

Бхаката-сева

*Забота о преданных
как основа
развития общины*

Киев 2016

Благодарность

Эта книга построена на основе принципов, культуры и примера ачарьев Гаудия-вайшнава-сампрадая, и прежде всего Его Божественной милости А. Ч. Бхактиведанты Свами Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада своим примером и проповедью милостиво позаботился о будущих поколениях, о тех, кто еще не родился и кого он никогда не встречал во время физического пребывания на Земле. Мы склоняемся к его лотосным стопам.

Я выражаю искреннюю благодарность и кланяюсь Е. С. Радханатхе Махараджу и Е. С. Ниранджане Махараджу за идеальный пример, поддержку и вдохновение в построении общины вайшнавов на основе заботы о них.

С огромной благодарностью вспоминаю прабху Шридама и матаджи Кишори из общины храма Радхи-Гопинатхи в Мумбаи, которые с радостью делятся своим богатым опытом в заботе о преданных.

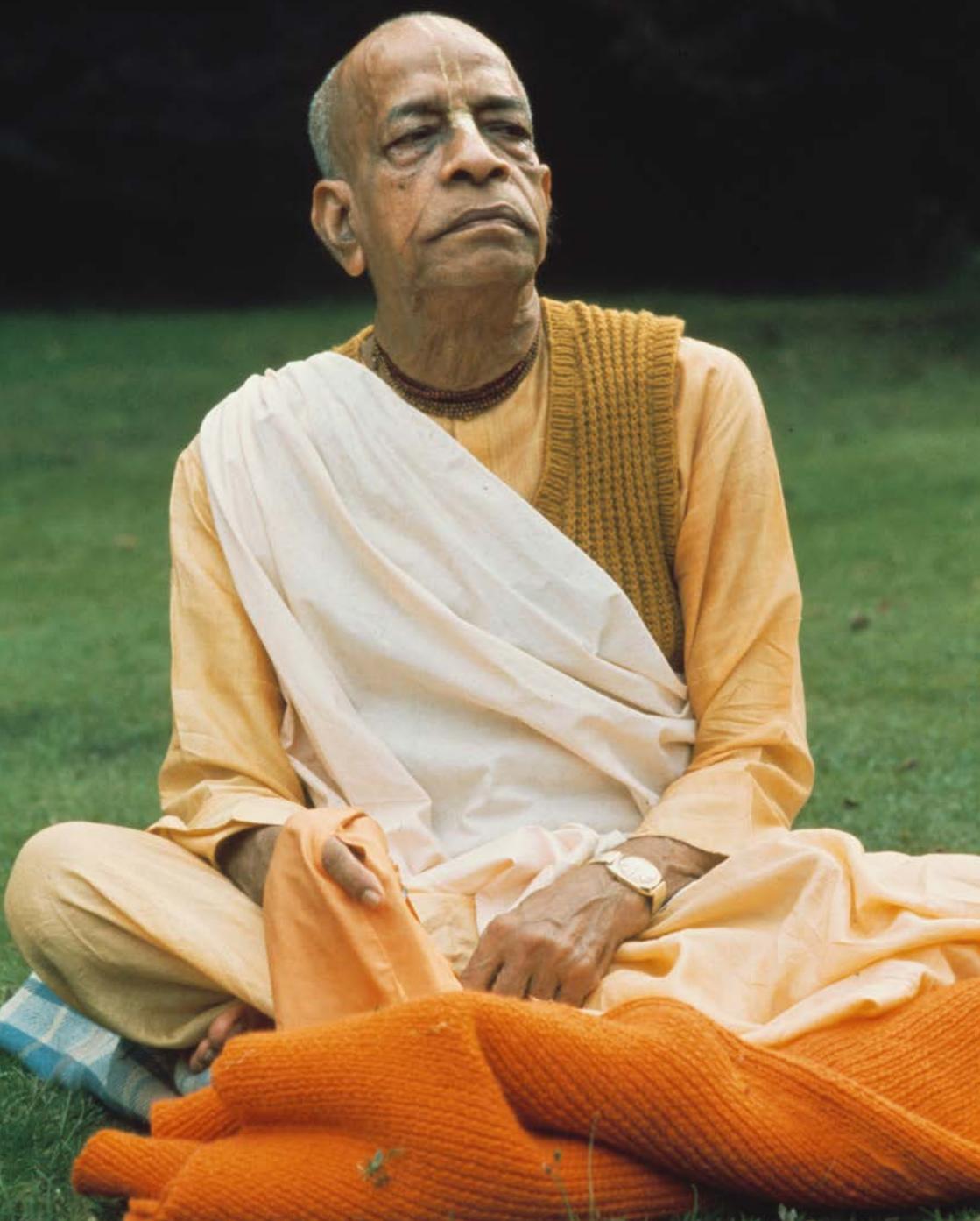
Эта книга — плод коллективных бескорыстных усилий многих вайшнавов, и я хочу искренне выразить им глубокую благодарность за их труд, время и таланты.

Матаджи Кишори-рани — за общую координацию проекта, матаджи

Марине Кучме — за верстку книги, матаджи Татьяне Тодорович и матаджи Наталье Аксютиной — за редакцию текста, матаджи Наталье Ковальчук — за работу корректора, прабху Николаю Кузему, прабху Ганга Хари, прабху Игорю Парфёнову, матаджи Юлии Турниковой — за яркие фотографии, прабху Игорю Парфёнову также за подборку этих фотографий, матаджи Саргадевагите — за замечательную обложку и титульный лист, прабху Дмитрию Провалову — за цветокоррекцию иллюстраций, матаджи Ачьютаприи — за помочь в переводе, прабху Олегу Кучме — за общую поддержку, прабху Васудаме — за типографскую работу, а также прабху Сергею Комаровскому, благодаря которому я смог в сжатые сроки закончить и собрать воедино весь материал.

Я искренне благодарю всех наставников, лидеров нама-хатт и других вайшнавов, в той или иной форме принимающих участие в утверждении культуры заботы о преданных. Вы доказали, что теория, принципы и философия бескорыстной вайшнава-сेवы могут быть практически воплощены, а ваш пример стал основой для веры многих преданных.

*Ваш слуга,
Ачьюта Прия дас*

Шри Шримад А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада,
основатель-ачарья Международного общества сознания Кришны

Содержание

Предисловие Е. С. Ниранджаны Свами	7
Предисловие	9
Введение	17
1 Уровни и виды заботы	21
2 Смена парадигмы	37
3 Две линии руководства	45
4 Сгущение молока	57
5 Что мы даем? Как определить духовный рост подопечных?	65
6 Укрепляя личные отношения со святым именем и <i>шастрой</i>	75
7 Искусство вдохновлять других	87
8 Формат встреч наставника с подопечными	101
9 Малые группы	111
10 Рост общины: от <i>каништхи</i> к <i>мадхьяме</i>	121
11 Отношения между наставниками как индикатор взаимоотношений в общине	133
12 Различные подходы к организации общества преданных	143
13 Управление храмом как проявление заботы	151
14 Структура и система проповеди и заботы в общине	161
15 Забота о женщинах	179
16 Дом, в котором может жить каждый	201
17 Комитеты заботы <i>Семейный комитет</i>	205
<i>Женский комитет</i>	208
«Фонд Бхактиведанты»	221
Клуб «Говардхан» и образование для мужчин	226
<i>Другие комитеты</i>	227
	229

Предисловие Е. С. Ниранджаны Свами

Оглядываясь на то время, когда я переехал в храм ИСККОН в Бостоне в 1973 году (43 года тому назад), я не могу припомнить, чтобы я когда-либо слышал в нашей среде термин «забота о преданных». Это словосочетание тогда просто не было частью нашего лексикона. Более того, я даже не припоминаю времени на протяжении

1970-х годов, когда это выражение могло появиться.

Закономерно было бы спросить: «Почему лидеры тогда не думали о заботе о преданных?» На это я бы ответил, что лидеры, безусловно, думали об этом. Однако они просто не говорили об этом как о некой системе в рамках ИСККОН. Скорее, они старались заботиться о преданных как можно лучше, насколько хватало их понимания. Кроме того, те, кто были достаточно сильными, чтобы остаться, просто приняли, что согласно времени, месту и обстоятельствам максимальные усилия их лидеров в вопросе заботы были достаточными, чтобы можно было продолжать служить миссии Шрилы Прабхупады.

Наше Движение определенно поменялось с тех пор, и причины этого я не буду описывать в этом кратком предисловии. Достаточно сказать, что за прошедшие годы выражение «забота о преданных» превратилось не только в обсуждаемую лидерами по всему миру тему, но даже в систему, цель которой — обезопасить будущее ИСККОН. Другими словами, чтобы ИСККОН выжил как добровольное духовное движение, преданные (сейчас в большей степени, чем когда бы то ни было ранее) нуждаются в том, чтобы чувствовать заботу.

Когда меня просят говорить на эти темы, я обычно начинаю с утверждения о том, что забота о преданных прежде всего начинается с защиты веры преданных в чистоту преданного служения.

В ранние годы ИСККОН наша вера в чистоту преданного служения была сильна, потому что присутствие, пример и чистота Шрилы Прабхупады были столь ощущимы во всем движении. Чистота Шрилы Прабхупады была одной из наиболее часто обсуждаемых тем среди тех, кто ему служил. Более того, никто и никогда не подвергал сомнению его чистоту. Для меня вера в чистоту Шрилы Прабхупады и возможность служить ему была наиболее важным аспектом, помогавшим мне почувствовать, что обо мне заботятся. Я уверен, что другие ощущали то же самое.

Сейчас это ощущимое присутствие чистоты Шрилы Прабхупады в ИСККОН не настолько сильно, как тогда, когда он физически был с нами. Несомненно, это одна из причин, по которой наше Движение изменилось за прошедшие четыре десятилетия.

Это присутствие нельзя воссоздать искусственно. Но это не исключает необходимости того, чтобы уверить преданных, что они — нужные и важные члены духовно живого общества преданных, посвятивших себя сохранению чистого учения и чистой миссии, которую Его Божественная Милость

Шрила Прабхупада оставил для всех своих искренних последователей.

На мой взгляд, книга, которую Вы сейчас держите в руках, — искренняя и честная попытка авторов сделать это. Преданным необходимо знать, что означает чисто служить Еgo Божественной Милости. Поэтому лидеры должны обучать этому, ясно объясняя — как своим примером, так и путем наставлений, — что на самом деле представляет собой забота о преданных. Другими словами, чтобы чувствовать, что о тебе заботятся, нужно иметь четкое понимание того, что такое забота. В отсутствие четкого понимания человек может ожидать определенных стандартов заботы, которые полностью отличаются от тех, что дал нам Шрила Прабхупада, когда был с нами, или являются менее чистыми, чем они.

Я хотел бы воспользоваться возможностью и поблагодарить всех преданных, которые внесли свой вклад в этот важный и ценный ресурс глубоко исследуемого знания, посвященный теме заботы о преданных. Я молюсь о том, чтобы их искренние усилия увенчались успехом, и тогда преданные, которые прочитают эту книгу, еще больше утвердятся в понимании того, что прибежище, забота и служение все так же доступны для них в чистой форме и в том виде, в котором это удовлетворяет Шрилу Прабхупаду.

Харе Кришна

Предисловие

Господь Чайтанья упоминает *са-дху-сангу* как одну из трех наиболее важных составляющих, необходимых для развития любви к Богу, *кришина-премы*: «Общение с преданным, милость Кришны и сама природа преданного служения помогают человеку оставить связь со всем недостойным и постепенно подняться на уровень любви к Богу» (Ч.-ч., Мадхья, 24.104). В значительной степени данная книга посвящена прояснению того, что означает общение с преданными, в каком настроении оно происходит, какие формы может принимать и к каким плодам приводить.

Господь Шри Кришна говорит о том, насколько для Него дорог тот, кто заботится о Его преданных, а также о важности этой миссии: «Так же, как корабль несет спасение тем, кто тонет в океане, Я быстро избавляю от всех бед тех, кто помогает брахманам и преданным, оказавшимся в бедственном положении» (Бхаг., 11.17.44).

Туже идею Господь Шри Кришна выражает и в «Бхагавад-гите» (18.68–69): «Тот, кто открывает эту высшую тайну Моим преданным, непременно поднимется до чистого преданного служения и в конце вернется ко Мне. Нет в этом мире слуги для Меня дороже, чем он, и никогда не будет».

Шрила Вриндаван дас Тхакур утверждает в «Чайтанья-бхагавате» (Ади-кханда, 1.8):

‘āmāra bhaktēra pūḍjā—
āmā’haite bāda’
sei pрабху vede-bhāga-
vate kailā dādha

«Верховная Личность Бога провозгласил в Ведах и „Шримад-Бхагаватам“: „Поклонение Моим преданным выше, чем поклонение Мне“».

В своем комментарии на этот стих Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур пишет:

«Преданные, которые поклоняются Господу с осознанием Его великолепия, вначале развивают в сердце понимание того, что важно лишь поклонение Верховному Господу. Тем не менее эта концепция умаляет славу поклонения преданным и свидетельствует о недостаточной любви и преданности Верховному Господу. Вот что утверждается в «Падма-пуране»:

ārādhānānām cārvēshām
viśiṣṭor ārādhānām pāram
tāsmāt pārataparamā devi
tādītānām samarchanam
arcaītva tu gōvinḍām
tādītān nārcaīt tu īāx

*на са бхāгавато джñейах
кевалам дāмбхиках смртах*

«Из всех видов поклонения поклонение Господу Вишну является наилучшим, однако еще лучше, чем поклонение Господу Вишну,— поклонение Его преданному, вайшнаву. Тот, кто поклоняется Господу Говинде, не поклоняясь Его верным слугам,— никакой не преданный Господа, а всего-на-всего жертва гордыни».

Слово *дафха* в этом стихе означает *дрдха*, или «решимость». На пути почтения и благоговения [вайдхи] поклоняются лишь одному Верховному Господу, а Его слуги — это те, кто поклоняются. Однако на пути спонтанной привязанности почтение и благоговение не доминируют в отношениях между объектом поклонения и тем, кто поклоняется, но начинает преобладать настроение служения. Слуги

очень гордятся своим служением. Поэтому слуги в *мадхурья-расе* считают себя более великими, чем Господь Кришна, которому они поклоняются. Другими словами, они считают Господа, которому поклоняются, подчиненным, подвластным себе.

Превосходство поклонения преданным Господа прославляется в Ведах. Некоторые из примеров можно найти в следующих утверждениях.

В «Мундака-упанишад» (3.1.10) сказано: *тасмād āтma-джñām хī ар-чаед бхūти-кāмах* — «Благодаря поклонению преданным Господа, все желания человека будут исполнены».

Баладева Видьябхушана в своем комментарии на «Веданта-сутру» говорит: *āтma-джñām бхагават-тат-тва-джñām тад бхактам итī ар-тхā; бхūти-кāмо мокша-парянта-*

сампatti-липсур ити артхах (Говинда-бхашья, 3.3.51). Другими словами, если человек желает высшего благословения, то ему следует служить преданным Господа.

Мадхвачарья, комментируя «Веданта-сутру» (3.3.47), цитирует из «Пошаяна-шрути» следующее: *тāну-
пāсва тāнупачарасва тебхайах īрну
хи те тāмаванту*—«Поклоняйся преданным Господа, служи преданным Господа и слушай преданных Господа, поскольку они защитят тебя».

В «Итихаса-самуччае» сказано:

*тасмāд вишну-prasādāya
вашцавān паритошаитет
prasāda-самукхо вишнус
тенаива сīān на самīайах*

«Для того чтобы обрести милость Господа Вишну, человек должен удовлетворить вайшнавов. Нет сомнения в том, что по их милости Вишну будет удовлетворен». В ведической литературе есть много подобных утверждений.

Далее в тексте «Чайтанья-бхагаваты» (Ади-кханда, 1.10) Бриндаван дас Тхакур пишет: «Вначале я предложил поклоны преданным, поскольку в этом секрет обретения совершенства». Шрила Бхактисидханта Сарасвати Тхакур, комментируя этот текст, ссылается на Баладеву Видья-бхушану, который объяснил слово *карья-сиддхи* в своем комментарии на «Веданта-сутру» (3.3.51), процитировав следующие строки из «Сандилья-смрити»:

*сиддхир бхавати вā нети
са майайо 'ччута севинām
нихсамайайас ту тад бхакта
паричарийारतात्मनाम
кеvalām бхагават-пāда-
севайā vimalam manaः
на джайатे йатхā нитिम
тад бхакта-чаранारचनाम*

«Можно сомневаться, достигнет ли слуга Верховной Личности Бога совершенства, но нет абсолютно никаких сомнений в том, что те, кто привязаны к служению Его преданным, обретут совершенство. Ум человека не настолько полно очищается благодаря служению лотосным стопам Верховного Господа, насколько он очищается в служении стопам Его преданных».

В «Чайтанья-бхагавате» (Мадхья-кханда, 19.207–208) Господь Гаурасундара громовым голосом провозглашает: «Слушайте Меня все внимательно! Воистину говорю вам, что тот, кто поклоняется Мне непосредственно, но пренебрегает Моими слугами и преданными,— отверженный негодяй, так он режет Мое тело на части. Поклонение такого человека для Меня как горящие угли на Моем теле».

Исходя из упомянутых выше илок, можно сделать вывод, что наше служение преданным и забота о них доставляют Господу огромное удовлетворение; в равной степени эта забота важна и для тех, кто заботится, она абсолютно необходима для обретения милости Господа. *Садху-санга* основана на служении *садху*, преданным.

Взаимосвязь между заботой о преданных и воспеванием святого имени

Чайтанья Махапрабху в «Шикшаштаке» говорит о Своей миссии распространения воспевания святого имени и о совершенной стадии воспевания. Для достижения совершенства в воспевании следует повторять имена Господа в смиренном состоянии ума, считая себя ниже соломы, лежащей на улице, став терпеливее дерева, оказывая почтение всем и не желая для себя ничего в ответ. Как же обрести это божественное смиление, столь необходимое для постоянного и чистого воспевания, как достичь равного видения всех живых существ как частиц Кришны? Как размягчить свое каменное сердце для того, чтобы воспевать с чувством и преданием? Это возможно

и достижимо лишь через осознание преданных Кришны как Его частиц и энергии, а также через практическое применение этой концепции в жизни.

В личных беседах многие вайшнавы признавались, что когда отношения между преданными улучшаются, когда возникают отношения, основанные на настроении взаимного смиренного и чистого, бескорыстного служения преданным, то прежде всего это сказывается в чистоте и искренности киртана. Об этом говорили сотни преданных на фестивале «Бхакти-Сангама», это же мы видим на собраниях наставников (которые всегда сопровождаются лучшими киртнами), и это утверждают практически все, кто решил посвятить себя вайшинава-севе.

■ Поет Ямuna Дживана пррабху

В «Падма-пуране» (Уттара-кханда, 92.21–22) Господь утверждает:

*нāхāм тишищхāми вайкуṇṭхе
йогинāм хрдайешу вā
татра тишищхāми нāрада
йатра гāянти мад-бхактāḥ*

«Я не пребываю на Вайкунте, Я не в сердцах йогов и не в середине планеты Солнце. Дорогой Нарада, Я там, где Мои преданные поют обо Мне»¹.

Среди глубинных препятствий в воспевании всем сердцем нет ничего более тягостного, чем *вайшинава-апарадха*, которая неизбежна, если в обществе практически не утверждено настроение служения вайшнавам. *Вайшинава-апарадха* — это не обязательно грубые оскорблении, но сама атмосфера равнодушия по отношению к вайшнавам и отсутствие духа

служения им — уже оскорбительны. Они как минимум будут удерживать нас на уровне *каништха-адхиカリ*, — уровне, который предполагает неустойчивость в духовной жизни и падения.

Связь с проповедью

В этой книге мы будем много говорить о связи проповеди и заботы о преданных, а также постараемся расширить понимание этого процесса, поскольку проповедь не ограничивается привлечением новых членов в организацию. Привлечение — естественный побочный эффект служения вайшнавам и заботы, о чем будет идти речь в данной книге. Как замечательно сказал Е. С. Радханатха Махарадж, «самая лучшая проповедь — это счастливый преданный». Если мы не прилагаем максимум усилий для того, чтобы позаботиться о плодах проповеди, о тех, кто уже привлекся сознанием Кришны, то это невольно ставит под

¹ Цит. по: Бхаг., 4.21.41, комм.

■ Кураторская встреча Бриджабаси прахбу и матаджи Яшоды Прии

сомнение наши мотивы в проповеди — для чего мы тогда проповедуем?

Эта книга — плод нашего более чем 36-летнего опыта деятельности, размышлений, ошибок, успехов и переоценок в Обществе сознания Кришны. Приблизительно во столько же лет можно оценить и возраст общины вайшнавов в Киеве. После многих лет экспериментов и применения различных технологий общественного развития стало понятно, что ни одна из них не способна полноценно работать в обществе вайшнавов. Западная система корпоративного менеджмента, современные имперсональные разработки в стиле нью-эйдж и психология могут в какой-то степени принести благо, но, будучи основанными на чуждой вайшнавизму философии и культуре, они подрывают сами основы нашего Движения. Однако идея *вайинава-севы*, заботы о преданных, полностью основана на *шастре* и *парампаре*, а поэтому может и должна

служить единственной основой и движущей силой развития общества вайшнавов.

Иногда мы встречаемся с возражениями, мнением о том, что забота о преданных — это потом, а сейчас у нас есть более срочные программы, нам нужно где-то найти средства, людей, помещения, и, вообще, программа заботы о преданных — не слишком производительна. В ответ на это мы хотим смиленно представить некоторую статистику развития киевской общины, которая естественно проявилась в последние годы после того, как мы начали последовательно применять принципы заботы о преданных в качестве основного направления развития.

1. Группы наставников и *нама-хатты*

За последний год в Киеве возникло 12 новых групп с еженедельными встречами. Четыре группы

прекратили свою деятельность из-за того, что лидеры либо переехали в другой город (где они продолжают подобные программы), либо у них родился ребенок и они на время прекратили проводить встречи, но планируют их продолжить, когда ребенок немного подрастет. Общее количество групп в Киеве — около 70. Количество человек в группах — от 5 до 50.

2. Встречи наставников

Раз в две недели наставники и лидеры *нама-хатт* проводят встречу, в которой принимают участие от 80 до 120 человек. На этих встречах лидеры поют, обсуждают философию и ее практическое применение,рабатывают общее видение и ценности и вдохновляются благодаря общению. Большую часть групп ведут *грихас-тихи*, некоторые группы ведут *матаджи* (для *матаджи*), все *брахмачари* также проводят встречи для молодых ребят — либо как наставники, либо как лидеры *нама-хатт*.

3. Ретриты наставников

Два раза в год (уже на протяжении пятнадцати лет) мы проводим трехдневные ретриты для наставников, в которых принимают участие как духовные лидеры из Киева, так и наставники и лидеры *нама-хатт* из других городов Украины и Молдовы. Количество участников ретритов постоянно растет, на последнем ретрите было зарегистрировано 400 участников.

4. Вебинары

С 2015 года мы начали проводить ежемесячные вебинары, посвященные темам заботы о преданных, на

которых мы обсуждаем актуальные вопросы и делимся опытом в режиме онлайн. Интернет предоставляет неограниченные возможности для общения: в вебинарах принимают участие преданные из Украины, Молдовы, России, Беларуси, Узбекистана, Казахстана и других стран.

5. Марафон

С 2015 года мы сделали упор на распространение книг Шрилы Прабхупады через систему наставничества, мотивируя лидеров групп организовать распространение через свои группы. Удивительно, но, несмотря на сложную политическую и экономическую ситуацию, Украина заняла в марафоне пятое место среди стран мира. Воодушевленные преданные сами находят новые способы распространения книг.

6. Семейный комитет

В 2014 году мы увеличили количество участников семейного комитета до 10 человек. Это семейные пары, имеющие позитивный опыт семейной жизни. Благодаря помощи семейного комитета в киевской общине заключено около 60 браков, в некоторых из этих семей уже по трое детей. И пока ни одного развода в семьях, созданных в соответствии с принципами семейного комитета, не было.

7. Веб-портал

В 2015 году мы начали работу над веб- порталом, посвященному заботе о преданных (www.vaishnavaseva.net). Портал служит ресурсом информации в видео-, аудио- и печатном формате для всех, кто интересуется

заботой о преданных. Помимо этого, каждая община и группа духовного общения региона может создать там свою странничку и освещать события, которые в ней происходят. Сайт также позволяет всем желающим отмечать график садханы.

8. «Фонд Бхактиведанты» и проч.

В общине существуют и другие программы бескорыстной помощи и служения, такие как «Фонд Бхактиведанты» (для преданных, оказавшихся в трудной ситуации и нуждающихся в медицинской и прочей помощи), «Пада-сева» (программа служения прихожан в храме) и т. п.

Говоря о заботе о преданных, можно предвидеть контраргумент: *шастра*, подчеркивая важность *вайшинава-севы*, акцентирует прежде всего служение *уттама-адхиカリ*, а не обычным преданным. Да, служение *уттама-адхиカリ* наиболее ценно, но, к сожалению, часто нам не дано понять, кто является *уттамой*, кто *мадхьямой*, а кто *канишхой*. Бывало так, что, живя и общаясь с вайшнавами, мы не были способны оценить их величия, однако после их ухода многие признавали их исключительность и высокий уровень духовного развития. История показывает, что даже Шрилу Прабхупаду некоторые из его духовных братьев-сантьяси не сумели распознать как *маха-бхагавату*, не только когда он был *грихастхой*, но и даже когда его успех в распространении миссии Чайтаньи Махапрабху во всем мире стал очевиден.

Суручи, мачеха Дхрувы Махараджи, оскорбила пятилетнего Дхруву,

когда в его сердце были очевидны материальные желания и он еще даже не приступил к духовной практике, но поплатилась жизнью за свое оскорбление, когда Дхрува стал совершенным преданным.

Служа окружающим преданным, каждый сможет, с одной стороны, избежать оскорблений, а с другой — обрести столь важные для успешной духовной жизни благословения преданных.

Забота о преданных подразумевает прежде всего способность изменить свое видение (парадигму), переоценить свое настроение в преданном служении и поменять pragматичный, слишком страстный, материалистично ориентированный на внешние плоды подход на подход более сбалансированный с духовной точки зрения, основанный на понимании себя как слуги слуги Господа.

В дополнение можно привести стих из «Ади-пураны», который цитировал Господь Чайтанья:

*йе ме бхакта-джсанāḥ pārtxa
на ме бхактāй ча те джсанāḥ
мад-бхактānāī ча йе бхактāc
те ме бхакта-тамā матāḥ*

«[Господь Кришна сказал Арджуне:] „Те, кто непосредственно преданы Мне, на самом деле не являются Моими преданными, но те, кто преданы Моим преданным, — воистину Мои преданные“» (Ч.-ч., Мадхья, 11.28).

Oṁ tam sat

Введение

Концепция заботы

Для того чтобы эффективно воплощать идеи служения и заботы о преданных, мы должны определить концепцию этой заботы, смысл формулировки «забота о преданных» (*devotee care*) и то, как мы применяем это определение. Толковые словари В. И. Даля, С. И. Ожегова и Т. Ф. Ефремовой дают следующие определения слову «забота»: попечение, уход, неотложное дело, усердные хлопоты. А словарь английского языка Lingvo Universal дополняет идентичное английское слово *care* такими синонимами: проявлять интерес, испытывать любовь, привязанность к кому-либо.

Говоря о заботе о преданных, мы подразумеваем три последовательные характерные черты или фазы этого явления. Эти упомянутые далее проявления заботы (выделены жирным шрифтом) отчасти разъясняют очевидное противоречие, выраженное в естественно возникающих вопросах:

1. Насколько забота о человеке является его личной ответственностью, а насколько — ответственностью общества и организации (ИСККОН, семьи, окружающих), каково соотношение и баланс этих двух факторов?

2. Щедро проявляя всестороннюю заботу, не будем ли мы возвращивать

нездоровое настроение мирской благотворительности?

В ответ на эти вопросы мы сформулируем определенные рамки для предмета обсуждения, тезисы, которые акцентируют важность ответственности самого человека и его следование *дхарме*:

1) **принятие полной ответственности за свою собственную жизнь;**

2) **доверительное конфиденциальное и смиренное обращение за уместной помощью, когда это необходимо (в настроении *гүхайам әкхайати пручхати*, доверительно делясь сокровенным);**

3) **уместная забота и помощь по отношению к другим (в настроении *дадати*, бескорыстного предложения даров преданному).**

Из приведенных выше трех пунктов первый является основой для реализации последующих двух. Также первый пункт предполагает, что наша помощь не должна препятствовать развитию личности подопечного. Наша задача заключается не в том, чтобы попытаться решить за человека все его жизненные проблемы, — это невозможно. Задача наставника не в том, чтобы прожить жизнь

подопечного вместо него. У каждого человека своя *гуна-карма* и свои неизбежные уроки, которые он должен пройти, сделав выводы. Но мы как наставники должны быть рядом, помогая подопечному прожить жизнь со всеми ее испытаниями в сознании Кришны, помогая вырасти духовно и уча брать ответственность за себя и своих близких, постепенно расширять круг его заботы.

Несмотря на то, что эти формулировки определяют заботу и помочь на основе личной ответственности и долга, следует помнить о любви, которая всегда традиционно пронизывала общество вайшнавов и вносила значительную долю тепла и спонтанности в отношения, регулируемые обязанностями.

Учитывая, что забота о преданных должна быть основана на философии «Веданты», мы будем размышлять и действовать на основе трех *праман*: рационального логического подхода и объяснения (*анумана*), эмпирического реализма (*пратьякша*), соответствия *сиддхантеш шастры* (*шабда*).

Таким образом, эта сфера деятельности поощряет конструктивный диалог и взаимодействие принципов *шастры*, личного опыта, восприятия и мыслей преданных.

Дальнейшие определения и параметры заботы о преданных

Здесь можно выделить несколько важных тезисов:

- забота о преданных по определению сосредоточена на преданных и лишь косвенно затрагивает привлечение новых членов;
- забота определяется как ценности (качество), а также как действие (служение). Учитывая, что эти присущие вайшнавам качество и служение должны признавать всю деятельность ИСККОН, программа заботы взаимодействует со всеми центрами, проектами и департаментами ИСККОН, не затрагивая непосредственно административные вопросы и не подменяя административную структуру, но поощряя преданных принимать и практически воплощать культуру, принципы и качества заботы и таким образом обеспечивая брахманические функции и влияние в нашем Обществе (см. главу «Две линии руководства»);
- забота, несмотря на то, что она рассматривается на уровне организации, должна приветствовать и осуществляться на местном, личностном уровне, как, например, в рамках семьи, родственных и дружеских отношений.

■ Е. С. Тривикрама Свами и Мадана Мохан праху

■ Матаджи Ямунанги

Глава 1

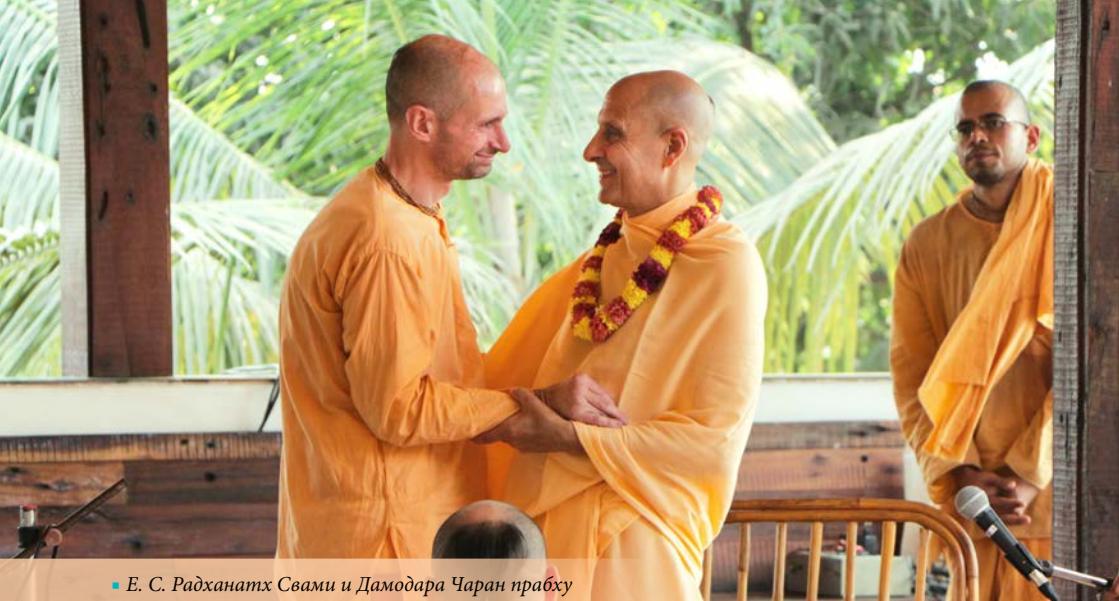
Уровни и виды заботы

Забота о преданных — огромная миссия, которая подразумевает различные направления и уровни: это забота на духовном, эмоциональном, физическом и социальном уровнях. Понимание важности заботы на всех уровнях и ее необходимости для духовной жизни исходит из *шастры*, из самого определения *садхана-бхакти* в «Нарада-панчаратре»:

*сарвопāдхи-винырмуктам
тат-паратвена нирмалам
хрийкеңа хрийкеңа
севанам бхактир учайате*

«*Бхакти*, или преданное служение, означает вовлечение всех наших чувств в служение Господу, владыке всех чувств. Когда душа служит Господу таким образом, то это приводит к тому, что она освобождается от всех материальных отождествлений и ее чувства очищаются просто благодаря тому, что заняты в служении Господу»¹.

¹ Приведено также в «Бхакти-расамрита-синху» (1.1.12) и «Чайтанья-чаритамприте» (Мадхья, 19.170).

■ Е. С. Радханатх Свами и Дамодара Чаран прабху

На основе философии Гаудия-вайшнавизма мы воспринимаем личность как вечную душу с ее духовными запросами чистой любви к Богу и служения Ему. Следовательно, всесторонняя помощь в духовной жизни преданных — основа и цель любых иных форм заботы. Вместе с тем мы — не имперсоналисты, а поэтому принимаем материальный мир как реальность, хоть и временную. Вечная душа во временном мире связана с материальной реальностью через грубое и тонкое тело, и вайшнавская философия и практика предписывают использование материального тела и чувств в служении Господу. Так как тело — это инструмент в служении Господу, то необходимая забота о потребностях грубого и тонкого тела преданного также является неотъемлемой частью служения Господу.

Для того чтобы подойти к воплощению этой миссии целенаправленно и планомерно, в этой главе мы опишем основные направления, цели, задачи, а также некоторые рекомендации и опробованные практики заботы.

За основу мы приняли материал и разработки комитета заботы о преданных, который действует в рамках стратегического планирования развития ИСККОН.

Рекомендации и программы, описанные в этом разделе, не являются полными и исчерпывающими, они дают лишь базовое представление о возможностях развития на этом пути. Вы можете найти сотни других дополнительных приемов и вариантов служения преданным, исходя из вашей конкретной ситуации в общине.

ВИДЕНИЕ

Каждый преданный ИСККОН обеспечен духовной, эмоциональной, физической и социальной заботой и руководством, которых он заслуживает, будучи неотъемлемой частицей Кришны.

МИССИЯ

Мы стремимся позаботиться о духовном, эмоциональном, физическом и социальном благополучии преданных ИСККОН. Мы желаем, чтобы преданные были поощрены и вдохновлены ради счастья и продвижения в сознании Кришны, а также смогли поделиться этим счастьем с другими.

ЦЕЛИ

- Построить общество, которое признает как истинную ценность преданных, а не их физические достижения.
- Научиться самим и научить других преданных жить в соответствии с принципами сознания Кришны.
- Обеспечить личную заботу о преданных на всех этапах их жизни для непрерывного духовного продвижения.
- Достичь настоящего успеха, создав и поддерживая счастливую, наполненную духом доверия и любви вайшнавскую общину, развивая между преданными сердечные личностные взаимоотношения на основе принципов сознания Кришны.

ЗАДАЧИ

- Создать структуру и культуру, в рамках которых осуществлялась бы личностная забота и каждому преданному уделялось внимание.
- Осуществлять систематическое обучение преданных философии, следованию *садхане* и вайшнавскому образу жизни.

в зависимости от местных особенностей. Эта забота воплощается как личностно, так и на уровне организации.

• Практическое применение заботы о преданных должно соответствовать наставлениям и настроению Шрилы Прабхупады, которые изложены в его книгах и проявлены в его жизни. Все виды заботы призваны благоприятствовать духовному развитию преданных.

ПРИНЦИПЫ ЗАБОТЫ

- Культура заботы должна пронизывать все наши действия. Забота должна быть проявлена в настроении слуги.
- Принципы заботы универсальны, но применение этих принципов местное. Детали применения принципов могут отличаться

• Проявление заботы должно быть личностным, в соответствии с индивидуальными потребностями преданного.

• Забота должна осуществляться в духе братьев и сестер, в настроении сострадания и любви, с пониманием того, что не мы, а Кришна дает всё, в чем нуждаются, и сохраняет всё, что имеют.

Уровни заботы о преданных

(Руководство к действию и лучшие виды практики)

ДУХОВНЫЙ УРОВЕНЬ

Чтобы посевянные семена дали всходы, их следует поливать водой; подобно этому, для того чтобы в сердце преданного взошло семя преданного служения, он должен орошать это семя водой слушания и повторения святого имени и повествований об играх Господа.

Бхаг., 3.2.6, комм.

1 Проявляйте заботу и осуществляйте индивидуальное руководство в духовной жизни по отношению к каждому преданному:

- создайте группы духовного общения преданных во главе с лидерами групп для более индивидуального подхода и охвата всех преданных в общине, сделав акцент на их духовной практике (график садханы, качество и количество повторения святого имени на четках, регулярность чтения книг, развитие духовных качеств);
- уделяйте особое внимание лидерам этих групп, регулярно (раз в 2–3 недели) проводите с ними встречи;
- выделяйте (для дальнейшего расширения системы заботы) потенциальных лидеров групп и уделяйте им больше внимания, приглашайте их на встречи лидеров групп;

- постараитесь охватить всех вайшнавов в общине, для этого составьте базу данных преданных в вашем городе.

