости Индией, государственным языком нужно было сделать санскрит, но этого не произошло. В прошлом, хотя санскрит и не был известен большинству людей Индии, всё же он был письменным языком Индии. В результате этого существовало сильное культурное единство правящих классов, то есть *брахманов* и *кшатриев,* за которыми следовали *вайшьи* и *шудры.* Разговорные языки Индии обычно были различными в каждой области, но из-за культурного единства людей посредством санскритского языка не существовало провинциального или какого-либо другого мелкого соперничества. Если же санскритский язык снова сделать письменным языком Индии, то культурное единство Индии будет не только укреплено так, как никогда ранее, но также в нём будут принимать участие и просветлённые люди со всего мира. «Лига Преданных» стремится к данному совершенству, поскольку это поможет ей в духовном и культурном развитии.

ОМ ТАТ САТ

Абхай Чаранаравиндо Бхактиведанта,
Основатель и Секретарь.
Датировано в Джанси в день
Акшая Трития
16 мая 1953 года.

Приложение № 7

КЛЯТВА ВЕРНОСТИ ЛИДЕРОВ ИСККОН (ИЗ ISCKON LAW BOOK)

Каждый лидер ИСККОН должен ежегодно, предписанным образом, принимать «Клятву Верности» и подписываться под ней. Клятва формулируется следующим образом:

1. Признавать Его Божественную Милость А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупаду как Ачарью-Основателя и как Высший Авторитет в ИСККОН. Следовать его учению, наставлениям и установкам.

2. Признавать Руководящий Совет ИСККОН как высший орган управления ИСККОН, на что указывают последние волеизъявления Шрилы Прабхупады и его завещание.

3. Следовать духовным правилам Общества, а именно: не заниматься незаконным сексом, не принимать одурманивающих веществ, не играть в азартные игры и не есть мясо, рыбу и яйца; а также повторять минимум шестнадцать кругов *маха-мантры* каждый день. Следовать принципам, которые даны в книгах Шрилы Прабхупады.

4. Признавать, что все финансовые средства, активы и имущество ИСККОН, находящиеся под моим контролем или управлением, включая всё, что ИСККОН может приобретать под моим началом, целиком и полностью является собственностью ИСККОН, и в случае моей смерти, ухода с должности или другой формы оставления всех моих обязанностей в ИСККОН всё вышеуказанное полностью пе-

рейдёт к ИСККОН, и я никогда не буду иметь никаких притязаний на них.

5. Следовать духовному руководству менеджмента в ИСККОН, сотрудничать с местным представителем РС и исполнять свои обязанности в духе служения, никогда не действуя намеренно против интересов ИСККОН.

6. Поддерживать духовные программы, стандарты и учение, как они установлены Шрилой Прабхупадой, в проектах, находящихся под моей ответственностью, и следить за тем, чтобы преданные, находящиеся под моим началом, следовали им.

7. Кроме того, я обязуюсь не замешивать Общество или преданных, находящихся под моим началом, в какой бы то ни было деятельности, противоречащей всем вышеуказанным принципам.

Приложение № 8

ЗАВЕЩАНИЕ ШРИЛЫ ПРАБХУПАДЫ

Триданди Госвами
А. Ч. Бхактиведанта Свами

Ачарья-Основатель
Международного общества сознания Кришны

ЦЕНТР: Кришна-Баларама Мандир,
Бхактиведанта Свами Марг,
Раманарети, Врндавана, У. П.

ДАТА: июнь 1977 года

ЗАВЕЩАНИЕ

Я, А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада, Ачарья-Основатель Международного общества сознания Кришны и издательства «Бхактиведанта Бук Траст», ученик Ом Вишнупада 108 Шри Шримад Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Махараджи Прабхупады, пребывая в настоящее время во Вриндаване, храме Шри Кришна-Баларама Мандир, изъявляю свою последнюю волю:

1. Уполномоченный руководящий совет (Джи-би-си) будет высшей управляющей инстанцией всего Международного общества сознания Кришны.

2. Каждый храм будет регистрироваться как собственность ИСККОН и должен управляться тремя исполнительными директорами. Система управления должна оставаться такой, как сейчас, и нет надобности что-либо менять.

3. Управление недвижимостью в Индии будет осуществляться следующими исполнительными директорами:

   a) Собственность в Шри Майяпур-дхаме, Панихати, Харидаспуре и Калькутте: Гурукрпа Свами, Джаяпатака Сва-ми, Бхавананда Госвами и Гопала Кришна дас Адхикари.

   b) Собственность во Вриндаване: Гурукрипа Свами, Акшаянанда Свами и Гопал Кришна дас Адхикари.

   c) Собственность в Бомбее: Тамала Кришна Госвами, Гирирадж дас Брахмачари и Гопал Кришна дас Адхикари.

   d) Собственность в Бхуванешваре: Гоур Говинда Свами, Джаяпатака Свами и Бхагават дас Брахмачари.

   e) Собственность в Хайдарабаде: Махамса Свами, Шридхар Свами, Гопал Кришна дас Адхикари и Балимардан дас Адхикари.

