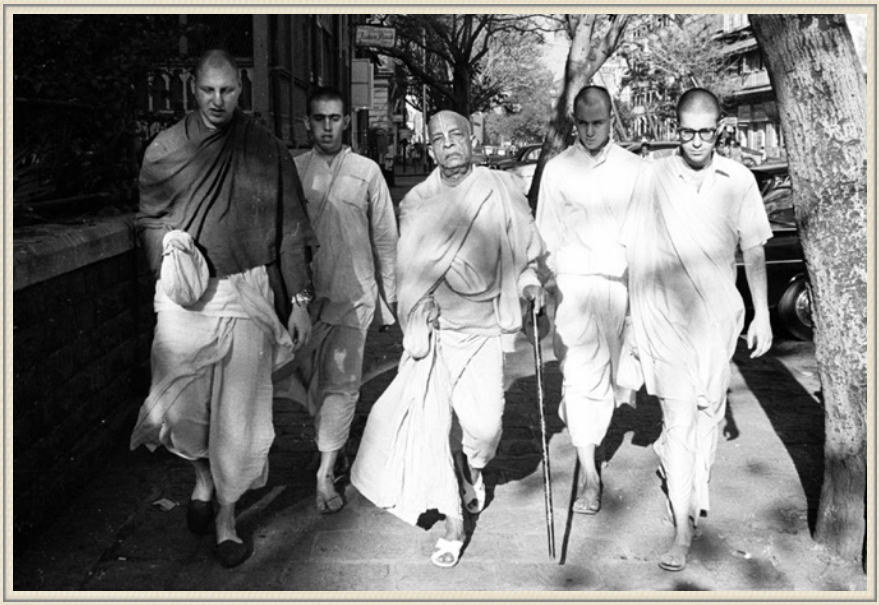
ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИДЕРСКОГО СЛУЖЕНИЯ В ИСККОН

Формирование эффективной команды духовных лидеров



Бхактиведанта Садху Свами
Бхакти Бхагаватамрита Кешава Свами
Говардхан Гопал дас

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие 3

ЧАСТЬ 1
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОМАНДЫ ЛИДЕРОВ 7

Освоение культуры сат-санги 8
Формирование миссионерского видения 11

ЧАСТЬ 2
ПРИНЦИПЫ САНГИ МАДХЙАМА-АДХИКАРИ 15

Общие принципы 17
Культура взаимоотношений 25
Общество 55
Руководство 65

ЧАСТЬ 3
МИССИЯ ИСККОН 74

ПРЕДИСЛОВИЕ

Формирование команд духовных лидеров является одной из самых актуальных задач в ИСККОН. С чем это связано? Одна из главных аксиом, на которые опирается любое прогрессирующее общество — это образование и воспитание высокоэффективных кадров, в первую очередь *лидеров.* Будущее общества всегда зависит от квалифицированных личностей. Однако в Кали-югу, в которой *юга-дхармой* является *санкиртана-ягья*, базовой личностной квалификацией лидера является *способность совершать ягью управления совместно с другими лидерами.* Эту же квалификацию особо выделил и Ачарья-Основатель ИСККОН Бхактиведанта Свами Прабхупада, связав напрямую отношения с ним и сотрудничество в ИСККОН[1]. Иначе говоря, благословения на выполнение своего служения лидер ИСККОН получает и от Шри Чайтаньи Махапрабху, и от Ачарьи-Основателя ИСККОН лишь в том случае, если обладает квалификацией на совместное служение.

Помимо благословений, способность сотрудничать дает также и надежную защиту для лидера. Склонность к лидерству (или само положение лидера) проявляет в наших сердцах живущие там слабости (комплексы), в результате чего мы либо развиваем чувство превосходства (эго контролирующего), либо, наоборот, впадаем в состояние ложной зависимости от других, то есть снимаем с себя личную ответственность за Миссию (эго наслаждающегося). Оба эти настроения, порожденные материальной двойственностью, являются искушениями, способными не только нанести серьезный урон Движению *санкиртаны,* но и значительно ослабить, а порой даже и разрушить ду-

[1] Широко известны слова, которые произнёс Бхактиведанта Свами Прабхупада незадолго до своего ухода: «Ваша любовь ко мне проявится в том, как вы будете сотрудничать друг с другом».

ховную жизнь самого преданного, выполняющего лидерское служение.