2 Помогайте духовному росту преданных и наполняйте их вдохновением с помощью образования, основанного на изучении книг Шрилы Прабхупады:

- обеспечьте систематическое образование благодаря обсуждениям в группах, лекциям, семинарам;
- организуйте и поощряйте курсы «Бхакти-шастры» и т. д.

3 Утверждайте правильную культуру поведения для создания здоровой общины вайшнавов, основанной на принципе единства в разнообразии:

- учите вайшнавскому этикету своим личным примером, а также с помощью семинаров и проповеди на тему этих принципов;
- акцентируйте в своей проповеди важность построения отношений между преданными, а также развитие смирения как практического воплощения знания.

■ Артем Попторацкий праўху и Олег Кучма праўху

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

1 Оказывайте почтение и проявляйте уважение ко всем членам ИСККОН и гостям:

- публично приветствуйте пришедших в первый раз, поздравляйте тех, у кого день рождения или свадьба, молитесь о тех, кто болен;
- обеспечивайте эмоциональную заботу и прибежище через взаимоотношения, *садачару* (пример святого поведения) и наставничество.

2 Цените и поощряйте хорошее служение:

- публично объявляйте проповеднические новости и успехи;
- всегда благодарите за достойное служение, поощряйте и публично хвалите отличившихся в служении, включая

тех, кто трудился «в тылу», а также тех, кто проявляет вайшнавские качества.

3 Растите квалифицированных и доступных для каждого преданного наставников:

- проводите регулярные ретриты, семинары и собрания для обучения наставников и других лидеров групп духовного общения;
- обучайте наставников принципам эмоциональной заботы, заботясь о них самих;
- устраивайте в особо трудных случаях встречи преданных со специалистами.

4 Регулярно организовывайте духовные поездки и туры. Нестандартные обстоятельства и приключения, переживаемые вместе, укрепляют отношения.

Родиться человеком — это редкая удача. Человеческое тело, хотя оно, как и все другие тела, бренно, имеет особую ценность, ибо позволяет преданно служить Верховной Личности Бога.

Бхаг., 7.6.1

Надеюсь, это письмо застанет тебя в добром здравии и сознании Кришны.

Из письма Шрилы Прабхупады

Общие потребности:

1 Обеспечьте преданных информацией, как правильно заботиться о своем здоровье, ведь всегда лучше следовать правилам профилактики, чем лечиться.

2 Популяризируйте привычки и практики, позитивно влияющие на здоровье, например, правильный распорядок дня, регулярное питание, питьевой режим, регулярный пост на *экадаши*, воздержание от вредных для здоровья блюд, осторожность при подъеме тяжестей и т. д.

3 Подчеркивайте важность физических упражнений:

- настаивайте на абсолютной необходимости ежедневных физических упражнений в любом возрасте;
- выделите время в распорядке дня проживающих в храме для

занятий йогой или других простых физических упражнений.

4 Заботьтесь о здоровье преданных, проживающих в храме:

- вдохновите докторов-преданных проводить для них ежегодные медосмотры и бесплатное медобслуживание;
- договоритесь с клиникой о бесплатном (или со скидкой) медобслуживании для этих преданных;
- обеспечьте для них здоровое питание: свежую пищу в достаточном количестве, поменьше (или вообще без) жареного, белого сахара (можно заменить неочищенным), рафинированной белой соли, белой муки, рафинированного масла, отказ от алюминиевой или ржавеющей посуды, хлеба на дрожжах или соде;
- обеспечьте больным преданным лечебную диету;
- организуйте приемы пищи в одно и то же время;

- обеспечьте им минимум шесть часов реального сна в сутки;
- не позволяйте преданным перерабатывать;

▪ Кришна Двайпаяна Вьяса прабху проводит медосмотр

- создайте в *аираме* здоровые условия жизни (достаточно света, воздуха, кроватей для сна);
- следите за поддержанием чистоты в *аираме*: ежедневная влажная уборка, мытье туалетов, прием пищи в специально отведенных для этого местах, чтобы не разводились насекомые и грызуны.

5 Организуйте медицинский комитет из состава докторов преданных для бесплатных консультаций и медицинской помощи всем вайшнавам в общине.

6 Создайте благотворительный фонд из пожертвований преданных для финансовой помощи тем вайшнавам, которые оказались в беде.

7 Проявляйте особую заботу о пожилых преданных:

- организуйте комитет заботы о пожилых преданных, которые нуждаются в помощи;
- организуйте *сангу* пожилых преданных, где на регулярных (раз в месяц) встречах они смогут обсуждать вопросы духовной жизни, служения и взаимопомощи.

Особые потребности:

1 Уделяйте особое внимание женщинам, детям, больным, инвалидам:

- позаботьтесь о том, чтобы в храмовой комнате были стулья для тех, кому трудно сидеть на полу;

- организовывайте отдельные программы для детей, во время общих программ выделите для них отдельное помещение;
- организуйте департамент защиты детей, если в вашем храме или центре ИСККОН проводятся мероприятия для детей.

2 Проявляйте заботу о гостях и посетителях:

- обеспечьте приглашенных гостей комфортным жильем, прасадом в соответствии с требованиями диеты, доступом к интернету, позаботьтесь о распорядке их дня с часами для отдыха и *садханы*;
- обучите всех преданных тому, как встречать «случайных» посетителей, новых людей, приветствовать их, помогать в достижении их цели посещения храма, уделять им внимание, рассказывать о сознании Кришны и нашем Движении, презентовать книги Шрилы Прабхупады, а также программы храма;
- подготовьте отдельное помещение, где может проходить встреча гостей;
- обеспечьте преданным, живущим далеко от храма, но желающим иногда посетить утреннюю программу, возможность переночевать в храме.

■ Матаджи Кишори

■ Матаджи Читра Лила с дочерью Нитей

СОЦИАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

1 Забота о семье:

- создайте семейный комитет из зрелых, имеющих позитивный семейный опыт *грихастх*, чтобы консультировать преданных, желающих вступить в семейную жизнь, а также для помощи им в поиске будущего супруга (супруги);
- создайте базу данных преданных вашей общине, желающих вступить в семейную жизнь;
- уделяйте особое внимание тем, кто меняет свой *ашрам*;
- строго соблюдайте конфиденциальность и храните тайну исповеди;
- регулярно проводите обучение для подготовки предан-
- ных к вступлению в семейную жизнь;
- проводите *виваха-ягью* только для тех пар, которые прошли подготовку к вступлению в семейную жизнь и имеют наставников;
- продолжайте общение с преданными, которым вы помогли соединиться, и после их свадьбы. Будьте настроены на развитие отношений с подопечными на всю жизнь;
- следите, чтобы подопечный и наставник принадлежали к одному и тому же *ашраму*, при этом женщины опекают только женщин, а мужчины — мужчин;
- поощряйте преданных (при условии их достаточной

■ Обучение матаджи на женской нами-хатте

зрелости, следования этикету и существования развитых на основе сознания Кришны отношений) селиться рядом друг с другом или возле храма.

2 Забота о трудоустройстве и балансе работы с другими сферами жизни:

- подберите команду преданных, опытных в бизнесе и управлении, для поиска и обеспечения работы в среде преданных. Важно, чтобы преданные научились разрешать возможные проблемы и конфликты на работе с преданными без взаимных оскорблений, чтобы это не мешало их духовной жизни;
- помогайте преданным расставить приоритеты в их жизни: на первом месте — здо-

ровье, затем индивидуальная духовная жизнь (но не в ущерб исполнению семейных обязанностей), затем семья, работа и, наконец, служение в храме и проповедь;

- воодушевляйте преданных покупать, продавать и обменивать друг у друга, а не зависеть в этом от окружающего общества. Однако предупреждайте их о том, что крайне опасно и оскорбительно видеть общество вайшнавов как рынок сбыта, а не объект служения. В связи с этим проповедуйте о благотворительности в отношениях «преданный — преданный» либо о том, что цены у преданных для преданных должны быть ниже рыночных;
- уделяйте особое внимание и помогайте на всех уровнях

■ Бхагават Бхакти прабху

преданным, когда они проходят через разного рода трудности, такие как рождение детей, критические ситуации в жизни, болезнь, смерть близких и в конечном итоге их собственный уход из тела.

3 Забота о тех, кто следует пути отречения:

- организовывайте регулярную *сангу* для тех, кто в *аираме* отречения;
- способствуйте созданию атмосферы любви, доверия и братства в среде *брахмачари*;
- устраивайте и поощряйте регулярные поездки и проповеднические туры, которые преданные из *аирама* отречения могут проводить вместе;
- организовывайте празднование знаменательных событий в среде *брахмачари*: вруче-

ние шафрановой одежды, дни рождения и проч.

4 Забота о пожилых преданных:

- оказывайте пожилым преданным подобающее внимание и почтение;
- поощряйте следование культуре, в которой старшие имеют приоритет в получении *даришана* Божеств, *маха-прасада* и т. д. в знак почтения к их возрасту;
- давайте старшим возможность почувствовать свою полезность, создавая условия для того, чтобы они читали лекции, наставляли и т. д.

5 Забота о детях — полноценных преданных

На определенном уровне развития общины помогайте родителям под наблюдением департамента за-

■ Матаджи Аруна Лочана

щиты детей в организации воскресной школы и праздников для детей.

6 Забота о времяпрепровождении преданных

Организуйте *сат-сангу* таким образом, чтобы преданные формировались в группы одного и того же пола, *аирама* и возраста. Вместе с этим поощряйте мероприятия (как, например, воскресный фестиваль), в которых все преданные собираются в одну большую семью.

В целом для эффективного наставничества важно понимать индивидуальную ситуацию каждого преданного. Этому способствует регулярное посещение домов и *аирамов* преданных для развития отношений.

Для успешного воплощения изложенных выше идей необходима смена парадигмы, поэтому следующая глава посвящена именно этой теме.

Некоторые важные качества, которые необходимо развить для успешной заботы о других:

- дух самопожертвования, стремление бескорыстно помочь;
- неравнодушные, сострадание, чувствительность;
- умение хорошо слушать собеседника;
- зрелость и серьезность;
- понимание философии сознания Кришны и умение применять ее в жизни;
- умение быть другом и поводырем в сознании Кришны;
- устойчивость в своем *аираме*;
- строгое следование личной *садхане*.

Глава 2

Смена парадигмы

Начнем с анализа своего подхода к развитию общины. Каково наше видение? На основе чего мы хотим развивать общество преданных? Община не может быть построена на зданиях, земле, деньгах, идее проживания в одном населенном пункте или количестве последователей. Это материальные идеи, а материя двойственна и сама по себе не способна объединять. Само слово «община» подразумевает нечто общее, объединяющее. Объединяет только духовная реальность — *ваданти тат таттва-видас таттвам йадж джнāнам аввайам* (Бхаг., 1.2.11), — аввайам, она лишена двойственности и вечна, поэтому непреходящий мир и гармония, *шантим*, возможны, только если присутствует, как говорит Господь, *джнāтвā мāṁ ūāнтим ручхати*, понимание Его и отношений трансцендентного мира, связывающих преданных узами любви в служении и настроении слуги слуги.

*самсāра джините āra
кона васту нāи*

«Я желаю только святого имени в обществе преданных. Нет иного способа победить материальное существование» (Према-виварта, 6.13).

Шрила Бхактивинода Тхакур в «Харинама-чинтамани» (2.35) говорит о том, что является основой:

*джīва ниdge чид-вīāpāre
криñca-nāma āra
āra саба прāpāñchika
джагат самсāra*

«Душа, пребывающая в своей духовной природе, а также святое имя Кришны [являются единственными духовными сущностями], тогда как все остальное в этом мире — материально».

Джагадананда Пандит молится, говоря об обществе преданных:

*сāдху-санге криñca-nāma'—
эи мāтра чай*

Однако отношения, построенные на основе *самбандха-гъяны* — понимания того, что каждый преданный является частицей Кришны, — позволяют расставить правильные приоритеты и принять преданных как суть и цель, как объект служения

Позаботиться о плодах

Община — это люди, которых связывают чистые духовные отношения. Если отношения основаны на том, что нам просто нужно что-то вместе сделать, достичь цели, то такие отношения не самодостаточны, не вечны и заканчиваются, становясь ненужными, когда цель достигнута. Для успеха в таких мотивированных отношениях необходимо достижение этой внешней цели. Однако отношения, построенные на основе *самбандха-гъяны* — понимания того, что каждый преданный является частицей Кришны, — позволяют расставить

■ Хави Дас прабху и матаджи Радха Кунда с дочерью

правильные приоритеты и принять преданных как суть и цель, как объект служения. Тогда отношения между преданными сами становятся сутью и потому самодостаточны. Если в отношениях существует *бхакти*, то деятельность и внешние достижения, мотивированные *бхакти*, проявляются как следствие, логично и естественно, пусть медленней, но органично.

Понятно, что существует и другая сторона медали: деятельность ради Кришны, даже в обусловленном сознании, постепенно очищает сердце. Понимая это, мы не призываем прекратить деятельность, но хотим (в особенности это касается лидеров, чье видение должно отличаться от видения

молодого *бхакты*) акцентировать более зрелый подход к служению. Когда отношения, акцент на служении преданным и забота о них — причина, а проекты, деньги и менеджмент — следствие, то попутно решаются многие, казалось бы, неразрешимые вопросы.

• • • • •
• **Когда отношения, акцент на служении преданным и забота о них — причина, а проекты, деньги и менеджмент — следствие, то попутно решаются многие, казалось бы, неразрешимые вопросы**
• • • • •

Сменив парадигму и акцентируя вклад в преданных, заботу и отношения с ними, мы сможем естественно позаботиться о плодах своей проповеди, потому что в таком случае параллельно с привлечением людей в Движение возникает и развивается инфраструктура, основанная на отношениях. С самого начала проявляются те, кто заботится (старшие), и те, о ком заботятся (младшие). Эта структура отношений и заботы возникает благодаря регулярному общению в небольших группах и утверждению в нашем Обществе определенных приоритетов и культуры.

Если не позаботиться о плодах нашей проповеди, то они будут разрушать нас, проявляясь в виде многочисленных необученных, независимых последователей-неофитов; или в виде денег, ставших для нас соблазном из-за неправильных

акцентов в служении; или в виде гордых харизматичных деструктивных лидеров, раскалывающих наше Движение изнутри. Эти разрушительные плоды могут проявиться в виде бремени непомерно раздутой недвижимости, которой мы не способны управлять, которую не можем содержать и поэтому используем просто для зарабатывания денег. Все это будет сковывать нашу проповедь и пятнать репутацию Движения. Однако когда мы ориентированы на людей и обретаем единство и чистоту отношений с преданными, то развитие внешней инфраструктуры (проекты, храмы, деньги, программы, механизмы взаимодействия разных направлений развития) происходит как побочный продукт, естественно и органично, потому что преданные, в которых вложены внимание и забота, проявляют энтузиазм, желая ответить взаимностью, сами при-

нимают ответственность за внешнюю материальную структуру, и она не валится на голову несчастному, перегруженному делами и проблемами лидеру.

Если мы хотим развивать храм и общину, то следует отказаться от слов «нет людей» или «нет денег». Эти разрушительные «мантры» передают настроение скептиков, которым постоянно чего-то не хватает. Всё есть, в творении Господа ни в чем нет недостатка. Если нам действительно нужны люди, то, пожалуйста, — по улицам ходят толпы людей, можно идти к ним, служить им, принять их в сознании Кришны и заботиться о них. Кроме того, в наших общинах часто в пять раз больше преданных, чем приходит в храм по воскресеньям. Проведите эксперимент: начните думать о них как об объекте своего служения, которым вы связаны с Кришной. Начните что-то бескорыстно делать ради них, будьте искренне рады им при встрече, цените и поощряйте их просто за то, что они — преданные, и вы увидите, как быстро изменится атмосфера и возрастет количество посетителей в храме.

Главное препятствие на пути развития общины заключается в том, что в проповеди целью являются не люди — лидеров интересует то, что эти люди принесут с собой: средства, служение, возможности, или же количество этих людей. Чувствуя это, люди не торопятся расставаться с объектами

■ Матаджи Ольга Петrusь и Ольга Литвинова

нашей привязанности. Привлекает чистота. Если мы вкладываем в преданных, пришедших в Движение, свою жизнь и не ожидаем ничего от них взамен, то Кришна всегда пошлет нам столько, сколько необходимо для служения Ему.

Преданные не средство, но цель

Когда мы рассказываем о материализованных, проявленных плодах заботы и наставничества — о количестве групп духовного общения, большом храме и множестве проектов, в которых принимают участие тысячи прихожан, об их бескорыстном участии в служении, — то обычно это производит впечатление на слушателя. Руководители сразу понимают, что забота о преданных — это могущественный рычаг внешнего развития. Однако такая мотивация в заботе как раз и есть последняя

ловушка майи для духовного лидера. Забота о преданных и служение им не являются просто методом манипуляции или рычагом. Люди приходят в Движение и становятся преданными не для того, чтобы сыграть роль винтика в схеме менеджмента, никто не желает, чтобы его рассматривали как средство. Поэтому если мы видим в них просто средство, то они рано или поздно раскусят нас, разгадают нашу хитрость и двойственность и будут разочарованы. Осознанно или неосознанно, но люди ищут прибежище, *ашраю*, Кришну, они хотят, чтобы их любили и принимали безусловно, необусловленно, как душу, а не за то, сколько они отадут. В этом заключаются их самые глубокие стремления на уровне *санатана-дхармы*, и, получив это прибежище, они с радостью естественно будут выполнять разнообразное служение. Если мы действительно настроены развивать стабильные, необусловленные отношения на

уровне вечных ценностей сознания Кришны, то важно не совершать *вайшинава-апарадху*, считая служение вайшнавам и, соответственно, самих вайшнавов средством для достижения какой-то другой цели. *Вайшинава-сева* сама по себе является целью, поскольку служение вайшнавам не отлично от служения Верховной Личности Бога, будучи наиболее естественным и приемлемым методом служения Господу. Как пишет в этой связи Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, «поклонение лотосным стопам преданных Господа — единственная цель живых существ» (Чайтанья-бхагавата, Ади-кханда, 2.64, комм.).

Итак, все начинается с бескорыстия, искренней заботы о преданных и развития любви к ним, с того, что мы оставляем представления о том, что Обществу сознания Кришны, храму или же лично нам кто-то что-то должен. Шрила Прабхупада выразил эту идею так: «Любой, кто присоединяется к нам, ничего не обязан, единственное, чем мы можем связать его, — это любовью к Богу» (из письма Тамала-Кришне от 23.08.1973).

Парадигма заботы о преданных ради бесконфликтного сотрудничества должна соответствовать уже существующему контексту законов ИСККОН, поэтому следующая глава посвящена обсуждению и применению некоторых положений правовых актов нашего Движения.

• • • • •
• **Осознанно или
неосознанно, но люди
ищут прибежище,
ашраю, Кришну, они
хотят, чтобы их любили
и принимали безусловно,
необусловленно,
как душу, а не за то,
сколько они отадут**
• • • • •

■ Матаджи Мария Передерий,
матаджи Туласи Манджари
и матаджи Яшода Прия

Глава 3

Две линии руководства

В этой главе мы рассмотрим, как система наставничества должна соприкасаться и взаимодействовать с административной системой ИСККОН. И наставничество, и управление необходимы в обществе преданных, оба вида деятельности можно сопоставить с брахманической и кшатрийской деятельностью.

Наставничество предполагает бескорыстный вклад в развитие людей и их обучение различным аспектам жизни. В свою очередь, управление предполагает вовлечение людей в деятельность ради достижения определенных целей в проектах сознания Кришны. Мы не говорим о том, что человек, вовлеченный в управление, автоматически становится или является *кшатрием*, точно так же мы не хотим сказать, что, вовлекаясь в наставничество, преданный становится *брахманом*. Это было бы слишком упрощенной схемой, для определения *варны* следует принимать во внимание намного больше факторов, тем более учитывая то,

■ Ниттьянанда Рай прабху
и Абхинандана прабху

■ Е. С. Ниранджана Свами и Радха Говинда прахбу

что часто преданные, занимающие положение администраторов, тоже с успехом играют роль наставников. Мы характеризуем эти виды деятельности, а не людей, и на основе этого можем справедливо утверждать принадлежность этих видов деятельности к определенным различным линиям руководства, которые необходимы в обществе, так же как в теле важны и голова, и руки. В действительности обе эти линии взаимозависимы, так как без поддержки менеджмента наставничество не будет достаточно эффективным в масштабах общины, а управление без наставничества тоже теряет смысл. Понимая это, и наставники, и администраторы должны уважать служение преданных в обеих линиях руководства в общине.

Существование этих двух линий руководства абсолютно необходимо для благополучия общества ИСККОН, поскольку обеспечивает определенный баланс ценностей в нем и взаимный обьюдный контроль этих линий во избежание постепенного смещения акцентов и подмены глубокой внутренней духовной жизни, основанной на *шраванам киртанам*, внешним развитием и проектами. Поэтому в нашем обществе обязательно должны быть наставники — люди, независимо мыслящие (не путайте с независимостью), пусть даже не имеющие официальной административной власти, положения и рычагов управления, но имеющие большое влияние на членов общества благодаря своей чистоте и отрешенности.

В нашем обществе обязательно должны быть наставники – люди, независимо мыслящие (не путайте с независимостью), пусть даже не имеющие официальной административной власти, но имеющие большое влияние на членов общества благодаря своей чистоте и отрешенности

Позиция Руководящего совета ИСККОН

Руководящий совет ИСККОН (Джи-би-си, англ. GBC—Governing Body Comission) утвердил документ «Понимание линий руководства в ИСККОН», который принят как выражающий официальную позицию нашего Движения по данному вопросу. Далее приведены выдержки из этого документа (из раздела «Две линии руководства»):

Принимая во внимание, что преданный получает духовное вдохновение от высшего руководства ИСККОН, следует отметить, что существуют две линии руководства и их представители. Одна является преимущественно духовной, другая же – преимущественно административной. Обе линии руководства служат своим уникальным и в то же время

взаимозависимым целям, поинуясь указаниям нашего основателя-ачарьи. Обе уполномочены Руководящим советом (Джи-би-си) давать прибежище преданным, находящимся в сфере их заботы. Это прибежище предоставляется как через наставления, так и посредством примера.

Различая, таким образом, две линии духовного руководства в этом контексте (одна – преимущественно духовная, другая – преимущественно административная), мы не предполагаем, что административная линия противоречит духовной. Также мы не предполагаем, что духовная линия руководства каким-либо образом более привилегирована или чиста по своей природе.

<...>

Мы должны, таким образом, видеть единство между «духовным» и «административным». Но в то же время есть некоторое различие...

К преимущественно духовной линии относятся различные виды духовных учителей и проповедников, такие как дикиша-, шикиша- и вартма-прадаршака-гуру (и, естественно, в силу самих своих функций, наставники), а к преимущественно административной линии относятся разного уровня администраторы, руководители департаментов, президенты храмов, региональные секретари и т. д. Хотим

еще раз подчеркнуть, что часто преданный может одновременно принадлежать к обеим линиям, то есть быть и официальным администратором, и наставником, причем больше отождествляя себя с ролью наставника. Более того, независимо от своего официального положения, представитель преимущественно духовной линии все равно выступает в роли руководителя (возможно, в какой-то другой сфере), как минимум распределяя бюджет своей семьи или как старший *брахмачари*-проповедник в выездной группе *санкиртаны*. При этом не следует думать, что представитель преимущественно духовной линии автоматически более продвинут в сознании Кришны, чем администратор,— это совершенно ошибочная концепция.

• • • • •

Не следует думать, что представитель преимущественно духовной линии автоматически более продвинут в сознании Кришны, чем администратор

• • • • •

Важность взаимного уважения и сотрудничества

Говоря о частом, если не о неизбежном, смешении этих двух ролей для одной личности, мы хотим подчеркнуть, что это обязывает нас при исполнении административных обязанностей «надевать костюм» администратора,

а при исполнении обязанностей наставника или проповедника действовать с позиции наставника, не смешивая эти ситуации и роли. К примеру, преданный может занимать положение администратора, лидера департамента строительства, и в силу своих административных обязанностей он действует как руководитель по отношению к своим подчиненным, но вечером он в роли наставника проводит встречу со своими подопечными и не вмешивается в вопросы административных взаимоотношений своих подопечных с их администраторами в других департаментах храма, например кухни или пуджи. Такая этика взаимоотношений очень важна для сохранения отношений между наставниками и администраторами, а также для сохранения правильной иерархии.

Иногда в некоторых общинах мы встречались с ситуациями, когда наставник, выслушивая критические замечания своих подопечных в адрес президента храма или лидера департамента, принимал сторону своего подопечного и начинал активно руководить подопечным в том, как тому действовать в его отношениях с администратором, либо вмешивался, критиковал или отменял какие-то решения администратора в сфере его административных полномочий. В результате все заканчивалось конфликтом и непониманием между администратором и наставником; вера всех, и в первую

■ Е. С. Радханатх Свами и Е. С. Бхакти Вигъяна Госвами

очередь подопечного, страдала, а идея наставничества была дискредитирована незрелыми действиями наставника.

Если ваш подопечный жалуется на конфликт со своим администратором, то вы, выслушав его как наставник, не должны выражать своего отношения к конфликту и вмешиваться, но, понимая его трудности, можете посоветовать подопечному либо решить конфликт духовным образом, либо по правилам обратиться к более высокому администратору за решением в сфере и формате управления.

Задача наставников заключается в том, чтобы действовать действительно брахманически, в сфере духовной жизни, развивать

человека в понимании с позиций философии сознания Кришны, не слишком привязываясь к тем или иным практическим решениям в сфере управления и понижая уровень конфликта в обществе. Ведь задача наставника — помочь преданному увидеть руку Кришны во всем, а не занять положение «лучшего» администратора, чем тот,

• • • • •
• **Задача наставников заключается в том, чтобы действовать действительно брахманически, в сфере духовной жизни, развивать человека в понимании с позиций философии сознания Кришны**
• • • • •

■ Е. С. Индрадьюмна Свами, Хари Шаури прабху и Мадхавананда прабху

на которого подопечный жалуется. Вопрос заключается не в том, чтобы определить, кто прав, а кто нет,— все имеют определенные недостатки,— но настоящеев понимание состоит в том, чтобы сотрудничать ради высшей цели в сознании Кришны. Более того, часто нам трудно понять со стороны, кто прав, а кто нет, в особенности если мы выслушиваем только одного участника конфликта, а вмешиваясь, мы рискуем только усложнить ситуацию и раздуть конфликт. Сфера управления очень непроста, это попытка вовлечения материальной энергии для служения Кришне, и она требует принятия определенных решений, из-за которых кто-то все равно будет ущемлен в своих интересах и

недоволен. Никакой менеджмент не может быть совершенным с материальной точки зрения. Внешне деятельность может совершаться очень хорошо или не очень хорошо, но не это является сутью, и, как бы внешне эта деятельность ни совершалась, не в ней задача религиозной организации, но во возвращении веры и очищении сердца ее членов. Будьте счастливы, что кто-то взял на себя ответственность управлять, и уважайте это. Начиная судить, мы становимся частью проблемы. Важнее возвысить сознание подопечных до восприятия истин повыше, чем сфера двойственности, в которой кто-то прав, а кто-то нет. Позаботьтесь также о самих администраторах, которые, принимая на

■ Харинама на набережной Джуху, (Мумбаи, Индия)

себя большой груз ответственности, нуждаются в заботе не меньше, чем другие. Вам как наставнику может казаться, что вы лучше, чем президент храма знаете, как руководить храмом, но если вы станете президентом, то, скорее всего, через две недели вы начнете сходить с ума от такого груза ответственности и неизбежно проявите какие-то недостатки.

Итак, важно, чтобы администраторы и наставники действовали в своих сферах влияния, не дублируя друг друга, иначе может возникнуть конфликт. Уважая нелегкий труд администратора, наставник должен стараться быть полезным административной структуре, направляя в нее счастливых,

устойчивых в сознании Кришны вайшнавов. А если администратор не сможет правильно занять преданного в служении, в проекте, и преданный будет разочарован, то он в любом случае останется в пределах ИСККОН, всегда находя духовное прибежище у своего наставника. Это еще один аргумент в пользу того, чтобы наставник не вмешивался в сферу управления, затрагивающую его подопечного. Как наставник вы всегда, независимо от удовлетворения или разочарования своего подопечного в сфере управления, будете непричастны к причине его разочарования и сможете сохранять с ним отношения и давать прибежище. Следует признать, что трудно совмещать роль наставника

и администратора по отношению к одним и тем же людям, так как это часто может приводить к конфликту интересов. Администратор должен достичь определенных результатов, вовлекая людей в их достижение, а наставник прежде всего ориентирован на развитие людей, независимо от достижения каких-то внешних результатов.

Исходя из перечисленных аргументов в пользу разделения обязанностей, следует подчеркнуть, что система наставничества не должна владеть какой-то собственностью и иметь свою независимую от храма финансовую систему, она не должна становиться параллельной структурой менеджмента в общине. Если для реализации некоторых задач помочи преданным необходим сбор пожертвований, то для контроля этого фонда в структуру управления и распоряжения этими средствами может также входить представитель администрации храма. Но в действительности, если управление храмом в значительной степени совершают *грихастхи*, живущие вне храма, и в общине преобладает атмосфера доверия и согласия, нет никакой опасности соперничества между линиями администраторов и наставников.

Оценивая ситуацию с внешней точки зрения, лидер общины может подумать, что держать в одних руках вожжи обеих линий руководства достаточно удобно, это может давать чувство комфорта

и стабильности, все выглядит как будто под вашим полным контролем. Однако реальный правильный контроль возможен только в случае, если вы выпускаете вожжи непосредственного управления из своих рук, делегируя менеджмент, и сосредотачиваетесь на заботе о преданных и их духовном и всестороннем развитии. Нет более сильного контроля, чем любовь, а административный контроль будет затруднять этот обмен любовью между вами и преданными. Данная концепция не исключает сохранение юридических гарантий управления и права вмешаться в ситуацию в случае крайней необходимости, — права, которым обладали и в редких случаях пользовались в прошлом брахманы.

Когда же лидер действует только как администратор, он так или иначе упускает из сферы своего видения наиболее важную, брахманическую прослойку в обществе, которой невозможно руководить просто на основе администрирования.

- Правильный контроль возможен только в случае, если вы выпускаете вожжи непосредственно го управления из своих рук и сосредотачиваетесь на заботе о преданных и их духовном и всестороннем развитии

■ Собрание Джи-би-си

Единое руководство в ИСККОН

Если мы согласимся с существованием двух линий руководства, то неизбежно возникает следующий вопрос: являются ли эти линии руководства полностью параллельными, или они где-то пересекаются, замыкаясь на единый руководящий орган?

В ответ на этот вопрос в документе «Понимание линий руководства в ИСККОН» (в разделе «Руководство в ИСККОН») подчеркнуто, что обе линии в конечном итоге замыкаются на Джи-би-си как на единый орган, который по желанию Шрилы Прабхупады уполномочен объединять и направлять

все структуры и программы в пределах ИСККОН:

Основная предпосылка этого эссе такова: является ли преданный инициирующим или наставляющим духовным учителем, сан্নяси, членом Джи-би-си, зональным секретарем, региональным секретарем, президентом храма, лидером общины или другим руководителем в ИСККОН, предоставляемые ему полномочия являются полными, только если он или она следует наставлению Шрилы Прабхупады служить в ИСККОН под руководством Джи-би-си.

Чтобы утвердить эту предпосылку, достаточно подчеркнуть, что Его Божественная Милость постоянно и четко устанавливал этот принцип в своих наставлениях, а также подсигнанных им официальных документах. Шрила Прабхупада, таким образом, четко определил, что Джи-би-си является высшим руководящим органом. Он также указал, что полномочия Джи-би-си включают ответственность за духовное руководство (шикишу) во всем ИСККОН, включая всех преданных, служащих в качестве духовных учителей:

Репортер: «Есть ли кто-то, кто будет вашим преемником в качестве главного учителя движения?»

Шрила Прабхупада: «Я обучаю некоторых продвинутых учеников, чтобы они естественно могли принять эту ответственность. Я сделал их Джи-би-си» [Беседа Шрилы Прабхупады с репортером, Лос-Анджелес, 04.06.1976].

Другими словами, хотя Джи-би-си является наивысшим руководящим органом в ИСККОН, обязанность Джи-би-си — не только управлять, но и обучать.

Очевидно, что, когда мы обсуждаем систему наставничества

в рамках какого-то региона или зоны, речь не может идти о том, что система наставничества будет в своем руководстве замкнута непосредственно на Руководящий совет ИСККОН, однако необходимо, чтобы эта система находилась под наблюдением Национального (Национального) совета наставников, состоящего из наиболее успешных наставников региона/зоны.

В функции Национального совета наставников в целом входит:

- развитие и воплощение видения распространения культуры и системы заботы о преданных в тесном сотрудничестве с наставниками и системой управления ИСККОН на местах;
- проведение ретритов и других мероприятий для наставников региона/зоны ради зрелой садху-санги среди наставников и обмена опытом.

Национальный совет наставников может и должен иметь полномочия дисциплинировать наставников в общинах, где совет наставников общины не имеет достаточно влияния либо не существует, принимать жалобы в адрес наставников и реагировать на них.

В свою очередь Национальный совет наставников подчиняется зональному секретарю данной зоны и представителю Руководящего совета ИСККОН.

A photograph of two men smiling and holding white bowls of food. The man on the left has short brown hair and is wearing a light blue button-down shirt. He is holding a white bowl with a yellow spoon. The man on the right is balding with a yellow streak in his hair and is wearing a teal polo shirt. He is also holding a white bowl with a yellow spoon. They are outdoors, with a wooden railing and greenery in the background.

■ Адикави прабху (справа)
и Врадж Гопал прабху

■ Шадбхудж Ананда прабху и Яша Гузеев прабху

Глава 4

Сгущение молока

**Почему наставничество,
а не просто проповедь?**

Когда мы говорим о наставничестве и заботе о преданных, то подразумеваем прежде всего качество проповеди, ответственность за ее плоды и то, в какой степени преданные отдают свое сердце, вникая в жизнь тех, кому проповедуют.

В свои последние дни в этом мире Шрила Бхактисиддханта Сарасвати просил своих учеников: «Я хочу, чтоб каждый бескорыстный и мягкий сердцем член Гаудия-матха был готов пролить двести галлонов крови ради возвращения души каждого человека в мире».

Шрила Прабхупада, следуя по стопам своего духовного учителя, в духе преемственности говорил своим ученикам то же самое: «Мы даем им служение, чтоб они стали *бхагъянам* [удачливыми]. Мы тратим свою кровь, галлоны крови, чтобы сделать их *бхагъянам*. Это жертвоприношение преданных» (из беседы, 01.01.1974).

■ Валмики прабху и Вишвадакшина прабху (справа)

В этом отличие проповедника, просто дающего лекции о Кришне, и наставника, помимо этого берущего на себя определенную ответственность помогать людям воплощению идеалов проповеди в жизни. Предполагается, что наставник — достаточно глубокая и опытная личность, которая способна всесторонне позаботиться

о подопечном, прежде всего на духовном уровне, но также и эмоционально, и социально, и физически. Наставник способен помочь подопечному одухотворить все сферы жизни.

Аналогия молока

Шрила Прабхупада выразил идею и стремление больше ориентироваться на качество развития, нежели на количество в своей известной аналогии кипячения молока: «Ты можешь разбавить молоко, добавляя воду, и ты можешь сделать его более густым, кипятя его. Для нас наступило время кипятить. Ты знаешь все о том, как быть брахманом-вайшнавом, и сейчас ты должен практиковать это, иначе все будет просто театром. Лучше развивать небольшое количество преданных, которых мы уже имеем, сделай их действительно

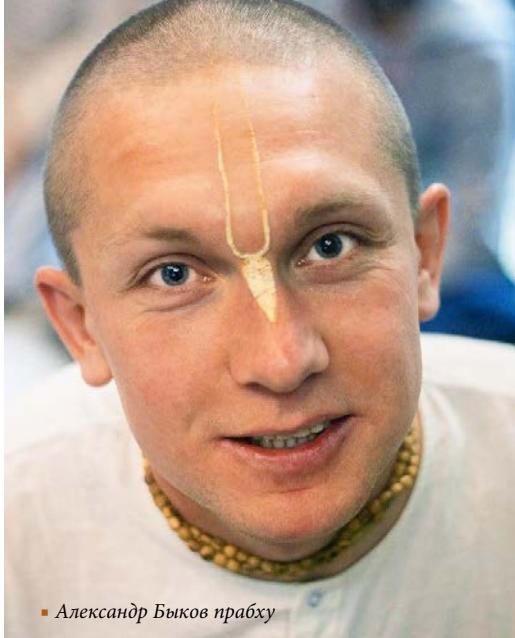
• **Наставник — достаточно глубокая и опытная личность, которая способна всесторонне позаботиться о подопечном, прежде всего на духовном уровне, но также и эмоционально, и социально, и физически**

сознающими Кришну парнями и девушками, это лучше, чем продолжать привлекать многих последователей, которые не понимают и не практикуют настоящие принципы. Лучше одна луна, чем много звезд» (из письма Дамодаре, Гонолулу, 09.05.1972).

Обсуждая ту же тему в другом письме, Прабхупада написал: «Как при кипячении молока, оно становится гуще и слаще» (из письма Рупануге, Гонолулу, 09.05.1972).

Сатсварупа дас Госвами вспоминает в книге «ИСККОН в 70-х» о группе «Радха-Дамодара»:

Я помню, в 1972-м Шрила Прабхупада дал мне наставления о том, что я должен проповедовать в основном преданным. Похоже, что преданными в группе пренебрегали или по меньшей мере они нуждались во внимании. Я отметил, что у них часто были нескрываемые трудности и сомнения. Вскоре после того, как Шрила Прабхупада дал мне сантьясу, он написал, что наиболее важно проповедовать преданным, которые уже присоединились. Он назвал это кипячением молока, что считал лучшим процессом, чем разбавление молока (привлечение слишком многими последователями низкого уровня). С другой стороны, через несколько месяцев после того, как он написал мне об этом наставлении, я встретил Шрилу Прабхупаду лично, и он

■ Александр Быков праху

сказал мне, что я также должен путешествовать с автобусом, как это делал другой сантьяси, и привлекать людей во внутренних районах страны. Итак, мы должны балансировать поддержание и распространение.