Вышеперечисленные исполнительные директора назначены пожизненно. В случае смерти любого из вышеупомянутых директоров или его неспособности выполнять свои функции по какой бы то ни было причине оставшиеся директора могут назначить директора или директоров-преемников с тем условием, что новый директор является моим инициированным учеником, который строго следует всем правилам и предписаниям Международного общества сознания Кришны, изложенным в моих книгах, и что каждым объектом собственности всегда управляют не менее трёх (3) и не более пяти (5) исполнительных директоров.

4. Я создал, развил и организовал Международное общество сознания Кришны, и настоящим заявляю, что ни один объект недвижимости ИСККОН в Индии никогда не должен быть заложен, сдан в аренду, продан, передан в пользование, отдан или отчужден. Это указание не подлежит пересмотру.

5. Объекты недвижимости вне Индии, в принципе, тоже никогда не должны быть заложены, сданы в аренду, проданы, переданы в пользование, отданы или отчуждены, но при необходимости они могут быть заложены, сданы в аренду и т. д. с согласия членов Джи-би-си, отвечающих за эту собственность.

6. Собственность ИСККОН вне Индии и несущие за неё ответственность члены Джи-би-си:

    a) Собственность в Чикаго, Детройте и Анн-Арборе: Джаятиртха дас Адхикари, Харикеша Свами и Балаванта дас Адхикари.

    b) Собственность на Гавайях, Токио и Гонконге: Гуру Крипа Свами, Рамешвара Свами и Тамал Кришна Госвами.

    c) Собственность в Мельбурне, Сиднее, фермерские хозяйства в Австралии: Гуру Крипа Свами, Хари Шаури и Атрея Риши.

    d) Собственность в Англии, Франции, Германии, Нидерландах, Швейцарии, Швеции: Джаятиртха дас Адхикари, Бхагаван дас Адхикари и Харикеша Свами.

d) Собственность в Кении, Маврикии, Южной Африке: Джаятиртха дас Адхикари, Брахмананда Свами, Атрея Риши.

e) Собственность в Мексике, Венесуэле, Бразилии, Коста-Рике, Перу, Эквадоре, Колумбии, Чили: Хридаянанда Госвами, Панча Дравида Свами, Брахмананда Свами.

f) Собственность в Джорджтауне, Гайане, Санто-Доминго, Санта-Августин: Ади Кешава Свами, Хрдаянанда Госвами, Панча Дравида Свами.

g) Собственность в Ванкувере, Сиэтле, Беркли, Далласе: Сатсварупа дас Госвами, Джагадиша дас Адхикари, Джаятиртха дас Адхикари.

h) Собственность в Лос-Анджелесе, Денвере, Сан-Диего, Лагуна-Бич: Рамешвара Свами, Сатсварупа дас Госвами, Ади Кешава Свами.

i) Собственность в Нью-Йорке, Бостоне, Пуэрто-Рико, Порт-Рояле, Сент-Луисе, ферма в Сент-Луисе: Тамал Кришна Госвами, Ади Кешава Свами и Рамешвара Свами.

j) Собственность в Иране: Атрея Риши, Бхагаван дас Адхикари, Брахмананда Свами.

k) Собственность в Вашингтоне, Балтиморе, Филадельфии, Монреале, Оттаве: Рупануга дас Адхикари, Гопал Кришна дас Адхикари, Джагадиша дас Адхикари.

l) Собственность в Питтсбурге, Нью-Вриндаване, Торонто, Кливленде, Буффало: Киртанананда Свами, Атрея Риши, Балаванта дас Адхикари.

m) Собственность в Атланте, ферма в Теннеси, Гейнсвилле, Майами, Нью-Орлеане, ферма в Миссисипи, Хьюстоне: Балаванта дас Адхикари, Ади Кешава Свами, Рупануга дас Адхикари.

n) Собственность на Фиджи: Хари Шаури, Атрея Риши, Васудев.

7. Данным документом я заявляю и подтверждаю, что вся собственность, как движимая, так и недвижимая, которая числится на моём имени, включая текущие, сберегательные и депозитные счета в различных банках, всецело принадлежит Международному обществу сознания Кришны. Наследники и преемники из моей прежней (мирской)[13] жизни, или кто-либо выступающий от их имени, не имеют никаких прав на эту собственность, на какую-либо долю или проценты кроме случая, оговоренного ниже.

8. Хотя деньги, находящиеся на моих личных счетах в различных банках, расходуются на нужды ИСККОН и принадлежат ИСККОН, я владею несколькими депозитами, специально предназначенными для ежемесячной выплаты по 1000 рупий членам моей бывшей семьи (жене, двум сыновьям и двум дочерям). После смерти членов моей бывшей семьи эти депозиты (вклады, проценты и сбережения) станут собственностью ИСККОН, и потомки моей бывшей

[13] *Прим. переводчика.*

семьи или кто-либо, выступающий от их имени, не имеют права получать какие-либо выплаты с этих счетов.

9. Я назначаю Гуру Крипу Свами, Хридаянанду Госвами, Тамал Кришну Госвами, Рамешвару Свами, Гопал Кришну даса Адхикари, Джаятиртху даса Адхикари и Гирираджа даса Брахмачари действовать в качестве исполнителей данного завещания. Я сделал это завещание сегодня, 4 июня 1977 года, находясь в здравом уме и ясной памяти, без всякого убеждения, давления или принуждения с чьей-либо стороны.

А. Ч. Бхактиведанта Свами