Когда лидер проявляет эго контролирующего, он стремится создать единое общество, в котором присутствует дисциплина, основанная на его авторитете. Когда же превалирует эго наслаждающегося, лидер становится конформистом, поддерживающим ложное разнообразие («Сколько людей, столько и мнений»), в результате чего в обществе усиливается конфликтность и его парализует застой. Однако Шрила Прабхупада хотел, чтобы лидеры ИСККОН учились действовать вне этой двойственности:

«Материальная природа означает раздоры и разногласия, особенно в этот век — Кали-югу. Однако, успех Движения сознания Кришны будет зависеть от согласия, несмотря на наличие различных причин для столкновений. В материальном мире есть различия, однако нет согласия. В духовном же мире есть различия, но есть также согласие. В этом разница. Материалисты, не будучи в состоянии улаживать различия и разногласия, делают все равным нулю. Они не могут прийти к согласию с различиями. Но если мы сохраним Кришну в центре, то будет согласие при различиях. Это называется «единство в разнообразии». Поэтому я предлагаю, чтобы все наши люди встречались в Маяпуре каждый год во время фестиваля явления Шри Чайтаньи Махапрабху. Со всеми членами Джи-би-си и присутствующими старшими членами общества мы должны обсуждать, как сделать единство в многообразии. Однако если мы будем сражаться из-за различий, тогда это будет просто материальный уровень. Пожалуйста, старайтесь поддерживать философию единства в многообразии. Это сделает наше движение успешным»

(Письмо Шрилы Прабхупады Киртанананде Свами, 18 октября 1973 г.).

Чтобы преодолеть материальную двойственность и научиться приходить «к единству в различиях», *лидер должен отказаться от своего индивидуализма.* Для того, чтобы быть способным на это, ему необходимо практиковать своего рода *духовную садхану совместного управления Обществом*, которая и описана в данном пособии.

Духовный лидер — это тот, кто способен видеть, как действует истинный Лидер, Шри Кришна, и помогать Ему в этом. Он хочет объединить всех не вокруг себя и своих планов (или даже планов группы), а вокруг Него. Конечно, такое лидерство — это своего рода «чудо», но в наследии нашей *сампрадайи* и в желании Шрилы Прабхупады есть благословение для нас на это, вопрос лишь в том, чтобы принять это благословение. В этом небольшом пособии мы попытаемся описать *духовное лидерство, его настроение и «технологии».* Лучший способ постижения этого знания — применение его на практике. Никак иначе оно не может быть освоено. Как объясняет Шри Кришна в «Бхагавад-гите», природа духовного знания такова, что оно в свой срок само раскрывает себя тому, кто искренне стремится ему следовать («Бхагавад-гита», 4.38).



ЧАСТЬ 1
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОМАНДЫ ЛИДЕРОВ

Команда всегда формируется вокруг какого-то служения. Поэтому кандидаты для участия в команде должны быть изначально объединены каким-то конкретным делом. Каждый из них должен быть готов к серьезной и систематической работе над собой. Без подобной ответственной позиции мало что получится даже при самых совершенных образовательных технологиях. Нужно также 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 8—10 человек.

После того, как состав участников сформирован, можно начинать обучение. Для формирования команды необходимо, чтобы её члены освоили две квалификации: овладели *культурой взаимодействия друг с другом (культурой сат-санги)* и *обрели ясное миссионерское видение*. Культура *сат-санги* означает, что преданные способны так общаться друг с другом, чтобы в их дискуссии проявлялась Истина *(сат)*. Подобное общение не является результатом каких-либо психологических или организационных приемов — оно основано исключительно на духовных принципах. Эти принципы мы подробно рассмотрим и предложим определенную технологию их изучения. Что касается миссионерского видения, то его не нужно вырабатывать внутри команды. Это не является уровнем её полномочий. Миссия всем членам ИСККОН дана Ачарьей-Основателем. Её нужно просто принять и стать помощником Шрилы Прабхупады в её осуществлении. Однако прежде чем придет пора действий, требуется глубокое осмыслении

того видения, которое нам оставил Шрила Прабхупада. Эту работу мы также предложим в данном пособии.

Освоение культуры сат-санги

Как мы уже сказали, освоение данной культуры происходит через изучение определенных духовных принципов, на которых должно быть основано взаимодействие членов команды друг с другом. Описание этих принципов, а также подробное их объяснение, приводится в Части 2 данного пособия. Здесь же мы опишем технологию того, как эти принципы могут быть изучены. Данная технология состоит из следующих последовательных шагов:

1. Перед встречей *санги* каждый из её участников знакомится с одним из принципов, 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 культуры *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 слабого. 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 культуры *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 позитивно 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 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: *шравана́м* и *киртана́м.* 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.