Идея заключается в том, что качество более важно, чем количество, и должно «идти» на шаг впереди. При улучшении качества преданных их количество естественно увеличивается, потому что людей привлекает все первоклассное, и они перестают мигрировать из одного религиозного течения в другое. В этой связи интересны исследования Дэна Келли, известного специалиста в вопросах социологии религии в Соединенных Штатах, написавшего книгу «Почему развиваются консервативные церкви?». Дэн исследовал

динамику роста или упадка десятков религиозных движений в Соединенных Штатах в период с 1958 по 1985 год. Далее в этой главе использованы данные исследований упомянутой выше работы.

Динамика понижения требований

Кто-то может сказать, что на основе статистических исследований видно, как религиозные организации приходят в упадок вследствие экуменических тенденций. И правда, рассматривая экуменизм (идеология единства, движение церквей различных конфессий в целях преодоления вероисповедных разногласий и последующего их объединения) как в целом позитивное для социума явление, снижающее межконфессиональные трения, следует отметить, что экуменизм не является признаком духовного здоровья

для самого религиозного движения. Но в то же время экуменизм и падение организаций не являются причиной и следствием друг друга. Скрытая причина снижения эффективности привлечения и удержания последователей в религиозной организации заключается в другом. Эта причина — процесс энтропии, влияние времени, затумнение чистой религии, как мы говорим, *дхармасай гланир*.

Следует отметить, что понижение требований к последователям и более размытые тенденции развития, возможно, вначале и приведут к увеличению интереса масс к такому более доступному (с их точки зрения) посланию проповедников, но поскольку более низкие требования практически всегда предполагают более низкий уровень трансформации

последователей, более низкий уровень их работы над собой, аскетизма, контроля чувств и духовного роста, то в конечном итоге такая тенденция ведет к общей потере чистоты движения. Потеря чистоты всегда сопровождается потерей силы, духовной радости и динамики. Соответственно, такое движение становится все более заурядно светским и менее привлекательным как для потенциальных членов, так и для уже примкнувших последователей, которые больше не смогут находить в нем прибежище и удовлетворение своих самых глубоких духовных ожиданий, ради которых они, собственно, и пришли в религию, — приближения к Богу и предания себя Ему.

Кто отвечает на призыв высоких требований?

Не все люди будут одинаково восприимчивы к одному и тому же посланию религии. В целом можно вывести определенную закономерность: чем более высокие требования движение выставляет по отношению к своим последователям, тем меньшее количество людей сможет принять их, но тем больший индивидуальный отпечаток на личность эти требования окажут, и потому в конечном итоге тем большее влияние это оказывает на все движение.

Когда мы говорим о влиянии на последователей, мы подразумеваем то, насколько мысли, привычки, взаимоотношения, стиль жизни людей изменились вследствие

■ Вичакшана прахбу

принятия этой религии. По статистике, наиболее требовательные к своим последователям движения стремятся к изменению и вовлечению в сферу религии всех упомянутых аспектов жизни своих последователей.

Можно вывести определенную закономерность: чем более высокие требования движение выставляет по отношению к своим последователям, тем меньшее количество людей сможет принять их, но тем больший индивидуальный отпечаток на личность эти требования окажут

Что это значит для нас?

Как последователи сознания Кришны мы можем задаться таким вопросом. Наше Общество довольно велико и объединяет преданных, имеющих достаточно разнообразные мнения. Не все в ИСККОН сходятся в едином мнении по поводу строгости следования. Но сить ли вайшнавскую одежду? Можем ли мы проповедовать сознание Кришны прямо, как это делал Шрила Прабхупада? Имеем ли право изменять книги Шрилы Прабхупады? На чем строится лидерство и авторитет в нашем Движении? Скольким принципам должны следовать в ИСККОН — трем, трем с половиной или четырем? Какой должна быть моя личная *садхана*? В конечном итоге каждому придется сделать вывод для себя самому, а этот материал поможет нам разобраться на основе успехов и неудач других движений в том, как наш выбор и взгляды могут повлиять на развитие Движения Шрилы Прабхупады в будущем, ведь все мы разделяем ответственность за будущее ИСККОН.

Хорошо, если мы способны презентовать косвенные «истины» для широкого круга людей, которые, возможно, не имеют достаточно *бхакти-сукрити*, чтобы привлечься чистым *бхакти*, но при этом постепенно возвращать их веру и дать непосредственное чистое со-

знание Кришны. Однако существует опасность, что, проповедуя на темы *аюрведы*, астрологии, *васту*, *йоги* и других дисциплин, преданные ИСККОН, не имеющие достаточной зрелости и философской базы, могут сами скатиться на позиции компромисса в духовной жизни, потерять чистоту своей *шраддхи* и преданного служения, которое определяется как *джñāna-karmādī-anāvartam*, лишенное осквернения *кармы* и *гъяны*. В связи с этим наставники должны быть предельно внимательны в том, какие истины они проповедуют подопечным и какую веру закладывают в их сердцах. Система наставничества — это прежде всего забота о вере самих преданных внутри Движения ИСККОН, и поэтому ее предназначение — стущать молоко, углубляя сознание Кришны.

- **Наставники должны быть предельно внимательны в том, какие истины они проповедуют подопечным и какую веру закладывают в их сердцах**

Более подробно эта тема обсуждается в следующей главе данной книги под названием «Что мы даем? Как определить духовный рост подопечных?».

■ Дивъямані прабху

A photograph showing several people from behind or at an angle, all wearing white shirts. They appear to be in a sunny, outdoor setting with trees in the background. Some individuals are smiling, suggesting a positive and friendly atmosphere.

Глава 5

Что мы даем? Как определить духовный рост подопечных?

Что мы как наставники призваны давать нашим подопечным? При каких обстоятельствах мы можем быть удовлетворены их развитием? Каковы параметры этого роста и методы его определения?

Для начала нужно отметить, что для того, чтобы иметь подопечных, вам не обязательно быть «официальным наставником», каждый отвечает за кого-то, это могут быть ваши дети или просто люди, доверяющие вам и прислушивающиеся к вашим словам.

Совершенно очевидно, что в духовной жизни никто не должен и не может быть удовлетворен каким-то определенным уровнем, потому что нет предела уровню совершенства в *бхакти*, и даже на уровне *премы* душа не может исчерпать пределов возможностей служить Господу все лучше. Удовлетвориться на каком-то определенном уровне означает останов-

виться, что противоречит динамичной природе духовной жизни.

• В духовной жизни никто не должен и не может быть удовлетворен каким-то определенным уровнем, потому что нет предела уровню совершенства в бхакти

Поэтому мы не можем говорить об удовлетворенности уровнем, но можем говорить о следовании определенному процессу и удовлетворенности им. Попутно это позволит нам проявлять терпимость и научиться любить преданных, независимо от того, на каком

уровне развития они находятся. В этом контексте Шрила Прabhупада, отвечая на вопрос о том, сколько в его Движении чистых преданных, говорил, что все члены ИСККОН — чистые преданные.

Шрила Рупа Госвами в «Бхакти-расамрита-синдху» говорит, что истинной добродетелью является стабильность преданного в следовании процессу бхакти на своем уровне.

Итак, нас прежде всего интересуют тенденции в жизни подопечного в целом, а сам уровень его развития — явление, которое проявляется как следствие процесса преданного служения. Тенденции могут сказать об очень многом, независимо от того, на каком уровне,

как нам кажется, находится преданный.

История о сокровенном желании Шрилы Прабхупады, рассказанная Говинда-деви даси, иллюстрирует эту важность акцента на процессе, а не на результате этого процесса. Такой подход учит нас не привязываться к результату, но привязываться к следованию процессу.

В июне, июле и августе Шрила Прабхупада, Гаурасундар и я жили в квартире на Принц-Артур-стрит в Монреале. Там царила домашняя атмосфера, поскольку Шрила Прабхупада не путешествовал более трех месяцев из-за требований, связанных с выдачей визы.

Приближался конец лета, и я стала думать, что сделать на день рождения Шрилы Прабхупады, и решила удивить его праздничным тортом. Конечно, в храме делалось и многое другое, но это было моим личным вкладом, и в то время мне казалось, что это очень хорошая идея. Рано утром я приготовила двухслойный торт и покрыла его глазурью из сладкого масла и сливок. Затем я украсила его свечами, не 72 или 73, а примерно 12–14. Затем, когда Шрила Прабхупада завершил омовение, нанес тилаку, принял прасадам и уже сидел за своим столом, готовый начать повторять джанту, я внесла пирог с горящими

свечами из кухни и поставила на его алтарь, как и обычные подношения.

Глаза Шрилы Прабхупады расширились, и он воскликнул: «О, что это такое?» — в тот момент, когда я поставила торт со свечами на алтарь. Я ответила: «Шрила Прабхупада, это Ваш праздничный торт. Я сделала его для Вас. Так мы празднуем день рождения в Америке». Он, покачав головой из стороны в сторону, сказал: «Очень мило» — и улыбнулся, когда я поднесла ему торт. Я села за его стол и объяснила: «Шрила Прабхупада, загадайте желание и попробуйте задуть все свечи за один раз». Он быстро все понял и, вдохнув, задул все свечи одним глубоким выдохом, после чего засмеялся и сказал: «У меня хорошо получилось?» — «Да», — ответила я и засмеялась. — Теперь Ваше желание исполнится, но Вы можете не говорить мне или кому-то еще о том, что загадали». — «Я желаю только Кришину», — сказал Шрила Прабхупада глубоким голосом и, улыбнувшись, добавил: — Служения Кришине».

Я пожелала Шриле Прабхупаде счастливого дня рождения, осторожно вынула все свечи, отрезала большой кусок пирога и подала ему на тарелке. Он откусил кусочек, улыбнулся и сказал: «Очень вкусно», после чего я подала ему теплого молока.

■ Лев Семенов прабху на санкиртане

Подводя итог этой истории, можно сказать, что преданного интересует не Сам Кришна, но служение Ему, предложение себя Кришне в качестве слуги, а не наслаждение Им. В соответствии с философией Гаудия-вайшнавизма служение Шри Кришне содержит в себе Самого Кришну.

Поскольку мы говорим о важности процесса преданного служения, то далее мы рассмотрим некоторые процессы, свидетельствующие о духовном здоровье преданного на любом из уровней его развития.

Регулярность *шраванам киртанам*

Этот критерий соответствует определению *бхакти* в «Чайтания-чаритамрите» (Мадхья, 22.106):

*йравана॑दи-крийā—тāра
'сварूпа'-лакша॑на
'та॑пастха'-лакша॑не упа-
джайा према-дхана*

тāра — той; *сварूпа-лакша॑на* — основные признаки; *та॑пастха-лакша॑не* — внешние признаки; *упаджайа* — пробуждает; *према-дхана* — любовь к Богу.

«Духовные действия слушания, воспевания, памятования и т. д.— это основные, врожденные характеристики преданного служения. Второстепенные производные характеристики преданного служения заключаются в том, что оно пробуждает чистую любовь к Кришне».

Другими словами, корень — это процесс *шраванам киртанам*, производное — любовь к Богу. В контексте обсуждения важности *шраванам киртанам* будет уместно сказать, что, заботясь о преданных, мы должны помнить, что не мы очищаем их сердца. Если мы считаем иначе, то само это понимание является *анартхой*.

О том, Кто очищает, ясно сказано в «Шримад-Бхагаватам» (1.2.17): *йरुवатā॑м сва-катхā॑х
кри॑на॒х... хрдī анта॑х стхो хī॑ абха-
дрā॑ни* — «Кришна, благожелатель

■ Видья Ранджан прабху, Ишана прабху и Алексей Шевченко прабху

преданных, является очищающим фактором для тех, кто слушает о Нем. Он входит в сердца преданных как памятование о Нем¹ и очищает эти сердца от греха». Речь идет о процессе, стадии *анарпханавиритти*.

Поэтому наставник должен быть заинтересован в том, чтобы подопечные были максимально погружены в процессы *шраванам киртанам*, соприкасаясь таким образом с Кришной. Себя же опытный наставник рассматривает не как гуру, не как дающего милость, но как помощника в этом процессе, дающего возможность

обеспечить стабильную духовную практику, общение с Господом в форме святого имени, «Шримад-Бхагаватам» и *вайшнава-севы* для продвижения от *шраддхи до премы*.

• • • • •

Наставник должен быть заинтересован в том, чтобы подопечные были максимально погружены в процессы *шраванам киртанам*, соприкасаясь таким образом с Кришной

• • • • •

¹ В соответствии с мнением Вишванатхи Чакраварти Тхакура.

■ Николай Куцый пррабху

Вайшнава-сева

Ачары, ссылаясь на этот текст «Бхагаватам» (1.2.18), утверждают, что его изучение и служение вайшнавам способны защитить садхаку от последствий неизбежных оскорблений на уровне до *ништихи*. Мы обречены совершать оскорблений и, соответственно, в результате этого падать. Для того чтобы не падать от последствий неосознанных, неизбежных оскорблений, необходимо принимать прибежище преданных. Если ваш ребенок зависит от вас и при этом совершает неосознанные оскорблений и ошибки, то вы смотрите на это снисходительно. Так же и Господь рассматривает оскорблений со стороны тех, кто зависит от Его преданных.

Следующий за этим стих «Бхагаватам» (1.2.18) говорит:

*наши́та-прайешв а́бхадрешу
нити́ам бхагавата-севайá
бхагаватй уттама-йлоке
бхакти́р бхавати наши́тихикий*

«По мере того как препятствия на пути *бхакти*, благодаря постоянному служению преданным и „Бхагаватам“, разрушаются, достигается стадия *ништихита-бхакти* (*ништихи*) в служении Господу, которого прославляют великие святые».

Так мы постепенно переходим к следующему важнейшему критерию и симптуму духовного здоровья преданного — *вайшнава-севе*.

Поэтому для нас как для наставников важно утвердить в сердце преданного веру в *вайшнава-севу*, чтобы человек с самого начала служил преданным. Это защитит его от оскорблений вайшнавов и от последствий возможных *апарадх*. Такая вера будет развивать смиление и послужит «прививкой» против оскорблений.

Апарадха, в особенности *вайшнава-апарадха*, — самое тяжелое препятствие на пути преданного служения и самый верный путь к падению в будущем. Поэтому первое важное условие духовного здоровья — оградить подопечного от совершения оскорблений и вовлечения в разного рода возможные интриги в обществе преданных.

■ Матаджи Катерина Шатная и матаджи Раса Лила

Иначе сердца преданных будут ожесточаться, даже если они просто слушают о недостатках других, реальных или мнимых. Служащий оскорблений разделяет участь самого оскорбителя.

Санга

Еще один важнейший критерий — это то, с кем подопечный общается, какова его *санга*. Все остальное происходит из *санги*. Даже в описании ступеней *бхакти* в определении Рупы Госвами (*ādaya iṣṭādṛḍhā tataḥ cādhu-saṅgo 'tma...*) *бхаджана-крия* и *анарта-ниवритти* идут после и на основе *садху-санги*.

Вишванатха Чакраварти Тхакур прослеживает стадии даже до возникновения самой *шраддхи*, говоря, что *шраддхе* предшествует

ядриччая, то есть беспричинная, не имеющая материальных оснований милость преданных. Затем идет служение преданным (поскольку речь идет об уровнях до проявления *шраддхи*, то это в значительной степени неосознанное служение, *агъята*). И лишь после милости преданных и служения им приходят *шраддха* и последующие ступени.

Таким образом, наиболее важно обеспечить правильное общение, *садху-сангу*, в наших группах духовного общения, и благодаря этому процессу произойдут остальные изменения, как из семени вырастает дерево.

Поэтому так важно погрузить человека в правильную среду общения. В определенном смысле можно

утверждать, что от духовных лидеров групп зависит продвижение подопечных, недавно пришедших в группы. Мы не хотим принизить важность свободы выбора и ответственности самого подопечного, но совершенно очевидно, что самая первая ступень (*ядриччая, беспричинная милость*) — это инициатива и ответственность духовного лидера, а не подопечного.

Предполагается, что наши группы, будь то наставнические группы или *нама-хатты*, служат этой цели, создавая определенную среду и атмосферу. Благодаря этой среде и *санге* к подопечному естественно будет приходить вдохновение (*утсаха*), которое является очень важным фактором для оценки его духовной жизни.

- Самая первая ступень
- (*ядриччая, беспричинная милость*) — это инициатива и ответственность
- духовного лидера,
- а не подопечного

Социальная стабильность

Даже если человек, как кажется, следует описанным выше процессам, но социально нестабилен, то рано или поздно нужно ждать проблем. Социальная стабильность проявляется как:

- устойчивость в определенном *аирраме*;

- отношения с людьми, окружающими его в его *аирраме* (отношения в семье для *грихастхи*, удовлетворенность партнера, то есть жены или мужа; отношения в *аирраме брахмачари* для *брахмачари*).

Говоря о стабильности в *аирраме*, следует упомянуть способность реально принимать прибывающие в своем *аирраме*, так как иногда *грихастха* живет в стиле *брахмачари*, не принимая ответственности за семью, а иногда *брахмачари* живет независимо, подобно *грихастхе*.

Что же касается отношений с окружающими, то иногда люди говорят: «А у меня со всеми хорошие отношения». Однако это еще не означает, что у всех вокруг хорошие отношения с этим человеком, и, может, лишь в силу своего имперсонализма человек не желает замечать, что все вокруг не удовлетворены им.

Неудовлетворенность значительного числа окружающих может служить косвенным свидетельством того, что человек совершает оскорблении, что не замедлит сказаться на его духовной жизни, реакции непременно придут.

Даже если преданный обижает мирских людей, это будет провоцировать оскорблении Кришны со стороны этих недовольных людей, что также ляжет на преданного тяжким бременем.

■ Дмитрий Решетняк праху

Подводя итог, можно сказать, что для нас важно, в каких процессах занят человек, каков его круг интересов. Если подопечный полноценно вовлечен в процессы, описанные выше, то мы можем быть удовлетворены его развитием. Мы заинтересованы в стабильной практике преданных на их уровне. У каждого своя скорость. Не следует, проявляя нетерпение, пытаться «дернуть» преданного вверх слишком быстро. Наряду с этим необходимо фасилитировать¹ позитивные изменения в жизни подопечных, в основном в *шраванам киртанам*, которые являются сутью и причиной духовного продвижения, а не в проявлении качеств отречения и прочих внешних факторах, которые являются следствием.

¹ От англ. facilitate — помогать, облегчать, способствовать. — Ред.

В оценке преданного мы не акцентируем, что кто-то находится на уровне *ништихи*, кто-то *асакти*, а кто-то, по нашему мнению, даже *шраддхи* не имеет. Мы не клеим ярлыки на преданных, так как легко можем ошибиться в оценке уровня.

Акцентируя не достижения, а принадлежность к процессу, мы перестаем оценивать в страсти и с привязанностью к плодам, и приближаемся к равному видению, без осуждения, к принятию, а не к отвержению преданных (акцент смешается, мы уже думаем любить не «за что», а «как»).

В следующей главе будет рассмотрена тема важности следования основным процессам сознания Кришны для наставника.

Глава 6

Укрепляя личные отношения со святым именем и шастрой

В этой главе мы будем обсуждать важность основных процессов сознания Кришны для наставника. Ведь если наставники следуют этим процессам правильно, то их подопечные, наблюдая за *ачарой* старших, естественным образом также начнут им следовать.

Садхана

Садхана — это очень широкое понятие, поскольку все, что мы делаем ради обретения *садхьи* (цели), *кришна-премы*, называется *садханой*. Однако в контексте служения наставника мы ограничимся более четким определением: *садхана* — это личные взаимоотношения со святым именем (*джана* и *киртан*), *шастрой* (чтение и преподавание другим) и Божествами (программы в храме и *пуджа*).

Шрила Рупа Госвами дает следующее определение *садхана-бхакти*:

*क्रति-साद्धया भवेत् साद्धया-
भावा साद्धानाभिद्धया
नित्या-सिद्धसाया भावसाया
प्राकार्ण्यम् ख्रदि साद्धयात्*

«Деятельность чувств, которая приводит к уровню *бхавы*, называется *садхана-бхакти*. Стадия *бхавы* — это вечная *стхайи-бхава*, которая не создается, но просто проявляется в душе духовной энергией Господа» (Бхакти-расамрита-синдху, 1.2.2).

В своем комментарии на этот текст Шрила Джива Госвами пишет:

«Как садхана-бхакти, преданное служение с использованием нечистых чувств, может быть охарактеризовано как уттама-бхакти (чистое)?

• Так же как очистительные процессы перед совершением жертвоприношения (*пурвангакармы*) включаются в понятие „жертвоприношение“, хотя, строго говоря, они не являются частью жертвоприношения, *садхана-бхакти* характеризуется как *уттама-бхакти*.

• Для того чтобы отличить *садхана-бхакти* от других форм *бхакти*, которые подразумевают непосредственное осознание Господа [*бхава-бхакти* и *према-бхак-*

ти], здесь использовано слово „*садхья-бхава*“, то есть *садхана* завершается обретением бхавы.

- *Садхана-бхакти* (преданное служение, которое совершается с помощью материальных чувств) включено в понятие *бхакти* для того, чтобы показать, что *бхакти* происходит только от *бхакти* и ни от чего иного.

- Слово *садхья-бхава* исключает *арти*, *дхарму*, *каму* и *мокшу*. Это уже было указано в определении *уттама-бхакти* (*анийбхилāшиитā-йūниам*), которое включает в себя данное понимание.

Если *бхава* создается благодаря *садхана-бхакти*, то как она может быть духовной?

- *Бхава* не создается. Она вечно присутствует в сердце *дживы* (*нитиа-сиддхасайя-бхавасайя*).

- Практика *садхана-бхакти* лишь помогает *бхаве* вновь проявиться в сердце (*хрди прāкāтиам*)... Когда сердце очищается (*йуддха-читте*) благодаря слушанию и воспеванию (*йраванāди*), то любовь естественно проявляется».

В «Нектаре преданности» (гл. 2) Шрила Прабхупада в этой связи подчеркивает, что практика *садханы* означает вовлечение и ума, и чувств в практическое преданное служение, а также приводит пример ребенка, который учится ходить: «Ходьба не является чем-

то неестественным для ребенка. Способность ходить изначально заложена в ребенке, и просто благодаря некоторой практике он начинает хорошо ходить. Точно так же преданное служение Верховному Господу — естественная склонность каждого существа».

В письмах Шрилы Прабхупады к ученикам мы можем найти тысячи наставлений по поводу абсолютной важности следования *садхане* для успешной проповеди и способности вести других. Так, он писал Бали-Мардану (в письме от 04.11.1970): «На самом деле это наша единственная сила. Я видел лучших ораторов, лучших знатоков и лучших организаторов, но никто из них не становится чистым, так как они не следуют регулирующим принципам. Просто благодаря тому, что мы встаем рано, принимаем душ, повторяем шестнадцать кругов и стремимся всей своей деятельностью удовлетворить Кришну, это впечатляет других». В другом письме, к Джагадживане (от 06.09.1974), Шрила Прабхупада пишет: «У нас должен быть крепкий фундамент воспевания и следования регулирующим принципам. Тогда человек способен вести других».

Если преданный строго следует своей *садхане* и погружен в изучение *шастры*, то благодаря высшему вкусу от повторения святого имени и чтения писаний он получает глубокое удовлетворение в сердце и чувство

■ Матаджи Мандакини

самодостаточности. На основе этого преданный может позволить себе заботиться о других чисто, не будучи мотивированным и привязанным к тому, что получит взамен, так как не зависит от внешних источников удовлетворения.

Джапа и киртан

Предполагается, что наставник должен заботиться о подопечных на четырех уровнях: духовном, эмоциональном, физическом и социальном. Забота на физическом, эмоциональном и социальном уровнях без сопутствующей заботы на духовном уровне является просто мирской филантропической деятельностью и поэтому не имеет особого смысла. Все обретает смысл лишь в связи с Абсолютной Истиной, Кришной. Поэтому в конечном итоге наставник

эффективен в той степени, в которой он способен передать сознание Кришны своим подопечным. Передать можно лишь то, что обрел и чем обладаешь сам. Поэтому мы хотим заострить внимание на первостепенной важности развития отношений со святым именем и зависимости наставника от этого.

Приходя в Общество сознания Кришны, люди осознанно или неосознанно ищут духовное прибежище и вкус. Имея зрелый опыт отношений со святым именем, наставник сможет передать свой опыт и удовлетворить вечную жажду души пришедших к нам людей. Не передав им этого высшего вкуса и не подводя их к преданию святому имени, мы как наставники не оправдаем их ожиданий и совершим насилие, злоупотребляя верой людей.

- **Все обретает смысл лишь в связи с Абсолютной Истиной, Кришной.**
- **Поэтому в конечном итоге наставник эффективен в той степени, в которой он способен передать сознание Кришны своим подопечным**

Услышав это, мы можем разочароваться и решить, что такие требования к наставнику —

■ Дмитрий Левченко прабху с дочерью Ладушкой

слишком высокая планка для нас лично. Да, возможно, это пока не наш уровень, однако вполне в наших силах стремиться предаваться святому имени, совершать конкретные усилия в этом направлении, и тогда, имея этот опыт и ясно понимая цель, мы сможем поделиться этим с другими.

Шри Кришна говорит в «Бхагавад-гите» (2.40), что в этих усилиях нет потерь и даже небольшое продвижение на этом пути спасает от самой большой опасности.

Обретая зрелый духовный опыт в повторении и совершенствуясь в нем, мы сможем оценить величие и милость *намы* и повести людей по тому же пути, научив всем тонкостям искусства повторения имени Господа.

Мы говорим о простых практических вещах, из которых состоит наша *садхана*. Фундамент привязанности и любви к святому имени закладывается по утрам. У разных людей понятие «утро» может означать разное. Но даже если вы легли поздно в силу каких-то объективных непреодолимых причин и, соответственно, позже встали, то все равно начало вашего дня должно быть посвящено повторению святого имени. В вашем уме может возникать множество желаний, но вы зависите от святого имени в их удовлетворении. Вы начинаете утро с *джапы*, отложив в сторону все остальное: не разговариваете, не действуете, чтобы удовлетворить свои желания. Вы удивитесь, заметив, что если сделаете так, то после окончания *джапы*, возможно, и не захотите удовлетворять те

■ Денис Логачев прабху

• Если вы не закончили
16 кругов с самого
утра, то попрощайтесь
с надеждами повторить
больше кругов мантры
в течение дня

желания, которые у вас возникли с самого начала. Либо желания изменятся, либо вы увидите, что они незначительны и ими можно пренебречь.

Важно повторить утром максимум кругов. Шестнадцать — это минимум. Это позволит вам повторять дополнительные круги в течение дня. Если вы не закончили 16 кругов с самого утра, то попрощайтесь

с надеждами повторить больше кругов *мантры* в течение дня. Вы будете с черепашьей скоростью дочитывать свой минимум в 16 кругов целый день. Ум уже возбужден, и вы постоянно отвлекаетесь, возникает много идей, кто-то обращается, звонит, что-то просит. Для того чтобы восстановить концентрацию, вам понадобится круг-другой только на то, чтобы «разогнаться», опять погрузиться в процесс повторения.

Шестнадцать кругов должны быть вычитаны хотя бы до 10 утра, в идеале до 7:30. Если у вас с утра какое-то неотложное служение, как, например, поклонение Божествам в храме или приготовление *prasada*, то по окончании этого служения вам следует исчезнуть для всех и повторить, не отвлекаясь и не прерываясь, ваш дневной минимум *джапы*.

Но почему только 16? Существует определенная разница в вашем состоянии в зависимости от того, сколько вы повторяете ежедневно — 16, 25 или 32 круга. Зачем же скучиться? Вот что Шрила Прабхупада пишет об этом:

Я счастлив узнать, что ты повторяешь 48 кругов. В действительности хорошо повторять 48 кругов. Если человек способен повторять большие чем 16 кругов, вплоть до 64, то это очень хорошо. Пытайся наращивать, но никогда не убавляй (из письма от 17.12.1967).

Я должен вновь посоветовать тебе повторять всегда, увеличивая количество. Обычно предписано 16 кругов, но пока ты можешь прекратить всю остальную деятельность и увеличить повторение до 64 кругов (из письма от 12.02.1968).

Очень хорошо, если ты можешь повторять 64 круга; замечательно, если ты на это способен. Но, прежде всего, мы не должны быть обеспокоены ни при каких обстоятельствах. Если ты беспокоишься, то это означает, что ты все еще не готов к достижению цели (из письма от 23.03.1969).

Я очень воодушевился, узнав, что ты ежедневно повторяешь 20 кругов на четках. Будь внимателен, чтобы никогда не уменьшать, но увеличивать количество, так ты станешь сильней в сознании Криини (из письма от 03.03.1970).

Увеличивая количество ежедневных кругов, важно не подменить количеством качество.

Повторяя утром, вы также экономите времени. Утром на круг у вас уйдет, может, пять с половиной или шесть минут, но днем очень сложно повторять с такой скоростью.

Бытует мнение, что повторять быстро не важно. Я говорил с некоторыми преданными, и они признают, что у них на круг ухо-

■ Матаджи Махамана

дит 8–9 минут при повторении 16 кругов на протяжении 15 или даже 25 лет!

Чаще всего медленное повторение — признак недостаточного энтузиазма. Конечно, внимательно слушать более важно, чем повторять быстро. Однако хорошая скорость не позволяет уму отвлечься (при условии, что вы слушаете мантру). Неплохой внешний показатель — повторять круг от пяти до семи с половиной минут при условии внимательного слушания без глотания слов. При медленной скорости ум успевает где-то блуждать. Когда скорость загоняет его в тупик, он не способен одновременно слушать на большой скорости и размышлять. Мысли — это тот же звук, только

Сергей Ильин практикует

выраженный в более тонкой форме. Если вы повторяете и одновременно о чем-то думаете, то получается какофония звуков: мантра звучит на грубом уровне, а на тонком мелькают какие-то образы, соображения, умозаключения, но всё это тоже звуки. Эти параллельные звуки в форме картинок, а то и диалогов, в уме конфликтуют со звуком святого имени, который, как предполагается, помимо звучания на грубом (воспринимаемом ухом) уровне, должен захватывать и тонкую сферу ментального пространства (как более важную по сравнению с грубой).

Можно заметить, что когда мы о чем-то сосредоточенно думаем, то взгляд меняется, как бы устремляется в никуда, становится

неактивным. То же происходит, когда мы что-то внимательно слушаем или когда мы сосредоточены на приеме пищи и при этом неспособны сосредоточиться на чем-то другом. Поэтому аюрведа не рекомендует вести разговоры на сложные темы во время еды: человек одновременно не может напряженно думать и сосредоточиться на пище. Все это свидетельствует о том, что когда какое-то явление или ощущение, мысль (звук) в уме доминирует, то другие чувства (зрение, осязание, вкус, обоняние), поставляющие в ум образы (по сути, тот же звук), становятся неактивными.

Если вы повторяете и одновременно о чем-то думаете, то получается какофония звуков: мантра звучит на грубом уровне, а на тонком мелькают какие-то образы, соображения, умозаключения, но всё это тоже звуки

Ментальное пространство, которое состоит из эфира, полностью заполняется каким-то одним звуком (мыслью, ощущением), вытесняющим остальное. Поэтому если мы хотим сосредоточиться на звуке святого имени и внимательно повторять, то не следует параллельно заниматься какой-то

деятельностью. Любая деятельность, кроме совершенно автоматически совершающейся (вроде ходьбы), требует обдумывания и будет отвлекать от слушания, заполняя ментальное пространство образами. К разряду деятельности также относится рассматривание чего-то, внимательный активный взгляд.

По мере того как вы будете совершенствоваться в повторении святого имени, возникнет вопрос о непрерывном повторении. Это отдельная большая тема, и Шрила Прабхупада пишет, что такое повторение требует некоторой тренировки. В частности, Шрила Прабхупада поясняет: «В Движении сознания Кришны мы учим последователей непрерывно повторять мантру Харе Кришна

на четках. Даже тем, кто не приучен к этой практике, мы рекомендуем повторять по меньшей мере 16 кругов на четках, для того чтобы научиться этому».

Еще одна широко распространенная причина долгих кругов заключается в том, что мы «зависаем» на одной бусине, крутим ее, повторяя на ней больше чем одну мантру. Нам может показаться, что это не так уж плохо, ведь я просто повторяю еще больше мантр на один круг! Но на самом деле проблема остается той же: то, что я «мусолю» подолгу одну бусину, свидетельствует о том, что я не повторяю внимательно, не слушаю, как повторяю, я пренебрегаю *намой*, и, соответственно, это *нама-апарадха*.

Говорится, что невнимательное повторение — источник всех оскорблений. Старание, прикладывание усилий, стремление внимательно слушать святое имя указывает на *намабхасу*, стадию очищения.

Следует пытаться слушать *наму*, обрести *расу*, вкус, которого мы так жаждем рождение за рождением, сокрушаться в смирении и плакать от неспособности почувствовать этот вкус.

Когда наши подопечные придут к нам, что́ мы сможем им передать? Мирские сантименты? Бытовые разговоры? Психологию? Отмахнувшись, просто хлопнем по плечу: «Повторяй „Харе Кришна“»? Как души, они придут в подсознательном или осознанном поиске *нама-расы* в *киртане* и *джане*. Что реальное мы сможем им предложить?

Говоря о *джане*, нужно сказать, что все, чему человек ведет счет, обычно возрастает и умножается. Обычно эту истину приводят, когда говорят о деньгах, но она полностью справедлива и в отношении *джаны*. Полезно завести график *садханы*, в котором можно отмечать, до какого времени в течение дня мы закончили 16 кругов, сколько повторили сверх этого, можно оценивать свою внимательность, скорость или энтузиазм в повторении, вписывать, сколько времени читали книги и пели *киртан*.

Ресурс vaishnavaseva.net позволяет всем делать это в интернете, используя даже мобильный телефон. Начните хотя бы с нескольких показателей, и вы увидите, как количество и качество вашей *садханы* будет постепенно расти. Если вы будете учитывать свою *садхану*, то

ваши подопечные также станут делать это, и ваш вклад в их жизнь будет еще весомым.

Говоря о *джапе*, нужно сказать, что все, чему человек ведет счет, обычно возрастает и умножается. Обычно эту истину приводят, когда говорят о деньгах, но она полностью справедлива и в отношении *джапы*.

Другим важным процессом, помимо *джапы*, является *киртан*. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорил, что любой, кто думает, что *джапы* достаточно, а *киртан* не обязательен, будет введен в заблуждение. Особенность этого процесса *бхакти* заключается в том, что, хотя мы давали обет повторять 16 кругов ежедневно, мы не давали обет ежедневно петь *киртан*. Поэтому многие из нас думают, что *киртан* — это нечто сверх нормы, не обязательное. В итоге *киртан* в жизни преданного, живущего дома, в лучшем случае часто сводится к получасу в неделю по воскресеньям.

Ежедневный *киртан* оживляет сердце и наполняет нас энтузиазмом. Поиск ежедневного *киртана* приведет нас к преданным, потому что одному петь не так интересно, нет обмена эмоциями.

Универсальная формула «бутерброда» Шрилы Прабхупады, в которой утром и вечером — духовные программы, а между ними — дневная деятельность, не устарела. Это оптимальный вариант для каждого, независимо от *ашрама*, возраста, пола, здоровья или экономического положения.

Все перечисленные препятствия на самом деле лишь дополнительные стимулы для ежедневного *киртана*, потому что, чем хуже наше положение, тем больше мы нуждаемся в *киртане*. *Киртан* предназначен не только для *брахмачари* в храме, мы все души, и вечные потребности в пении святого имени одинаковы у всех. Какими будут эти утренняя и вечерняя программы — решать каждому преданному индивидуально, но они должны, помимо *джапы*, обязательно включать *киртан* и чтение книг.

Наша цель — непрерывное повторение и пение, но определите для себя хотя бы ежедневный минимум *киртана* в один час или сорок минут, и вы увидите, насколько изменится к лучшему ваша духовная жизнь и насколько более нужной и уместной для других она станет.

Настоящая духовная жизнь способна очистить сердце, и тогда проявляется один из ее сопутствующих эффектов — основанные на духовной реальности отношения. Таким отношениям посвящена тема двух следующих глав.

■ *Према Махотсава пррабху*

Глава 7

Искусство вдохновлять других

Каковы должны быть взаимоотношения наставника и подопечного? Должен ли наставник контролировать подопечных? Каков баланс свободы и зависимости в этих отношениях? Подобные и многие другие вопросы неизбежно возникают как у наставников, так и у подопечных. В этом и последующих разделах мы попытаемся определить рамки и настроение этих отношений.

Пример Шри Кришны

Для иллюстрации идеальных взаимоотношений с другими мы приведем отрывок из книги «Кришна» (гл. 22), где Шрила Прабхупада пишет:

Позже Шри Кришна в компании Своих друзей, бринда-ванских пастушков, укрылся в тени деревьев и радостно сказал друзьям: «Дорогие Стока-Кришна, Варутхата, Бхадрасена, Судама, Субала,

Арджуна, Вишала и Ришабха, взгляните на этих счастливейших существ — деревья Вриндавана. Они живут только ради других. Эти деревья терпеливо сносят все капризы природы: ураганы, ливни, палящую жару и леденящий холод, но при этом всегда готовы снять нашу усталость и дать нам приют в своей тени. Друзья Мои, Я считаю, что, родиввшись деревьями, эти души покрыли себя славой. Они всегда стараются дать приют другим и потому похожи на благородных, очень возвышенных и щедрых людей, которые никогда не отказывают тем, кто обращается к ним за помощью. Эти деревья готовы укрыть под своей сенью

любого. Они приносят людям многочисленные дары: листья, цветы, плоды, тень, корни, кору, ароматические масла, смолу, а также топливо. Деревья — лучший пример благородства. Они подобны великодушному человеку, отдавшему все — тело, ум, труд, разум и речь — на благо всех живых существ».

Так Верховный Господь Кришна гулял по берегу Ямуны, касаясь листьев, плодов, цветов и ветвей деревьев и восхваляя их замечательные деяния на благо других. Существуют разные взгляды на то, какие виды деятельности благотворны для человеческого общества, однако

действовать ради счастья всех людей, ради вечного блага можно, только расширяя Движение сознания Кришны. Каждый должен быть готов принять в этом участие. Как учил Господь Чайтанья, преданный Кришны должен быть смиреннее травы и терпеливее дерева. О том, как терпеливо дерево, говорит здесь Сам Кришна, и проповедники философии сознания Кришны должны учиться у Господа Кришны и Господа Чайтаньи, получая наставления у Их представителей в цепи духовных учителей.

Взаимоотношения духовного мира, на духовном уровне, предполагают видение духовной личности во всех ее лучших проявлениях. Мы, глядя на деревья, могли бы подумать, что это просто существа в гуне невежества и их предназначение — служить нам, нашим чувствам, мы вправе сломать, срубить их, оборвать листья или плоды, вбить гвоздь и повесить табличку, просто пользоваться ими, как вещью.

Но посмотрите, как Господь относится к ним. Хотя их вечная дхарма состоит в том, чтобы служить Ему, Он не принимает их служение как должное, но обращается с ними с благодарностью и прославляет их. В действительности Он занимает подчиненное положение ученика по отношению к этим деревьям, говоря, что они достойны того, чтоб учиться у них. Хотя

■ Матаджи Юлия Закорчемна

Господь — джаган-ниваса, аибрая, прибежище всех существ, всех вселенных, духовного и материального миров. Он прославляет дерево как образец того, как нужно давать прибежище.

В зависимости от того, как мы обращаемся с людьми, мы несем ответственность за проявление в них их лучшей или худшей стороны. Наставничество предполагает помочь человеку в его развитии и расцвете вплоть до полного духовного совершенства.

У каждого есть лучшая и худшая стороны. Если вы видите и акцентируете в человеке его лучшую сторону, то это развивает его положительные качества, которые

постепенно вытеснят из его личности все отрицательное. Как наставники (в отличие от администраторов, которые обязаны обращать внимание на недостатки людей), мы имеем все преимущества и возможности акцентировать светлую сторону, не осуждая людей, но развивая равное видение по отношению ко всем преданным как частицам Кришны. Вообразите общину преданных, в которой каждый пытается проявить в окружающих лучшее!

Как наставники (в отличие от администраторов, которые обязаны обращать внимание на недостатки людей), мы имеем все преимущества и возможности акцентировать светлую сторону, не осуждая людей, но развивая равное видение по отношению ко всем преданным как частицам Кришны

Психологи и менеджеры заметили, что человек в своем профессиональном и творческом развитии поддается грубым материальным стимулам мотивации, таким как деньги и положение, лишь до определенного момента. С того времени, когда ему на определенном уровне уже обеспечено

удовлетворение его материальных запросов и существуют какие-то гарантии поддержания такого уровня в будущем, его творческий потенциал, возможности и производительность уже не растут и не меняются к лучшему, он достигает своего «потолка».

Однако, если после достижения этого уровня человека продолжают ценить, если он чувствует себя нужным, принятым в коллективе, если он чувствует, что ему благодарны, то его творческий потенциал и производительность продолжают уверенно расти даже после так называемого «потолка». Он продолжает раскрываться как личность, он способен творить чудеса, потому что возможности души в определенном смысле бесконечны.

Господь Кришна описывает процесс духовной жизни в «Бхагавад-гите» (4.34) как *тад виддхи пранипāтмена парипраинена сева-йā*. Вначале — *пранипат*, то есть *дандават* (поклон, смирение, передача). Только после этого *парипраинна* (вопросы) и *сева* (служение) будут эффективны.

Шрила Прабхупада описывает это так: «Каждый полон гордости. Почему он будет склоняться перед кем-то, если не понимает, что „это человек, превосходящий меня“. Итак, первое условие — *пранипат*. *Пранипат* — это *пракриштапrूपेनानिपात*. Вы должны стать чистым листом бумаги: „Сейчас,

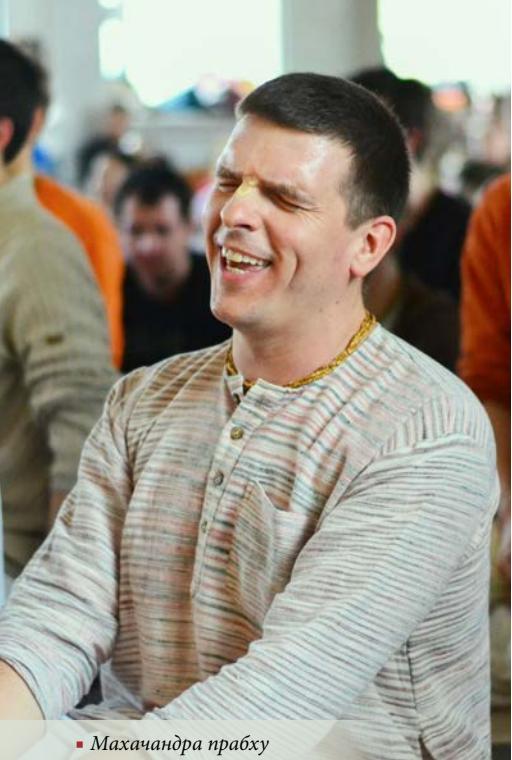
господин, я забываю всё, чему научился, я как чистый лист. Пишите всё, что сочтете нужным». Это первое условие» (из лекции Шрилы Прабхупады по «Шримад-Бхагаватам» 7.7.29–31).

Побудить человека хотя бы в некоторой степени предаться сразу — непросто. Для него это очень серьезная, на грани невозможного, смена парадигмы. Практически это подразумевает выход за пределы того, что предначертано его *кармой*. Что за *самскару* мы должны ему дать, — *самскару*, которая перевернет, перечеркнет его материальные обусловленные представления о жизни и позволит стать чистым листом бумаги, на котором будет записано продолжение «Чайтанья-чаритамриты»?

Чем мы, наставники, вдохновим людей, впечатлим их, как побудим **вначале** предаться, а уже

потом только вопрошать о служении и служить? Начиная свою проповедь и знакомство с теми, кому мы проповедуем, с призывов к чувству долга, мы, скорее всего, отпутнем их. Современный человек не ориентирован в своей жизни на долг, *дхарму*, он не считает, что кому-то что-то должен, но делает то, что ему нравится. Поэтому проповедь, лейтмотив которой

Чтобы побудить людей подняться выше их «потолка», нам для начала стоит самим превзойти свое обусловленное видение окружающих, переступить через черту своих обыденных представлений о жизни, подняться над своим «потолком»

▪ Махачандра прабху

только чувство долга,— суха и не-привлекательна. Для того чтобы воодушевить людей и вдохновить их предаться, нам самим придется сделать что-то серьезное. Чтобы побудить людей подняться выше их «потолка», нам для начала стоит самим превзойти обусловленное видение окружающих, переступить через черту своих обыденных представлений о жизни, подняться над своим «потолком».

В значительной степени этот шаг подразумевает способность увидеть скрытый потенциал души человека, оценить его, быть благодарным ему и найти в нем те качества, за которые мы сможем его уважать и любить. Однако очень

сложно увидеть человека прекрасным, оценивая его на материальном уровне. Материальная сфера всегда двойственна и полна противоречий и недостатков. Наша позитивная переоценка окружающих подразумевает нашу способность увидеть их как души и оценить их красоту и привлекательность с точки зрения их вечной связи с Кришной, а после этого помочь развивать эту связь. В сущности, *бхакти* и есть рост и развитие духовной личности в отношениях с Верховной Личностью, Господом Кришной.

- Следует перестать смотреть на окружающих преданных и гостей в храме как на тех, кто что-то должен лично нам или Кришне, кто обязан что-то делать в храме и т. п.
- Давайте посмотрим на них как на объект своего поклонения, прославим в них пусть даже робкое стремление жить духовной жизнью

Как наделить полномочиями

На практике это означает, что наставник сам становится ролевой моделью тех позитивных качеств, которые он хочет воспитать в своих подопечных. Каждый пришедший в наше Движение

■ Матаджи Светлана Ященко проводит воскресную встречу

должен услышать в свой адрес поощрение, благодарность, понять, что его любят и ценят даже за самое малое служение или проявление сознания Кришны. Следует перестать смотреть на окружающих преданных и гостей в храме как на тех, кто что-то должен лично нам или Кришне, кто обязан что-то делать в храме и т. п. Давайте посмотрим на них как на объект своего поклонения, прославим в них пусть даже робкое стремление жить духовной жизнью, неподдельно удивимся тому, что они уже сделали, и так раздуем искру их стремления в огромное пламя. Проявите щедрость, не ожидая ничего взамен и не упрекая их за медленный

рост, за страхи, нерешительность и падения.

Будьте всегда счастливы при встрече с преданными, научитесь видеть в них то, за что их можно любить, и просто любите их. Вы увидите, как под солнцем вашей любви будет происходить чудо преображения сердец и жизней. Если вы сможете поверить в великое будущее и расцвет своих подопечных, то со временем они вырастут до этого уровня и совершают удивительные вещи. В этом и заключается главная роль наставника в жизни подопечных. Мы не призваны контролировать людей и всегда говорить им, что они должны делать.

Шрила Прабхупада выразил эту мысль в письме Карандхаре (от 22.12.1972): «Движение сознания Кришны предназначено для того, чтобы обучать людей быть независимо мыслящими и компетентными во всех видах знания и деятельности».

Культура наделения полномочиями предполагает, что люди принимают ответственность за свою жизнь и окружение. Независимо мыслящие и независимые — это не одно и то же. Преданный должен быть смиренным и зависимым в духовной жизни, но принимать полную ответственность за материальную сферу своей жизни и за служение, которое пришло свыше, от старших.

Поэтому, когда подопечный приходит и спрашивает у вас совета, не торопитесь сразу говорить ему, что он должен делать. Помогите, бережно подведите его к пониманию, покажите, что будет, если он примет то или иное решение, но потом предоставьте ему возможность принять самому уместное решение и вместе с ним ответственность за результат.

Позвольте преданному ошибаться, учиться на ошибках и делать выводы и не занимайтесь микроменеджментом его жизни. Конечно, если человек слишком привязан к определенному неблагоприятному для него решению, которое будет опасно для него, то следует прямо сказать об этом. Но в общем, позволяя людям самостоятельно принимать решения, вы также сможете сохранять с ними отношения на всю жизнь, потому что рядом с вами они будут чувствовать, что растут и становятся полноценными личностями. Чрезмерный контроль и опека плохо сказываются на отношениях и чаще всего приводят к тому, что люди восстают, чувствуя, что их свобода выбора подавляется. Более того, пожиная неизбежные плоды болезненных последствий своей деятельности, они будут обвинять в этом наставника.

В связи с этим стоит отметить важность оттенка настроения *ватсалья-расы* в отношениях с подопечными. Смотрите на них как на своих детей и радуйтесь

■ Юрий Ситяев пррабху

их самым крошечным шагам в сознании Кришны. И не думайте, что простого разового упоминания и провозглашения ценностей или целей, которые вы хотите воплотить, достаточно. Говорите об этом вновь и вновь, приводите разнообразные примеры и, самое главное, сами станьте воплощением этих идеалов.

Неформальное лидерство

И вновь мы невольно возвращаемся к определению того, чем является забота о преданных и наставничество. Социологи сходятся во мнении, что, независимо от типа общественной формации, для ее роста и продолжительного существования необходимы три вещи: административная систе-

ма, система образования и сеть отношений, связывающая членов этой организации.

Наставничество и забота о преданных, вне сомнения, не являются и не должны стать частью системы менеджмента и управления, в ИСККОН уже существует необходимая уместная система управления. Шрила Прабхупада, несомненно, желал, чтобы ИСККОН был организацией, однако из его требований к лидерам высшей инстанции, членам Джи-би-си, можно понять, что он хотел, чтобы они больше выступали в роли духовных лидеров для нашего Общества, нежели в роли администраторов. Благодаря примерам из истории мы видим, что когда в

религии ведущую роль начинает играть административный аппарат и менеджмент, то религия вырождается в мертвый ритуал и обрядовость, теряя чистоту и жизненную силу. Итак, наставничество и забота — это явно не система управления.

Что же касается системы образования, то, возможно, наставничество и система заботы в каком-то смысле являются средством образования для преданных ИСККОН, однако их функции отличаются от функций академии и других важных проектов в системе образования. Наставничество — это механизм обучения под руководством наставников тому, как воплощать полученное знание, *гъяну*, в жизни. Это механизм *вигъяны*, средство практического

применения теории во всех аспектах нашей жизни ради их одухотворения, включая отношения с окружающими, утверждение вайшнавской культуры и этикета. Это сеть отношений, построенная на неформальном духовном лидерстве, связывающая членов Общества между собой.

В религиозной организации лидерство всех уровней, даже в небольших группах, не может быть построено по примеру правительства в государстве. Здесь не получится взимать налоги и править народом. Здесь невозможно жестко контролировать людей и осуществлять руководство на основе предоставленной власти, рычагов выдачи справок, рекомендаций на инициацию, распределения благ или просто старшинства по

признаку стажа или ранее полученной инициации.

Люди легко могут развернуться и уйти в другую религиозную группу, что временами и происходит. Они добровольно пришли и могут добровольно уйти. Мы не можем претендовать на монополию в сфере абсолютной истины. Существует множество других духовных организаций, и каждый год возникают новые.

Официальными административными отношениями структура управления ИСККОН может быть связана только с теми, кто живет в храме (экономически зависимыми от пищи и кровя), и теми, кто получает какую-то зарплату в нашей организации, даже живя вне храма. Остальных руководство организации может объединять, вести и вовлекать в служение только на основе неформальных факторов лидерства.

Поэтому мы не можем чего-то требовать от пришедших в ИСККОН подчинения, регулярного посещения программ, пожертвований, соблюдения стандартов личной духовной жизни или активного служения. Наши отношения с ними могут строиться только на иных, неформальных факто-рах. Если мы сумеем позаботиться о них и вдохновить их, то они сами с радостью будут делать все это, используя разум, сделав личный выбор и следя ему с ответственностью, безо всякого давления со стороны руководителей.

Лидерство в организации частично состоит из официальной составляющей нас — уполномочили сверху, авторизовали, благословили на наставничество и т. д. Но не стоит забывать и о неформальной составляющей нашего лидерства — насколько нас признали, приняли, уважают и любят те, кто находится под нашим крылом. Насколько отношения с зависимыми от нас людьми лишены давления экономического и политического факторов, давления престижа от занимаемого положения в определенной структуре и т. д., насколько они основаны на вдохновении, которое люди получают от общения с нами?

Эти понятия взаимно дополняют друг друга и находятся в такой же связи и соотношении как дикша и шикия, официальное посвящение и наставления. Дикша, форма, необходима, однако

ИСКУССТВО ВДОХНОВЛЯТЬ ДРУГИХ

сутью являются наставления. Без содержания, шикии, инициация становится явлением *смарты*. Без любви, отношений и заботы со стороны лидеров-наставников организация станет пустой скрлупой, формой без содержания, погрузится в церковность и ритуализм. Существует определенная форма и структура наставничества, однако сутью является содержание. Преобладание формы над содержанием в деятельности группы, как правило, следствие ее старения и вырождения.

Из всего вышесказанного вытекает, что группы духовного общения (наставнические и *нама-хатмы*) должны строиться на принципе отношений (как они описаны в «Чайтанья-чаритамрите»), когда лидеры задают тон и уровень этих отношений своим сознанием Кришны, теплом сердца, духом служения тем, кто пришел в группу, умением сделать пришедших важными и ценными участниками группы, а не просто гостями. Хорошим показателем отношений является стремление членов группы не просто что-то вместе делать, но вместе **быть**.

Практическое задание к материалу:

В контексте темы данной главы для своего развития, пожалуйста, напишите на 2–3 страницы нефантастическое, реальное сочинение-план о том, как вы планируете сделать людей в вашей группе (*нама-хатте*, наставнической группе,

храме, общине) счастливыми в сознании Кришны. Осветите в своем эссе как минимум следующие вопросы:

- Каково ваше видение этого процесса, как сделать преданных вашей группы счастливыми?
- Какие методы вы будете использовать?
- Сколько человек вы планируете охватить?
- Как и чем вы привлечете их в свою группу?
- Как часто будете встречаться с ними?
- На чем вы будете строить свои отношения с преданными этой группы?
- Как сможете сохранять отношения с этими людьми и их участие в группе до конца жизни?
- Потребуется ли вам для этого изменить свою собственную жизнь, и если да, то в чем?
- Какие ценности вы будете акцентировать в вашей проповеди как самые главные?

В следующей главе мы продолжим освещать тему важности общения в группах и рассмотрим убедительные аргументы в пользу таких встреч.

• Шиитакріт праўху

Глава 8

Формат встреч наставника с подопечными

Понятие неформальности лидерства, о котором говорилось в предыдущей главе, не предполагает отсутствия систематического подхода к служению лидера, но означает, что помимо внешней формы существует содержание, а именно передача *дивья-гъяны*, божественного знания от сердца к сердцу. Шрила Прабхупада создал ИСККОН именно для того, чтобы объединять и направлять усилия вайшнавов. В соответствии с таким видением в данной главе мы хотим поделиться опытом организации встреч наставника с подопечными.

Еженедельные встречи

Мы рекомендуем проводить встречи наставников с группой подопечных минимум раз в неделю. Как исключение, встречи могут проходить раз в две недели. Не существует строгого формата встреч, однако в целом важно, чтобы всегда был *киртан*, *катха*,

■ Према Махотсава прабху, Ганга Хари прабху и Враджа Хари прабху

prasad, а после этого еще оставалось время для неформального общения преданных группы между собой и с наставниками. У каждого наставника свои сильные и слабые стороны, и поэтому, выстраивая программу, каждый наставник будет подсознательно делать акцент на то, что у него (нее) получается лучше. А значит, каждая группа будет достаточно индивидуальна и привлечет людей соответствующей категории. Следует рассматривать это не как недостаток, а как богатство системы наставничества. Со временем каждый проповедник и наставник вырабатывает свой определенный стиль проповеди. Один больше внимания уделяет *киртану*, другой — философским обсуждениям и изучению *шлок*, у кого-то больше чувств и поэтому он позволяет членам группы делиться своими переживаниями и эмоциями, некоторые очень искусны в приго-

товлении *prasada*, и такая группа славится благодаря *prasаду*, кто-то умелый яркий оратор, а кто-то говорит тихо и немного, но при условии чистоты сердца и устойчивой духовной практики каждый будет по-своему привлекателен и уникален.

Было бы наивно ожидать, что люди разного социального положения, пола, возраста и духовного опыта будут проводить встречу совершенно одинаково, и мы даже не ставим перед собой такую задачу. В целом хорошо поощрять максимальное разнообразие наставников, потому что это расширяет спектр охвата разных людей в рамках всей общины. Никто не окажется за бортом, каждый найдет для себя соответствующую группу. Единство заключается не в стандартной, по минутам определенной для всех программе, а в единых ценностях и целях,

которые разделяют все наставники. Цель встреч заключается в том, чтобы человек, пришедший в группу к наставнику, навсегда остался в сознании Кришны, почувствовав, что здесь его любят и будут с ним до конца жизни.

Для того чтобы подопечные получали необходимое духовное образование, мы просим наставников выбирать темы для обсуждения в группах из списка тем, соответствующих программе «Школы бхакти». Конечно, все обсуждения должны проходить в соответствии с пониманием миссии Шрилы Прабхупады и на основе его книг.

Цель встреч заключается в том, чтобы человек, пришедший в группу к наставнику, навсегда остался в сознании Кришны, почувствовав, что здесь его любят и будут с ним до конца жизни

Важно, чтобы после программы оставалось еще какое-то время для неформального общения. Нужно дать возможность преданным общаться друг с другом. Это поощряет возникновение и укрепление горизонтальных связей между равными в группе, что будет огромной помощью для наставника, так как позволит замыкать преданных в группе друг на

друга и разделять ответственность за всю группу между ее участниками. Подопечные должны научиться дружить с равными и служить равным, а не только старшим. Это максимально развивает смиренение, отношения и взаимозависимость. Кроме того, такая неформальная пауза в конце программы дает возможность подопечным обратиться к наставнику с личными вопросами, делая его доступным.

Для развития веры подопечных необходима стабильность в проведении групповых встреч. Даже отъезд наставников — не повод для отмены групповой встречи. В случае своего отъезда наставники могут спланировать встречу, распределив все функции между членами группы и проследив с помощью интернета за тем, как проходит или прошла встреча. Тогда редкие отъезды наставников станут для членов группы и помощников наставников поводом для принятия большей ответственности и роста.

Для развития веры подопечных необходима стабильность в проведении групповых встреч

Если сравнивать встречи в группе и индивидуальные встречи, то каждый из этих вариантов имеет свои положительные стороны. Групповые встречи дают

■ Сергей Дорошенко прабху
и Ямuna Бихари прабху

Отношения вне еженедельных встреч в группах

Еженедельные встречи в группах — это лишь верхушка айсберга системы заботы о преданных. Если эти встречи проходят успешно и преданные развиваются некоторую веру в лидера, то они естественно будут обращаться к нему с различными вопросами, чтобы получить совет или просто для того, чтобы поделиться своим мнением, переживаниями, а иногда даже для обмена эмоциями и для укрепления отношений.

Опытный наставник всегда ценит эти драгоценные мгновения, когда подопечный, быть может, после многих дней или даже месяцев сомнений наконец с доверием обращается к нему. В каком-то смысле это момент предания для подопечного. Важно, чтобы в реакции наставника не было нотки безразличия и пренебрежения, даже если он сильно занят или торопится. Если у вас нет времени для того, чтобы поговорить немедленно, то, несомненно, вы можете об этом сказать. Однако при этом следует извиниться за свою неспособность послужить преданному и договориться о встрече на будущее, когда вы сможете уделить человеку достаточно внимания.

Естественно, если у вас развились отношения с подопечными, то на протяжении недели вас ждут звонки, переписка и встречи. Всякого рода конференции и группы в интернете дают возможность

■ Илья Царенко прабху, Юрий Ященко прабху и Адикави прабху

довольно эффективно взаимодействовать, независимо от географического положения. Важно поддерживать коммуникацию и эмоциональную связь с подопечными. Это окажет им неоценимую помощь и позволит быть более устойчивыми в сознании Кришны даже на расстоянии. Иногда для этого достаточно просто двух слов в чате.

Возможно, если какой-то подопечный обращается к вам слишком часто и по пустяковым вопросам, проявляя чрезмерную зависимость, то вы вправе ограничить его нормой в два вопроса в неделю либо перепоручить его своему помощнику. Всегда хорошо развивать инфраструктуру внутри самой группы, поручая более зрелым подопечным заботу о младших, а также предоставляя решение посильных задач кому-то из своей группы.

В качестве способа для укрепления группы и роста ее членов хорошо зарекомендовали себя неформальные выезды одной или нескольких групп вместе на пикник в лес, чтобы печь картошку и петь *киртан*, или на дачу к одному из членов группы для обсуждения славы святого имени. Достаточная доля социальной деятельности неизбежна и поощряется. Не бойтесь, если подопечные приглашают вас на день рождения или свадьбу. Жизнь *грихастх* немыслима без определенной социальной активности, просто позаботьтесь о том, чтобы все эти события проходили в сознании Кришны. Привнесите туда *киртан* и уместное для темы мероприятия недолгое чтение *шисты* или обсуждение философии. Используйте эти, казалось бы, материальные события для того, чтобы максимально укрепить отношения.

■ Въездная встреча всех нама-хатт и кураторских групп Киева

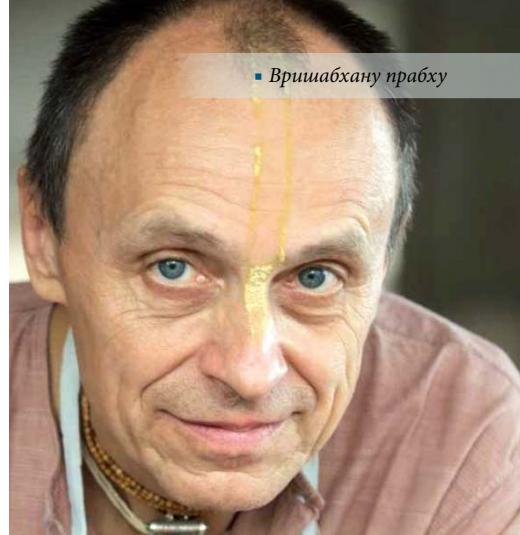

Впоследствии, благодаря таким открытым отношениям, вы сможете достучаться до сердец этих людей и проповедовать чистое сознание Кришны наиболее эффективно.

Важно отметить, что ваша группа будет расти количественно, а преданные в ней будут развиваться качественно только в том случае, если группа не будет замкнута сама на себя. Любая более-менее изолированная группа неизбежно изживет себя и «вымрет», так как преданным станет неинтересна статичная застоявшаяся жизнь, лишенная динамики широкой миссии и общения с большим миром сознания Кришны. Мы хотим, чтобы каждая группа была большой семьей, однако пытайтесь побороть этот неизбежный негативный эффект семейственности — подсознательное стремление оградиться от внешнего мира. Давая наставления своим ученикам в том, как правильно жить семей-

ной жизнью, Шрила Прабхупада множество раз подчеркивал, что *дхарма грихастхи* — служить всем остальным членам общества, короля и поддерживая их. Группа наставника не является в этом смысле исключением и будет гармонично развиваться только тогда, когда вы как наставники будете поощрять у подопечных сознание того, что ваша группа является частью еще большей семьи — общины, центр которой — храм, Божества в нем и миссия проповеди Шрилы Прабхупады.

Некоторые наставники вдохновляют свою группу приготовить совместными усилиями воскресный пир или выполнять какое-то другое служение вместе, как, например, взять ответственность за проповедь в близлежащем районном центре. Если наставник приходит в храм служить Божествам, то, как правило, и вся его группа естественно принимает участие в

пудже. Нет пределов разнообразию служения, которое можно выполнить совместными усилиями.

Мы говорим, что наставник должен быть доступен для подопечного 24 часа в сутки семь раз в неделю, и это порой пугает преданных, раздумывающих о том, принять ли роль наставника. Однако не беспокойтесь, преданные обычно не будут обращаться к вам по такому графику. Иногда кто-то может обратиться в совершенно неурочное время, что-то может произойти, и понадобится ваше срочное участие. Когда это происходит, научитесь ценить такую ситуацию как золотую возможность углубить свои взаимоотношения с подопечными. Друг познается в беде. То, что вы сделаете в экстремных обстоятельствах для преданных, никогда не будет забыто. В таких случаях используйте также потенциал всей группы, вовлеките преданных в помощь друг

другу, не берите всё на себя. Сложные ситуации, пройденные вместе в сознании Кришны, созданы Господом для нашего совместного воспитания, ощущения чувства локтя и проверки того, насколько мы готовы практиковать свои идеалы.

Инфраструктура малых групп очень важна для развития общины преданных. Основой любого общества или общины является базовая ячейка — семья. Если община состоит из тысячи или нескольких тысяч человек или, формулируя более точно, если мы желаем, чтобы община состояла из нескольких тысяч человек, то структура общины должна включать в себя промежуточное звено между семьей и общиной. Этим звеном являются группы *садху-санги, нама-хатты*, наставнические группы. О них и пойдет речь в следующей главе.

■ Нама-хатта матаджи Ямунанги

Глава 9

Малые группы

Господь Чайтанья Махапрабху, явив *юга-дхарму*, процесс совместного массового воспевания свято-го имени, одновременно стал основателем проповеди и духовной заботы через небольшие группы. Бриндаван дас Тхакур цитирует Господа в «Чайтанья-бхагавате» (Мадхья-кханда, 23.74–79, 81):

«Пусть же все вы обретете преданное служение Кришне. Не говорите ни о чем, кроме имен и качеств Кришны».

«Слушайте *маха-мантру* Харе Кришна и будьте счастливы. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Идите и повторяйте эту *мантру* предписанное количество раз. Так вы все обретете совершенство. Всегда повторяйте эту *мантру*, нет иных наставлений. Собирайтесь по домам, по пять или десять человек, садитесь и, хлопая в ладоши, пойте

киртан... Таковы Мои наставления о том, как совершать *санкиртану*. Отправляйтесь домой и пойте вместе с женой, отцом и сыновьями».

Киртан и *садху-санга* в больших и малых группах имеют свои особые свойства и, как следствие, результаты. Господь встречался с малыми группами преданных для обсуждения сокровенных философских тем или пения сладких ночных киртанов, на которые имели доступ далеко не все. Вместе с тем Он проводил огромные фестивали и киртаны с участием тысяч людей для того, чтобы вдохновить как можно больше преданных. Мы можем проповедовать массам даже через средства массовой информации, охватывая миллионы и давая им общее понимание процесса сознания Кришны. Однако для того, чтобы затем

сбалансировать такую проповедь, необходимо лично общаться и создавать отношения, делая процесс более сокровенным.

Шрила Прабхупада в сентябре 1955 года писал в программном документе «Директивы Лиги преданных», который позднее лег в основу его видения развития ИСККОН, вдохновляющие слова об этом методе проповеди:

Если вы не можете обратиться к людям за пределами вашего дома, можно проповедовать среди членов своей семьи, и в этих встречах могут участвовать ваши друзья, соседи и родственники. Проводите эти встречи регулярно в течение часа у себя дома или в любом другом подходящем месте недалеко от дома...

Лига преданных готова служить человечеству в этом настроении, и сотрудничество ее проповедников в этом благородном деле принесет благо и Лиге, и ее членам-проповедникам.

Через небольшие группы, которые собираются регулярно, можно эффективно проводить обучение духовной жизни и нормам культуры, а также осуществлять эмоциональную и физическую заботу.

Разделяясь расти

Мы заметили, что те общины, в которых не происходит разделение на многочисленные небольшие группы духовного общения, не растут больше размеров *нама-хатты*. В такой общине на воскресный фестиваль из года в год приходит около пятидесяти человек, поскольку это количество как раз и есть предел возможности качественного охвата людей одним наставником или лидером. Поэтому количество людей в такой общине спонтанно регулируется тем, что людям, оставшимся за бортом эмоциональной и прочей заботы, становится неинтересно, и они перестают приходить. Более того, в этих обстоятельствах в общине не растет поколение молодых лидеров, преданные не вдохновлены братья на себя ответственность, и потому все делают один или несколько человек.

Почему же не происходит это деление на малые группы, в которых лидеры будут эффективно за-

ботиться о других? Чаще всего это является следствием того, что лидеры общинны, в силу каких-то обстоятельств, не уделяют достаточно внимания преданным и не развивают близких отношений с ними, а довольствуются просто формальной организацией программ: *киртан*, лекция, *прасад*. Организация программ — это хорошо, но вместе с тем еще недостаточно для построения общины. Следует развить видение и план того, как личностно общаться с преданными, вкладывая в них свое время, энергию, тепло, как стать уместными в их жизни.

- • • • •
- Развитие малых групп побуждает потенциальных лидеров делать акцент на личностные отношения, то есть самим расти как личностям**
- • • • •

Развитие малых групп побуждает потенциальных лидеров делать акцент на личностные отношения, то есть самим расти как личностям. Поэтому деление общины на малые группы важно для постепенного взращивания лидеров. Вначале преданные становятся лидерами в малых группах, они учатся, совершают ошибки, растут. Со временем они становятся более зрелыми, способными качественно заботиться о все большем количестве людей. Как писал Шрила Прабхупада, «если

■ Нама-хатта Врадж Гопала прабху и матаджи Враджа Гопики

мы просто будем расширяться, а людей, обладающих квалификацией руководителя, у нас не будет, тогда все наше дело в конце концов будет испорчено» (из письма Равиндра-Сварупе от 05.01.1973).

История религии демонстрирует достаточно интересные примеры, из которых мы можем вынести для себя очень важные уроки. В Англии в XVIII веке жил известный проповедник Джон Уэсли (1703–1791), ставший основателем Методистской церкви. На проповеди Уэсли собиралось по 20–30 тысяч человек, однако, создавая общины, в своей методике он сделал акцент на малые группы по 10–12 человек. Каждую группу возглавлял лидер. Уэсли добился колоссального успеха в проповеди. В то же самое время проповедовал и его друг Джордж Уайтфилд (1714–1770), который

был даже еще более харизматичным оратором и лидером, но не формировал группы и не смог добиться такого же успеха. Позднее Уайтфилд признал: «Поскольку я не разделял своих последователей и не формировал из них группы, как это делал Уэсли, то, когда я призвал их к действию, это было подобно попытке тянуть за веревку, сделанную из песка».

Интересна статистика проповеди мормонов. Ниже приведен анализ зависимости успешности проповеди от методов проповеди и участия в ней друзей или родственников новообращенного в мормонизм. Процент указывает, какая часть контактов завершилась обращением человека в веру:

- проповедь от двери к двери — 0,1 %;

■ Нама-хатта Югала Киртана прабху и матаджи Мадхури Гопи

- обращение к человеку без указания имени того, кто предоставил его контакты, — 7 %;
- обращение к человеку с указанием имени того, кто предоставил его контакты, — 8 %;
- организованная встреча с проповедниками — 34 %;
- организованная встреча с проповедниками, которая произошла в доме родственников или друзей обращенного, — 50 %.

Сравнив крайние результаты привлечения людей — от 0,1 % до 50 %, можно понять, насколько более эффективно можно использовать свою энергию, время и деньги для проповеди.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что успешность

и результируемость проповеди многократно возрастает, когда она проводится через уже установленные, отработанные годами, если не десятилетиями, каналы отношений. Самый эффективный метод — встречи проповедников в теплой семейной атмосфере дома.

Эта статистика может многому научить нас. Более того, сам метод распространения сознания Кришны через семейные, родственные или дружеские узы замечателен, поскольку в таком случае люди приходят в Движение, сохраняя свои отношения, социальные и экономические связи, что важно для дальнейшего роста и стабильности в духовной жизни.

Линии коммуникации

Для того чтобы оценить определенные преимущества малых групп, мы приведем формулу

вычисления количества линий коммуникации в группе. Когда люди собираются в группу, между ними возникают линии коммуникации и отношения, глубокие или поверхностные. Коммуникация между членами группы может предполагать их определенное взаимодействие, такое как приветствие, разговор или просто обмен взглядами и оценивание друг друга. На каждое из таких взаимодействий человек расходует свое внимание и энергию.

В представленной далее формуле N — это количество людей в группе, а CL — количество линий коммуникации, возникающее при соответствующем количестве людей. В приведенных примерах по формуле вычислено количество

линий коммуникации для группы из 7, 10, 18 и 24 человек.

$$N \times N - N = CL$$

$$7 \times 7 - 7 = 49 - 7 = 42$$

$$10 \times 10 - 10 = 100 - 10 = 90$$

$$18 \times 18 - 18 = 324 - 18 = 306$$

$$24 \times 24 - 24 = 576 - 24 = 552$$

$$50 \times 50 - 50 = 2500 - 50 = 2450$$

Видно, что при увеличении количества членов группы количество линий коммуникации возрастает в геометрической прогрессии. Так, в группе из семи человек линий коммуникации 42, в группе из десяти человек их уже 90, а в групп-

■ Матаджи Кишиори-рани, Ольга Литвинова и Тамара Комиссарова

пе из 24 человек — 552 линий коммуникации. Группа из 50 человек становится слишком расфокусированной, на одного человека в ней будет приходиться 49 линий коммуникации, а на всех — 2 450!

В каком-то смысле можно сказать, что большое количество линий коммуникации это хорошо, однако человеку трудно сосредоточиться на всех в равной степени, ум не успевает обрабатывать информацию, общение становится поверхностным, индивидуальный подход к членам группы постепенно сходит на нет.

Когда же это группы, состоящие из еще большего количества людей, то ее лидер в одиночку практически неспособен обеспечить

личностный подход к каждому. Люди, недополучая внимания, перестают чувствовать себя полноценными участниками, и группа неизбежно начинает спонтанно дробиться на более мелкие группы со своими лидерами.

Вы замечали, что в большой группе всегда проявляется тенденция к тому, что люди говорят одновременно, не слушая и перебивая друг друга, пауз в разговорах вообще нет? Как следствие, качество общения страдает.

Общение же в малой группе всегда более личностно, вам легче удерживать внимание людей, а им легче открыть свое сердце и делиться сокровенным. Значит, за то же время вы достигаете намного

большой глубины в отношениях. Вы можете даже позволить себе выдерживать паузу, чтобы глубже осмыслить происходящее или сказанное, и при этом не потеряете контакт с собеседниками, а, наоборот, сосредоточите их внимание на чем-то важном.

Кроме того, в малой группе люди имеют возможность задавать вопросы. Часто среди ее членов есть более робкие, нерешительные люди, и для того, чтобы побудить их раскрыться и принять участие в обсуждении, важно, чтобы их не затмевали те, кто более разговорчив и активен.

Практические вопросы

Практика показывает, что оптимальное количество членов группы — от 2–3 до 50 максимум. Группа, состоящая из более чем 50 человек, становится неэффективной, поэтому мы ограничиваем размер групп именно этим числом участников. Следует учитывать, что обычно на каждую встречу кто-то не приходит по причине занятости, отъезда или болезни, поэтому, даже если, к примеру, группу официально посещают 35 человек, на каждой встрече будет присутствовать 25–30 участников.

Замечено, что, начав приходить в какую-то группу, люди привязываются к лидеру и участникам этой группы, развиваются с ними отношения, и мы всячески поощряем сохранение этих отношений на всю жизнь. Поэтому для увеличе-

ния количества групп мы предпочтаем не дробление или деление пополам существующей группы, а создание ее членами, потенциально способными стать лидерами, новых групп. Важно понимать, что лидеры новых групп не должны лишаться прибежища своего наставника, эти отношения лучше продолжать, каждый нуждается в прибежище. Стать лидером группы не означает стать независимым.