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. Именно исходя из неё они должны понять задачи своего служения и увидеть их место в пространстве всей Миссии ИСККОН. Шрила Прабхупада оставил нам исчерпывающую формулировку миссии организации, которую он создал. Эта формулировка содержится в доку-

менте «Конституция для Общества». Он приводится целиком в Части 3 вместе с комментариями, которые могут помочь в его осмыслении. Документ «Конституция для общества» Шрила Прабхупада подготовил непосредственно перед регистрацией ИСККОН. В нём он оформил свою многолетнюю медитацию. Ниже мы предлагаем следующий формат обсуждения этого документа:

1. Вначале члены лидерской *санги* должны глубоко понять 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 над тем, за какие именно направления Миссии ИСККОН может нести ответственность лидерская команда, а также понять, как она будет взаимодействовать с официальными руководителями ИСККОН и лидерами, несущими ответственность за другие направления Миссии. Итогом данного анализа должен быть стратегический план команды, в котором будут сформулированы конкретные задачи на определенный период времени (один год или более). При составлении стратегического плана важно учитывать, что в нем должны быть описаны следующих элементы: конкретные задачи, которые требуется решить, необходимые для этого ресурсы, ответственные лица, сроки, а также признаки, по которым можно определить, что задача решена.

3. После того, как стратегический план будет сформулирован, придет время его воплощения. Каждый из членов лидерской *санги* может отвечать за какие-то отдельные направления реализации данного плана. Однако при этом очень важно сохранять понимание, что все члены *санги* действуют не самостоятельно, а как её

представители. Именно вся лидерская *санга* несет ответственность за реализацию данного плана. Поэтому успехи на том или ином направлении не являются заслугой руководителя этого направления. То же самое относится и к неудачам. И первое, и второе в полной мере принадлежит *санге* лидеров, наглядно показывая результативность её служения.

Нужно, чтобы члены *санги* лидеров глубоко освоили настроение зависимости от полномочий, которые они получают в *санге.* Здесь от каждого требуется серьезная 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 удается воплощать задуманное в своих сферах ответственности. В отчёте нужно делиться как успехами своего служения, так и трудностями. И то, и другое, как мы уже сказали, является собственностью всей *санги.* При этом важно, 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 стратегического плана, лидеры смогут глубоко понимать, как идет этот процесс, и вовремя его корректировать. Как обещает Шри Кришна в «Бхагавад-гите», Он даст необходимый разум для этого: *дадами буддхи-йогам там* (10.10).

Примечание. Точно так же, как и при изучении принципов *сат-санги,* будет очень благоприятно, если члены команды лидеров параллельно своей собственной работе по осмыслению Конституции ИСККОН организуют её изучение в лидерских командах своих департаментов, если таковые имеются.





ЧАСТЬ 2
ПРИНЦИПЫ САНГИ МАДХЙАМА-АДХИКАРИ

Просто приняв путь духовного развития, человек ещё не становится свободен от привычных для себя стереотипов и незаметно для него они будут по-прежнему проявляться в различных жизненных ситуациях и во взаимоотношениях с окружающими. Такие стереотипы поведения коренятся в неочищенном материалистичном разуме, которым обладает преданный *каништха-адхикари.* Такой преданный подсознательно считает себя возвышенной личностью, но по факту не способен к сотрудничеству с другими. В этой главе мы рассмотрим принципы, помогающие преданному одухотворить разум, обретя истинное настроение слуги, что и характеризует его переход на уровень *мадхйама-адхикари.* Поэтому данные здесь принципы называются «Принципы санги *мадхйама-адхикари*».

Ниже приводится список этих принципов, 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 приведенных 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 не претендует на полноту, но он вполне функционален и является надежной 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 своём 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: 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 приемами» для того, чтобы «воодушевлять преданных» делать то, что нужно руководителям. Лидеров, настроенных подобным образом, неизбежно ждёт фиаско на этом пути. Для того, чтобы принципы *санги мадхйама-адхикари* начали работать в общинах, её лидерам придется пройти своего рода покаяние, т. е. увидеть своё нежелание и неспособность следовать данным принципам, и затем уже в искреннем ученическом настроении пытаться понять их и подчиниться им. Тогда остальные преданные также смогут принять культуру *сат-санги,* что

ускорит их духовное развитие и позволит обрести истинную зрелость в духовной жизни.