Завершая эту главу, хочется привести слова Шри Прабудхи Йогендры из «Шримад-Бхагаватам» (11.3.30): «Следует научиться общению с преданными Господа, собираясь с ними и воспевая славу Господа. Этот процесс очищает лучше, чем что бы то ни было. По мере того, как преданные развиваются дружеские любовные отношения, они взаимно испытывают счастье и удовлетворение. Так воодушевляя друг друга, они способны оставить удовлетворение материальных чувств, которое является причиной всех страданий».

- Следует научиться общению с преданными Господа, собираясь с ними и воспевая славу Господа

В следующей главе мы будем развивать тему углубления качества духовного общения и, соответственно, влияния его на рост всей общины.

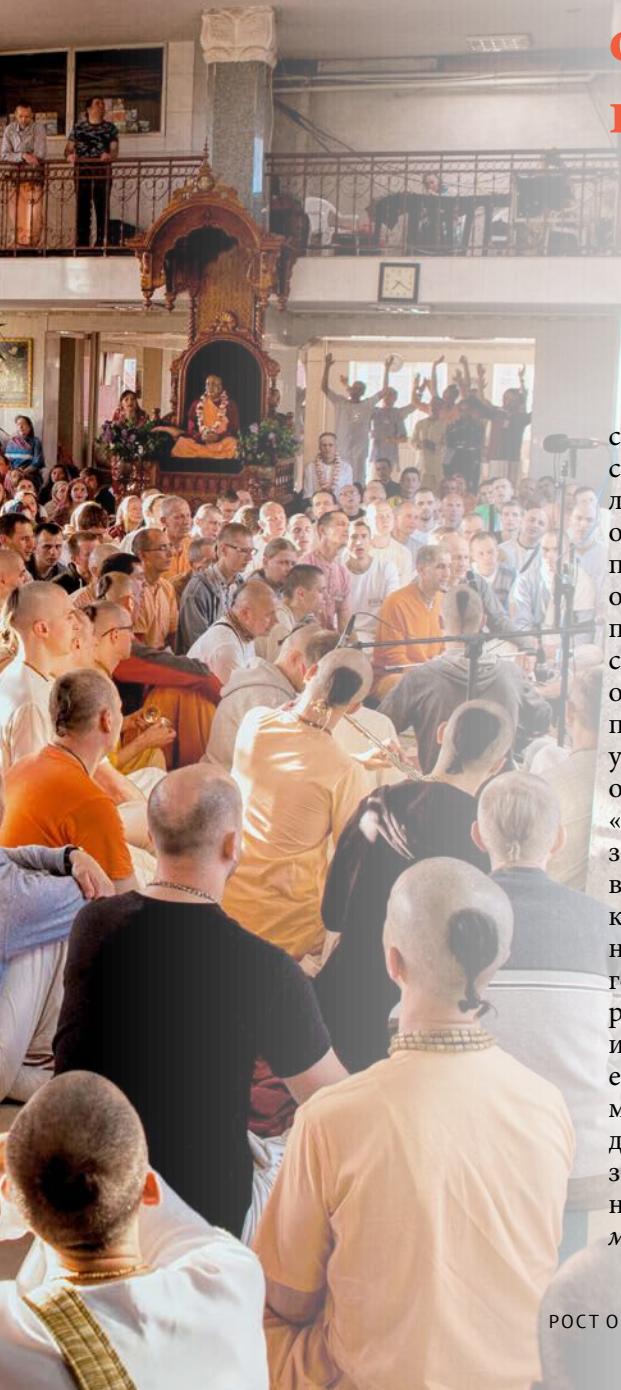

■ Иван Шелемин прабху и Игорь Кабашев прабху

Глава 10

Рост общины: от каништхи к мадхьяме

Мы уже обсуждали, что отсутствие единства в общине является следствием нашей глубокой философской ошибки: мы пытаемся объединиться на основе того, что по своей природе двойственны, на основе материальных вещей или представлений о жизни. Если сопоставить проблемы несложившейся общины — разногласия, ссоры, соперничающие группировки и неумение развивать отношения — с описанием уровней преданности в «Шримад-Бхагаватам», то можно заметить, что все перечисленные выше сложности являются признаками уровня *каништха-адхикари*, начинающего материалистичного преданного. В этой главе мы рассмотрим, что наставничество и забота о преданных являются естественной причиной и инструментом роста в духовной жизни для продвижения преданного (а значит, и общины в целом) от уровня *каништха-адхикари* до уровня *мадхьяма-адхикари*.

■ Команда раздатчиков прасада на воскресном фестивале

Каништха-адхикари

Как отмечают все, кто хоть раз пытался жить и взаимодействовать в общине, самым сложным фактором, определяющим успех во всем остальном, являются отношения. Очень непросто найти людей, которые готовы честно трудиться и выполнять свои обещания. Но еще труднее найти или воспитать людей, которые способны строить правильные отношения на всю жизнь.

«Шримад-Бхагаватам» определяет, что способность к общению и построению отношений с окружающими, и прежде всего с вайшнавами, напрямую зависит от духовного уровня преданного. Чтобы продвинуться с уровня *каништха-адхикари* (низшего уровня преданности) до *мадхьяма-адхикари* (среднего уровня), следует хорошо

понимать определение *каништхи*, преданного с неустойчивой верой:

*арчайāм эва харайе
пūджайāм йаҳ ѹрадхайехате
на тад-бхактешу чанайешу
са бхактах прақртах смртах*

«Преданный, с верой занятый поклонением Божеству в храме, но не умеющий правильно вести себя и развивать отношения с другими вайшнавами, является *прақрита-бхактой*, материалистичным преданным, и находится на низшем уровне преданности» (Бхаг., 11.2.47).

Из различных форм, через которые Господь проявляет Себя в материальном мире, преданному-неофиту доступна лишь *арча-виграха*, образ в храме. Это то, что доступно материальным чувствам,

которыми оперирует *каништха-адхикари*. Остальные формы, включая *антарьями*, Сверхдушу, требуют зрелой внутренней жизни и объективного внутреннего осознания, погруженности в себя. Для *каништихи* неинтересно, непрактично и непонятно то, как Кришна проявляется через преданных. Его материалистичной вере достаточно поклонения Божеству в храме. Он не может связать всех и все окружающее его с Кришной (уровень *уттама*), но ограничивается алтарем и пониманием того, что Кришна находится в храме на алтаре. Соответственно, для такого уровня характерна привязанность к пышному храмовому поклонению, ведь это понятно чувствам, которые оперируют материальными категориями. Более сокровенные понятия, такие как сосредоточение на Господе в Его имени или

принятие Господа через Его преданных и служение им, менее привлекательны для него. Как говорит Шрила Джива Госвами, поскольку *каништха-адхикари* не может надлежащим образом уважать других преданных, то тем более не способен оказывать почтение тем живым существам, которые не преданы Господу, и поэтому он бесполезен в проповеди до тех пор, пока не поднимется до более высокого уровня понимания; плоды проповеди такого преданного будут преходящи и не долговременны.

То есть *каништха* — это человек, живущий в сознании Кришны для себя. Хотя он уже служит Кришне, тем не менее эгоцентрическая тенденция «служить Кришне для себя» остается. Это не служение Кришне всецело для Него. На

■ Киртан на воскресном фестивале

этом уровне мы следуем правилам и предписаниям *арчаны* в служении Ему, и в этом смысле это служение Ему в соответствии с тем, как Он того желает, то есть благоприятное. Однако в служении мы ограничиваемся сферой алтаря, своего дома, семьи, близкого круга друзей, и у нас не хватает знания и отречения для того, чтобы увидеть все общество вайшнавов как часть Кришны и, следовательно, как объект своего служения и поклонения. Что уже говорить о способности видеть весь мир как часть Кришны и *кинетру* нашего служения и пытаться через проповедь вовлечь все материальное творение в служение Господу? Поэтому такое ограниченное узкими рамками служение еще трудно назвать полным преданием.

Соответственно, поскольку видение мира преданного низшего уровня замкнуто на себя, он сепаратист, он отделяет свои интересы и рассматривает их отдельно от интересов других. С таким настроением невозможно быть частью общины, но даже если человек живет в общине (или община состоит из таких людей), то в ней постоянно будут возникать конфликты, хоть всевозможные правила и ожидания будут четко прописаны. Мир не наступит, пока ложное это будет распространяться на сферу грубых или тонких материальных ресурсов, таких как пища, кров, деньги, сфера управления, философия. Так или иначе будет проявляться соперничество по поводу признания со стороны публики: «я лучше всех забочусь о людях или коровах», «я лучше

других пою или читаю лекции», в крайнем случае «я — самый смиренный».

Необходимо правильно понимать, зачем мы так подробно описываем поведение и мотивы преданного-неофита. Мы рады видеть любые проявления преданности в других и поощряем их, не критикуем никого за их уровень. Вместе с тем мы понимаем, что для построения действительно счастливой и большой общинны, подобной семье, необходимо вырасти и подняться выше уровня *пракрита-бхакты*.

Мы рады видеть любые проявления преданности в других и поощряем их, не критикуем никого за их уровень. Вместе с тем мы понимаем, что для построения действительно счастливой и большой общины, необходимо вырасти и подняться выше уровня *пракри-та-бхакты*

В связи с этим ключевым является процесс очищения своего сердца через повторение святого имени и проповеди. Достигший некоторого успеха в этом определен в «Бхагаватам» как преданный среднего уровня (*мадхъяма-адхи-*

■ Валерий Буденный праbху

кари), для которого характерно умение развивать и поддерживать отношения с другими преданными на духовной основе.

Мадхьяма-адхикари

Определив, кто такой *канши-тха-адхикари*, попытаемся понять, каково определение *мадхья-ма-адхикари*, а также как происходит рост, переход с низшего уровня на уровень *мадхьямы*:

*йи́варе тад-адхїнешу
бäliiýешу двишатсу ча
према-маитри-кропекиаä
йаä кароти са мадхїамах*

«Преданный среднего уровня предлагает любовь Верховному Господу, искренне дружит с преданными Господа, оказывает милосердие невинным и игнорирует тех,

кто настроен враждебно по отношению к Господу» (Бхаг., 11.2.46).

Видение *мадхьяма-адхикари* предполагает наличие и осознание более чем двух составляющих (себя и Господа), его видение Кришны не страдает от налета имперсонализма, он принимает Кришну в сопровождении Его энергий, различая категории существ, и прежде всего Его преданных.

Шрила Прабхупада в одной из лекций (Лондон, 17.09.1969) говорит об упомянутом стихе: «*Маитрī* — это дружба. *Маитрī* с кем? *Тад-адхīнейшу*, с теми, кто под контролем Кришны. Все под контролем Кришны так или иначе, но я говорю о тех, кто отдал себя Кришне добровольно, о предавшихся душах... Такой знает, как уважать преданных, *тад-адхīнейшу*, *ййваре адхīнейшу*, других преданных. Так он становится *мадхьяма-адхикари*».

Шрила Прабхупада предполагал, что ИСККОН должен быть Движением *мадхьяма-адхикари*. Это очевидно из стремления Прабхупады занять всех преданных в проповеди сознания Кришны, так как устойчиво и эффективно способен проповедовать именно *мадхьяма-адхикари*, понимающий людей и способный развивать отношения. Система наставничества побуждает преданного к развитию глубоких отношений, а значит, к более глубокой проповеди. Разви-

вая отношения и вникая в жизнь человека, наставник-проповедник сможет хорошо понимать того, кому проповедует, и будет давать уместные наставления в соответствии с уровнем, *гуна-кармой* и обстоятельствами жизни человека. Помимо этого, благодаря глубоким отношениям, подопечный вдохновляется внимательно слушать наставления и принимать их с верой. Ставя перед проповедниками такую задачу и обучая их развивать глубокие отношения на всю жизнь, мы тем самым побуждаем, стимулируем рост наших проповедников до уровня *мадхьяма-адхикари*.

- Развивая отношения и
- вникая в жизнь человека,
- наставник-проповедник
- сможет хорошо понимать
- того, кому проповедует,
- и будет давать уместные
- наставления в соответ-
- ствии с уровнем,
- *гуна-кармой* и обстоятель-
- ствами жизни человека

Ответственность за определенную группу с более-менее устойчивым составом обычно стимулирует проповедника приложить максимум усилий для создания благоприятной духовной атмосферы в группе, обязывает готовиться к занятиям и повышать свой уровень понимания *шастры*, для

того чтобы удовлетворить растущие духовные запросы подопечных. Соответственно, если кто-то из подопечных уйдет из группы, то эта неудача также побудит проповедника больше задумываться о причинах ухода и своей ответственности за людей.

Мы заметили, что отсутствие такой персональной ответственности часто не позволяет проповеднику развиваться вглубь и держит его на поверхности океана *расы* общения в сознании Кришны. Относительно нетрудно довольствоваться ролью продавца книг или лектора, не вникая в жизнь людей и в то, как они смогут воплотить наши наставления в жизнь. Когда наша проповедь нас ни к чему не обязывает, мы просто даем лекции, но оставляем заботу о тех, кому проповедовали, другим (или чаще всего представляем их самим себе). В связи с этим важно, чтобы брахмачари в храме обязательно проводили (по двое) *нама-хатты* для молодых людей-прихожан, а что касается *грихастх*, то нет препятствий для того, чтобы все семейные пары, при условии следования четырем принципам и ежедневного повторения шестнадцати кругов на четках, проводили еженедельные *нама-хатты* или собрания как наставники. Это стандартный минимум для *грихастх*, позволяющий помнить о Кришне и кормить других *прастадом* в соответствии со своей *дхармой*.

■ Павел Величко прабху

Садху-санга — одна из наиболее могущественных *анг* преданного служения, и для того, чтобы следовать этому процессу правильно, мы должны осознанно учиться и практиковать его. *Садху-санга* — это обмен любовью, и Шрила Рупа Госвами говорит о том, как он проявляется. Этот текст известен всем, но давайте оценим, насколько мы в действительности практически воплощаем наставления этой *шлоки* в своих ежедневных отношениях с преданными и насколько воплощают его проповедники, которых мы обучаем:

*دادәти пратигрхәти
гүхйам әкхайәти прччхати
бхуйкте бходжайате чаива
шад-видхам прйти-лакшаңам*

«Предлагать дары и принимать их,

делиться сокровенными переживаниями и вопрошать о сокровенном, предлагать преданным *prasad* и принимать его вместе с преданными — таковы признаки любовных отношений с преданными» (Упадешамрита, 4).

Некоторые из этих шести видов любовных отношений, такие как угощать *prasadом* и принимать *prasad*, дарить и принимать дары, очень просты в исполнении. Однако если мы регулярно практикуем эти нехитрые формы взаимоотношений, то со временем этот простой обмен приведет к тому, что преданные, испытывая доверие к проповеднику, начнут делиться сокровенным и задавать очень глубокие вопросы. Это — наша цель. Мы не хотим довольствоваться поверхностными отношениями, нас интересует их глубина.

В связи с этим любая проповедническая программа (будь то воскресный фестиваль, *нама-хатта*, собрание наставнической группы или философский вечер) должна быть построена таким образом, чтобы в конце оставить достаточно времени для неформального общения. После того как на официальной части программы люди слушали о Кришне, пели *киртан* и принимали *prasad*, они «разогреты» в сознании Кришны и наступает очень благоприятный момент для сокровенных разговоров и сближения с преданными. Будьте доступны в эти драгоценные минуты и не упустите нектар.

В комментарии к «Шримад-Бхагаватам» (9.4.66) Шрила Прабхупада пишет, что «всеобщее братство возможно лишь тогда, когда люди станут чистыми преданными Господа (*па॑ृष्टिताः самा-дари॒श्नाः*)». И кто-то, ссылаясь на это утверждение, может возразить, что, пока преданные не достигли уровня *мадхьяма-адхикари*, пока у них нет вкуса к такому общению и любви друг к другу, они не смогут дружить, и попытки делать это искусственны и лицемерны. Однако такое утверждение равносильно пониманию, что не стоит повторять святое имя, пока не находишься на уровне *бхавы* и не имеешь вкуса к повторению, чтобы не лицемерить.

• • • • •
• Некоторые из этих шести
• видов любовных отноше-
• ний, такие как угощать
• *prasadом* и принимать
• *prasad*, дарить и прини-
• мать дары, очень просты
• в исполнении. Однако
• если мы регулярно прак-
• тикуем эти нехитрые фор-
• мы взаимоотношений, то
• со временем этот простой
• обмен приведет к тому,
• что преданные, испыты-
• вая доверие к проповед-
• нику, начнут делиться
• сокровенным и задавать
• очень глубокие вопросы.
• Это — наша цель

В подтверждение осознанной практики *садху-санги* ради достижения совершенства в ней можно привести мнение Шрилы Дживы Госвами (Бхакти-сандарбха, ануччхеда 153) о том, что если преданный не испытывает спонтанного влечения и экстатических эмоций от могущественных процессов бхакти, которые способны немедленно пробудить в человеке *бхаву*, то для постепенного очищения сердца от оскорблений предписано многократное повторение действий, что со временем приведет к зрелой вере и вкусу.

Можно сделать вывод, что ради достижения совершенства в *садху-санге* следует осознанно развивать отношения, обуздывая ум и отка-

зываясь от эгоизма. Духовный лидер и наставник растет вследствие осознанных усилий и попыток вести себя как смиренный слуга преданных, проявляя всепрощение без ожидания взаимности, и не один раз, но постоянно, пока это не станет его ценностями, пока не появится вера в то, что в результате проявления смирения он ничего, кроме *аханкары*, не теряет, но лишь обретает спокойствие ума и устойчивость в повторении *намы* (*кйртанийах сада харих*).

Поскольку для уровня *мадхьяма-адхикари* характерна способность и стремление дружить с преданными, то в следующей главе мы рассмотрим тему построения отношений между наставниками.

■ Враджадживана прабху, Дмитрий Шатный прабху и Акишара прабху

Глава 11

Отношения между наставниками как индикатор взаимоотношений в общине

Отношения между наставниками, или духовными лидерами, являются не только индикатором взаимоотношений в общине, но и показателем ее будущего. Установленное взаимопонимание и сотрудничество между наставниками открывает множество перспектив развития для общины.

Собрания наставников

Мы сосредоточимся на простом показателе и инструменте развития этих отношений — на совместных встречах всех наставников и лидеров групп, которые проводят собрания со своими группами не реже чем раз в две недели. То есть на такие встречи приходят наставники и лидеры *нама-хатт*. Попробуем рассмотреть эти собрания как

инструмент построения отношений и ключ к воплощению служения вайшнавам.

Чаще всего преданные, слушая о важности заботы о преданных, со всем согласны, но не знают, с чего начинать. Обычно лидеры, желающие построить систему наставничества в общине, жалуются, что никто не проявляет инициативы и не принимает ответственности за других. Если вы хотите вовлечь систему наставничества, то не ждите, что преданные сами начнут что-то делать. Проповедник не может обвинять тех, кому проповедует, и жаловаться на плохие обстоятельства. Он своей проповедью создает благоприятные обстоятельства.

Начните делать первые шаги. Общайтесь с преданными и смотрите, кто из них отзывается на идеи заботы о преданных. Определите тех, кто уже как-то заботится о преданных, а также других потенциальных лидеров групп. Это могут быть стабильные *грихастхи*, *брахмачари*, люди пожилого возраста или молодые *бхактин*. Основной критерий отбора в том, что это должны быть неравнодушные преданные, которые повторяют шестнадцать кругов *маха-мантры* и следуют четырем регулирующим принципам. Начните регулярно, хотя бы раз в две недели, собирать их вместе и обсуждать темы наставничества и заботы. Люди нуждаются в том, чтобы кто-то «разогрел» их желание и стремление проявлять заботу, и на это уйдет некоторое время — несколько месяцев или полгода. На встречах говорите с ними об этом, поделитесь видением, научите, с чего начать встречи. Мы рекомендуем начинать именно с формирования команды единомышленников.

• • • • •

Отношения между наставниками, или духовными лидерами, являются не только индикатором взаимоотношений в общине, но и показателем ее будущего

• • • • •

Если это лишь первые встречи, то можно пригласить на них

не только тех, кто уже регулярно проводит *нама-хатту*, но и потенциальных лидеров, которые согласны в ближайшем будущем принять участие в этой программе и также проводить встречи с какой-то группой. Однако, чтобы собрания наставников не превратились просто в обсуждения, со временем «проходной ценз» для участия в этих собраниях уже должен заключаться в том, чтобы преданный обязательно регулярно проводил встречи со своей группой. Таким образом, на эти собрания приглашаются все наставники и лидеры *нама-хатт* со своими супругами (если это *грихастхи*), а также их помощники.

Чтобы идея наставничества не умерла через полгода, должен быть кто-то, для кого забота о пре-

данных — главное в жизни. Кто-то, кто будет проявлять инициативу и думать, как сделать идеи заботы доступными и привлекательными для других преданных в общине.

Лучше всего, если регулярные собрания наставников проходят раз в две недели. Раз в три недели или раз в месяц — это абсолютный минимум, но прогресс тогда будет замедлен, так как за месяц люди теряют фокус и остывают.

Формат встреч лидеров должен включать хороший громкий *киртан* на 30–40 минут, одно-два сообщения и обсуждение на основе писаний, а в конце — обсуждение некоторых практических вопросов заботы о преданных и *prasad*. Когда собираются наставники (предполагается, что это наиболее зрелые

■ Агастья Муни прабху,
Адикави прабху,
Према Раса прабху
и Гаура Пурнами прабху

■ Киевская встреча наставников

члены общины), то обычно на этих встречах проводятся самые лучшие киртаны и лучшая катха.

Очень важно, чтобы на встречах наставников не обсуждался менеджмент, даже если некоторые из наставников по совместительству администраторы. Для таких обсуждений существуют другие, специально предназначенные для этого собрания. Вопросы управления всегда будут подразумевать принятие решений, с которыми кто-то будет не согласен, и это может привести к спорам и разногласиям. На собраниях наставников не должны обсуждаться противоречивые темы, все должно быть сладко и в сознании Кришны. Основная цель и лейтмотив таких встреч — единство в общине, очищение сердца, развитие смиренния

и духа служения вайшнавам. Эти встречи ориентированы на развитие качества общения и отношений, а не на внешний результат.

Если наставники регулярно не встречаются и у них нет времени на такие встречи, то это подразумевает, что наставничество и отношения — не приоритет для лидеров. Как тогда мы построим общину? С самого начала духовные лидеры должны собраться и договориться между собой о том, что забота о преданных Кришны — это самая важная программа, от которой зависит развитие всех остальных.

Соответственно, следующий шаг заключается в признании того, что собрания наставников — это самые важные встречи в общине, это самая важная проповедь,

■ Абхинандана прабху, Бхаджа Говинда прабху и Радха Манохар прабху

и поэтому им должно быть отдано предпочтение перед всеми остальными мероприятиями. Собираясь вместе, духовные лидеры смогут избежать образования независимых, конкурирующих и изолированных групп с гордыми лидерами, которые будут подобны маленьким пародиям на гуру в своих группах.

Если лидеры и наставники не имеют зрелой *садху-санги* с равными, они автоматически попадают в очень опасную для них самих и для их подопечных ситуацию: лидер остается только в общении с младшими в своей группе, он не вырастает до отношений с равными (*маитри*) и не становится *мадхьяма-адхикари*. Соответственно, никто из тех, для кого он является наставником, также не станет *мадхьяма-адхикари*.

Подавляющее большинство старших преданных, которым было доверено ответственное положение в нашем Движении (вплоть до служения инициировать, приняв на себя роль *дикша-гуру*), но которые затем, к сожалению, имели серьезные трудности в духовной жизни, позднее отмечали, что отсутствие глубоких духовных отношений с равными (при которых нам могут указать на наши недостатки, а мы способны с кем-то поделиться сокровенным) является серьезной предпосылкой к падению. Когда нас окружают только последователи, полностью принимающие наше мнение, это становится ядом для духовной жизни, как нашей собственной, так и последователей.

Если отношения между наставниками — это не самое главное,

■ Национальный совет

если для нас более важны наши отношения с нашими подопечными (что очень опасно), то это неизбежно ведет к соперничеству между наставниками, чувству собственности по отношению к подопечным и к ревности. Мы будем ревновать, когда подопечные пойдут в другую группу, послушают проповедь или наставления кого-то другого, и это станет причиной ссор. Если отношения между наставниками очень открытые и братские, разве мы станем противиться тому, чтобы подопечный ходил параллельно в группу к нашему брату-наставнику?

При отсутствии зрелых отношений между наставниками на

голосовании по поводу рекомендаций на инициацию наставники будут проталкивать своих кандидатов, не прислушиваясь к мнению других наставников, — вот и протекционизм налицо. Однако, если наставники встречаются регулярно, со временем у них, скорее всего, будет единое понимание или как минимум сходные мнения по основным вопросам заботы о преданных.

Своей неспособностью собираться с наставниками общины мы косвенно, хоть и не намеренно, раскалываем эту общину. Примером сепаратизма мы не вдохновим подопечных к единству. Если у нас, наставников, нет понимания, зачем

собираться, что там на собрании делать, нет вкуса к отношениям, как мы сможем утвердить своих подопечных в Обществе ИСККОН? Следует развивать интерес к тому, чтобы даже просто быть вместе с вайшнавами, просто слушать их и обсуждать с ними темы заботы о преданных и *кришина-катху*. Нужели это менее интересно, чем когда мы говорим сами? Если мы уважаем и любим своих братьев и сестер преданных, то, когда кто-то из них делает сообщение или обсуждает тему, мы никогда не будем отвлекаться, вести параллельные разговоры, писать СМС или играть во что-то на телефоне. Для любых свершений и перемен необходима команда единомышленников. Такую команду единомышленников можно построить, только если существует регулярная коммуникация и встречи.

Следует развивать интерес к тому, чтобы даже просто быть вместе с вайшнавами, просто слушать их и обсуждать с ними темы заботы о преданных и кришна-катху

Отношения, о которых мы говорим, подразумевают достаточно высокий уровень терпимости и доверия, а на еще более высоком уровне — любви. Это означает, что люди собираются не для того, чтобы что-то вместе делать, но

■ Шридам прабху

для того, чтобы вместе **быть**. Это разный подход, но второй вариант говорит о качестве общения, о том, что существует взаимная привязанность. В данной ситуации это привязанность к вайшнавам, и она — спасательный круг для нас. Привязанность в этом случае — это квалификация. Не-привязанность к преданным — это дисквалификация в построении отношений. Такого рода привязанность необходима для того, чтобы построить семью и общину.

Неформальные встречи

Со временем собрание наставников должно стать наиболее важным форумом в общине, брахманическим собранием лидеров, на

котором обсуждаются следующие важнейшие концептуальные темы:

- выработка единого видения, единых целей и единых методов развития общины (важно, чтобы администраторы также становились наставниками и принимали участие в таких собраниях в качестве наставников);
- неформальное общение, создание дружеских отношений, благоприятной духовной культуры и этики в общине;
- отношение к тем, кто не вписывается или занимает независимую позицию;
- формат проведения собраний (планирование построения общины);
- развитие отношений с администраторами;
- совмещение функций наставника и менеджера;

Если наставники считают, что в общине для продвижения культуры заботы необходимо принять какие-то административные решения, то эти предложения должны быть представлены администрации общины и рассмотрены на административном совете. Обычно администраторы, будучи зрелыми преданными, также с радостью становятся наставниками и, почувствовав вкус и вес духовных отношений, даже в ситуациях, ког-

да существует конфликт интересов системы заботы и административной системы, осознанно принимают решения в пользу заботы о преданных. Другими словами, играя двойную роль и наставника, и администратора, они становятся более наставниками, чем администраторами.

Из собрания наставников может быть выделена группа из 10–15 наиболее зрелых преданных, которые смогут выполнять ответственное служение, обсуждая кандидатуры и на основе голосования принимая решения о выдаче рекомендаций на инициацию¹. Поскольку наставник, в силу доверительных отношений с подопечным, хорошо осведомлен о духовной жизни, мотивах и социальной ситуации своих подопечных, то лучше, чтобы рекомендации на инициацию давали наставники, а не администраторы. Положение администратора может обуславливать человека и заставлять смотреть на преданных с позиции их внешней продуктивности, что не всегда является наиболее важным критерием оценки.

Различные подходы к отношениям с подопечными — большая и глубокая тема, поэтому мы детально рассмотрим ее в следующей главе.

¹ Более детально об этом можно прочитать в главе «Структура и система проповеди и заботы в общине».

A photograph showing a man from the side, focused on mopping a polished wooden floor. He is wearing a dark zip-up jacket over a green and red striped shirt, and white pants. In the background, several other people are visible, some in orange robes, suggesting a spiritual or community setting. The lighting is bright and natural.

Глава 12

Различные подходы к организации общества преданных

Эта глава предназначена для того, чтобы дать пищу для размышления лидерам различного уровня. Каждое действие и решение лидера в идеале должно быть согласовано с общим видением развития общины, чтобы оно не противоречило целям, культуре и системе мотиваций, принятых в ней. В целом существуют несколько моделей руководства и развития общины. Выбирая из этого недлинного списка свою модель, мы программируем определенный результат, к которому придем через годы.

Любая общность людей нуждается в организации, и ИСККОН не исключение. Общество может быть построено и объединено на основе различных принципов, и в зависимости от них оно будет пробуждать и стимулировать в людях различные мотивации к деятельности, а также соответствующие нормы культуры.

■ Е. С. Нитай Чайтанья Госвами

Для того чтобы лучше понять важность построения всего общества ИСККОН на основе заботы о преданных как доминирующего настроения и мотива, мы разберем различные модели организации.

Для большей убедительности в своей оценке мы оттолкнемся от формулировок Господа Кришны в «Бхагавад-гите» (4.13), касающихся организации общества: *चातुर्वर्णाय माया श्रितम् गुण-कर्मा-विभागायाः*. Он создал четыре типа людей с различными качествами и, соответственно, различными видами мотивов к деятельности. Итак, это естественно существующие в любом обществе прототипы, и, опираясь на свою материальную *свабхаву* (*гуна-карму*), они будут лидировать и руководить на ее основе.

По мере того как мы будем обсуждать различные модели руководства, вы можете, исходя из собственного опыта, отождествить некоторые из них с практическими примерами из жизни или из истории ИСККОН. Поскольку в Кали-юге все перемешано и качества различных сословий можно найти в каждом человеке, то данное обсуждение может стать хорошим упражнением, помогающим отметить в себе склонности к соответствующим нежелательным или желаемым формам руководства. Этот материал не предназначен быть поводом для критики руководителей из-за возможных нежелательных тенденций в их руководстве. Скорее, он должен послужить каждому из нас индивидуально, помогая избежать негативных тенденций.

Подход к руководству общиной с позиции в *гуне* невежества прост. Он характеризуется тяжелым трудом как основой и проявлением преданного служения. Иерархия и этикет не слишком акцентируются, все более-менее равны. Лидер при этом достаточно авторитарен, замыкает решение всех вопросов на себя и действует с позиции силы. Последователи не слишком любят его, так как боятся. Сознание при совершении служения практически не принимается в расчет: «Просто делай, *прабху!*» Позиция лидера основана на официальном положении и статусе, но не поддержана качествами. Оставляет много неудовлетворенных. Доминирует этика безразличия.

Когда в лидерах доминируют качества, свойственные *гунам* невежества и страсти, то отношения в общине будут строиться на основе материальной заинтересованности. Если человек делает хорошие пожертвования, то его за это прославляют, а если прекращает, то упрекают или в лучшем случае игнорируют. Распространение книг мотивировано возможным притоком денег, большой акцент на распространение всякого рода вещей и атрибутики, высокие цены в храмовом магазине и кафе, все программы и департаменты в храме зарабатывают деньги (для Кришны, конечно же). Физические лица также устраивают свой бизнес через храм, покупая администрацию храма процентом пожертвований с этих программ.

■ Матаджи Татьяна Мутыло

Людям с более высокими запросами неинтересно, бескорыстные разочарованы. Процветает этика соперничества.

Когда в руководителе преобладают качества *гуны* страсти, то всё в общине выполняется из чувства долга, о котором проповедуют на лекциях. Существует четко выраженное видение, но руководство ориентировано на проекты, цели, страсть диктует слишком сильную привязанность к деятельности ради результатов в ущерб внутреннему развитию: *карма-сангена дехинам* (Б.-г., 14.7). Всё основано на менеджменте, руководство обычно авторитарное, Богом является организация, цели которой часто подавляют личные интересы и развитие. Это могут быть благородные цели, но в результате

■ Е. С. Бхакти Вайдхава Свами и Е. С. Шрила Ниранджана Свами

люди чувствуют, что их просто использовали ради осуществления планов организации, и поэтому лично они опустошены. Такого рода руководство не приводит к росту и воспитанию других лидеров, помимо существующих. Высока вероятность политических интриг и переворотов.

Брахманическое руководство основано на развитии и распространении знания, на образовании. Это руководство в *гуне* добродетели и, несомненно, более высокий подход по сравнению с предыдущими, однако в своей крайности оно порождает кабинетных философов, знающих *иаштуру*, но не понимающих, как она может быть применена в реальности. Узкая специализация. Опасность элитаризма, самоудовлетворенности,

тенденций *смарты* и *гъяна-мишира-бхакти*. Привязанность к личному статусу счастья в добродетели и знании (*сукха-сангена бадхнāти джñāna-сангена чанагха* [Б.-г., 14.6]) подавляет склонность к немотивированному чистому преданию.

Каждый из типов руководства будет привлекать в наше Движение людей соответствующих качеств и воспитывать будущих лидеров с подобными качествами.

Важно понимать, что невозможно руководить общиной преданных на основе принципов управления бизнесом или методов руководства, подобных методам правительства в государстве, то есть взимая налоги и верша правосудие. Эти принципы могут быть применены в очень ограниченном

контексте, но в целом не могут служить основой для Движения, цель которого — добровольное предание, потому что управлять и руководить с помощью таких методов можно только людьми, которые как-то зависят от вас. Подавляющее большинство преданных живут вне храма, они экономически совершенно не зависят от руководства ИСККОН. Даже лидерство на основе предоставления образования и распространения знания не может удовлетворить людей во всей полноте. В сущности, людей интересует не теоретическое знание, злоупотребление которым грешит схоластической сухостью и налетом имперсонализма, их интересует воплощение этого знания в сердечных отношениях.

Ни одна из упомянутых четырех моделей, взятая в отдельности, не способна полностью удовлетворить запросы общества вайшнавов в целом и каждого преданного в отдельности. Поэтому методы и подходы должны быть несколько другими. По большому счету все эти тенденции будут проявляться в любой организации и могут быть применены в ограниченном контексте как определенный стиль и прием в руководстве, потому что, с одной стороны, иногда необходимо проявить каждый из описанных стилей руководства, а с другой стороны, потому что в любую религиозную организацию приходят люди разных качеств и изменить их быстро не представляется возможным. Люди будут склонны

к деятельности, соответствующей их *гуне*, и к принятию соответствующего стиля лидерства. Однако задача духовного лидера заключается в том, чтобы в согласии с видением Шрилы Прабхупады добавить в их жизнь *бхакти*, и тогда все станет совершенным. Упомянутые выше стили не могут быть основой для формирования культуры ИСККОН.

• • • • •
Действуя самоотверженно, лидер способен показать пример, который вдохновит последователей и создаст благоприятную атмосферу для проявления преданности и самопожертвования
• • • • •

Бхакти (как это детально описано в главе «Что мы даем? Как определить духовный рост подопечных?») начинается и развивается на основе милости преданных и *садху-санги*. Культура наставничества и заботы как раз и является такой трансцендентной основой для организации общества на принципах милости, духовной заботы и отношений в *бхакти*. Действуя самоотверженно, лидер способен показать пример, который вдохновит последователей и создаст благоприятную атмосферу для проявления преданности и самопожертвования. Создав определенную культуру, мы запускаем могущественные социальные ме-

■ Двиджа Говинда праху

ханизмы влияния на личность, которые будут срабатывать и трансформировать сердце любого пришедшего в Движение человека, возвышая его и вдохновляя на сообразные этой культуре идеалы и поступки.

Если мы акцентируем первостепенную важность заботы о преданных, то такая культура и атмосфера стимулируют выдвижение соответствующих честных, бескорыстных, готовых на самопожертвование лидеров. При таком подходе и акценте таких ценностей лидером может стать практически каждый (по крайней мере, на определенном уровне), потому что заботиться о других вайшнавах и служить им может и должен каждый.

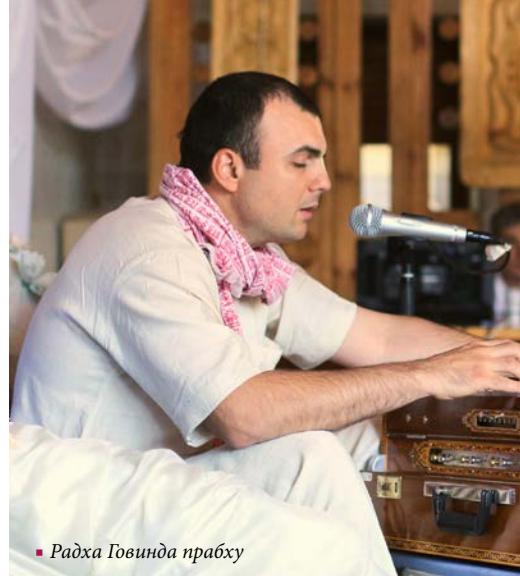
Лидерство, основанное на материальных качествах, привлекает людей соответствующей гуны вследствие их временных ролей,

подобных ролям в спектакле на сцене, однако каждый участник подсознательно понимает, что эта роль временна и комедия скоро закончится. В отличие от описанных выше четырех видов лидерства в гунах, лидерство через заботу и служение преданным основано на трансцендентном принципе, а потому универсально и привлекает все типы людей, независимо от их социальной принадлежности и временных ролей в обществе. Забота и любовь привлекают всех и способны затронуть сердце каждого на основе их вечной роли, *санатаны-дхармы*. Из уроков истории мы усвоили, что любое разделение общества на классы без объединяющей все социальные слои любви и духа взаимного служения приводит к классовой борьбе и революциям. Однако система развития общины, основанная на заботе, не отбрасывая в сторону социальные различия преданных, обеспечивает их единство благодаря духовной культуре самопожертвования и жизни ради других

- • • • •
- **Если мы акцентируем первостепенную важность заботы о преданных, то такая культура и атмосфера стимулируют выдвижение соответствующих честных, бескорыстных, готовых на самопожертвование лидеров**
- • • • •

вайшнавов, к какому бы сословию они не принадлежали. Это полностью соответствует концепции Господа Чайтаньи *даса-даса-анудаса*.

В заключение этого раздела хочется сказать, что слово «любовь», несомненно, очень громкое и, если использовать его без разбора, будет неверно интерпретировано. В материальном мире люди, злоупотребляя этим словом, говорят о любви, не имея даже уважения. Любовь — это качество, на основе которого, возможно, кто-то способен действовать. Но проповедовать концепцию любви трудно; в определенном смысле любовь либо есть, либо ее нет. На внешнем уровне действия, мотивированные любовью, трудно отличить от обычных действий. Трудно распознать, проповедовать и взращивать любовь к Богу, однако это все же возможно, проповедуя *садхана-бхакти* как начальную стадию, практику любви к Богу. Следуя данной аналогии, мы предлагаем акцентировать заботу, уважение, отношения и смиренное служение преданным как «практику», *садхану* любви к преданным, доступную тем, кто заботится, даже на начальных стадиях сознания Кришны. Вместе с тем мы не можем не упоминать слово «любовь», по крайней мере разговаривая со зрелыми наставниками и формируя их видение, просто уважая и проявляя заботу. Не имея любви, невозможно даже правильно вырастить детей. Невозможно удовлетворить ребенка, говоря ему, что вы его уважаете. Ребенок хочет

■ Радха Говинда прахбу

и надеется на большее, ему нужно знать, что мать и отец любят его. Поэтому эмоциональная вовлеченность и привязанность к подопечным преданным, доля *ragi*, в конечном итоге должны проявляться в сердце наставника, и зрелость наставника можно определить по тому, насколько он относится к своим подопечным как к своим родным детям.

• • • • •
Трудно распознать, проповедовать и взращивать любовь к Богу, однако это все же возможно, проповедуя *садхана-бхакти* как начальную стадию, практику любви к Богу
• • • • •

Следующая глава детально описывает практику управления храмом на основе концепции заботы.

Глава 13

Управление храмом как проявление заботы

Продолжая тему предыдущей главы, в этом разделе мы поговорим о том, как администрация храма, в особенности если администраторы сами являются наставниками, может помочь программе заботы о преданных, создав благоприятную атмосферу и культуру заботы в общине и храме.

Придя в храм, посетитель, будь он преданным или просто гостем, должен окунуться в духовный мир и пожелать оставаться в этом мире, став его частью. Этот духовный мир совместными усилиями создают наставники и администраторы храма. Помимо духовной чистоты проповедников и внимания, которое оказывают пришедшим в храм, важно, чтобы принципы управления храмом поддерживали эту чистоту и олицетворяли философию сознания Кришны.

■ Лад Вамиши пррабху

Что означает духовная экономика?

Всё, что мы делаем, говорит намного громче, чем наши слова проповеди, поэтому важно быть последовательными. Если у нас нет материальных ожиданий от преданных, то не следует пытаться им что-то продавать, так как продажа сразу ставит их в положение покупателей и развивает с ними торгово-рыночные отношения со всеми вытекающими последствиями, такими как стремление торговаться и искать выгоду. Если мы доверяем людям и отношения с ними ставим выше материальных вещей, понимая, что материальное для нас не цель, а возможное следствие; если мы слуги преданных и не хотим их использовать как источник прибыли; если мы пла-

нируем сделать каждого посетителя храма участником воскресного фестиваля и членом нашей духовной семьи, а не зрителем; если мы желаем, чтобы каждый пришедший к нам окунулся в атмосферу Вайкунхи, хотим поднять свое сознание и сознание приходящих к нам, вдохновить и научить их своим примером брать ответственность за свои поступки; если у нас есть крупица веры в Кришну

- • • • • • • • • •
- **Прия в храм, посетитель,**
- **будь он преданным или**
- **просто гостем, должен**
- **окунуться в духовный**
- **мир и пожелать остаться в**
- **этом мире, став его частью**
- • • • • • • • • •

и в то, что Он не оставит нас и не обделит Своей милостью,—то какие могут быть препятствия в том, чтобы раздавать преданным *prasad* и просто позволить им жертвовать столько, сколько они считают необходимым?

В январе 1977 года Шрила Прабхупада продиктовал известное письмо:

Всем президентам
храмов ИСККОН.

Пожалуйста, примите мои благословения. Отныне вы должны устроить так, чтобы в каждом храме был достаточный запас прасада для распространения. У вас могут быть два-три первоклассных повара, и они всегда должны быть заняты. Когда бы ни пришел гость, он должен получить прасад. Нужно организовать, чтобы повара готовили по 10–20 порций за раз, сабджи и пури, можете добавить халаву и пакоры, и прасад следует тут же подавать посетителям. Когда бы человек ни пришел, его нужно накормить. Когда двадцать порций разданы, повара должны немедленно приготовить еще двадцать и сохранить их про запас. В конце дня, если никто не пришел, наши люди сами всё съедят, так что потери не будет. Вы не можете говорить: «закончилось» или «еще не приготовили», «нет продуктов». Это необходимо строго исполнять.

Храмом управляет Шримати Радхарани, Лакшимиджи, поэтому чего может не хватать? Наша философия такова, что если кто-то приходит, пусть примет прасад, повторяет «Харе Кришна» и будет счастлив. Всё поставляет Кришна. Кришна не бедняк, так чего же мы будем им отказывать? Это следует делать любой ценой. Нет никаких трудностей, просто нужно хорошее управление. В конце дня прасад можно продать или раздать. Если мы верим в то, что Кришна обеспечивает и поддерживает каждого, то зачем становиться скучками? Это означает, что мы теряем веру в Кришну и считаем себя действующими и дающими. Мы уверены, что Кришна всё даст! Мы готовы накормить весь мир. Пожалуйста, сделайте это наилучшим образом. Начинайте сразу же.

Шрила Прабхупада говорил, что «охотиться нужно на носорога», то есть мыслить масштабно, что в данном контексте означает создать такие условия, которые вдохновят преданных предаться и добровольно предложить Кришне всю свою жизнь. Атмосфера, вдохновляющая на предание, предполагает, что они видят, как предаются старшие. Может быть, вы думаете, что преданные, видя, как с них требуют деньги за *prasad* в храме, или наблюдая высокие цены в храмовом магазине, никак не связывают это с руководством храма? Мы можем

■ Матаджи Надежда Меньковская

до хрипоты кричать с *вьяса-асаны* о чистом преданном служении, но когда люди после проповеди идут в магазин или кафе храма и видят высокие, часто недоступные для них цены, то они понимают, что на них смотрят не как на душу, а как на кошелек. И никакими разъяснениями *юкта-вайрагы* не получится стереть это впечатление.

Для вдохновения мы приведем еще несколько высказываний Шрилы Прабхупады в пользу щедрой раздачи *prasada*:

«Вторая важная программа — это распространение *prasada* без дискриминации, чтобы каждый получил равную порцию, не важно, мало или много остается» (из письма Бхавананде, Окленд, 14.04.1972).

«Когда мы распространяем пищу, духовную пищу, то человек просто благодаря тому, что ест, будет в сознании Кришны, даже если он ничего не делает. Но мы приглашаем их приходить, садиться петь с нами *мантру Харе Кришна* и принимать *prasada*...» (Из лекции в христианском монастыре, Мельбурн, 06.04.1972).

Во время раздачи *prasada* на пире можно также раздавать всем гостям и преданным специальные пакетики, чтобы они могли набрать в них *prasada* для себя и своих близких и забрать с собой — рис, *сабджи*, *дал*, *кхир*, *халаву*.. Когда мы действуем щедро, наши сердца открываются, и люди, чувствуя это, открывают свои сердца навстречу. У нас есть опыт: преданные-студенты, живущие в общежитии, после воскресного пира набирали с собой полные пакеты *prasada* и раздавали друзьям-студентам в общежитии. Из этого общежития со временем вышли многие преданные. Если вы сделали гостей счастливыми, то их благодарное сердце позволит им задуматься о том, что нужно будет что-то пожертвовать при выходе. Даже если они это не сделают, это сделает кто-то другой, поток пожертвований регулируется Господом. Наш опыт проведения фестивалей показывает, что как только мы прекратили требовать от людей конкретный фестивальный взнос и позволили им жертвовать столько, сколько они считают нужным, то количество участников фестиваля всего

за несколько лет выросло в три раза. Но даже не количество является критерием оценки и целью. Самое главное достижение заключается в том, что изменилась атмосфера. Меняя свое сердце, свой подход к людям, вы собственным примером учите окружающих, и их сердца также будут очищаться от зависти, жадности и эгоизма. В этом заключается секрет наставничества.

Брахманическое лидерство

Опыт проведения фестивалей показывает, что даже распространение вайшнавской одежды и атрибутики за пожертвования также возможно без потерь. Все окупается. Самое главное—это репутация лидеров. Если преданные вам доверяют и вас связывают с ними отношения, то можете

не беспокоиться об окупаемости. Может быть, так мы не получим сверхприбыли, но религия и не предназначена для этого. Из истории других религий мы видим, что когда финансовое положение становится гарантировано устойчивым и стабильным, то религия теряет самое главное—чистоту, потому что лидеры привязываются к материальному богатству и погрязают в коррупции. Брахманический стандарт подразумевает зависимость от пожертвований, а не гарантированный храмовый бюджет. В связи с этим не нужно устраивать из храма бизнес, торгая всем подряд или вкладывая пожертвованные деньги в оборот. Вдохновляйте *грихастх* делать бизнес, нести за него ответственность, и пусть они, если доверяют руководству храма, жертвуют

средства для поддержания храма и проповеди. Лучше, чтобы храм не владел бизнесом. Если вы как лидеры будете чисты и заботливы, то *грихастхи*, несомненно, будут вдохновляться вашим примером и поддерживать храмовые проекты. В сущности, нам не нужны деньги, если преданные сами берут на себя экономическую ответственность за поддержание храма и его программ. При условии, что они принимают духовное руководство и видение наставников, позовите им руководить и уполномочьте их принимать на себя ответственность. Если лидеры не имеют духовной силы, то люди не будут вдохновляться и поддерживать храм экономически. С такой естественно регулируемой экономической системой храм не будет накапливать средства, но, при условии духовной зрелости лиде-

ров, будет иметь все необходимое. В любом случае нам не нужны излишки, которые послужат причиной злоупотребления финансами и падения лидеров. Важно понять, что результат, продукт действий духовного лидера — это *шраддха*, вера преданных, а не какие-то материальные плоды. Если *грихастхи* любят свой храм, если их связывают отношения с теми, кто живет в этом храме, то, бесспорно, они будут счастливы приходить, добровольно жертвовать и отдавать свой труд и время, выполняя служение в храме.

Говоря об экономической системе храма, которая будет вдохновлять преданных предаваться Господу и добровольно принимать ответственность в бескорыстном служении, нужно упомянуть следующее. Администрация храма

не должна нанимать преданных и платить им зарплаты. Это рано или поздно пагубно сказывается на отношениях руководства храма и общины. В схеме отношений и мотиваций нанятого работника и работодателя, который платит за труд, изначально заложен конфликт. Работник хочет работать поменьше и получать больше, а работодатель, наоборот, хочет заплатить поменьше, но труда выдавить побольше. Этот скрытый конфликт рано или поздно вырвется наружу, и отношения с преданными будут потеряны или настянуты. Лучше побуждать преданных зарабатывать вне ИСККОН и не рассматривать Движение как место для заработка. Максимум, который допустим, — это небольшое, умеренное финансовое поддержание одного или нескольких преданных, которые полностью предаются, погружены в служение храму. Речь идет только о ключевых, абсолютно необходимых фигурах, таких как президент храма или главный бухгалтер. Само со-

■ Александр Кузьменко праху

бой разумеется, что живущие в ашраме брахмачари и матаджи не получают зарплат, но довольствуются предоставленными храмом жильем, прасадом и одеждой. У каждого человека есть свои сильные и слабые стороны. Контактируя с преданными на основе их привязанности к *кришина-катхе* и *киртану*, мы разовьем с ними сладкие и бескорыстные духовные отношения. Затрагивая и активизируя их материальные привязанности, мы будем разочарованы и разочаруем их самих.

Преданное служение Господу — это не работа, а привилегия. Поощряя дух добровольного предания и самопожертвования, мы поднимаем себя и подопечных на более высокий уровень духовной жизни

Преданное служение Господу — это не работа, а привилегия. Поощряя дух добровольного предания и самопожертвования, мы поднимаем себя и подопечных на

более высокий уровень духовной жизни. Понятно, что для того, чтобы вдохновлять преданных предаваться бескорыстно, лидеры должны сами находиться на этом уровне бескорыстия и чистоты. Такая модель руководства побуждает лидеров и наставников следить за своим уровнем духовной жизни. Хорошо, когда прихожане зависимы духовно, но самостоятельны экономически, не завися от храма в своем поддержании.

Еще один аргумент в пользу бескорыстного служения заключается в том, что когда руководство храма платит за служение преданным, то это ослабляет экономику храма и заставляет руководителя регулярно где-то добывать деньги, устраивая кампании сбора пожертвований, заискивать перед спонсорами и смотреть на окружающих и приходящих не с щедростью дающего, а с надеждой просящего нищего. Господь Чайтанья проявлял настроение щедрости, *аударью*, бескорыстно раздавая плоды любви к Богу и прося лишь об одном: чтобы их приняли и помогали раздавать другим.

Лучше потратить время не на сбор пожертвований, а на возвращивание отношений и проповедь прихожанам. Таким образом вы утверждаете брахманическое лидерство, основанное на сознании Кришны, растете как проповедник сами и развиваете общину. В ответ вы получаете возможность вовле-

вать полных энтузиазма людей в любое служение.

Так в нашем храме возникла программа «Пада-сева», в рамках которой подавляющее большинство служения в храме на волонтерской основе выполняют прихожане. Это ежедневная уборка всего храма, ночные дежурства, мытье посуды на кухне, *пуджа*, вся программа и служение на воскресном фестивале и в праздники. Более того, *грихастхи* являются лидерами многих департаментов и несут большую ответственность, выполняя это служение совершенно бескорыстно.

Важно дать преданным почувствовать ответственность, дать понять, что они хозяева храма, участники всего, что в нем происходит, а не посетители. Подобное мы видим и на фестивале, где тысячи преданных приезжают, сами оплачивая свой проезд, жилье, бескорыстно служат и разъезжаются счастливые, с ноткой сожаления и ностальгии по фестивалю. Душа спонтанно стремится к полному чистому преданию себя Господу и испытывает ни с чем не сравнимое счастье, когда это хоть немного получается. Наша задача — создать все условия, возможности и атмосферу для того, чтобы это произошло.

Структура и система проповеди — неотъемлемый аспект жизни общины — будет обсуждаться в следующей главе.

■ Нитьянанда Чаран прабху

■ Андрей Лясковский праху
и Бхагават Бхакти праху

Глава 14

Структура и система проповеди и заботы в общине

Структура и система, представленные в этой главе, являются базовыми и призваны дать читателю представление о принципиальной схеме, однако они могут быть дополнены в соответствии с местом, временем, обстоятельствами и стремлением лидеров служить гостям и преданным еще лучше.

Целостная система

Система наставничества и заботы не является изолированным от других программ ИСККОН проектом, но должна вписываться в общую схему проповеди и взаимодействия с окружающим обществом. Последовательный подход подразумевает, что лидеры обладают правильным видением и выстраивают систему, при которой человек окружен вниманием и остается в обществе преданных с колыбели и до самадхи.

Простое наблюдение за схемой проповеди в наших храмах

■ Махарадху прахбу встречает гостя на воскресном фестивале

свидетельствует о том, что, к сожалению, обычно это цепь мероприятий и процессов с недостающими звенями. Чаще всего у нас неплохо получается привлекать людей, поскольку культура сознания Кришны достаточно яркая и привлекательная, а философия непревзойденная. Первичный контакт людей с сознанием Кришны происходит в результате контакта на *санкиртане*, *харинаме*, через интернет либо знакомых людей.

Лучше всего, когда человек узнаёт о Кришне от своих хороших друзей или родственников и привлекается через них. Мы провели статистический опрос на тему того, как гости, пришедшие на воскресный фестиваль, познакомились с сознанием Кришны.

В результате опроса 67 % респондентов отметили, что пришли в храм по рекомендации своих друзей или родственников. Это самый лучший способ распространения знания и проповеди, при котором человек приходит в сознание Кришны не сам, а всей семьёй или в компании друзей. При этом он не рвет социальные связи и остается в своем привычном окружении, привнеся в него сознание Кришны. Это наиболее эффективный, гармоничный и предпочтительный вариант привлечения, и он требует очень выдержанного, терпимого, не фанатичного подхода к окружающим.

Сама по себе эта статистика свидетельствует о том, что храм, атмосфера и преданные в нем до-

статочно дружественны по отношению к посетителям, и подразумевает, что люди, пригласившие своих близких в храм, уже были в нем и им понравилось, вследствие чего они приводят других.

После первичного контакта и привлечения людей у нас чаще всего наступает некоторый провал, характеризующийся недостатком внимания к тем, кто уже стал преданным. Иногда этот провал наступает даже раньше, когда мы не способны уделить достаточно внимания пришедшим в храм заинтересованным гостям.

Это явление должно быть устраниено благодаря проявлению внимания к гостям, организации встреч в конце воскресного фестиваля, последующему вовлечению людей в разного рода программы, клубы в сознании Кришны, обучению в Ведической академии, приглашениям на *нама-хатты* и в конечном итоге развитию глубоких отношений со зрелыми наставниками.

Когда мы говорим о системе наставничества, то часто потенциальные наставники и лидеры *нама-хатт* теряются в догадках, как привлечь людей и наполнить свои группы. Трудности наполнения групп сразу решаются, если проповедники и наставники проявляют активность и проводят встречи с гостями и молодыми преданными, пришедшими на воскресный фестиваль.

Итак, целостное видение и система подразумевают существование следующих стадий:

1 Первые контакты: *санкиртана, харинама*, визитки, интернет, знакомство с сознанием Кришны через знакомых и родственников.

Цель — правильно представить сознание Кришны в соответствии с возможностями восприятия самого человека и оставить позитивное впечатление.

2 Воскресный фестиваль, воскресные группы → клубы «Ямуна» (для женщин) и «Говардхан» (для мужчин) → философский клуб при Ведической академии → программа «Пада-сева» → Ведическая академия.

Цель — дать человеку возможность подружиться с преданными, дать некоторое знание о сознании Кришны и побудить приступить к духовной практике.

3 *Нама-хатты* → наставническая группа.

Цель — развить глубокие отношения с человеком, помочь ему подняться до уровня стабильной духовной практики и оставаться на этом уровне (16 кругов, четыре регулирующих принципа, регулярное чтение книг Шрилы Прабхупады).

Каждый способен проявлять заботу и проповедовать

Ожидать от только что присоединившихся к Движению и проповедующих от имени ИСККОН преданных большой глубины в проповеди не приходится. Люди растут постепенно, а тем не менее в проповеди необходимо занимать каждого. Если мы позволим проповедовать только зреющим *брахманам*, то проповедь будет скована и, соответственно, пострадает, а новые проповедники не будут расти. Если же позволить проповедовать абсолютно всем, то проповедь будет подобна разбавлению молока.

В связи с этим мы предлагаем определенную структуру и систему проповеди и заботы, которая включает в себя обхват практически всех уровней преданных и позволяет им активно действовать, одновременно учиться и быть под контролем старших наставников. Как мы уже обсуждали ранее, наша цель как наставников заключается в том, чтобы научить подопечных стабильной духовной практике, а для этого необходимо создать большую семью преданных, в которой их будут связывать отношения. Мы делаем то, что зависит от нас, — обеспечиваем для них *садху-сангу*.

Ниже приведено описание квалификации и функций проповедников, которыми считают всех, даже молодых преданных, проводящих регулярные встречи с определенной устойчивой группой (на-

пример, *нама-хатты*, воскресные встречи, клубы и т. д.), а также представлено описание квалификации и функций наставников, то есть более опытных проповедников, способных всесторонне позаботиться о своих подопечных. Схема предусматривает, что в группе у наставника может быть один или несколько помощников из числа проповедников, входящих в эту группу. Проповедник может сам проводить воскресные встречи или *нама-хатту*, при этом он не перестает еженедельно приходить в группу своего наставника. Мы всячески поощляем отношения в формате «старшие — младшие» и зависимость от своего наставника даже для тех, кто уже сам стал проповедником или наставником. При таком подходе и молодые проповедники, продолжая принимать прибежище у своих наставников, творят чудеса. Опыт показывает, что даже молодые незамужние двадцатилетние девушки способны проповедовать и создать женскую *нама-хатту*, в рамках которой они с успехом заботятся о 20–30 таких же молодых *матаджи*.

• • • • •
Наша цель как наставников заключается в том, чтобы научить подопечных стабильной духовной практике, а для этого необходимо создать большую семью преданных, в которой их будут связывать отношения
• • • • •

■ Нитьянанда Рай прабху и Александр Кузьменко прабху

■ Гокулачандрा прабху

КВАЛИФИКАЦИЯ НАСТАВНИКА

1. Стабильная хорошая *садхана* (для *брахмачари* — утренняя программа в храме на виду у других). Повторяет 16 кругов ежедневно и следует четырем регулирующим принципам.
2. Вайшнавский образ жизни (не смотрит телевизор, не ходит в кино и т. д.). В определенном смысле является ролевой моделью, примером для других.
3. Одобрен советом наставников.
4. Имеет первое посвящение, второе желательно.
5. Желает служить преданным и принимать ответственность за подопечных.
6. Живет в настроении наставника: слуга, философ, друг.
7. Сотрудничает с руководством храма.
8. Строго следует вайшнавскому этикету.
9. Социально стабилен (находится в конкретном *ашраме*);
для *грихастх*:
а) способен позаботиться о себе и своей семье;
- б) честно зарабатывает деньги;
- в) имеет благополучную семью.
10. Регулярно посещает собрание наставников.
11. Способен найти правильное и практическое решение для помощи подопечным в соответствии с их природой.
12. Проявляет чуткость к другим преданным.
13. Достаточно долго (минимум два года) официально служил в роли помощника наставника.
14. Способен хранить тайну исповеди и конфиденциальную информацию, в разглашении которой подопечный не за-

интересован и разглашение которой может повредить подопечному и пошатнуть его доверие.

15. Не эксплуатирует подопечных ради своих личных целей и не ожидает с их стороны почтения к себе.
16. Разделяет ценности и принципы системы наставничества.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ НАСТАВНИКА

1. Имеет право давать подопечному разрешение на повторение *пранама-мантры* и рекомендовать подопечных совету наставников на получение посвящения.
2. Определяет квалифицированных преданных в своей группе, которые будут выполнять служение помощников наставника и проповедников.
3. Поддерживает регулярные хорошие отношения с помощниками и проповедниками.
4. Периодически посещает группы проповедников, которые являются его подопечными.
5. Проводит регулярные встречи с подопечными в соответствии с принятым форматом (один раз в неделю, но не реже одного раза в две недели).

■ Врадж Гопал прабху с дочерью Вриной

▪ Агастья Муни праху

КВАЛИФИКАЦИЯ ПОМОЩНИКА НАСТАВНИКА

1. Имеет стабильную хорошую *садхану* (для брахмачари—утренняя программа в храме на виду у других). Повторяет 16 кругов ежедневно и следит четырем регулирующим принципам. Инициация необязательна.
2. Одобрен советом наставников (или старшим наставником).
3. Социально стабилен (находится в конкретном *аираме*).
4. Регулярно посещает группу своего наставника.

5. Регулярно посещает собрание наставников.

6. Разделяет ценности и принципы системы наставничества.

ФУНКЦИИ ПОМОЩНИКА НАСТАВНИКА

1. Заботится о ком-то из группы наставника.
2. Выполняет различные ответственные поручения наставника в его группе.
3. Приглашает наставника один раз в месяц, но не реже одного раза в квартал на собрания своей *нама-хатты*, в случае если она существует.

■ Е. С. Ниранджана Свами благословляет сына Лакшими Канты прахбу

КВАЛИФИКАЦИЯ ПРОПОВЕДНИКА

1. Имеет стабильную хорошую *садхану* (для брахмачари—утренняя программа в храме на виду у других). Повторяет 16 кругов ежедневно и следит четырем регулирующим принципам.
2. Регулярно посещает группу своего наставника.
3. Представляет философию сознания Кришны в соответствии с книгами Шрилы Прабхупады.
4. Разделяет ценности и принципы системы наставничества.

5. Назначен (одобрен) своим наставником и старшим наставником.

ФУНКЦИИ ПРОПОВЕДНИКА

1. Проводит воскресные встречи с гостями в храме.
2. Проводит *нама-хатту* с одобрения наставника и совета наставников (или по согласованию со старшим наставником).
3. Направляет людей, которым проповедует, в наставническую группу или *нама-хатту*.

▪ Према Раса прабху, Гаура Пурнима прабху и Гокулачандрा прабху

Совет наставников и рекомендации на посвящение

В совет наставников входят самые старшие наставники (10–15 человек). На основе голосования (при наличии кворума) они принимают решения о присвоении статуса наставника и рекомендуют преданных на первое и второе посвящение. Если даже один наставник против того, чтобы преданного рекомендовали на получение посвящения, то кандидатура снимается с голосования. Таким образом, для принятия решения необходим консенсус, что способствует развитию взаимопонимания между наставниками. Для того чтобы преданного (преданную) рекомендовали на посвящение, за него (нее) должны проголосовать минимум три наставника (если остальные воздерживаются из-за того, что не знают кандидата достаточно хорошо или по каким-то

другим причинам). Наставник знает преданного лучше, чем тот, кто находится с преданным в отношениях «администратор — подчиненный», так как статус администратора может обуславливать и вынуждать рассматривать преданного не с позиции его духовной жизни, а на основе его продуктивности во внешней деятельности. Поэтому предпочтительнее, чтобы на посвящение рекомендовал именно совет наставников, а не административный орган, состоящий из лидеров департаментов.

Соответственно, если преданный не имеет наставника, то он не может быть рекомендован для получения посвящения. Однако это правило может быть введено только тогда, когда в общине уже существует достаточное количество и разнообразие наставников и групп, обеспечивающее преданным воз-

можность выбора наставника в соответствии со своим пониманием. Смысл этого правила заключается в том, что для того, чтобы поручиться за преданного, кто-то из квалифицированных старших преданных должен регулярно общаться с ним и понимать, какова жизнь и духовная практика кандидата.

Воскресный фестиваль и воскресные проповедники

Воскресный фестиваль играет существенную роль в жизни общины и общей системе проповеди и поэтому является очень важной кишинерой для проявления заботы и развития системы наставничества.

Это главное событие недели, которое дает возможность всем преданным увидеть друг друга и почувствовать себя частью большой семьи, не замыкаясь в своих группах. Помимо этого, воскресный фестиваль привлекает много гостей, из которых некоторые приходят в храм впервые. По важности воскресный фестиваль занимает второе место в жизни общины после системы наставничества и является форумом, на котором проповедники и наставники могут проявлять себя во всей полноте. В связи с этим важно, чтобы все наставники приходили на воскресный фестиваль и принимали в нем участие. Для наставника воскресный фестиваль — это замечательная возможность увидеть всех своих подопечных еще раз, почувствовать пульс каждого, петь со всеми святое имя, слушать о Кришне, раздавать *пра-*

сад, быть доступным для других и служить вайшнавам и гостям. Для живущих в храме преданных воскресенье также не выходной, но наиболее счастливый день со множеством возможностей служить пришедшим в храм.

Прасад на воскресном пире должен быть вкусным, его следует готовить в достаточном количестве, раздавать щедро и за добровольные пожертвования, которые гости и преданные могут бросать в копилку или давать стоящему у выхода ответственному за сбор преданному.

Формат воскресного фестиваля прост и полностью соответствует наставлениям и видению Шрилы Прабхупады, как, в сущности, и любые другие мероприятия в храме:

- собрание воскресных проповедников (30–40 минут)¹;
- подготовка к фестивалю;
- *бхаджаны* (30–40 минут);
- лекция (60–90 минут);
- *киртан* с танцем (60 минут);
- поздравления пришедших в первый раз;
- пир (60–90 минут с объявлениями и уборкой);

¹ Описано в следующем разделе этой главы.

- воскресные встречи, общение (60 минут);
- *бхаджаны, киртан* (60 минут).

Так, если собрание проповедников начинается в 11:30 утра, то вся программа до окончания последнего *киртана* будет длиться до 20:00.

Особенность воскресного фестиваля состоит также в том, что целевая аудитория очень разная, но при этом совершенно разные категории людей должны оставаться удовлетворенными. С одной стороны, если лекции в воскресенье рассчитаны только на новых гостей, то старшим преданным они будут неинтересны. С другой стороны, если сосредоточиться только на преданных, то гости будут упущены из виду. Поэтому лекции должны быть интересны старшим, но их изложение должно быть простым и доступным.

Неизбежно не во всем понятная для пришедших в первый раз лекция должна быть компенсирована личной заботой о гостях со стороны проповедников, которые проявляют активность и уделяют им внимание на протяжении всего фестиваля, а после пира проводят с гостями и новыми преданными встречи в небольших группах. Цель таких воскресных встреч состоит в том, чтобы познакомится с гостями, дать им возможность рассказать о себе, поделиться впечатлениями, задать вопросы и полу-

чательными, задать вопросы и получить ответы. Это не очередная лекция, а неформальное общение, поэтому важно, чтобы группы воскресной проповеди были небольшими, по 3–5 человек.

Если гостю уделили достаточно внимания, то, скорее всего, он опять когда-нибудь придет в храм или захочет продолжить свое знакомство с преданными. Имя каждого пришедшего впервые гостя необходимо записать и перед воскресным пиром представить всем, поздравив с приходом в храм. Желательно предложить ему цветочную гирлянду, буклет о сознании Кришны, приглашение в Ведическую академию, *маха-prasad* или даже подсказать подойти позднее к ведущему и взять в подарок книгу Шрилы Прабхупады (с условием, что он будет ее читать).

Цель таких воскресных встреч состоит в том, чтобы познакомится с гостями, дать им возможность рассказать о себе, поделиться впечатлениями, задать вопросы и полу- чить ответы

Воскресные проповедники выбираются наставниками и лидерами *нама-хатт* из своих групп. Это преданные, способные следовать четырем принципам и повторять шестнадцать кругов.

■ Ямуна Дживана проповедует
на воскресном фестивале

■ Пушпанджали в день ухода Шрилы Прабхупады

Обучение – вклад в будущее

Для эффективности программы воскресной проповеди важно каждое воскресенье до начала фестиваля собирать проповедников и всех, кто хочет принять участие во встрече гостей. Эта встреча с воскресными проповедниками должна быть достаточно интерактивной, живой, интересной, ее должны проводить лучшие, опытнейшие проповедники общины в доступном для всех месте, таком как, например, алтарная, чтобы каждый желающий мог присоединиться.

Мы не знаем, в ком наши слова найдут благодатную почву для прорастания, в каком сердце они откликнутся. Часто в замечательных проповедников и наставников вы-

растают те преданные, на которых мы вовсе не делали ставку. Свободный для всех доступ на эти собрания перед воскресным фестивалем позволяет вам контактировать со многими и оповещать всех об определенных ценностях и идеалах, которые мы желаем привить в общине, даже если это «случайный», просто проходивший мимо преданный. Важно, чтобы вас услышали не только потенциальные проповедники и наставники.

Для изменения общего настроения и утверждения культуры в общине нужно достучаться и до потенциальных подопечных, и даже до тех, кто, возможно, никогда ни в каком качестве не будет принимать участия в заботе о преданных.

Связь и взаимодействие с лидерами и понимание того, что происходит в общине, нужны всем без исключения и важны для создания благоприятной атмосферы.

Будьте уверены, если встречи будут интересными, то даже 50 или 100 преданных будут принимать в них участие, они даже заранее приедут на воскресный фестиваль просто для того, чтобы послушать. С другой стороны, если никто на эти встречи не собирается, это свидетельствует о том, что они, скорее всего, не слишком интересно проводятся.

Для изменения общего настроения и утверждения культуры в общине нужно достучаться и до потенциальных подопечных, и даже до тех, кто, возможно, никогда ни в каком качестве не будет принимать участия в заботе о преданных

На этой недолгой (30–45 минут) встрече можно читать и затем обсуждать что-то вдохновляющее на проповедь и заботу о гостях, а также делиться опытом и затрагивать многие практические вопросы, как например:

- Какова концепция счастья, основанная на служении другим?

- Как сделать всех пришедших в храм не наблюдателями, а участниками события?
- Что мешает подойти и познакомиться с гостями?
- Какие темы обсуждать на воскресных встречах?
- Какие основные навыки общения?
- Как избежать навязчивости по отношению к гостям и вести себя естественно?
- Что делать, если гость желает спорить?
- Как практически проявить заботу и быть полезным гостям?
- Как развить отношения с гостями?
- Как питать и сохранять эти отношения на всю жизнь?
- Как проявляется настроение слуги и самопожертвование?
- Каковы ваши впечатления от встреч в прошлое воскресенье?
- Что вы можете посоветовать, чтобы улучшить встречу гостей? (Часто важен нестандартный взгляд со стороны. Нужно также дать проповедникам ощущение того, что они сами отвечают за эту программу и развиваются ее.)

■ Матаджи Любовь Григоренко и Ольга Хижая

Поскольку воскресные встречи не формируют устоявшуюся группу со стабильным членством, это часто аудитория совершенно новых людей и группа с высоким уровнем «текучести», то задача, стоящая перед проповедником в данном случае, может быть названа учебной. Она в каком-то смысле проще, чем поддержание длительных отношений и проповедь зрелым преданным в *нама-хатте* или наставнической группе. Постепенно эти собрания воскресных проповедников и воскресные встречи станут школой заботы и роста для целого поколения молодых преданных, которые потом смогут умело заботиться, проповедовать на *нама-хаттах* и быть наставниками.

Помимо необходимой заботы о гостях, это стратегически важная

программа, обеспечивающая постепенное проявление и развитие будущих духовных лидеров и наставников, которые со временем придут на смену старшим. Практика показывает, что для того, чтобы молодой преданный вырос в проповедника и наставника, требуются годы, обычно 4–5 лет или больше, и это не просто годы утекшего времени, а годы воспитания и приложения внимания и сил со стороны старших.

Можно сказать, что определенная система образования абсолютно необходима для роста и становления наставников. Она предполагает постоянное обучение наставников и лидеров *нама-хатт*. По крайней мере, для повышения квалификации они должны проходить несколько семинаров в год. Это могут быть семинары и курсы по изучению *шастр*, а также семинары на специальные темы, необходимые им в служении. Ведь квалификация и качества наставников — ключевой компонент в развитии всей системы в целом.

Образование предполагает не просто теоретическое запоминание материала, но практическое применение его в своей жизни. В этой связи хорошо, если в общине существует культура отчетности лидеров о их духовной жизни, что может быть выражено в том, что наставники и лидеры *нама-хатт* заполнят графики своей *садханы* на специально предназначенном для этого сайте.

■ Нитай Каруна прабху

■ Матаджи Наталия Мошак
и матаджи Према Тарангини

Глава 15

Забота о женщинах

Построение крепкой общины, социальная стабильность и защита возможны только при условии, что защита женщин утверждена как один из самых фундаментальных принципов социального развития, и Общество ИСККОН в этом смысле не является исключением. Когда женщины в обществе счастливы, то все общество процветает, и наоборот, если женщины чувствуют себя несчастными, то это приводит к разрушению социальных устоев. Защита женщин дает обществу замечательных жен и матерей. Мать является для каждого первым *гуру*. Более того, как справедливо гласит пословица, за каждым великим мужчиной стоит великая женщина.

■ Матаджи Никунджа Манджари и Шадбхудж Ананда прабху

Для большего вдохновения мы приведем воспоминания матаджи Гопаласыи Прии о Шриле Прабхупаде:

Тем вечером всем женщи- нам-санкиртанищам было позволено пойти на даршан и сидеть во дворике. Я не помню, о чем Прабхупада говорил, но в какой-то момент воцарилась тишина и все просто продолжали сидеть. Он посмотрел на меня и спросил: «Как ты, всё в порядке?» Я не подумала, что он обращается ко мне, поскольку не было никакой видимой причины спрашивать у меня об этом. Он повторил вопрос несколько раз.

Посмотрев на меня вновь, Прабхупада опять спросил: «Все хорошо?» В конце концов я ответила: «Вы спрашиваете меня?» Он сказал: «Такая

тонкая одежда. У тебя есть что-то еще?» И правда, было холодно, и преданные в основном были одеты в свитера и чадары. Прабхупада спросил, нужна ли мне теплая одежда, и я уж не помню, что ответила тогда.

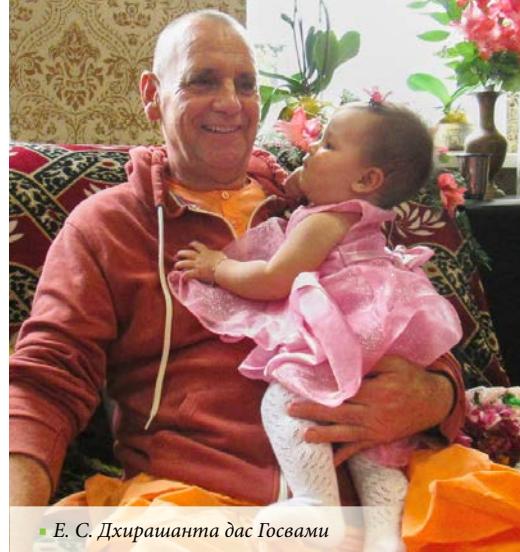
Затем он обратился к Куладри, который был рядом с ним, и сказал: «Ты должен знать, есть ли у них все необходимое... Женщины нуждаются в защите». И добавил: «Они не попросят. Ты должен спрашивать у них об этом раз в месяц и позаботиться, чтоб у них было все, что нужно».