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 гаудийа-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 взаимоотноше-

ний *(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 священных 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 проявить 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[2].

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 до-

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

говорились 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 препят-

ствием 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 *нама-хатту* 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 *сангa* 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 всех 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 всех оскорблений: 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 человеком 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 пони-

мать 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 интересная творческая жизнь, поэтому его не особенно волнует чьё-то мнение о его персоне. Также он не особенно склонен оценивать других: *брахма бхута праснаатма 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-сангu,* в которой он учится отличать ум человека от его души и от Сверхдуши, Кришны.

6. Мы стремимся быть беспристрастными в суждениях о комлибо 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 другими, 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 отрёшен, 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 нужно 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 кутo 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 Калиюгу 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 сво-

боду 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 млад-

шим. 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 духовной 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, преданный 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 дру-

гих 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 преданного, 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 пунктуальность 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 случае понятие успеха носит коллективный характер, а во втором — индиви-

дуальный 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 спо-

собны 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 чле-

ны *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, эмоциональный, 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 с*арвопадхи-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 поставленных 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 *сангa* 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 *сангa* 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 сангa* становится *сат* только тогда, когда её возглавляет старший, являющийся бесспорным 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* (истины), 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 руководи-

тель 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 ответственности 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 соци-

альному 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 новичков. 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 наслаждения 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 воспи-

тывать 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 можешь 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, *санньяси* 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 Кали-югу 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 по-

требности 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 разработан 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 доделает 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 проявлять 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 го-

родской 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 является 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 организации 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 долж-

но 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 находились 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 сво-

их 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 *сангa* 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 пережива-

ют 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.

Примечание. Важно уточнить, что приведенные принципы *сат-санги* не должны заменять необходимость существования регламента работы какого-то официального коллегиального органа — Совета *ятры,* Регионального совета и прочих. В этом регламенте могут отмечаться какие-то важные технические детали, например, как происходит голосование, и каким количеством голосов решение считается принятым, может ли приниматься решение, если кто-то из членов совета отсутствует, в каких случаях это возможно, а в каких нет, и многое другое. Также нужно иметь в виду, что в случае участия в собрании большого количества участников, будет трудно достигать единодушия при принятии тех или иных решений. В этом случае, несомненно, должна действовать процедура голосования, или же вопрос должен решаться на уровне исполнительной власти, которую коллегиальный орган уполномочивает для решения тех или иных вопросов.





ЧАСТЬ 3
МИССИЯ ИСККОН

Шрила Прабхупада очень ясно и последовательно изложил волю предыдущих *ачарьев* и Шри Чайтаньи Махапрабху в документе под названием «Конституция для Общества». 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». 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 пре-

данных» — 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.

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[3] как основе для умственного и биологического развития человечества, посредством чего можно будет достичь подлинного единства и мира между враждующими силами в современном обществе.

[3] Если перевести буквально — «техникам духовной жизни», — *прим. авт.*

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 эгоистического 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 присту-

паете 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 свя-

занными 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 настоящая 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 принци-

пы *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 пол-

ноты 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[4], 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.

---

[4] В оригинале «the Sense of Godhead», букв. «ощущение [присутствия] Бога», — *прим. авт.*

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.

(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 представлениями 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 Всепривлекательную 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 служение 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 сердце 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[5] 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.

[5] В оригинальном текста encourage — буквально «поощрять», «воодушевлять», — *прим. переводчика*.

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 ду-

ховную 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 коллективных жертво-

приношений, 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 произведениях 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 рели-

гии, 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 дживам [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 разре-

шения 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 определённых 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 явля-

ется 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 (видящих 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 вираха Шри Кришны, восседающего на колеснице Шри Арджуны. Эту вираху 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 колесницу между двумя армиями» («Бхагавад-гита», 1.21). Могущественному 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 подать 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».

(o) Сделать «Лигу» международной организацией, учащей людей 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 такими 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 сотрудничестве 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 наиболее 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.

(р) 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 санньяси, 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.

(с) 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 начале (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 воспиты-

вать 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 этого методического пособия. 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 текст «Конституции для Общества», а также предложенные объяснения её положений помогут лидерам яснее увидеть своё место в Миссии Шрилы Прабхупады.

Будем благодарны вам за отзывы и предложения по материалу этого методического пособия и опыту его применения. Если у вас возникли вопросы, мы постараемся на них ответить.

Письма можно направлять на адрес id.com108@gmail.com.