Я помню, что некоторые преданные плакали, узнав, что Прабхупада был столь наблюдателен и заботлив, что он действительно обо всех нас беспокоится.

В подтверждение важности принципа заботы о женщинах «Шримад-Бхагаватам» ярко описывает нормы цивилизованного общества, когда повествует о том, как Махараджа Парикишит отводит для Кали специальные места обитания. Так, в тексте 1.17.38 сказано, что Парикишит по просьбе Кали позволил ему жить в четырех местах, где будут процветать четыре типа безбожия (*адхармы*): 1) азартные игры (*дйутам*), 2) интоксикации (*пāнам*), 3) проституция (*стрий-ах*) и 4) убийство животных (*сūнā*). Комментируя каждый из этих четырех принципов, Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит, что *стрий-ах*—это незамужние женщины. Это утверждение не предполагает, что женщины безнравственны, оно означает, что Кали будет вклиниваться в наше общество через незамужних незащищенных женщин до тех пор, пока мы не сможем обеспечить их защиту в семье.

Поэтому, обсуждая тему заботы о женщинах, нам следует связывать ее с очень актуальным вопросом стабильности семьи, то есть крепким *грихастха-аирям*, который является наиболее естественным прибежищем для женщины и позволяет защищать ее с учетом всех особенностей женской природы. Шрила Прабхупада в связи с этим дает множество наставлений, как например:

«В особенности каждая женщина должна выйти замуж» (Ч.-ч., Мадхья, 7.128, комм.);

■ Е. С. Дхиришанта дас Госвами

«Они должны следовать наставлениям своих отцов, мужей и наставлениям взрослых обученных сыновей, таких как Капила. Так их жизни могут быть совершенными. В любом случае женщина всегда должна оставаться зависимой» (Учение Господа Капилы, 5).

Любой *аирам* (система обучения) строится на *дхарме*, религиозных обязанностях и нормах поведения, и *аирам грихастхи* не является исключением.

Поэтому мы естественно переходим к рассмотрению темы взаимоотношений между мужчинами и женщинами, а также того, как должны распределяться обязанности в *аираме грихастхи*, чтобы обеспечить женщинам защиту и тем самым избежать беспокойств и разводов, нарушающих жизнь и супругов, и детей.

■ Станислав праху и матаджи Светлана Довгаль

Романтична ли професия трактористки для лучшей половины?

В январском номере журнала The Harmonist, изданном в 1936 году Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати, обсуждаемой теме посвящена статья под названием «Гендер». В ней утверждается, что «нет ни единой сферы жизнедеятельности, в которой женщина не принимала бы участия наравне с мужчиной». Но далее там отмечается, что разделение полов требует разделения сфер деятельности.

Не является ли в таком случае точка зрения о необходимости разделения полов и четкого разграничения сфер их жизнедеятельности ущемлением прав прекрасного пола? Шри Кришна Чайтанья осуждает

любые взаимодействия полов, основанные на сексуальном влечении. Его категоричность в этом вопросе беспощадна. Рассматривать ли это учение шаштр как «восточное» и устаревшее ввиду извечной практики западных стран, а также современных мировых тенденций, стремительно сметающих все преграды для бесконтрольного общения между половами? Если женщины возьмут на себя ту работу, которая во всем мире выполняется мужчинами, не уничтожат ли такие изменения последние препятствия на пути установления абсолютного равенства между мужчинами и женщинами? Не приведет ли это также к половой несдержанности и моральным... катастрофам?

Говоря о так называемом абсолютном равенстве, автор статьи подразумевает не равенство в правах и возможностях, которое естественно является частью вайшнавской культуры, но нивелирование всех различий между мужчинами и женщинами. Абсолютная социальная эмансипация женщин точно описывает, как это приведено в данном отрывке, состояние современного общества, где так называемое формальное равноправие является одним из основных постулатов.

Равноправие в материальном смысле не снимает с женщины исключительно женских природных обязанностей, но налагает на нее дополнительные, более подходящие мужчинам. Фактически это не равноправие, а эксплуатация. В результате ни мужчины, ни женщины не выполняют свойственные своей природе роли в обществе и семье. Вследствие таких противоречащих *свабхаве* (природе тела и ума) отношений, ни мужчина, ни женщина не находят удовлетворения, и поэтому семья не может быть стабильной.

Например, в Соединенных Штатах женщинам открыт доступ в любые сферы деятельности — от физического труда до любой общественной деятельности. Однако 52% браков в США заканчиваются разводом (по результатам правительственного опроса на тему «Брак и развод», проводимого в США Центром контроля и профи-

лактики заболеваний)¹, а 40% детей в США рождаются вне брака (по результатам правительственного опроса на тему «Деторождение вне брака»)². Как объясняется в приведенном выше отрывке из журнала *The Harmonist*, смешение женщин с мужчинами ради профессионального равноправия вынуждает их близко общаться друг с другом вне семьи, а это, в свою очередь, ведет к «половой несдержанности» и «моральным катастрофам», иными словами говоря, разворачивает женщин — *стрийшу душтасу* (Б.-г., 1.40).

• • • • •

• Равноправие в материальном смысле не снимает с женщины исключительно женских природных обязанностей, но налагает на нее дополнительные, более подходящие мужчинам. Фактически это не равноправие, а эксплуатация

• • • • •

Многие не без оснований указывают на то, что в большинстве профессий женщины добились блестящих успехов. У них есть как интерес, так и способности для того, чтобы овладеть теми профессиями, которые сейчас за-

¹ По данным на 20.08.2013, <http://www.cdc.gov/nchs/fastats/divorce.htm>

² По данным на 20.08.2013, <http://www.cdc.gov/nchs/fastats/unmarry.htm>

■ Матаджи Ямунанги

няты мужчинами, кроме, пожалуй, специальностей, требующих исключительной силы и выносливости. Но даже в этих случаях бывает, что женщины превосходят мужчин. Несмотря на рождение детей, которое негативно сказывается на женской карьере по сравнению с мужской, многие женщины, если не большинство, тем не менее находят удовлетворение, делая карьеру во внешнем мире. Итак, это кажется прямым, нравственным заявлением — позволить женщинам заниматься любой социальной или профессиональной деятельностью, соответствующей их талантам. С другой стороны, кажется совершенно несправедливым не давать женщинам возможности заниматься той профессиональной деятель-

ностью, которая их интересует и в которой они могут преуспеть. Так почему бы не позволить женщинам работать вне дома?

Всегда возможны исключения, деятельность вне дома не является запретной, но в таком случае никто не способен заменить детям мать, а мужу — создающую тепло домашнего очага жену. В результате ни муж, ни жена не имеют надежного партнера и теряют свою защиту перед соблазнами вне семьи, семья становится непрочной, а непрочная семья неизбежно ведет к непрочному обществу.

Кроме того, мы видим, что внешняя карьера для женщины вступает в непосредственный конфликт с ролью женщины как матери, что приводит к сокращению рождаемости, реальной демографической катастрофе развитых стран. И даже если женщина, обремененная мужскими обязанностями, может себе позволить родить ребенка, то она все равно не способна полноценно принять на себя роль матери и заботиться о детях, отдавая им свою жизнь и любовь. В обществе становится все больше бизнесменов, но все меньше матерей, — это ли то идеальное общество, к построению которого мы должны стремиться?

Еще одна причина, по которой женщинам не следует работать вне дома отдельно от мужчин — членов своей семьи, заключается в том, что цель ведической циви-

лизации — духовное продвижение, а не материальное. Именно поэтому более важно способствовать людям в контроле их чувств, чем помогать им в материальном развитии. «Во всех духовных практиках главной обязанностью человека является контроль ума и чувств,— пишет Шрила Прабхупада во введении к «Нектару наставлений». — Если человек не контролирует свой ум и чувства, он не может продвигаться в духовной жизни». Контроль чувств, эмоциональное и духовное влияние женщины на детей в семье при их непосредственном воспитании более важны, чем карьерные возможности. Когда Шрила Прабхупада видел, как трудно его ученикам контролировать чувства, практикуя сознание Кришны, он советовал им следовать ведическим социальным принципам семейной жизни, чтобы слово не расходилось с делом. Поэтому в ведической цивилизации занятость женщин сконцентрирована вокруг мужа, детей и дома. Таким образом, половое влечение в обществе сводится к минимуму.

То, что занятость женщин должна быть направлена на дом, мужа и детей, вовсе не означает, что в ведической цивилизации не было талантливых и способных женщин. В ведическом обществе были способные женщины-ученые, которых называли *видуши*¹,

но они получали образование не в общественных университетах или *гурукулах* вместе с *брахмачари*. Они получали образование дома, учась у отцов, матерей, мужей и даже сыновей. Например, из «Шримад-Бхагаватам» мы узнаём, что Шримати Девахути получила трансцендентное знание от своего сына, Господа Капиладевы. Шримати Шачи-деви, мать Господа Чайтаньи, также была образована. Когда Господь Чайтанья в Своей лиле ел глину, Он спросил у матери, почему есть глину плохо, и Шачи объяснила Ему, что различия реальны, а идеи *майяварди* о единстве всех материальных объектов, которые высказывал Господь, ошибочны. Однако нигде не сказано, что Шачи-деви, которая происходила из семьи *брахманов*, получила образование где-то еще. В ведической цивилизации женщины-ученые получали образование в своей семье.

То же самое можно сказать о женщинах всех остальных социальных укладов. Они были образованы, но образование получали дома. Кроме того, они не работали вне дома. В «Шримад-Бхагаватам» (10.4.5, комм.) Шрила Прабхупада отмечает, что жены и дочери *кишатриев* были очень способными, но никогда не занимали руководящих постов в обществе:

«Как мы узнаем из „Махабхараты“, жены и дочери правителей, *кишатриев*, знали правила политической игры, однако мы не встре-

¹ Женский род от слова *видуша*, что означало «высокоученый», «обладающий знанием».

■ Денис прабху и матаджи Радха Логачевы

тим в „Махабхарате“ ни одного случая, когда женщине был бы предоставлен пост главы государства. Это соответствует указаниям „Ману-самхиты“, но, к сожалению, „Ману-самхиту“ сейчас осмеивают, и члены ведического общества ничего не могут с этим поделать. Такова природа Кали-юги.

Хорошо быть образованной и получать удовлетворение от карьеры. Контролировать свои чувства — это также хорошо. Но если между этими двумя утверждениями возникает конфликт, то приоритет следует отдать контролю чувств. Возвращаясь к теме так называемого освобождения женщин, стоит сказать, что если мужчины правильно следуют своей социальной дхарме, принимая на себя ответственность, а женщины

защищены, получая соответствующее их положению уважение и все наилучшее, то зачем женщине бороться за равноправие? Если она естественным образом будет находиться в лучшем, чем мужчина, положении, зачем опускаться до положения равного?

Поэтому вопрос так называемого материального равенства эффективно решается благодаря надежной защите, опеке и предоставления всего лучшего женщине. Что же касается равных духовных прав и возможностей, то их нет смысла даже обсуждать, так как духовное равенство — это основной момент философии «Бхагавад-гиты». Каждый, независимо от формы тела, мужчина он или женщина, является вечной духовной искрой, частичкой Кришны, амией: *мамаивाम्यो*

джīва-локе джīва-бхūтах санā-
танах (Б.-г., 15.7). Господь также
утверждает, что женщины наравне
с мужчинами способны достичь
высшего предназначения: мāī xi
nārtxa vīapāñcītīa īe 'pi cīuñ
nāpa-йонайах стрийо... (Б.-г., 9.32).

- • • • •
- Если мужчины правильно
следуют своей социаль-
ной дхарме, принимая
на себя ответственность,
а женщины защищены,
получая соответствующее
их положению уважение
и все наилучшее, то зачем
женщине бороться за рав-
ноправие? Если она есте-
ственным образом будет
находиться в лучшем,
чем мужчина, положении,
зачем опускаться до по-
ложения равного?**
- • • • •

Высший долг в соответствии с дхарма-шастрой

В «Шримад-Бхагаватам» (7.11) описаны профессиональные обязанности людей в обществе. Далее приведены предписанные обязанности для женщин.

Служить мужу, всегда же-
лать ему добра, одинаково бла-
гожелательно относиться к
его родственникам и друзьям,
исполнять те же обеты, что
и муж, — вот четыре прави-

ла, которым должны следо-
вать добродетельные женщи-
ны» (Бхаг., 7.11.25).

Добродетельная женщина должна со вкусом одеваться и носить золотые украшения, чтобы доставлять удоволь-
ствие своему мужу. Всегда отрятная и привлекательная, она должна заботиться о чи-
стоте и порядке в доме: подметать полы и мыть всё водой и другими средствами. Она должна заботиться о домаш-
ней утвари, следить, чтобы в доме всегда стоял аромат благовоний и цветов, и с готовно-
стью исполнять желания свое-
го мужа. Скромная, правдивая, владеющая своими чувствами, она должна говорить с мужем ласково и с любовью служить ему, учтивая время и обсто-
тельства (Бхаг., 7.11.26–27).

Добродетельная женщина должна быть нежадной и удов-
летворенной при любых обсто-
ятельствах. Она должна умело
вести домашние дела и хорошо
знать законы религии. Она всег-
да должна быть вниматель-
ной и чистоплотной, а речь
ее — приятной и правдивой.
Так добродетельная женщи-
на должна с любовью служить
своему мужу, если он не падший
(Бхаг., 7.11.28).

Женщина, которая служит
своему мужу, во всем следя при-
меру богини процветания, не-

пременно возвратится домой, к Богу, и вместе с мужем, преданным слугой Господа, будет счастливо жить на планетах Вайкунтихи (Бхаг., 7.11.29).

Помимо этого, «Шримад-Бхагаватам», описывая лилу Господа Рамы и матери Ситы, подтверждает, что женщина нуждается в постоянной защите:

Когда Господь Рамачандра ушел в лес, а Лакшмана отлучился, худший из ракиасов, Равана, похитил Ситадеви, дочь царя Видехи. Он схватил ее, как тигр хватает беззащитную овцу, когда рядом нет пастуха. После этого Господь Рамачандра вместе со Своим братом Лакшманой долго бродил по лесу, убитый горем от разлуки с женой. Так Он показал на Своем примере, что бывает с мужчиной, привязанным к женщине.

<...>

Еще один урок из истории о похищении Ситы заключается в том, что женщина, какой бы могущественной она ни была в материальном мире, всегда должна находиться под защитой. Как только женщина остается без защиты, она попадает в руки ракиасов вроде Раваны. Слова вайдеха-раджса-духитари указывают на то, что до замужества мать Сита была под защитой своего отца, Вайдеха-раджи. А когда она вышла замуж, ее стал опекать муж. Таким образом,

женщина всегда должна быть под чьей-то защитой. Согласно ведическим правилам, женщина неспособна быть независимой (асамакиам), ибо она не в состоянии защитить себя (Бхаг., 9.10.11, комм.).

Итак, ведические социальные обязанности и правильное социальное положение женщин очень значимы. Их соблюдение позволит создать необходимую социальную структуру и гармонию, о важности которой неоднократно говорил Шрила Прabhупада.

Как и «Бхагаватам», «Ману-смрити» указывает, каковы обязанности женщины. В этом своде ведических законов недвусмысленно сказано, что женщины должны всегда получать защиту мужчин своей семьи. Более того, в «Ману-смрити» (9.2-6) утверждается, что защита женщин — это высший религиозный принцип для всех варн:

Сейчас я представляю вечные законы для мужа и жены, которые следуют по пути долга, независимо от того, находятся ли они вместе или живут раздельно. Отец защищает ее в детстве, муж — в юности, а сыновья — в старости; независимость никогда не подходит женщине. Отец, который не выдал свою дочь замуж в должное время, достоин порицания; муж, который не вступает в близость со своей женой в над-

лежащее время, достоин порицания, и также достоин порицания сын, который не защищает свою мать после смерти ее мужа. Женщин следует тщательно оберегать от пагубных наклонностей, сколь бы пустяковыми они ни казались; ибо, если их не оберегать, они навлекут невзгоды на свои семьи. Считая это высшим долгом всех варн, даже слабые мужья должны стараться оберегать своих жен.

Как здесь сказано, наивысшим долгом для всех слоев общества является защита женщин, в частности защита жен мужьями. В стихе 9.5 говорится, что женщинам необходимо предоставлять особую защиту от пагубных наклонностей (*ракийа вишешатах*). Женщины нуждаются в защите, иначе в обществе воцарится хаос из-за *сватантрии*, независимости, и общения между противоположными полами. Говорится, что этот долг защиты женщин — высший долг женатых мужчин любой социальной принадлежности — *дхармам уттамам*. Это означает, что все остальные нравственные и религиозные обязанности, описанные в *дхарма-шастрах*, не так важны.

Ману провозглашает защиту женщин высшим долгом, поскольку контроль чувств — это цель системы общественных правил для людей, а защита женщин как раз естественным образом ведет к

■ Матаджи Светлана Ященко

контролю чувств. На самом деле все последователи любых авторитетных систем йоги всегда следуют принципам *ямы* и *ниямы*, системе предписаний и запретов.

В «Ману-смрти» также сказано, что цель жизни — не в чувственных удовольствиях (*правритти*), а в достижении *атма-гъяны*, духовного знания, путем совершения действий, приводящих к прекращению материального существования (*нивритти*).

Поскольку влечение между мужчиной и женщиной — базовый принцип материального существования и поскольку защита женщин означает необходимость свести к минимуму взаимодействие

■ Матаджи Тарини Радха и Ади Пуруша прабху

между мужчинами и женщинами, не находящимися в законном браке, то следование одному этому общественному принципу защиты поможет членам общества контролировать свои чувства намного больше, чем следование любому другому принципу.

На это можно возразить, что для достижения данной цели достаточно воспевать *маха-мантру Харе Кришна*, избегать греховной деятельности, и тогда нет необходимости следовать правилам *варнашрамы*. Однако стоит заметить, что люди, находящиеся на промежуточной стадии развития и еще не достигшие любви к Богу (*бхавы и премы*), не могут сосредоточить свой ум на Кришне без отклонений: *атха читтам самадхатум на шакноши майи стхирам* (Б.-г., 12.9). Человеку на этой стадии раз-

вития требуется поддержка регулирующих принципов для того, чтобы оставаться чистым и устойчиво прогрессировать в духовной жизни. Даже практикующий *бхакти*, но имеющий некоторые материальные желания, не освобождается от исполнения своих социальных обязанностей, а должен совершать их как свое подношение Всевышнему.

Следует подытожить, что защита подразумевает не ущемление женщин, а то, что мужчина, предоставляя женщине сферу деятельности внутри семьи, активно берет на себя ответственность в решении внешних вопросов: обеспечивает одеждой, пищей и кровом, заботится эмоционально и дает духовную защиту, будучи хорошим примером в своей духовной жизни.

Этикет взаимоотношений мужчин и женщин

После многих философских аргументов в пользу цивилизованных духовных отношений между мужчинами и женщинами в Обществе сознания Кришны мы хотели обсудить конкретные шаги, которые будут практическим воплощением этой философии в жизни и позволят нам построить стабильную социальную структуру, где каждый, будь это женщина или мужчина, ребенок или пожилой человек, сможет найти прибежище. В этом разделе речь пойдет об этикете взаимоотношений. Система наставничества предполагает обучение подопечных социальным нормам и правилам, которые дадут возможность привнести сознание Кришны во все аспекты жизни и сделать жизнь стабильной ради устойчивой практики *садханы*.

Брахмачари и грихастхи должны с глубоким почтением относиться ко всем женщинам-преданным, считая их своими материями, а также избегать всяких проявлений фамильярности и легкости в поведении или же развития дружбы с ними.

Всё начинается со звука. Слово несет в себе определенную концепцию и философию, а затем формирует нашу реальность на грубом уровне. Поэтому когда вы обращаетесь к женщине, называя ее по имени, то будет уместно всегда добавлять слово *матаджи*, то есть «мать». Мать является пер-

вым *гуру* каждого, поэтому невозможно найти более почтительного и благоговейного обращения к женщине, чем обращение к ней как к матери. Соответственно, *матаджи*, обращаясь к мужчине, всегда должна говорить *прабху*, то есть «господин». Называть кого-то просто по имени, без приставки *матаджи* или *прабху*, — очень фамильярно и допустимо только в случае обращения к значительно младшим по отношению к вам.

• • • • • • • • • • •
• *Брахмачари и грихастхи*
• *должны с глубоким по-*
• *чтением относиться ко*
• *всем женщинам-предан-*
• *ным, считая их своими*
• *матерями, а также избе-*
• *гать всяких проявлений*
• *фамильярности и легкости*
• *в поведении или же разви-*
• *тия дружбы с ними*
• • • • • • • • • • •

Учитывая то, что защита женщин мужчинами предполагает защиту в пределах своей семьи, мужчине не следует думать, что он лично и непосредственно должен защищать всех женщин, которые в этом нуждаются. Само по себе это приведет к нарушению этикета, неконтролируемому общению с противоположным полом и, возможно, к падению. Если вы можете позаботиться о членах своей семьи, то это создает предпосылки к тому, что они в свою очередь

■ Матаджи Ольга Алексеевна дарит цветы Е. С. Ниранджане Свами

смогут заботиться о других. Если вы даете защиту другим женщинам при помощи своей защищенной супруги, матери или дочери — это замечательно. Не подлежит сомнению, что в Кали-югу много одиноких незащищенных женщин, и общество преданных тут не является исключением. Статистика показывает, что в каждой религии женщин больше, чем мужчин. Не имея прибежища в миру, они приходят за ним к Богу. Поэтому важно, чтобы этим матаджи была предложена необходимая защита на том уровне, на котором община способна ее обеспечить.

Каждый, будь это женщина или мужчина, нуждается в духовном прибежище и наставничестве, эмоциональной заботе и практической помощи. Эти потребности могут быть удовлетворены в группах духовного общения, которые помогут развить отношения и ощущение

одной большой семьи. Старшие матаджи-грихастхи могут с успехом заботиться о незамужних матаджи и также быть наставницами для замужних женщин.

Старшие и опытные незамужние матаджи могут опекать матаджи своей социальной группы, то есть тех, кто уже в возрасте и не собирается замуж. Так даже матаджи, не принадлежащие к определенному ашраму, помогая друг другу, могут создать отношения заботы и опеки и обрести большую силу и устойчивость. В любом случае хорошо, когда даже старшие матаджи, не имеющие мужа, могут при необходимости для решения каких-то важных вопросов обратиться к старшим опытным парам грихастх.

Во всех ситуациях важно помнить, что наставник (наставница) должен (должна) быть того же

пола и социального статуса (*ашара-ма*), что и подопечные. Тогда защита и обучение тому, как жить в материальном мире в сознании Кришны, будут поддерживать социальную и духовную стабильность в обществе преданных. Исходя из этих постулатов, мы всегда просим о том, чтобы наставники и проповедники *грихастхи* приходили на собрание наставников вместе с супругами и затем также вдвоем проводили свои программы с подопечными. Следует уточнить, что индивидуальные встречи и разговоры с подопечными должны проходить раздельно, то есть муж общается с мужчинами, а жена — с *матаджами*.

Это делает семью очень динамичным и защищенным про-поведническим тандемом. Даже если один из партнеров более активен, а другой (другая) в силу определенных причин проявляет меньшую активность, все равно это совместное участие, присутствие и осведомленность способствуют взаимопониманию между супружами и взаимной защищенности от излишнего интереса со стороны людей противоположного пола и от незаконных привязанностей.

Например, ваш супруг (супруга) немедленно почувствует изменение вашего поведения и манеры говорить в присутствии представителей противоположного пола и укажет вам на это. Или же другой пример. Вы будете удивлены, заметив,

что когда вы разговариваете с какими-то *прабху* (*матаджи*), пытаясь решить их, как вам кажется, серьезнейшие жизненные проблемы, с которыми можете (по их словам) разобраться только вы, и к вам в этот момент подойдет ваш(-а) супруг (супруга), то разговор сразу сам собой затихнет и «серьезнейшие» проблемы исчезнут.

Важно помнить, что наставник (наставница) должен (должна) быть того же пола и социального статуса (*ашрама*), что и подопечные. Тогда защита и обучение тому, как жить в материальном мире в сознании Кришны, будут поддерживать социальную и духовную стабильность в обществе преданных

В действительности в семейных конфликтах мы обычно с глубоким сочувствием и пониманием относимся к ревности со стороны одного из супругов, потому что в 99% случаев эта ревность обоснована, хоть иногда и преувеличена. Следует рассматривать такую ревность как милость Кришны, который защищает от падения через супругу (супруга) на самых ранних этапах возникновения незаконных привязанностей.

■ Ганга Хари прабху и матаджи Раса Виласини Прия

Важно понимать, что когда мы входим в роль наставника по отношению к противоположному полу, то неизбежно эмоционально привязываем этого человека к себе, а также незаметно для себя привязываемся сами. Если ваши подопечные — преданные противоположного пола, то это незаконно, опасно и жестоко по отношению к ним, так как развивает незаконные привязанности и зависимость в их умах. Поэтому женщины непосредственно должны помогать женщинам, а мужчины — мужчинам.

Не следует оправдывать личные контакты с противоположным полом своей проповедью и наставничеством. Нет проповеди более важной, чем кристально чистая репутация и примерное поведение. Даже если вы не занимаете

официального положения лидера, строгое следование культуре вайшнавских отношений сразу делает вас лидером, потому что вы естественным образом становитесь примером, благодаря которому другие смогут укрепить свою веру. Тем более это необходимо в случае, если вы занимаете положение официального лидера или наставника в обществе преданных.

Пожалуйста, не думайте, что вы — исключение из правил, что можете им не следовать и при этом *майя* вас не коснется. Если вы не боитесь *майи*, то это как раз первый признак того, что вы уже в *майе*, которая, как известно, имеет две функции: вначале обволакивает и успокаивает, а затем стягивает вниз. Но нет пределов глубине иллюзии, в которую мы можем попасть.

Если вы администратор в храме и вынуждены руководить преданными в их служении, то не следует непосредственно занимать служением преданных противоположного пола. Нельзя непосредственно просить чью-то жену (мужа, если вы женщина) выполнить служение, нужно обратиться к ее супругу (супруге), и только если он (она) согласен(-а), то можно в его (ее) присутствии объяснить детали служения. Как исключение, вы можете просить чью-то жену (мужа) о служении в присутствии своей жены (мужа). Соблюдение этого правила укрепит взаимоотношения в семье и вызоветуважение к вам со стороны преданных.

• **Не следует оправдывать личные контакты с противоположным полом своей проповедью и наставничеством. Нет проповеди более важной, чем кротко и чисто чистая репутация и примерное поведение**

Во время служения следите, пожалуйста, за тем, чтобы вы не выполняли служение вместе с представителями противоположного пола на кухне, в небольшой пуджарской или тем более в алтаре. В таких ситуациях соблюсти этикет будет практически невозможно. Вы имеете полное право просить администрацию храма, чтобы

вас не ставили в такое двусмысленное положение, и отстаивать свою позицию. В противном случае более благоприятно выполнять какое-то другое служение.

• **Если вы администратор в храме и вынуждены руководить преданными в их служении, то не следует непосредственно занимать служением преданных противоположного пола**

Однако если супруги выполняют служение совместно, то это заслуживает всяческого поощрения и благоприятно для укрепления их отношений. Укрепление семьи — это объемная тема. Здесь вкратце можно отметить, что в семье естественно развивается определенная привязанность между мужем и женой, и это следует всячески поощрять и оберегать, так как крепкая семья сама по себе является профилактикой всякого рода незаконных отношений в обществе. Никогда ни под каким предлогом не общайтесь с представителями противоположного пола наедине или так, чтобы никто не слышал, о чем вы говорите.

В настоящее время преданные начинают строить дома и селиться вместе, и это замечательно. Однако, как показывает опыт, иногда это заканчивается разрушением

■ Матаджи Светлана Кривошапко
с дочерью Гитой

семей. Поэтому изначально позаботьтесь о том, чтобы при совместном строительстве у каждой семьи была изолированная квартира, со своими удобствами и кухней. Это позволит избежать неконтролируемого соприкосновения с представителями противоположного пола, помимо своего супруга (супруги). По этой же причине крайне неблагоприятно, когда несколько семей живут в одной квартире, даже если это родственники.

Один из важных принципов взаимоотношений заключается в том, что когда женщина регулярно служит мужчине или наоборот, то служение очень тонко и сильно обязывает (особенно того, кому служат) и привязывает друг к другу, в частности, если человека лично кормят. По этой причине жена должна стараться готовить свое-

му мужу и лично кормить его, это будет укреплять их отношения. Соответственно, такого служения вне брака следует избегать.

Вайшнавский этикет предполагает, что мужчина и женщина, за исключением супружеских, никогда не должны физически соприкасаться (даже своей одеждой). Когда мужчина и женщина разговаривают, им не следует подходить слишком близко, почти вплотную, либо сидеть совсем рядом, нужно почтительно держаться на некотором расстоянии, хотя бы в один шаг.

Один из опасных признаков нарушения этикета заключается в том, что мужчины и женщины привыкают друг к другу, теряя ощущение дистанции. Пожалуйста, не думайте, что возвысились над телесной концепцией жизни,— это будет проявлением гордыни. Материальные элементы взаимодействуют друг с другом на тонком уровне, и когда мы наконец заметим это, то может быть уже поздно.

Фактически этикет означает ограничение контакта своих чувств с объектами чувств, который, по определению «Бхагавад-гиты», является причиной страданий. Нарушения этикета взаимоотношений начинаются со взгляда, когда вы позволяете своим глазам задержаться на объекте чувств более доли секунды либо возвращаете глаза к объекту наслаждения вновь и вновь. Через глаза, если их не контролировать,

Женский форум на ретрите наставников

привязанность к объекту проникает глубоко в ум и вызывает памятование об объекте чувств и затем устойчивую медитацию не него. Далее сознание помутняется, что приводит к *маде*, безумию, в котором человек в порыве страсти готов переступить через любые социальные нормы и здравый смысл и совершает поступки, разрушающие его жизнь и жизнь всех окружающих.

В связи с этим ведический этикет предписывает, что во время любых мероприятий и собраний женщины находятся позади мужчин или в крайнем случае сбоку, но не впереди. Если же мужчины находятся позади, то они вынуждены смотреть на женщин.

Это требование применимо и к процессии *харинамы*. Если женщи-

ны возглавляют процессию, то идущие сзади мужчины будут вынуждены их рассматривать, причем танцующих. Вайшнавам мужского пола запрещено смотреть на танцующих женщин.

Кроме того, процессия *харинамы* с танцующими впереди женщинами со стороны может выглядеть двусмысленно. Нам стоит задуматься, чем мы привлекаем людей в проповеди и какой имидж в умах людей формируем. По мнению Шрилы Прабхупады, решающей силой является чистота.

Шрила Прабхупада желал, чтобы все его последователи воздерживались от незаконных половых отношений. Соблюдение целибата (или для начала хотя бы супружеская верность) начинается с того, что мы не смотрим на человека

■ Матаджи Мадхави Манджари, Никунду Манджари и Анурадха Кумари

противоположного пола как на объект своего вожделения.

Если вы не сможете проконтролировать себя на уровне ума и поведения, то вожделение поселятся в вашем сердце, и этот «ненасытный враг», как назвал его Сам Господь Кришна в «Бхагавад-гите», будет съедать все ваши духовные плоды. Так вы неизбежно будете терять семя, будь то во сне или наяву, это также может происходить и при опорожнении кишечника или мочеиспускании. Человек, теряющий семя, закрывает себе путь духовного продвижения. Вся ваша энергия устремляется вниз, и это касается и мужчин, и женщин, потому что при половом возбуждении женщина также теряет секреции, которые эквивалентны семени у мужчин в смысле их энергетической цен-

ности, *праны*. И хотя на грубом уровне мы вроде бы не вовлекаемся в незаконные половые отношения, но, как замечательно сказано в Евангелии, «всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в своем сердце».

Вследствие неспособности соблюдать воздержание мы становимся неуверенными в духовной жизни и теряем энтузиазм (*утсаха*) — первое из условий успеха на духовном пути. Если духовная практика совершается без энтузиазма, то она несет на себе печать *апарадхи*, оскорблений, пренебрежения. Так мы можем формально повторять святое имя жизни за жизнью, но не чувствовать никакого вкуса и продвижения. Чем тогда мы как наставники сможем помочь другим, чему научить?

Следование этикету способно предупредить такое вначале незаметное сползание сознания в пропасть страсти и невежества. Для того чтобы члены нашего Движения знали этикет и утвердились в решимости следовать ему, необходимо регулярное обсуждение этих тем в ежедневной проповеди, в группах наставников, в виде семинаров для всех желающих. Курс этикета также крайне важен как составная часть всех наших инициатив на *кишетре* образования. Это тема, к которой следует возвращаться вновь и вновь, формируя общественное мнение, культуру и привычки в среде преданных.

Попробуйте строго практиковать эти принципы этикета, и вы увидите, насколько проще вам будет контролировать свой ум. Вы почувствуете себя намного более умиротворенными, потому что уровень страсти немедленно начнет снижаться. Простое следование этикету само по себе является прекрасным наставлением для других. Наблюдая за вами, подопечные автоматически будут копировать ваши привычки и поведение. Так вы будете менять окружение на основе своего поведения (*ачары*).

Общество, в котором понижается уровень страсти и начинает преобладать добродетель, становится более восприимчивым к процессу обучения. Человек в страсти неспособен даже услышать наставления, он считает, что

все и так знает. Ваши подопечные, следя этикету и занимая устойчивое положение в своем *аираме*, будут более внимательны, смогут проявлять смиление и усваивать те истины, которые вы стремитесь им привить. Соответственно, вы обнаружите, что им будет легче сосредоточиться на святом имени и чтении писаний, а вкус к духовной жизни станет более доступным.

Завершая этот раздел и переходя к следующему, важно отметить, что духовная жизнь строится на позитивной практике, хотя ограничения также необходимы для контроля ума и устойчивости в этой практике. Поэтому, следя лишь этикету, человек не способен продвинуться в духовной жизни. Ежедневное внимательное повторение минимум 16 кругов *маха-мантры* Харе Кришна, *киртан* и чтение *шастры* — необходимые условия для того, чтобы победить своего ненасытного врага, вождение, а следование этикету взаимоотношений поможет нам сосредоточиться на этом процессе и сохранить его плоды.

Эта глава затрагивает вопросы одновременного различия и единства членов нашего Общества, что соответствует философской концепции *ачинтья-бхеда-абхеда-таттвы* Господа Чайтаньи. Поскольку все, что мы делаем, должно быть отражением наших ценностей и философии, следующий раздел посвящен философскому обобщению всего сказанного ранее.

Глава 16

Дом, в котором может жить каждый

Наставники часто задают вопрос, должны ли они принимать в группу всех, кто хочет прийти? Нет, не должны. С другой стороны, это зависит от нашей квалификации. Бывает так, что мы не считаем человека своим подопечным и не хотим, чтобы он приходил в нашу группу. Нам кажется, что этот преданный как-то не вписывается в коллектив и нам трудно найти с ним общий язык. Однако сам этот преданный считает себя нашим подопечным, извлекая из встреч что-то для себя полезное. Конечно, если человек приносит беспокойства и мешает собранию своим поведением, то нам следует поговорить с ним и поставить определенные условия, которые он должен выполнять, если желает продолжать приходить в группу.

Если смотреть на этот вопрос с более высокой точки зрения, то каждый человек отличается чем-то от других, каждый нестандартен.

■ Владимир Журавель прабху

Один слишком молодой, другой слишком пожилой, третий принимает много *prasada*, а четвертый постится. Кто-то слишком много говорит, а кто-то, наоборот, все время молчит. Кто-то слишком радикален в своих взглядах, а кто-то готов согласиться с любым, кто-то строг к себе, а кто-то совсем новичок и еще не понимает, куда попал. Нестандартных людей больше, чем стандартных. На самом деле, стандартных вообще не существует. Кто-то кажется нестандартным для одной категории людей, а кто-то — для совсем иной. Однако это кажущееся разнообразие основано на материальном восприятии жизни и относится к уровню *гуны страсти*.

Господь Кришна по этому поводу говорит: «Знание, обладая которым человек считает, что в разных телах находятся разные по природе живые существа, называется зна-

нием в гуне страсти» (Б.-г. 18.21). Материальное знание и восприятие жизни разъединяет. Духовное понимание объединяет. Успех проповеди зависит от способности увидеть скрытый духовный потенциал сознания Кришны в других. Сознание Кришны является объединяющим фактором для всех нас, и в какой степени мы развили свое сознание Кришны, в той же степени мы сможем быть универсальными в своей проповеди и наставничестве, сумев позаботиться о многих нестандартных личностях.

• • • • •

Успех проповеди зависит от способности увидеть скрытый духовный потенциал сознания Кришны в других

• • • • •

Разнообразие естественно. Каждый является личностью, и объединить всех разных людей в одной организации непросто. Дело Кали — разъединять. Одно из значений слова *кали* — это «ссора». Кали является сыном Зависти и Гнева, то есть зависть и гнев приводят к разногласиям, *кали*.

Концепция *ачинтья-бхеда-абхеда-таттвы* Господа Чайтаньи дает нам философское обоснование для объединения совершено разных преданных в одном доме. Шрила Прабхупада создал дом, в котором может жить каждый, и этот дом — Движение сознания Кришны.

Шрила Прабхупада подчеркивал важность единства и разнообразия множество раз:

Мы должны всегда помнить этот стих (тр̄нāд ати сунīчена) и быть терпимыми, подобно дереву, распространяя Движение сознания Кришны. Без этого сознания мы не можем быть успешными.

Материальная природа предполагает распри и разногласия, в особенности в Кали-юге. Однако успех Движения сознания Кришны будет зависеть от согласия, несмотря на разнообразие занятий. В материальном мире есть разнообразие, но нет согласия. В духовном мире есть разнообразие, но есть и согласие. В этом разница.

Материалист, неспособный согласовать разнообразие и разногласия, все сводит к нулю. Они не могут прийти к согласию по поводу разнообразия, но если мы поставим Кришну в центре, то это приведет к согласию с разнообразием. Это и есть единство в разнообразии.

Поэтому я предлагаю, чтобы все наши люди встречались в Майяпуре каждый год во время годовщины явления Господа Чайтаньи Махапрабху. Со всем Руководящим советом и старшими преданными мы должны обсуждать, как достичь единства в разнообразии. Но если

■ Ананта Дев и матаджи Дарья Литвиненко

мы будем сражаться из-за различий, то это просто материальный уровень. Пожалуйста, пытайтесь поддерживать философию единства в разнообразии. Это сделает наше Движение успешным.

• • • • •
**Шрила Прабхупада
создал дом, в котором
может жить каждый,
и этот дом – Движение
сознания Кришны**
• • • • •

Философия, будучи последовательно примененной, приводит к социальным переменам в обществе. Руководствуясь данной логикой, в дальнейших разделах мы рассмотрим развитие комитетов социальной заботы.

■ Бхайраватарджақа прабху

Глава 17

Комитеты заботы

В этом разделе мы рассмотрим деятельность некоторых комитетов заботы, которые естественным образом проявляются при условии существования системы наставничества и духовной заботы.

Забота о преданных подразумевает охват всех сфер их жизни, однако не отменяет ответственности преданного за свою жизнь и поддержание себя и своей семьи. Вместе с тем, если преданный получает необходимую ему своевременную помощь, то его вера в Кришну и общество преданных очень укрепляется.

Формы и объемы заботы в разных общинах будут отличаться, так как существование различных комитетов и методов заботы зависит от размеров общины и стадии развития системы наставничества, которая должна быть создана в первую очередь. Мы рекомендуем сначала создать систему духовной

и в какой-то степени эмоциональной заботы, а затем, в зависимости от того, насколько люди серьезно относятся к духовной жизни, может и должна быть введена система заботы на физическом и социальном уровнях. Если не следовать этому порядку, то не слишком искренние в духовной жизни люди будут приходить в наше Движение просто ради получения каких-то материальных благ и возникнет опасность подмены духовности мирской благотворительностью. Важно отметить, что внимание к гостям, *prasad* и другие базовые элементы заботы и гостеприимства должны быть предоставлены каждому, независимо ни от чего.

Некоторые формы заботы на физическом уровне, как, например, забота о здоровье преданных через «Фонд Бхактиведанты», могут по-

требовать больших финансовых затрат, и потому такая помощь должна предоставляться преданным пропорционально их вкладу в служение Господу, сроку пребывания в Движении и зависимости от него.

Что же касается заботы на социальном уровне, то иногда люди приходят к нам мотивированные поиском и выбором благочестивой жены. Но они не слишком серьезны в духовной жизни, не устойчивы в практике, и, соответственно, мы не можем помочь им удовлетворить их желания.

При создании различных комитетов и программ заботы важно учитывать некоторые принципиальные правила, пренебрежение которыми со временем может свести на нет самые лучшие и благие инициативы.

■ Рамачандра

Забота о преданных подразумевает бескорыстие, мы не заботимся о ком-то ради получения прибыли. Поэтому различные программы, предполагающие предоставление услуг и товаров преданным за деньги, не являются формой заботы и приведут к неизбежным конфликтам, так как при смешении интересов со временем начинают побеждать интересы материальные. Даже если вас убеждают, что товары и услуги будут предоставляться со скидкой, дешевле, чем на рынке, вы не сможете постоянно перепроверять это. Поэтому лучше всячески поощрять только совершенно бескорыстные формы заботы, при которых никто не получает никакой прибыли. Такая чистота создает атмосферу Вайкунхи, и не стоит менять ее на какие-то иные блага. Мы не против бизнеса, но только за преде-

лами храма и не за счет общины. Рассматривать преданных как рынок сбыта или поле деятельности для создания сетевого маркетинга и приходить в святую *дхаму* храма и общества вайшнавов ради получения прибыли — оскорбительно.

Примеры комитетов, представленные далее, не исчерпывают возможностей и перспектив служения. Вы можете сами придумать и воплотить в жизнь удивительные проекты, посвященные заботе и помощи. Цель различных программ заботы заключается не в создании рая на земле, но в укреплении веры вайшнавов, развитии смиренния в результате *вайшнава-севы*, развития отношений и создания условий для устойчивой практики *шраванам киртанам*, слушания о Господе и воспевания Его славы.

СЕМЕЙНЫЙ КОМИТЕТ

Общество ИСККОН на 95% состоит из грихастх, поэтому для успеха Движения в целом необходим успешный грихастха-аишрам.

Семейный комитет очень важен для утверждения здоровой, не основанной на гуне страсти, культуры и традиции создания семей. Для создания семьи всегда желательны посредники, способные трезво и непредубежденно оценить кандидатов и помочь им в принятии решения. В противном случае, когда предполагаемые партнеры общаются сразу напрямую, то они неизбежно рассматривают друг друга с позиции чувств, а потому не способны сделать выбор на основе разума и увидеть соответствующее этому выбору будущее. Легко заключить брак, но не легко не разводиться.

В ведической культуре семейная жизнь рассматривалась прежде всего как часть дхармы, религиоз-

ного долга, а не как чувственная деятельность. Понимание семейной жизни как дхармы, разума и долга является единственно устойчивой основой для стабильного грихастха-аишрама. Чувства естественны, им есть место, однако они не могут стать основой жизни, так как их природа переменчива. И то, что вначале кажетсяnectаром, позднее оборачивается ядом — такова концепция счастья в гуне страсти, на основе чувств. Это вечное знание «Бхагавад-гиты», и актуальность его вновь и вновь доказывает статистика разводов в обществе Кали-юги.

В отсутствие квалифицированной помощи со стороны старших грихастх молодые преданные, желающие создать семью, будут вынуждены действовать самостоятельно. В результате вся атмосфера в общине будет затронута этим, а опасность прелюбодеяния многократно возрастет.

Поэтому основное направление деятельности семейного комитета заключается, прежде всего, в прояснении и построении реалистичных, правильных ожиданий кандидатов на предварительной стадии (до знакомства с предполагаемым партнером), в работе с ними с целью привить понимание своей ответственности за успех в семейной жизни. Затем, после заключения брака, дальнейшее внимание представителей комитета направлено на то, чтобы помочь супружеской паре решать неизбежные проблемы семейной жизни еще на стадии их зарождения.

Мы не ставим перед собой цель переженить всех членов ИСККОН, потому что это невозможно. Даже из числа желающих создать семью далеко не каждый обладает *адхикарой*, квалификацией, необходимой для того, чтобы жить семейной жизнью. Однако мы настроены помочь преданным в создании этой *адхикары* через систему наставничества и позитивный пример старших. Поэтому в своей деятельности семейный комитет сосредоточен на помощи тем, кто имеет наставников и готов менять себя ради успеха своей жизни. Именно желание и способность менять себя под руководством старших является необходимым условием для успеха в *грихастха-ашраме*. Для создания хороших семей должны быть хорошие исходные предпосылки — квалифицированные кандидаты, склонные учиться. Поэтому комитет сосре-

дотачивается прежде всего на тех, кто понимает важность наставничества и принимает участие в этой системе.

Семейный комитет не должен рекламировать свою деятельность, это не брачное агентство, но если вы действительно совершаете это служение качественно, то репутация комитета будет высокой, преданные сами будут вас искать и захотят, чтобы вы помогли им. Так и происходит: ни одна из 60 пар, расписавшихся в Киеве при участии и помощи семейного комитета, на сегодняшний день брак не расторгла.

• • • • •
• **Именно желание и способность менять себя под руководством старших является необходимым условием для успеха в грихастха-ашраме**
• • • • •

Семейный комитет должен состоять из 3–5 семейных пар опытных *грихастх* с позитивным и без разводов опытом семейной жизни, способных разбираться в качествах людей, устойчивых в своей духовной жизни и зрелых в отношениях с преданными. Лучше не делать это служение вовсе, чем делать его неквалифицированно, так как преданные будут доверять вам, и если совершать в этом служении грубые ошибки, то существует опасность разрушить жизнь людей.

■ Матаджи Тунгавид्यа Сакхи

Конфиденциальность и тактичность абсолютно необходимы для успешной деятельности комитета и завоевания доверия со стороны общины.

Совершающие это важное служение должны действовать со смиренiem и непривязанностью, в духе родителей, помогающих своим детям. Когда вы помогаете вайшнавам в таком сокровенном аспекте их жизни, между вами действительно возникают очень близкие отношения родителей и детей, потому что женить и выдавать детей замуж — миссия родителей, которая определена им Самим Богом. В дальнейшем через эти близкие отношения вы сможете передать преданным многие истины практической жизни и сознания Кришны и так спасти их, когда возникнет необходимость указать им направление в сложных ситуациях.

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕМЕЙНОГО КОМИТЕТА

Итак, семейный комитет помогает преданным, желающим вступить в семейную жизнь, следующим образом:

- проясняя ожидания кандидатов и давая им понимание того, что такое жизнь *грихастхи*;
- помогая в подборе партнеров;
- помогая консультациями в период помолвки;

- помогая консультациями и действуя проактивно после заключения брака.

Когда вы помогаете вайшнавам в таком сокровенном аспекте их жизни, между вами действительно возникают очень близкие отношения родителей и детей, потому что женить и выдавать детей замуж — миссия родителей, которая определена им Самим Богом

ПРИНЦИПЫ, НА ОСНОВЕ КОТОРЫХ ДЕЙСТВУЕТ СЕМЕЙНЫЙ КОМИТЕТ

- Создание комитета — необходимость, так как помогает соблюдению вайшнавского этикета, что важно для счастливой практики сознания Кришны.
- Свобода выбора преданных не ущемляется, кандидаты сами принимают решение.
- Действовать совершенно непривязано, без предубеждений. Наша цель — сделать преданных счастливыми, а не решить в этом проекте какие-то другие вопросы.
- Собираться минимум раз в два месяца.

ПРАВИЛА

1 Комитет помогает преданным, вовлеченным в систему наставничества (тем, кто официально заполнил и сдал анкету).

2 База данных составляется на основе анкет, заполненных и сданных кандидатами. Она предназначена исключительно для членов семейного комитета.

3 Принцип конфиденциальности:

- если преданный(-ая) выражает пожелания по поводу конкретной кандидатуры, то комитет представляет для второго кандидата это предложение как идею семейного комитета;
- члены комитета не делятся ни с кем за его пределами ни намерениями, ни информацией;
- обсуждения не ведутся при третьих лицах.

4 Соотношение свободы выбора и предложения:

- необходимо прочувствовать, насколько кандидат способен принять пожелания и предложения. Нужно проявлять осторожность, если кандидат говорит: «Как скажете, так и сделаю». Не пытайтесь имитировать ведические времена,

мена, когда будущие муж и жена видели друг друга в первый раз на свадьбе и жили всю жизнь без разводов. К сожалению, в современном обществе доминирует другая культура, и люди не обладают должным смирением и послушанием. Поэтому действуйте на основе разума, исходя из сложившейся ситуации. Если вы будете настаивать на полной зависимости кандидатов от вашего предложения, то, даже если они сделают так, как вы им говорите, потом, столкнувшись с неизбежными трудностями, они могут обвинять вас, а также не будут принимать ответственности за семью и отношения в ней. Поэтому лучше пытаться помочь им сделать правильный выбор, а не принимать решение за них, и учить их брать ответственность за принятые решения;

- не следует настаивать или навязывать выбор. В конечном итоге, хотя кандидаты и подбираются комитетом семьи, жить в браке придется самим людям;
- можно помогать сделать выбор, проясняя ожидания и последствия того или иного решения, а также фасилитировать;
- подбирая кандидатуры, нужно принимать во внимание личность кандидата, его гуна-

карму, стиль жизни, прошлый опыт, уровень духовной жизни, экономическое положение и ожидания, стабильность и т. д.

5 Степень участия в семейном комитете наставника кандидата:

- наставник побуждает подопечного обратиться в семейный комитет и в дальнейшем для того, чтобы избежать дублирования, предоставляет членам комитета возможность устроить семейную жизнь своего подопечного. Это также важно для того, чтобы сохранить отношения наставника и подопечного в случае «осечки», если кандидаты в период помолвки решат, что не подходят друг другу, либо если нужно будет объяснить

кому-то из кандидатов, что его (ее) предположительный выбор партнера неприемлем;

- члены семейного комитета всегда открыты для пожеланий наставника кандидата и при необходимости прибегают к его помощи для прояснения каких-то специфических вопросов и консультаций.

6 Позиция по отношению к гороскопам:

- составлять гороскопы можно и нужно для определения совместимости предполагаемых кандидатов;
- детали гороскопов не разглашаются за пределами семейного комитета.

7 Возрастные рамки:

- разница в возрасте кандидатов желательна, но не должна превышать 10 лет (в конкретных случаях возможны исключения);
- если разница составляет более 15 лет, то комитет не рассматривает такие варианты.

8 В случае периодической зависимости кандидата от интоксикаций его кандидатура не рассматривается.

9 Кандидатам необходимо пройти обучение на семинаре о семейной жизни, который предполагает рассмотрение следующих тем:

- ◆ концепция семейного счастья;
- ◆ чувство долга и приоритеты в семейной жизни;

- ◆ примеры семейных взаимоотношений из *шистр*;
- ◆ теория психологии семейных отношений;
- ◆ развод и статистика о положении детей в разведенных семьях;
- ◆ аборт;
- ◆ гражданский брак;
- ◆ стандарт поведения в период помолвки.

Семинар проходит раз в три месяца. Обучение проводится в общей группе, а сессия вопросов и ответов — раздельно в мужских и женских группах.

10 Комитет не вовлекается в организацию браков и не выражает своего мнения и отношения по поводу совместимости и удачности выбора кандидатов, если кандидаты уже сами вошли в контакт друг с другом и договорились о возможности создания семьи.

Члены комитета не претендуют на монополию в организации браков. Если преданные сами хотят устроить свое будущее, то это их право, однако для того, чтобы избежать несогласованных действий, в соответствии с договоренностью наставники, не являющиеся членами комитета, не принимают участия в подборе кандидатов и организации браков.

АЛГОРИТМ ПОДБОРА КАНДИДАТОВ, ЗНАКОМСТВА И ОБЩЕНИЯ

Анкета

Кандидат заполняет анкету, образец которой приведен ниже, и при необходимости проходит собеседование с членами семейного комитета. Анкета содержит много вопросов, которые могут показаться излишними, но все это — необходимая информация, которая позволяет максимально понять окружение, вкусы, прошлое, отношение к жизни и запросы человека. Для опытного взгляда даже почерк говорит о многом. Все это детали, которые способны подсказать совместимость кандидатов, поскольку, помимо астрологических данных, для гармоничного подбора будущих партнеров требуется высокий уровень здравого смысла и понимания людей и жизни.

Кроме того, очень полезны предварительные встречи преданных, подавших анкету, с членами семейного комитета, так как не все члены комитета могут достаточно хорошо знать кандидатов. Живое общение с кандидатами абсолютно необходимо для лучшего понимания их личностных качеств. В любом случае мы не пытаемся знакомить преданных, которых не знаем, просто по рекомендации. Мы предпочитаем хорошо узнать человека, достаточно долго наблюдая за ним, прежде чем пытаться подобрать ему подходящую кандидатуру. В противном случае,

если нет уверенности, лучше не рисковать и не действовать, чем действовать наугад со значительной долей риска развода или неудачного брака в будущем. Исходя из этого, становится очевидно, что семейный комитет является тем проектом, который наиболее эффективен на местном уровне (максимум на уровне небольшого региона), когда члены комитета достаточно хорошо знают кандидатов. Исключением являются некоторые ситуации, в которых предполагаемые партнеры живут далеко, но хорошо известны членам комитета.

Подбирая кандидатов, мы никогда не торопимся, стараясь лучше немного выждать и прояснить вопросы, нуждающиеся в уточнении, либо утвердиться в своей убежденности правильного выбора. Самое худшее, что может быть в таких случаях, — это действовать в страсти и спешке. Для такого служения требуется достаточный уровень качества непривязанности, добродетели и интуиции, а также доля понимания того, что «браки заключаются на небесах».

Важным фактором является способность мужчины поддерживать будущую семью. Речь идет не о богатстве, а хотя бы о насущной необходимости: жилье, пище и одежде — на минимальном прожиточном уровне. Если мужчина не работает, или не серьезен в вопросе заработка денег, или зарабатывает слишком мало, едва сам

сводя концы с концами, то мы рекомендуем ему вначале стать экономически на ноги и только после этого помогаем в поисках партнера. Экономическая основа — необходимая составляющая стабильного *грихастха-аирама*.

Комитет не гарантирует успех, но обязуется помочь. Это положение оговаривается сразу, все должны понимать, что результат зависит от Кришны. Перед началом работы с кандидатами члены семейного комитета знакомят их с описанными ниже правилами и заручаются их согласием следовать этим правилам.

Подбор пары

Комитет подбирает кандидату пару, последовательно оценивая ее на основе, во-первых, понимания и жизненного опыта членов комитета, во-вторых, гороскопов предполагаемых партнеров и, в-третьих, согласия самих кандидатов, которое является окончательным фактором. Если один из этих трех факторов не подтверждает какой-то конкретный вариант, то такой вариант не рассматривается. Комитет руководствуется правилом не рисковать и не принимать решения, если есть веские сомнения в совместности кандидатов.

Свидание

Если оба кандидата согласны на знакомство, то уполномоченные на это члены комитета официально знакомят кандидатов и оставляют их для разговора, однако не

за закрытыми дверями, для того чтобы соблюсти этикет. На первой встрече не решается, готовы они жениться или нет. Это просто знакомство, на котором кандидаты рассказывают друг другу о себе и своих взглядах на жизнь и принимают решение по поводу того, готовы ли они попытаться дальше строить отношения или нет. Если кандидаты сочли, что не готовы продолжать общаться, то они расходятся и никому не рассказывают об этой попытке. Если они согласны продолжать отношения, то это считается началом официальной помолвки. Первая встреча проводится конфиденциально, никто не должен знать о ней, помимо знакомящихся и знакомящих. При необходимости, если после первой встречи кандидаты не смогли принять решение, можно организовать вторую такую же встречу продолжительностью в час-два.

Помолвка

Если кандидаты приняли решение о том, что они готовы продолжить и развивать отношения, то это считается началом официальной помолвки, которая по рекомендации комитета должна продолжаться минимум полгода. При необходимости кандидаты могут продлить этот срок, но желательно, чтобы не слишком надолго (не более чем на год). *Матаджи* ставит *бинди*, и в этот период кандидаты могут общаться на виду у преданных, выполняя совместное служение, посещая различные программы, читая и общаясь в

■ Гокулачандра праху и матаджи Гокулешвари

храме и т. д. Кандидаты в период помолвки не должны иметь никаких близких отношений, оставаться наедине друг с другом, ездить вдвоем в машине, провожать друг друга вечером и даже быть вдвоем в обществе непреданных, так как общество непреданных, вследствие распущенности нравов, не предоставляет никакой защиты от материальных желаний и не поможет соблюдать этикет отношений.

В период помолвки кандидаты должны обсудить свои представления о совместной жизни и понять, соответствуют ли их представления, характеры и возможности ожиданиям друг друга. В частности, важно, чтобы у них сложилось взаимопонимание по поводу уровня *садханы* и строгости следования четырем регулирующим принципам, соотношения *садханы* и работы, семьи и служения в храме, стиля жизни, прожиточного уровня семьи, количества детей и их воспитания, места для жилья по-

сле заключения брака, распределения обязанностей и ролей в семье, а также по поводу того, должна ли женщина работать или нет и проч.

Если в период помолвки кандидаты решили, что не подходят друг другу, то они могут расстаться, уведомив об этом представителей семейного комитета. Из количества помолвленных, по статистике, 20–25% пар после некоторого общения отказываются встречаться, и обычно мы не навязываем им свое решение, хотя просим дать логическое объяснение причин отказа. Мы не расстраиваемся из-за отказов, а, наоборот, в каком-то смысле довольны тем, что кандидаты расстались сейчас, а не после того, как поженились и у них появились дети.

Заявление в ЗАГС

Если по истечении помолвки кандидаты решили, что подходят друг другу, они могут подать заявление в ЗАГС, зарегистрировать свой брак и после этого жить вместе.

Анкета семейного комитета

1. Фамилия: Имя:
Отчество:
Духовное имя (если есть):
Дата инициации:
2. Духовный учитель:
Ваш наставник:
3. Домашний адрес:
Телефон:
E-mail:
4. Дата рождения: Точное время рождения: часов мин.
Место рождения:
5. В настоящее время Ваш рост: Вес:
6. Как давно Вы знакомы с сознанием Кришны?
7. Каким служением в храме или общине Вы сейчас занимаетесь?
.....
.....
.....
8. В каком городе Вы познакомились с сознанием Кришны?
В каких ятрах и каким служением Вы занимались ранее?
-
.....
9. Какие регулирующие принципы Вы соблюдаете?
.....
Сколько кругов мантры повторяете ежедневно?
Когда Вы начали соблюдать четыре регулирующих принципа?
Когда Вы начали повторять 16 кругов маха-мантры?
10. Как члены Вашей семьи относятся к сознанию Кришны?
.....
.....
Образование родителей:
Профессия родителей:
Должность родителей:

Фото

11. Вы выросли в полной семье либо Ваши родители были в разводе?

.....

12. Ваше образование:

.....

13. Где Вы работаете или каким бизнесом занимаетесь?

Для мужчин:

Как Вы собираетесь поддерживать семью?

Каков Ваш ежемесячный доход?

Хотите ли Вы, чтобы Ваша жена работала?

В каком городе планируете жить после свадьбы?

.....

14. Есть ли у Вас долги? (да/нет)

Перед кем? Размер долга:

15. Где Вы живете (дом, квартира, съемное жилье; отдельно либо совместно с родственниками)?

Планируете ли проживать вместе с родственниками после заключения брака либо будете искать отдельное жилье?

.....

Согласны ли Вы на переезд в другой город?

.....

.....

17. Ваше состояние здоровья (просьба честно указать, имеются ли хронические заболевания):

.....

18. Были ли Вы женаты/замужем в официальном браке? Сколько раз?

.....

19. Жили ли Вы в гражданском браке? Сколько раз?

.....

20. Поддерживаете ли какие-то отношения с бывшей(-им) женой/мужем сейчас?

.....

.....

21. Есть ли у Вас дети? Сколько?
Их возраст:
Как они относятся к сознанию Кришны?

.....

22. Хотите ли Вы иметь детей в будущем браке?
Как скоро?

.....

23. Приемлем ли для Вас вариант принять в семью партнера с ребенком?

.....

.....

24. Как Вы относитесь к разводу? Считаете ли его приемлемым для себя?

.....

.....

.....

Предпочтительный возраст партнера:

26. Что дополнительно хотели бы сказать о себе?

.....

.....

27. Что дополнительно (кроме анкеты) Вы хотели бы знать о возможном спутнике жизни?

.....

.....

28. Ваши предложения и пожелания семейному комитету в нашем служении Вам:

.....

29. Дата заполнения анкеты:

Заполняя и сдавая эту анкету, Вы даете согласие на обработку и пользование Вашими данными в рамках программы семейного комитета без права их передачи третьим лицам.

Подпись:

ЖЕНСКИЙ КОМИТЕТ

Программы для женщин

Желая создать замечательную общину, лидеры и наставники должны понимать, что это возможно только при условии, что лучшая половина человечества также будет удовлетворена, иначе мы пренебрегаем как минимум 50% человечества, причем, похоже, более влиятельной его половиной. Мужчины, сами того не осознавая, часто находятся под контролем женщин. Шрила Прабхупада неоднократно цитировал известную пословицу о том, что за каждым великим мужчиной стоит великая женщина.

Бхуриджан прабху пишет в своих воспоминаниях:

Однажды, принимая массаж в Мельбурне в 1975 году, Шрила Прабхупада объяснил причину своего успеха в проповеди на Западе тем, что позволил женщинам жить в храмах Движения сознания Кришны. Затем он засме-

ялся и сказал, что его духовные братья критиковали его за это нововведение, но сами не имели успеха. «И единственное время, когда к ним идут какие-то люди, — продолжил он, — это период парикрамы на Гаура-пурнику в Майяпуре. И кто их посещает? Женщины. Старые вдовы в белом». Он опять засмеялся и добавил: «Но поскольку я ввел это, я имел успех».

В связи с этим важно, чтобы в общине был женский комитет, который состоит из успешных в замужестве матаджи, действующих в соответствии с видением и пониманием того, как сделать женщин в общине счастливыми. Комитет решает вопросы женского образования, принципиальные моменты, касающиеся ашрама для женщин (если такой существует в храме), координирует собрания женского клуба. В случае же возникновения сложных или спорных ситуаций,

матаджи, входящие в этот комитет, всегда могут рассчитывать на помошь и совет своих мужей.

Клуб «Ямуна»

Во многих общинах действует клуб «Ямуна», который проводят матаджи-грихастхи. На собраниях клуба обсуждают темы, связанные с перспективами развития матаджи, их видением своего будущего, применением сознания Кришны в повседневной жизни, взаимоотношениями в семье, балансом служения в храме и домашней деятельностью, умением вкусно готовить и быть совершенной хозяйкой, молитвенной жизнью, беременностью и рождением детей, а также с многими другими чисто женскими вопросами. В целом нужно, чтобы женщины, помимо общего развития в сознании Кришны, получали образование и видение, касающееся их социального положения, для того чтобы быть стабильными в своей духовной и материальной жизни.

Шрила Прабхупада в интервью журналу Back to Godhead говорит

о воспитании девочек: «Итак, учите их в особенности тому, как быть целомудренными, верными и опытными в приготовлении пищи. Тогда мужья никогда не будут ими пренебрегать, и они будут очень счастливы».

- В целом нужно, чтобы
- женщины, помимо об-
- щего развития в созна-
- нии Кришны, получали
- образование и видение,
- касающееся их социаль-
- ного положения, для того
- чтобы быть стабильными
- в своей духовной и мате-
- риальной жизни

Проповедь — это прекрасное служение, проповедовать может и должен каждый. Если мы не даем девушкам правильного образования в соответствии с их дхармой, а ограничиваемся их воспитанием как странствующих проповедниц или распространителей, способ-

■ Киртан на ретрите Святого имени

ных преодолевать все трудности улицы, то нам не следует удивляться тому, что женщины будут развивать в основном мужские качества, а не такие прославляемые в *шаштрах* женские добродетели, как застенчивость или умение вкусно готовить. Позднее, скорее всего, из них не получатся хорошие жены и матери, поскольку в их характере будет слишком много независимости.

пятствий и не боится развода, по привычке с уверенностью (или самоуверенностью?) полностью полагаясь на свои силы и рассматривая зависимость как посягательство на свой шанс «освобождения», а не как защиту. Поэтому мы подходим к понятию проповеди шире, понимая, что счастливая гармоничная жизнь, в соответствии со своей дхармой, также является впечатляющей для окружающих проповедью¹.

Счастливая гармоничная жизнь, в соответствии со своей дхармой, также является впечатляющей для окружающих проповедью

Соответственно, при такой стратегии воспитания женщин нам не следует удивляться, если в будущем, пожив несколько лет семейной жизнью, *грихастхи* будут разводиться, потому что, с одной стороны, трудно ужиться двум «мужьям» в одной семье, а с другой — такая женщина, даже имея ребенка, не видит пре-

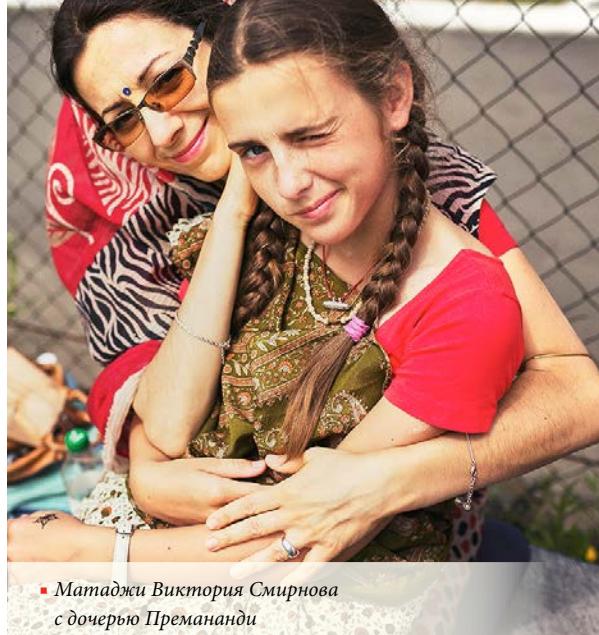
Следует добавить, что добровольное принятие женщиной зависимого положения возможно только тогда, когда мужчина принимает полную ответственность за семью, обеспечивая финансовую, эмоциональную и физическую защиту женщине. Поэтому, наряду с обучением женщин *стри-дхарме*, в общине должно происходить обучение мужчин в соответствии с требованиями писаний².

¹ Для дополнительной информации смотрите, пожалуйста, раздел «Семейный комитет».

² Об этом речь будет идти в разделе «Клуб „Говардхан“».

■ Матаджи Марина Кучма

■ Матаджи Виктория Смирнова
с дочерью Премананди

Ашрам матаджи

В связи с вышесказанным следует уточнить, что мы не ориентируем *матаджи*, пришедших в храм, на монашескую жизнь, а побуждаем их по возможности выйти замуж. Долгая жизнь в *ашраме брахмачарини* создает иллюзию прибежища и в каком-то смысле подменяет семью и мужа, давая определенную защищенность, но она не может заменить женщины домашний очаг, мужа и детей, а также не побуждает *матаджи* активно задуматься о своем будущем статусе, вызывая со временем неизбежное ощущение безвыходности и депрессию. Поэтому программа в *ашраме матаджи* предусматривает ротацию, в соответствии с которой после максимум полутора или двух лет обучения *матаджи* либо выходят замуж, либо устраиваютя на работу и

живут дома, либо, объединяясь с другими *матаджи*, снимают квартиру недалеко от храма. Курс образования в *ашраме* рассчитан на то, чтобы помочь наладить *садхану* и почувствовать к ней вкус, получить необходимое философское образование, пройдя вводное обучение по программе «Школа бхакти» и курс «Бхакти-шастры».

В любом случае, живут ли *матаджи* в *ашраме* или дома, у них всегда должны быть наставницы-*грихастхи*, чьи собрания они посещают еженедельно. Мы всячески рекомендуем, чтобы молодые *матаджи* имели наставниц из числа *грихастх* и тесно общались с умелыми и состоявшимися женщинами-*грихастхами*, которые иногда проводят у себя дома специальные занятия для молодых девушек, обучая их секретам кули-

■ Матаджи Кундавали и матаджи Према Рупа

нарного искусства, ведения хозяйства и обращению с детьми. Это помогает созданию определенного видения и формированию необходимых навыков и ценностей, без которых девушка часто не понимает, что такое выйти замуж и для чего это вообще нужно.

• **В любом случае, живут ли матаджи в ашраме или дома, у них всегда должны быть наставницы-грихастхи, чьи собрания они посещают еженедельно**

Санга для старших

Важно, чтобы в общине были форумы и возможности для встреч и групп матаджи старшего возраста, которые не замужем

и не планируют выйти замуж. Естественно, что их встречи (как и катха, планы и видение) будут значительно отличаться от встреч женщин-грихастх или девушек, планирующих семейную жизнь, поэтому лучше не смешивать эти два направления, потому что представления о жизни разных социальных групп могут быть взаимоисключающими, и то, что для одних нектар, для других (в их возрасте) может быть ядом. В целом, если мы способны создать возможности и форум для общения в сознании Кришны преданных каждой категории, это будет очень благоприятно для них, так как люди одного социального статуса с одинаковыми задачами и представлениями о жизни легко понимают друг друга и лучше сотрудничают.

«ФОНД БХАКТИВЕДАНТЫ»

■ Бали Дханвантари праху

Для помощи преданным, попавшим в трудную ситуацию по состоянию здоровья, в случае аварии, пожара или смерти близких, в общине должен быть соответствующий комитет, который мы назвали «Фонд Бхактиведанты». Фондом распоряжаются финансово независимые от храма прихожане, не нуждающиеся в деньгах, чья репутация вне всяких подозрений. Фонд существует на добровольные пожертвования вайшнавов и выделяет средства на основе коллегиального решения его руководителей.

В экстренных ситуациях, когда для помощи требуются значительные суммы денег, благодаряциальному уровню отношений и взаимопонимания в общине спонтанно происходит кампания по

сбору средств для нуждающегося в операции или в срочном лечении. В каждой общине есть достаточное количество врачей-преданных, способных оказать бесценную помощь своими советами, диагностикой или лечением. Даже если в общине нет доктора-преданного необходимого профиля для оказания помощи и лечения, просто консультация с докторами-преданными часто помогает вайшнавам сэкономить тысячи долларов на медобслуживании и лечении.

- Программа медицинской помощи чрезвычайно эффективна и вызывает волну благодарности со стороны вайшнавов

В Киеве доктора-преданные организовали бесплатные ежегодные медосмотры для всех проживающих в храме, а также для тех, кто регулярно выполняет в храме служение.

Программа медицинской помощи чрезвычайно эффективна и вызывает волну благодарности и преданности со стороны вайшнавов, вера которых в Кришну и общество преданных возрастает во много раз. Попав в трудное положение, человек обычно дезориентирован и напуган неизвестностью исхода своего заболевания, неопределенными или меняющимися диагнозами, которые ставят зачастую неквалифицированные или неискренние, стремящиеся к наживе врачи, перспективой огромных расходов на лекарства и дорогостоящими методами лечения. В такой ситуации квалифи-

■ Атмапрадипа праху

цированная и независимая бескорыстная оценка со стороны докторов-преданных очень помогает и, как показывает опыт, способна спасти преданному жизнь.

КЛУБ «ГОВАРДХАН» И ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ МУЖЧИН

Специальное образование для мужчин является обязательной частью всей системы заботы. В ведической культуре мужчины высших сословий проходили обучение и формирование характера с 5 до 25 лет своей жизни. Так они учились брать ответственность за семью и вести жизнь на основе духовных принципов. К сожалению, в наше время эта система образования утрачена. Следует восполнить это недостающее звено, давая образование пришедшим в ИСККОН муж-

чинам в соответствии со свойственной им психофизической природой. Мужчина, как предполагается, должен быть естественным лидером,

• • • • •
**В ведической культуре
мужчины высших сосло-
вий проходили обучение
и формирование харак-
тера с 5 до 25 лет своей
жизни**

■ Нама-хатта Владимира Журавля прабху и Александра Быкова прабху

принимая ответственность за духовное, физическое и эмоциональное благополучие своей семьи.

Собрания клуба «Говардхан» для мужчин проходят параллельно со встречами клуба «Ямуна» для женщин. Это позволяет супружам прийти вместе и одновременно принять участие каждому в своем клубе. В обоих клубах обычно рассматриваются одинаковые темы в один и тот же день, однако подача этих тем совершенно разная: женщины должны услышать то, что касается их ответственности, а мужчины — то, что затрагивает ответственность мужчин. После собраний клуба муж и жена могут поделиться впечатлениями о своем восприятии одной и той же темы.

Собрания клуба «Говардхан» проводят преданные, которые име-

ют вес в презентации соответствующих тем. Вопросы, обсуждаемые на собраниях, очень разнообразны и охватывают всю сферу деятельности, начиная с обязанностей в семье, этикета, *prasada*, составления бюджета семьи, умения балансировать свои духовные и материальные обязанности, вопросов одолживать или не одолживать деньги и до тем о зачатии и рождении детей. Все темы рассматриваются в контексте сознания Кришны, а после обсуждения всех ждет *prasad*.

- **Мужчина, как предполагается, должен быть естественным лидером, принимая ответственность за духовное, физическое и эмоциональное благополучие своей семьи**

ДРУГИЕ КОМИТЕТЫ

Сфера заботы и служения вайшнавам могут быть самыми разными. Помимо уже обсужденных комитетов, в зависимости от уровня развития общины, могут существовать и многие другие, охватывающие различные сферы. Если в целом в общине существует настроение заботы, то преданные будут сами проявлять инициативу и предлагать свою помочь в организации этих проектов. Важно соблюсти последовательность в развитии общины. Лучше всего начинать с духовной заботы и организации многочисленных групп духовного общения, *садху-санги* (*нама-хатты* и наставнические группы), и затем, по мере охвата этой деятельностью преданных в общине, они будут естественно проявлять инициативу и развивать социальные проекты. Такой подход позволит избежать эксплуатации и сползания

в мирскую благотворительность в отсутствие понимания высшей цели. Во всех подобных начинаниях следует строго придерживаться правила добровольности и не смотреть друг на друга с упреком, как на тех, кто что-то должен, что-то не додал или обязан сделать. Каждому из нас следует рассматривать самого себя как того, кто должен, а других — как тех, кому я обязан всем и благодарен за все. Такое видение создаст счастливое настроение радости от служения и позволит каждому принять посильное для него (нее) участие в деятельности на протяжении долгого времени без надрыва.

Комитеты подразумевают участие преданных-прихожан, которые достаточно квалифицированы в определенных сферах деятельности, и поэтому обычно комитеты не зависят от административной

и финансовой структуры храма. Однако руководство храма может всячески поощрять и фасилитировать эту деятельность.

Список комитетов может охватывать следующие важнейшие сферы (но не ограничивается ими):

- забота о пожилых вайшнавах;
- родительский комитет и помощь в организации школы;
- помочь при смерти родственников (консультации и содействие в оформлении документов, группа поддержки и киртана при кремации и т. д.);

- всякого рода бесплатные брокерские услуги;
- юридическая консультация и помощь для вайшнавов;
- программа медиации³ для помощи в разрешении конфликтов.

Этот список может быть продолжен, так как нет предела возможностям служения преданным.

³ Медиация (от лат. mediare — ‘посредничать’) — метод разрешения споров с привлечением третьей, нейтральной стороны. — Ред.

Свои вопросы и пожелания
относительно прочитанного в этой книге
направляйте по адресу
vaishnavaseva.net@gmail.com.

В vaishnavaseva.net
сайт заботы о преданных Кришны

Киевская духовная академия
сознания Кришны в Украине

veda-kiev.org.ua
+38 (044) 247-05-92
+38 (063) 679-15-92

